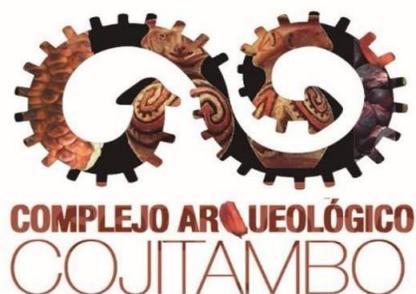

MUSEO DE SITIO

MUSEO DE SITIO - CONTENIDOS MUSEOLÓGICOS Y MUSEOGRAFÍA
MARCELO PARRA SEGOVIA
MAYO DE 2021

GUIÓN MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO MUSEO DE SITIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO COJITAMBO

MARCELO PARRA

Propuesta museográfica en el museo de sitio

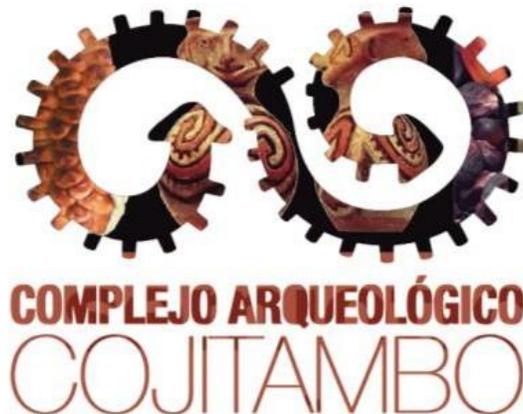
Alcance:

- a) Bases para Propuesta de implementación.
- b) Guión museológico y museográfico que delimitarán sus componentes, elementos museográficos que serán complementados con los vestigios in situ.
- c) Delimitación de cada espacio con su descripción de uso y procesosa realizar

GUIÓN MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO

MUSEO DE SITIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO COJITAMBO

IMAGEN CORPORATIVA DEL MUSEO

1. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

“UBICACIÓN GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DEL CERRO DECOJITAMBO

Aproximadamente a 10 kilómetros al occidente de la ciudad de Azogues, en la provincia del Cañar se localiza el cerro Cojitambo, característico por su forma cortada, lo que le da un aspecto único aparentando un volcán cuya última erupción habría sido de tal magnitud que perdió la mitad de su cuerpo, dispersando enormes rocas de andesita en un extenso radiogeográfico. Pero la realidad resulta ser otra y su extraña forma se explica más bien por una serie de hundimientos y derrumbes, propios de la profundidad de la formación “areniscas de Azogues” compuestas de arcillas pizarrosas en descomposición y en continua metamorfosis hecho que condiciona a estos fenómenos producidos desde tiempos inmensurables a criterio de Wolf (1975, 287).

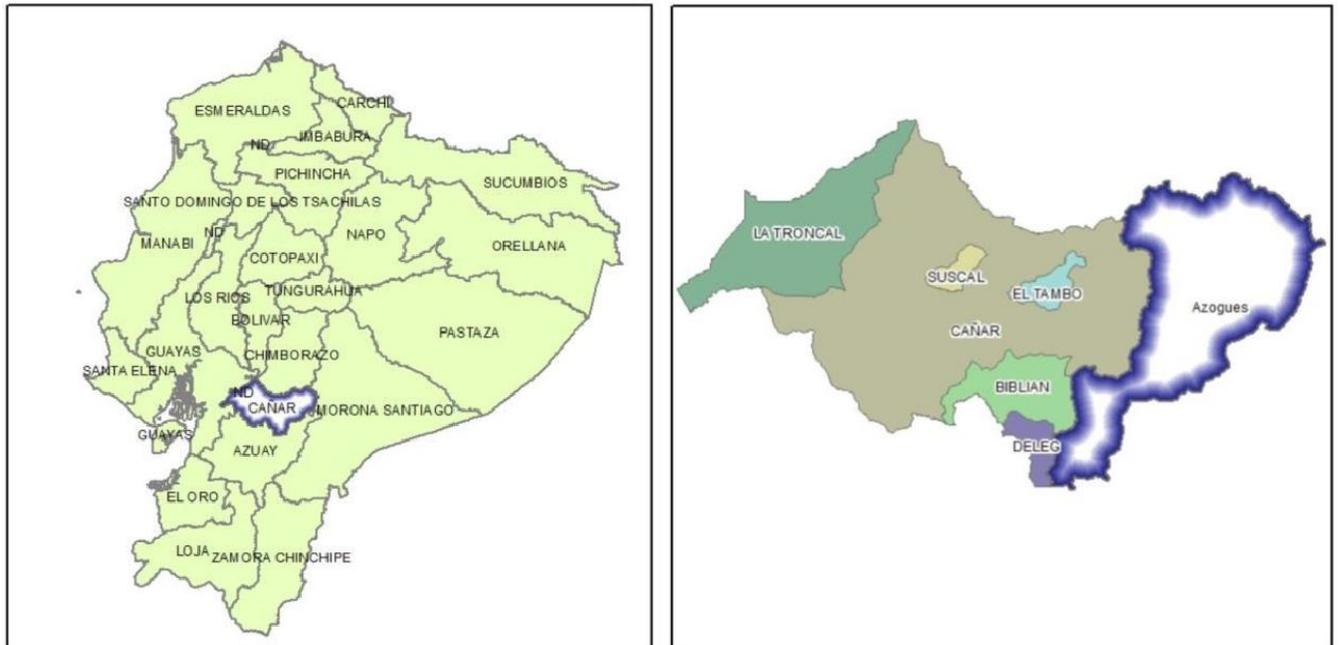
El Cojitambo se describe entonces como una formación de roca volcánica, que se levanta en medio de las areniscas de Azogues. Hace millones de años, el mismo habría perdido su apoyo cuando se hundieron las capas de formación sedimentaria provocándose el derrumbe de buen parte de su pared Suroccidental (Ibid) como producto de este suceso, en la actualidad se hallan dispersos a los pies del Cojitambo enormes bloques de andesita mientras otros habrían rodado inclusive hasta las cercanías del pueblo de Chuquipata, varios kilómetros al Suroriente del lugar.

El proyecto tiene una cobertura nacional, macro ubicado en la Provincia del Cañar, Cantón Azogues.

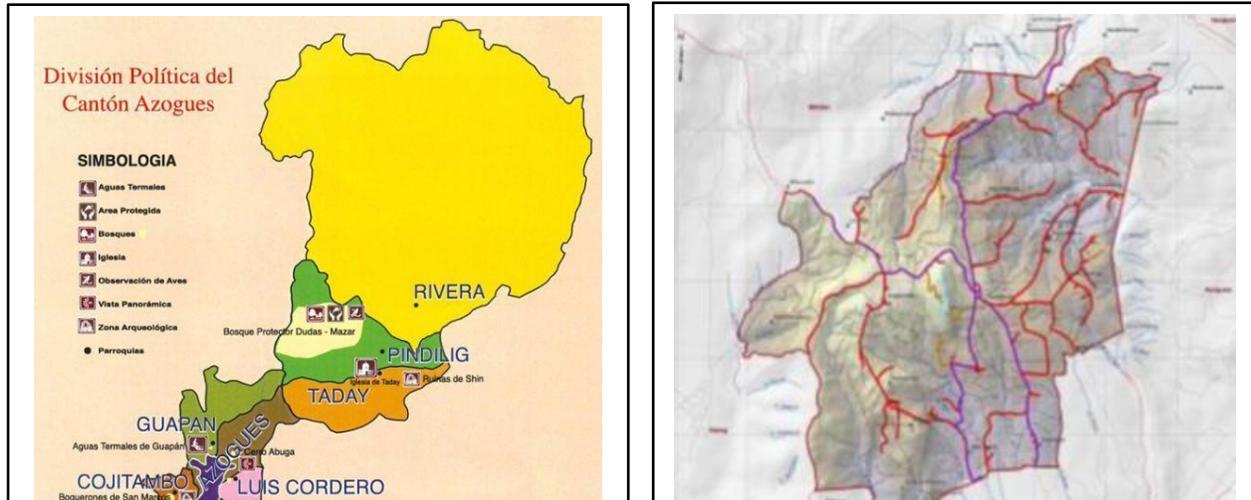
En cuanto a la micro localización, el museo se emplazará en un terreno de 2300 metros cuadrados en las faldas del cerro Cojitambo, que se encuentra inscrito en la Parroquia del mismo nombre, ubicada A 11 Km de la ciudad de Azogues.

La parroquia Cojitambo limita: al Norte con el cantón Biblián, al Sur con la parroquia JavierLoyola, al Este con el cantón Azogues; y Oeste con el cantón Déleg.

Mapa 1. Localización del Proyecto a Nivel Macro

Mapa 2. Localización del Proyecto a Nivel Micro (mapas de Azogues y Cojitambo)

2. INTRODUCCIÓN

Visión

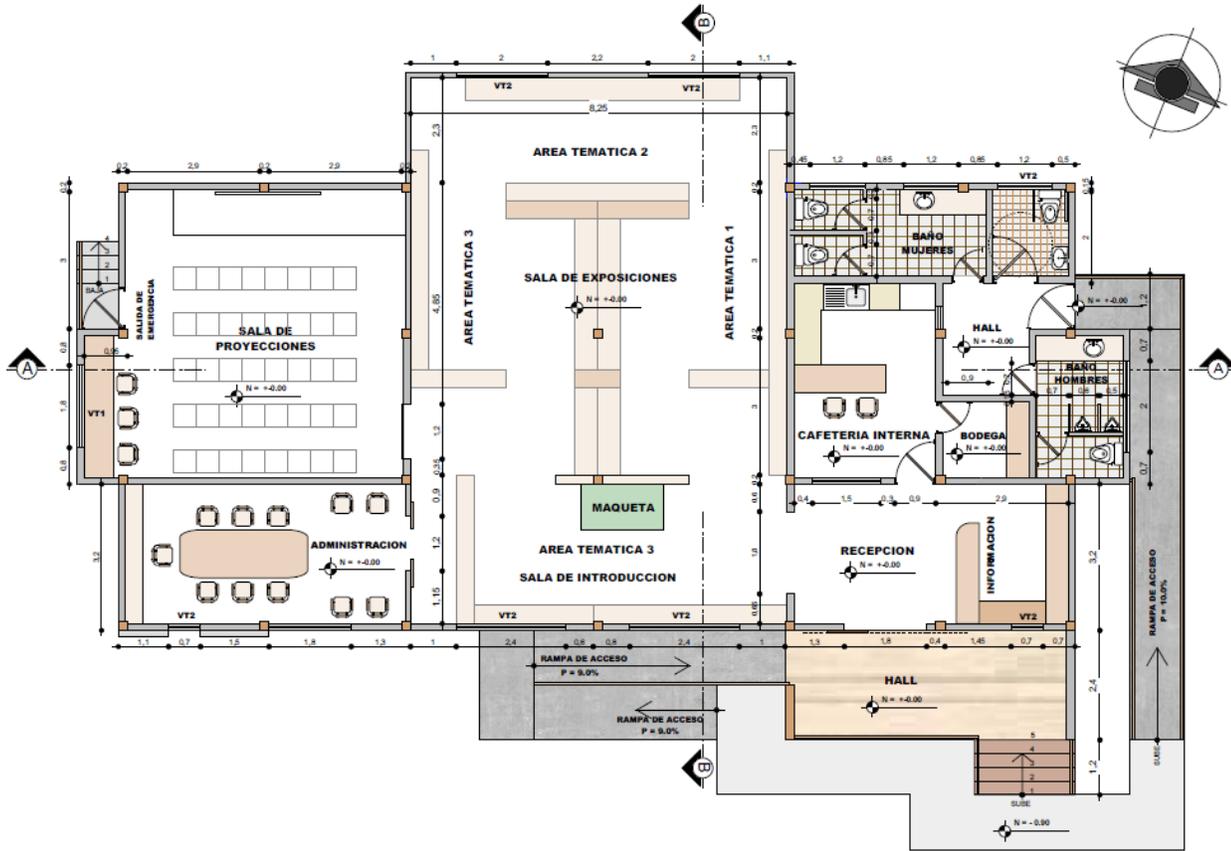
El museo de sitio de Cojitambo será un espacio para el desarrollo local y la preservación de la Identidad Cañari y el sitio arqueológico, respondiendo a procesos de investigación y conservación del patrimonio material e inmaterial, así como difundiendo la cultura y tradición de la parroquia Cojitambo.

Además, el museo de sitio garantizará la participación comunitaria en las actividades y componentes a desarrollarse. Para la construcción del lugar se tomará en cuenta los procesos históricos de Cojitambo basados en las investigaciones arqueológicas y procesos que se ocupan de los diversos aspectos de la cultura humana, extrayendo la máxima cantidad de información del lugar.

Asimismo, la distribución geográfica de una fase cultural revela el patrón de asentamiento de ese conjunto humano. Se estudia exhaustivamente todo el material que se va encontrando; cualquier artefacto, los huesos de quienes lo produjeron, sus desperdicios y hasta la misma tierra de las diferentes capas de ocupación.

Una vez removido un pedazo de cerámica, una semilla carbonizada, o un hueso del lugar donde reposó a través de los siglos; diversos especialistas lo someten a pruebas como el Carbono 14 para estimar su antigüedad. La enorme cantidad de datos obtenidos de estos procesos se procesan para su análisis y publicación.

DISEÑOS DEL MUSEO DE SITIO

El museo de sitio estará conformado por:

- Recepción
- Sala de exposiciones
- Administración
- Sala de proyecciones
- Baños externos

Además, en el área del sitio en donde se emplazará el museo, se han considerado equipamientos aledaños para la funcionalidad del proyecto, los cuales son:

- Plaza / Patio de comidas
- Parqueadero

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SITIO

- Desde la Arqueología: Ubicación cronológica de Cojitambo

La identidad cultural cobra un significado educativo cada vez mayores en la sociedad, lo que es motivo para promover actividades educativas que viabilicen la subsistencia de las diferentes tradiciones socioculturales. “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos.” (González & Varas, 2000, 43, citado en Molano, 2008) La interpretación del patrimonio nos llevará a entender los significados, la identificación contextualización y puesta en valor de un bien cultural, genera conocimiento, las condiciones propias de cada cultura define aspectos de identidad que deben ser preservados para el futuro. Los Cañaris (en kichwa: Kañari) eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador, aunque también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago. Los Caciques practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía al padre en el gobierno del cacicazgo. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas; por lo cual entre todos ellos se aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión de los otros. Para Cojitambo la identificación cronológica de su cultura está en los años 500 A.C.-550 D.C, Para lo que corresponde desarrollo regional, donde se ha ubicado bienes arqueológicos de esta época donde varios arqueólogos han ubicado y estudiado en el periodo de desarrollo regional 550 D.C.-1470 D.C, piezas encontradas en Cojitambo de las últimas excavaciones ubican a la cerámica en el periodo de integración, existiendo una última fase denominada inca, correspondiente al periodo de 1470 a 1532 Fechas en la que la presencia española cambia todo el contexto cultural. La interpretación patrimonial que se presenta a continuación tiene la finalidad de entender y contextualizar la presencia del hombre

en Cojitambo desde la cosmovisión andina, de las evidencias materiales nos remitimos. Por la presencia de la cerámica se puede afirmar que durante el período de Desarrollo Regional; las migraciones o intercambios étnicos continúan, antecedentes de Tacalshapa cañari, mientras en el norte del Ecuador florecía la cultura Tuncahuán. En el último período de la Prehistoria ecuatoriana, el de Integración (500-1534) con sus dos fases conocidas como Cashaloma y Tacalshapa, los movimientos migratorios entre norte y sur se reducen y los Cañaris ingresan en una intensa actividad comercial especialmente con la costa, aunque también sus diferentes pueblos se enfrascan en continuas guerras por la búsqueda de un poder hegemónico

Historia cultural.

El sitio tiene tres momentos de ocupación:

- el primero corresponde a los cañaris que supera los 500 años de permanencia, ellos habrían usado todo el cerro, su base y áreas aledañas según los datos registrados que han sido corroborados en la presente investigación.
- El segundo momento es la etapa inca de la conquista de la región cañari y de la sierra norte, que pudo abarcar unos 20 años y se realizó de manera progresiva. La descripción de Gaspar de Gallegos se corresponde a esta etapa inicial de la guerra incaica.
- En el tercer momento se produce la incanización de la región cañari donde se alternan instituciones ideológicas y económicas. La presencia de mitmas alfareros la crónica de Gaspar de Gallegos señalarían estrategias económicas de préstamo cultural. La recuperación arqueológica en las terrazas de cerámica identificada como de estilo cuzqueño alternada con formas locales establece una coexistencia social y cultural entre los cañaris con los incas. La sacralidad reflejada en las tumbas “pozo profundo y cámara lateral” de tradición cañari reportadas por actividades de huaquearías y el complejo ceremonial inca formado por la kallanca, la cancha y el Usnu, descrito por la investigación arqueológica como un indicador de dualidad en el rol político, en donde el gobierno es compartido entre un representante del inca y los caciques locales. Un modelo parecido al sistema colonial inicial donde la administración del tributo indígena estaba a cargo de los caciques indígenas.

CRONOLOGÍA - TIEMPO

El sitio tiene tres momentos de ocupación:

- *El primero corresponde a los cañaris que supera los 500 años de permanencia, ellos habrían usado todo el cerro, su base y áreas aledañas según los datos registrados que han sido corroborados en la presente investigación.*
- *El segundo momento es la etapa inca de la conquista de la región cañari y de la sierra norte, que pudo abarcar unos 20 años y se realizó de manera progresiva. La descripción de Gaspar de Gallegos se corresponde a esta etapa inicial de la guerra incaica.*
- *En el tercer momento se produce la incanización de la región cañari donde se alternan instituciones ideológicas y económicas. La presencia de mitmas alfareros de la crónica de Gaspar de Gallegos señalarían estrategias económicas de préstamo cultural. La recuperación arqueológica en las terrazas de cerámica identificada como de estilo cuzqueño alternada con formas locales establece una coexistencia social y cultural entre los cañaris con los incas. La sacralidad reflejada en las tumbas “pozo profundo y cámara lateral” de tradición cañari reportadas por actividades de huaquearías y el complejo ceremonial inca formado por la kallanca, la cancha y el Usnu, descrito por la investigación arqueológica como un indicador de dualidad en el rol político, en donde el gobierno es compartido entre un representante del inca y los caciques locales. Un modelo parecido al sistema colonial inicial donde la administración del tributo indígena estaba a cargo de los caciques indígenas.*

CRONOLOGÍA - TIEMPO

Evidencias y registros La identidad cultural cobra un significado educativo cada vez mayor en la sociedad, lo que es motivo para promover actividades educativas que viabilicen la subsistencia de las diferentes tradiciones socioculturales. “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos.” (González & Varas, 2000, 43, citado en Molano, 2008) La interpretación del patrimonio nos llevará a entender los significados, la identificación contextualización y puesta en valor de un bien cultural, genera conocimiento, las condiciones propias de cada cultura define aspectos de identidad que deben ser preservados para el futuro. Los Cañaris (en kichwa: Kañari) eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador, aunque también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago.¹ Los Caciques practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía al padre en el gobierno del cacicazgo. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas; por lo cual entre todos ellos se aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión de los otros.² Para Cojitambo la identificación cronológica de su cultura está en los años 500 A.C-550 D.C, Para lo que corresponde desarrollo regional, donde se ha

ubicado bienes arqueológicos de esta época donde varios arqueólogos han ubicado y estudiado en el periodo de desarrollo regional 550 D.C.-1470 D.C, piezas encontradas en Cojitambo de las últimas excavaciones ubican a la cerámica en el periodo de integración, existiendo una última fase denominada inca, correspondiente al periodo de 1470 a 1532 Fechas en la que la presencia española cambia todo el contexto cultural. La interpretación patrimonial que se presenta a continuación tiene la finalidad de entender y contextualizar la presencia del hombre en Cojitambo desde la cosmovisión andina, de las evidencias materiales nos remitimos. Por la presencia de la cerámica se puede afirmar que durante el período de Desarrollo Regional; las migraciones o intercambios étnicos continúan, antecedentes de Tacalshapa cañari, mientras en el norte del Ecuador florecía la cultura Tuncahuán. En el último período de la Prehistoria ecuatoriana, el de Integración (500-1534) con sus dos fases conocidas como Cashaloma y Tacalshapa, los movimientos migratorios entre norte y sur se reducen y los Cañaris ingresan en una intensa actividad comercial especialmente con la costa, aunque también sus diferentes pueblos se enfrascan en continuas guerras por la búsqueda de un poder hegemónico

CRONOLOGÍA Y CONTEXTO COLONIAL DESDE EL PATRIMONIO

CARTA DE LA MERIDIANA EN EL REINO DE QUITO DE 1744

Del Pilcomarca de las inmediaciones de Cojitambo se sabe que en la temprana Colonia estaba habitado por gente muy relacionada con la que lo hace en Azogues, pero que, en los dos casos, son descendientes de mitimaes.

