

“UNIVERSIDAD DEL AZUAY”
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA DE TURISMO

“GUIA TURISTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
DE INGAPIRCA”

TRABAJO DE GRADUACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE GUIA
SUPERIOR DE TURISMO.

AUTORA:

Norma Calle Romero

DIRECTOR DE TESIS:

Ing. Miguel Crespo

CUENCA-ECUADOR

2007

Dedicatoria

A mis PADRES Y HERMANOS, quienes en todo momento me supieron ayudar y hacer frente mi realidad educativa y profesional para ser una persona útil en la sociedad.

Agradecimiento

Quiero dejar constancia de mi imperecedera gratitud a las autoridades de la Universidad y de la Facultad de Filosofía, por permitirme desarrollar actitudes y aptitudes que me sirve desenvolverse en mi vida profesional.

Deseo hacer ostensible mi mas sincero agradecimiento al Ing. Miguel Crespo, quién me ha guiado para hacer posible el desarrollo del presente trabajo monográfico.

Con la misma gratitud agradezco a todas las personas que contribuyeron de una u otra manera para llegar a la culminación de este trabajo

RESPONSABILIDAD

Las opiniones vertidas en esta Monografía son de absoluta Responsabilidad de su autora.

Lcda. Norma Calle

RESUMEN

Este trabajo pretende concientizar al lector sobre Ingapirca como testimonio permanente del pasado Nacional y así evidenciar las dos culturas Cañari e Inca, que han dejado su huella en el transcurso del tiempo.

Los elementos arquitectónicos, constructivos y su historia sagrada le convierte al Complejo Arqueológico en uno de los más importantes y bellos de la cultura Andina Prehispánica del Ecuador, Adicionalmente como importante escenario para la conquista española protagonista de grandes acontecimientos en toda el área Andina.

Esta guía escrita puesta en práctica nos ayudará a orientar y a informar sobre los lugares de interés al turista y a la comunidad en general y sobre todo permitirá conocer mas profundamente los componentes que conforma el complejo Arqueológico de Ingapirca, que sirva para el conocimiento de los propios habitantes, así como el de los turistas Nacionales y extranjeros.

ABSTRACT

This monograph pretends to awaken in the reader the interest for Ingapirca as a permanent testimony of the past of our nation and in this way to make evident the existence of the two cultures Canari and Inca which have left their vestiges through the passing of the years.

The architectural and constructive elements and its history have made of this Archeological Complex one of the most important and beautiful of the Pre Hispanic Andean culture of Ecuador as well as a significant scenario during the Spanish conquest, which became the main protagonist of the great events occurred through the entire Andean region.

This written guide will help us to locate and inform the tourists and the community of the sites of interest and the details of the components of the Archeological complex of Ingapirca for the knowledge of its inhabitants as well as of national and foreign tourists.

Laura Estrella

INTRODUCCIÓN

Ingapirca Pueblo legendario e histórico, considerado por su Complejo Arqueológico como uno de los lugares turísticos más importantes del Ecuador, visitado por una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Debemos señalar que una buena guía turística completa del sitio y museo en español y en otros idiomas es una necesidad que se viene sintiendo cada vez más con mayor urgencia; ya que la guía es uno de los componentes claves en la actividad turística.

Tomando en cuenta que existirán otros trabajos anteriores al mío, sin embargo, creo que cualquier aporte que se haga en el estudio y análisis de todos los lugares turísticos del Ecuador, siempre traerán algo nuevo; por que cada persona pensamos de diferente manera y no se ven las cosas de una misma perspectiva.

Por otro lado como nativa de mi Parroquia Ingapirca tengo la oportunidad de trabajar en el Complejo Arqueológico, trabajo que vengo desempeñado desde hace un año cinco meses en esta Administración Temporal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en calidad de “guía bilingüe (español e inglés)”, en beneficio del turismo nacional y extranjero. El objetivo de esta información es realizar una guía turística, socializar y ponerla en práctica en el Complejo Arqueológico de Ingapirca que sirva para el conocimiento de los turistas nacionales y extranjeros y por ende para la comunidad en general.

Además esta investigación intentará disminuir la pugna de poderes por administrar el Complejo Arqueológico de Ingapirca y permitirá dar a conocer que en los alrededores al

mismo, existen valiosos recursos turísticos, que con una buena organización se pueden utilizar como una oferta para turistas y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos.

Inicio este trabajo con el primer capítulo en el que describe la información geográfica, límites, características climáticas, vías de acceso, se indica también sobre la Reseña Histórica.- Hechos relacionados al Complejo después de la conquista, Información histórica arqueológica, producto de las nuevas investigaciones.

En el capítulo segundo se detalla todos los componentes del Complejo Arqueológico y sus alrededores; y se detalla cada uno de ellos.

En el capítulo tercero se desarrolla las alternativas y complementos a la guía turística escrita.- Confección de las tres alternativas museográficas. Las administraciones del Complejo y las guías turísticas que necesita el complejo.

En el capítulo cuarto finalmente se establece la labor de la comunidad en el Complejo Turístico de Ingapirca, con un enfoque aglutinador y participativo que permita al pueblo de Ingapirca y sus comunidades hacer del turismo una actividad laboral, concientes de la preservación y mantenimiento de los lugares turísticos y el medio ambiente.

ÍNDICE

DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
RESPONSABILIDAD

RESUMEN.....	i
ABSTRACT.....	ii
INTRODUCCIÓN.....	iii

CAPITULO I

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SITIO E INGAPIRCA.....	1
1.1 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.....	1
1.1.1 POSICIÓN GEOGRAFICA.....	1
1.1.2 CLIMA.....	1
1.1.3 LÍMITES.....	1
1.1.4 VIAS DE ACCESO.....	1
1.2 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LOS CAÑARIS E INCAS.....	2
1.2.1 LOS CAÑARIS.- ORIGEN.....	3
1.2.2 LOS INCAS.....	24
1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LOS HECHOS RELACIONADOS AL COMPLEJO DESPUÉS DE LA CONQUISTA.....	59
1.3.2 INFORMACIÓN HISTÓRICA ARQUEOLÓGICA PRODUCTO DE LAS INVESTIGACIONES.....	71

CAPITULO II

2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL COMPLEJO.....	79
2.1.1 LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN EL COMPLEJO.....	79
2.1.2 LOS LUGARES TURÍSTICOS ANEXOS AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO.....	81
2.1.3 OTROS LUGARES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DEL COMPLEJO.....	82
2.2 LOS COMPONENTES ARQUEOLÓGICOS DEL COMPLEJO Y DETALLE CADA UNO DE ELLOS.....	87
2.2.1 PILALOMA.....	91
2.2.2 LAS COLLCAS.....	93
2.2.3 LA TUMBA CAÑARI.....	94
2.2.4 RÉPLICA DE UNA VIVIENDA PREHISPÁNICA.....	95
2.2.5 BAÑOS RITUALES.....	96
2.2.6 LAS TERRAZAS.....	97
2.2.7 LA GRAN CANCHA.....	97
2.2.8 EL CAMINO EMPEDRADO.....	98

2.2.9	VIVIENDAS CAÑARIS.....	99
2.2.10	LAS BODEGAS.....	99
2.2.11	CALENDARIO LUNAR.....	100
2.2.12	LA CONDAMINE O PALACIOS EXTERIORES.....	101
2.2.13	GUILLOTINA.....	103
2.2.14	RECOLECCIÓN DE PIEDRAS TALLADAS.....	104
2.2.15	ACLLAHUASI.....	105
2.2.16	LA PLAZA CEREMONIAL.....	107
2.2.17	EL TEMPLO DEL SOL O CASTILLO.....	108
2.2.18	ESCALINATAS DEL BARRANCO.....	111
2.2.19	EL INGACHUNGANA.....	112
2.2.20	LA TORTUGA.....	113
2.2.21	LA SILLA DEL INCA.....	113
2.2.22	EL INTIHUAYCU.....	114
2.2.23	LA CARA DEL INCA.....	115
2.3	LOS COMPONENTES DEL MUSEO.- SALAS, PIEZAS Y DESCRIPCIÓN.....	116
2.3.1	SALA 1.....	117
2.3.2	SALA 2.....	127
2.3.3	SALA 3.....	128
2.4	ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS TALES COMO COSTUMBRES, TRADICIONES Y COMIDA TÍPICA.....	129
2.4.1	COSTUMBRES Y TRADICIONES.....	129
2.4.2	MITOS, RITOS Y LEYENDAS.....	135
2.4.3	RITOS.....	136
2.5	INFRAESTRUCTURA ACTUAL.....	140
2.5.1	ALOJAMIENTO.....	140
2.5.2	ALIMENTACIÓN.....	141
2.5.3	ARTESANÍAS.....	141
2.5.4	TRANSPORTACIÓN.....	142
2.5.5	RECREACIÓN.....	143

CAPITULO III

3.	ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTOS A LA GUÍA TURÍSTICA ESCRITA.....	144
3.1	CONFECCIONAR TRES ALTERNATIVAS MUSEOGRÁFICAS.....	144
3.1.1	ALTERNATIVA 1.....	144
3.1.2	ALTERNATIVA 2.....	144
3.1.3	ALTERNATIVA 3.....	145
3.2	LA ADMINISTRACIÓN.....	146
3.2.1	LA ADMINISTRACION DE LA COMISIÓN DEL CASTILLO DE INGAPIRCA.....	146

3.2.2	LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO INGAPIRCA DEL PUEBLO KAÑARI.....	148
3.2.3	LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL.....	153
3.3	GUIAS TURISTICAS QUE NECESITA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO.....	157

CAPITULO IV

4.1	LA LABOR DE LA COMUNIDAD EN EL COMPLEJO DE INGAPIRCA.....	159
-----	---	-----

	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	162
	CONCLUSIONES.....	162
	RECOMENDACIONES.....	163
	GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	165
	BIBLIOGRAFÍA.....	170

ANEXOS

CAPITULO I

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SITIO DE INGAPIRCA

1.1 Información Geográfica.- Posición geográfica, límites, características climáticas y vías de acceso.

1.1.1 Posición Geográfica.- Este magnifico monumento arqueológico esta situado al noreste del cantón Cañar a una distancia de 17 Km., a 2°32' de latitud sur y a 78°52' de longitud Oeste a unos 3.160 m sobre el nivel del mar.

El Complejo tiene 7 hectáreas, 1 kilómetro a la redonda, Área Protegida.

1.1.2 Clima.- La temperatura oscila entre 6 a 12 ° C que origina un clima bastante frío, húmedo y saludable por su medio y sistema ecológico, sobre todo con abundantes lluvias especialmente en el mes de marzo.

1.1.3. Límites.- El Complejo Arqueológico limita: Al Norte con las propiedades de los Herederos Cabrera, Herederos Álvarez, Sr. Oswaldo Moscoso, Sra. Zoila Salazar, Sr. Carlos Serrano y el Sr. Miguel Moscoso; Al Sur con las propiedades de los Señores Segundo Montero, Alberto Sarmiento, Mesías Salazar; Al Este con la quebrada Santa Marta; Al Oeste con la propiedad del Sr. Alberto Sarmiento.

1.1.4 Vías de Acceso.- Para llegar a Ingapirca existen dos carreteras de segundo orden, una por la vía Honorato Vásquez-Ingapirca con un recorrido de 16 Km., y la otra vía

Tambo-Ingapirca con un recorrido de 9 Km. También existe otra vía de tercer orden Curiqinga –Ingapirca. Estas vías se conectan con la Panamericana, carretera de segundo orden, que, siempre recorriendo por la sierra, atraviesa todo el Ecuador.

Se puede llegar desde Cuenca tomando el bus de la Cooperativa Cañar a las 9: AM y a la 13: PM y en dos horas de recorrido se arriba al Complejo Arqueológico de Ingapirca. Desde Guayaquil es necesario llegar hasta el tambo en el Km.73, y tomar la vía de la izquierda y 9 Km. después llegamos a Ingapirca.

1.2 RESEÑA HISTORICA SOBRE LOS CAÑARIS E INCAS.

Al iniciar el planteamiento de una guía turística del Complejo Arqueológico de Ingapirca, se debe aportar con una breve reseña histórica de los cañaris e incas:

Por que es importante esta reseña histórica?

Se pretende rescatar para la memoria, lo que las culturas Cañari e Inca convivieron bélica o pacíficamente por mas de medio siglo en las actuales provincias Cañar y Azuay, dejaron trascendentales huellas materiales, podemos observar los caminos reales, la arquitectura única en ciudades, tambos y fortalezas, especialmente el sitio de Ingapirca; aportaron también vivencias, experiencias y costumbres del pasado que fortalecen el presente.

1.2.1.- LOS CAÑARIS.- ORIGEN:

Tomando como fuentes de los relatos escritos de los cronistas de la conquista española, quienes escribieron referencias de lo que vieron y oyeron de los antiguos Cañaris, así también de algunos autores que han hecho un esfuerzo investigativo sobre los mismos.

El pasado de los cañaris carentes de documentación escrita, nos permite basarnos, mediante la investigación sistemática de los testimonios arqueológicos, exteriorizados en las fases “Tacalshapa y Cashaloma*”, que fueron producto de la notable profundidad histórica vernácula y foránea.¹

“Dr. M. Garzón. Habla, la identidad de lo cañari se construye arqueológicamente a partir del periodo Tardío por Dr. Coller y J. Murra (1942), y mas tarde según las referencias etnográficas”.

Los asentamientos humanos tempranos registrados en Cañar en el sitio Cerro Narrío, según Max Uhle, pertenecía a grupos humanos centro americanos de origen Maya, quienes según el mismo autor llegaron a esta región mediante oleadas migratorias tomando la ruta del río Orinoco, ingresar la Amazonía para luego, trasmontando la cordillera oriental penetrar hacia el austro andino, actual región cañari (UHLE 1922).

También se puso en juego la hipótesis de que el origen del hombre temprano en Cañar, provendría de la costa ecuatoriana concretamente de la cultura Chorrera, se piensa que

* Ver glosario de términos

¹ Tomado del libro “Los Cañaris e Incas, Gustavo Reinoso.

esto se dio a través de una oleada migratoria, de un pueblo que siguiendo la ruta del río Cañar, ascendieron hasta la serranía de la hoya del Cañar; para comprobar esta teoría, se recurrió al análisis e la cerámica de tipo Chorrera encontrada entre el cerro Narrío. Esta teoría de un posible origen cañari en la región costa, fue descartado: por la dificultad que presenta el cañón del río Cañar como ruta de ingreso de la costa a la sierra, y luego por los estudios realizados por (Napoleón Almeida en cuenca del río Cañar 1996).

Según Gonzalo Suárez atribuye que los cañaris provienen de la región Amazónica, quienes siguiendo el curso del río Paute llegaron hasta los andes australes. Su teoría se sustenta en los mitos de origen, en la lengua y en su cerámica.²

En cuanto a los relatos, los Cañaris se distinguieron entre los señoríos más heroicos de la región Andina, en su tierra y lejos de ella, durante el Incario y la Conquista Española; que siempre aparecen en pie de guerra. Nunca se dejaron batir por la adversidad siempre en procura de alcanzar su libertad.

“Los Cañaris se parecen mucho a los indios huancas y chachapoyas del Perú; por sus características comportamentales, por el destino histórico que les toco vivir; preserverantes en la lucha contra los incas Cuzqueños. El rencor que les tensan a estos, les condujo a ser los más aliados en el campo de la batalla. Al final estas etnias acabaron muy desangrantes, empobrecidas y disminuidas en su población, que tan solo cambiaron de amo: egoísta, olvidadizo, inhumano y cruel verdugo que el que les precedió”.³

² Tomado del libro “Los Cañaris Civilizadores de los Ande”. Dr. Mario Garzón.

³ Tomado del libro “Los Cañaris e Incas”, Gustavo Reinoso.

La Cultura Cañari era un pueblo que tenía un pasado mitológico, legendario e histórico como pocos en nuestra América.

El Presbítero Jesús Arriaga habla sobre el origen de los Cañaris, narrada por González Suárez, expone una teoría que según la palabra CAN significaría Culebra, ARA significaría Loro o Guacamaya.

Entonces los Cañaris son de origen de las Guacamayas y serpientes, que aparecen en las leyendas.⁴

Hay que añadir también otro dato interesante respecto al origen de la palabra “Cañar”, se dice que en la región conocida como Cañar abunda un árbol llamado CAÑARU perteneciente a las familias de las leguminosas y su nombre científico es el de ERITRYNA UMBROSA. Por lo tanto no se sabe exactamente si la región y sus habitantes se les dió por este árbol o por la teoría antes expuesta.

En cuanto a la presencia humana en la zona, según los estudios arqueológicos se remontan hace unos 15.000 años de antigüedad, sin embargo no se han encontrado vestigios seguros de la gente que habitaron en este lugar, por lo tanto queda mucho por decir de este sitio.

⁴ Tomado “Departamento de Cultura y Publicaciones”, del Consejo Provincial del Azuay.

Si la antigüedad del hombre en América, comprobada con fechas de radiocarbono, llega a los 40.000 años, es posible que la ocupación humana del Ecuador y del área Cañari sea mayor que la que conocemos hasta el momento.

Inicialmente los pobladores de esta región serían cazadores y recolectores. Conocemos sus instrumentos de trabajo: puntas de flechas y de lanzas, raspadores, buriles, perforadores, raederas, cuchillos, leznas, etc.

Confeccionados por lo general en un mal sílex, en basalto y muy poco en obsidiana. Sus animales de caza eran el venado de cola blanca, el venado pardo y la paca, solo se capturaban a los adultos, atrayendo con bocinas* y enrubándolos hacia la quebrada. El venado de cola blanca pesaba unas cien libras y proporcionaba alimentos, pieles para cubrirse, huesos y astas para fabricar herramientas, y además, grasa y sebo para mantener el fuego para que abrigue. Capturaban también perdices y otros pájaros, conejos, puercos espin, perros, tapires y osos de anteojos.

Para el año 2.000 a.C. parece que ya conocieron de la agricultura y la cerámica y los intercambios de productos procedentes de otras zonas de la Sierra, Costa y la Amazonía. “**En Spondyluz* o mullu**, concha procedente del Litoral del Océano Pacífico, valiosa como propiciadora de la fertilidad preferida como ofrenda a sus dioses, utilizaron también para crear las imágenes de sus ancestros, los “**ucuyayas**”*, que les acompañarían en el más allá. Para confeccionar artísticas miniaturas o variados adornos, prefiriendo para estos casos la madre perla y la variedad denominada “**Spondyluz**

* Ver glosario de términos

princeps” de color rojizo; para emplearlas, cortadas en laminas al borde de la historia, como signos de transacción económica, es decir monedas”.

Narrío (colina ubicada en Cañar), en la misma se hicieron importantes descubrimientos arqueológicos; se denomina a esta fase cañari ubicada cronológicamente en el contexto ecuatoriano dentro del periodo **formativo o protoagricola alfarero**, los testimonios recolectados dan razón de su vinculación con Valdivia, Machalilla y Chorrera, pero así también se sus aportes de cerámica negra o roja grabada con dibujos adornados con pequeñas esculturas zoomorfas modeladas en los bordes de los recipientes.

Hacia el siglo cuarto de nuestra era (300/400 d.C.) se produjo un desastre medioambiental, por una serie de violentas erupciones volcánicas. Como consecuencia las sociedades quedaron desorganizadas y las culturas existentes hasta entonces colapsaron y desaparecieron. Poco después fueron substituidas por poblaciones nuevas.

En el registro arqueológico constatamos la presencia de nuevas culturas que representan a sociedades y grupos étnicos diferentes; en los territorios de las actuales provincias de Cañar y Azuay (mas zonas del sur de Chimborazo, del norte de Loja y del este del Oro, están representadas por las tradiciones cerámicas denominadas **Cashaloma y Tacalshapa***, además de una importante metalurgia en oro, plata y cobre, trabajo de la piedra (escultura y pequeños adornos), etc.

La cerámica **Cashaloma** aderece sobre todo en el sur del Chimborazo y norte del Cañar. En **Ingapirca**, “centro sagrado del pueblo Cañari”, se han encontrado importantes

* Ver glosario de términos

vestigios de muestras arquitectura de esta etnia; plataformas habitacionales con muros de piedra (construidos con cantos rodados), canales, patios y caminos empedrados, pequeños andenes y escalinatas. En el mismo lugar y en los alrededores existen gran número de enterramientos que contenían cerámica de estilo Cashaloma y objetos de metal, piedra, madera y textiles. Los mismos que se han destruido con el paso del tiempo. Es muy importante también la escultura de piedra de carácter religioso, representado por cabezas de animales (camélidos, aves), generalmente denominadas **“cabezas clava”**.

En las fases más antiguas la cerámica comprende pequeños vasos, ollitas y grandes cántaros, etc. las mismas que suelen estar decoradas con un baño de pintura blanca amarillenta o roja, intensamente pulida.

En la época posterior en el periodo de integración tardío y época incásica aumenta el número de formas; botellas y floreros de formas muy diversas, etc. Los vasos más grandes que antes suelen tener un rostro humano en relieve (pintado de blanco) con un par de cuernos de venado en lo alto; las compoteras suelen estar decoradas con lineales de pintura blanca sobre fondo rojo.

Durante el periodo de integración al menos en los últimos siglos (1250-1460 d.C.), el valle de Cañar con zonas aledañas a la misma provincia y del sur del Chimborazo(Chunchi-Achupallas) conformaba un señorío autóctono denominado

posteriormente **Hatún Cañar**, cuyo nombre político y ritual (santuario de Pilaloma) debió haber encontrarse en lugar mismo del monumento de Ingapirca.⁵

LEYENDA DEL ORIGEN DE LOS CAÑARIS:

Una de las historias del diluvio universal pertenece a este pueblo. Padre Molina (1943,15-16). En la Provincia de Cañaribamba, en el tiempo del diluvio, dos hermanos escaparon al “fasaiñan o Guacayñan” una montaña alta de la región cañari, mientras miraban a sus pies como las aguas lo cubrían todo, así también iban viendo como la montaña crecía, al término de este diluvio los dos hermanos construyeron una casa, y luego salieron a recoger hierbas para poder subsistir; cuando ellos regresaron a su casa, encontraron comida y chicha, ellos asombrados se preguntaron ¿Quién pudo haber dejado la comida y la chicha?, un día deciden de que el hermano mayor se quedase escondido en la vivienda. Y vio entrar a dos aves guacamayas con rostros de mujeres hermosas, vestían como los cañaris, la mayor empezó a preparar lo que traían, al salir el hermano mayor de su escondite con gran disgusto salieron volando, pero el hermano menor decidió permanecer oculto, y las guacamayas a los tres días volvieron a preparar los alimentos, logró cogerla a la menor, con la cual. En cópula carnal, tuvo seis hijos e hijas; de estos dos hermanos y hermanas, hijos del cañari y de la guacamaya, dicen que proceden los cañaris.

Una leyenda lacónica, atribuyen que los cañaris descenden de una culebra que se introdujo en una laguna sagrada. De ahí que los cañaris imputan el carácter de sagradas

⁵ Tomado “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari.

a las lagunas: Leoquina del Cantón San Fernando; Ayllón, del Cantón Sigsig; Totorillas, del Cantón Nabón, Culebrillas, del Nudo del Azuay, Cantón Cañar. ⁶

ALGUNOS RASGOS DE LA CULTURA CAÑARI

➤ Como eran los Cañaris?

“Pedro Cieza de León, soldado que acompañó al pacificador Pedro de la Gasca, al Perú, presidente de la Real Audiencia de Lima, en su “Crónica del Perú” (19962, 144-145), en lo que incumbe a las características físicas y comportamentales de los cañaris tuvo la siguiente imagen: “Los naturales de esta provincia que dan por nombre los cañares, como tengo dicho, son de buen cuerpo y buenos rostros. Traen los cabellos largos, y con ellos dada una vuelta a la cabeza de tal manera, que con ella y una corona que se ponen redonda de palo...Andan vestidos de ropa de lana y de algodón, en los pies traen ojotas. Las mujeres son algunas hermosas y no poco ardientes, amigas de los españoles. Son estas mujeres mucho para el trabajo, pues ellas son las que cavan la tierra y siembran los campos y cogen las sementeras, y muchos de sus maridos están en sus casas tejiendo e hilando y aderezando* sus armas y ropa. Y curando sus rostros y haciendo otros oficios afeminados”.⁷

Los naturales de esta provincia que son los Cañares, dice el historiador hispano Dr. Antonio de Herrera, es gente de buen cuerpo y rostro: traen los cabellos muy largos y revueltos a la cabeza, y con una corona redonda de palo, delgado como un aro de

⁶ Tomado “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Instituto Ingapirca del Pueblo Cañari

* Ver glosario de términos

⁷ Tomado del libro “Los Cañaris e Incas”, Gustavo Reinoso.

cedazo. Sus mujeres también se caracterizan por sus cabellos. Visten como los maridos, y traen en los pies Ojotas (oshotas) ellos y ellas y son hermosas, labran la tierra y cultivan, y los maridos suelen estar en casa hilando y aderezando sus armas y haciendo otros oficios afeminados. (**Cita del Dr. Octavio Cordero Palacios**)⁸

Fray Reginaldo de Luzarraga. O.P. dice de los cañaris “Son hombres muy belicosos y muy gentiles, bien proporcionados, de perfil aguileño y blancos de rostro. Así eran los cañaris en su físico, debiendo agregarse a tales cualidades la inteligencia y la vivacidad que les hacía temibles a todos los indios del Perú.

Bernabé Cobo 81964,237), se refiere que los cañaris “Tienen puesta toda su honra en la cabellera en tanto grado, que su mayor afrenta que se le puede hacer es cortársela y como tales suele dar esta pena la justicia a los que cometen delitos graves e infames”.

Según el inca Gracilazo de la Vega (1968,611); “la gran provincia llamada Cañari, cabeza de otras muchas, poblada de mucha gente crecida, belicosa y valiente. Criaba por divisa los cabellos largos, recogíanlos todos en alto de la corona, donde los revolvían y los dejaban hechos en nudo. En la cabeza traían por tocado los mas nobles y curiosos un aro de cedazo de tres dedos de alto”.

(Herrera), en la historia de la indias Occidentales: “Los Cañaris, enemigos de Atahualpa, gente valerosa, mucha y muy política, de buen talle y proporción, tenían cuidado, por que sabían que era vengativo y cruel”.

⁸ Tomado del libro “Los Cañaris Civilizadores de los Ande”. Dr. Mario Garzón.

Según Eugenio Larradure y Unanue: "...La Provincia de los Cañaris fue de las mas enérgicas y poderosas del Reino de Quito, de suerte de los incas tuvieron en mucho en conquistarla y asimilarla completamente a la civilización del Cusco". (León, 1983, 93).

En versión del Padre Julio Matovelle (1916,208): "Los Cañaris son indios altos, bien musculosos y fornidos; hay no pocos, entre ellos, que por sus facciones irregulares y su tez mas trigueña que bronceada, se asemejan mucho a los blancos; sus costumbres hablando en general, son zonas y morales. Distinguido viajero ingles habiéndoles observado de cerca no vaciló en decir que los cañaris eran una de las más hermosas razas de indios que había visto en Sudamérica.⁹

➤ **El Vestido:**

Su Manera de vestir era simple, usaban unas vestiduras que llaman camisetas (**las cushmas**)^{*}, que cubrían hasta las rodillas, su único vestido eran camisetas de cabuya o algodón. (Fray Gaspar).