De los pocos datos rescatados respecto a las gentes que han hecho la historia de Cojitambo podemos recalcar algunos hechos importantes.

Así, sabemos que en el sector residieron gentes blancas aristócratas y gentes que no detentaron títulos honoríficos, entre ellos, incluso eclesiásticos y funcionarios del Santo Oficio de la Inquisición. Entre los aborígenes asimismo hubo gentes de la elite de variado origen geográfico como “del común”. Entre estos últimos también hubo aquellas que ofrecían sus trabajos en calidad de mitayos, de diferente origen geográfico. Entre estas gentes tenemos, inclusive, la presencia de dos “mulatas horras”, esto es, libres.

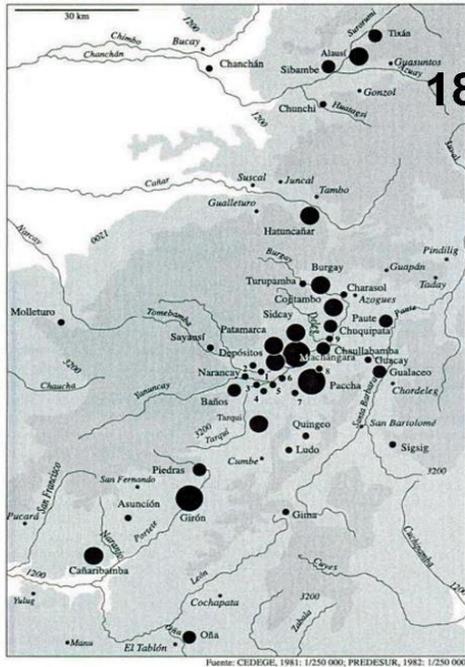
Los pocos documentos del mismo modo nos muestran ejemplos de colonización ganadera -sobre todo vacuna- ocurrida en el sector.

Algunas tierras nos muestran las características físicas de las viviendas; también diferentes tipos de cultivos así como el stock de herramientas agrícolas. Lo que queremos más bien destacar es la actividad de los canteros / picapedreros que han tenido las gentes de Cojitambo desde la temprana colonia.

Sabemos que en 1582 fray Gaspar de Gallegos ([1582] 1897; 174) señalaba; “...y hay sobre el dicho cerro [de Cojitambo] y fuerte muchos edificios, y al pie dél ni más ni menos mucha cantería, que según parece se labraría aquí para edificar Cuenca ó Tomebamba; y así parece en el día de hoy mucha piedra labrada y muy buena...”. Siglos más tarde el cabildo de Azogues mostraba la importancia de estos trabajadores al hacer referencia a su labor de picapedreros, comparándolos con sus colegas del Abuga así como al cerro de Cojitambo como cantera. (Artega 2018).

ÉPOCA REPUBLICANA EN COJITAMBO

1883- 1904

Número de mercedes de tierra:

- 5
- 10
- 20

Anexo:

Paccha	1	otras localidades	Cumbe
Racar	2		
Yanuncay	3		
Titi	4		
Gapal	5		
Milchigochig	6		
Pichacay	7		
Nata	8		
Ayacay	9		

Mapa de Mercedes a favor de españoles en Cojitambo y otras parcialidades de Cuenca

Cojitambo en la Vida Republicana Decisiva fue contribución de Azogues y sus parcialidades en la Independencia de Cuenca La Referencia de la monografía escrita por varios profesores de Cojitambo en ocasión de las bodas de oro eclesíasticas conlleva a tener una premisa para Cojitambo en el quehacer y desarrollo de la cultura en la región, la rica historia del territorio cojitamboño se fue escribiendo palmo a palmo, con el aporte de sus hijos, es así que damos cuenta de las referencias escritas.

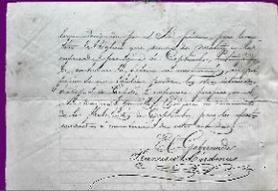
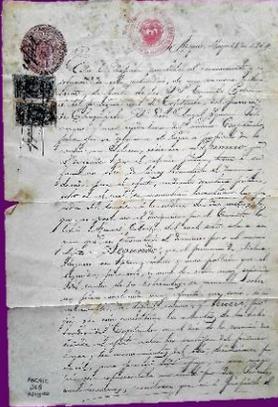
SUBLEVACIÓN DE LOS HABITANTES DE COJITAMBO CONTRA EL RÉGIMEN FLOREANO Siguiendo la relación de los históricos sucesos que ocurren en Cuenca y en su Provincia a raíz de la transformación política del 6 de Marzo, y cuyos principales acontecimientos se prolongan desde el 6 (de Marzo) hasta Junio del mismo año, nos encontramos con que el 19 de Abril (1845), entre los varios golpes y motines que fracasan para acabar con Flores, ocurre la sublevación y levantamiento de los habitantes de Cojitambo (del Cantón de Azogues) uno de los tres en que se divide entonces la Provincia del Azuay, para impedir este es el motivo el reclutamiento que el Gobernador, adict o a Flores, General Antonio de Guerra, ordena, con el allá al Teniente Coronel Ramón Serrudo

Las épocas Colonial y Republicana

El informe relativo a Cuenca lleva por título: Relación que envío a mandar su Majestad se hiciese de esta ciudad de Cuenca y de toda su Provincia. La orden del Rey se cumplió distribuyendo, en sujetos capacitados, la relación de cada distrito. Hernando Pablos escribió el informe relativo a la ciudad de Cuenca. El dominico fray Domingo de los Angeles concretó su relato al pueblo de Paccha. El franciscano fray Melchor de Pereira se encargó de informar acerca de Paute y Gualaceo. El informe relativo a Azogues corrió a cargo de fray Gaspar de Gallegos de la Orden de San Francisco [...] Joaquín de Merisalde y Santisteban dice exprese aquí los nombres de los anexos y los distribuiré brevemente como pienso: San Marcos Upar Guapán, Taday Pendeleq, Saxes, Porotos, Pillcomarca, Cojitambo, Mangan Gullancay Yubrid Biblián Burgay Chuquipata Caldera Ayancay Yolón. Hállanse inclinados al pueblo con proporcionada comodidad, San Marcos, Upar Guapán, Porotos y debían quedar estos en su jurisdicción con la misma dependencia que hasta aquí, haciendo un solo cuerpo capaz de la obligación de un solo individuo, Pillcomarca, Cojitambo, Mangan, Gullancay Yubrid que ocupan a lo largo un vastísimo terreno y se hallan del otro lado del río, otro cuerpo como el primero. Su clima es fresco, abundante y con más de dos mil vecinos, en la mayor parte mestizos [...] 112

Una recopilación de información realizada por Timoleón Bustos y Luis Víctor Meneses, realizada hacia los años 1958, dicen unos pocos conocimientos geográficos que tuvo la finalidad de compartir con los niños una mejor comprensión del LUGAR NATAL; extensión superficial: 42 kilómetros cuadrados población 4547 habitantes según el censo de 1950 y 5451 hasta el año de 1958, la densidad poblacional 128,80 habitantes por Km cuadrado. Situación y límites En esta recopilación describen a Cojitambo de la siguiente manera, la pequeña y floreciente Parroquia de Cojitambo está a unos 3.000 mts s.n.m. se halla situada al oeste de la capital de la provincia del cañar, Azogues dista del centro de la parroquia 10 km por vía carroable y 6 km por camino de herradura; limita por el norte con el Cantón Biblián (quebrada de Pizhumasa; colinas de Zhunzhi y loma de Mururcu); por el sur con la parroquia Loyola (cabecera de Rumiurcu y Convento, quebrada del Convento y Raya de Chuquipata); al este con las parroquias Azogues y Borrero (Colinas de Zhigzhiquín, Toray o Chapte); y al Oeste con la parroquia Déleg (Loma de San Nicolás, siguiendo el camino de herradura). De los documentos entregados por el GAD. Parroquial Rural de Cojitambo, tras una investigación y opoyo del Ing. Juan Solís y la Asambleísta Natividad Duchí, pudieron acceder a los archivos generales de la Asamblea Nacional del mismo podemos corroborar la siguiente información: Leyes y decretos expedidos por la Convención Nacional de 1883, Quito, Imprenta del Gobierno, 1884Folio (99) El Presidente Francisco J. Salazar. El Diputado Secretario, Honorato Vázquez, el diputado secretario José María Flor de las Banderas- el secretario, Aparicio Ribadeneira. Palacio de Gobierno en Quito, a 17 de Abril de 1884. Ejecútese.- José María Plácido Caamaño. Ley sobre División Territorial. (sin embargo un documento presentado por Diego Artega donde manifiesta que la parroquia fue declarada como tal en 1862, información en Investigación).

VIDA ECLECIÁSTICA

Templo parroquial de Cojitambo

La creación de la parroquia eclesiástica de Cojitambo en septiembre de 1908, fue designado como su pastor el benemérito y abnegado Dr. Eulogio Astudillo Cordero, quien llega a la parroquia el 1 de enero de 1909. esto a manera de prueba, mas su fundación canónica y definitiva la ordenó el Exmo. Sr. Obispo Dr. Dn. Manuel María Pólit en el año 1913.

Año 1904

Primera Iglesia, inicia sus trámites en Mayo 24 de 1904 de acuerdo al expediente de resolución, sitio propicio para levantar, la iglesia que servirá de matriz en la parroquia Cojitambo, documento firmado por Francisco Cárdenas, el Gobernador AHCAC

Daniel Muñoz, el 24 de Enero de 1909, al Ilustrísimo Señor Dr. Manuel Maria Polit Obispo de Cuenca, comunicación donde indica el lugar mas adecuado para erigir el centro de la parroquia Cojitambo. (AHC/C)

CONSTRUCCIÓN

Plano del diseño de la Iglesia realizada por José María Deleg en 1945, aprobado por el Gobierno Eclesiástico de la Diócesis - Cuenca 22 de Junio de 1945.

Tipología de construcción Románica, con el desarrollo de la construcción se hacen variantes en especial en las cubiertas que son reemplazadas por terrazas.

Año 1945

Cojitambo y La Cosmovisión Andina

Arqueoastronomía

La Cosmovisión Andina

Espacio destinado a unir los espacios cielo tierra y el inframundo. tumbas encontradas en la base del cerro. túnel mushucutu, (existe información sobre este tema que confirma el aspecto sagrado del Cerro Cojitambo). El mismo nos confirma la presencia del UCKU PACHA, (hipótesis que será fruto de investigaciones futuras, pero que nos plantea una necesidad de uso ancestral de los tres mundos del mundo andino), para el siglo XXI, se propone instalar un equipamiento moderno que se diferencie del paisaje pero al mismo tiempo que armonice con el mismo, además que servirá como protector del espacio pues la piedra está sufriendo un deterioro inminente, para la cual se propone una protección y exhibición adecuada de los vestigios existentes, con la presencia de la infraestructura se viabilizara esa protección. **Con los cambios museográficos sugeridos desde el componente arqueológico, antropológico y museográfico. Que permitirá darle un uso académico pedagógico, difusión sustentable y de preservación de la Cosmovisión Andina, de la cual la Cultura Cañari es su protagonista.** Según Carlos Milla, La cultura debe entenderse, como un todo, plantea La ciencia fractal o Geometría fractal, y que fundamenta en la vía láctea, serie de elementos astronómicos, la constelación de la cruz del sur, marcando al sur, pertenecemos a una galaxia que está viajando a grandes velocidades, todo el universo está siendo absorbido, todos vamos hacia el gran abstractor. La constelación rectora, estrella polar rige las culturas europeas, occidentales, mientras que es la Constelación rectora, que sirvió para la construcción de la sabiduría andina, realizada por vía láctea. La constelación centauro, está encima de la cruz del sur, Las estrellas servían para la navegación. Hace navegar en el aire.

Tumba en forma de riñón reportada por Paul Rivet, encontrada en Cojitambo Francisco de Gamboa, cronista plantea: La Islas de pascua, en sus estudios, menciona que un petroglifo tiene la representación de una nave más grande que de Colón, hecha de totora.

Astronomía

1. Ley de causa y efecto

2. Temor miedo inventan los dioses La estrella polar gira alrededor de ella en Europa Dogma ley impuesta a la mala, es como el virus que tiene la computadora, se imponen los dogmas de la biblia, La importancia de la cruz del sur en nuestras culturas, estudios de la cultura Tiahuanaco Carlos Milla Villena propone la Geometría, todista, hay que entender el todo, constelación del sapo, investiga los sistemas de espejos para proyectar las constelaciones.

Enciclopedia de la cosmovisión de la cultura andina Espejos astronómicos que sirven para reflejar las constelaciones El todo y las partes son los mismos planteados

en el mundo andino sobre Dios, la vida y la muerte (hanan pacha, kay pacha, ucku pacha) Entendimiento el sol y la luna son relacionadores de la vida Espejos astronómicos que sirven para reflejarlas constelaciones, imágenes comparativas espejo astronómico descubierto por Carlos Milla en Sechín, vestigio descubierto en Cojitambo (en proceso de deterioro). Estos espacios se convertirán en lugares para el encuentro de las sociedades pues representa todo un aspecto cultural diverso, se dará una explicación de lo que significa la cruz del sur para nuestros ancestros. (la cruz del sur en la cerámica cañari. piezas tacalzhapa)

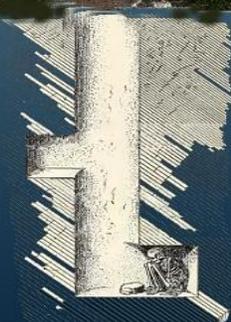
ARQUEOASTROMONÍA LAS CONSTELACIONES Y EL CERRO SAGRADO COJITAMBO

HANAN PACHA

KAY PACHA

UKHU PACHA

**ESPACIO DESTINADO
PARA AVISTAMIENTO
DIURNO Y NOCTURNO
DEL PAISAJE Y LAS
CONSTELACIONES
MEDIANTE TELESCOPIO
MOVIL EN LOS EQUINOCCIOS Y
SOLSTICIOS, MAS EL ATRACTIVO
DEL BALCÓN DE CRISTAL,
ACCESO CONTROLADO**

COSMOVISIÓN ANDINA

ARQUEOASTRONOMÍA

geofomas
relacionadas
con lo
sagrado
y el cosmos

Enciclopedia de la cosmovisión de la cultura andina Espejos Astronómicos que sirven para reflejar las constelaciones. El todo y las partes son los mismos planteados en el mundo andino sobre Dios, la vida y la muerte (hanan pacha, kay pacha, ucku pacha) Entendimiento el sol y la luna son relacionadores de la vida Espejos Astronómicos que sirven para reflejar las constelaciones, imágenes comparativas espejo astronómico descubierto por Carlos Milla en Secñin, vestigio descubierto en Cojitambo (en proceso de deterioro).

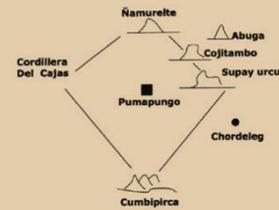
Estos espacios se convertirán en lugares para el encuentro de las sociedades pues representa todo un aspecto cultural diverso, se dará una explicación de lo que significa la cruz del sur para nuestros ancestros. (la cruz del sur en la cerámica cañari. piezas taczahapa)

1. Ley de causa y efecto

2. Temor miedo inventan los dioses; La estrella polar gira alrededor de ella, en Europa Dogma ley impuesta a la mala, es como el virus que tiene la computadora, se imponen los dogmas de la biblia, La importancia de la cruz del sur en nuestras culturas, estudios de la cultura Tiahuanaco se propone la Geometría, todista hay que entender el todo, constelación del sapo, investiga los sistemas de espejos para proyectar las constelaciones.

TEMPLOS DE ALTURA

HUACAS PERIFÉRICAS (MODELO HUGO BURGOS)

Por círculo de las huacas periféricas entendemos los conjuntos de accidentes naturales que tienen significados religiosos prehispánicos, pero que pertenecen a otra regionalización del pensamiento religioso, y no se relacionan necesariamente con el epicentro matriz que es Mullucancha-Pumapungo. Están asociados a éste, pero no dependen de su geografía, ni geología, ecología o manejo de los recursos naturales. Un ejemplo está al 109 NO, el cerro Cojitambo situado al noroeste, igualmente la cordillera de Chordeleg. Esta es una de las huacas periféricas de las más importantes de la región. Tampoco están directamente asociadas, pero existen las dos cuchillas de la actual parroquia de Cumbe, que en nuestros datos eran dos elevaciones de baja altura que rodeaban al conjunto de pucarás y poblaciones prehispánicas que en los documentos históricos aparecen como Cumbipirca (muros de piedra trabajada sobre elevaciones del sitio Cumbi). El complejo de cerros sagrados cercanos a Azogues, esto es, Cojitambo, Abuga, sobre esta ciudad, y el Supay Urcu o cerro de Borna. Todos al NO de Cuenca.

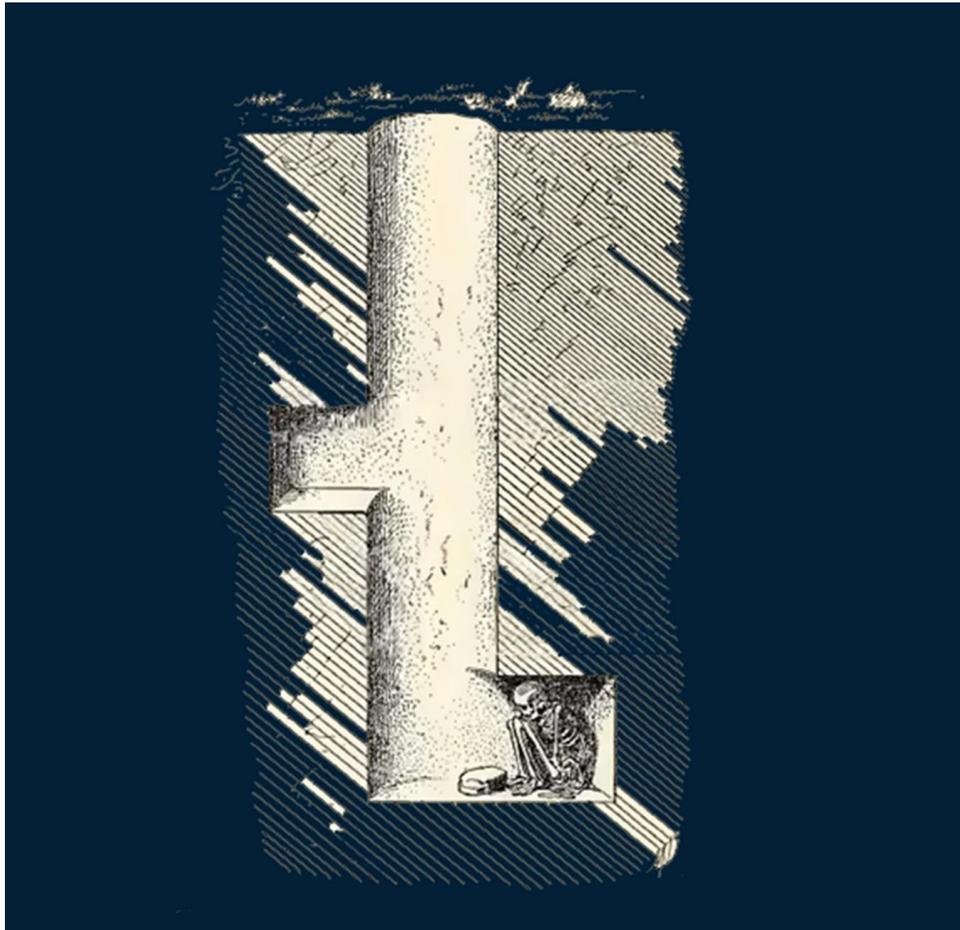
Arqueología y Ceremonia, Tumbas Cañaris e Incas

La "Etnografía Antigua del Ecuador" será prolija en detallar las prácticas funerarias con detallados esquemas tipológicos de las tumbas de pozo y cámara lateral, como también presentan abundante material cerámico, lítico y orfebrería recuperado de tumbas de Cojitambo, pero sin presentar ninguna descripción de las mismas ya que se trataba de excavaciones de los huaqueros. Sin embargo como Ernesto Salazar (2004) ha señalado, las tumbas del cerro de Paltacalo que fueron excavadas por Rivet y Verneau tampoco cuentan con descripciones detalladas. El texto fue publicado en francés y a pesar de su importancia nunca fue traducido al español.

Tumbas de pozo: ideología y política. Desde la temprana colonia hay documentos en los archivos que señalan el saqueo de tumbas indígenas de parte de los primeros encomenderos y gobernadores de la provincia de los cañaris. La mayoría de expedientes fueron juicios relativos a la falta del pago del quinto real producto del saqueo de huacas ricas en ofrendas de orfebrería, en particular en Cojitambo, Sigsig, Chordeleg y Cerro Narrío. Frank Salomón ha reseñado para el año 1560 el saqueo

de tumbas cañaris con abundante oro, chaquiras de spondylus y hachas de cobre que habrían sido entregadas a los auxiliares cañaris en compensación a sus esfuerzos (Salomón 2011 pág. 176). El responsable, Juan Salazar de Vilasante, era un prominente funcionario de la corona y oídoren Quito, obligo a un cacique cañari a ayudarlo en sus excavaciones en el área de Ingapirca, una conocida guaca principal de los incas, ya que Salomón ha sugerido que usualmente los saqueos de los conquistadores estaban dirigidos a huacas y tumbas incas. Los cañaris habrían desorientado a los buscadores de huacas fuera de las tumbas de sus ancestros, bajo la explicación que se trataba de indios pobres, pero Vilasante había acumulado amplia experiencia en la tipología de las tumbas de pozo de las etnias locales en la sierra norte- Conocimiento clave para excavar la “altura de tres hombres” hasta llegar a la sepultura y surico ajuar. En cuanto al cacique cañari al reclamar una compensación recibió un duro castigo de Vilasante, pero una anciana que reclamo ser hermana del fallecido si recibió dos hachas ceremoniales con los cuales se dio por satisfecha. Las tumbas de los caciques principales no solo representan el protocolo social en cuanto al ajuar que debía acompañar al difunto, sino también reflejan un proceso de sacralización de específicos espacios relativos a centros administrativos de recursos estratégicos como las acequias agrícolas que requerían claros compromisos sociales para su construcción, mantenimiento y operación. La descripción de Salomón de los aspectos culturales de este incidente nos permite reconocer la dimensión cultural de los sitios con tumbas de pozo y cámara lateral como marcadores dentro de una geografía sagrada iniciada por los cañaris y continuada por los incas. Del texto de Salomón, Ingapirca uno de los principales complejos de arquitectura incaica cumplía en sentido ritual una función dual, al albergar tumbas de las elites cañari e inca, cada una de ellas según diferentes descripciones mantenían tipologías constructivas claramente diferentes aunque sus ajuar mantenían ciertas similitudes como la spondylus pero en el resto eran muy distintas ya sea en la orfebrería o en la cerámica. Pero de este texto queda claro que las tumbas de pozo con cámara lateral se siguieron usando por los cañaris en la etapa de incanización lo cual sugiere otro tipo de acuerdos políticos a través de las prácticas ideológicas. Zuide para el caso del Cuzco ha reseñadala crónica de una tumba de pozo como parte de una ceremonia fúnebre de una mujer principal, esposa secundaria del inca, proveniente del Chinchaisuyo. La tumba habría estado localizada en una de las plazas centrales del Cuzco. Él ha explicado la importancia de incorporar una tipología del Ecuador para establecer vínculos culturales comunes entre las etnias que formaban el Tahuantinsuyo, ya que las ceremonias fúnebres eran clave en el proceso de sacralización de los espacios geográficos con motivo de las mingas colectivas necesarias en la ejecución de grandes obras públicas, como los caminos y las acequias. Wolf ha proporcionado indicios de la localización del recinto más sagrado para enterramientos en el caso de Cojitambo, “esta meseta está cubierta de “huacas” y parece haber sido un cementerio principal de los indios de esta provincia. Los

huaqueros sacaron preciosidades de toda clase, sobre todo de oro, y es una pérdida irreparable para la ciencia que estos objetos no fueron reunidos en un museo nacional de antigüedades, con muchos otros, que se han encontrado en otros lugares de la provincia". (1879, pág. 27). Proponemos que el sitio de Cojitambo es un santuario de altura que en su última etapa de ocupación, formaba parte de un modelo de uso del espacio geográfico, donde las tumbas de pozo profundo de tradición cañari fueron incorporadas por el imperio inca como un marcador de desacralidad para establecer acuerdos políticos entre las diferentes comunidades indígenas. Es decir, los ayllus locales reclamaban su origen mítico en relación a una huaca representada por diferentes cerros como Cojitambo, Fasayñan o el Abuga, por ejemplo, o lagunas como Culebrillas, Aiyon o San Fernando. Los incas legitimaron redes más amplias que consoliden acuerdos políticos entre las familias locales y las panacas imperiales, para la transformación del paisaje agrícola con la extensión de la red vial y el sistema de acequias. La pax-incaica, no descansaba de manera exclusiva en el ejército transitando por los caminos andinos, sino en los acuerdos políticos entre la elite gobernante, como reflejo fractal de una red de compromisos sociales que alcanzaban idealmente hasta la base familiar de cada comunidad. (texto: Gerardo Castro Espinoza)

Arquitectura

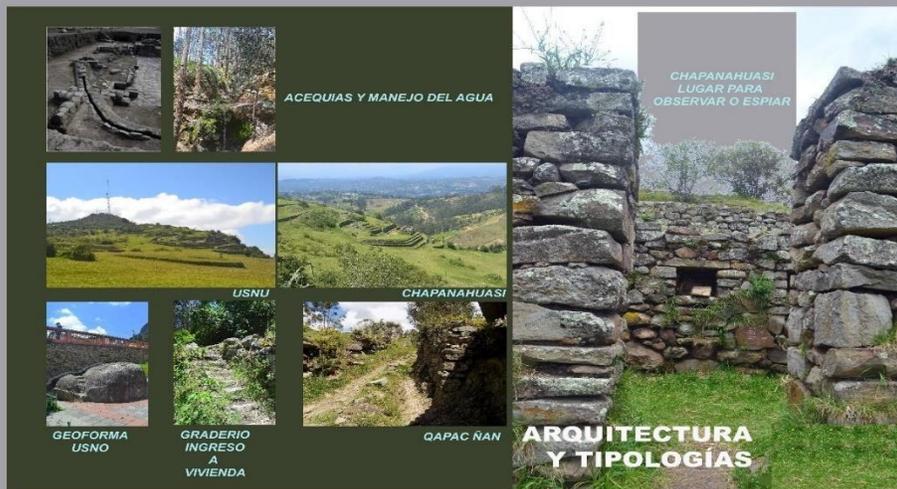
Tecnologías constructivas de caminos La geografía marcó, y mucho, las técnicas constructivas utilizadas. No era lo mismo atravesar un desierto, un valle, terrenos agrícolas o un páramo, razón por la cual para cada caso se desarrollaron mecanismos específicos, mereciendo especial mención los siguientes:

1. Superficies inundables: Para solventar este problema se construyeron canales de drenaje, se empedró las superficies y se hicieron terraplenes o calzadas elevadas. Esta última solución fue de las más impresionantes, ya que implicaba el empleo de una gran cantidad de mano de obra dedicada a rellenar el camino y subirlo de medio a dos metros sobre el nivel del agua.

2. Pendientes: Dependiendo de la gradiente, se optó por rutas en zig-zag y distintos tipos de escalinatas, desde sencillas hasta talladas en roca natural. En caso de pendientes laterales, si el ancho de la vía era mayor de 2 metros, se incorporaban muros de contención.

3. Cursos de agua: Los puentes fueron la solución, pero no todos eran iguales. El caudal del río, su ancho, fondo, entre factores, determinaron la estructura a emplear. Los hubo de piedra para salvar distancias de uno o dos metros; de madera, para ríos anchos no mayores de 14 metros; oroyas o tarabitas; puentes flotantes; y los famosos puentes colgantes, tejidos de fibra, que impactaron por igual a nativos y europeos, uno de ellos el ya referido Estete: “Los ríos son muy grandes y muy furiosos; porque descienden de aquellas grandes montañas, y donde hace mayor estrechura y van más espantables y más recogida el agua, allí hacen un cimiento grande de piedra, de una parte y de otra; y atravesados unos gruesos maderos, por la cantería, atraviesan unas maromas de parte a parte del río, de una mimbres gruesa, hechas de la forma y manera que son unas sogas de anoria. Salvo que aquellas maromas son tan anchas cada una como tres palmos; y así juntas media docena de ellas, pasadas de parte a parte del río, del anchor de una carreta, téjenlas con unos cáñamos fuertes y atraviesan unos palos para que estén fuertes y no se puedan destejer; y hecho esto, héchanles su borde de una parte y de otra como unos corcos(?) a una carreta; y así está ella puesta en el aire, muy más alta del agua que acá lo está”. Aunque éstas y otras técnicas permitieron a los inkas, en gran medida, “dominar” la geografía del Tawantinsuyo, no siempre las usaron y, en muchas ocasiones, optaron simplemente por evitar zonas difíciles como las áreas desérticas, terrenos con pendientes superiores a los 50° o con demasiados precipicios, territorios desolados por encima de los 5000 metros, terrenos pantanosos o ríos difíciles de atravesar. La clave de todo fue un minucioso análisis de los distintos elementos y una adecuada planificación y organización. Esto les permitió a las culturas andinas, entre ellas la cañari, levantar un camino funcional que conectaba zonas densamente pobladas, centros político-administrativos, áreas

de potencial agrícola o pastoril, mercados, puestos militares, lugares religiosos, entre otros; sin embargo, no se piense que el Camino era uniforme, puesto que, dependiendo de las circunstancias, el Qhapap Ñan comprendía desde un simple sendero hasta una vía pública bien construida con un ancho de 16 metros, como es el caso de la importante ruta que en tiempos del inkario unió al Cuzco con Quito. Para llevara cabo la empresa, hubo gente especializada en la construcción de caminos y, gracias a la mita, la fuerza de trabajo necesaria para ejecutar la obra y el mantenimiento de los distintos trayectos, tareas que eran parte de las obligaciones que las poblaciones asentadas cerca del camino debían cumplir, bajo la vigilancia de caciques y funcionarios.

“USNU. Ushnu, ushno, usnu, osno, osño, pushnu, pusñu, inkapmisan un altar que consiste en una pirámide truncada, sólida con caminó a los lados. Hay dos medidas ancho en los laterales y la plataforma superior forma una terraza rectangular. Su función era exclusivamente religiosa y fue manejado por las autoridades centrales. Según Pedro Pizarro, el usnu de la plaza principal (Hauk'aypata) consistió en una piedra redonda colocada junto a un pilar en una plataforma de piedra en medio de la Plaza.” en Cojitambo encontramos como toponímico de una comunidad que se encuentra en la parte sur este desde el centro parroquial, quedando todavía evidencia. Y que se ajusta a esta definición. Al ser Cojitambo considerada como un sitio sagrado, también existe referencia de la presencia de USNU en la plaza central que posiblemente fue removida y destruida con la utilización del centro poblado, la presencia de la piedra de gran dimensión y que se encuentra cubierta por un segmento de calle actualmente. La presencia de esta roca, está definida por Gerardo Castro como una geoforma que debe ser conservada.

“hubo muchos de estos caminos reales, en las montañas y a lo largo de la costa. Entre ellos todos son cuatro que se consideran más importantes, a partir de la plaza central de la ciudad de Cuzco. Este es claramente el caso, porque yo he visto tres o cuatro caminos cerca de Vilcas... Uno es el camino del Inca Yupanqui y el otro es el camino de arriba Inga y el servicio hoy y voluntad siempre ser servido es el camino hecho por Guainacapa... un camino tan largo hubo más 1 mil ligas de un extremo a otro...”. Del expediente podemos indicar se ha presentado una detallada descripción del Patrimonio como es la arquitectura asociada al camino, la arquitectura de religión y poder, arquitectura doméstica. La misma que sirve para identificar tipologías, y usos en el complejo arqueológico Cojitambo. El análisis de la arquitectura en el sitio apoya el concepto de su origen y quienes fueron sus creadores, de acuerdo a la información muchas son las similitudes tecnológicas y tipológicas del sitio con otros lugares a lo largo del Qhapap Ñan.

ARQUITECTURA RURAL UN PATRIMONIO A CONSERVAR

Capilla de la devoción a la Virgen de la Merced, Comunidad, conocida también como, Cochahuaico, toponímico que significa, hueco de las lagunas; en efecto existen pequeñas lagunas adornadas de plantas acuáticas como la totora. En este rinconcito semejante a un nido, rodeada de pequeñas colinas se levanta ese caserío de clima moderado; la condición química de su suelo favorece la producción de flores y frutas, que afanosamente cultiva el labrador.

En esta comunidad muy cercana al cerro Cojitambo encontramos esta hermosa capilla construida en madera y adobe. Bien Inmueble inventariado como Patrimonio Cultural por el INPC. Existe evidencia de tramos de Qhapaq Ñan.

EL IMAGINARIO CULTURAL DE COJITAMBO, SINCRETISMO RELIGIOSO LA DIABLADA DE SAN NICOLÁS

*Don José Álvarez
Artesano Artífice de
San Nicolás*

El Cuadro que representa la escena del infierno y que escenifica la condena de cada acción que se encuentra en el templo patrimonial de Cojitambo, da razón sobre la presencia del pecado.

El diablo representa el pecado: traidores, orgullosos, escandalosos, modas impuras, traidores calumniadores, soberbios, concubinarios; sodomitas chismosos, asesino, adúlteros, perezosos, rabiosos, borrachos, glotones, litigantes, alcahuetes, rameras.

San Nicolás uno de los anejos más antiguos de la parroquia Cojitambo, ya en el siglo XVIII los expedicionarios de la línea equinoccial en sus mapas ya presentan su punto de referencia.

Desde la investigación proponemos que se establezca el rescate a esta manifestación así como la elaboración de las máscaras como un elemento representativo de la artesanía de Cojitambo.

Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino. Cerro de Cojitambo (EC-CR-)

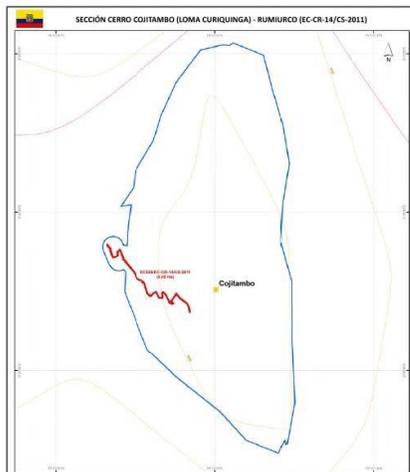

El Qhapaq Ñan es un fenómeno cultural vivo en Andino-América y funciona como una arquitectura institucional al servicio del entendimiento mutuo regional. Nuria Sanz

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú comparten en sus territorios un patrimonio cultural de valor excepcional: el Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino.

El Qhapaq Ñan, eje de comunicación principal del Imperio Incaico, era la espina dorsal de una vasta red de caminos que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Creado en unode los entornos naturales más hostiles del planeta, ese sistema vial es una de las realizaciones más colosales del ingenio humano. Los incas supieron articular todo el conocimiento andino y enlazar con acierto redes de caminos regionales que habían empezado a formarse dos mil años antes, y lograron dotarlas de coherencia funcional, al servicio de un Imperio, jalonándolas de centros de producción, establecimientos de comercio y lugares de culto. Esta prodigiosa unificación territorial a escala continental se consiguió en menos de un siglo, sin ayuda de la rueda y con la fuerza motriz del hombre y los camélidos andinos. Gracias a un sistema de relevos extremadamente eficaz, las mercancías circulaban rápidamente y los chasquis, mensajerosdel Inca, recorrían a pie desiertos, valles y junglas, de norte a sur y desde las cumbres nevadas de los cerros al litoral del Pacífico, asegurando la administración hasta los rincones más remotos del Imperio.

El Qhapaq Ñan encierra un tesoro de innovaciones tecnológicas de los incas para allanar terrenos, cultivar zonas extremadamente áridas, transportar alimentos y crear sistemas dedrenaje y de abastecimiento de agua a distancias increíbles, con una ingeniosidad y tenacidad admirables, venciendo los obstáculos entrañados por las variaciones de la temperatura y el viento. Con la construcción del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, se logróedificar una extraordinaria red caminera, planificada, de trazo permanente, que atravesabauna de las geografías más accidenta-das y extremas del planeta, en el solar de la mayor diversidad biológica mundial, acompañada por una enorme diversidad cultural. Las distancias cubiertas por el enorme sistema vial, la sobresaliente magnitud de la obra y la calidad de su factura permitieron conectar los nevados de la cordillerade los Andes, de más de seis mil metros de altitud, conel nivel del mar, atravesando selvas cálidas y húmedas, valles fértiles y desiertos absolutos.

Todos los territorios estaban ligados al eje longitudinal de la cordillera de los Andes, que hacía posible conectarlos pueblos y paisajes dentro de una sola matriz caminera, con ejemplos tecnológicos excepcionales de viabilidad, arquitectura e ingeniería. El 4 de diciembre de 2010, los Presidentes de los seis países firmaron en Mar del Plata una declaración conjunta que ratificaba el compromiso de preservar de forma colectiva ese patrimonio común, y presentar una candidatura única de inscripción en la Lista de Patrimonio Mundialde la UNESCO.

Qhapac Ñan en el Ecuador

ECUADOR	
CÓDIGO	EC-CR-14/CS-2011
ZONA BUFFER ZONA	58,500
AREA DE PROPIEDAD NOMINADA	0,253
SECCIÓN	National
SEGMENTO	Cerro de Cojitambo (Loma Curiquina) – Rumiurco
PROPIEDAD NOMINADA	CERRO DE COJITAMBO (LOMA CURIQUINGA) – RUMIURCO
ANCHA MEDIA DE LA CARRETERA	2
LONGITUD DE LA CARRETERA	1,3
Expediente UNESCO.	

Segment: Cerro de Cojitambo (Loma Curiquina)– Rumiurco

Code: EC-CR-14/CS-2011

Location

Country: Ecuador

Province: Cañar

Canton: Azogues

Parishes: Cojitambo

Segment: Cojitambo

The Cerro Cojitambo (Loma Curiquina)– Rumiurco segment is located at an altitude of 3,059 metres above sea level and has a width ranging from 0.80 and 2.50 metres. The road presents four types of road: ledge on slope, excavated road, cleared road, mixed road (earth and stone), assembled bond, earth and round granite stones. It has a rectilinear, curvilinear and windy layout. The construction elements found are steps carved in rock. This segment is almost entirely flanked by walls. The monumental site of Cojitambo is associated with the road.

Associated Archaeological Site: Cojitambo

Code: EC-CR-14/CS-2011

The site comprises an extensive complex of semi-circled terraced stone structures distributed right across the homonymous hill, on the rock, modified on the north and west sides. The hill named Cojitambo was also regarded as a place of worship by the Incas. It is famous all over Peru, not only for the many buildings on its summit, but also for being a highly valuable stone quarry which provided the material to build Tomebamba.

The archaeological site of Cojitambo boasts a network of primary and secondary roads that enabled access to all the site's constituent elements. A 480 metre long and 1.50 metre wide road zigzags its way up the western slope of the hill. It has a productive, administrative and residential function.