Entonces no hay duda que los cañaris eran buenos tejedores de la cabuya, algodón y la lana de llama; animal que en algunas tribus o "marcas" lo conocían quizás, desde antes de la conquista inca. Aunque de no tenerlo sus comerciantes podían traer la lana desde

⁹ Tomado del libro "Los Cañaris e Incas", Gustavo Reinoso.

^{*} Ver glosario de términos

el Perú. Por lo que respecta al algodón sabemos que lo cultivan en “las yungas”^{*} o calientes, Molleturo y Gualleturo. (Rodrigo López Monsalve)

➤ **Lengua:**

Nuestros antepasados los Cañaris que habitaban desde tiempos remotos forjaban su propia cultura, bien conocida dentro y fuera del país.

Así sabemos que uno de los elementos de una cultura es el idioma y el efecto, los cañaris Poseyeron la suya propia denominada “**lengua Cañari**”. Esta lengua hablaron bien hasta entrando el siglo XVII pese a la imposición de los incas que obligaron a todos los pueblos conquistados a hablar el Inga Shimi^{*} y los españoles que obligaron el uso del Castellano.

Que los Cañaris hablaron su propio idioma pese a que los incas y españoles prohibiesen; le confirman los testimonios de los cronistas y de los curas doctrinales de Alausí, Chunchi, Peleusí (Azogues), Paute, Pacaybamba y Cañaribamba, que en 1582 escribieron las “Relaciones” de sus doctrinas en las que todos coinciden que sus feligreses hablaban la lengua Cañare”.

^{*} Ver glosario de términos

Garcilazo de la Vega, en sus “comentarios Reales”, dice que los Cañaris a la caída del incario, olvidaron la lengua del Inca y volvieron a hablar su idioma antiguo.¹⁰

Los misioneros católicos españoles, que llegaron a primera hora, creyeron que en todo el territorio del antiguo incario, los indios hablaban únicamente el Quechua, mas, cuando tomaron contacto con los nativos, se dieron cuenta que por debajo de la lengua de los incas, perduraban, en mayor o menor medida, otras lenguas, diferentes unas de otras, constituyendo de un gran obstáculo para la predicación y adoctrinamiento pastoral.

Tan fuerte era la adhesión de los Cañaris a su propio idioma que el sínodo de Quito de 1583 presidido por el ilustrísimo Obispo Fray Luís López de Solís encargó al Presbítero Gabriel de Minaya confeccionar un catecismo y confeccionarlo en lengua Cañari.

El profesor Carlos Paidá, en su obra “Taday” publicada en 1991 y en las páginas 91-92 transcribe el Padre Nuestro y el Ave María del catecismo del P. Alfonso Castro de Lovaina.

PADRE NUESTRO

*“Maesi, if alas luciedg dic, tzaedg, ol mag lilem maecia, dof tzaedg, eiaepmadg
polaeg maed, mu aeisi lapeec liciadgnic meen. Aio ideng, edendu meaici zllun, pi
led ñof ellu mudum. Efquelad ñuf ixlleese aie ala naix eflo xlldg musseiu maesi.*

¹⁰Tomado “Departamento de Cultura y Publicaciones”, del Consejo Provincial del Azuay.

Amuz toceen ñof zlladg mus emaelael zaer eniluum maesi deynem ef loñof quci”.

Amen.

DIOS TE SALVE MARIA

“Dios cen ez col Maria, y peño ciilaer adg tzaedg Hill. Dios

Adg col tzadg con. Compe ñes, izcoeel mecier caer cequice auecaen campeñef;

tzaedg poe en quisi tuxllu maeno; tzaedg aiz jesi Chrisco.

Santa Maria Diosi edg lolaen maecia exllaess capo, eaisi tim amexllet; aeilae

maeisi caemi laer dic” Amen.¹¹

TOPONIMIOS

CAÑAR (can + ara)= Serpiente y Guacamaya, es decir, “hijos de la Serpiente y de la Guacamaya”.

HUAP-DON-DELIC = Llanura Grande como el cielo

PELE-USI =USI = Campo de retamas.

PAN = Puerta

HUA-PAN =puerta del cielo

DILIC = Llanura

ZHIN = Oro

ZHIN-DILIC =Llanura del oro

ZHUN = Cerro

ZHIN-ZHUN = Cerro del oro

¹¹ Tomado “Departamento de Cultura y Publicaciones”, del Consejo Provincial del Azuay.

ZHUTA-ZHUN = Loma blanca

PIL = Plata

MULLU-ZHUN = Loma redonda

BIN = Laguna

PURU-BIN = Laguna del páramo

ZHAN-ZHAN = Río de los Ríos

HUALA-QUIZA = LUGAR SAGRADO DEL LEOPARDO

CAN = Serpiente

CAN-CAN = Serpiente de Serpientes

AZUAY = Monte nevado

CHUNCHI = Quemada

BIBLIAN = Camino tortuoso

BUERAN = Cerro de fuego

CUI-TUN = Piedra del demonio¹²

➤ **La Organización Política:**

La organización sociopolítica debió girar en torno al poder político y económico del “curaca” y de su grupo moniritario de gobierno. Cada curacazgo o “señorío” se regia de manera independiente, con una economía agraria y artesanal autosuficiente. Sin embargo se puede afirmar que para el siglo XV, algunos centros regionales se habían consolidado:

¹² Tomado “Tesis”, Tenezaca Oscar y Coronel Juvenal.

“**Hatún Cañar**”, que quiere decir **Cañar Grande** hacia el norte, las áreas no solo por que era la mas extensa y la mas poblada, si no por que fue la capital de toda una provincia de los Cañares, cuyos limites eran por el Note Tiqui Zambi (hoy Tixan), por el Sur Rio Jubones.

“**Cañaribamba**”, que quiere decir **Pampa o Valle de los Cañaris**, hacia el sur,comprendida entre el Nudo de Tarqui y el Río Jubones.

“**Guapdondélig**”, que quiere decir **llanura grande como el cielo**, hacia el centro, vocablo Cañari para referirnos no solo a un sitio concreto si no a un amplio valle donde se asentarían, luego Tomebamba y Cuenca.Frente a la conquista Incásica, el “curaca” Duma de Sigsig logró encabezar una poderosa alianza defensiva. Esto debió ser antecesor de Juan Duma, el Cacique* de la Fundación española de Cuenca.

¿Cuántos eran los Cañaris al momento de la invasión de los Incas? No lo sabemos ni es posible dar una cifra relativamente segura. Pero, aunque basados en aislados indicios arqueológicos, en unos pocos relatos de cronistas y en algunas cifras sobre los mitimaes, nos atrevemos a afirmar que, en ningún caso, su número debió ser inferior a los cuarenta mil.

Tiempos anteriores a Dumma ya debió existir una notable unificación nacional sustentándose a una serie de lazos de fuerte cohesión espiritual: una misma lengua, creencias religiosas, sentimiento nacional, tradiciones y otros rasgos culturales, A este nivel de organización geopolítica temprana, algunos autores sencillamente denominan señoríos.

* Ver glosario de términos

Pedro Cieza de León (1962,145) escribe: "...el hijo de la mujer principal hereda el Señorío, aun que el señor tenga otros muchachos hijos habidos en las demás mujeres".¹³

➤ **Creencias Religiosas:**

Cabe decir que idolátricas*, como las de todos los aborígenes de América. Los Cañaris consideraban al universo (incluso Luna y Sol) como a la "Gran Pacha Mama" o Madre Naturaleza. Concretamente la tierra era como un inmenso seno... de madre cariñosa que cobija, protege y sustenta a todos los seres vivos.

Algunas montañas y Lagunas eran consideradas como "**pacarinas**"*, dotadas de vida y sagradas. Tenían gran veneración por las guacamayas, e inclusive practicaban el culto del demonio. Estas prácticas siendo religiosas eran comunes a todos los cañaris.

También adoraban a la culebra, así en la región de Hatún Cañar tenemos la laguna de Culebrillas, que queda hacia la parte Sur de la Cordillera del Azuay, y que según las apariencias fue una "Laguna Sagrada", a la que se rendía culto arrojando oro en polvo a sus aguas.

¹³ Tomado del libro "Cuenca Orígenes de su Patrimonio Cultural", Rodrigo Monsalve.

* Ver glosario de términos

“**El culto a la Luna**”, del culto a la luna todavía que dan vestigios de las costumbres de nuestros antepasados. Todos saben de lo que ocurre cuando se produce un Eclipse de Luna, la bulla que se arma con este motivo haciendo sonar quipas y bocinas*, dando gritos hasta que se termine el Eclipse y la luna vuelve a su estado normal. Resto de la antigua creencia de los Cañaris que hacían de la luna su divinidad protectora.

Opinan algunos historiadores que el culto al sol lo aprendieron los cañaris de los Incas, pero hay pruebas de que antes de la venida de estos, era el sol uno de sus dioses, y antes de que el Inca viniese a conquistar, tenían los “Cañaris” sus ritos y adoraciones; y adoraban principalmente al sol y a él tenían por dios en su tiempo.¹⁴

➤ Vivienda:

Cieza de León, anota que: “Las casas que tienen los cañaris son pequeñas hechas de de piedra, la cobertura en paja”.

Fray Gaspar de Gallegos, en 1582, refiriéndose a San Francisco de Peleusi del Azogue, describe las casas de este pueblo, son unas casas redondas de tabique, son bajas con dos estantes, uno a un cabo y otro a otro. Los caciques las tienen grandes y cuadradas y tienen encima de las dichas casas hechas de madera y cubiertas de paja, que llaman los indios “rinriyuc huasi” que quiere decir casas con orejas.¹⁵

* Ver glosario de términos

¹⁴Tomado “Departamento de Cultura y Publicaciones”, del Consejo Provincial del Azuay.

¹⁵Tomado “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari

(Collier y Murra 1943), como forma inicial de construir sus viviendas de los primeros cañaris fue la rectangular, se presume que fueron hechas de piedra y unidas por un mortero de barro batido, orificios de forma circular ubicados junto a estas cimentaciones determinan que se utilizaron postes de madera que servían para conformar las paredes que debieron ser hechas de bahareque, es decir utilizaban cañas unidas con fibras vegetales (bejuco y cabuya), y luego eran cubiertas con lodo y mezclado con paja de cerros. A partir de estas paredes se procedía a construir la cubierta que igualmente utilizaron madera o chahuarqueros* se realizaba el armazón de techo eran hecho a dos aguas y además llevaban una cubierta de paja.¹⁶ Juan Gómez, cura de Cañaribamba: “...la orden y manera de edificar sus casas es hincar unos palos con tierra, dejando en hueco el grandor que quieran que tenga la casa; después de hincados les echan barro del gordor* de una mano; y es esta manera de edificar, cubren las dichas casas con paja que se coge en el campo, que los naturales llaman Icho”.

Las viviendas de los cañaris por lo general fueron simples chozas de poca altura, de formas curradas, ovaladas y redondeadas, pisos de tierra, paredes con pilares hincados directamente en el suelo, con cañas de suro y/o ramas entrecruzadas amarrados con bejucos* y embutidos con barro, eran de piedra tosca, en todo caso cubiertas de paja, sustentadas en armazones de madera, tenían una sola puerta pequeña, carecían de ventanas. En el interior no faltaba el fogón rodeado por cuatro piedras que servían de soporte a las ollas de barro.

* Ver glosario de términos

¹⁶ Tomado del libro “Los Cañaris Civilizadores de los Ande”. Dr. Mario Garzón.

En los alrededores de sus casas plantaban árboles de cañaro y diversos arbustos, especialmente donde habían densas neblinas en las épocas húmedas o vientos huracanados. También hacían sus viviendas cerca de los ríos o buenas tierras para el cultivo.¹⁷

➤ **La Medicina:**

“Los nativos cañaris sabían que los trastornos y alteraciones de la salud se producían por alguna causa, para diagnosticar y luego curar requería de conocimientos, de una amplia farmacopea natural de una gran experiencia. Es un dialogo con una Yachac (curandera) del cantón Cañar, llamada Mercedes Chuma, se conoce que hay enfermedades del organismo y enfermedades del espíritu, para sus tratamientos se necesita gente que sepan de medicina nativa, es decir de un largo tiempo de preparación; y las cualidades que tienen los curanderos es el manejo de las fuerzas del bien y del mal” (M. Garzón).

Según las investigaciones de Mario Garzón, en Cañar (1992) se revelan valiosos datos del conocimiento de la medicina y una alta cirugía que ponían práctica los antiguos habitantes del Cañar, se trataba de las trepanaciones craneanas, que según el análisis cronológico hecho por analogía, estaban asociadas con los conocimientos de tratamientos médicos se remontan a los 2.000 años a.C.

¹⁷ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

Según los estudios realizados en el Perú por Jhon Verano y Michael Williams, conocemos que estaban difundidas en América del Sur desde 2.400 años a.C, se fundamenta pruebas de que cirujanos pertenecientes a las culturas preincaicas de América del Sur realizaban operaciones del cráneo denominadas trepanaciones, como práctica habitual, además no se trataba solo de una ceremonia mágica ni una forma de sacrificio ritual, su objetivo era terapéutico. Estos antiguos cirujanos trepanaban el cráneo mediante cuatro técnicas: raspaje, incisión rectangular, corte circular y perforación de corte. Trepanaban hasta llegar al lóbulo frontal del cerebro, para tratar de obtener alivio.

Según los especialistas la mayoría de trepanaciones fueron efectuadas para tratar de facturas deprimidas, causadas por golpes de garrotes o hachazos o piedras lanzadas con ondas en las batallas. O también para curar fuertes dolores de cabeza por jaquecas.

Se piensa que los pacientes al recibir el golpe entraban en estado de inconciencia y no sentía dolor en la intervención quirúrgicas, en otros casos atribuyen el uso de narcóticos y bebidas preparadas con sedantes para calmar el dolor. Los médicos señalan que luego del corte del cuero cabelludo, el dolor es mínimo porque el cráneo y el cerebro carecen de receptores del dolor. (Schule W.1992).¹⁸

¹⁸ Tomado del libro “Los Cañaris Civilizadores de los Ande”. Dr. Mario Garzón.

➤ **La Metalurgia:**

No hay duda en cuanto a la habilidad artesanal cañari en cerámica, textilera y metalurgia. Sobre la última anotemos que trabajaban el cobre para sus herramientas de labranza y para las armas de sus frecuentes guerras.

Se ha hecho legendario la riqueza de las tumbas- en sus mayorías cañaris y no incas halladas y saqueadas por los “huaqueros”^{*} de dos épocas: inicios de la colonia y, luego, desde mediados del siglo XIX.

Desde las remotas culturas Nario y Tacalshapa, en algunas de sus subfases, los antiguos Cañaris utilizaron el oro para objetos de culto y para el adorno de curacas y “principales”. Entre los vasos, instrumentos de música, escudos coronas o “llautos”, así como brazaletes, narigueras, zarcillos, etc. Pueden ahora ser admirados en varios museos Nacionales y Extranjeros.¹⁹

En las diversas fases culturales evolutivas protocañaris la industria artesanal alcanzo importantes logros tecnológicos como demuestran los artefactos de piedra, hueso, cornamenta de venado, conchas marinas, caracoles gigantes de tierra provenientes de los calientes de las estribaciones andinas. Las élites cañaris utilizaban adornos personales de plata, cobre y oro: narigueras, anillos y zarcillos.²⁰

Se sabe que estos pueblos desde periodos tempranos utilizaron el metal para elaborar objetos, sobre todo de carácter ceremonial. El oro fue el primer metal descubierto y el más codiciado por su valor ceremonial y religioso. Lo obtenían ya sea lavando las arenas de los ríos, y ocasionalmente lo extraían de las minas.

^{*} Ver glosario de términos

¹⁹ Tomado del libro “Cuenca Orígenes de su Patrimonio Cultural”, Rodrigo Monsalve.

²⁰ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

Cuando llegaron los españoles, reportaron del gran adelanto alcanzado de estos habitantes en la metalurgia. Además reportaron de muchos ríos de donde extraían el oro, sobre todo de la actual provincia del Azuay, se menciona al río Santa Bárbara, al río Gualaceo y al río Sayausí. Y en cuanto a las minas, se refieren a las de Malal cerca de Hatún Cañar, y a las minas de Santa Bárbara, Espíritu Santo, Sayausí en el Azuay (Chacón 1989).²¹

➤ **El comercio:**

La cultura cañari mantuvo activo su comercio, especialmente con los pueblos de la costa ecuatoriana y peruana: Machala, y Puná, suministraba la sal y pescado. En la isla Puná y en la Península Santa Elena, obtenían chaquira, sal, algodón, intercambiaban con huesos de venado, oro, plata, piedras semipreciosas y también con maíz, frijoles y otros productos alimenticios.

Los aborígenes de la Costa obtendrían hojas de coca en los calientes de de los contrafuertes andinos bajos.

Los pueblos de la amazonía, obtenían plumas de guacamayas, loros, tucanes y otras aves con muchos colores de plumas. Debió tener importancia las hojas de plantas

²¹ Tomado del libro “Los Cañaris Civilizadores de los Ande”. Dr. Mario Garzón.

medicinales. Así mismo mantenían contactos comerciales con el reino de Chimú en las costas del Perú, en donde obtenían turquesas y cobre para adornos personales.²²

➤ **Territorio:**

Desde tiempos remotos el área geográfica que se extiende desde Tixan hasta Saraguro y, desde las montañas de Gualaquiza y Macas hasta las playas de Naranjal y el Canal de Jambelí (Las Provincias del Cañar y del Azuay, así como parte de las Provincias del Chimborazo, Morona Santiago, Loja, Guayas y el Oro), forjaron su propia cultura, bien conocida dentro y fuera del país.

El territorio tomando como puntos referenciales tentativos de norte a sur, se extendía en 150 Km. entre Tixán y Oña. En la parte mas ancha central de este a oeste, medía 164 Km. de distancia desde Santa Susana de Chiviaza, provincia de Morona Santiago, en los declives externos de la Cordillera Real de los Andes, hasta la desembocadura del río Balao, en el canal de Jambelí²³

SITUMAS:

Alonso Castro de Lovaina, en 1583, es el único cronista, que se refiere a la población que habitó en el valle Cañaribamba, el preincario denominó “**situma**”, así los demás cronistas del siglo XVI, investigadores, historiadores, les conocen como Cañaris o Cañares.

²² Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

²³ Tomado “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari

El Padre Glauco Fernández de Córdova (1982,250): Situma, reino preincaico que habitó en las provincias de Loja. Guayas. El Oro y Morona Santiago. A esta nación se lo dio por llamar Kañari.

Castro de Lovaina manifiesta, Situma nombre con el que los habitantes de esta comarca lo conocían antes de la invasión inka.²⁴

LOS MITIMAES CAÑARIS:

Los “mitmajcunas” o “mitimaes”*. Según Cieza de León, citado por Andrade Reimers, Tupac Yupanqui mandó que fuesen de ellos mismos (de los Cañaris) al Cuzco, a estar en la ciudad, más de quince mil hombres con sus mujeres y el señor principal de ellos, para tenerlos por rehenes y fue hecho como se mandó. “Andrade Reimers comenta: en el caso de los Cañaris, mas de quince mil con sus esposas y sus hijos, querían decir que una población de 45.000 personas”. Y como contraparte otros 45.000 Cuzqueños debían ser trasladados a Tomebamba.

Según Espinoza W. se cuestiona que no fue Túpac Yupanqui el responsable del movimiento mitimaq, si no que fue Huayna Cápac. Se establece que el grupo de los cañaris que llegan al Perú lo hacen en diversos momentos y en circunstancias diversas. La Primera vez con Huayna Cápac, la segunda con Quisquis y Calicuchima (generales de Atahualpa), y la tercera con los conquistadores españoles (Francisco Pizarro,

²⁴ Tomado del libro “Los Cañaris Civilizadores de los Ande”. Dr. Mario Garzón.

* Ver glosario de terminos

Sebastián de Benalcázar y Diego Sandoval), (citado por Grijalva 1977:18), y a los lugares a donde fueron llevados figuran Cajamarca y Cajabamba, y luego a Cusco, yucay, Huanuco, Lima y Ayacucho.

Sobre los Mitimaes, no faltan documentos antiguos que aseguran la presencia de la etnia Cañari, principalmente a lo largo y a lo ancho del actual territorio del Perú. En buen número se encontraban en la zona de Cuzco.

Así mismo Vivían indios cañaris en otros lugares de la región andina peruana como. Cajamarca, Jauja y Ayacucho. En la costa peruana se la ubicaban en Lambayeque. En la Amazonía, por ejemplo, en Chachapoyas y Moyobamba. Hay también testimonios escritos de la presencia cañari en Bolivia: Copacababa del Lago Titicaca

Finalmente se indica también la presencia cañari en la Sierra ecuatoriana en lugares como Pujilí, Cotacollao, Pomasqui y el Quinchue (Oberem, 1983).²⁵

Para concluir esta reseña histórica, daremos a conocer la importancia de la cultura Cañari en el Complejo Arqueológico de Ingapirca:

Ingapirca verdadera grandeza,” Pacarina Principal de los aborígenes Canaris, los mismos que estaban vinculados a una intensa actividad agrícola, artesanal y sobre todo a una unidad cultural bien organizada.

²⁵ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

Cañaris gran nación ecuatoriana a la que debemos engrandecerla y recuperar un pasado que nos enriquece, nos enorgullece, principalmente por la rebeldía, su liderazgo heroico de los bravos cañaris, durante la conquista y dominación incásica.

1.2.2 LOS INCAS

Para iniciar con la historia de los Incas, haré un breve contexto al tema en relación a Ingapirca.

La importancia otorgada por los incas a “Hátun Cañar”, se explica en la dedicación que pusieron al construir Ingapirca, como uno de los centros religiosos del culto al sol más importante del Tahuantinsuyo, por su monumento arquitectónico, tallado perfecto de la piedra y la originalidad en el diseño, hicieron que sea el único en su categoría.

CONCEPTO “INCA”

La palabra quechua “inca” expresa. Señor, jefe, soberano, aún que también se utiliza para asignar al grupo étnico no solamente del Cuzco, si no del pueblo peruano, que existió en el tiempo anterior a la conquista española.

IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO DE LOS INCAS:

El término **Tahuantinsuyo** proviene de dos voces quechuas: “**tahua**” significa **cuatro** y “**suyo**” equivale a **la región**. Concierno a las siguientes regiones en que se dividía el

imperio de los incas a partir de la ciudad del Cuzco: Norte, **Chinchasuyo**; Sur, **Collasuyo**, Este, **Antisuyo**; y Oeste, **Cuntisuyo**.

El extenso Imperio del Tahuantinsuyo la mayor parte del área Andina, que se extendió de norte a Sur bordeando el Océano Pacífico en el subcontinente de América del Sur.

El Estado del Tahuantinsuyo o Imperio del Perú, como denomina “Prescott, tuvo como límites: al norte el río Ancasmayo, lo que hoy es el río Patía en Colombia; al Sur el río Maule en Chile y la ciudad de Mendoza en Argentina; al Este por la barrera selvática lluviosa cálida de la cordillera de los Andes, y al Oeste por el Océano Pacífico”.

Este inmenso territorio del mundo andino prehispánico, cubría más de 3 millones de kilómetros cuadrados, tenían 3 mil kilómetros en Bolivia, altura media de 3.200 m. Acogía una población aproximada de 10 millones de habitantes, pertenecientes a las más diversas etnias y culturas aborígenes.

Sin lugar a duda el Tahuantinsuyo fue el imperio más grande, organizado y hegemónico que se ha desarrollado en la Zona Tórrida del Planeta Tierra, El medio ecológico contextual óptimo para los incas, estuvo en los valles de los pisos fríos y templados de la cordillera de los Andes.²⁶

²⁶ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

CUZCO COMO LA CAPITAL DEL TAHUANTINSUYO

Cuzco la ciudad sagrada del sol. “Garcilazo de Vega dice que esta palabra significa **“ombligo del mundo”**, centro que irradió el poder militar y cultural del incario”.

La ciudad de Cuzco fue fundada por el Curaca Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo, alrededor del año 1200 d.C, en lo que hoy constituye el valle de Huatanay; asentada a 3400 m.s.n.m, donde el aire es un tanto enrarecido y frío.

La ciudad sagrada llegó a su esplendor durante el gobierno de Huayna Cápac, con una población de 30.000 habitantes en el valle en la que estuvo emplazada fue densamente ocupada por mas de 250.000 personas.

Cuzco fue la residencia del soberano y su corte imperial. Allí se establecieron el sumo sacerdote, los militares del alto rango, las doce “panacas reales”, es decir los parientes consíguenos de los monarca, y sus respectivas servidumbres, también se encontró a los mejores orfebres y plateros, alfareros, tejedores, etc.

En el Cuzco funcionaba la casa del saber, para la formación de los hijos e hijas de los reyes incas, de los nobles y curacas provinciales. Los templos y palacios atesoraban grandes cantidades de oro.

-

El Cuzco estuvo protegido por la monumentalidad fortaleza de piedra de Sacsahuamán. De la capital partían los caminos reales a los lugares más distantes del imperio.²⁷

POBLAMIENTO INCASICO:

La mayor concentración poblacional de los diferentes grupos étnicos, curacazgos, confederaciones, y reinos que estructuraron el Tahuantinsuyo, se acomodaron en los valles fríos y templados, entre 1500 y 3600 m.s.n., como Cuzco y su comarca, la altiplanicie de Puna de Collao en torno al Lago Titicaca, Cajamarca. En el Ecuador prefirieron las cuencas altas hidrográficas del Zamora, Jubones, Paute, Cañar, Chimbo, Chambo, Guayllabamba, Choata y en Colombia el Patía.

Los incas tantas veces intentaron conquistar a las tribus belicosas de las regiones selváticas, húmedas lluviosas y calurosas de la Amazonía y del interior de la Costa del Ecuador, fracasaron rotundamente por el calor enervante, la picadura de los mosquitos, portadores de la malaria.

Los incas como hombres de alta montaña estaban acostumbrados a luchar en los espacios abiertos de la Puna, del páramo, en los campos agrícolas y sobre todo se ambientaron fácilmente en los climas templados y fríos, similares a la del Cuzco.

“Jacinto Jijón y Caamaño; Tiene presente que los incas eran un pueblo andino por excelencia, hecho a vivir en los páramos de la cordillera, y que solo se movían en un

²⁷ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

clima frío, mientras que en general los indios ecuatorianos gustaban los valles templados. Para los incas el mayor obstáculo eran los parajes cálidos, por eso se encaminaban siempre por las cordilleras”.²⁸

ORIGEN DE LOS INCAS

Según los investigadores modernos dicen que un grupo poblacional emigró en el siglo XII, desde alguna localidad de la altiplanicie de Collao, de las riberas del Lago Titicaca, afincándose el valle del Cuzco

MITOLOGIA DE ORIGEN DE LOS HERMANOS AYAR

De acuerdo al espíritu primitivo de los incas, su origen surgió en medio de una serie de mitos y leyendas, que su casta etnocéntrica totémica, provenía directamente del Dios Sol, encargada en fundar el centro sagrado del Cuzco.