Photo N° 66: Cojitambo

Cojitambo

Cojitambo es en sitio conexo a la Sección del Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino denominado Cerro de Cojitambo (EC-CR-14/CS-2011), incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para este efecto el INPC elaboro un expediente técnico en coordinación con los otros países participantes que permitió su inscripción en la lista de los patrimonios culturales de la humanidad en el año 2014. Entre los años 2008 y 2009 se levantaron fichas de inventario que actualizaron la información arqueológica general de este sitio, pero no se han generado investigaciones integrales sobre este yacimiento arqueológico. Las fichas se mencionan a continuación:

Fray Gaspar Gallegos de 1652 de “San Francisco de Peleusi de Azogues” sostiene el rol del sitio como un lugar estratégico en la conquista por parte de del inca, un pucara ubicado de manera estratégica en la retaguardia de la campaña de conquista, en lo posterior sería el centro de una comunidad de mitmas especializados en la producción de alfarería. Cojitambo, en este estudio es considerado como un

santuario de altura con la presencia de callancas (cuarteles), cancha (plaza) y usnu (terraza), asociado al camino principal andino (Qhapaq Ñan) con una amplia ocupación cañari e inca. Un indicio de su sacralidad es la presencia de tumbas de elite incas y cañaris de “pozo profundo y cámara lateral” que representan entierros de una alta valoración ritual y política, que solo ha sido enfocada desde las prácticas de huaquerismo y saqueo que han continuado con intensidad hasta nuestro tiempo.

El Cerro Cojitambo (Loma Curiquina) - Rumiurco se encuentra a una altitud de 3.059 metros sobre el nivel del mar y tiene un ancho que varía entre 0.80 y 2.50 metros. El camino presenta cuatro tipos de camino: reborde en pendiente, camino excavado, camino despejado, camino mixto (tierra y piedra), enlace ensamblado, tierra y piedras de granito redondas. Tiene un diseño rectilíneo, curvilíneo y ventoso. Los elementos de construcción encontrados son pasos tallados en roca. Este segmento está casi completamente flanqueado por muros. El sitio monumental de Cojitambo está asociado con la carretera. El sitio incluye un extenso complejo de estructuras de piedra en terrazas semicircular distribuidas en la colina homónima, en la roca, modificada en los lados norte y oeste. El cerro llamado Cojitambo también fue considerado como un lugar de culto por los Incas. Es famoso en todo el Perú, no solo por los muchos edificios en su cima, sino también por ser una piedra de gran valor para el material de Tomebamba. El sitio arqueológico de Cojitambo cuenta con una red de caminos primarios y secundarios que son parte del sitio. Un camino métrico de 480 metros de largo y 1.50 zigzaguea hacia arriba en la ladera occidental de la colina. Tiene una función productiva, administrativa y residencial.

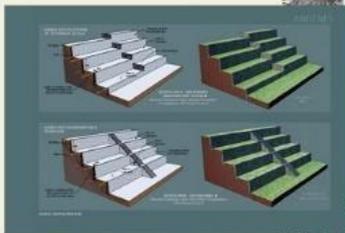
ECUADOR
 CÓDIGO EC-CR-14/CS-2011
 ZONA BUFFER ZONA 58,500
 AREA DE PROPIEDAD NOMINADA 0,253
 SECCIÓN National
 SEGMENTO Cerro de Cojitambo (Loma Curiquina) - Rumiurco
 PROPIEDAD NOMINADA CERRO DE COJITAMBO (LOMA CURIQUINGA) - RUMIURCO ANCHA MEDIA DE LA CARRETERA 2 LONGITUD DE LA CARRETERA 1,3 Expediente UNESCO.

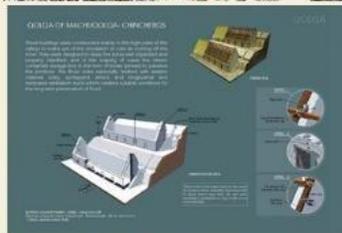
TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN EL QHAPAQ ÑAN

PUENTES

ANDENES Y TERRAZAS

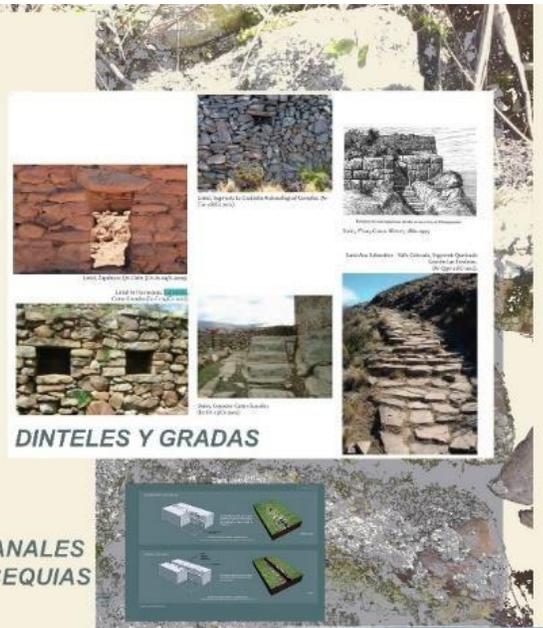

VIVIENDAS QOLQAS

CUEVAS

CANALES ACEQUIAS

DINTELES Y GRADAS

DINTEL Un elemento estructural que se coloca horizontalmente por encima de las jambas en una abertura en la pared y puede estar hecho de piedra o madera.

ESCALERAS Estos se utilizaron para escalar pendientes pronunciadas. Los escalones podrían ser contruidos de roca, losas de piedra o con trozos de piedra unidos con mortero de barro o arcilla. Las formas y dimensiones de los escalones variaron de acuerdo a la gradiente de la pendiente. En general eran mucho más anchos en pendientes suaves y en inclinaciones más nítidas.

RECINTOS ANIMALES Estos consistían en estructuras que podían ser rectangulares o circulares y que formaban espacios abiertos para la cría de ganado de camélida. Debido a sus considerables dimensiones no estaban techados. Las paredes tenían aproximadamente un metro de altura y estaban contruidas de piedra rústica y áspera que generalmente se colocaba sin mortero.

REPOSITORIOS (Qollqa, Qolqa, Qollqakuna; Collca, Colca, colcacuna).). Sitios de almacenamiento y estructuras que consisten en silos de piedra que podrían ser circulares, cuadrados o rectangulares en diseño. Por lo general, se colocaban en filas que corrían a lo largo de las laderas. Se asociaron con administrativos -sitios y tambos (posadas). Algunos carecen de puertas y probablemente se les accedió a través de escaleras o escalones que descendieron de la parte superior de las paredes. Estaban estratégicamente distribuidos. Algunos estaban situados en líneas a lo largo de las cimas de las colinas, con otros en los lados de las colinas, a lo largo de las orillas del río o cerca de grupos de casas.

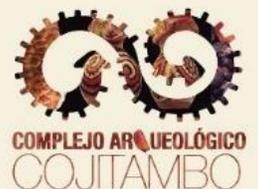
COLUMNA Un elemento estructural que es circular en crossection y cuyo propósito era soportar el techo. Ejemplos de las bases de columnas se pueden encontrar en el Templo del Sol en Raqch'i en el camino a Qollasuyu.

Tipos de ladrillos: Ladrillo celular - mampostería armonizada

Las piezas de piedra seleccionadas son en su mayoría poligonales y se colocan en un patrón de panal de abeja. Las piezas se giran y esculpidas hasta que sus lados encajan perfectamente. La superficie acabada puede ser rugosa o pulida.

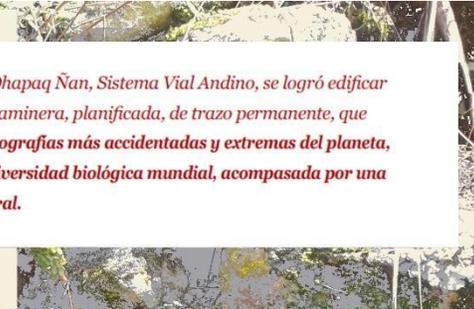

Reconstrucción hipotética en Pumapungo

El Qhapaq Ñan fue comparado por los europeos con la red de caminos de los romanos, señalando que, según ellos, la tecnología caminera andina era aún más avanzada que la practicada en la Europa de esa época.

El Qhapaq Ñan es un fenómeno cultural vivo en Andino-América y funciona como una arquitectura institucional al servicio del entendimiento mutuo regional.
Nuria Sanz

EL QHAPAQ ÑAN

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú comparten en sus territorios un patrimonio cultural de valor excepcional: el Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino. El Qhapaq Ñan, eje de comunicación principal del Imperio Incaico, era la espina dorsal de una vasta red de caminos que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Creado en uno de los entornos naturales más hostiles del planeta, ese sistema vial es una de las realizaciones más colosales del ingenio humano.

Los incas supieron articular todo el conocimiento andino y enlazar con acierto redes de caminos regionales que habían empezado a formarse dos mil años antes, y lograron dotarlas de coherencia funcional, al servicio de un Imperio, jalonándolas de centros de producción, establecimientos de comercio y lugares de culto. Esta prodigiosa unificación territorial a escala continental se consiguió en menos de un siglo, sin ayuda de la rueda y con la fuerza motriz del hombre y los camélidos andinos. Gracias a un sistema de relevos extremadamente eficaz, las mercancías circulaban rápidamente y los chasquis, mensajeros del Inca, recorrían a pie desiertos, valles y junglas, de norte a sur y desde las cumbres nevadas de los cerros al litoral del Pacífico, asegurando la administración hasta los rincones más remotos del Imperio.

El Qhapaq Ñan encierra un tesoro de innovaciones tecnológicas de los incas para allanar terrenos, cultivar zonas extremadamente áridas, transportar alimentos y crear sistemas de drenaje y de abastecimiento de agua a distancias increíbles, con una ingeniosidad y tenacidad admirables, venciendo los obstáculos entrañados por las variaciones de la temperatura y el viento. Con la construcción del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, se logró edificar una extraordinaria red caminera, planificada, de trazo permanente, que atravesaba una de las geografías más accidentadas y extremas del planeta, en el solar de la mayor diversidad biológica mundial, acompañada por una enorme diversidad cultural. Las distancias cubiertas por el enorme sistema vial, la sobresaliente magnitud de la obra y la calidad de su factura permitieron conectar los nevados de la cordillera de los Andes, de más de seis mil metros de altitud, con el nivel del mar, atravesando selvas cálidas y húmedas, valles fértiles y desiertos absolutos.

Todos los territorios estaban ligados al eje longitudinal de la cordillera de los Andes, que hacía posible conectar los pueblos y paisajes dentro de una sola matriz caminera, con ejemplos tecnológicos excepcionales de viabilidad, arquitectura e ingeniería. La red vial era la expresión de un proyecto político conducido por los incas del Cusco, que unía pueblos, centros de producción y de culto, dentro de un programa económico, social y cultural al servicio de un Estado. El 4 de diciembre de 2010, los Presidentes de los seis países firmaron en Mar del Plata (Argentina) una declaración conjunta que ratificaba el compromiso de preservar de forma colectiva ese patrimonio común, y presentar una candidatura única de inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Los Saberes Cañaris - Inca

PATRIMONIO INMATERIAL

DESCRIPCIÓN: Sabiduría de los antepasados 'ñaupas' la cueva de los murciélagos 'mashojutku'. Es húmedo y pestilente debido a los murciélagos que existen, en esta cueva solo se puede acceder unos 20 o 30 metros ya que más allá es muy oscuro. Don Diego dice que el masho jutku es un vocablo kichwa que quiere decir cueva de los murciélagos, por la cantidad de murciélagos que existían anteriormente en esta cueva, hoy en día existen muy pocos en el fondo de la cueva, se supone que esto es algo natural, no obstante, existen leyendas en torno a ella, se dice que al ingresar por esta cueva conduce a Tomebamba en Cuenca o al Cuzco en Perú. También existe la versión de que este podría ser el sitio en donde se guardó el tesoro de Atahualpa, de allí nace la leyenda de la 'mama urku' que fue una de las Vírgenes del sol y fue la sacerdotisa principal, quien era la encargada de cuidar el tesoro por toda la eternidad para lo cual ella debía rejuvenecer cada cien años mediante el sacrificio de animales como un perro negro, un becerro negro e incluso de un niño aucaes decir un niño que no esté bautizado. Se dice también que siguiendo la cueva en el centro del cerro hay una laguna en la cual está formada una isla con los tesoros del incario que cuida la mama urcu. En torno a esta cueva se dice también que en el mes de mayo en la parte del talud frontal de cerro hay un resplandor inexplicable, y que ese es el momento en el que se puede entrar a la cueva de los murciélagos a sacar algo del tesoro, coger lo indispensable, lo que la persona necesita y salir corriendo antes de que suene tres campanadas que supuestamente suena dentro de la cueva y si escuchó la tercera campanada estando aún dentro de la cueva se queda allí para siempre y nunca más nadie sabe de su paradero, pero si logra salir de esta se vuelve rico.

Otra versión acerca del 'masho jutku' fue dada por don Aurelio Méndez y dice que la cueva fue hecha por los antepasados que tiene un túnel que pasa por debajo del cerro Cojitambo y sale a Cuenca, cuenta que en ese túnel había entrado un niño y que después de un tiempo habían encontrado viejo con los cabellos que le llegaba hasta los pies, era irreconocible al paso de su vida y su viaje había ido sembrando árboles frutales a lo largo del túnel. Don Aurelio dice que cuando era joven, él con sus amigos ingresaban en la cueva con candiles y existían unos murciélagos grandes como un gavián, que apagaban los candiles, solo se introducían pocos metros adentro de la cueva ya que les daba miedo. El 'masho jutku' es un sitio muy concurrido por los turistas, hoy en día se está tratando de recuperar la cueva ya que está llena de rechazo del tallado de la piedra. El chorro se encuentra a pocos metros de la cueva de los murciélagos. Don Jorge dice que es agua natural y saludable, pura, cristalina y agradable de beber, que brota del cerro, este lugar ha sido la fuente de agua del 50% de la población de Cojitambo, en tiempos en los que no existía el

agua potable, la cual fue inaugurada en 1982, el agua potable que tienen actualmente en la parroquia llega hasta Javier Loyola, Déleg, e incluso hasta Azogues por el sector de la autopista. Antes cuando la parroquia no tenía agua potable, sus habitantes traían agua del chorro para beber, preparar los alimentos, e incluso se bañaban en este lugar. Don Jorge dice 'Sabíamos estar en turno para coger el agua ya que nuestra parroquia era la más seca de la provincia'. El chorro era un espacio para hacer amigos, ya que la gente de distintas comunidades como: Corralón, San José alto y bajo, el Calvario, Angaloma, entre otras llegaban a este lugar en busca de agua, porque los pozos que habían en el campo no eran suficientes para abastecer a todas las comunidades, las personas de las comunidades madrugaban a recoger el agua en cantaros de barro y cantaros de zing, al lado de este lugar existía y todavía existe aún pero muy pocas lavanderías donde la gente lavaba la ropa ya que no tenían suficiente agua para lavar en sus casas. Por la escasez de agua que había en la parroquia don Jorge dice que a veces se disgustaban por el agua, quitándose los turnos, porque algunos cogían para lavar y otros por llevar el agua para uso doméstico. Ahora el chorro es considerado como un lugar turístico, aunque existen algunas personas que van a lavar la ropa. Valoración: Importancia para la comunidad Estos lugares son considerados por la mayoría de los habitantes de Cojitambo como espacios cargados de historia, tal es el caso del chorro el cual en tiempos antiguos fue la fuente de agua útil para la vida de su gente y en la actualidad es utilizado por las mujeres de la localidad como lavandería. En cuanto a la cueva de los murciélagos es una atracción turística y los conocedores de la historia en torno a ella son muy pocos, quienes le dan un valor documental ya que esta cueva es un lugar especial y de renombre por los ñaupás (antepasados), se considera un lugar que está conectado por el interior del cerro con otros lugares sagrados como es el Pumapungo, así como también por el norte Ingapirca, es decir con todos los tambos y huacas que fueron construidos en épocas muy antiguas por los pueblos y culturas del lugar así como también de los Incas quienes corroboraron con estas nuevas tecnologías en el hoy llamado Ecuador. Actualmente estos lugares no están reconsiderados como un patrimonio de verdadero significado para la cultura Cañari y menos para los pobladores de este lugar de Cojitambo. Posiblemente en lo posterior se los revalorice como parte de un impulso turístico de la parroquia, debido a que la tendencia actual es para ese campo.

DESCRIPCIÓN: Doña Natividad Reinoso dice que, desde sus antepasados, le han criado en la religión católica: 'Cristo en Jesús'. Dice que el padre Alberto Sánchez Luna inició con la catequesis en la zona. A través de ésta se ha venido inculcando valores y virtudes de la religión católica a su población. A eso se sumó la construcción de 11 capillas en las comunidades que conforman la parroquia. La iglesia parroquial fue construida en el año 1951. Duró aproximadamente 40 años, hasta su culminación. Cabe recalcar que su construcción se hizo con el trabajo físico

y aporte económico de los miembros (limosnas), ya que el estado ecuatoriano no contribuyó para obras de orden religioso, dice doña Natividad. La construcción tiene una particularidad: fue hecha con piedra labrada y cal por los propios moradores. No sucede lo mismo como otras que son de hormigón armado y cemento, por lo que constituye un monumento patrimonial religioso distinto. El patrono que se venera en esta iglesia es San Alfonso María de Ligorio. Doña Natividad cuenta la historia de San Alfonso y dice que fue un obispo director de un seminario en donde se acogía a los jóvenes para enseñar la doctrina cristiana bajo el concepto de que en el futuro sean sacerdotes. Este santo provenía de una familia adinerada. Siendo abogado tuvo que enfrentar un juicio que no era difícil, sin embargo, perdió. Este hecho dio lugar para que el santo pronunciara: 'Ay mundo, mundo, en este mundo que vivo'. Desde ese momento renunció a toda riqueza y se comprometió a seguir el sacerdocio, de esta manera inició con la orden de los redentoristas. La devoción a San Alfonso comienza desde el padre Eulogio Astudillo de la orden redentorista, quien fuera fundador de esta parroquia, trajo el santo. El 1 de agosto fue la fecha en que los pobladores dieron inicio a la celebración de la fiesta en honor a San Alfonso. En ella se elige a la reina de la parroquia. Se realiza la celebración de la misa, luego se hace la carrera de coches de madera, entre otros juegos. Estas distracciones parten de la iniciativa de las comunidades. Otra de las fiestas más tradicionales del lugar es la celebración de los "reyes magos" que se realiza el 6 de enero. En ella se sigue lo que relata la Biblia: la matanza de los niños inocentes a manos del gobernante Herodes. Esta celebración se caracteriza porque los niños son homenajeados con la entrega de caramelos. Ellos se disfrazan de pastores, cañarejitos, y otros motivos que causa alegría tanto a ellos como a los padres y madres de familia. En esto participan todos sin excepción; es decir, los indígenas, los mestizos y los blancos tanto de la parroquia como de otros lugares. Hay otra fiesta importante como la que se hace en honor a San José. Este santo tiene una capilla. También tenemos la de la Semana Santa en que se hace el 'mantokichuna'. Al respecto la informante indica que puede significar 'quitar el manto de la Virgen cuando Jesús resucita'. Se realiza el Domingo de pascua por la mañana. En este espacio se reúnen, en lo posible, todos los moradores de las diferentes comunidades que conforman la parroquia. Después viene la festividad más grande que es hecha en honor al "Señor de la Buena Muerte" en la comunidad de San Nicolás. Tiene con una tradición de unos 250 a 300 años. Esto también se da en San Miguel. Desde hace unos 250 años en la comunidad de Angaloma esta fiesta muestra la solidaridad de sus habitantes. Estas dos últimas fiestas son identificadas especialmente por la participación activa de todos sus moradores en la que se resume toda su parte social y cultural. En estas festividades se hace notar el colorido de los disfraces de las curiungas, la banda de música tradicional y la exposición y degustación de la comida típica local. En ella se da la oportunidad de que participen jóvenes y jovencitas con música y danza moderna. La organización de estas fiestas está a cargo de los síndicos quienes forman comités

y determinan el orden y control de todos sus actores. Las actividades inherentes a las festividades son coordinadas por los sacerdotes quienes se encargan de todo lo que es la parte logística y atención a sus participantes, especialmente se encargan del aporte económico y de todo lo que concierne la alimentación de sus invitados. En estas celebraciones se pone en primer plano a los niños, considerando que ellos van a ser el futuro de esta parroquia. Por ello se los compara como si fueran una planta que nace, crece y se va cultivando para que dé buenos frutos; por otro lado, se observa también la quema de castillos, la mama Lorenza, tayta Lorenzo, así como también una diversidad de representaciones que identifica este famoso castillo. La persona que elabora el castillo y los juegos pirotécnicos es Gaspar Shiñín, nativo del lugar. Estas festividades se siguen manteniendo con sus costumbres y tradiciones, con sus saltos y bajos. Muy poco ha cambiado estos últimos años. Aun que lo de afuera es lo que más influye en los jóvenes y es difícil hacerles valorar su cultura pues más bien buscan la ciudad y trabajos de oficina. A más de las festividades religiosas de la parroquia, existen lugares en donde la comunidad colocaban sus santos. Por ejemplo, en la subida a la gruta encontramos una cruz que fue puesta por los padres jesuitas y la gruta que fue utilizada como nicho de la Virgen de Lourdes, al pie de la cual se realizaban misas. Esta costumbre duró muy pocos años por la dificultad de acceso que existe, unos 10 años, aproximadamente, según cuenta la gente adulta. Actualmente son los turistas quienes visitan el lugar. Desde la época colonial con la imposición de la religión católica ha ido cambiando. Cojitambo ahora convertido en un pueblo casi en su totalidad católico. Se han conservado costumbres como las procesiones, la visita a los cementerios en el día de los difuntos, mingas, randimpa (una especie de intercambio de trabajo). También se han ido perdiendo costumbres como las escaramuzas y la bandada de los curiangues.