“Según el cronista español Pedro Sarmiento de Gamboa, de los hermanos Ayar; Ayar Cachi, Ayar Ucho, Ayar Auca, Ayar Manco, acompañadas de cuatro hermanas, a la vez esposas salieron de la cueva de Paraquitambo, en busca de tierras fértiles para la agricultura. Al primero sus propios congéneres, llevados de envidia de sus atributos personales, le encerraron para siempre con grandes piedras en una cueva de Tambotoco;

²⁸ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

el segundo y el tercero se convirtieron en piedras sagradas y, solamente, Ayar Manco, con sus hermanas, llegaron a fundar el Cuzco”.²⁹

MANCO CÁPAC Y MAMA OCLLO

Según la exposición fantástica, Manco Cápac (Cápac poderoso) y Mama Ocllo, a la vez hermanos y protegidos de los incas, surgieron de una Isla del Lago Titicaca, portando una varita mágica de oro, entregada por su padre el Dios Sol, con el fin de fundar la capital de imperio, conquistar y civilizar a los pueblos bárbaros, trasmitiéndoles al culto al Sol, la sabiduría agrícola y artesanal. Estos dos hermanos se constituyeron en fundadores de la dinastía gubernamental incásica.

Luego de una larga peregrinación de los dos hermanos la varita de oro se hundió espontáneamente en el cerro de Huanacauri, donde fundaron la ciudad de Cuzco, que mas tarde se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, El Curaca manco Cápac instruyó a los indios en la técnicas agrícolas, Y Mama Ocllo, se preocupó por la enseñanza del arte del tejido.

“Julio C. Tello, consideró a Chavín como la cultura matriz de la civilización andina, que culminó con el incario, bajo la hegemonía del grupo étnico quechua”.³⁰

²⁹ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

³⁰ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

PACHACUTIC INCA YUPANQUI

PACHACUTIC, significa “transformador del mundo”El príncipe Casi Yupanqui el dichoso ascendió al trono con el nuevo nombre de Pachacútec Yupanqui (Yupanqui=dichoso en todas las virtudes), décimo gobernante que ejerció su poder desde 1438 hasta 1471, cuando tuvo mas de 60 años de edad compartió el poder con su hijo Amaro Yupanqui, pero al ver que este no demostró cualidades militares y administrativas, fue opuesto del cogobierno y sustituido por Túpac Yupanqui.

Pachacutic fue carismático con extraordinarios dotes de militar, este sabio además fue un estadista brillante, verdadero fundador del imperio del Tahuantinsuyo.

Pachacutic dio la sólida organización. Política, social y cultural a los territorios conquistados, impuso el culto al sol y el quechua como lengua oficial, dictó numerosas leyes de carácter social, reformó la escuela de nobles, dividió el año en 12 meses, edificó el Templo de Coricancha, fundó la ciudad de Machu Picchu, construyó muchas casas reales, fortalezas militares, andenes agrícolas y canales de riego.

De los 103 años que vivió, gobernó a los 60. Tuvo como esposa principal a Mama Anahuarque. Procreó más de un centenar de hijos e hijas que tuvo en su esposa legítima y en sus numerosas concubinas. Y finalmente nombró correinante y sucesor a su hijo TupacYupanqui.³¹

³¹ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

EL INCA TUPAC YUPANQUI

Tupac Yupanqui = significa “**rico en todas las virtudes**”, nació en Cuzco, gobernó desde 1471 hasta 1493, tuvo dos esposas, la primera, Pillco Huaco, fue estéril, y la segunda, Mama Rava Ocllo, en la que tuvo a Huayna Cápac, desde los 16 años cogobernó con su padre Pachacutic Yupanqui, era un general guerrero que avasalló a los pueblos de la cuenca del lago Titicaca, avanzó hasta el río Bio Bio en Chile hasta el sur de Mendoza en Argentina, por el Chinchasuyo subyugó a los Huancabambas, Bracamoros, Paltas, Cañaris, puruháes y Quitus.

Para conquistar a un pueblo, primero ofrecía la paz, siempre y cuando acepten la rendición voluntaria, a la vez su región, leyes, usos y costumbres, caso contrario invadía por la fuerza, a menudo actuaba con sanguinaria.³²

EL GRAN CHOQUE CAÑARI E INCA:

QUE INCA CONQUISTÓ A LOS CAÑARIS?

“Octavio Cordero dice, el que inició la conquista cañari, fue Inca Yupanqui (abuelo de Huayna Capac), a mediados del siglo XV, y desde el territorio de los paltas, por Saraguro”.

³² Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

“Para Andrade Reimers, fue Tupac Yupanqui (padre de Huayna Cápac), desde lo que actualmente es la Provincia de Loja, la cual debió tener lugar en la segunda o tercera década del siglo XV”.

“Hidrovo Uriguen dice que fue “Túpac Yupanqui quien conquistó la región Girón-Cuenca-Azogues” (la primera en ser sometida definitivamente)”.

Pero aún subsisten las incógnitas: ¿fue el abuelo de Huayna Cápac quien también inició, personalmente, la conquista de tierras Cañaris?, o quizás ¿encomendó a su hijo Túpac Yupanqui?, lo que si se puede afirmar es que la fecha de las primeras incursiones a territorio cañari debió ocurrir antes de 1450.³³

Túpac Yupanqui, por mandato de su padre Pachacútec Yupanqui, con quien correynaba el Tahuantinsuyo, hacia la década de 1460, avanzó de triunfo en triunfo, venciendo a los pueblos del Chinchasuyo: Chancas, Chimús, Chachapoyas, Tumbesinos y Paltas.

“El gran choque cañari, se dió en el sector de Cochapata-Oña y la Batalla final, debió realizarse en el sector de Dumapara; “donde aún se ven ruinas de importantes construcciones, dice (Cordero Palacios). El triunfo fue para los cañaris, sobre “un ejército numeroso, aguerrido y bien disciplinado (Gonzalo Suárez)”.³⁴

³³Tomado del libro “Cuenca Orígenes de su Patrimonio Cultural”, Rodrigo Monsalve.

³⁴ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

Luego de la derrota el inca retiró sus tropas a la tierra de los Paltas, probablemente a la zona de Saraguro- San Lucas, hasta donde debía llegar ya el “camino real del inca”. De allí pidió y esperó refuerzos de los ejércitos imperiales del Cuzco y Chile. Los incas durante algunos años con un método por ellos empleado- intentaron persuadir al enemigo y proponerle “alianzas matrimoniales” con las “hermosas y ardientes mujeres cañaris”. Al conocer nuestros antepasados, que el inca contaba con un ejército muy superior al de ellos (probablemente de más de 100.000 efectivos), pensaron con sensatez, sería imposible vencerlos. Por ello, optaron los cañaris de Duma, por el voluntario sometimiento.

“El Inca tomó medidas para su seguridad y exigió como una de ellas “que Duma y los otros rémulos entregaron a sus propios hijos en rehenes”, lo que se verificó (Gonzalo Suárez, citado por Octavio Cordero). Los incas tomaron posesión del sitio donde sería luego, por algunas décadas- con la magnífica Tomebamba- su segunda capital”.³⁵

Túpac Yupanqui, desde el comienzo apreció el espíritu aguerrido y emprendedor de los cañaris; así también, quedó fascinado de la fecundidad de su tierra maravillosa, biodiversidad de recursos naturales, sus numerosos torrentes fluviales, vegetación exuberante, variada y siempre verde, gama de sus pisos climáticos, especialmente del templado frío andino que tanto les agrada a los incas.³⁶

Probablemente fue Túpac Yupanqui quien organizó, desde el comienzo, el nuevo centro de operaciones militares. La primera tarea fue la consolidación de la conquista cañari:

³⁵ Tomado del libro “Cuenca Orígenes de su Patrimonio Cultural”, Rodrigo Monsalve.

³⁶ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

por lo menos de las tribus de la región de “Cañaribamba-Cuenca Azogues”. De esta manera Tomebamba fue sin duda, “un centro militar de avanzada”. Inclusive iniciada la década de los años 1450, el Inca trae a su esposa principal “Mama Ocllo) y, aquí, nace el heredero del trono de los “hijos del sol”, Huayna Cápac.³⁷

FUNDACION DE LA CIUDAD DE TOMBAMBA POR LOS INCAS.

Tupac Yupanqui aprovechó el censillo poblado de Guapondélig, que en lengua cañari se traduce “**llano grande como el cielo**”, y en quichua significa “**llanura del cuchillo**”. En el sitio de Pumapungo “**puerta de león**”, emplazó el palacio real y los templos mas notables de la urbe.

“Tupac Yupanqui bautizó con el nombre de “Tumipamba” a la naciente ciudad capital de la provincia del Cañar, a la que Pedro Cieza de León llama “Tumibamba de la provincia de los cañares”. El Padre Juan Gómez, Vicario y beneficiario doctrinero de Cañaribamba, señala que Tomebamba quiere decir “en lengua de los indios, casa llana, y este nombre le puso antiguamente Tupac Yupanqui”.

Tupac Yupanqui tuvo en perspectiva convertir a Tomebamba en el segundo centro político, administrativo religioso y militar, después del Cuzco. El mismo que embelleció construyendo el palacio Usno o Chinchillca, real aposento donde nació su hijo Huayna Capac, que procreó en Mama Ocllo, hermana de sangre y esposa principal del Monarca.

³⁷ Tomado del libro “Cuenca Orígenes de su Patrimonio Cultural”, Rodrigo Monsalve.

Tupac yupanqui, mediante su permanencia en Tomebamba, edificó: templos dedicados a los dioses del Sol y Ticciviracocha Pachamama, habitaciones para funcionarios destinados a las vírgenes del Sol, cuarteles en los que alojó a su ejército formado por 200.000 soldados y enlazó Tomebamba con Cuzco mediante el Camino Real del Inca de las Cordilleras. Así también Tupac Yupanqui levantó numerosas fortalezas. En Shiri, Pan de Azúcar, Cojitambo, Shungumarca, Achupallas y Quimsha, así números puestos de vigilancia en los cerros, estableció asentamientos poblacionales en: Cañaribamba, Dumapara, el valle del Río Jubones, Cañar, Ingapirca etc., entre otros.

Inició la construcción de andenes de cultivo, abrió canales de riego, impuso la religión solar, el idioma quechua, usos, costumbres, enseñó nuevas técnicas agrícolas ganaderas, artesanales.

“Cieza de León, en relación a los mitimaes cañaris menciona, mandó que fuesen de ellos mismos al cuzco, a estar en la misma ciudad mas de quince mil hombres con mujeres y el señor principal de ellos, para los tener por rehenes y fue hecho como de mandó”.

Tupac Yupanqui, trajo en sustitución de los nativos cañaris, grupo de 15.000 Cuzqueños, mucho de ellos pertenecían a la nobleza y a las clases productivas cultas, artesanales y agrícolas, para distribuir por las aldeas, campos, centros urbanos, quienes se encargaron de implantar el sistema colectivo y la cultura incásica en general.³⁸

³⁸ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

HUAYNA CÁPAC.- INCA CAÑARI

Según las investigaciones realizadas de algunos cronistas, Huayna Cápac nació en 1465 A 1470, en la ciudad de Tomebamba, provincia de Tomebamba, región Chinchasuyo, imperio del Tahuantinsuyo. Sitio de Pumapungo donde se levanta el actual edificio del Banco Central del Ecuador (Cuenca).

“Gracilazo de la Vega, en sus comentarios dice; su madre de la reina se llamó Mama Ocllo, era una hermana de padre según la costumbre de aquellos reyes; llamaron a este príncipe Huayna Cápac, que significa **“mancebo rico y valeroso”**.”

Los cinco años de infancia de Huayna Cápac, estaba bajo el amparo materno en la ciudad de Tomebamba, luego se trasladó a la casa del saber (Yacchayhuasi), centro educativo donde se formaban los altos futuros gobernantes del Tahuantinsuyo, bajo la dirección de connotados maestros, aprendió el quechua, el culto al Sol, estrategia militar y además aspectos de la cultura incásica.

“El perfil físico y Psicológico, según Cabello Balboa, al referirse a las características psicofísicas de Huayna Cápac, “era un hombre no muy gran cuerpo, pero doblado y muy bien hecho; de buen rostro y muy grave; de pocas palabras, de muchos hechos y castigaba sin templanza”. ”³⁹

³⁹ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

EL PODER POLITICO:

El príncipe Titi Cusi Huallpa, la muerte de su padre Tupac Yupanqui, en 1493, a la edad de 20 años ascendió al trono con el nombre Huayna Cápac, que significa “mancebo rico”.

Una vez que se ciñó en la frente la borla carmesí, símbolo de poder monárquico, el mismo día contrajo nupcias, con su propia hermana Mama Cusi Rimay, en la que tuvo un solo hijo llamado Ninan Cuyuchi .

Huayna Cápac, en su permanencia en el Cuzco, dio mayor realce a la ciudad allí edificó el templo de Coricancha, ornamentándolo con tablonces de oro y plata; erigió su propio palacio de gobierno.⁴⁰

HUAYNA CÁPAC EN TOMBAMBA

Huayna Cápac, se encontraba mas a gusto, ya sea en Tombamba su tierra natal o en Quito, antes que en el Cuzco, ello hizo que permaneciera en estas provincias los últimos 38 años de su vida.

El padre Bernabé Cobo (1946, 2) pronuncia: “Tombamba, que es donde esta ahora la ciudad de Cuenca, tierra tan apacible, que en templaza de cielo, fertilidad y hermosura, ninguna le hace ventaja en todo el reino”. El citado autor (1946, 90) indica que Huayna Cápac instaló en Tombamba su corte Imperial ya que intentó fundar un reino en la

⁴⁰ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

provincia de Quito, semejante al del Cuzco, cuya cabeza y corte fuese Tumibamaba, y hacer que aquel pueblo fuese al igual que del Cuzco.

Huayna Cápac, no solamente convirtió en Tomebamba en la segunda capital del Tahuantinsuyo, si no que procuró en impulsar el desarrollo urbanístico del Cañaribamba, Ingapirca, Quito, Caranqui. Promovió la producción agrícola construyendo andenes de cultivo en Dumapara, Chaucha, Molleturo, Biblian, Gun, Suscal, etc. Impulsó la extracción minas de oro, en los ríos Portovelo, Santa Bárbara, Collay, Zamora y en Nambija.

MUERTE DE HUAYNA CÁPAC

“Según Pedro Cieza de León Huayna Cápac murió en 1526, con la cual había vivido 56 años. Este emperador permaneció casi 38 años en ir y venir por las Provincias: de los cañaris, Puruháes, Quitus, Cayambis y Caranquis, pertenecientes a la región mas septentrional del Chinchasuyo”.

Su residencia predilecta fue Tomebamaba, en donde tuvo la cede y familia real (panaka tomebamba), Huascar por cargo oficial, gobernaba el Cuzco.

Huayna Cápac, cuando estuvo en 1526, en el aposento de Ingapirca de la Provincia del Cañar recibió la primera noticia, de que en las costas de Atacames, habían llegado por mar, grandes casas de madera con hombres extraños blancos y barbudos, cubiertos de

sombreros que relucían como rayos del sol, tenían armas que producían al mismo tiempo el relámpago y el trueno; se trataba de Bartolomé Ruiz y sus tripulación.

Huayna Cápac, creyó que los extranjeros eran personajes sagrados, que venían a destruir el imperio, que estaban dotados de más poder que el suyo. No tardó mucho tiempo en sentirse muy deprimido y enfermo, hasta que falleció en la ciudad de su nacimiento.

Hay algunas causas por la muerte de Huayna Cápac, algunos cronistas señalan que los conquistadores españoles habían contagiado la terrible enfermedad de la viruela, a la población nativa. Hay otra versión que el inca murió a causa de la enfermedad endémica de paludismo, adquirida en el valle de Cañaraibamba.

“Según Antonio de Herrera.... Muerto Huayna Cápac, fueron grandes los llantos, llevándole al Cuzco, por el camino le hicieron grandes llores, y en el Cuzco sus honras, se mataron cuatro mil personas, entre hombres y mujeres, pages y criados”.

Según algunos Huayna Cápac falleció en la ciudad de Tomebamba, el mismo que dejó 300 hijos y nietos que tuvo en las esposas principales, y muy principalmente en las concubinas* de la nobleza imperial y en las hijas de los caciques provinciales del Tahuantinsuyo.

“El Padre José Acosta, relata, para el servicio del acompañamiento de Huayna Cápac, fueron sacrificadas, mil y tantas personas de todas las edades. De Huayna Cápac sus

tripas y corazón quedaron en Quito y su cuerpo se llevaron al Cuzco se puso en el famoso templo del Sol”.

Los miembros del Ayllu real de Tomebamba que habitaban en el Cuzco, escondieron la sagrada momia de Huayna Cápac, a fin de que no sea profanada por los españoles buscadores de huacas*, quienes una vez que la encontraron en excelentes condiciones de conservación, enviaron a Lima: Por mandato del Arzobispo Loaiza, los restos de Huayna Cápac, el mas grande de los Americanos primitivos, se los sepulta en uno de los patios del Hospital San Andrés. (Albornoz 1946,62).

Los funerales estuvieron a cargo de Atahualpa, quien dispuso que sea embalsamada el cuerpo de su querido padre y transportado en hombros por los hijos, hermanos del difunto. No así Atahualpa se quedó en su territorio de gobierno, receloso de que al llegar a Cuzco pondría en peligro su poder político y hasta su vida.⁴¹

TESTAMENTO DE HUAYNACAPAC

“Según Cristóbal de Molina, “ El Almagrista” en su relación titulada “destrucción del Perú” (1943,43-44):Así que Huayna Cápac no embargante que su hijo Huáscar era señor universal, después de sus días, de estos reinos, quería y deseaba partarlos y dar la mitad de ellos a Atahualpa, la cual era cosa aborrecible a todos los incas y señores del

* Ver glosario de términos

⁴¹ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

Cuzco. Así Huayna Cápac dejó a su hijo Atahualpa lo de Quito y lo demás quedo a Huáscar, que era señor del Cuzco”.

Huayna Cápac comprendió el espíritu noble de Huáscar que, por tradición, debió ser su único heredero, pero también conoció con mayor profundidad la genialidad y el valor militar de Atahualpa; a la vez que el incario estuvo amenazado por los extraños barbudos. ¿Sería otra razón para dividir el imperio, en convencimiento de que Atahualpa estaría en disposición de salvaguardar su heredad y de su hermano; mas todavía si Atahualpa gozaba del aprecio y la confianza de la alta jerarquía militar incásica, que estuvo junto a Huayna Cápac.⁴²

ATAHUALPA

“**Atahualpa** significa “**el mayor príncipe de la tierra**”. Según Cieza de León indica que Atahualpa nació en el Cuzco. Bernabé Cobo dice que la madre de Atahualpa fue Tocto Ocllo o Tocto Coca, de origen Cuzqueño”.

“Gracilazo de la Vega (769, 1968) “Atahualpa que le faltaba n todos los requisitos necesarios para ser Inca, por que ni era hijo de Coya, que era la reina, ni de palla que es su mujer de la sangre real, por que su madre era natural de Quito”.”

“El padre Velasco manifiesta que Atahualpa nació en el palacio de Atuntaqui en 1503, hijo predilecto de Huayna Cápac en la bellísima princesa quiteña Pacha; el Obispo

⁴² Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

Silvio Aro señala que Atahualpa nació en la población de Caranqui, Provincia de Imbabura”.

“El Dr. Hugo Burgos Guevara, Antropólogo e Historiador (1995, 179), Huayna Cápac tuvo tres hijos cuyos nombres son: Guascar, Mangoynga y Atahualpa, este Atahualpa nació en Tomebamba entre los cañaris Distrito de la R.A. de Quito, el cual jamás estuvo en Cuzco”.

Al principio los autores cronistas consideraron ilegítimo, tirano usurpador a Atahualpa. Los primeros años de Atahualpa se desarrollaron al cuidado de sus padres, dormía en la misma habitación, comía del mismo plato y anduvo con su progenitor durante los tiempos de la paz.

A pesar de que Huayna Cápac tuvo centenares de hijos, tuvo sin embargo especial predilección por el mestizo Atahualpa. Atahualpa a los 10 años de edad ingresó a la Academia de nobles de la capital.

Atahualpa cuando estuvo en Quito, a Rumiñahui no solo le consideró como su mejor hermano de padre y maestro de armas, si no que le apreció entre los amigos de su distinción.

Atahualpa cuando llegó a su vida adulta contrajo matrimonio con la bella Mama Cori, hermana por parte de su padre, hija del Quishpi Duchicela, prima hermana de su madre Pacha, en la cual tuvo su primogénito Hualca-Cápac.

Atahualpa fue un hombre de recia personalidad, de formación y espíritu guerrero, arrogante, violento, valiente y ambicioso, cualidades que le permitieron ganarse la confianza de su padre.

El soldado Francisco de Jeres que estuvo muy cerca de Atahualpa, tanto en la captura como durante el cautiverio en Cajamarca, testimonia: “Atahualpa era un hombre de treinta años, bien apersonado, algo grueso, el rostro grande, hermoso y feroz, los ojos encarnizados en sangre, hablaba con mucha gravedad como un señor.

En 1526 y 1527? Inició el ejercicio de su gobierno desde la provincia de los Cañaris hasta Pasto, con el nombre de TICCI CÁPAC, que significa “**Señor del Mundo**”.⁴³

HUÁSCAR

Huáscar = que significa (**soga**) fue Inti-Huallpa, en quechua significa: Inti, Sol: Cusi, gozo y Huallpava, Hijo primogénito de Huayna Cápac, que tuvo con su propia hermana y esposa Rava Ocllo.

⁴³ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

Huáscar nació en Guascaquiguar, cerca del Cuzco, en cambio “Cabello Balboa puntualiza que nació en Mohina, su infancia creció al amparo de su madre; su niñez y juventud desarrolló en la casa del saber del Cuzco, bajo la enseñanza de los sabios, amautas, quipocamayos y sacerdotes”.

Huáscar de carácter violento no solo ultrajó a su madre, Aragua – Ocllo, si no que sometió a su tío Cusi – Yupanqui, por creerlos adictos a Atahualpa. (Páez 1959, 42).

“Benjamín Carrión, dice que la vida de Huáscar desarrolló en ese ambiente envenenado por la chicha y las delicias de jora y por las hojas milagrosas de la coca, seductor romántico de las pallas, ñustas y las concubinas. Vivía abandonado de su padre, a punto de que apenas le conocía Huáscar hábil descifrador de quipos, sabio interprete y conocedor de las leyes del incario”.

Huáscar al comienzo respetó la voluntad de su padre, continuó gobernando de manera pacífica la heredad que le correspondía, hasta cuando lo colmaron las intrigas y ambiciones de su madre Rava Ocllo, de sus capitanes, del consejo imperial y del alto clero, que inducían a la guerra contra su hermano Atahualpa.

“Hugo Burgos (2003, 17), Huáscar tuvo tanta predilección con los cañaris como lo tuvo su padre, en la jerarquía del ejército de Huáscar, los cañaris ocupaban un rol de guardias privilegiados, liberados de tributos, guardianes del inca”.⁴⁴

⁴⁴ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

GUERRA ENTRE HUÁSCAR Y ATAHUALPA

Con la muerte de Huayna Cápac, los primeros años de gobierno de sus herederos transcurrieron en paz, luego se da una guerra fría por las intrigas y ambiciones de los allegados de Huáscar, especialmente de su madre y de la clase sacerdotal Cuzqueña.

Urco Colla, cargado de envidia por el poder alcanzado y la ejecución de edificios que realizaba el monarca quiteño en Tomebamba, solicitó la conformación en el mando a Huáscar.

Atahualpa, que consideró a la provincia de Tomebamba como suya, conoció los desafueros e intrigas de Urco Colla, a ello se sumaba las pretensiones de Huáscar, en constituirse, por linaje y la fuerza de la guerra.

La guerra se originó por la disputa de la floreciente provincia de Tomebamba, que una vez que Huáscar lograría el dominio sobre estas ricas tierras, se lo abrirían las puertas para avanzar a Quito.

Atahualpa viajó de Quito a Tomebamba con sus militares para disciplina a los cañaris e incas, con el fin de proteger la integridad territorial de las herencias dejadas por su padre. Huáscar, acogió los caprichos de su madre Urco Colla y creyó que había llegado el momento para incorporar estos territorios al Cuzco.

“Según Bernabé Cobo, el primero que tomó las armas contra el otro fue Huáscar”.

“Cristóbal de Molina (1919, 43, 44); y aún bien no le constaban a buscar la muerte de su padre, cuando envía ejército sobre Atahualpa para que los desposeyesen de lo que su padre lo había dejado y mandaba que se lo llevase preso al Cuzco, para hacer justicia de él”.

“Atahualpa cuando llegó cerca de Tomebamba pretendió un arreglo pacífico con los cañaris e incas, al no llegar a ningún acuerdo entró en acuerdo con sus fuerzas de seguridad en continuos enfrentamientos durante tres días, hasta que al ser derrotado Atahualpa fue preso sobre la puente del Río de Tumipamba (Zarate – 1913,472)”.

Atahualpa entonces como era noche, rompió una pared con una barra de plata y cobre; herramienta que la facilitó una princesa Cañari, de nombre Quella, y así pudo escapar mientras que los incas y cañaris celebraban la captura de Atahualpa, con grandes borracheras y comilonas.

Atahualpa una vez que logró escapar, desató su ira y en procura de vengarse, acrecentó su ejército con 30.000 para la defensa. Mientras Atahualpa defendía derechos soberanos que le correspondía por herencia Tomebamba “la Provincia del Cañar”, Huáscar reforzó sus ejército con 40.000 soldados a Tomebamba, se marchó hacia el norte y en Mocha les derrotó a los ejércitos de Atahualpa. Cañaris e incas continuaron la invasión para acabar con la vida del Rey Atahualpa, pero la rápida reorganización y fortalecimiento de las huestes quiteñas, no solamente resistieron a las fuerza de ataque,

si no derrotaron e hicieron prisioneros a Urco Colla y Atoco, La encarnizada batalla costó mas de 16.000 vidas de ambas partes.

Algunas masacres y devastaciones padecieron los campos densamente poblados de Charcay, Tambo, Ingapirca, Isavieja, Cañar, Azogues, Cojitambo, etc.

“Cieza de León Atahualpa causó más de 60.000 muertos de la población Cañari quedó reducida a una proporción de un hombre por cada 15 mujeres”.

Los incas-cañaris atemorizados e invadidos de pánico por el siniestro castigo que fueron objeto por Atahualpa, acordaron de enviarle muchos niños y mozos con ramos en las manos, que humildemente le pidieron perdón, pero ufano de crueldad, nunca oída, mandó matar millares y millares de hombres y niños, y mandó a sacar los corazones, sembrarlos en las chacras o heredades por orden diciendo, que quería saber que fruto daban corazones fingidos y traidores.

Atahualpa sin pensar dos veces en continuar la guerra sin cuartel hasta las últimas consecuencias, contraatacando a las fuerzas militares de Huáscar en el seno del imperio de Cuzco. Atahualpa una vez que acrecentó sus ejércitos desde el cuartel general de Cajamarca, ordenó continuar la guerra hasta el Cuzco, con cuarenta mil soldados.

“Así mismo Huáscar enfadado con los que le empujaron a la guerra y al ver su causa perdida, insultó como pudo a su madre y esposa, también envió matar a la élite cañari que guarnecía el Cuzco,(M.D, Disselhoff-1985,90)”.