Valoración: Importancia para la comunidad En el contexto de las festividades religiosas se abre la oportunidad para que los habitantes de las distintas comunidades se reencuentren con amigos, parientes y comunidad en general, en donde disfrutan especialmente de la comida, bebida y todos los juegos populares realizados en ella. Estas festividades dan la oportunidad de unir los lazos sociales entre las personas de diferentes lugares y así fortalecer la organización en esta localidad. **Sensibilidad al cambio** Estas festividades se siguen manteniendo con sus costumbres y tradiciones, con sus saltos y bajos. Muy poco han cambiado estos últimos años. Aunque lo de afuera del país es lo que más influye en los jóvenes y es difícil hacer que valoricen la cultura, ellos buscan más la ciudad y trabajos de oficina.

DESCRIPCIÓN: Don Raúl Méndez fue picapedrero cuando era niño y dice que casi todos los habitantes se dedicaban a este oficio ya que es propio de su parroquia. El llamado juego de los cerros es un acto cósmico y de los cerros. La población de este lugar, así como también de otras comunidades creen que es un acto natural

provocado por sus propios seres, que son en este caso los cerros Cojitambo y Abuga. El cerro Curitambo llamado antiguamente, ofrece riqueza al cerro Abuga y esta paga con un animal silvestre de su lugar. Dicho de otra manera, aquí se practica la reciprocidad entre los cerros, algo similar que se vive en las personas, en la que una persona comparte algo con otra, la otra procede de la misma manera esto es la reciprocidad de los seres naturales. Además, podemos ver en la época de invierno, cómo juegan los relámpagos de un cerro con otro cerro esto es entre Abuga y Cojitambo. Don Raúl nos comentó que los antiguos dicen que cuando los cerros están relampagueando, estos están "chungando" que quiere decir jugando. Se ve que el uno lanza fuego de un lado y recibe el otro y viceversa con frecuencia, dice que el cerro Cojitambo juega con distintos cerros de su alrededor, pero generalmente juega con el cerro Abuga. El informante cuenta que hace tiempo había venido en la niebla un leopardo porque el cerro Cojitambo le había ganado ese animal al cerro Abuga. Ese animal llegó un día que fue bastante nublado, las nubes estaban espesas, entonces la gente de varias comunidades le persiguió bastante y le atraparon al animal por el sector de San Jacinto, una comunidad perteneciente a la parroquia Cojitambo, lo pelaron y el cuero lo tenían templado en el pilar de la casa de su abuelito Pablo Aurelio Méndez Reinoso, y eso decían los mayores que era el triunfo de nuestro cerro Cojitambo sobre el Abuga, esto sucedió hace aproximadamente 60 años atrás. Otra versión contada sobre el juego de los cerros es por don Aurelio Méndez, quien cuenta que las personas mayores manifiestan que cuando llueve, chocan los cerros Cojitambo y Abuga, y dice que en ese choque de cerros. El cerro Cojitambo manda oro al cerro Abuga y el cerro Abuga manda animales como el raposo. El informante dice que el Cojitambo nunca tuvo esa clase de animal y ahora la gente lo puede encontrar. La gente de las comunidades no quiere a este animal porque se come a los borregos. Don Aurelio dice que cuando el Cojitambo juega con el cerro Guaguazhumi es el cruce de relámpagos entre los dos.

VALORACIÓN: Importancia para la comunidad El llamado juego de los cerros es un acto cósmico y de los cerros, la población de este lugar así como también de otras comunidades creen que es un acto natural provocado por sus propios seres que son en este caso los cerros Cojitambo y Abuga. Sensibilidad al cambio En la actualidad son pocas las personas que transmiten estos conocimientos a las generaciones de este lugar. Sin embargo, es importante retomar estos hechos que ocurren en el vivir diario de los seres naturales y nuestros.

DESCRIPCIÓN: En las faldas de cerro Cojitambo, encontramos a dos personas trabajando como doquines en piedra, el que nos dio la entrevista se llamaba Víctor Clavijo, mencionaba que él ha comenzado a trabajar como picapedrero desde los 13 años, por la edad que ahora tiene dice que 'se trabaja lo que se avanza y se hace como se pueda'. Ambos picapedreros

-como se los conoce en el pueblo -empezaron a trabajar la piedra por la situación

de pobreza, ellos han aprendido de otras personas este oficio debido a que sus mayores no se dedicaban a ésto. Son personas que no tienen estudios por lo que no les queda otra opción que hacer este duro trabajo. Ellos pueden empezar a laborar a las 8, 9, o 10 de la mañana ya que este trabajo es por avance, antiguamente don Víctor trabajaba en Chuquipata, pero como ya no hay cantera en ese lugar han venido a trabajar en Cojitambo, ya que esta roca que se saca del cerro Cojitambo es la mejor, la roca existe en otras partes como en Abuga pero no se iguala a su calidad, él reconoce la piedra por sus colores y dice que existe la piedra roja, amarilla, o negra, pero no conoce su nombre. Las herramientas que utilizan para trabajar la piedra son una: punta, martillo, combo, barreta y cuñas. Para romper rocas grandes hacen tiro algunos lo hacen de dinamita, ellos utilizan la pólvora para que salga piedras enteras, ya que con la dinamita se despedaza mucho la piedra. La barreta sirve para mover la piedra y poder sacar los pedazos, el combo se utiliza para golpear las cuñas las mismas que son utilizadas para hacer los cortes entonces se va sacando pedazo por pedazo, las puntas se utilizan para hacer huecos en la roca y meter las cuñas. Una vez que se despedaza la piedra empiezan a hacer los cortes con las cuñas, para este proceso se va haciendo huecos con las puntas y una vez hecho los huecos se introducen las cuñas en la roca, las mismas que son golpeadas con el combo para ir despedazando la roca. En piedras pequeñas utilizan puntas, cuñas, martillo y combo. Para pulir la piedra utilizan un abuzarda, codales, para cortar una amoladora en los tallados finos, escuadra, etc. Lo que más se hace son solo adoquines, cuando la gente pide se sacan piezas para planchas, baldosas, forros de gradas. En la cantera solo entregan piezas grandes en bruto para que se hagan columnas, piletas y se pulan en los talleres. Los adoquines tienen una sola dimensión que es 20x40, por cada adoquín que se realice don Víctor gana \$ 0,90 centavos y el dueño entrega a los consumidores a más precio. Se hace de unos 15 a 20 adoquines por día a veces menos. Los adoquines se entregan al Consejo Provincial y al Municipio de Cuenca. Los que rompen la piedra se llaman canterones. Don Víctor dice que ningún hijo trabaja la piedra, ya que es un trabajo pesado, especialmente la cortada de piedra y tienen otros trabajos, algunos han estudiado y conseguido trabajos de oficina, otros han migrado. Valoración: Importancia para la comunidad Como toda actividad que implique extracción de minerales, los canterones de Cojitambo aportan al desarrollo de la región, a pesar de que los adoquines elaborados no son utilizados en las zonas de extracción, si se los emplea en las ciudades grandes como Cuenca y Azogues. Del mismo material de roca también se sacan planchas y pedazos grandes para que en talleres se los pule dando lugar a piletas y columnas para edificaciones. Sensibilidad al cambio La actividad que realizan los canterones es muy dura ya que están expuestos a las inclemencias del tiempo y a la fuerza que requiere este trabajo, es por eso que según los propios informantes ni siquiera sus hijos desean aprender este oficio, algunos de ellos han estudiado o han migrado. Por otro lado, el material rocoso de extracción

es un recurso que se agota como ha sucedido en Chuquipata según dicen los informantes; además se ha sabido que las autoridades de la parroquia están pensando en un proyecto turístico para el cerro Cojitambo por lo que posiblemente se detenga el uso y extracción de dicho material rocoso.

DESCRIPCIÓN: El nombre originario de Cojitambo, es Curitambo, palabra derivada del kichwa: kuri y tambo que significan oro y asiento respectivamente. Don Diego Urgilés, teniente político de Cojitambo, dice que se supone que este nombre inició en épocas del incario, de acuerdo a algunas versiones se asegura que en alguna parte de esta montaña se ocultó el oro que iba a ser para el rescate del Inca Atahualpa en Quito. Don Aurelio, otro de los informantes, nos comenta que Domingo Bravo oriundo del sector San Jacinto, comunidad que pertenece a la parroquia, le cambió el nombre de Curitambo a Cojitambo en 1976 cuando se formó la parroquia. Tomó este nombre porque fue el lugar donde enterraron el oro los antiguos Incas, estos se asentaron en este lugar porque la parte era mejor y Atahualpa llegó a reposar en este cerro. Cojitambo es una de las parroquias más antiguas de la provincia del Cañar, en octubre de este año se celebró el aniversario 125 de Parroquialización. Goza de un paisaje natural excepcional que fue utilizado primeramente por los Cañaris, después por los Incas y luego por la conjunción de las dos culturas Inca- Cañari como sitio de vivienda y fuerte militar en la parte alta del cerro en donde actualmentese encuentra el complejo arqueológico.

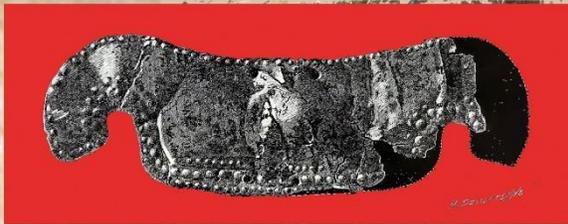
Don Antonio Rojas, presidente de la Junta Parroquial, dice que, con instituciones como la Casa de la Cultura, Corporación Cojitambo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se está tratando de recuperar en su totalidad el sitio arqueológico de Cojitambo ya que es un lugar sagrado. Por esta razón todas las comunidades y autoridades se han reunido para realizar la fiesta del maíz en este lugar. Esta celebración es para dar gracias al gran creador, Pachakamak, como también a la madre tierra que es el Allpamama, espacio desde el cual nos alimentamos y vivimos en toda nuestra existencia. Don Diego agrega que esta fiesta fue iniciativa de la Casa de la Cultura, el presidente de la Junta Parroquial y el teniente político. Esta fiesta se la viene realizando hace poco tiempo unos dos años aproximadamente. La fiesta se realiza el 22, 23 y 24 de junio, se unen todas las comunidades de la parroquia y presentan sus tradiciones como el baile de los kurikinkes y otras danzas tradicionales. Todas las instituciones el segundo día traen sus danzas. Valoración Importancia para la comunidad El origen y las tradiciones de Cojitambo es un orgullo para la comunidad, ya que invita a tomar conciencia de la importancia de este lugar. El sitio arqueológico de Cojitambo enorgullece a la comunidad porque allí están sus raíces. Se dice que fue un mirador y fortaleza Cañari-Inca por lo estratégico que es el sitio y por la amplitud de horizonte que se tiene desde la parte alta Sensibilidad al cambio Con instituciones como: La Casa de la Cultura, Corporación Cojitambo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se está tratando de recuperar en su totalidad el sitio arqueológico de Cojitambo. Las comunidades le consideran un lugar

sagrado por esta razón se han reunido con las autoridades para realizar la fiesta del maíz, ya que Cojitambo se ha caracterizado por ser el mayor productor de maíz de calidad en la zona. Esta fiesta se da con el objetivo de agradecer a la Madre Tierra y dar a conocer a la gente no solo de la localidad sino de diferentes partes del país este lugar y aunque esta celebración recién lleva realizándose dos años, la concurrencia es notoria (FICHAS DE INVENTARO INPC)

METALURGIA PLACAS DE COBRE DORADO ENCONTRADAS EN LAS TUMBAS SAQUEADAS COJITAMBO, SEGÚN PAUL RIVET; TÉCNICAS REPUJADO Y DORADOS; MANEJO DE LOS METALES

TUMBA TALLADA EN PIEDRA, EN FORMA DE RIÑÓN, COJITAMBO MUESTRA EL TRABAJO DEL ARTESANO CAÑARI

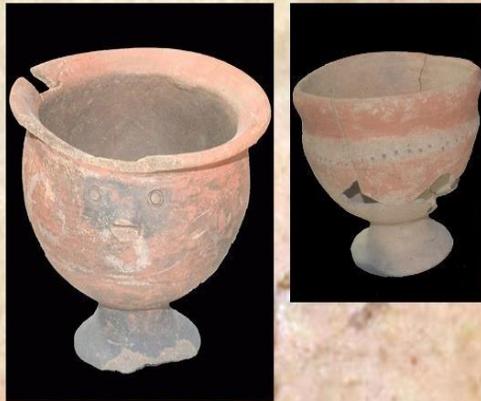
LOS SABERES: CAÑARI - INCA

En cuanto a las artes los Cañaris habían llegado a trabajar con admirable perfección el oro y la plata. Las obras de oro causan admiración por lo delicado de la ejecución; plumas hermosísimas, que en oro remedan lo suave y fino de las plumas de las aves; tejidos primorosos de hilo de oro, recamados de pequeñas laminitas brillantes a manera de lentejuelas; cascabeles, idollitos, y otros objetos encontrados en los sepulcros de Cojitambo y de Chordeleg manifiestan cuan bien conocían los Cañaris el arte de trabajar los metales. No son ménos primorosos los objetos de Cerámica y de Alfarería. (Estudio Histórico de los Cañaris Gonzales Suárez pág. 16-17)

En Azogues, posiblemente en Cojitambo, había un importante y conocido centro de alfarería; se encontró arcilla de muy buena calidad y muy roja. Según la antigua relación Geográfica de Indias, los incas habrían adoptado el culto canario por las montañas y adorado la montaña de Cojitambo.

De acuerdo con las Relaciones geográficas de Indias, Cojitambo habría sido una fortaleza, con cuarteles y muchos edificios incaicos en el Cerro de Cojitambo, al pie de ella una cantera de piedras. Rivet y Verneau no encontraron nada de estos restos, pero es cierto que este lugar estaba sembrado de numerosos entierros, de los cuales varios eran particularmente ricos en oro (pág. 99), hachas ornamentales y vasijas cerámicas.

**COPONES CEREMONIALES
 ENCONTRADOS EN LAS CAMPAÑAS
 PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
 DESARROLLADAS EN LA DECADA DE 2000
 MANUFACTURA TECNICAS:
 CORDEL Y GOLPEADO, PROPIA CAÑARI**

Cara tipo B (Jano) ; Cojitambo;
 objeto policromado encontrado
 en el sector de pillcomarca
 altura 13.5cm,
 Verneau y Rivet, 1922

LOS SABERES: CAÑARI

Hefferman propuso que en Cojitambo funcionaba una colonia de mitmas cuzqueños dedicados a la producción alfarera de tipo inca.

Jaime Idrovo en el texto "Cojitambo. Vitalidad y encrucijadas históricas" (CCE. Cañar), sostiene que esta hipótesis no es correcta ya que casi no aparece cerámica de filiación inca en el sitio frente a la masiva presencia de cerámica cañari, de acuerdo a Idrovo los centros manufactureros fueron Tomebamba, Jatumpamba y Olleros (1996).

Carrillo(+) basado en las investigaciones ha propuesto que Cojitambo si cumplió actividades de producción artesanal de cerámica en los tres momentos de ocupación que ha podido distinguir: Desarrollo Regional, Cañari e Inca, del 500 a. C. al 1533 d. C

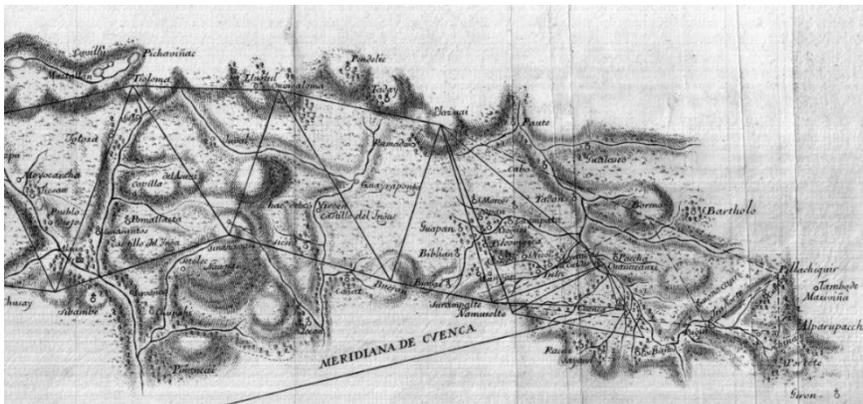
Referencias Arqueológicas y los Estudiosos de Cojitambo

Cojitambo un hito en la historia de la nación.

La Misión Geodésica (1735-1745). La Misión Geodésica Francesa-Hispana llegó a la Real Audiencia de Quito en 1736, conformada por científicos de los reinos de Francia y España, que tenían como objetivo la medición del meridiano ecuatorial, para determinar la forma de la tierra, en el contexto del debate de la ciencia ilustrada de las academias de ciencias de Inglaterra y Francia, entre las teorías de Isaac Newton y René Descartes.

La misión Francesa-Hispana representaba el más alto estándar científico del siglo 18, enviada a América como parte de un esfuerzo político del Rey Felipe V de modernizar la administración del imperio español, con posesiones en Europa, América, Asia y África. El rey pertenecía a la casa de Borbón emparentada con la familia real de Francia, ambos monarcas compartían la necesidad de conocer, bajo la mirada científica de la ilustración, los recursos naturales y humanos de los reinos de España en ultramar¹.

Antes solo se habían realizado planos cartográficos de las costas de América para su empleo por los navíos de la flota del Mar del Sur, que representaban la perspectiva de los principales puertos del Virreinato desde el mar hacia la costa, para sortear obstáculos como islotes sumergidos o bancos de arena. Estos mapas eran conocidos como derroteros y eran muy apetecidos por otras potencias extranjeras y los corsarios de Inglaterra y Holanda para los asaltos a los centros portuarios de Cartagena de Indias, Tierra Firme, El Callao, Guayaquil y la Puna, que concentraban grandes riquezas que eran enviadas a la metrópoli.

Los académicos Charles Marie de la Condamine (matemático y cartógrafo), Louis Goudin (matemático y director científico), Pierre Bouguer (astrónomo), Joseph de Jussieu (botánico),

Jean Siniergues (físico) y los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa recorrerían durante más de una década los virreinos de Nueva Granada y el Perú, en especial la Real Audiencia de Quito en donde se encontraba el meridiano $0^{\circ} 0' 0''$. Los matemáticos y cartógrafos usaban el método de triangulación que los llevó más allá del meridiano ecuatorial, a escalar altas montañas desde Mira en el norte hasta Portete en el sur. En el austro usaron los viejos caminos de los cañaris e incas para atravesar el Nudo del Yasuay, ascender al Bueran, recorrer Burgay, Biblián, Guapán, Mangan, Suranpalte, San Marcos, Pilcomarca, Cuquipata, San José, San Nicolás, Azogues, según el plano de la "Meridiana Medida en el Reyno de Quito" publicado en 1748 en Madrid por Juan y Ulloa. Los académicos estaban muy familiarizados con el entorno de Cojitambo, Azogues y Cuenca, llegando ³⁹

denominar el meridiano de Cuenca que cruzaba por la torre principal de la catedral vieja.