Tan cruel fue la batalla, en la que sacrificaron sus vidas más de sesenta mil soldados cuzqueños, a sí como hubo grandes pérdidas en las filas quiteñas.

Finalmente Quisquiz decidió la victoria con la prisión de Huáscar y el envío de mensajes a Atahualpa, para comunicar el triunfo definitivo de los quiteños, mientras Atahualpa se encontraba recobrando su salud en los baños termales de Cajamarca, consolidó la victoria considerándose el único soberano del Tahuantisuyo.

Una vez que los quiteños convirtieron el incanato cuzqueño en un inmenso cadáver, condujeron a Huáscar a la fortaleza de Jaula, localidad donde poco después fue muerto por disposición de Atahualpa.⁴⁵

ATAHUALPA SOBERANO

Atahualpa cuando supo el triunfo definitivo de sus fuerzas quiteñas y la ocupación de Cuzco, solamente en la ciudad de Cajamarca, a la esmeralda quiteña añadió en su frente la borla escarlata inca, tomó el cetro real, insignias del poder imperial, proclamándose como único soberano del reunificado Tahuantinsuyo.

⁴⁵ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

NOTICIAS DEL PERU POR LOS ESPAÑOLES Y MUERTE DE ATAHUALPA

“La ambición del oro que tuvieron los conquistadores españoles, condujeron a desalojar a los aborígenes del Caribe y de la tierra firme de América, sus narigueras, zarcillos, collares, entre otros objetos del preciado metal. Hacia 1511, Cuando Velásquez Núñez de Balboa, se encontraban en las tierras del istmo de Diaren, escuchó a un joven cacique indio, “si esto es lo que tanto apreciáis que estáis dispuestos a abandonar vuestros remotos paisajes y aun arriesgar vuestras vidas por alcanzarlo, yo os puedo decir donde está una nación donde se come y se bebe en platos y vasos de oro es tan barato como el hierro entre vosotros (Prescott 1871, 137)”.

En Panamá, antes de la existencia del rico imperio de “Pirú o Virú”, se conformó una sociedad integrada por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el cura Armando de Luque, con el propósito de descubrir, invadir y arrebatar el oro de los indios. Francisco Pizarro, en 1524 como jefe de la mencionada sociedad, hasta la desembocadura de Río San Juan. Dos años más tarde personalmente viaja hasta Atacames en la Provincia de Esmeraldas.

“Pizarro, en 1529, luego de navegar hasta Tumbes, en la que obtuvo noticias concretas de la grandeza y riqueza del Perú, viajó a la ciudad de Toledo, en donde se firmó las Capitulaciones con el Rey Carlos V de España, el 26 de julio de 1529, para conquistar el Perú”.

“El Arqlº. Udo Oberem (1980, 138-140-146) dice: “La primera etnia del imperio incásico aliada de los españoles fue la de los Cañaris”, cuando un grupo de estos en

Tumbes en 1532 pidieron ayuda a Francisco Pizarro para librarse de la opresión de los oficiales de Atahualpa. Como los españoles ignoraban la situación interna del imperio incaico, no ascendieron a la petición de los Cañaris y más bien los pidieron acompañarlos a Cajamarca, en donde presenciaron la captura del Monarca”.

Atahualpa subestimó la capacidad que no se atrevería enfrentar en una lucha armada. Al día siguiente el inca esperó que su Dios el Sol se encuentre en Cenit para encaminarse a la entrevista con los barbudos en Cajamarca, vestía de gala, en su frente ceñía una diadema, en la cual pendía la borla escarlata, insignia imperial del Tahuantinsuyo, del cuello pendía un collar de esmeraldas grandes, el inca iba altivamente sentado en una silla de oro, sobre un cojín de finísima lana de alpaca, en su lento recorrido de menos de una legua, que dista desde los baños de Conoc y Cajamarca, demoró cuatro horas.

“El Francisco Pizarro, no salió a entrevistarse con Atahualpa puesto que todo estuvo previsto para dar un sorpresivo ataque, por lo que delegó al Obispo Valverde, acompañado por el interprete Felinillo, el fraile llevaba en su mano derecha un crucifijo y en la izquierda el breviario y dijo: yo soy el sacerdote de Dios y de los cristianos, y vengo a explicar la verdadera doctrina de la fe en cristo. El monarca le preguntó con que autoridad decía tantas cosas, Valverde le contestó que todo lo que decía estaba en el libro que tenia en la mano; el Inca cogió el breviario, volteó algunas páginas y como no escuchó nada, arrojó al suelo, el inca se enardeció de coraje diciendo, nadie tiene derechos en mis dominios, yo no reconozco mas autoridad que mi Dios sol. Pedro Cieza 1965,178)”,

Valverde escandalizado del agravio, levantó el libro y corrió a Francisco Pizarro “Para que estés en comedimientos con este perro, lleno de soberbia.

Pizarro en seguida dió la orden de ataque, levanto una bandera blanca, al grito de ¡Santiago a ellos! sin Dios y sin ley empezaron a disparar sus arcabuces y cañones, atemorizando a la multitud que trataban de huir de la horripilante masacre, ya que no tenían armas con que defenderse.

“Según Antonio de Herrera (1728, 454): El soldado Miguel Estate: fue el primero que acometió al inga, el segundo Alonso de Mesa, pero Francisco Pizarro daban voces que no le matasen, si no que le prendiesen. Pizarro se había apoderado del inga, le bajó de las Andas, le llevó a Atahualpa a su alojamiento con mucha crianza y respeto”.

En tanto un grupo de españoles saciaban de sed despojando los tesoros de la ciudad y de las habitaciones de los baños de Conoc, profanación de los templos y tumbas, etc.

Atahualpa fue recluido en una celda amplia de piedra de arquitectura incásica, bajo las estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas del día. El monarca comprendió la inmensa codicia de los españoles por los metales preciosos, con el anhelo de recuperar su libertad, ofreció a Francisco Pizarro, una sala llena de objetos de oro hasta la altura del brazo, y otra de plata, propuesta que fue inmediatamente aceptada, por lo que ordenó a sus capitanes y curacas traer el tesoro de los palacios y templos.

Atahualpa, durante su cautiverio, fue tratado con respeto por parte de los españoles, quienes para entretenerlo lo enseñaron el juego de ajedrez. El inca a pesar de su desgracia en que había caído, jamás perdió la autoridad y afecto de sus allegados.

Atahualpa al cumplir con la palabra empeñada, solicitó su libertad, pero los intrusos recurrieron a una serie de evasivas. Francisco Pizarro y Diego de Almagro actuaron como jueces; completaron el tribunal de la muerte.

“La noche del 29 de Agosto de 1533, cuando Atahualpa frisaba de 30 años de edad, fue conducido encadenado desde la prisión al centro de la plaza mayor de Cajamarca, el inca encadenado fue colocado junto a un poste, donde el verdugo lentamente le estranguló su cuello, con un cordón y un pedazo de leño hasta acabar con la vida del último Emperador del Tahuantinsuyo. (Pedro Sancho de la Hoz 1960, 140)”, luego de haber sido ahogado se le arrimó fuego de modo que se quemara parte de su ropa y la carne, su cadáver permaneció toda la noche en la plaza, al día siguiente fue velado y enterrado en la iglesia de San Francisco de Cajamarca. Su muerte fue tan sentida por todos los rincones mas aportados del incario.

“H.D. Disselhoff(1985,97) Dice que el cadáver de Atahualpa “del Inca de Ecuador”, el país de su madre, no se sabe si se lo dió sepultura definitiva en Quito o en Tomebamba, residencia predilecta de su padre”.

“Dr. Mario Garzón Espinosa, investigador del pasado prehispánico de los aborígenes Cañaris (2005, 89), dice. “Terminadas las guerras civiles entre los españoles, los cañaris

continúan siendo utilizados para apaciguar los levantamientos de comunidades de los indios que no querían alinearse a la nueva administración colonial. Se menciona el caso de un grupo de cañaris llevados nuevamente a cumplir tareas militares en Quito en el año de 1534 para luchar contra el ayllu de Xordan en compañía de Diego Vilchumlay”.

De este episodio culminó la protagónica historia marcial de los cañaris, que tanta admiración despertó de los cronistas de la conquista y de la colonia española por sus destrezas guerreras, capaces de intervenir de manera concluyente en el proceso de la estrepitosa caída de incario y de la notable ayuda durante los momentos críticos, en las luchas de los actuales territorios del Perú y Ecuador. Por ello, los cañaris deben tener representatividad en la Historia Nacional, Historia Americana e Historia Universal.

La colaboración de los grupos étnicos, como: huancas, chachapoyas y cañaris, que odiaban a los incas, quienes ingenuamente creyeron que habían llegado el momento oportuno para vengarse y recuperar su autonomía. Los engaños e intrigas aumentadas por los españoles ahondaron la animadversión entre los curacazgos.

No todos los cañaris “puros” que habrían quedado en su lugar natal, ni los expatriados en calidad de mitimaes, fueron agraciados por los españoles, en correspondencia al apoyo recibido durante la conquista española:

Indios e indias solo fueron utilizados como “animales de carga”, ofendidos en su dignidad e imposición violatoria de un mestizaje étnico y cultural, la explotación de sus

trabajos que no es raro que se extienda hasta 18 horas, menospreciados, llevados hasta la humillación.

“Fue tanta la maldad de los primeros conquistadores y colonizadores españoles, que sus conductas y actitudes causaron sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas, en los desamparados indios. (Pease 1995, 349)”, “en los párrafos correspondientes al título, “De los grandes reinos y grandes provincias del Perú”, de su obra “La destrucción de indias” (2000, 80-81)”: Así mismo quemaron a Chaperá, señor de los canarios injustamente (probablemente se refiere a los cañaris), yo afirmo que yo mismo vi. Ante mis ojos a los españoles cortar manos, narices y orejas a indios e indias. Y otros desafueros y crueldades, sin propósito, si no por que les antojaban”.

Indudablemente, el despojo violento de los tesoros, a los pueblos que conformaron el Tahuantinsuyo; la serie de minimizaciones y extralimitaciones sanguinarias cometidas sobre los indefensos indios, desde la conquista española, durante el coloniaje u en la vida republicana, constituyen el atraso, empobrecimientos y el subdesarrollo, en lo que hoy viven sumidos los países andinos.⁴⁶

⁴⁶ Tomado del libro “Los Cañaris y los Incas”, Gustavo Reinoso.

1.3 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LOS HECHOS RELACIONADOS AL COMPLEJO DESPUÉS DE LA CONQUISTA.

Desde la época de la conquista de los españoles, las ruinas de Ingapirca fueron objeto de admiración por parte de los primeros europeos, que visitaron este lugar. Existen varias descripciones de este sitio, pero en el fondo demuestran claramente que este lugar fue y es ahora, uno de los más importantes de la cultura incásica del Ecuador.

En épocas anteriores a la nuestra Ingapirca no se encontró en estado de destrucción completa, presenta una imagen más cercana a la verdadera, de lo que tenemos hoy en día.

Las investigaciones y descripciones de los viajeros anteriores a nuestra época, se encuentran diseminadas en una serie de publicaciones: mencionaremos algunos autores que han realizado algunos planos y estudios de este sitio.⁴⁷

PEDRO CIEZA DE LEÓN (S.XVI)

“Según algunos autores que hayan realizado estudios sobre Ingapirca, creen que la descripción más antigua de este sitio es la de Pedro Cieza de León en la “Crónica del Perú” obra que se terminó de imprimir en Sevilla en el año de 1553. Está no es realmente una descripción, si no más bien es una “noticia”, la misma que presenta ciertas dudas, y no permite asegurar que el lugar escrito sea Ingapirca. Y dice el autor,

⁴⁷ Tomado “La Arqueología de Ingapirca”, Antonio Fresco.

se trata de la **grandeza de los ricos palacios que había en los asentos de Tumipamba, de la provincia de los Cañares**, eran de los soberbios y ricos que hubo en todo el Perú, en donde había los mayores y primeros edificios”.

“Los asentos de Tumbamba están asentados a las juntas de dos pequeños ríos en un llano de campaña. Es tierra fría y bastesida de mucha caza de venados, conejos, perdices, tórtolas y otras aves. El templo del Sol era hecho de piedras muy sutilmente labradas, algunas de estas piedras eran bien grandes, unas negras y otras parecían de jaspe, algunos indios quisieron decir que la mayor parte de estas piedras con que estaban hechos estos aposentos y templos le habían traído de la gran ciudad del Cuzco por mandato del Rey Huayna Cápac y del gran Topainga, su padre. Las portadas de muchos aposentos estaban galanazas y muy pintadas, y en ellas asentadas algunas piedras preciosas y esmeraldas, y en las de adentro estaban las paredes del templo del sol y los palacios de los reyes ingas. La cobertura de estas casas era de paja, tan bien asentada y puesta, que si algún fuego no la gasta y consume durará muchos tiempos y edades.

Y afirman que estando en los aposentos de Tumbamba, Huayna Cápac supo de la entrada de los españoles en su Tierra.

Ahora, no existe duda en que Huayna Cápac recibió la noticia de la llegada de los españoles, cuando se encontraba en Tumbamba, es decir en los aposentos que se encontraban situados donde ahora está la ciudad de Cuenca, “El historiador Gonzalo Suárez afirma “Algunos escritores antiguos designan al Ingapirca de Cañar con el nombre de aposentos de Tumbamba”.”

Si el sitio descrito por Cieza, es el sitio en donde Huayna Cápac recibió la noticia de la llegada de los primeros españoles a las costas de Atacames, podemos afirmar que esa descripción no corresponde a Ingapirca, si no a la verdadera Tomebamba.

JORGE JUAN Y ANTONIO DE ULLOA (S. XVIII)

En el año 1736 por iniciativa de la Real Academia de París, se organizó un viaje científico a la Real Audiencia de Quito. La primera Misión Geodésica, como se llamó a este brillante grupo de Científicos Franceses dirigidos por Godin, Bouguer y la Condamine, tuvo también entre sus miembros a dos ilustres marinos españoles Don Jorge Juan y Don Antonio de Ulloa. A estos dos viajeros debemos una descripción de Ingapirca, publicada en 1768, descripción adolece de errores, es la primera que conocemos hecha con un criterio técnico.

Hacia la parte del Nordeste del Pueblo de Hatún Cañar, que significa Cañar Grande, a dos lenguas distantes de él se conserva la fábrica de una fortaleza y Palacio de los Reyes Ingas, bien distribuida que se encuentra en todo aquel Reino.

Aun que el tiempo se ha encargado de destruir buena parte de la Elipse y sus cuerpos, es indudable que el plano de los dos ilustres españoles adolece de una serie de errores, que muchas veces hacen pensar si es que realmente estuvieron en Ingapirca. “Plano de los

viajeros españoles, plano que se encuentra en la obra “Relación Histórica del Viaje a la América Meridional”, es tomado de la obra “NOTAS DE ARQUEOLOGIA CUZQUEÑA”, de Jacinto Jijón y Caamaño”.

LA CONDAMINE (S. XVIII).

En la misma expedición científica vino también, entre otros franceses, Carlos María de la Condamine. Al plano y la descripción de este sabio se lo consideró casi siempre como la más fiel imagen de lo que en realidad fue Ingapirca. Esta opinión a encontrado nuevos argumentos y pruebas a favor, luego de las dos últimas campañas arqueológicas realizadas bajo los auspicios del Banco Central de Ecuador, siendo realmente pocos los datos consignados en el plano de la Condamine, cuyas huellas no hayan sido comprobadas.

COMPROBACIÓN DEL PLANO DE LA CONDAMINE

Sin lugar a duda, tanto la descripción como el plano del sabio Francés son los mas perfecto y ajustado a la realidad que sobre Ingapirca se ha hecho, sirviendo aún en nuestros días como guías acertados para el mejor conocimiento de estas ruinas.

En la campaña arqueológica realizada entre Julio y Septiembre de 1970, campaña que estuvo auspiciada por el Banco Central del Ecuador, dirigida por el Dr. Juan Cueva

Jaramillo e integrado entre otros, por algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, se realizaron trabajos de gran importancia, como excavar partiendo del plano de la Condamine, para constar si es que este respondía a la realidad.

“En vista de que los aposentos situados al sur de la Elipse, habían aparecido ya en lo que a sus cimientos se refiere, en una campaña anterior dirigida por Gordon J. Hadden y auspiciada por la Institución nombrada anteriormente, se procedió a excavar en los terrenos situados al Sur-Este de la Elipse, pasando la carretera que actualmente corta al complejo de Ingapirca en dos partes, en donde debían estar los cimientos de tres de los cuatro patios mencionados por la Condamine, los patios señalados en el plano como (W-&-D-G) G-D-L-Ds) (J-Y-Ds-L-I). Luego de un largo trabajo, realizado de acuerdo a las técnicas más apropiadas, se logró encontrar con una precisión admirable todos los cimientos, sobre los cuales debían haber estado antes de su destrucción las paredes que hacían de cerramiento de los patios antes mencionados. El único muro, del cual nunca se encontró ni cimientos ni vestigio alguno pese a la minuciosa búsqueda realizada fue el que en el plano consta como X Y. Es realmente admirable que en el plano de la exactitud como el de la Condamine se haya hecho constar el X Y, cuyos vestigios no aparecen, es necesario concluir en que el muro distante como X Y es un error en el levantamiento de la Condamine (Juan Jaramillo)”.

PAUL RIVET (1904)

Es necesario transcribir a continuación de la descripción de la Condamine, la de otro francés ilustre, el Dr. Paul Rivet, quién estuvo en el Ecuador como miembro de la segunda Misión Geodésica, entre los años 1899 y 1906. El Dr. Rivet conjuntamente con R. Verneau en sus obra; “Etnografía antigua del Ecuador” realizan una descripción acertada de Ingapirca, hace notar de algunas alteraciones que ha sufrido el monumento entre 1739 (fecha del plano de la Condamine) y la época en que fue visitado por los primeros de la segunda Misión Geodésica. Rivet y Verneau señalan algunos puntos importantes que ellos consideraron erróneos o contradictorios en la descripción de la Condamine.

Las ruinas que actualmente llevan el nombre de Ingapirca (pared del Inca) se llamaban en los primeros tiempos de la ocupación española “Atún Cañar” (el gran Cañar), están situadas a 10 u 11 kilómetros de la villa del Cañar. Están a 3163 mts, de altura, a un kilómetro más o menos de la afluencia del río Ingapirca con el del Hato la Virgen, que en cuatrocientos metros mas abajo recibe el nombre de Gulán y toma adelante el de Silante.⁴⁸

Ingapirca a sido varias veces y descrito.” Cieza de León le señala simplemente entre los aposentos principales de la ruta que, de Tixán conduce a los suntuosos aposentos de Tomebamba. Felizmente la Condamine, en 1739, y Juan y Jorge de Ulloa, en la misma época examinaron el monumento, todavía casi íntegro, por que sesenta años mas tarde cuando Humboldt (1801) y Caldas (1804) recorrieron la región, la obra destructiva, estaba ya avanzada, de tal suerte que Villavicencio, Habel, Wolf, Reiss y Gonzalo

* Ver glosario de términos

Suárez, no pudieron ya observar sino restos ya insignificantes del edificio total”.

En cuanto a los planos, podemos decir que son los de la Condamine, Juan y Ulloa y de Humboldt, toda la base de la documentación hasta nuestros días. Humboldt reproduce ya el levantamiento de la Condamine, sin corregir nada. Entre los autores más recientes Villavicencio, se conecta con reproducir la plancha XVII de Humboldt, Gonzalo Suárez la plancha del XX del mismo autor y del plano de Juan y Ulloa.

En cuanto a las descripciones propiamente dichas, las de Villavicencio, de Habel y de Reiss son demasiado someras para transcribirlas, solo las de la Condamine, Juan y Ulloa, Humboldt y Celdas son suficientes detalladas, pero están lejos de concordar.

“La Condamine dice que las piedras de la elipse no están juntas por ningún cemento”.

“Gonzalo Suárez ha observado que la materia que se halla en los centros de los muros es una arcilla bien triturada, y que las piedras están unidas por una argamasa muy fina, empleada en pequeña cantidad”.

“Humboldt dice aunque la mayor parte de las piedras parecen simplemente Yuxtapuestas*, el ha podido en algunos de los edificios que rodean el terraplén”.

“La Condamine dice que las piedras de Ingapirca es un granito”, “Humboldt, de pórfido engastadote feldespató vítreo y de anfíbol”. “Gonzalo Suárez dice que las piedras de

Ingapirca son traídas desde el Cuzco”. “Rivet como su compañero, aseguran que estas fueron traídas de las canteras de Labrashcarrumi, situado a cerca de la Laguna de Culebrillas”. “Cueva Juan dice que las piedras de Ingapirca son traídas de unas canteras cercanas al lugar, situadas en una hacienda actualmente llamada el HATO LA VIRGEN”. De todos los autores la más acertada es la de Juan Cueva.

PADRE JUAN DE VELASCO (S XVIII)

“El padre Juan de Velasco (1727-1792), antes de salir con sus compañeros de orden al destierro impuesto por Carlos III, mediante la real cédula de 1767, viajó en calidad de misionero por casi todos los rincones de lo que hoy constituye el Ecuador. Observador, admirable y curioso de todo lo que signifiquen restos históricos reunió una considerable documentación acerca de las costumbres, leyendas y demás huellas de la cultura prehispánica, que posteriormente fueron la base de su “HISTORIA DEL REINO DE QUITO EN LA AMERICA MERIDIONAL”.”

En cuanto a Ingapirca, el notable Jesuita no dejó ninguna descripción, pero si en cambio, datos referentes a la época posible de su construcción y al Inca que mandó hacerlo.

“El padre Juan de Velasco al hacer un recuento de los principales edificios públicos construidos por Huayna Cápac, anota refiriéndose a los palacios reales o Inca-Huasi”:

“El de mayor fama en el Reino de Quito fue el de Hátun Cañar, donde el arte y la materia de exquisitos mármoles.

ALEJANDRO DE HUMBOLDT (S. XIII)

Humboldt (1769-1859) el gran viajero del siglo XIX, que dejó una inigualable obra para el conocimiento científico de América, estuvo también en Ingapirca.

Este viajero describe a Ingapirca como una fortaleza, a la altura de 5 a 6 metros hay un muro de gruesas piedras talladas, formando un óvalo regular, cuyo eje máximo tiene 38 metros de longitud. En centro de este recinto se levanta una casa de solo dos habitaciones, es de siete metros de altura aproximadamente, la cual casa pertenecen a un sistema de fortificación. El corte de las piedras y la completa analogía que existe entre este edificio y los del Cuzco, no permiten dudar del origen de tal monumento militar, que servía de alojamiento a los incas que pasaban de tiempo en tiempo, desde el Perú al Reino de Quito.

Por ultimo, Humboldt con su curiosidad científica admirable y su capacidad de observación enorme, es uno de los primeros viajeros que anotan la existencia de una argamasa entre las piedras que forman Ingapirca. Esta observación será posteriormente comprobada, demostrándose que en efecto la argamasa utilizada es la llamada entre los indígenas de la región “quilocaca”.

CALDAS (1804)

“En 1804, es decir apenas tres años después de Humboldt, Ingapirca fue visitado por el sabio Francisco José de Caldas, quien dejó una descripción del lugar, descripción en la cual se anota de una manera más objetiva al avanzado estado de destrucción en que se encontraba el sitio de Arqueológico”.

“Don Antonio de Ulloa describe este edificio y a publicado un plano y una vista de él. Nosotros lo hemos hallado ya demasiado deteriorado, casi en estado de desaparecer”.

“Dentro de este edificio se ha establecido casas y una hacienda perteneciente a un particular, lo que ha destruido mucha parte de este precioso monumento de la industria y la arquitectura incásica.

“Ulloa pone la grada que facilita el ascenso por la parte del Occidente y por el muro, en los planos y vista que formó de este edificio”.

Es indudable que el sabio Caldas, no tuvo conocimiento de descubrimiento de descripciones más realistas y detalladas como la de la Condamine. Como guía para Ingapirca haya tomado el plano y la descripción del Español Ulloa, plano y descripción que no pasa de ser una mera fantasía del autor, de quien muchos han dudado hasta del hecho de que si realmente estuvo en Ingapirca.

En general, la descripción de Caldas es poco precisa y casi nada detallada. Prácticamente lo único que llamo su atención fue la Elipse y su Cuerpo de Guardia.

En el Complejo de Ingapirca, Humboldt, que estuvo tres años que Celdas en el mismo lugar, en su serie de elementos de Ingapirca, elementos que no se encuentran mencionados por Caldas. Este mismo autor cuando llegó a Ingapirca encontró más deteriorado este sitio, así según el plano de la Condamine –a- aposento al cual Caldas encontró convertido en habitación de una familia de la región.

GONZALO SUAREZ

“Federico Gonzáles Suárez, una de las máximas figuras en el campo de la historia, y el que introduce en nuestra cultura los estudios arqueológicos, reconoció en Ingapirca a uno de los monumentos más valiosos de nuestra prehistoria. En algunas de sus obras, En “ESTUDIOS HISTORICO SOBRE LOS CAÑARIS POBLADORES DE LA ANTIGUA PROVINCIA DEL AZUAY. En el capítulo IV, refiriéndose a los monumentos de los Incas anota”.

“Los edificios que levantaron los hijos del Sol, tienen un carácter de uniformidad tan constante”.

El más notable de los que se conservan en la Provincia del Azuay, es el edificio conocido con el nombre vago de Ingapirca o pared del Inca. El sitio escogido para construir este monumento buscado a propósito por los incas, para hacer de el a la vez lugar de recreo y fortaleza militar.

En las ruinas del edificio de los Incas han fabricado la casa de una hacienda y la avaricia insaciable ha venido asentar también su mano demoledora, que para buscar oro ha derribado ya una parte de la elipse, cuyas grandes piedras sillares yacen tiradas por el suelo.

“En el CAPITULO V del tomo I de la “HISTORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, hace una breve referencia al Ingapirca de Cañar”.

“En el palacio de Cañar hay piedras enormes, principalmente en el cuerpo de la elipse, y están unidas con tal arte, que en la juntura de sus caras no es posible introducir ni la hoja de un cuchillo delgado, en la labor de las piedras predominan siempre una misma forma. La techumbre era siempre una misma forma de paja con bastante inclinación para dar caída a la corriente de las aguas, las puertas eran muy altas y anchas en la base y angostas en la parte superior, de umbrales servían unas losas grandes de piedra. En el palacio de Cañar había algunos departamentos, cuyas paredes se hallaban cubiertas de una pasta de barro muy delgada, pintada de rojo bastante claro.

Los incas no conocieron ni los arcos, ni la bóvedas, ni las columnas en su arquitectura, sus edificios debió estar sin duda, en la riqueza de las piezas de plata y de oro que adornaban los muros en el interior de las habitaciones.

Huayna Cápac y su padre, para honrar la ciudad de Quito y la Provincia de los Cañaris, hicieron traer desde el Cuzco las piedras con que levantaron sus palacios (Gonzalo Suárez).

Para el año de 1961, Ingapirca había sido destruido casi completamente, y del plano de la Condamine a lo que existía a esa fecha, se notaba una enorme diferencia, sin las preservaciones adecuadas, sumada a la mano del hombre que se había aprovechado de las piedras labradas para construir casas de hacienda, e inclusive parte de algunos templos de Cuenca, quedando en pésimo estado el Complejo a diferencia de lo señalado en el plano de la Condamine.⁴⁹

1.3.1.- INFORMACIÓN HISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA, PRODUCTO DE LAS INVESTIGACIONES.