La Misión Geodésica contribuyó al debate del método de calcular la forma del planeta, además realizó observaciones sobre plantas que luego serían claves en la economía nacional y su inserción en el mercado mundial, como la quinina y el caucho. Las potencialidades mineras de la cordillera andina o los extraordinarios contrastes de clima y vegetación. Sus descripciones sobre la geografía ecuatorial, mostrando el contraste biológico y social, entre la costa pacífica, la cordillera andina y la llanura amazónica, llamaron la atención de naturalistas como Caldas, Humboldt, Darwin, Reiss y Stübel.

Para la arqueología actual, el detallado plano de Ingapirca es la primera evidencia empírica de un complejo prehispánico en América, según el arqueólogo peruano Henry Tantaleán, el plano de Ingapirca y las descripciones de otros complejos arqueológicos motivaron a exploradores como Alexander Von Humboldt a conocer las tierras del Virreinato del Perú² y sus monumentos.

Estos vestigios arqueológicos eran asociados a los incas del Perú considerándose como la única expresión de civilización en las Américas, siguiendo la tradición de los cronistas de raigambre indígena como Garcilaso de La Vega (1580). Sus conquistas eran un proyecto civilizatorio frente a la barbarie reinante, Carlos Espinosa (2015, pág. 95-97, 178) ha mencionado que el mito de origen de Pacaritambo era la partida de nacimiento oficial del Virreinato. Pero en los años sucesivos se iba rebatiendo esta idea con el reconocimiento de importantes entidades previas a los incas como los cañaris o los Quitus.

La Misión Geodésica al hablar al mundo de las tierras del *Equator* inició otro proceso que ayudó a formar una conciencia colectiva de los criollos ilustrados, como Pedro Vicente Maldonado, un germen de ideas nacionales que florecería en la designación del estado nación resultado de las guerras de independencia, el Ecuador.

La historia del Reino de Quito de Juan de Velasco.

“Es verdad que el mandato y las recomendaciones para escribirla, se apoyaban sobre los débiles fundamentos de ser yo nativo de aquel Reino; de haber vivido en él por espacio de cuarenta años; de haber andado la mayor parte de sus provincias en diversos viajes; de haber personalmente examinado sus antiguos monumentos, de haber hecho algunas observaciones geográficas, y de historia natural en varios puntos, ó dudosos ó del todo ignorados; de haber poseído la lengua natural del Reino en grado de enseñarla, y de predicar en ella el Evangelio; y finalmente, de hallarme un poco impuesta, no solo en las historias que han salido á luz, sino también en varios manuscritos, y en las constantes tradiciones de los Indios, con quienes traté por largo tiempo” (Juan de Velasco; Proemio Tomo 1, 1842).

Juan de Velasco (1727-1792)³ terminó de escribir su “Historia del reino de Quito” en 1789 en la ciudad italiana de Faenza, donde estaba exiliado con otros miembros de la Compañía de Jesús, luego de su expulsión de los reinos de España en ultramar 20

1767⁴. Velasco en 1760 recibió el grado de doctor en la universidad San Gregorio Magno de Quito, cumpliendo diferentes responsabilidades eclesiásticas y educativas en Cuenca, Quito, Ibarra y Popayán, por lo tanto, estaba muy familiarizado con los monumentos arqueológicos del Cañar y sus mitos tradicionales. Su dialogo con lo indígena fue favorecido por su manejo de las lenguas locales de las zonas nucleares andinas.

En su tiempo como Obispo de Ibarra conoció la historia del cacique Jacinto Collahuazo de Otavalo (1660-1740⁵), “Las Guerras Civiles del Inca Atahualpa, con su hermano Átoco, llamado Huáscar Inca”, un texto que se habría perdido quemado por la represión de un corregidor colonial; además estudio el manuscrito de Fray Marcos de Niza “Conquista del Perú, ritos y ceremonias de los antiguos Quitus y las dos líneas de los señores del Cusco y de Quito”⁶.

Juan de Velasco ha sido considerado como precursor del proyecto del nacionalismo criollo (Sevilla, 2017), Eugenio Espejo en 1792 en la segunda entrega del periódico “Primicias de la Cultura de Quito”, se refería a una reseña del texto de Velasco, declarando que “ya Quito tiene su historia”.

La idea de un Reino de Quito con un monarca único, ya había sido mencionada por Garcilaso de la Vega (1580) como un recurso para dramatizar la conquista de parte de los incas de una región descentralizada, se trataba de un artificio literario para justificar la posterior guerra civil con una secuencia historiográfica coherente. Velasco presentaba una genealogía de monarcas de un ficticio reino de Shirys y Duchicelas, ya formulado por Anello Oliva con el relato mítico del héroe civilizador Quitumbe. Su contribución histórica para la Real Audiencia de Quito, es proponer un ancestro independiente de los incas, alterando un sistema cultural que refrendaba legitimidad jurídica evocando “los tiempos del Inca”. Al crear esta ruptura en la memoria histórica de la Audiencia de Quito permitió pensar un proyecto nacional con un origen propio, basado en los Shirys o en Quitumbe, ya que marcaban la diferencia frente al mito de génesis inca de Pacaritambo. (Espinosa 2015, pág. 95-97, 178).

Velasco para la provincia de los cañaris, menciona que es grande igual a Quito, “con 21 tribus, las más de ellas muy numerosas, que son: *Arancayes, Azoguez, Bambas, Burgayes, Cañaribambas, Chuquipatas, Cinubos, Cumbes, Guapanes, Girones, Gualaseos, Hatun-Cañares, Manganes, Molleturos, Pacchas, Pautes, Plateros, Racare, Sayausíes, Siccis, Sisídes, Tadayes, Tarquis, Tomebambas, Yunguillas*” (pág. 10, Historia antigua).

En Velasco no hay una referencia directa al cerro de Cojitambo, pero de acuerdo a su amplio conocimiento de la antigua red vial levantada por cañaris e incas, como los mitos cañaris, suponemos que fue parte de sus recorridos. Por ejemplo su descripción del tramo del Qhapaq Ñan entre el nudo del Azuay y la laguna de Culebrillas.

1.3. Paul Rivet, la Ethnographie ancienne de l'Équateur (1906) y la Segunda Misión Geodésica.

Paul Rivet llegó en 1901 al Ecuador con la Segunda Misión Geodésica de Francia publicando años después con Renee Verneaux "Etnografía Antigua del Ecuador" que es considerado un texto académico esencial para la historia temprana del austro ecuatoriano. Siguiendo el modelo nacionalista europeo, los autores intentan reconstruir en esta obra el panorama étnico del Ecuador precolombino, particularmente de la Sierra, a base de excavaciones pequeñas, colecciones arqueológicas e información documental.

Su método era describir objetos hallados en las diferentes provincias, destacando sus peculiaridades tecnológicas locales y señalando su funcionalidad a base de la información recopilada por los cronistas y los arqueólogos de su tiempo. A manera de conclusión, Verneau y Rivet señalan tres fuentes principales de influencia cultural

Cette forme de hache paraît très rare en Amérique du Sud; du moins, n'avons-

Fig. 32. — Hache de Los Tres Molinos, Guano (près Riobamba) (Tr. n° 9709).

en los pueblos precolombinos del Ecuador: la cuenca amazónica, los Andes centrales (a través de los Incas), y la América Central.

(<https://revistas.arqueoecuadoriana.ec/es/apachita/apachita-13/142-paul-rivet>). (Rivet pág. 159).

La "Etnografía Antigua del Ecuador"⁸ será prolija en

detallar las prácticas funerarias con detallados esquemas tipológicos de las tumbas de pozo y cámara lateral, como también presentan abundante material cerámico, lítico y orfebrería recuperado de tumbas de Cojitambo, pero sin presentar ninguna descripción de las mismas ya que se trataba de excavaciones de los huaqueros. Sin embargo como Ernesto Salazar (2004) ha señalado,

observée à Chordeleg, dans la province de l'Azuay (139, p. 12-13; 140, I, p. 151-152) (1).

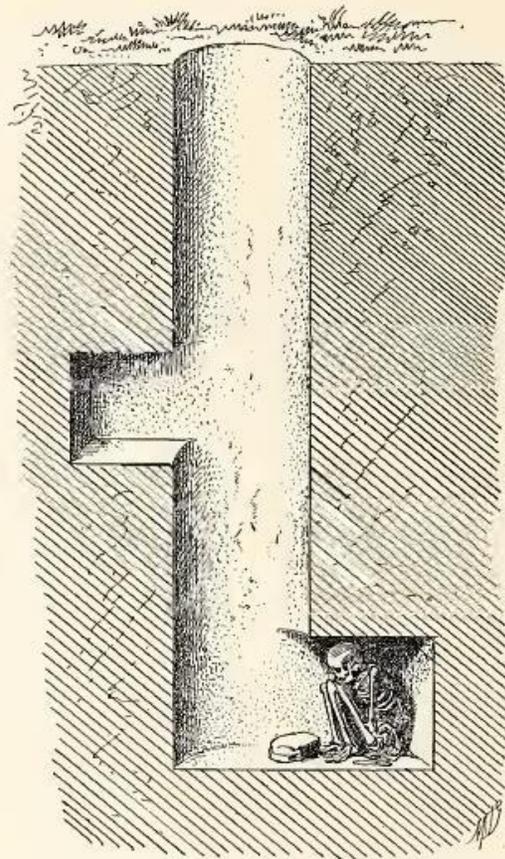

Fig. 20. — Sépulture en puits de Tres Tolas, près d'El Angel.

OBJETS EXTRAITS DES TOMBES PRÉCOLOMBIENNES DE L'ÉQUATEUR.

167

Région des Cañaris.

La Capilla, près Cañar	2
Azógues.....	1
Cojitambo-Pillcumarea	1
Surampalte (Deleg).....	1
Cuenca (Coll. Rivet; 407, I, pl. XVII, fig. 16).....	2
Quinjeo (27, pl. XXXIV, fig. 9).....	1
Jordan.....	2
Sigsig.....	1
Gualaceo.....	1
Paute.....	1
Total.....	13

Paul Rivet y Pierre Verneau, fueron los arqueólogos de la 2da Misión Geodésica que investigo el meridiano ecuatorial entre 1901 a 1907, esta misión tenía el apoyo del gobierno de Eloy Alfaro. A este esfuerzo contribuyo Federico Gonzales Suárez quien ya había publicado sobre los resultados de las expediciones botánicas, la historia y arqueología del Ecuador.

Rivet y Verneau (1906) elaboraron un mapa étnico con la distribución de los grupos culturales por regiones geográficas del Ecuador, combinando crónicas como la de Pedro Cieza de León, pero sobretodo retomando el trabajo de Juan de Velasco y Gonzales Suárez, quienes plantearon la importancia de varios pueblos originarios antes de los incas, como los caras y panzaleos para Quito (pág. 13), los Cañaris para el Austro (pág. 29).

Los otros referentes arqueológicos, eran la red vial, monumentos, sepulturas y objetos (pág. 66). Los monumentos cañaris ocuparon el mayor interés y espacio (pág. 76-115), destacándose las tumbas de Quimiac, Sigsig, Quingeo, Gualaceo, El Ángel, Huapan, Centinela, Paltas. Pero sobre todo los tesoros de las tumbas del Sigsig, que además de la ambición desmedida también provocaron que diferentes coleccionistas y curadores de museos en Europa y EU se interesen en reportar estos hallazgos, señalando su sorpresa de la falta de interés en formar un Museo Nacional.

Para Rivet y Verneau los caminos que construyeron los incas en el territorio ecuatoriano no requerían mayor atención, ya que solo quedan restos insignificantes, mientras que, en el Perú, había dos caminos principales en dirección de norte a sur, que siguió a la costa, el otro intersierra, y muchos caminos transversales orientadas de este a oeste. Este plan general solo se aplicó parcialmente en Ecuador, donde solo se construyó la carretera andina (p. 198). Sin embargo las investigaciones de los últimos años han cambiado de forma radical esta idea, más bien se ha podido comprobar la presencia de varios ramales de la red vial tal como habían descrito para el Perú, que han sustentado la declaración de Cojitambo como un sitio asociado al Qhapaq Ñan.

Los monumentos precolombinos de Ecuador, en Rivet y Verneau solo son ruinas, a menudo irreconocibles, pero son los mejores indicadores para localizar los tramos conservados de los caminos. Los monumentos incas serian sin duda mucho más numerosos, ya que edificios religiosos Caras Puruhaes, Cañaris, Paltas, fueron sustituidos por edificios más fuertes y más capaces de resistir el paso del tiempo. Templos, cuarteles

Notre échantillon de forme quasi-circulaire (*pl. XII, fig. 30*), trouvé à Cojitambo (pays cañari), est remarquable par les gravures dont il est orné. Sur l'une de ses faces, se trouve un décor géométrique assez compliqué, dont une figure rendra mieux compte que toute description (*fig. 51*). Sur la face opposée, est représenté un être

Fig. 51. — Face postérieure de la plaquette en pierre de Cojitambo, représentée *pl. XII, fig. 30*. (Gr. nat.)

y grandes almacenes para albergar y abastecer al ejército, a lo largo de las carreteras, había tiendas más pequeñas (1) y, al final de la etapa de cada día, tambos (2) o posadas para los viajeros y para las tropas que visitaban. Finalmente, muchas fortalezas o pucará estaban destinadas a garantizar la tranquilidad de las provincias. Los palacios y templos, que contenían gran riqueza, fueron despojados por los conquistadores. Además, donde los españoles fundaron sus ciudades principales (Quito, Latacunga, Cuenca), los materiales mismos se dispersaron para su uso en la construcción de casas e iglesias. Por el contrario, los edificios más modestos se conservaron en parte, tanto por supobreza como por su distancia de las grandes aglomeraciones (Rivet y Verneau pág. 67- 68).

Los monumentos arqueológicos del Austro atribuidos a los incas, como Ingapirca, Pumapungo, los caminos con sus puentes y tambos, ya habían sido descritos por Cieza de León (76, p.396) quien lo señala entre los principales aposentos del camino inca, desde Tixán a Tomebamba. Juan de Velasco no es más explícito (418, ii, pp. 56-57). Afortunadamente, La Condamine, en 1789, Juan y Ulloa, casi al mismo tiempo, examinaron el monumento aún en su casi integridad. 60 años después, cuando Humboldt (1803) y Caldas (1880) atravesaron la región, la destrucción ya estaba muy avanzada, por lo que Manuel Villavicencio, Simeon Habel, Teodoro Wolf, Willhen Reiss, González Suárez solo pudieron observar restos insignificantes del edificio total (Rivet, 1906, pág. 82).

En Azogues, posiblemente en Cojitambo, había un importante y conocido centro de alfarería; se encontró arcilla de muy buena calidad y muy roja. Según la antigua relación Geográfica de Indias, los incas habrían adoptado el culto canario por las montañas y adorado la montaña de Cojitambo. **Es probable que, según el método Inca, los nativos fueran reemplazados por colonos traídos de las mismas regiones donde fueron exiliados. Sabemos, en particular, que la aldea de Cojitambo estaba poblada por indios cusqueños (Rivet Pág. 31, 33).**

Pág. 213

26. BÉZOARD.

Dans une tombe de Cojitambo (pays cañari), nous avons trouvé une pierre réni-
 forme d'une symétrie parfaite (fig. 58, a). Une coupe, pratiquée suivant le grand

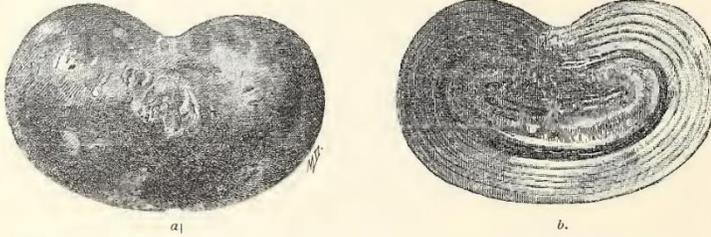

Fig. 58. — Bézoard trouvé dans une tombe à Cojitambo : a, l'objet entier; b, sa coupe. (Gr. nat.).

De acuerdo con las Relaciones geográficas de Indias, Cojitambo habría sido una fortaleza, con cuarteles y muchos edificios incaicos en el Cerro de Cojitambo, al pie de ella

da de estos restos, pero es cierto que este lugar estaba sembrado de numerosos entierros, de los cuales varios serían

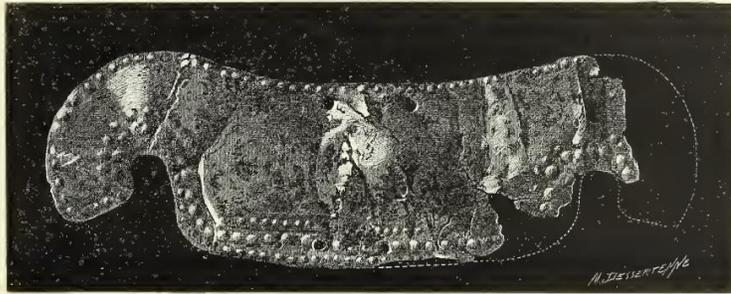

Fig. 70. — Plaque en cuivre doré de Cojitambo ($\frac{1}{3}$).

particularmente ricos en oro (pág. 99), hachas ornamentales y vasijas cerámicas. Pág. 311-312

Fig. 71. — Plaque en cuivre doré de Cojitambo ($\frac{1}{3}$).

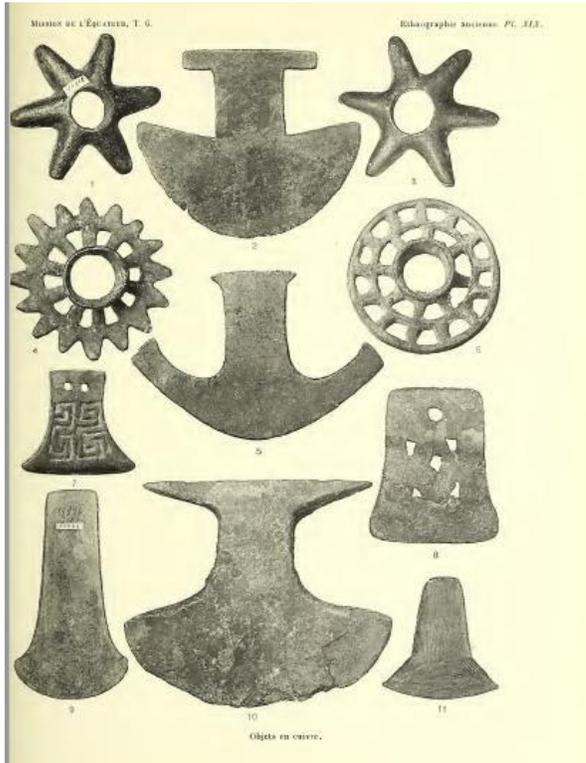

PLANCHE XIX.
Tous les objets de cette planche sont figurés à 1/3.

	Pages.
1. Pérou (Tr. n° 20918).....	279
2. Huintul.....	269
3. Région de Cuenca.....	279
4. Cojitambo.....	279
5. Jordan.....	269
6. Cojitambo.....	279
7. Cumbe.....	272
8. San Bartolomé, Cuivre doré.....	272
9. Mexique (Tr. n° 1964).....	274
10. Province du Guayas.....	269
11. Puná vieja.....	274

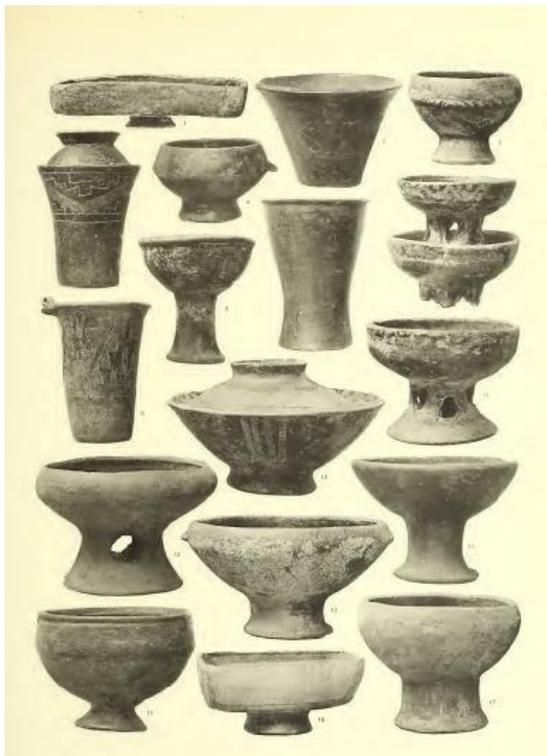

PLANCHE XXVIII.

Fig. 1. El Angel (1/3). — Fig. 2. Quinjeo (1/3). — Fig. 3. San Bartolomé (1/3). — Fig. 4. Région de Cuenca (1/3). — Fig. 5. Cojitambo (1/3). — Fig. 6. La Capilla, près Cañar (1/3). — Fig. 7. Inga-pirca (1/3). — Fig. 8. Hacienda de Chirincay (Paroisse d'Azógués) (1/3). — Fig. 9. Quinjeo (1/3). — Fig. 10. Huaca (1/3). — Fig. 11. Hacienda de Chirincay (Paroisse d'Azógués) (1/3). — Fig. 12. Galte, Quimac ou Punin (1/3). — Fig. 13. El Valle, près Cuenca (1/3). — Fig. 14. Calca, près Cuenca (1/3). — Fig. 15. Monay (1/3). — Fig. 16. El Angel (1/3). — Fig. 17. San Bartolomé (1/3).

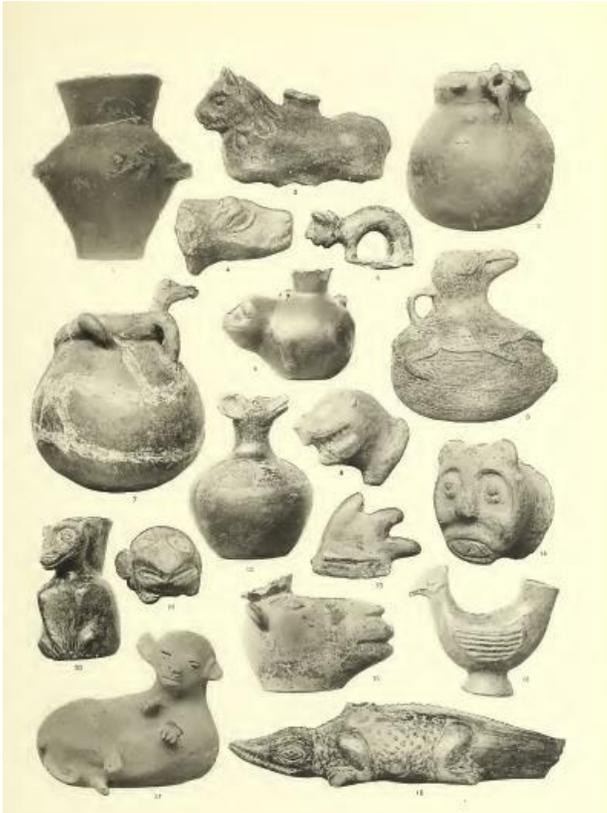

PLANCHE XLIII.
 Fig. 1. Cojitambo (1/3). — Fig. 2. Quinjeo (1/3). — Fig. 3. El Angel (1/3). — Fig. 4. Equateur (1/3). — Fig. 5. Chordelég (1/3). — Fig. 6. Région de Cuenca (1/3). — Fig. 7. El Angel (1/3). — Fig. 8. Région de Cuenca (1/3). — Fig. 9. Chordelég (1/3). — Fig. 10. Cojitambo-Pitumarca (Paroisse de Chacripata et Biblino) (1/3). — Fig. 11. Cojitambo (Gr. anc.). — Fig. 12. Chordelég (1/3). — Fig. 13. Alausi (Tr. n° 928) (1/3). — Fig. 14. Saincey, près Cuenca (1/3). — Fig. 15. Région de Cuenca (1/3). — Fig. 16. Putasho, près Sayansi (1/3). — Fig. 17. Région de Cuenca (1/3). — Fig. 18. Région de Cuenca (1/3).

Max Uhle: Tumbas, Spondylus y el palacio de Huayna Capac.

Otros lugares donde se han realizado hallazgos de oro de este carácter en las provincias de Cañar y Azuay son enumerados por Uhle. Entre ellos se

encuentran: Zhinang hill, Ganzhun, Pajtente, Huailil hill, Cumbre, región de Raranga cerca de Quinjeo, Curiloma vecindario de Cuenca, Guizhil Hill, Bazhun, Patamarc a, Machangara, **Cojitambo** y Huapan. En todos estos lugares, y en muchos otros,

el oro en mayor o menor cantidad ha sido extraído de las tumbas en los últimos años. (The Gold Treasure Of Sigsig, Ecuador, Marshall Saville 1924, Page 8)
Leaflets Of The Museum Of The American Indian Heye Foundation New York
Number 3 September 16, 1924

Max Uhle (1856-1844), publicó las ruinas de Tomebamba, en 1923 en la revista del Centro de Estudios Históricos y Geográficos del Azuay, él había sido invitado y financiado por Jacinto Jijón y Caamaño para realizar estudios arqueológicos en el país en especial en la región austral, siendo Uhle quien elaboro detallados planos del área arqueológica de Pumapungo considerado el centro administrativo y ritual del inca Huayna-Cápac, culminando con una polémica de varias décadas sobre la ubicación del antiguo palacio de Huayna Capac.

Durante su estadía en el Ecuador, Uhle investiga mediante numerosas excavaciones en los andes y la costa, acrecentando su énfasis en la hipótesis difusionistas de un origen centroamericano, centrándose en el comercio a larga distancia del spondylus, material encontrado en sitios peruanos, chilenos y del Ecuador, y en la navegación marítima en balsas documentada en fuente históricas, el “padre de la arqueología andina” quiere reconocer una gama de elementos estilísticos como “mayoides” siguiendo el método la historia cultural y trata de reconstruir su procedencia mesoamericana vía América Central. Uhle como se ha indicado elaboro un compendio sobre los hallazgos de tumbas en la región que fue publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Historia “Sepulturas Ricas de Oro en la Provincia del Azuay” en 1922. Fueron notables sus esfuerzos para impedir el saqueo por más de 400 personas de un cementerio en Cerro Narrío localizado en enero de 1922. Presentamos los telegramas a autoridades del gobierno regional para contener la ola de huaqueros y poder realizar alguna excavación científica en la zona, al final con frustración solicita a Jacinto Jijón y Caamaño su apoyo para adquirir algo del material arqueológico que estaba siendo destruido (Oyuela Caicedo y otros, 2010)

CERRO NARRÍO Y MAX UHLE

Figura 1. Cañar en 1922. Fotografía de Uhle, 1922b, lámina, 1, figura, 1.

1.4. Teodoro Wolf: Relación de un viaje geognóstico por la provincia del Azuay

1879) y Geografía y Geología del Ecuador (1892). “esta meseta (**de Cojitambo**) está cubierta de “huacas” y parece haber sido un cementerio principal de los indios de esta provincia. Los huaqueros sacaron preciosidades de toda clase, sobre todo de oro, pérdida irreparable para la ciencia que estos objetos no fueron reunidos en un museo nacional de antigüedades, con muchos otros, que se han encontrado en otros lugares de la provincia”. (1879, pág. 27).

Teodoro Wolf (1879), realiza un diagnóstico geológico de las provincias de Loja y Azuay, engrosando el conocimiento de la región en conjunto a los estudios sobre arqueología, geografía y etnología, etc., que eran liderados por Julio María Matovelle y Honorato Vázquez, pioneros en la arqueología del austro y luego formarían el Centro de Estudios Históricos y Geográficos del Azuay.

Teodoro Wolf describió las características geológicas de Cojitambo, “en el pueblo de Chuquipata me llamaron la atención las enormes piedras de una roca volcánica, que se venen el camino y que se hallan diseminadas en todos los campos hacia el cerro de Cojitambo. Este se levanta aislado al Noroeste del pueblo presentándose primero como un pico agudo y después como una muralla ancha que corona la meseta adyacente”

Fue Wolf muy claro en ponderar la importancia arqueológica del cerro: “esta meseta está cubierta de “huacas” y parece haber sido un cementerio principal de los indios de esta provincia. Los huaqueros sacaron preciosidades de toda clase, sobre todo de oro, y es una pérdida irreparable para la ciencia que estos objetos no fueron reunidos en un museo nacional de antigüedades, con muchos otros, que se han encontrado en otros lugares de la provincia”. (1879, pág. 27).

La referencia de Teodoro Wolf sugiere que en la plataforma más elevada es donde se localizan las tumbas de pozo y cámara lateral, según esta cita podemos esperar que estas tumbas (o los restos de las mismas) se encuentren a una profundidad promedio de 5 o 6 metros. La aplicación de una prospección geomagnética del yacimiento mediante escáner de suelo, pueden ayudar a localizar anomalías arqueológicas en el subsuelo, ya sean canales de riego o tumbas. Wolf miembro de la Compañía de

Jesús, había llegado al Ecuador traído por el presidente García Moreno como profesor de la naciente Escuela Politécnica Nacional. El inicio las enseñanzas de la teoría de la Evolución en el Ecuador, que se consideraba el avance científico más importante de la época, pero que le trajo muchos detractores, sin embargo realizó

una de las completas investigaciones de las Islas Galápagos y como Geólogo oficial del estado elaboro una completa publicación sobre la Geografía y Geología del país, que complemento con anotaciones de interés arqueológico. Wolf se distinguió por recopilar o registrar objetos cerámicos y metálicos recolectados en los entierros de Esmeraldas o Cañar que conoció producto de sus exploraciones, muchos de estos materiales luego aparecerían en el Atlas Arqueológico de Federico Gonzales Suárez.

Wolf reconoció en detalle la geografía de las cordilleras del austro en particular Cojitambo y otros sitios de altura de los cañaris, según consta en su texto (1879):

— 36 —		— 37 —					
NOMBRE DEL LUGAR	altura		NOMBRE DEL LUGAR	altura			
	en pies metros	en pies ingles.		en pies metros	en pies ingles.		
26	Shucay, confluencia del río Tutupali con el de Tarqui.....	2,646.	8,681.	48	Ayabamba, hacienda.....	1,773.	5,817.
27	Llano de Tarqui, en la confluencia del río de San Agustín, y al pie del cerro de la pirámide.....	2,658.	8,720.	49	Puente de Ayabamba por el río Ilrcay (10 metros sobre el nivel del agua).....	1,377.	4,517.
28	Cumbe, plaza del pueblo.....	2,704.	8,871.	50	Chacharero, parroquia principal del valle de Yunguilla.....	1,598.	5,242.
29	Altura del camino en la cuesta de Cumbe.....	3,080.	10,105.	51	Cañaribamba, sitio (antiguamente pueblo).....	2,228.	7,309.
30	Mariviña, tambo.....	3,163.	10,377.	52	Antigua mina de oro en el cerro de Shirie, al O de Cañaribamba.....	2,433.	7,982.
31	Tinajillas, punto mas alto del camino entre Mariviña y Nabou.....	3,424.	11,233.	53	Sarama, sitio.....	2,587.	8,487.
32	Quebrada de Shifa, pasaje por el río de Silvan.....	2,783.	9,130.	54	Río de San Francisco, pasaje en la playa del Sado.....	2,351.	7,714.
33	Sitio de Yucush.....	2,875.	9,432.	55	Chuqui, sitio.....	2,902.	9,521.
34	Nabou, plaza del pueblo.....	2,765.	9,071.	56	Río de Pellincay, pasaje al lado del pueblo de Pucará.....	2,824.	9,265.
35	El Paso, hacienda cerca de Nabou.....	2,737.	8,979.	57	Pucará, plaza del pueblo.....	3,147.	10,324.
36	Lavaderos de oro en Shingata, al Este de Nabou, el lato.....	3,080.	10,105.	58	Cuspide del cerro Zhatu, al lado S de Pucará.....	3,268.	10,721.
37	Lavaderos de oro en Hestion, en el mismo río de Shingata.....	3,007.	9,865.	59	Punto mas alto del camino en los páramos entre Pucará y Hornillos.....	3,616.	11,863.
38	Nabou.....	2,765.	9,071.	60	Hornillos, hacienda.....	3,291.	10,797.
39	Río Chareay, pasaje del camino al lado de la hacienda del mismo nombre, al Sur de Nabou.....	2,599.	8,527.	61	Punto mas alto del camino entre Hornillos y San Fernando, en la cuehilla de la cordillera, al lado de las lagunas.....	3,768.	12,362.
40	Quebrada y riachuelo de Llapqui.....	2,634.	8,641.	62	San Fernando, pueblo.....	2,783.	9,130.
41	Cochapata, plaza del pueblo.....	2,696.	8,845.	63	Jiron, plaza del pueblo.....	2,162.	7,093.
42	Tabla-yacu, quebrada y río.....	2,495.	8,185.	64	Altura del camino en el Portete, entre Jiron y Tarqui.....	2,757.	9,045.
43	Udushapa, hacienda.....	2,312.	7,585.	65	Cuenca.....	2,576.	8,451.
44	Puente por el río Udushapa.....	2,272.	7,457.	66	Quinjeo, plaza del pueblo.....	2,792.	9,160.
45	Ofia, plaza del pueblo.....	2,637.	8,651.	67	Loma de Güllulluyu, punto mas alto del camino entre Quinjeo y Lado.....	2,983.	9,786.
46	Nabou.....	2,765.	9,071.	68	Lado, anejo de Jima, plaza.....	2,695.	8,845.
47	Puente de Gulag, por el río Leon, al O de Nabou.....	2,623.	8,677.	69	Jima, plaza del pueblo.....	2,844.	9,330.
	Alpachaca, punto mas alto del camino entre el río Leon y el valle de Yunguilla.....	3,227.	10,587.	70	Sigsig, plaza del pueblo.....	2,550.	8,386.
					"Piedra blanca", punto mas alto del camino en la cordillera entre Sigsig y los lavaderos de oro en Ayon.....	3,901.	12,798.

APORTES CIENTÍFICOS AL CONOCIMIENTO DE COJITAMBO

LAS CAMPAÑAS ARQUEOLÓGICAS EN COJITAMBO

A las publicaciones de Vernau y Rivet (1912), se suman los trabajos de Ángel Bedoya Maruri "El Cojitambo" (1961) "Aspectos de la Arqueología en la Región de Cañar" (1965). Ken Hefferman había realizado su investigación doctoral en el valle del Cuzco y tenía interés en investigar santuarios de altura reutilizados por los incas dentro del trazado del Qhapaq Ñan (1995), pero su estudio que incluyó una prospección regional solo fue preliminar. Hefferman propuso que en Cojitambo funcionaba una colonia de mitmas cuzqueños dedicados a la producción alfarera de tipo inca.

Jaime Idrovo en el texto "Cojitambo. Vitalidad y encrucijadas históricas" (CCE. Cañar), sostiene que esta hipótesis no es correcta ya que casi no aparece cerámica de filiación inca en el sitio frente a la masiva presencia de cerámica cañari, de acuerdo a Idrovo los centros manufactureros fueron Tomebamba, Jatumpamba y Olleros (1996).

Antonio Carrillo como parte de un convenio con el INPC auspiciado por la Casa de La Cultura Núcleo del Cañar entre los años 2000 a 2006 realizó un conjunto de trabajos sobretodo de reintegración de los caminos, muros y cimentaciones, que incluyen descripciones generales de los trabajos de campo y en su última etapa se realizó un análisis de laboratorio que concluyó en la presencia en su etapa terminal de dos ocupaciones cañari e inca. Carrillo basado en estas investigaciones ha propuesto que Cojitambo si cumplió actividades de producción artesanal de cerámica en los tres momentos de ocupación que ha podido distinguir: Desarrollo Regional, Cañari e Inca, del 500 a. C. al 1533 d. C.

Marco Vargas (2007) como parte de una nueva etapa del convenio entre el INPC y la CCE realizó investigaciones en el sector 2 en el conjunto B con el objeto de recuperar un extenso muro de contención de una de las terrazas, logrando conocer algunos aspectos de la tipología constructiva y los procesos de sacralización mediante enterramientos. Gerardo Castro y María Tello (2006) presentaron una evaluación general con el objetivo de diseñar la planificación de la investigación arqueológica del complejo y de las medidas de protección frente al creciente deterioro de los complejos pétreos.

El INPC regional del Austro entre el 2007-2008, planteó un programa general de investigación de sitios tardíos de la provincia del Cañar que presentaban tanto la ocupación cañari e inca, ya que, a pesar de la densidad de sitios arqueológicos, no se habían realizado interpretaciones globales del rol político de los cañaris antes y después de la incanización, prevaleciendo visiones de las crónicas tempranas y la

historiografía tradicional del siglo XIX y XX. En la misma línea había que rediscutir sus relaciones con las culturas de la costa, la cuenca del Guayas y la Isla Puna, como también con los grupos jibaros, que diferentes investigaciones en arqueología y etno-historia estaban reinterpretando.

Con apoyo del Museo del Banco Central se habían realizado estudios y sobre todo intervenciones de conservación centradas en Ingapirca y Pumapungo, pero ahora se proponía sitios como Cojitambo considerado un complejo cañari de funciones políticas e ideológicas, que sería renacionalizado por los incas primero como centro neural de las campañas de conquista y luego como parte de los santuarios de altura que marcaban la alianza con la elite cañari. Los resultados de estas investigaciones permitirían una reevaluación de la historia regional y formular regulaciones a la política de preservación de estos sitios considerando criterios de autenticidad y sostenibilidad (CCE-INPC-UPSE, 2008; Castro y Tello, 2007).

Publicaciones en revistas y periódicos locales de Gustavo Reinoso (1979) y Heriberto Rojas (1984), han contribuido a la difusión de la importancia arqueológica de Cojitambo.

Proponemos que el sitio de Cojitambo es un santuario de altura que en su última etapa de ocupación formaba parte de un modelo de uso del espacio geográfico, donde las tumbas de pozo profundo de tradición cañari fueron incorporadas por el imperio inca como un marcador de sacralidad para establecer acuerdos políticos entre las diferentes comunidades indígenas. Es decir, los ayllus locales reclamaban su origen mítico en relación a una huaca representada por diferentes cerros como Cojitambo, Fasayñan o el Abuga, por ejemplo, o lagunas como Culebrillas, Aiyon o San Fernando. Los incas legitimaron redes más amplias que consoliden acuerdos políticos entre las familias locales y las panacas imperiales, para la transformación del paisaje agrícola con la extensión de la red vial y el sistema de acequias. La pax-incaica, no descansaba de manera exclusiva en el ejército transitando por los caminos andinos, sino en los acuerdos políticos entre la elite gobernante, como reflejo fractal de una red de compromisos sociales que alcanzaban idealmente hasta la base familiar de cada comunidad.

Cojitambo, no solo era un pucara de función militar, sino un santuario de altura con la presencia de callancas (cuarteles), cancha (plaza) y usnu (terrace), asociado al camino principal andino (Qhapaq Ñan), a través de varios tramos de caminos articulados con un sistema de acequias y ocupaciones periféricas que representan funciones variadas. Cojitambo tiene que ser entendido en una amplia mirada geográfica donde se enlaza con otros yacimientos tales como Pumapungo, Abuga, Pachamama y Guagulshumi. Diferentes investigadores han señalado la similitud de toponímicos entre el valle del Cuzco y Tomebamba que se ha interpretado como la recreación de una geografía sagrada con implicaciones sobre los calendarios

agrícolas y rituales.

La literatura especializada sobre sociedades andinas contemporáneas a los incas como loscollahuas y cabañas en el valle de Colca, o en el caso ecuatoriano las investigaciones de agricultura prehispánica de Gregori Knapp (1988) y Chantall Caillavet (2000) en la sierra norte, o del manejo histórico de ecosistemas de altura de Galo Ramón en las región de losPaltas, concluyen que la aspectos económicos de caminos, acequias, terrazas de cultivo y campos de cultivo forman un solo cuerpo ideológico, en donde los aspectos rituales actúan sobre las comunidades para establecer acuerdos sociales donde diferentes “huacas y mitos de origen” sacralizan estos compromisos que permiten la construcción de estas obras de infraestructura.