Antes de que unos grupos de estudiosos, logren interesar al gobierno del Ecuador; este sitio había sido una hacienda de propiedad de la “Curia Diocesana de Cuenca”.

Arquidiosis de la Curia Diocesana de Cuenca dieron como administración a la “Casa de la Cultura de Cuenca”, para que investigara este lugar.

En los años 60 de este siglo, ante el estado de abandono y creciente deterioro del monumento de Ingapirca, un grupo de estudiosos, entre los que debemos destacar al Sr.

⁴⁹ Tomado del libro “Estudios Arqueológicos en Ingapirca”, Mario Jaramillo

Olaf Holm y el Arq. Hernán Crespo, lograron interesar al poder público ecuatoriano a intervenir en la salvaguardia de las ruinas. El general Marco Gandara y el Gerente General del Banco Central del Ecuador, D. Guillermo Pérez Chiriboga, promovieron la expedición de un decreto (que posteriormente mereció la firma del Jefe Interino del Estado, D. Clemente Yerovi Indaburi, en Octubre de 1966), mediante el cual se entrega al Consejo de Gobierno del Museo del Banco Central del Ecuador la custodia del Monumento; las actividades conducentes a este fin las realizará la Comisión del Castillo de Ingapirca, creada a este efecto en la ciudad de Cuenca con representación de las instituciones culturales de las provincias de Cañar y Azuay. En los años sucesivos esta Comisión promoverá trabajos de conservación y estudio del sitio arqueológico ecuatoriano y extranjero.

De Octubre de 1967 a Enero de 1968 el arqueólogo Norte Americano Gordon J. Hadden, el Instituto de Investigaciones Andinas de Nueva York, realizó una serie de trabajos de limpieza y consolidación de los restos arqueológica visibles en el Castillo” y construcciones adyacentes a él por el Oste y el Sur, así como el descubrimiento de otros cimientos antiguos existentes en este sector.

La primera tarea de Hadden consistió en el desmantelamiento de los edificios como, techos, adecuaciones y otros muros correspondientes a las dependencias de la “Hacienda el Colegio”, había pertenecido a la Curia Diocesana de Cuenca, Además de la casa principal había varios edificios que servían como cocina depósitos de granos y establos. En caso del edificio solo fue necesario en abrir el techo ya que este edificio incásico ha sido preservado por ser utilizado como parte de la hacienda.

Limpiada esta área comenzaron los trabajos de excavación teniendo como guía el plano de la Condamine, poco a poco fueron apareciendo los cimientos de las construcciones de dicho plano, La cerámica encontrada fue escasa. La destrucción del lugar por parte de los infaltables huaqueros, debido a la destrucción y huaqueo, en pocos casos había señales de puertas y no hemos dejado entradas de dos de los edificios por falta de pruebas.

De mayor importancia en esta etapa del trabajo fue proteger el Elipse de mayor destrucción. Al lado norte queda la pendiente que por el efecto del tiempo, erosión y descuido ha sufrido un cambio de la superficie. Los muros de contención antiguos han desaparecido en gran parte. Sobre esta pendiente fue levantado andenes de piedra y barro amarillo, también se pusieron tres filas de piedras labradas como bases de contención para esta parte de la elipse. (Hadden, 1968:2 – 6).

En Abril de 1968, la Comisión del Castillo de Ingapirca encargó al Coronel Ángel Bedoya, la continuación de los trabajos de limpieza y recolección de piedras talladas pertenecientes al complejo, que se hallaban dispersas en los alrededores, formando parte de cercados, linderos de las parcelas, etc. De acuerdo a la clasificación hecha por el mismo autor, tenemos las siguientes:

- a. Umbrales y dinteles que tienen de 0,29 a 2,10 m. de largo
- b. Piedras con una cara labrada que fueron sacadas de las paredes de los edificios

que fueron a base de doble muro de molones

c. Piedras con acanaladura en forma de herradura, son las bisagras de la Condamine. Otras de desagüe y otras con orificio central.

d. Las hiladas mas numerosas sacadas del barranco pertenecen al revestimiento de la elipse, como no han sido transportadas fuera de la región no será difícil colocarlas en el frente derruido.

Con regreso a las piedras con orificio central recogidas por Bedoya que hemos podido observar en Ingapirca, creemos que se trataba de sillares de buena talla de los incásica.

Así también los orificios en su mayoría son productos de su utilización como base para postes de madera usados en la época colonial y reciente en la construcción de los corredores que existían en la parte frontal de la vivienda característica de la región.

En el año de 1970 la Comisión del Castillo de Ingapirca encarga al Dr. Juan Cueva Jaramillo la realización de excavaciones arqueológicas en sitio de Ingapirca, que se llevaran a cabo el 27 de Julio a 27 de Septiembre de este año. En este trabajo se exhumó un nuevo recinto arquitectónico, que no había sido observado por ninguno de los visitantes que descubrieron el lugar, excepto algunas referencias de Coronel Bedoya (1965-144-145) y del Padre Jesús Arriaga.

En Ingapirca a más de los monumentos, se halló los cimientos del gran cuartel que se dibuja en el césped, frente al Ingachungana.

“Juan Cueva describe así sus hallazgos en “**Pilaloma**” Una semielipse imperfecta construcciones interiores que forman dos grandes habitaciones y una escalera de ingreso que va de Sur a Norte con nueve escalones de piedra, que conduce a un corredor que a su vez da paso a una grada menor que comunica con la mentadas habitaciones.

Aparece también un extracto de ceniza de un grosor promedio de 7 cm”.

La capa de ceniza implica un incendio que destruyó parcialmente el edificio, sobre todo el techo.

La tierra removida y los hornos, muestran una ocupación reciente del sitio como lugar de trilla, ya que es una cima con bastante viento que por ahí corre. Estas trillas anuales fueron posiblemente la causa de que los vestigios allí existentes hayan sido sepultados sin dejar ninguna huella de ellos.

Parte de los muros se encontraron derrumbados y las piedras caídas hacia el interior, entre ellas se encontraron 23 piedras zoomorfas, ornitomorfas representando generalmente cabezas de llamas y de cóndor. Por la situación que fueron encontradas estas piedras se puede concluir que formaban una decoración en los muros, dispuestos con sentido estético y símbolo.

“Juan Cueva opina, siguiendo las sugerencias de Ann Kendall, especialista en arquitectura incásica de la Universidad de California, que el complejo de Pilaloma es un edificio incásico y centro administrativo del Atún Cañar. (Cueva 1970)”

“Cueva hizo algunas prospecciones en la planicie que se extiende al noreste del Castillo, en busca de los muros descritos por la Condamine en este lugar y que corresponde a sus patios primero, segundo y tercero, encontrando algunos muros aproximadamente en los lugares indicados por el viajero Francés en su plano del Complejo”.

Al Norte del Castillo existe un promontorio rocoso, cuya cara se extiende un acantilado, bajo el cual se extiende una ladera que desciende hasta el Río Silante. Todo este sector se llama la quebrada del “**Intihuaycu**”, al pie del acantilado, Juan Cueva excavó tres pozos estratigráficos, recogiendo gran cantidad de cerámica y otros restos culturales. Con este material y recogido en Pilaloma se realizó, con la colaboración de Alberto Meyers (Arqueólogo Alemán del Seminal fur Volkerkunde de Bonn).

Luego de los descubrimientos de Juan Cueva. El Arq. Hernán Crespo, nombre del Consejo de Gobierno del Museo del Banco Central del Ecuador y de la Comisión del Castillo de Ingapirca, propone al Dr. José Alcina del Departamento de Antropología y Etnología de América de la Universidad Complutense de Madrid la continuación de las investigaciones científicas en el sitio. Luego de una visita realizada por el Dr. Alcina en 1973, se decide efectuar una campaña de excavación de dos temporadas de tres meses cada uno, cuyo objetivo sería el de completar el descubrimiento y estudio de los conjuntos arquitectónicos de Pilaloma y de la Condamine.

La Misión Científica Española, dirigida por el Dr. Alcina y compuestas por el Dr. Miguel Rivera y los Profesores Lorenzo López y Antonio Fresco, todos ellos de la Universidad Complutense de Madrid, completó en esas dos temporadas de excavación (Junio - Septiembre - Septiembre – Octubre de 1975) el descubrimiento de dos grandes complejos en los sectores citados, así como la recolección controlada de una gran cantidad de otros restos culturales de abundancia de fragmentos de cerámicos, enterramientos, en especial, la tumba colectiva localizada en medio de un patio central de Pilaloma.⁵⁰

Otro trabajo importante fue la restauración de la parte derrumbada del museo de contención de la elipse (en su parte norte). También restauraron en una pequeña parte las paredes del “Cuerpo de Guardia” del Castillo.

En este sitio también llegó “Jacinto Cordero, quien trabajó muchos años en el Complejo”.

Así también el “Dr. Mario Jaramillo, llegó hacer investigaciones sobre el lugar”.

“Dr. Antonio Fresco Gonzáles, permaneció cinco años, relazando descubrimientos, como un sitio denominado la Condamine, Baguada, Pilaloma, Muros de casa, etc.”.

⁵⁰ Tomado del libro “Estudios Arqueológicos en Ingapirca”, Mario Jaramillo

“El Ecuatoriano Olger Jara, quien hizo también restauraciones sobre la Elipse y consolidación de la parte norte de la Elipse, con muros de base de la arquitectura de hormigón armado, el mismo trabajo que no se ve está todo tapado. No tenía asignaciones por el estado. Eran donaciones por el Banco Central del Ecuador dinero recaudado de las entradas de los visitantes”.

“La Cuencana, Sra. Gloria Pesantez, Secretaria de la Comisión del Castillo de Ingapirca, quien se encargó de atender a los arqueólogos”.

Esta misma comisión se propuso en construir una casa para que funcione como “Museo de Sitio”, en la entrada al Complejo, tierras que habían sido compradas a los Señores. Ernesto Cabrera y a Alberto Álvarez.

Las piezas que se conservan en el Museo son compradas a los Señores: Segundo Lozano, Isidro Yamasqui, Oswaldo Moscoso y al Padre Ángel Castillo, que en ese tiempo fue párroco de la Parroquia Ingapirca (nativo del lugar); las donaciones del dinero fue por parte del Banco Central del Ecuador.⁵¹

⁵¹ Entrevista dirigida al Sr. Segundo Lozano.

CAPITULO II

2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y SUS ALREDEDORES.

2.1.1 LOS COMPONENTES QUE CONFORMA EL COMPLEJO

SON LOS SIGUIENTES:

- **Las Collcas:** Son construcciones circulares de regular profundidad.

- **Pilaloma:** Significa Pila= moler y Loma= colina, pequeña colina que ha sido denominada tradicionalmente con este nombre, antes de que este edificio fuera descubierto por Juan Cueva en 1970.

- **Baños Rituales:** Son recintos cuadrados, comunicados entre si por un largo canal empedrado.

- **Las Terrazas:** Son amplios espacios semicirculares.

- **Gran Cancha:** Se lo denomina así, por ser un espacioso patio, rodeado por habitaciones.

- **Camino Empedrado:** Este camino pudo tener “función ceremonial”.

- **Bodegas:** Son recintos rectangulares con medidas semejantes.

- **El Calendario Cañari:** Es una piedra con 28 orificios.

- **La Condamine o Palacios Exteriores:** Este palacio pudo funcionar como un “Acllahuasi”, o viviendas de las vírgenes del sol.

- **La Plaza Ceremonial:** Es una amplia explanada ligeramente trapezoidal.

- **Los Aposentos:** Son vestigios de cinco habitaciones independientes, separado por tres patios interiores, debió tener una función relacionada con las ceremonias.

- **El Templo o Castillo:** Se trata de una roca natural arenisca de forma elíptica, su eje principal (este o este).

- **La Escalinata del Barranco:** Se trata de un camino preinca de ingreso desde la parte baja hacia el castillo.

2.1.2 LOS LUGARES TURISTICOS ANEXOS AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO:

- **El Intihuayco:** significa “quebrada del sol”: En esta quebrada se encuentra los siguientes:

- **El Ingachungana:** Significa “Juego del Inca”, es un gran recipiente labrado en la cima de una roca.

- **La Tortuga:** Es una roca arenisca, ligeramente labrada en forma de una tortuga.

- **La Silla del Inca:** Es una roca tallada en forma de un asiento.

- **El Intihuayco:** Significa “Quebrada del Sol o Cara del Sol”, es una roca que se aprecia un círculo cóncavo rojizo, se trata de una formación natural producida por una inclusión de mineral de hierro.

- **El Ingañahui:** Significa “Cara del Inca”, es un impresionante perfil de rostro humano enclavado en la roca natural.

2.1.3 OTROS LUGARES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DEL COMPLEJO:

- **La Iglesia en el Anejo de Sisid:** Hasta ahora perdura una antigua iglesia de aproximadamente 390 años de antigüedad.

Esta Iglesia es la mas antigua de la Provincia del Cañar, los trabajos comenzaron por el año de 1636 sobre una antigua cimentación de tipo inca que conservaba las piedras labradas, la misma que fue muy visitada por ser la única en esta región por gente del Cañar, Tambo, Juncal, Huayrapungo, y llegaba el ejercito a tomar descanso, por lo que cumplía también la función del “tambus”.^{*52}

- **Las Alpacas en Sisid:** En Agosto de 1997, llegaron 10 primeras alpacas en “Picotas de Sisid”, comunidad perteneciente a la Parroquia Igapirca, estas alpacas son traídas desde la Provincia del Chimborazo, ahora en picotas viven un total de 40 alpacas. Picotas se llama así por la caprichosa forma una mole de andesita.⁵³
- **Yanaurco:** Yana= negro y Urco= Cerro por lo tanto significa Cerro Negro, al cual se accede desde el pie de Culebrillas en dirección norte a unos 45 minutos.

* Ver glosario de términos

⁵² Entrevista dirigida a Lcdo. Carlos Pacheco.

⁵³ Información dada por los Comuneros de Sisid.

➤ **Labrashca Rummy:** Es lugar situado a orillas de la Laguna de Culebrillas. y al pie del cerro “Yanaurco”, se extiende una planicie denominada

“**Labrashca Rummy**”, palabra quichua que quiere decir lugar de labrar las piedras, para ser trasladadas a otros lugares. Se eligió este lugar puesto ahí existen minas de rocas de color gris.

➤ **La Laguna de Culebrillas:** Es un remansamiento* hecho a mano por los Cañaris. Es un nombre castellano impuesto con posterioridad y que tal vez sea traducción del nombre autóctono Cañari (culebra), de esta laguna nacen varios riachuelos que imitan a los movimientos tortuosos de la culebra, de donde proviene el nombre de culebrillas.

Ha llamado la atención de varios cronistas y hombres de ciencias, dando la impresión que ésta es artificial y obra de los bravos y aguerridos cañaris, antes de la conquista de los incas.

Existe una leyenda, la misma que manifiesta que en el centro de una laguna existe un inmenso pilar de oro en donde se encuentra enredada una culebra también del mismo metal y que sola las personas con demasiada suerte pueden observarlo.

* Ver glosario de términos

Origen de la laguna de Culebrillas y su Cosmovisión Cañari: El culto al agua y a la Serpiente.

La Laguna sagrada de Culebrillas demuestra los vestigios naturales arqueológicos y la importancia de la Laguna en la Cosmogonía Cañari, y en tiempos ancestrales fue uno de los sitios ceremoniales más importantes en donde se veneraba al agua como Dios de la fertilidad y la serpiente símbolo de la creación.

“Según datos proporcionados por el Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional (INOCAR), las dimensiones son las siguientes: largo 1.350 metros, ancho 455 metros, profundidad en la parte central 19.20 metros. La temperatura de las aguas es de 6 grados centígrados y está a 3,885 metros sobre el nivel mar”.

- **Paredones:** Son muros a manera de un edificio que lleva por nombre de paredones, se encuentra en la parte alta a 500 metros sobre el nivel del mar, situada a 3.950 metros sobre el nivel del mar; y su construcción data desde la época Prehispánica. Se considera que en la antigüedad este fue un sitio de descanso (Tambo Real), este es uno de los tantos que hallaban a lo largo del Ingañan para los viajes de Sur a Norte y viceversa.

- **Quapacñan:** En la actualidad todavía existen huellas tangibles de lo que fue

el camino Andino o Quapacñan, que pasa bordeando Paredones el mismo que sirvió para trasladarse o comunicarse con los diferentes pueblos andinos.

“Este camino es el mas antiguo y extenso de América, construido sobre una base de piedras toscas y labradas de los desagües y que unían la legendaria e imperial ciudad del Cusco en el Perú, con la ciudad de Quito, capital de los Shyris, Se afirma que el camino data de la época preincaica y que los incas lo prolongaron hasta Talca en Chile, en una distancia de aproximadamente 5.000 Kilómetros”.

- **Toros Pungo:** Este sitio se denomina así por la afluencia del ganado siempre por este mismo lugar desde y hacia el norte de Culebrillas, por lo que significa puerta por donde salen los toros.

- **Pircashpamba:** Son piedras que aparecen en una planicie en forma de cimientos.

- **Verde Cocha:** Es una laguna donde el agua siempre se mantiene de color verde.

- **Cojitambo:** Es un cerro histórico llamado también Cajón Tambo, que llama la atención desde cualquier ángulo del horizonte. Se puede considerar como un mirador Cañari que sirvió para la defensa, ante la invasión incásica, para conservar su libertad, su libertad, su suelo nativo.

Su traducción seria CUJ= SANGRE, en sentido de linaje. TAMBO=

HOSPEDAJE, almacén o depósito. Por lo tanto son interpretación literal sería “la morada del linaje”.

- **Pailas Cocha:** Son lugares atractivos por sus formas parecidas a las pailas (ollas grandes).

- **Laguna de Sansaguín:** Es una Laguna natural que alimenta a Culebrillas, por lo que se considera como la madre de esta.

- **Tres Cruces:** Este es un sitio que se lo puede considerar como un hito conformado por tres piedras en forma de tres cruces y que hasta la actualidad sirve como punto de orientación.

2.2 . LOS COMPONENTES ARQUEOLÓGICOS DEL COMPLEJO INGAPIRCA Y DETALLE DE CADA UNO DE ELLOS.

MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA

Introducción:

El Nombre de “Ingapirca” procede de una palabra quechua:

Inga: Inca

Pirca: Pared o Muro

Por lo tanto Ingapirca significa Pared o Muro del Inca.

Ingapirca del Cañar es una construcción autentica incásica, a pesar de que este nombre se haya utilizado para nombrar a diferentes vestigios de origen Prehispánico, sin que necesariamente tenga que ver con la cultura incásica.

Estas ruinas de una urbe esencialmente ceremonial se habla que también fue construida por los incas (Huayna Cápac), más o menos hace unos 500 años.

Hasta ahora pese a los estudios realizados, no se ha establecido de una forma definitiva, la verdad de este monumento único que permanece en pie en el Ecuador.

El conjunto de vestigios arqueológicos de Ingapirca, es conocido desde medianos del siglo XVIII, con su antiguo nombre de **“Hatun Cañar”**, por cronistas e historiadores de los siglos XVI y XVII.⁵⁴

El Complejo Arqueológico de Ingapirca, es uno de los vestigios arquitectónicos más importantes del pasado prehispánico del Ecuador, sobresalen tanto por el extraordinario trabajo de piedras labradas, cuyas juntas es imposible introducir la hoja de una navaja por el ensamble perfecto, y así como la originalidad del diseño de su estructura principal.⁵⁵

Ingapirca también conocido como el “Corazón de los Andes Ecuatorianos”, esta situado al norte de la Provincia del Cañar, en el valle del mismo nombre a unos 3.160 metros sobre el nivel del mar, la temperatura oscila entre 6 a 12° C , que origina un clima frío y saludable, por su medio ambiente y sistema ecológico.⁵⁶

⁵⁴ Tomado “La Arqueología de Ingapirca”, Antonio Fresco.

⁵⁵ Tomado del libro “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Dr. Napoleón Almeida.

⁵⁶ Tomado del libro “El Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Heriberto Rojas.

Según varias investigaciones de arqueólogos se ha llegado a establecer que el sitio de Ingapirca fue un importante centro poblacional, con un periodo de existencia de 2.000 a 2.500 años antes de la conquista de los Incas. Hace referencia al asentamiento de la cultura cañari posible originaria del Ecuador.

“Entonces la segunda cultura que se asentó en sitio denominado en la actualidad “Ingapirca”, fue la cultura Inca, según algunos investigadores fue el inca Túpac Yupanqui, quien conquistó a los Cañaris en los años 1470- 1480, mas o menos, en el primer choque entre cañaris e incas, el triunfo fue para los cañaris, sobre el ejercito numeroso y aguerrido y disciplinado dice Gonzalo Suárez). Los incas con un método por ellos empleados-intentaron persuadir al enemigo y proponerle “alianzas matrimoniales”, con las “mujeres y ardientes cañaris”. Lo cierto es que al conocer nuestros antepasados, que el inca contaba con un ejercito muy superior al de ellos (pensaron con sensatez, que sería imposible vencerlos. Por ello, ante las repetidas embajadas de paz, optaron los cañaris de Duma por el voluntario sometimiento”.⁵⁷

El Inca Túpac Yupanqui trae a su esposa principal (Mama Ocllo) y, aquí en territorio cañari nace el heredero del trono de los “Hijos del Sol”, Huayna Cápac. Su padre Túpac Yupanqui posiblemente ordenó la destrucción del Ingapirca Cañari en 1500. Y en el mismo año fue construido el Ingapirca Incásico por orden de Huayna Cápac. Este inca Tuvo a dos hijos Huácar y Atahualpa, a quienes les dejó herederos del Tahuantinsuyo, el primero quien administro la parte Sur (hoy Perú) y el segundo al Norte (hoy Ecuador), “en comienzo respetaron la voluntad de su padre. Pero luego Huáscar

⁵⁷ Tomado del libro “Ingapirca y Tomebamba”, Mario Jaramillo.

colmado de las intrigas y ambiciones de su madre inducía a la en contra de su hermano Atahualpa, aduciendo que todo el Tahuantinsuyo, por tradición institucionalizada, le correspondía”. Al final de esta devastadora guerra y la muerte de Huáscar, el único soberano del Tahuantinsuyo se proclamó **“Atahualpa”**.

En el año de 1530 llegan los españoles, y el abandono de Ingapirca; en el año de 1534 fin del dominio incásico.⁵⁸

Los cañaris para sus construcciones utilizaron la piedra simple, redonda traída de río, y las construcciones cañaris se puede apreciar en de forma ovalada o redonda; mientras que los incas utilizaron rocas talladas, Juan Cueva un arqueólogo de Cuenca, descubrió la cantera de donde procedían las rocas los incasa, un kilómetro hacia el norte, en un lugar llamado “Hatu La Virgen”, comunidad que pertenece a la Parroquia Ingapirca, sus construcciones son de forma cuadrada o rectangular. El único y quizá el mas importantes por su forma elíptica y único en el imperio incásico es el “TEMPLO DEL SOL”.

⁵⁸ Tomado del libro “La cerámica en Ingapirca”, Mario Jaramillo y Antonio Fresco.

2.2.1. PILALOMA.-

Los restos arqueológicos conocidos como “Pilaloma”, de mas larga ocupación se encuentran situados al Sur este de la Elipse sobre una pequeña elevación, cuya cima fue usada hace poco tiempo como lugar para la trilla de las mieses, debido sobre todo al fuerte viento que por allí corre. Estas trillas anuales fueron posiblemente la causa de los vestigios arqueológicos allí existentes hayan sido sepultados.⁵⁹ Es también el área en donde se ha localizado la mayor cantidad de vestigios cañaris, especialmente de una fase denominada “Cashaloma” Su descubrimiento es reciente puesto que este edificio fue parcialmente descubierto por “Juan Cueva 1970 (Campaña arqueológico dirigida por el Banco Central)”, aunque la elevación tenía el nombre de Pilaloma.⁶⁰

⁵⁹ Tomado del libro “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Dr. Napoleón Almeida

⁶⁰ Tomado del libro “Ingapirca y Tomebamba”, Mario Jaramillo.

Este sector de Pilaloma tiene una forma ligeramente trapezoidal, está formado por cuatro pares de habitaciones simétricas, divididas entre si por un callejón transversal que se abre desde el camino empedrado al este, el mismo que atraviesa el patio central hasta la terraza semicircular oeste.⁶¹

Lo que hoy se aprecia sobre cimientos y pequeñas partes de muros fueron también construcciones incásicas, aunque la piedra usada sea de menor calidad que la de los otros sectores. La función de este conjunto incásico debió haber estado en relación con todo el complejo, es decir, fue predominantemente religiosa y esta misma función debió tener antes de la presencia quechua. Posiblemente se constituyó en Pilaloma una sede residencial de un cacique cañari que ejercía su autoridad en esta zona hasta que fue conquistada por las tropas de Huayna Capac.

“Mario Jaramillo tiene una idea provisional, que Pilaloma es un centro habitacional o un centro administrativo, así mismo queda la posibilidad de un centro ritual, de un centro administrativo o de una fortaleza militar”.

“Canchón o la terraza semicircular, da la posibilidad de un centro ritual, pero en cambio el tipo de construcción de segundo orden, con la piedra no almohadillada y la ausencia de figuras de culto, nos hace abandonar la idea (dice M. Jaramillo)”.

⁶¹ Tomado de la “Guía Turística del Complejo Arqueológico de Ingapirca”. Rafael Vásquez

“Ann Kandell, Arqueóloga de la Universidad de California, que siendo especialista en arquitectura incásica, sostuvo el inequívoco estilo inca de Pilaloma y su función como centro administrativo del Hatun Cañar”.⁶²

Entonces Pilaloma posiblemente fue un sitio Administrativo- religioso, de una gran ocupación Cañari, en donde llegaron los incas a formar parte de la misma, construyendo habitaciones, pero ya utilizando la piedra labrada.

2.2.2 LAS COLLCAS.-

Son construcciones circulares hechas en profundidad con fondo y paredes recubiertas de piedra labrada y barro, que están frente al sector Pilaloma, separadas únicamente por un sendero. Hoy se las considera como

depósitos de alimentos (collcas) construidas por los incas y no por los cañaris como se había pensaba anteriormente.

⁶² Tomado “La Arqueología de Ingapirca”, Antonio Fresco.

2.2.3 TUMBA CAÑARI.-

“La primera campaña de excavaciones realizadas por la Misión Española en 1974, se descubrió entre otros hallazgos, una importante tumba colectiva de pozo y cámara lateral, de ocupación preincaica,

pertenciente a la etnia Cañari”.⁶³

La estela o también llamada “Huanca” ubicado en el patio central, de frente occidental totalmente plano y pintado de rojo. “(Antonio Fresco considera que esta piedra había sido colocada casi exactamente en el punto medio del patio central del complejo arquitectónico. Junto a la estela, debajo de un círculo de piedras de cántaros rodados de río y a una profundidad de 1.70 m. se descubrió los esqueletos de once personas, especialmente mujeres. Por la cantidad y calidad de ofrendas funerales de cerámica, ornamentos en concha, huesos, cobre y cuernos de venado, se piensa que la tumba pudo pertenecer a una mujer de alto rango, (algo así como la sacerdotisa Cañari) enterrada con sus diez sirvientes en posición fetal, hace unos 500 años antes de la conquista incásica; se habla también que esta tumba fue construida por cinco capas: dos de tierra

⁶³ Tomado “La Arqueología de Ingapirca”, Antonio Fresco.

y tres de piedra y de manera especial las tumbas cañaris sobresalen por la forma de cámaras que fueron realizadas”.⁶⁴

Por lo tanto se pudiese hablar de que los incas respetaron la tumba Cañari, como una “ARA” de ofrendas y sacrificios, por esa razón la construcción de las habitaciones alrededor de la misma, como un santuario o residencia para algún personaje de la estirpe Cañari.

“Mariusz S. Ziolkowski, dice que el lado artificial oeste de la estela (pintado con óxido de hierro), y que está ubicado de tal manera que pueda ser iluminado por el sol poniente, alrededor del solsticio del 21 de Junio, posible día de referencia del calendario Cañari”.

Al pie de la “estela” se encuentra una piedra plana incrustada en el piso como si fuera una grada.

2.2.4 REPLICA DE UNA VIVIENDA PREHISPANICA.-

A la izquierda de Pilaloma, se puede ver una construcción de adobe, el techo de paja, madera empleada el “cháhuarquero” la flor del penco, la totora; la puerta al igual que los nichos interiores de la habitación son de forma trapezoidal. Se trata de la

⁶⁴ Tomado de la “Guía Turística del Complejo Arqueológico de Ingapirca”. Rafael Vásquez

reproducción de una vivienda incásica, construida no hace mucho tiempo por los arqueólogos que han hecho algunos estudios y reconstrucciones del Complejo Arqueológico, para demostrar o dar una idea clara a los visitantes de cómo fueron las construcciones de los incas. La pared de las habitaciones podía ser de piedra o adobe.

2.2.5 BAÑOS RITUALES.-

Al sureste de la plaza ceremonial y al noreste de Pilaloma, se encuentran unas escaleras que ascienden a dichas pendientes, las mismas que aun conservan quince escalones cada una, separando el muro lateral oriental que cortan las terrazas. La escalera que asciende hacia Pilaloma da acceso a los dos recintos cuadrados comunicados entre sí por un largo canal empedrado (angosto y poco profundo) que desemboca en la parte superior del muro del segundo recinto, sobre la depresión de su piso; estos dos son los mejor conservados. “(Antonio Fresco piensa que estas estructuras sirvieron como baños relacionados con los cultos)”.

Posiblemente estos baños servían también para la purificación del cuerpo de las personas que realizaban sus cultos o ritos a sus Dioses.

2.2.6 LAS TERRAZAS.

Las terrazas son amplios espacios semicirculares, estas están divididas entre si por gruesos muros de contención, típico de la arquitectura inca, contra la erosión del suelo, en este sitio no se ha encontrado señales de construcción. En un pueblo esencialmente agricultor como

el de los incas, mas no podía faltar estas terrazas de función agrícola esencial; “lo describe Eugenio Larrabure y Unuane, jardín, en donde iba a gozar el Inca de un lindo panorama, en el centro rodeado de un muro circular, en donde guardaba las flores mas raras y exquisitas, así como crecían una multitud de plantas y arbustos, más el jardín debió ser aquel pintoresco huerto por el estilo de muchos que se hallaban en la capital del Imperio”.

2.2.7 LA GRAN CANCHA.-

Al este de las bodegas se encuentra un gran patio, que esta rodeado de siete habitaciones de diverso tamaño.

Sus funciones debieron haber sido variadas: almacenes, talleres de

trabajos artesanales, ya sea de vivienda o trabajo para artesanos encargados de preparar: los víveres como la chicha*, de los que debían estar siempre proveídas las bodegas para toda ocasión, etc. se han descubierto cerámica de buena calidad, corresponde a la forma de aríbalos*, arríbalodes, tapas grades, recipientes, platos, ollas cilíndricas, asas de tapas, así como muchas bases de barro, manos de moler y molinos piedra.⁶⁵

2.2.8 EL CAMINO EMPEDRADO.-

Junto al área anterior y las bodegas está un camino de cuatro metros, de ancho, que llega hasta Pilaloma, por el otro extremo es posible que haya llegado hasta el Ingachungana o Intiguatana.

“Antonio Fresco, considera que a más de haber servido de acceso a los edificios de Pilaloma, la Condamine, las bodegas, y la gran cancha, el camino pudo haber servido de vía procesional”.⁶⁶

* Ver glosario de términos

⁶⁵ Tomado del libro “Ingapirca y Tomebamba”, Mario Jaramillo.

⁶⁶ Tomado del libro “Ingapirca y Tomebamba”, Mario Jaramillo.

2.2.9 VIVIENDAS CAÑARIS.-

Se conoce que estas viviendas son anteriores a la de las construcciones del Ingapirca Incásico. Estas construcciones de forma oval debieron asentarse en la superficie inclinada de la ladera, de tal manera que la altura de sus muros de

contención se elevarían a una altura variable para permitir que el piso superior fuese horizontal. En este se asentarían varias habitaciones cuadradas de bahareque* alrededor de un patio central.

2.2.10 LAS BODEGAS.-

Debajo y a lo largo de el camino empedrado, se encuentra una hilera de cuatro cuartos

rectangulares de diversas dimensiones, llamadas bodegas. Descubierta por la ultima Misión Española, que trabajó en Ingapirca. En uno de ellos se ha encontrado un piso original incásico, en la cual se ha encontrado unos cilindros

grandes de barro no cocido con mezcla de paja, con un agujero central y los restos de grandes vasijas de cerámica aplastada de estilo incásico También se ha encontrado aríbalos y aribaloides, los cilindros de barro parecen haber tenido la función de soportes

o bases de dichos recipientes, cuya base puntiaguda iría encajada en el hueco central, la utilización de dichas bases servían como soportes de los recipientes, para mantener los líquidos o granos fuera del alcance de la humedad del suelo (Antonio Fresco).

“A lo largo del imperio las bodegas fueron numerosas e indispensables, por que estaban ubicadas a (20 km. aproximadamente), para el prudente aprovisionamiento de los soldados y comitivas del Inca, en los palacios y Templos del Sol, estos depósitos eran mas grandes de lo usual, para dar abastecimiento completo a las “mama cunas o vírgenes del Sol, ñustas, al gobernador residente a los funcionarios del inca, mitimaes y servidumbre”. En paz o en las guerras las bodegas siempre estaban llenas, con toda clase de provisiones para un abastecimiento normal. (Rafael Vascones)”.

2.2.11 CALENDARIO LUNAR

Son piedras, que fueron
“IGLESIAPAMBA”, a
centro de la Parroquia

encontradas en el sector de
400 metros más o menos del
Ingapirca.

Algunos arqueólogos-investigadores, a esta piedra lo conocen como el “calendario lunar”, que según la cultura cañari representa el mes lunar. La misma tiene 28 huecos o posuelos de 6 a 8 centímetros.

Pero hay otros investigadores que piensan de esta piedra, que talvez sirvió como molde para trabajar la cerámica. Son teorías dadas por historiadores, ya que no se sabe exactamente que uso las daban.

2.2.12 LA CONDAMINE O PALACIOS EXTERIORES.-

Está situado al este de la plaza ceremonial. Las habitaciones son rectangulares o cuadradas y hay algunos patios trapezoidales.

Luego de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que destruyó

Ingapirca, el advenimiento de la conquista española y la utilización del material pétreo para construcciones particulares, dio lugar a la casi total destrucción del complejo. Pero afortunadamente la naturaleza había cubierto de verdor la mayor parte de los muros restantes, que debieron tener una altura de más o menos dos a tres metros de altura.

Había pasado mas de 200 años de la llegada de Carlos Maria de la Condamine, Científico que integró la primera misión geodésica francesa, en 1739, quien diseñó un plano casi preciso de las ruinas compuesto por el Templo, los Aposentos y una parte de este sector. En su homenaje se bautizó a este sector con su nombre, y luego todo quedó enterrado por aluviones y algunos cimientos se habían desplazado.

Un nuevo plano expuesto por el Francés Paúl Rivet en 1904, se observa que esta parte al igual que otros vestigios de los Aposentos, habían desaparecido por el tiempo, quedando únicamente la destruida elipse y cuarto anexo con sus nichos interiores.

En 1970 Campaña arqueológica, auspiciada por el Banco Central, dirigida por Juan Cueva (cuencano), de acuerdo a lo expuesto en el plano la Condamine, descubre en la parte media del extremo sur, restos de este edificio.

Así las excavaciones fueron completadas por la Misión Española en los años de 1974-1975, en dos temporadas de tres meses cada una, quienes deciden denominarlo como el “Sector la Condamine”, en honor al SABIO FRANCÉS DEL SIGLO XVIII.

En esta misma área fueron puestos al descubrimiento veintinueve tumbas individuales, conformadas por nueve mujeres, cinco hombres y quince individuos no identificados, con edades aproximadas entre los 17 y 40 años; en su mayoría y por su tipo de aguar, correspondía a un cementerio cañari.⁶⁷

“Antonio Fresco considera que este edificio debió haber pertenecido al **“Acllahuasi o**

⁶⁷ Tomado de la “Guía Turística del Complejo Arqueológico de Ingapirca”. Rafael Vásquez

vivienda de las vírgenes del Sol”.

Fue un amplio espacio amurallado con una puerta de acceso de doble jamba y posiblemente con otra trasera secundaria. Son construcciones destinadas a viviendas o áreas de actividades colectivas que fueron ocupadas por las más hermosas jóvenes consagradas al servicio del Sol distante pero visible que les cobijaba con su calor cotidianamente. Estas mujeres consagradas al servicio al astro rey, además de conservar perpetua virginidad, tenían que cumplir varias funciones como hilar y tejer las más finas ropas, preparar ocasionalmente el pan llamado “zancu” y la chicha para ofrendar al sol en sacrificio. De las maravillosas vestimentas, adornos entre otros trabajos que preparaban para su esposo el Sol, puesto que este no podía utilizarlo personalmente, el único que podían hacer uso de estas ofrendas era su hijo el **Inca; su hermana y mujer legítima, la coya, sacerdotes;** si la ejecución de cantos y danzas rituales. De entre ellas podían escoger sus mujeres los **orejones (nobles) e Incas.**

2.2.13 GUILLOTINA

Es un elemento que no se sabe exactamente que función tenía, “según Dr. Mario Garzón” esta piedra sirvió como un hastial* colocaban estas piedras en las esquinas al terminar la construcción de una vivienda, para luego asentar la madera y colocar el techo.

Otra versión es que esta piedra tal vez sirvió como (guillotina), para sacrificios de animales, posiblemente asentaban el cuello de la llama en la piedra y le cortaban la cabeza. (son teorías que se habla de esta piedra).

2.2.14 RECOLECCIÓN DE PIEDRAS TALLADAS.-

Esta colección de piedras talladas o piedras recuperadas, producto de la destrucción del complejo, se encuentran en la parte Suroeste del “Acclahuasi”.

de algunas casas del pueblo de Ingapirca.

Las mismas que indudablemente servían como dinteles, canales para el desfogue de agua, etc.

Estas piedras fueron encontradas alrededor del complejo, en los cimientos

2.2.15 ACLLAHUASI.-

A un costado del templo, se encuentran los aposentos, por una hermosa entrada Trapezoidal de doble jamba que se abre desde la plaza con dirección este o este, conduce a un largo callejón al patio de fondo, el mismo que divide el

Templo de los Aposentos.

En estos vestigios se puede apreciar cinco habitaciones independientes, separadas por tres patios interiores.

Uno de estos cuartos aún se mantiene casi en su totalidad por haber sido utilizado casa de hacienda.

Este aposento que todavía existe, tiene una sola puerta trapezoidal de acceso y diecinueve nichos u hornacinas trapezoidales. Por su ubicación debió tener una función relacionada con las ceremonias, de uso ritual, estos nichos debieron haber servido como altares menores para poner figuras o objetos rituales; y sirvieron como residencias de los sacerdotales. Estos aposentos por lo general no tenían ventanas, la claridad penetraba por la entrada,

las esquinas superiores de unas piedras cilíndricas utilizadas para asegurar techo. Las

las paredes se encuentran que cruzan los ángulos, las vigas del cubiertas posiblemente fueron

muy sencillas: a dos o cuatro aguas para dar fácil caída de las aguas de la lluvia, con vigas de madera del lugar; sarar, pacarcay, chaguarquero (árbol que crece del dentro del penco, las vigas confluían en la parte superior donde se las aseguraba y luego se tendía ramas y se las cubría con paja y hojas.⁶⁸

Este único cuarto completo nos da a conocer de cómo fueron todas las construcciones de este sitio.

“El “Acllahuasi”, que según los arqueólogos que dieron nombre a este sitio; significa “**casa escogida**”, residencia para el akllacuna o mamacuna, vírgenes consagradas a la divinidad, que Vivian en un régimen de (clausura) dedicadas a la elaboración de tejidos finos para el inca y para el culto religioso, también para la preparación de la comida y la bebida que se ofrendaba a los dioses o que era consumida por las personas de mayor gerarquía que oficiaban en las ceremonias religiosas”.

⁶⁸ Tomado del libro “Ingapirca y Tomebamba”, Mario Jaramillo.

2.2.16 LA PLAZA CEREMONIAL.-

Es una amplia explanada forma trapezoidal, que esta delimitada por el Adoratorio, los

Aposentos, el área denominada la Condamine y muros al norte y al sur, incluyendo una gran habitación rectangular austral, pudo haber

servido de alojamiento de los visitantes de alta jerarquía que llegasen aquí para participar en las ceremonias del Templo del Sol, de los que quedan solo vestigios. Parece que por erosiones y por ocupación humana en tiempos recientes que se ha perdido y se ha destruido.

La plaza fue necesaria en función de adoratorio, en es posible que haya concentrado un buen numero personas que participarían de las ceremonias religiosas que desarrollarían en el.

2.2.17 EL TEMPLO DEL SOL O CASTILLO.-

Es un terraplén de forma ovalada que tiene 37.10 metros de largo x 12.45 metros de ancho, su eje mayor se halla orientado casi exactamente Este –Oeste. Su orientación y su forma elíptica (como la orbita de la tierra alrededor del Sol, están en función del astro rey que era la principal divinidad del incario difundida por estas tierras. Todo el terraplén esta compuesto por un peñón natural o una roca natural arenisca, que hoy lo llamamos Adoratorio o Templo del Sol, por la función que desempeñó, tiene una altura variable entre 3,15 y 4,10 metros. Parte del promontorio rocoso y probable **Pacarina**, sobre el que se halla asentado el conjunto, se encuentra ceñido por un muro de sillares de frente almohadillado, de magnífica talla. El encaje de dichos sillares es tan perfecto, en sus uniones; está una argamasa, un barro amarillo propio de la zona, denominado “**quilocaca**”, que solo existe en el relleno interior del muro. (Mario Jaramillo)

“La experiencia, el cuidado y laboriosidad tuvo que compensar el carácter primitivo de las herramientas fuerza física, gruesas sogas y rodillos de madera para el transporte de los materiales mas pesados, bolas de piedra dura de diferentes tamaños para darle forma

y trabajar la superficie de los bloques, sogas de cabuya y palacas de madera utilizando para levantar y colocar en su lugar”.

La entrada a esta estructura se encuentra en la parte media de su frente sur. Se trata de una amplia puerta trapezoidal, de doble jamba. En el interior de la puerta existe un pequeño descanso, del que parten dos escaleras afrontadas, que suben hacia la parte

Este y Oeste de la plataforma superior. En el descanso, frente a la entrada, existe una hornacina trapezoidal, de simple función decorativa.

En lo alto de dicha plataforma, y en su parte media, existe un pequeño edificio llamado “cuerpo de guardia”, que la corta transversalmente, esta estructura se compone de dos cuartos sin comunicación entre sí, separados por un muro. Ambos se hallan adornados en sus muros interiores y exteriores con hornacinas trapezoidales de diversos tamaños.⁶⁹

La perfecta orientación del monumento y la disposición de los recintos en la planta elíptica, indica claramente la relación de este edificio con el sol. “Gonzalo Suárez deduce que este conjunto pudo tener una función ceremonial de culto al sol”. “Mario Jaramillo dice, su carácter ceremonial, relacionado con el culto al Sol, parece estar

⁶⁹ Tomado del libro “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Dr. Napoleón Almeida

indicado por la orientación de sus puertas, una al Este (amanecer), y la otra al Oeste (puesta del Sol)”.

“Mario Ziolkwski, los cuartos de adoración servirían para observaciones gnomónicas de carácter sofisticado, relacionados con los periodos circumsolsticiales. El autor añade que estos periodos parecer estar ubicados simétricamente con relación a los equinoccios, donde se produce los pasajes del sol y los periodos de la luz o de sombra en cada uno de los cuartos, de acuerdo a los solsticios”.

El material que se utilizó para la construcción de este sitio, es una roca volcánica de andesita verde, se trajo de 1 km. hacia el norte de un lugar llamado **“Ato la Vrgen”**, comunidad que pertenece a la Parroquia de Ingapirca.

El hongo que adquiere a la superficie de la piedra atenta contra la perdurabilidad del almohadillado de los sillares. Lamentablemente todavía no se encuentra un sistema efectivo para combatirlo.

2.2.18 ESCALINATAS DEL BARRANCO.-

Junto al gran templo, en dirección suroeste se localiza una escalinata de piedra de 191 escalones, que fue descubierta accidentalmente en Diciembre 1993, cuando arqueólogos del Banco Central realizaban sus investigaciones.

En la actualidad dicha escalinata desciende por detrás del barranco, se proyecta desde la plaza hacia la parte baja bordeando la base del Templo del Sol.

“Estos escalones son parte del camino incásico que, desde Hatun Kañar (Ingapirca), se dirigía hacia el occidente para, pasando el por el peñasco sagrado de Coyoctor (cercano la Población del Tambo) y por el centro incásico de Shungumarca Socarte) alcanzaba a la planicie de la Costa”.⁷⁰

Se deduce que estas escaleras pertenecen a la cultura Cañari por la formas de piedras traída de ríos.

⁷⁰ Tomado del libro “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Dr. Napoleón Almeida

2.2.19 EL INGACHUNGANA.-

“Esta situado al frente Norte de la Elipse, constituye la parte superior de una pequeña elevación. “En la cima de este gran peñasco sobresale lo que llaman “baño del inca” o mas

comúnmente como el Ingachungana, se trata de una especie de depósito, claramente labrado en la roca, con un cauce artificial que desemboca sobre otras depresiones mayores, todas sujetas a un último desagüe (Napoleón Almeida).

“Mario Jaramillo opina acerca del Ingachungana, no es como su nombre actual lo indica, El “juego del Inca”, si no un Intihuatana o un sitio religioso, consagrado al culto al Sol”.

“Mario Jaramillo, El Ingachungana o Intiguatana es un lugar ceremonial ubicado en lo alto se una rocas y que por su forma de bañera ha sido interpretado erróneamente como “baños del inca”. Se trata de grandes asientos o recipientes ceremoniales en cuyo respaldo y contornos se han tallado en hueco relieve algo así como unas cadenas entrelazadas con las que magníficamente se amarraba al sol”.

2.2.20 LA TORTUGA.-

A pocos metros del Ingachungana, siguiendo el sendero a la derecha, se encuentra una roca arenisca ovoide, ligeramente labrada en forma de “tortuga”, Esta piedra zoomorfa, mide 1.20 metros de largo por 0.70 metros de ancho y 0.50 metros de alto.

Según el Arqueólogo Emilio Estrada: La tortuga es el símbolo de la DIOSA LUNAR.

“Rafael Vásquez La forma zoomorfa de la piedra representa a una fauna no existente en la región; por lo tanto, es un indicio más para apoyar la tradición incásica que, Sarmiento de Gamboa y Cabello de Balboa, recogen en sus escritos de labios de los viajeros Amautas”.

2.2.21 LA SILLA DEL INCA.-

Este gran bloque de aproximadamente 2 toneladas de peso, es evidente por sus detalles y calidad de roca, que este asiento fue desprendido del ingachungana; hace muchos años.

Luego de su desprendimiento, éste asiento había quedado con su cara hacia el suelo, la cual fue descubierta y puesta en su posición actual por el investigador A. Bedoya en 1960 (19).

2.2.22 EL INTIHUAYCU.-

“Al seguir descendiendo el sendero, se encuentran unas rocas (3m. de altura), una de ellas tiene una depresión blanquísima, donde se aprecia un matiz de círculos concéntricos de color rojizo, formados por el óxido de hierro (natural en el conglomerado volcánico), que de alguna manera semejan a la faz o los rayos de un Sol; conocido como el (**Intihuaycu o quebrada del Sol**), (Rafael Vascones)”.

La otra roca se encuentra a lado izquierdo del Intihuaycu, conocida como “**Quillahuaycu o Quebrada de la Luna**”, en ella se puede apreciar un hoyo artificial que asemeja la forma de la Luna.

“Rafael Vásconez relata, que Alejandro Von Humboldt, después de la visita a Ingapirca en 1801, de acuerdo a lo relatado por los nativos, es uno de los primeros en descubrir esta forma, “La cara del Sol”.

2.2.23 LA CARA DEL INCA.-

A unos cientos de metros mas adelante, en lo alto del mismo farallón se encuentra un perfil de rostro humano, enclavado en la roca natural (altura de 30 m.) conocido como el “Ingañahui” o cara del inca.

A pesar de que los viajeros o científicos que visitaron Ingapirca no mencionan al respecto, tal parece que la curiosidad se dio mas por trabajos arquitectónicos, ignorando que estas impresionantes esculturas precolombinas estaban ligadas y adaptadas fielmente a la naturaleza.

Todo fenómeno natural era digno de adoración para todos los antiguos pobladores, lo cual hace pensar que debió significar tanto para lo Cañaris como para los Incas una de las divinidades importantes de este sitio.

Se puede hablar también que la naturaleza debió haber colaborado con su formación inicial, así posteriormente retocado por la mano del hombre, no se podría hablar de que se trata de una forma completamente natural.⁷¹

Personas nativas de esta zona cuentan la existencia del otro perfil de rostro de mujer junto a este.

⁷¹ Tomado del libro “Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca”, Dr. Napoleón Almeida

“Napoleón Almeida confirma que la cara del Inca pertenece a una gran tradición escultórica monumental antigua presente en Azuay y Cañar”.

2.3 LOS COMPONENTES DEL MUSEO.- SALAS, PIEZAS,

DESCRIPCION:

A la entrada del Complejo Arqueológico encontramos un importante museo de sitio, en el cual se expone singulares piezas arqueológicas provenientes de excavaciones y hallazgos hechos en Ingapirca, las mismas que corresponden a las tradiciones alfareras de “Tacashapa”, “Cashaloma” e “Inca Imperial”. También se puede apreciar armas, objetos ornamentales de cobre, hueso, concha, así como fotografías de sitio, mapas y planos ilustrativos y sobre todo una maqueta de todo el Complejo Arqueológico de Ingapirca. Finalmente se expone una sala de muestras etnográficas.

En esta primera sala encontramos una Introducción, la cronología del sitio y algunos mapas, una maqueta, ubicación geográfica, etc.

Lo expuesto en este museo, evidencia de la cultura del pasado y del presente de esta región ; y los objetos presentes en el mismo abarcan cerca de 4.000 años de historia, de los cuales apenas 60 años mas o menos corresponden a la cultura incásica.

El pueblo Cañari y sus culturas propias como Narrío*, Tacalshapa y Cashaloma, constituyeron una región con una milenaria tradición, y sobre todo una región con una milenaria tradición cultural llegando a formar una nacionalidad bien definida

2.3.1 SALA 1

Presentación

Este museo ha sido organizado gracias al apoyo técnico y económico brindado por el Banco Central del Ecuador, conseguido a través de la Comisión del Castillo de Ingapirca, la misma que por varios años se ha preocupado por la investigación, restauración y conservación del monumento Arqueológico de Ingapirca.

HIPÓTESIS CRONOLOGICA.

-400-900/1000 DC. Primera ocupación por campesinos que cultivaban a los

Alrededores.

-900/1200 DC. Ocupación intensa especialmente en Pilaloma.

-1200/1480 DC. Ingapirca se convierte en el principal centro religioso del Cacicazgo

Cañari.

-1470/1480 DC. Conquista Incásica del territorio Cañari por el príncipe cuzque Tupac

Yupanqui.

-1500 DC. Posible destrucción del Ingapirca Cañari por el inca Tupac Yupanqui.

-1500 DC. Construcción de Ingapirca Incásico por orden de Huayna Capac.

-1530 DC. Abandono de Ingapirca.

-1534 DC. Fin del Dominio Incásico.

* Ver glosario de términos

Así a comienzos del siglo XVIII comienzan los intereses por Ingapirca, habiendo descrito o dibujado algunos planos varios miembros de la primera misión geodesia que llegaron a nuestro país, para medir in arco de meridiano y constatar si tenía la tierra atachamiento en los polos o en el centro ecuatorial; y son los siguientes.

PLANOS REALIZADOS POR ALGUNAS PERSONAS QUE LLEGAN A INGAPIRCA.

Los marinos españoles Jorge Juan Y Antonio de Ulloa, que visitaron a Ingapirca en 1736, como integrantes de la primera Misión Geodésica Francesa, hacen una de las primeras descripciones del lugar. El plano que ilustra sus referencias adolece de muchos errores, pero se lo reproduce en esta sección por su valor histórico y artístico.

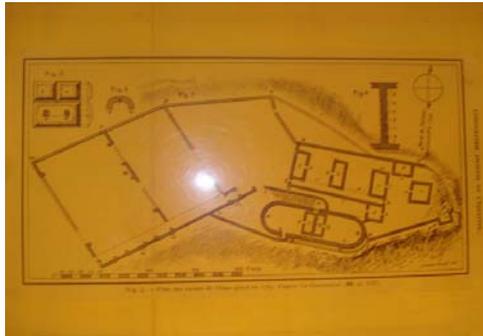
Plano de Ingapirca

CARLOS MARIA DE LA CONDAMINE

En 1736 llega a nuestro país la Misión Geodesia Francesa que tenía como objetivo hacer una medición del arco meridiano terrestre, para completar datos matemáticos, acerca de la verdadera forma de la tierra, formaba parte este equipo de científicos, el sabio Francés Carlos Maria de la Codamine, quien hizo importantes estudios del monumento arquitectónico de Ingapirca, que los acompañó de un magnifico plano del lugar.

Plano de Ingapirca

En el año de 1765 el **cuencano Joaquín de Merisalde y el Padre Juan de Velasco**, nos demuestra a través de sus estudios históricos, la preocupación intelectual de nuestra nación en el siglo XVIII, por descubrir nuestro pasado e interpretarlo sin necesidad de recurrir a las concepciones eurocentristas

“Jorge Juan y Antonio de Ulloa”, en su citada relación histórica, quieren que estas paredes hubiesen sido fortalezas de los reyes ingas, estampando torreones; murallas y fuertes, se formaron imaginarias conjeturas...

Plano de Ingapirca

Joaquín de Merisalde y Santiesteban (1765)

Cita tomada de la (Relación Histórica, Política y Moral de la ciudad de Cuenca, población y hermosura de su Provincia”.

Alejandro Von Humbolt, visitó Ingapirca en el siglo XIX, realizó importantes estudios de este sitio arqueológico, aquí se puede apreciar una fotografía que hicieron en manera general indicándonos el tipo de construcciones circular y rectangular y el material que se utilizó en el techo de estas viviendas.

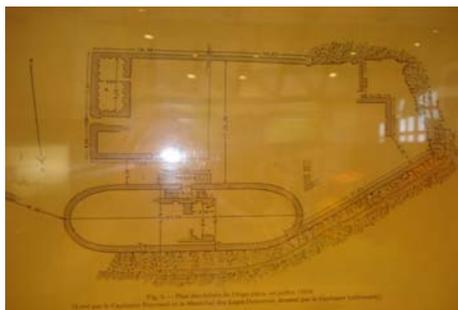
Plano de Ingapirca

LA INVESTIGACION EN NUESTRO SIGLO.

En nuestro siglo el **Francés Paúl Rivet** en el año de 1904 realiza estudios de la arqueología de Ingapirca con planos precisos y observaciones de un gran valor del sitio.

Plano de Ingapirca

Al inicio de los años 60 ante evidente abandono del complejo arqueológico, un grupo de arqueólogos y museólogos tales como: **Olaf Hola** y el **Arq. Hernán Crespo Toral**, logran interesar al gobierno por el mantenimiento del sitio.

Creándose así el 22 de octubre de 1966 la **Comisión del Castillo de Ingapirca**. Y esta institución a seguido y es la que se encargara de la conservación y estudio de los vestigios prehispánicos de Ingapirca.

Esta institución contrató restauradores y arqueólogos como: **John Murra, Gordon Hadden, Ángel Bedoya, Juan Cueva, Jaime Hidrovo, Napoleón Almeida, José Alvcina Fransh, Antonio Fresco y Olger Jara**. Aquí se puede apreciar las primeras fotografías del templo antes de la restauración.

Las últimas investigaciones son realizadas en los años 1978 y 1983 por el Arqueólogo **Español Antonio Fresco**, quien descubrió vestigios de edificios de época incásica que completan el plano de un gran complejo.

También en esta misma sala se aprecia una fotografía de la “**tumba cañari**” indicando a los esqueletos en posición **fetal**, junto a ellos se encuentran objetos de cerámica y productos que ellos consumían.

Plano de la tumba cañari

POSIBLE PROSENCIA DEL MATERIAL EMPLEADO.

En la construcción del monumento Arqueológico de Ingapirca.

El Dr. Juan Cueva en el año 1970, una investigación arqueológica auspiciada por el Banco Central, durante este estado localiza una cantera que esta situado en la Hacienda **“El Hato la Virgen”** a 1km. Aproximadamente del Complejo en la parte alta de una elevación junto al Río Gulanza, aquí se encontró una piedra verde igual a la utilizada en la elipse.

Se completa la sala con la exhibición de una maqueta de todo el Complejo Arqueológico.

Maqueta de Ingapirca

2.3.2 SALA 2

En esta sala exhibe objetos arqueológicos, en especial sobresalen a las diversas fases culturales de lo que a sucedido en Ingapirca.

1.- TACALZHAPA.- Se considera como la cerámica propia de la etnia cañari, esta cultura se ubica cronológicamente entre los años 500 y 200 DC aproximadamente.

Objetos característicos de su cerámica son los recipientes lenticulares alargados con cuellos antropomorfos* en los que sobresalen ojos circulares incisos. Otras formas de cerámicas importantes son las representadas en cuencas con poteras y ollas trípodes,

sin embargo la decoración negativa es considerada como uno de los rasgos diagnósticos de esta tradición.

Lamentablemente la cerámica Tacalzhapa fue trabajada con materiales de frágil consistencia por lo que se ha sido difícil la conservación de sus objetos a través del tiempo.

Antonio Fresco ha encontrado en Ingapirca un ajuar de tumbas en cerámica Tacalzhapa, más evolucionada que se caracteriza por una decoración negativa ampliamente lateral de cuerpo de jarrones de botella. La decoración de la cerámica a base de la pintura negativa sobrevivió hasta los últimos periodos preincas.

* Ver glosario de términos

LA CONCHA ESPONDYLUZ*.-

Especialmente la cultura cañari fueron grandes comerciantes de la concha espondyluz que lo utilizaron como moneda. En cuanto a la cultura incásica se dice que utilizaron esta concha para hacer figuras y cuentas.

ESQUELETO CAÑARI.-

En esta segunda sala también se exhibe un esqueleto que posiblemente corresponde a una mujer cañari, de una edad no muy avanzada, el mismo que tiene más de 500 años (Según los calculo de carbono 14).

LOS TEXTILES.- Es excepcional conservar textiles precolombinos como se puede observar en esta sección, la fragilidad de sus materiales orgánicos hacen que los mismos se deterioren con facilidad desintegrándose casi en su totalidad.

Los tejidos arqueológicos decorados han sido hechos con materiales orgánicos y han estado asociados con enterramientos.

Los pueblos indios han tenido siempre una gran tradición en el trabajo de los textiles por los motivos decorativos usados en tejidos prehispánicos.

Los mismos pertenecen a la época Cashaloma, es decir tendría una edad mínima de 500 años. Son de algodón y revelan algunas técnicas como el “YKAT”^{*}.

LA METALURGIA.-

Una técnica, y un arte, en el que se destacó, realmente el pueblo cañari fue el trabajo del metal especialmente el cobre y el oro.

En la zona de Ingapirca se ha encontrado piezas de cobre como parte del ajuar de las tumbas precolombinas. El arte de los orfebres cañaris está bien patente en adornos y armas de este metal: aros y orejeras, tupos de cabeza lisa, placas de adornos, “ticullpas”^{*}, agujas, cascabeles, hachas, diademas. Todos estos objetos están trabajados con gran conocimiento técnico.⁷²

^{*} Ver glosario de términos

⁷² Tomado del Museo de Sitio de Ingapirca

LA CERAMICA INCASICA.-

Los incas también se destacaron en la cerámica por la mezcla de colores y por algunas figuras de aríbalos, así también en los vasos ceremoniales.

Se exhibe un aríbalo bien grande, según los entendidos, este pertenece a la cultura incásica, que su posible uso era para guardar la chicha ceremonial, sus formas de rombos, símbolo importante del maíz.

LAS ARMAS.- Finalmente en esta sala, existe una muestra de todo tipo de figuras hechas en piedras, las denominadas armas, fueron talladas de piedra tales como: el rompecabezas, la onda, hachas de mano etc., talvez con el propósito de defensa del enemigo.

2.3.3 SALA 3

En esta última sala etnográfica encontramos la típica vestimenta que usan nuestros indios Cañaris en algunas comunidades indígenas de la Provincia y Cantón Cañar, vestimenta que vienen llevando desde la época Colonial, tenemos una representación de la vestimenta de la mujer y del hombre; de igual manera una típica vivienda colonial, instrumentos musicales etc.

Al final del recorrido por el museo, en el corredor de la entrada del mismo, se observa un sin numero de fotografías de algunos lugares turísticos y arqueológicos que se encuentran alrededor del complejo.

Por ultimo los turistas que visiten el Complejo Arqueológico tendrán opción también de una exposición de sala de audiovisuales.

2.4 ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS TALES COMO: COSTUMBRES, TRADICIONES, COMIDAS TÍPICAS.

2.4.1 COSTUMBRES Y TRADICIONES.- En la Parroquia Ingapirca y en sus comunidades existen algunas costumbres y tradiciones: mencionaremos algunas de ellas.

a) Funerales.- El velorio, sociológicamente, sería el acompañamiento nocturno al cadáver que, en el mejor de los casos esta dentro de un féretro un poco barroco de color negro. Aunque puede derivarse del término “velas”, de aquellas de forma de cirio, presentes siempre en esta ceremonia. Pero si es pobre la familia del runa* fallecido, no habrá ataúd, como tampoco misa; por muy poco que cobre el cura, la familia no puede sufragar ese gasto. Pronto será enterrado en el cementerio de una fosa corriente, envuelto en las mismas sábanas del velorio. (Este caso más en Sisid comunidad indígena, perteneciente a la Parroquia Ingapirca).

Mas prolongados son los ritos cuando la persona ha tenido mejor posición económica; el cortejo fúnebre se dirigirá a la iglesia y de ahí al cementerio; a veces este reposa en la cima de una colina, como en el caso de Sisid.

Otras costumbres, después del enterramiento se reúnen todos los familiares y amigos del difunto y se van a la casa para velar toda la noche la ropa del difunto,

* Ver glosario de términos

su vestimenta lo colocan sobre una mesa en forma de un cuerpo, se llama “**cuerpo presente**”, para siguiente día hacer el “lavatorio”, que consiste así mismo en llevar a lavar en un río toda la ropa del difunto.

b) Matrimonio.- Se organiza entre el compadre de la novia y el padre, la calidad de la fiesta esta sujeta a las condiciones económicas de estas personas.

Se inicia con el enlace civil, luego viene un gran consumo de alimentos y bebidas, después viene el matrimonio eclesiástico.

En general los sábados son propios para que los padrinos conduzcan a la pareja hasta el Registro Civil, en donde se realiza el primero de los matrimonios, y durante la noche a la casa de la novia para la “**mama ushu**”*. El eclesiástico se concreta generalmente el mismo día, los respectivos padrinos y los miembros familiares están vestidos de lo mejor.

El padrino ha encontrado músicos de bombo y violín para que toquen mientras se desarrolla la “mama ushu”, que consiste en comer cuy, carne de res, papas y mote en una gran mesa donde caben todos los invitados. Se consume chicha, y aguardiente hasta la tarde del domingo, día de fiesta en la casa de los recién casados.

* Ver glosario de términos

Ya en el domicilio del familiar del flamante marido se da el “**cuchunchi**”*. El maestro del violín dedica su música a la pareja mientras los padrinos reparten la chicha de jora.

A media noche los padrinos empiezan a bailar cargado la ropa de los novios y esto es precisamente el “cuchunchi”, a los tres de la mañana despierta a los casados para que no se acostumbren a dormir mucho. Cuando sale el sol todos se dirigen a la casa de los padrinos, quienes bendicen el nuevo hogar después de una suculenta comida.

Esta tradición se mantiene en muy pocas comunidades de Ingapirca, en especial en la comunidad de SISID, perteneciente a la Parroquia Ingapirca

c) Huasipichana.- Cuando terminen de construir una casa de alguna familia hacen lo que llaman el “huasipichana”*, que consiste en hacer una fiesta de los dueños de la casa, por haber terminado de construirla. Escogen a una persona, o una familia, que sean los padrinos de la casa, los mismos que tienen que bendecir la casa con agua bendita. Luego los dueños de la misma les brindan el “mama ushu” a los padrinos e invitados, después comienzan el gran baile con acordeón. Esta fiesta puede durar de dos a cinco días.

* Ver glosario de términos

d) Música.- Es una de las manifestaciones culturales mas importantes, que se

expresa a través de algunos instrumentos como acordeón*, violín, la guitarra, quena*, el rondador*, la dulzaina*, tambor*, zampona*, flauta*, etc.

Este arte es la expresión clara de los sentimientos de una cultura que aún permanece viva.

e) La Danza.-

Es otro de los rasgos culturales que se manifiesta en diferentes acontecimientos especiales dentro del calendario étnico, que tiene Ingapirca y sus comunidades como por ejemplo. Los rituales en las

siembras, y en el mes de junio a manera de agradecimiento por los productos que ha brindado la madre tierra, es decir en honor a la cosecha, se celebra el Intiraymi*.

f) Comidas Típicas.- En la cultura mestiza un almuerzo cotidiano normal consta de una sopa, un plato de seco, que consta de un plato de arroz con menestra, una bebida y el mote, este ultimo es lo que el pan para los Franceses,

* Ver glosario de términos

es alimento diario que fundamenta siempre que se come hay un plato, una cacerola ya hasta una olla grande, para que todos puedan servirse el mote en cantidad y gusto deseado. Sin el mote, una comida no es considerada completa.

Sopas hay de la más variada naturaleza, mencionaremos solamente las más comunes. Los fideos de fábrica o de la elaboración casera son intensamente consumidos, lo que sucede también con ciertas gramíneas, como la cebada o el arroz. Pueden ser preparados independientemente o combinados con habas, porotos, arvejas y un dadazo de carne o hueso.

El segundo, o plato seco, consiste el cuy con papas, debe llevar necesariamente el arroz, el mismo que antes de cocinar es escogido o librado de las impurezas, además porotos y otras legumbres para acompañar y también ensaladas.

A menudo se ofrece para acompañar a la comida una ollita de ají picado con cebolla, aceite y sal. Para las fiestas, según los nativos, se prepara por ejemplo las tortillas de maíz circulares, de choclo molido suavizado con aceite, son fritas en manteca.

Son muy conocidas las humitas o “chumales”, igualmente de maíz tierno molido en maquina, que se prepara envolviendo en las hojas del propio choclo.

Con la harina de maíz blanco o “zhima”, se elaboran los famosos tamales, que

son protegidos con hojas de achira (planta con hojas muy grandes). El shungo (corazón) suele ser de pedazos de carne de puerco o gallina, acompañado con arvejas, zanahoria picada, etc.

El ornado de puerco, cuy y pollo son carnes para ocasiones especiales, la carne de res y borrego son menos prestigiosas son utilizadas en fiestas grandes o comunitarias. (Estos platos se sirven en Ingapirca y sus comunidades)

g) Medicina.- La medicina popular en esta cultura debe ser muy antigua, es una convergencia de conocimientos prácticos, fe religiosa como tal y motivaciones de carácter mágico. Se usan montes o hierbas en forma de té, infusiones o aplicaciones directas sobre los sectores adoloridos del enfermo, se pronuncian oraciones a Dios y se invoca a santos específicos, quienes ayudan a curar.

Usan agua bendita y se hace el signo de la cruz sobre el paciente. En esta cultura, ahora mas aceptación tiene la medicina científica, acuden a las clínicas, hospitales, etc. Solamente de los de menos recursos económicos acuden al empirismo

h) Lenguas.- En Ingapirca y sus comunidades se habla dos idiomas: El Quíchua y el español. Que en la actualidad están dejando de hablar el quíchua por otros idiomas, como es el inglés, debido a la migración de muchísima gente.

Los que verdaderamente hablan el quíchua solo las personas mas antiguas de este pueblo y sus alrededores.

2.4.2 MITOS RITOS Y LEYENDAS.-

a) Mitos y Leyendas.-Existen algunos aspectos sobre la tradición oral, señalaremos algunos ejemplos los más comunes en esta cultura.

- El “**embotado**”, que es un hombre alto con sombrero, que seduce a las mujeres, las emborracha y abusa de ellas.
- Los “**gagones**”, que eran cuerpos pequeños que vestían sombreros grandes, fruto de las relaciones amorosas entre compadres, los mismos que asomaban por las noches, junto a los árboles emitiendo chillidos iguales a los de los gatos.
- La “**caja ronca**”, que consistía una carroza con cadenas, halada por caballos, los mismos que transportaban un alma n pena. Delante del cortejo fúnebre, iban enormes perros que ladraban; esto, según cuentan, aparecía en las calles de los centros urbanos.

- **“La mujer calavera”** Se trata de una calavera convertida en una mujer muy bella, que trataba de perseguir y conquistar a un hombre que iba todas las noches a ver a su hermana que se encontraba enferma. El hombre al ver a esa mujer muy hermosa se enamora de ella, pero una de esas noches esta mujer le sorprendía con su rostro de calavera.
- El **“chuso longo”** se trata de un hombre muy pequeño que violaba a las mujeres. Cuando ellas salían a los altos páramos con sus ganados, se escondía en medio de los pajonales y se aprovechaba al ver que ellas se encontraban solas.

2.4.3 RITOS

b) FIESTAS RELIGIOSAS.- Las fiestas que estos indígenas acostumbraban a realizar, giran en torno a una creencia, por lo que se rinde culto a un santo, a Dios o a un acontecimiento.

- El **“carnaval”**, esta fiesta para los indígenas trae mayor significado, ellos lo interpretan como la época de la abundancia. En esta fiesta todas las familias indígenas se preparan con anterioridad, criando a los cuyes, gallinas, adquiriendo el maíz para el mote, las papas, los ingredientes para la chicha, compran el trago, y los hombres se preparan para ser los **“rucuyayas”***. A diferencia de otra cultura no

* Ver glosario de términos

se juega el carnaval con agua y maicena; solamente el “**jugar**”, para los indígenas es compartir los alimentos. En esta fiesta principalmente los jóvenes se visten de rucuyayas, lo que consiste en ponerse una máscara hecha por ellos mismos de tela, un rabo de vaca o toro, un sombrero grande hecho de cuero o de paja toquilla, carga un chicote y una shila (botella forrada de cuero), en donde llevarán la chicha o el trago que les brindaran. Estos empiezan la aventura, (ellos lo llaman buscar carnaval), desde el domingo por la noche.

Tienen la oportunidad de ir a las casas de sus pretendientes. Durante los días de carnaval les tienen que atender a ellos a cualquier hora de la noche, por que caso contrario el rucuyaya se lleva cuyes, ovejas y hasta vaca.

Cansados asoman en la casa el martes por la noche para asistir a la eucaristía lo que llaman también el miércoles de ceniza. Pero para los indígenas el carnaval no termina ahí.

Desde el jueves siguiente hasta el domingo despiden el carnaval, que según ellos dicen es un personaje robusto, alto, que viene cada año y tienen que mandar abundante comida para su retorno.

- LA “**Semana Santa**”, los indígenas son protagonistas de cada una de las celebraciones, empezando por el Domingo de Ramos, en donde a diferencia de mestizos y blancos, que llevan pequeñas figuras de laurel, ellos llevan grandes ramos para representar el campo por donde anduvo Jesús antes de ser crucificado.

Participan durante toda la semana en los diferentes actos religiosos, hasta que asisten a la gran noche de la resurrección, a donde llevan espermas, aguas, joyas y otros artículos para que sean bendecidos.

Las espermas y el agua bendita son luego utilizadas cuando hay tormentas.

- * El “**Corpus cristo**”, Se celebra un jueves del mes de Junio según el calendario religioso. Estos grupos de los Sisides preparan a los “quiperos, los cegadores, los mesamarcas*” y asisten a la misa con abundante comida, guiados por el “danzante cañari”, que es un hombre que se viste con ropa de colores llamativos, especialmente el rosado claro. Lleva un pañuelo amarrado en la cabeza, lleva un “chaleco” de cuero en el que colgadas campanillas, al igual que en las piernas. Que dan sonidos al ritmo que camina este danzante y lleva un plato de chonta que significa respeto sobre a el.

* Ver glosario de términos

- El “**Inti Raymi**”, fiesta del Sol en agradecimiento por la cosecha recibida. En esta fecha participan con ceremonia rituales, baile y música en honor al padre Sol y en agradecimiento por la cosecha que han tenido durante todo el año.
- El “**Santo Jubileo**”, fiesta religiosa que comienza algunas semanas antes de carnaval, la que consiste en la exposición de la imagen de Jesús Sacramentado durante unas horas cada día a lo largo del periodo señalado; en honor a esta imagen frecuente las misas en la capilla. Igualmente para esta ocasión serán los priostes quienes corran con los gastos. Son elegidos diariamente por los miembros de la comunidad y la calidad de la fiesta dependerá igualmente de sus posibilidades económicas.
- La “**Navidad**”, los indígenas preparan un nacimiento y algunos amarran un altar lleno de frutas y otros productos de lo cual los invitados están autorizados a sacar o coger cualquier, pero el año próximo tendrá que poner el doble, por ejemplo si cogió una piña, el otro año pondrá dos. Es tradicional en toda la parroquia y sus comunidades la elaboración de los buñuelos con miel y queso.

2.5 INFRAESTRUCTURA ACTUAL.

La Infraestructura de Ingapirca no esta completamente adecuada como para pertenecer a una categoría de primer orden, mas sin embargo existen servicio para ofrecer a los turistas, que han implementado los vecinos del lugar con inversión privada, dentro de estos servicios podemos encontrar.

2.5.1 ALOJAMIENTO.- Dentro del servicio de alojamiento tenemos dos hostales y la Posada Ingapirca.

Hostales.- “el Intihuasy y el Huasipungo”.

Los dos hostales ofrecen los mismos servicios, sus precios módicos, cuentan con diez habitaciones de cada clase en total, sencilla, doble y triple, cada uno con baño privado, TV, agua caliente, etc. Son de segunda categoría (2estrellas).

Hostal y Restaurante Posada Ingapirca.- A solo 500 metros de la ruinas de Ingapirca, se encuentra un parador turístico con el nombre de “Posada Ingapirca”, cuyo servicio de hotelería y restaurante es de lujo. Ofrece un bar de licores, cuenta con 20 habitaciones sencilla, doble, triple y suit, cada una alfombrado, con baño privado, agua caliente, bar. y teléfono, etc.

La alimentación que ofrece es variada y predomina la comida típica del lugar. Además del alojamiento cuenta con estacionamiento de carros, un jardín típico del lugar.

2.5.2 ALIMENTACION.- Dentro de la alimentación tenemos siete restaurantes:

Restaurantes.- VIRGEN DE LA NUBE, INTIHUASI, INTIRAYMI, HUASIPUNGO, INTIRAYMI, CASTILLO, INTIPAKARI Y COMIDA AL PASO”.

Todos ellos ofrecen similares servicios, como los desayunos, almuerzos y platos a la carta, predomina la comida típica, y su precio es igual de todos.

2.5.3 ARTESANIAS.- Existen ocho centros artesanales, en estos podemos encontrar una gran variedad de joyas en plata y en oro, adornos y recuerdos de bronce, madera, cerámica, cabuya*, toquilla. Así también encontramos instrumentos de carrizo*, chonta*, madera. De igual manera encontramos vestimenta de algodón, lana de alpaca, lana de llama, lana de oveja. Todas estas vestimentas son tejidas en telar y a mano.

* Ver glosario de términos

2.5.4 TRANSPORTACIÓN.- Los medios de transportes que se puede utilizar par poder visitar el Complejo de Ingapirca y los sitios de interés turísticos a través de vehiculo o también a caballo, depende la necesidad del visitante.

vías de acceso.- Para llegar a Ingapirca existen dos carreteras de segundo orden, una por la vía Honorato Vásquez- Ingapirca con un recorrido de 16 km. Y la otra vía Tambo-Ingapirca con un recorrido de 9 km. También existe otra vía de tercer orden Curiquina- Ingapirca. Estas vías se conectan con la panamericana, carretera de primer orden, que siempre recorriendo por la Sierra, atraviesa todo el Ecuador.

Se puede llegar desde Cuenca tomando el bus de la Cooperativa Cañar a las 09: AM y a la 13: PM y en dos horas de recorrido se arriba al Complejo Arqueológico de Ingapirca. Desde Guayaquil es necesario llegar hasta el Tambo en el Km. 73, y tomar la vía de la izquierda y 9 Km. después llegamos a Ingapirca.

2.5.5 RECREACIÓN.- El turista en Ingapirca y sus alrededores puede disfruta de la flora como algunas plantas medicinales flores etc. En cuanto a la fauna, como por ejemplo conocer a las alpacas, llamas, entre otros animales y aves. Puede disfrutar de la pesca deportiva en algunas lagunas y ríos cercanos al complejo o en algunas comunidades pertenecientes a Ingapirca, y también puede dar un paseo a caballo, etc.

El turista también puede vivir una experiencia única compartiendo costumbres, tradiciones en una casa familiar típica de la zona.

CAPITULO III

3. ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTOS A LA GUIA TURISTICA ESCRITA.

3.1 CONFECCIONAR TRES ALTERNATIVAS MUSEOGRAFICAS DEL MUSEO DE INGAPIRCA

3.1.1 Alternativa 1

Clasificación y exhibición de nuevas piezas arqueológicas.- Desde que se ha iniciado el museo, hasta la actualidad se mantiene la misma estructura de las salas de exhibición. A pesar que el Museo del Complejo Arqueológico de Ingapirca tiene piezas arqueológicas en reserva nunca las administraciones de este importante centro Turístico han optado por dar un cambio y sobre todo exhibir las nuevas piezas existentes desde hace mucho tiempo restauradas.

Una importante alternativa sería el cambio de las piezas existentes en las salas del museo por las nuevas piezas arqueológicas que se encuentran en reserva

El cambio de exhibición de piezas de este museo se hará por periodos o tiempos determinados, y en lo necesario se intercambiará de manera continua.

3.1.2 Alternativa 2

Mayor información en todas las salas del museo.- El Museo contiene muy poca información escrita en todos los componentes que conforma el mismo, sobre todo

destacamos en las piezas de las dos culturas Cañari e Inca, en algunas fotografías y en la sala etnográfica.

Es necesario que el museo tenga información escrita en todos los componentes de cada uno de las salas de exhibición. Por la necesidad de aquellos turistas que no requieren de guías, existen turistas que prefieren visitar solos, entonces para satisfacer las necesidades de de todos los turistas se necesita que haya una buena información dentro del museo.

3.1.3 Alternativa 3

Uso adecuado de audiovisuales.- En el Museo existe una sala de audiovisuales, pero no se da el uso adecuado o que en los últimos tiempos el poco material o implementos con los que contaba se ha ido deteriorado, debido a los cambios de administración que afectó a todo el Complejo en general

Considerando de que esta sala de audiovisuales no se da un funcionamiento adecuado, la alternativa sería cambiar todos implementos con lo que pueda funcionar, así se proyectará videos de las fiestas del Intiraymi, videos sobre el museo (piezas, fases de la cerámica de las culturas etc.), video sobre un guión del Complejo, sus alrededores y el museo, seria fundamental también que estos videos sea en lo posible en dos o tres idiomas.

El motivo por el cual se plantea esta sala de audiovisuales, es que los turistas a mas de visitar el Complejo y el museo necesitan algo mas que ver, y sobre todo hay visitantes

que no desean recorrer el complejo, prefieren quedar observando videos o que ofrezca la sala de audiovisuales

3.2 ADMINISTRACIONES DEL COMPLEJO.

3.2.1 ADMINISTRACION DE LA COMISION DEL CASTILLO DE INGAPIRCA.

Después de que todo este terreno estuvo ocupado por la Asistencia Social o Curia de Cuenca, para obtener beneficios económicos en base a la agricultura y ganadería, el 28 de Marzo de 1945 se da un decreto legislativo en donde se declararon monumentos nacionales los restos de los castillos indígenas de Gallo en la provincia de Cotopaxi, e Ingapirca en la del Cañar y se dispuso que los mismos serían conservados a costa del Estado. Para este objeto, tanto en el presupuesto de la Casa de la Cultura, como en general del Estado, deberían constar los fondos necesarios. Recordemos también que un grupo de arqueólogos y museólogos, entre los que debemos destacar al Señor Olfa Holm y el Arq. Hernán Crespo Toral, logran interesar al Gobierno Ecuatoriano intervenir de una manera especial a favor de la investigación, restauración de los vestigios con fecha 22 de Octubre de 1966. Luego de aquello, se publica un decreto supremo N° 1382 el 28 del mismo mes y año con el registro oficial N° 150 en donde se declararon tesoros pertenecientes al Patrimonio Histórico Nacional al Castillo de Ingapirca, con todas las ruinas, obras y construcciones arqueológicas y precoloniales que los son anexas.

Por este mismo decreto se encargó el cuidado, conservación y preservación del Castillo de Ingapirca al Consejo de Gobierno del Museo Arqueológico y Galerías del Banco Central del Ecuador, facultándose además a este organismo a crear la Comisión del Castillo de Ingapirca, la misma que administró por un lapso de 35 años.

Una de las primeras gestiones que realizó la Comisión del Castillo, es la asignación de fondos, al Ilustre Consejo Provincial de Cañar, para la construcción de la carretera que unió el Tambo con Ingapirca y la adquisición que auspició esta Comisión, fue de mucha importancia para la preservación y mejor conocimiento del monumento arqueológico de Ingapirca. Es así como que desde 1966 hasta 1983, la Comisión contratada, restauradores y arqueólogos como Jhon Murra, Gordon Hadden, Ángel Bedoya, Juan Cueva, Jaime Hidrovo, Napoleón Almeida, José Alcina Franch, Antonio Fresco y Holger Jara.

“Esta misma comisión se propuso en construir una casa para que funcione como “Museo de Sitio”, fue inaugurado en 1987, el mismo que se encuentra a la entrada al Complejo, tierras que habían sido compradas a los Señores. Ernesto Cabrera y a Alberto Álvarez”.

“El Complejo Arqueológico tuvo un administrador el cuencano Dr. Mario Jaramillo Paredes, la Secretaria la Señora Gloria Pesantez, luego empezaron a cobrar las entradas a las ruinas a los visitantes; el sitio contaba ya con dos guardias, administrador Lcdo. Raúl Marca, que también fue director del Museo, El Presidente que fue el Sr. Galo Ordóñez”

“El dinero recaudado se iba al Banco Central del Ecuador y el complejo recibía también ayuda del Gobierno. En la presidencia del Dr., Rodrigo Borja se elimina las ayudas a todos los centros culturales. Después este dinero se depositaba en el Banco del Austro, con el dinero de las entradas también se pagaba a los empleados, era para ayuda a la parroquia, escuelas de las comunidades, fiestas como del Intiraymi, además se adquirió un terreno en Zhungumarca y en especial era para el mantenimiento del sitio como restauración, limpieza, se existía servicios como Internet, multimedia, etc.”. (Información resida del Sr. Holger Moscoso y el Sr. Segundo Lozano ex trabajadores de la Comisión del Castillo de Ingapirca).⁷³

3.2.2 ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO INGAPIRCA DEL PUEBLO KAÑARI

Luego de la administración de la Comisión de Ingapirca, las comunidades de esta parroquia analizan algunas disposiciones legales, por ejemplo que según disponen los numerales 10 y 12 del artículo 84 de la carta fundamental, el Estado reconoce y patrimonio cultural e histórico.

Que el templo del sol de Ingapirca no sólo es un lugar arqueológico, sino un lugar de adoración a “TAITA INTY”, por lo que constituye un símbolo del pueblo Cañari como evidencia de que su cultura se mantiene viva.

⁷³ Decreto Ejecutivo 1382-28-X-1996.

El inicio de la plataforma de lucha del pueblo, se da por el convenio que habían acordado la Comisión con el pueblo, de dar 1 dólar por turista de las entradas al complejo arqueológico para la construcción de la nueva iglesia de la parroquia Ingapirca, no habían estado cumpliendo según lo acordado, debían de 5 meses.

Entonces el día Lunes 12 de Febrero del 2001 se da el primer levantamiento, por parte del Párroco del pueblo Manuel Ramón Pesantez, el Sr. Carlos Álvarez Teniente Político, el Sr. Mesías Salazar Presidente de la Junta Parroquial, el pueblo y algunas comunidades. El día Miércoles 14 de la misma fecha y año no se da ningún acuerdo.

El Dr. Eduardo Crespo presidente en ese entonces de la Comisión del Castillo de Ingapirca firma una acta donde consta la suba de 1 dólar a 2 dólares auditoría social y económica de la Comisión para la parroquia.

Antonio Vargas presidente de la CONAI E, interviene en la plataforma de lucha de la parroquia por un cambio de Comisión del Castillo de Ingapirca al Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari. Intervención polémica CODEMPE, Director Ejecutivo Lcdo. Luís Maldonado; forma el Directorio. Este fue creado a la séptima semana de la toma; fue firmado el decreto de Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari.

Participaron pocas comunidades de la parroquia y parte de técnicos como el Econ. Francis Vintimilla, Dr. Jaime Hidrovo, Dr. Ernesto Pazmiño asesor del CODEMPE y el Lcdo. Raúl Marca.

Hubo cambios en el decreto en Quito como en la firma, en algunos artículos. Este decreto fue firmado por el presidente de la República el Dr. Gustavo Noboa Bejarano y presto registro oficial el 3 de Mayo del 2001.

Que es necesario sustituir el decreto de creación de la Comisión del Castillo de Ingapirca por otro que contenga regulaciones que guarden armonía con disposiciones regionales vigentes. Entonces se da un decreto publicado en el registro oficial 318 del Jueves 3 de Mayo del 2001 en donde en su artículo N° 2 manifiesta lo siguiente:

Créase con sede en la Parroquia de Ingapirca y con personería jurídica, el Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari que sustituye a la Comisión del Castillo de Ingapirca. Este Instituto se encargará de la administración, manejo, cuidado, conservación, recuperación y restauración del Complejo Arqueológico y los sitios rituales y sagrados que se encuentran en la Parroquia de Ingapirca y sus áreas de influencia.

Art. 3 El Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari, gozará de plena autoridad administrativa y financiera y podrá crear mediante resolución organizaciones comunitarias locales que administren los otros sitios arqueológicos y turísticos de la Parroquia Ingapirca y de la Provincia del Cañar.

Art. 4 Esta entidad tendrá un directorio constituido de la siguiente manera:

- a. El Ministro de Educación Y Cultura o su delegado (Director Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Cañar).

- b. El Ministro de Turismo y su delegado (Director Regional de Turismo del Austro).
- c. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE).
- d. El Alcalde del Cantón Cañar.
- e. El Presidente de la Unión Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar
- f. (UPCCC).
- g. Un Representante de las Comunidades Indígenas y Campesinas de la Parroquia Ingapirca (FOCAI).
- h. El Presidente de la Junta Parroquial de Ingapirca.
- i. Un Delegado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Art. 9 Créase una Comisión que prestará Asesoría Técnica al Directorio, la misma que estará conformada por los siguientes miembros:

- a. Un Representante del Banco Central del Ecuador (Núcleo del Azuay) quien lo presidirá.

- b. Un Representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Núcleo del Cañar).
- c. El Alcalde del Cantón Cañar y su Delegado.
- d. Un Representante de la Cámara de Turismo (Núcleo del Cañar).
- e. Un Representante del Consejo Provincial del Cañar.

No fue transparente ni eficaz por la lentitud de la mayoría que existía dentro del Directorio para tomar decisiones, y siempre lo han hecho a conveniencia de esta mayoría (sector indígena). Y las aspiraciones de los representantes de la parroquia y sus comunidades siempre han estado obstaculizadas, donde el dinero de ingresos de los turistas al Complejo Arqueológico han ido a beneficio de las comunidades campesinas e indígenas de la Zona Baja y nunca han prestado atención o ayuda a las comunidades campesinas e indígenas de la Parroquia Ingapirca. También la mala inversión de los dineros que han hecho en fiestas, y los políticos que lo único en que lo convirtieron al complejo Arqueológico en un lugar político del movimiento plurinacional PACHACUTIC, y a pesar de estos 4 años 6 meses de Administración de os constantes llamados de atención, el desconforme general del pueblo de Ingapirca y sus comunidades para la rectificación de este mal manejo que venían haciendo poco o nada hicieron caso. En esta política negativa para el Complejo, violaron el decreto y reglamento para lo que fue creado para la administración del mismo, nunca cumplieron con esto solo hacían prevalecer este decreto acorde a sus intereses, por tal razón cansados y preocupados de que el Complejo iba a colapsar por no haber dado su debido mantenimiento como lo dice en el decreto, el pueblo de Ingapirca y sus Comunidades

tuvieron que tomarse el Complejo y sus oficinas y expulsar a todos trabajadores y empleados de este instituto antes mencionado como el Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari.

Mas aún cuando estos trabajadores y empleados ni siquiera fueron de la Parroquia Ingapirca, sino mas bien traían de otras parroquias, estos son Cañar , Quilloac, Tambo San Antonio y otros sectores de la Zona Baja, jamás tomaron en cuenta a jóvenes profesionales y otros para que puedan desenvolverse en ciertos puestos de trabajo en el Complejo.⁷⁴

3.2.3 ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

El día Domingo 18 de Septiembre del 2005 en la noche se toman el Complejo Arqueológico las autoridades de la Parroquia, el Presidente del Instituto de ese entonces el Sr. Antonio Huerta Yamasqui y los moradores de La Cabecera Parroquial.

El día Lunes 19 de Septiembre, se tuvo la participación masiva de comuneros y sectores campesinos, quienes conformaron la cabecera Parroquial.

Luego de algunos días Patrimonio Cultural ingresa a una reunión convocada por las autoridades Provinciales Civiles, Eclesiásticas. El día Domingo 29 de Septiembre del

⁷⁴ Decreto Ejecutivo 1382-28-X-1996.

mismo año en la ciudad de Azogues se acuerda la administración temporal por parte de Patrimonio Cultural y la Parroquia por tres meses, donde que nuevamente la parroquia tuvo que intervenir para pedir el informe del tiempo de labores, luego de esta hubo nuevamente diligencia entre la parroquia y sus comunidades, por el exagerado gasto económico por parte de los Técnicos de Patrimonio Cultural, y así mismo no hubo la inversión en el Complejo. Después de ciertas deliberaciones hubo una reunión de arreglo en la ciudad de Cuenca el 9 de Febrero del 2006 con la presencia de autoridades de la parroquia, representantes de las comunidades, Instituciones de Cultura de la Provincia, del Austro y medios de comunicación en el salón de secciones de Patrimonio Cultural Regional Austro, después de la reunión se llegó a una feliz conclusión de la Administración Temporal que lo harían por 6 meses, y en caso de ser necesario se prolongará.

De acuerdo a la ley de Patrimonio Cultural quedan las siguientes instituciones:

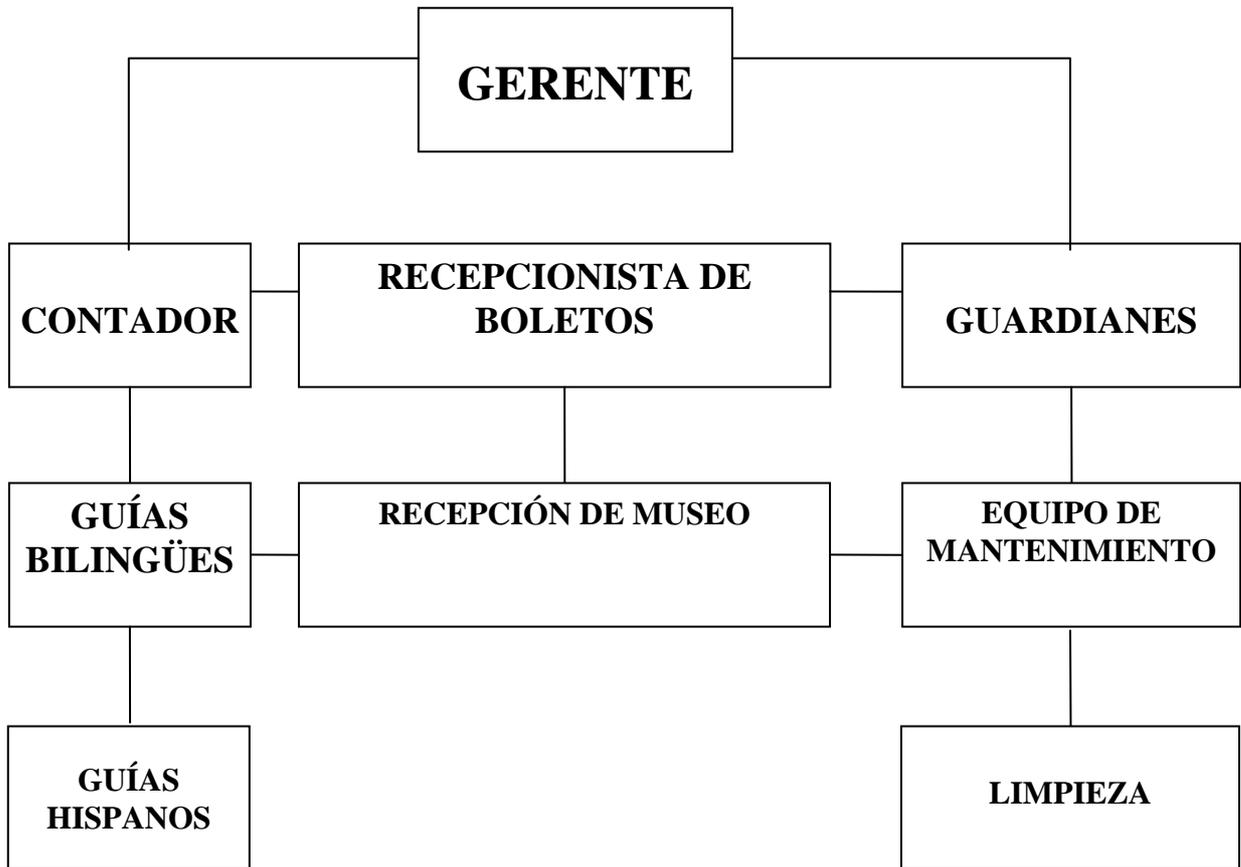
- Ministerio de Turismo
- Banco Central
- Casa de la Cultura
- Patrimonio Cultural núcleo del Cañar
- Municipio o Alcalde de Cañar
- Un representante de la Parroquia y sus comunidades, el Lcdo. Oscar Tenezaca.

Debemos indicar esta administración no cumple a cabalidad todas las instituciones como son Ministerio de Turismo, Casa de la Cultura, Banco Central y el Alcalde del Cantón Cañar, único y exclusiva la participación de Patrimonio Cultural y la Parroquia de Ingapirca. Donde la parroquia han visto de que los trabajadores y empleados vienen participando de nuestras comunidades y esto el pueblo de Ingapirca pretende hasta cuando se crea el Instituto Andino de Antropología e Historia, con una ley creada bajo el Congreso Nacional, donde se pretende y se aspira quienes conformamos la parroquia Ingapirca una administración participativa, que se crea fuentes de trabajos para nuestros jóvenes profesionales, en el área de administración y mantenimiento; donde sea un abanico creado para el Ecuador y el mundo, y donde esté en esta el CAPAC-ÑAN.⁷⁵

⁷⁵ Entrevista dirigida al Sr. Carlos Álvarez

PARTE OPERATIVA DEL COMPLEJO:

Personas que laboran en el complejo son:

Todos ellos temporal.

3.3 LAS GUIAS TURISTICAS QUE NECESITA EL COMPLEJO

Y ARGUMENTOS:

- Considerando que el Complejo Arqueológico de Ingapirca es el principal centro arqueológico y atractivo turístico del Ecuador. Es necesario una guía completa para el mejor desenvolvimiento administrativo, financiero del mismo.
- El Complejo Arqueológico necesita una guía que tenga toda la información sobre el sitio arqueológico, el museo y sus alrededores para que el turista con aquel conocimiento sirva como difusor del complejo y de esa manera este adquiera más visitantes.
- La guía que necesita Ingapirca debe tener la información idónea para la conducción de los guías turísticos, ya sean nativos, nacionales e internacionales.
- La guía debe tener información suficiente de diferentes áreas o aspectos culturales, naturales, antropológicos; tales como tradiciones, leyendas, costumbres, lengua, las formas de vida, etc. del pueblo y el complejo entre si.
- Una guía debe dar a conocer sobre la infraestructura del complejo y su alrededor; así como establecimientos de hospedaje, restaurantes, recreación, vías de acceso, señalización, transportación, etc.
- Ingapirca necesita que una guía tenga la información en varios idiomas, especialmente en los idiomas mas hablados.

- Una buena guía debe ser actualizada, basada en las nuevas concepciones históricas, y en nuevos descubrimientos arqueológicas
- Debe tener fotografías, mapas, planos, etc.
- Algo indispensable que debe dar a conocer una guía, es el tipo de ropa con la que debe llegar a Ingapirca.

El Complejo arqueológico a mas de necesitar un buen guión o un buen libro como guía, nenecita también un equipo técnico de guías:

Estos Guías deben ser o deben tener las siguientes características:

- Debe conocer profundamente de la historia, antropología, arqueología.
- Un guía debe estar debidamente preparado y capacitado en el área.
- Debe tener conocimientos de turismo en general.
- Tener solvencia o dominio en los idiomas mas hablados.
- Siempre debe estar capacitándose en talleres, cursos que sean necesarios
- Tener buenas relaciones humanas
- Tener actitudes de solidaridad con el turista
- Buena presencia
- Ofrecer al turista los mejores servicios, de la manera mas posible

CAPITULO IV

4.1 LA LABOR DE LA COMUNIDAD EN EL COMPLEJO DE INGAPIRCA.

En el caso del Complejo de Ingapirca, la comunidad ahora mas que nunca tiene mucho que ver y hacer para que este importante centro arqueológico funcione de la mejor manera.

- La comunidad de adoptar actitudes positivas y valores del campo como un elemento identificativo del valor orgullo.
- Tener buenas relaciones humanas, actitudes como hospitalidad, solidaridad.
- Deben participar aportando en la administración, con recursos humanos, debidamente preparados; con mano de obra calificada, con profesionales, etc.
- Ofrecer servicios de.
 - Hospedaje:
 - Restaurantes
 - Artesanías
 - Guías comunitarios

-Tener buenas vías de acceso

-Señalización en todo el sitio

Todos estos servicios y mucho más, siempre y cuando presten los mejores servicios.

- Participar de la administración en beneficio del control adecuado de recursos económicos para el bien de sitio.
- Formar parte del Directorio y participar en las decisiones que se den.
- Involucramiento dentro del contexto cultural, del campo arqueológico, con su cultura viva.
- Concientizar a la juventud, a los colegios, a la gente en general cuan importantes sitios arqueológicos, naturales, y sobre todo en un pueblo legendario en los que nos encontramos rodeados.
- Colaborar en los trabajos de limpieza, migas comunitarias etc.
- Organizar en el Complejo presentaciones de grupos de danzas, grupos de música folklórica, para que el turista lleve un recuerdo grande de nuestro pueblo lleno de historia, tradiciones, costumbres y una cultura viva única de nuestro Ingapirca.

- La Comunidad está dispuesta a preparar Proyectos de Turismo Comunitario que sustenten el desarrollo de sus comunidades, a través de la inclusión en la educación básica, la enseñanza aprendizaje de música, danza, tejido y otras actividades tendientes a mejorar al ser humano y su calidad de vida.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN:

Con el presente trabajo se demuestra la importancia histórica, cultural, etnográfica y su incidencia en la actividad turística Ecuatoriana.

Existen guías turísticas sobre el Complejo Arqueológico de Ingapirca, pero estas son incompletas, contienen solamente los detalles de la monumentalidad de ciertos componentes, pero no existe las particularidades de las que contiene el museo y peor aun información de las vías de acceso, leyenda, tradiciones, costumbres que son fundamentales dentro de una guía turística.

El proceso turismo existente en la actualidad puede mejorarse considerando la técnica actual.

Este trabajo pretende contribuir a que se desenvuelva mejor la actividad que esta siendo considerada por los diferentes extractos para transformar a Ingapirca en un verdadero destino turístico

Ingapirca es uno de los vestigios más importantes de la cultura Cañari e Inca en el Ecuador, Lo que ha considerado pertinente redactar una guía turística completa, para que esta brinde la información adecuada que ilustrará a estudiantes, turistas nacionales y extranjeros y otros interesados en este sitio y atractivo turístico.

RECOMENDACIONES:

Sería necesario el compromiso de las autoridades y organismos públicos, privados y de la Parroquia para mejorar la administración del Complejo.

Se debe fortalecer la capacitación de promotores, líderes comunitarios y del centro parroquial en acciones que fortalezcan el turismo y la autoestima de la población, concientizando e incentivando a la comunidad para que ofrezcan una mejor infraestructura en Ingapirca.

No se puede lograr un verdadero desarrollo sin una adecuada señalización en diferentes lugares de cómo llegar al Complejo Arqueológico.

Fomentar con mapas, folletos, que ilustren la arquitectura, el medio ambiente, el arte precolombino, etc. que deberán ser mirados como testimonios gráficos por todos los turistas nacionales y extranjeros.

Capacitar constantemente con talleres, charlas, cursos. etc. al personal que laboran en el Complejo Arqueológico, estudiantes, guías de operadoras turísticas sobre el sitio para dar una sola información a los visitantes, de esa manera dar una mejor imagen del sitio.

Coordinar con el Colegio Nacional para unificar un guión turístico y de esta forma los futuros profesionales tenga una base sólida para difundir los diferentes aspectos del Complejo Arqueológico.

Se debe incrementar al guión turístico el patrimonio cultural de las comunidades para dar a conocer sus diferentes rasgos como comida, vestimenta, tradición oral, medicina, música, danza, forma organizativa etc.

Espero que este trabajo vaya en beneficio de la gente de Ingapirca y sus comunidades, estudiantes, turistas nacionales - extranjeros y sirva para incrementar la afluencia de los turistas a esta reliquia histórica, ya que el visitante es el difusor de un lugar turístico.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acordeón.- Instrumento musical

Antropomorfas.- Formas de personas

Antropología.- Ciencia que estudia comparativamente el hombre y sus variedades raciales y culturales desde sus orígenes hasta nuestros días y según sus distribuciones en el espacio.

Argamasa = Es un barro, o tierra que utilizaron para pega las piedras en la construcción de Ingapirca.

Aríbalo.- Objeto de cerámica, forma cilíndrica con base puntiaguda

Arqueología.- Ciencia que investiga o estudia, describe o interpreta todos los restos que han legado las civilizaciones antiguas.

Cabuya.- Hilo de penco

Cashaloma.- Cañar.- Se compone de dos palabras Can y Ara. Can significa Culebra y Ara significa Guacamaya.

Chicha de Jora.- Bebida realizada de maíz

Cultura.- conjuntos de modo de vida y costumbre, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, es una forma de ser, pensar y sentir.

Dulzaina.- Instrumento musical

Ecoturismo.- Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consiste en viajar áreas naturales relativamente sin descubrir con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora, fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural.

Etnia.- Agrupación natural de individuos, de igual cultura que admite grupos raciales y organizaciones sociales varias.

Flauta.- Instrumento musical de viento

Hatu de la Virgen.- Manto de la Virgen

Ingapirca.- Se compone de dos términos quechuas: Inga que significa Inca y Pirca que significa Pared, por lo tanto Ingapirca es Pared del Inca.

Intiraymi.- Fiesta de la cosecha, se realiza en agradecimiento al padre sol por los productos brindados

Manifestaciones Culturales.- Es la forma de un pueblo o grupo social determinado.

Melodio.- Instrumento musical de viento

Mote.- Maíz cocinado

Paja.- Hierba de cerro

Pollera .- Falda de lana que utilizan las mujeres

Poncho.- Prenda de abrigo, una manta cuadrada o rectangular de lana de oveja

Quena.- Instrumento musical de viento

Quillocaca.- Tierra amarilla

Rembalsamiento.- Volver a acumular algo

Rondador.- Instrumento musical de viento

Runa.- Hombre indígena con trenza

Rucuyaya.- Hombre viejo que se disfraza en carnaval

Solsticio.- Época en que el sol se halla entre los dos trópicos

Tacalshapa.- Fase de la cerámica cañari

Tambor.- Instrumento musical

Tambu.- Lugar de descanso

Tupu.- Prendedor que utiliza la mujer

Turismo.- El turismo como esta definido es la actividad o la afición de viajar por placer, deporte o instrucción y tiene por objetivo satisfacer las necesidades de los turistas, sin fines de lucro.

Turista.- Turista es la persona natural que recurre a un país por distracción y recreo sin fines de lucro.

Zampoña.- Instrumento musical

Zoomorfas.- Formas de animales

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- ALMEIDA DURAN, Napoleón; Guía del Complejo Arqueológico de Ingapirca; 2000, Editado en Cañar, Tercera Edición
- ALMEIDA DURAN, Napoleón; Prehistoria de la Cuenca del Cañar, 1997; Editado en Azogues, Segunda Edición
- ALVAREZ Lina, CALLE Ana, CHUQUI Mago, MAURIZACA Ximena, PINOS Telmo; Costumbres y Tradiciones de Ingapirca y sus Comunidades, Primera Edición
- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; Nueva Imagen de Ingapirca; 1995
- ENCICLOPEDIA PRÁCTICA PROFESIONAL DE TURISMO; Concepto de Turismo; 1998
- FRESCO, Antonio; Arqueología de Ingapirca Costumbres, Funeraria, Cerámica y otros materiales, 1979
- GARZÓN ESPINOZA, Mario; Los Cañaris Civilizadores de los Andes, 2004
- GOMIS, DOMINQUE; Instituto Ingapirca del Pueblo Kañari

- HARALD, EINZMANN Y ALMEIDA, Napoleón; La Cultura Popular en el Ecuador, 1991; Editado Centro Interamericano de Artesanos y Artes Populares (CIDAP)- Cuenca, Primera Edición
- IGLESIAS, Ángel María; Los Cañaris Aspectos Históricos y Culturales, 1998
- INTERNET (www.comunidadandina.org/turismo/arqueologicas/ingapirca.htm.), El Complejo Arqueológico de Ingapirca, 2001
- INTERNET (www.ecuarunari-nativeweb.org/rickcharishun.), Nueva Administración del Complejo Arqueológico de Ingapirca, Julio del 2001
- JARAMILLO, Mario; Guía Turística de Ingapirca y Tomebamba
- LOPEZ MORENO, Monsalve; Guía Turística del Ecuador, 1994; Editado Monsalve Moreno-Cuenca
- LOPEZ MORENO, Monsalve; Orígenes de su Patrimonio Cultural, 2001
- MINISTERIO DE TURISMO; Guía Turística del Azuay y Cañar, 2002, Editado Monsalve Moreno-Cuenca
- REINOSO HERMIDA, Gustavo; Cañaris e Incas Historia y Cultura, Tomo I, 2006

- RODRÍGUEZ SALTO, Roberto; La Región Interandina Ecuatoriana, Editado Imprenta Miraflores-Quito, Octava Edición
- ROJAS, J Heriberto; Lugares de Turismo en la Provincia del Cañar, Editado Offset color cuenca, primera edición
- ROJAS, J Heriberto; Micelania de Arqueología Cañari, Editado Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1988
- ROJAS, J Heriberto; Reportajes Cañaris Andinos, Editado Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, 2003
- ROJAS, J Heriberto; El Complejo Arqueológico de Ingapirca Tomo III, Primera Edición, 2006
- TENEZACA, Oscar y CORONEL, Juvenal; Tesis Diagnóstico y Prospectiva de la Interculturalidad como Realidad Nacional como Eje Transversal del Currículo de la Educación Básica en la Escuela Manuel M Sánchez y Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe Sisad
- VÁSCONEZ, Rafael; Guía Turística del Complejo Arqueológico de Ingapirca, 1993