Knapp (1988) y Caillavet (2000) para las provincias de Pichincha e Imbabura han propuesto un sistema regulado en términos ecológicos y sociales que relacionaba acequias, campos de camellones y sistemas de drenaje asociados a los centros rituales con tolas. Ramón (2008) por su parte ha documentado sistemas de administración y “crianza del agua” proveniente de lagunas de altura. Comunidades organizadas bajo un patrón poblacional disperso se organizaron para la limpieza y mejora de los cursos de agua que se originan en estas lagunas y permiten sostener áreas de cultivo que incluían la presencia de terracería agrícola.

Sobre las Campañas Arqueológicas

De su conservación a pesar de las varias intervenciones realizadas en el sitio no se había presentado un verdadero plan de manejo, investigación y conservación del sitio, razón por el cual hasta este momento han quedado fuertes vacíos de interpretación de ocupación del sitio durante los diferentes procesos de la historia como lo aborígen prehispánico, colonial, republicano y hasta la actualidad no se tiene una interpretación fidedigna del sitio, algún momento se acordó que la intervención del monumento debe ser efectuada de manera global mediante la utilización de métodos científicos técnicos interdisciplinarios y sobre todo con un respaldo académico de prestigio y que conozca los procedimientos que se deben realizar en espacios arqueológicos de tanta importancia y dadas las evidencias presentes en el sitio, la regulación de estas intervenciones están dadas ya en los convenios y cartas internacionales como son la de Atenas, carta de Venecia, carta de Quito etc. debiendo tomarse en cuenta los lineamientos del ICOMOS internacional y los lineamientos de la ley de patrimonio que en su nueva legislación entregada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, seccionales para su manejo y desarrollo; hace ya varios años la casa de la Cultura núcleo del Cañar en convenio conjunto con el INPC, del Austro han desarrollado varios trabajos vinculados a la investigación arqueológica y a la conservación preventiva del material cultural, como son los muros del complejo, siendo basto el campo de acción de la conservación se han determinado espacios para la intervención e interpretación del deterioro mediante estudios químicos y microbiológicos la química del deterioro del material, en el 2006 se realizó un estudio de lomillos, argamasas y muros, donde se encontró afecciones causadas primordialmente por los factores climáticos agresivos que se encuentra expuestos, los bienes arqueológicos expuestos al medio ambiente están sujetos a mayores riesgos, la ciencia arqueológica ha perdurado inmutable en la descripción y reconstrucción gráfica de los vestigios arqueológicos, dejando de lado el mantenimiento físico de los materiales. Otro de los problemas al que está sometido los vestigios arqueológicos en Cojitambo y siendo un problema universal es la intervención y mantenimiento, actualmente una investigación rigurosa, confiada a la excavación estratigráfica, permite entender con mayor claridad las evidencias y las fases de los momentos antiguos, volviendo a recorrer excavaciones realizadas con anterioridad, sin embargo es imprescindible una relación entre la arqueología de campo y la conservación, para lo cual los arqueólogos carecen de una formación específica. La no aplicación de los cánones de la conservación in situ ha conllevado a generar errores en la intervención en muchos lugares y contextos culturales, donde se ha desarrollado proyectos museográficos de reconstrucción basados únicamente en la ingeniería y la arquitectura con materiales modernos.

El conjunto arqueológico de Cojitambo, permaneció por largo tiempo abandonado y sometido al permanente saqueo por parte de buscadores de tesoros.

A partir del año 1985, se realiza la construcción de una carretera hasta la cima del cerro y con ello se destruyó una gran parte del complejo, a partir de entonces el INPC del Austro, realiza trabajos de preservación del sitio.

En el año 1999, se produce la instalación de antenas de radio t TV locales en la cima del cerro, ocasionaron con ello graves daños a uno de los conjuntos arquitectónicos en la cimafueron afectados por la carretera en el año 1985.

En el año 2001, se inicia procesos de excavaciones en el sitio; estuvieron orientados a obtener información sobre la estratigrafía, posición cronológica y función de los elementos constructivos del complejo.

En esta temporada se realiza y codifica a los diferentes recintos con fines de investigacional sureste de la plaza, se investiga a niveles no muy profundos, esto por falta de fondos económicos,

En el 2004 se realiza una segunda temporada de excavaciones con las mismas premisas de codificaciones, y continúan los estudios de prospección en los mismos espacios y recintos. se realizan 7 cortes revelando la existencia de materiales antiguos y modernos, destacando la presencia de fragmentos cerámica vidriada artefactos de hierro y dos clavos de corte incásico. Otro espacio denominado conjunto II revelan la presencia de dos empedrados claramente definidos.

Las excavaciones realizadas en el sector del USNO, revelo la presencia de empedrados, se informa que no se realizaron excavaciones por falta de fondos económicos. Finalmente, en el 2005, se llevaron a cabo las excavaciones en el conjunto I época que fuerecuperado este espacio hasta la actualidad.

Cronología Regional

Chobshi 8000-5000 a. C cazadores recolectores, presenta una industria lítica de puntas de proyectil foliáceas y pediculares.

Cubilán 8000 a.C ubicada en el Azuay y Cañar, Investigado por Matilde Temme (1982) aparece materiales líticos similares a Chobshi y el Inga. Patrón cultural similar (Salazar 1984:50)

El Periodo formativo, tiene una mayor difusión por los numerosos estudios e investigaciones:

Max Uhle 1922, Jijón y Caamaño (1952) Donald Collier y Jhon Murra (1982) y W. Bennet (1946) entre otros.

Cabe destacar que Collier y Murra (1982), entregan los mayores aportes con sus

investigaciones al período formativo del austro ubican 1800 y 2000 a.C

El Cerro Narrío ubicado en nuestra provincia presenta una sociedad plenamente establecida y desarrolladas, sus manifestaciones estilísticas de su cerámica se relacionan con la fase Pastaza (Porrás 1975b) Valdivia fase VI Y VII de la costa ecuatoriana, la cerámica Wairajirca de Kotoch y Tutishcanyo de las tierras bajas del Perú (Marcos, 1982)

Durante el desarrollo regional evoluciona hacia la fase Narrío II. Para el período de integración, aparece la tradición cerámica Cañari. Asociada a las conocidas fase Taclashapa y Cashaloma estudiada por (Collier y Murra, 1982 Almeida, 2000; Idrovo 2000)

Durante el periodo de integración los Cañaris conformaron una muy estructurada jefatura regional que posibilitó posiblemente conformar los umbrales de un estado pues a la llegada de los Incas, la sociedad Cañari presentó una estructura clara y definida y ejerció una influencia en el sur de Ecuador tierras bajas de la Amazonia y la costa (Marcos 1982:21).

El Pueblo cañari habitó la meseta andina y las estribaciones de las cordilleras occidental y oriental, construyeron grandes aldeas, centros ceremoniales, fortalezas y caminos interregionales, la agricultura su fuente principal de economía con el cultivo del maíz, frijol, quinua, papa, oca, millucu, camote, ají, achira, jícama, algodón y coca.

Deposito 2

Suelo de textura limo arcillosa gredosa, color 10YR 4/2, SEMI COMPACTO, contiene pequeñas moteaduras arcillosas 10YR 5/6 presenta escasa densidad de restos culturales

Unidad 2

Deposito

1

Suelo de textura arcillo limosa, color 10YR 3/1 CORRESPONDE A LA MATRIZ ORGANICA, mezclada con pequeños fragmentos de piedra.

Deposito 2

Suelo texturado arcillosa, gredoso color 10YR 6/4 y 10YR 5/4

Al parecer este estrato podría tratarse de un piso preparado, se encuentra en toda la unidad.

La primera información que obtuvimos, fue que un manto removido de piedras se introduce hacia el interior de la terraza en más o menos 2,5 metros, estas piedras no estaban inicialmente colocadas de manera arbitraria, sino que tenían un orden y estaban unidas por un mortero amarillo que presenta un contenido muy alto de arcilla (foto 24).

Este hallazgo, determinó que decidiéramos realizar una limpieza total de todo el talud, procediendo inicialmente a retirar completamente la tierra suelta, y luego el retiro de piedrassueltas que habían sido utilizadas para la restauración (fotos 25, 26, 27, 28); en un área de 50 metros por 3,60 metros de altura del talud.

TUMBA 2

Este contexto funerario está formado por una acumulación de piedras, de manera análoga a las denominadas pircas; esta acumulación tiene aproximadamente 0.30m de altura; al parecer se trata de un entierro secundario, el esqueleto se encuentra desarticulado y distribuido de manera desordenada, la mayor parte en la matriz bajo las piedras se trata de un individuo adulto.

ENTIERRO 3

HALLAZGO

CASUAL

Durante los permanentes recorridos que se realizaron en el complejo arqueológico, para revisar el estado de las estructuras que se encuentran hacia las laderas, junto al camino prehispánico, se realizó el hallazgo de un entierro, este se encuentra a 50 metros del punto de unión de este camino y la vía carrozable, en la base del cerro.

El entierro se encuentra en pleno camino, prácticamente en la superficie, colocado entre piedras de mediano tamaño, este se encuentra en muy mal estado de conservación, pues por este sector transitan permanentemente turistas y comuneros del lugar.

Se recuperó fragmentos del cráneo, de las extremidades y dientes; estableciéndose que se trata de un solo individuo adulto.

El continuo pisoteo al que ha sido sometido el entierro no ha permitido que se conserven indicadores sobre la naturaleza de su contexto, asociado, etc. Que nos permitan inferir sobre sus características culturales y sociales; de todas maneras, se realizó una minuciosa búsqueda en los alrededores y en los taludes de los muros, no se encontró nada, todo hace presumir que fue colocado por alguna razón o intención en pleno camino posiblemente relacionado por alguna razón o intención en pleno

camino, posiblemente relacionado con algún tipo de ritual. (información tomada de la publicación Casa de la Cultura Núcleo del Cañar.)

4. OBJETIVOS:

4.1.-OBJETIVO GENERAL:

Dar soluciones integrales y definitivas para la intervención y puesta en valor Complejo Arqueológico de Cojitambo, mediante la aplicación y uso de métodos técnicos, científicos, conservación en los espacios arqueológicos y culturales acervos y colecciones, con la vinculación del Qhapaq Ñan. Patrimonio de la Humanidad así como la comunidad poseedora.

4.2.- Objetivos Específicos.

- Proponer una activación integral de conservación y restauración del patrimonio Arqueológico del Complejo mediante la intervención sistémica, símbolo de la identidad comarcana.
- Difundir el contenido del Complejo Arqueológico de Cojitambo mediante el museo de sitio como fuente de conocimiento y saber.
- Motivar, capacitar, y responsabilizar a los funcionarios de las entidades involucradas, a fin de fomentar compromiso de participación en sus funciones como custodios y auto motivación profesional.
- Promover y activar la misión y visión de la institución, mediante la inclusión de políticas de preservación de los bienes culturales, y motivar a las instituciones, el uso de políticas culturales con fines de progreso y emprendimiento cultural.
- Promover la investigación científica del espacio patrimonial, con la inclusión de la academia, universidades del país e internacionales-Implementar el museo de Sitio como eje principal para el desarrollo, gestión y manejo integral del sitio.

VISIÓN

“En el año 2030, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, liderará los procesos de desarrollo sostenible del territorio, con el contingente de su talento humano altamente motivado y capacitado, y la participación activa de la ciudadanía, a través de acciones innovadoras, desarrollando procesos que estén acordes con los cambios de la ciencia y la tecnología, para lograr que la provincia del Cañar sea una de las provincias ecuatorianas de mayor desarrollo económico y social, pionera en la descentralización del Estado, asegurando a la población los niveles óptimos de bienestar, equidad, seguridad ciudadana e identidad cultural.”

MISIÓN

Aportar a un desarrollo provincial equilibrado e integral, que considere la diversidad local, territorial y regional, apoyando el desarrollo de capacidades territoriales para definir, concretar y realizar visiones de desarrollo, sobre la base de sus expectativas y particularidades, aprovechando las potencialidades y fortalezas de cada territorio, para así entregar una mejor calidad de vida a sus habitantes, generando una agenda de desarrollo provincial.

5. PROYECCIÓN ACTUAL

El cerro Cojitambo ha sido por siempre un sitio que despierta el interés de propios y extraños, pues es un atractivo turístico natural que ha concitado la presencia constante de turistas que gustan disfrutar de la naturaleza, pues desde su cumbre se puede disfrutar de un paisaje impresionante a los 360 grados, divisando ciudades como Cuenca, Azogues y Biblián, además de poblados y comunidades pequeñas de estas tres ciudades, de igual manera se puede disfrutar de un complejo arqueológico que ha contribuido en gran medida a la presencia de turistas, el proyecto de escalada deportiva del cerro, implementado por el Ministerio de Turismo, ha sido la causa para que a la parroquia llegue una gran cantidad de personas que gustan de este deporte.

Ante la afluencia de turistas que llegan diariamente a la parroquia para visitar el cerro por una u otra razón, la Junta parroquial conjuntamente con el GAD Provincial del Cañar y el GAD Municipal de Azogues, han creído importante desarrollar un proyecto que permita en alguna medida contribuir al desarrollo de la zona, pues en los actuales momentos no se cuenta con mayores ingresos por la visita de los turistas ya que ellos no aportan significativamente en el aspecto económico para la parroquia, pues hacen su visita y se van sin realizar un gasto significativo que permita dinamizar la economía del lugar. Ante esta situación la implementación del presente proyecto hará que los visitantes permanezcan más tiempo y de esta manera aporten para dinamizar la economía local.

La dirección de Desarrollo Productivo, del GAD Provincial del Cañar dentro de su estructura orgánica cuenta con la sección de Turismo, mediante la cual tuvo la iniciativa de implementar el proyecto turístico en el cerro Cojitambo, que vaya a dinamizar la economía de la localidad, para ello se han realizado conversaciones y se han obtenido permisos correspondientes de las entidades que regulan la actividad turística y arqueológica.

El apoyo de entidades gubernamentales ha sido fundamental para dar el impulso que el proyecto requiere, la decisión y liderazgo del Actual Prefecto de la Provincia del Cañar el Dr. Bayro Pacheco, el GAD Municipal de Azogues juega un papel preponderante en el proyecto ya que es quien otorga los permisos que se requieren para la construcción y quien proporciona el terreno para las edificaciones, el apoyo de

El INPC es importante ya que sin su autorización no es posible realizar el proyecto, ya que en el sitio existe un complejo arqueológico, el GAD parroquial de Cojitambo, su intervención será de apoyo a la ejecución y posteriormente a la sustentabilidad del proyecto, el GAD Provincial del Cañar, que es el actor principal ya que es quien impulsa la ejecución del proyecto y financia una parte de su construcción, es la entidad que se encargará de la administración, operación y mantenimiento del mismo. Como antecedentes del proyecto es importante también analizar las estadísticas turísticas, las necesidades específicas de los visitantes o turistas que recurren al cerro Cojitambo, los problemas sociales que presenta la parroquia y las actividades que se realizan en el lugar.

Se conforma comité pro construcción del Proyecto Arqueológico y Turístico Cojitambo con exalcaldes de la ciudad, representantes institucionales de la Academia, del INPC, Empresa Eléctrica, la Iglesia, Junta Parroquial, cámara de comercio entre otras personalidades.

Socialización en la parroquia de Cojitambo

Espacio Lúdico

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía donde los visitantes que están inmersos en la visita al complejo arqueológico de Cojitambo, inicie una experiencia de aprendizaje, mediante el juego a través de actividades divertidas y amenas en las que pueda incluirse contenidos, temas o mensajes culturales, patrimoniales, ambientales etc.

Diseñar un espacio lúdico para el aprendizaje y difusión de los toponímicos con fines de conocer el idioma cañari, el quichua, entender la cosmovisión andina, espacios para el turismo de aventura que brinda el parque, escalada y el mirador de cristal, vinculado a la Arqueoastronomía.

La cultura debe entenderse, como un todo, plantea La ciencia fractal o Geometría fractal, y que fundamenta en la vía láctea, serie de elementos astronómicos, la constelación de la cruz del sur, marcando al sur, pertenecemos a una galaxia que está viajando a grandes velocidades, todo el universo está siendo absorbido, todos vamos hacia el gran abstractor. La constelación rectora, estrella polar rige las culturas europeas, occidentales, mientras que es la Constelación rectora, que sirvió para la construcción de la sabiduría andina, realizada por vía láctea. La constelación centauro, está encima de la cruz del sur, Las estrellas servían para la navegación. Hace navegar en el aire.

Recomendaciones y Aspectos sobre el funcionamiento del futuro Museo de Sitio

La aplicación estricta del MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN en el museo es una prioridad para la comunidad, los Gobiernos locales y seccionales deberán responder proporcionando fondos para cubrir parte, o la totalidad, de estos gastos. En la mayoría de los casos, el museo cubre sus gastos de funcionamiento a través de una combinación un tanto compleja y diversa de fuentes de financiamiento que se ha contemplado en el Modelo.

El museo de sitio se convertirá en el espacio predilecto de la comunidad, para ello se deberá conformar los comités de amigos del Museo (actividad no remunerada); para de forma organizada sean partícipes de las actividades promocionales, Los proyectos especiales, como son las exposiciones temporales y eventos, mantienen el museo activo de cara a sus visitantes, y deben ser incluidos en su presupuesto.

Las colecciones, son tradicionalmente la base de las actividades del museo. Entendemos como colecciones a los artefactos, objetos, maquinarias y especímenes, mantenidos en fideicomiso por el museo, para que sean estudiados, preservados, exhibidos y para que participen en su programación didáctica. Se gestionará con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la donación de piezas

arqueológicas del lugar que han sido encontradas en los diferentes procesos de investigación y que actualmente forman parte del tesoro nacional.

El museo es responsable de proteger la colección de los daños que puedan ocasionarse, debido al contacto con el público visitante, o como consecuencia del paso del tiempo y su relación con el medio ambiente; también es responsable de la administración legal de la colección, y de la recopilación y organización de narrativa e información relacionadas con la propia colección.

El museo deberá facilitar el acceso público a la colección mediante el mantenimiento de unas horas regulares, para que los visitantes puedan acudir de manera fluida. Serán horarios convenientes para los residentes de su comunidad, para los viajeros, para los grupos especiales (tercera edad), y para los alumnos de las escuelas y universidades. Se plantea que el museo de Sitio, no sea simplemente el de mostrar a los visitantes la colección, sino el de proporcionar, además, oportunidades para que se involucren con ella. La comunidad del museo es el público al que sirve, y éste puede ser de naturaleza geográfica, identitaria basada en grupos de interés. El museo existe para que sea visitado por su comunidad, y para que la comunidad le haga donaciones y pueda convertirse en voluntaria activa.

Algunas sugerencias para conseguir fondos a futuro para el buen funcionamiento del museo. Gobiernos locales de acuerdo a sus competencias:

- Donaciones económicas.
- Donaciones en especie (renuncia a impuestos, proporcionan un edificio o personal municipal, y equipo).
- Fondos operativos.
- Subvenciones.
- Créditos a fondo perdido.

Gobiernos provinciales o Nacionales (comunitarios, estatales, etcétera):

- Donaciones.
- Subvenciones.
- Créditos a fondo perdido.
- Donaciones.
- Programas de apoyo

diverso. El Museo:

- Admisiones (entradas-boletos).
- Recaudación de fondos.
- Beneficios sobre programas (educación, por ejemplo)

- Inversiones (venta de fondos, si es excepcionalmente necesario).

Personas:

- Voluntarios.
- Donaciones en especie (objetos y servicios).
- Donaciones económicas.
- Legados patrimoniales.

Empresas y negocios:

- Donaciones en especie.
- Patrocinios.
- Contribuciones económicas.

La verdad fundamental sobre la financiación de los museos es que el museo no será sostenible sin el apoyo de la comunidad. La generación de este tipo de apoyo debe ser una tarea permanente de cada institución.

Es importante sugerir que los recursos que se puedan conseguir por otras vías que no sea la establecida en el modelo Integral sea invertido en Programas de Investigación, en el crecimiento de las colecciones o en especial en programas educativos y de capacitación dirigidos a nichos especiales de la comunidad.

Por ejemplo, un museo conectado trabaja con los maestros para desarrollar programas educativos, con los padres para diseñar actividades después de la escuela de los niños y niñas en el verano, o con las cámaras de comercio locales para desarrollar iniciativas de turismo y jornadas de difusión temática. Se debe recurrir a encuestas y consultas a la comunidad para recoger ideas, y reclutar voluntarios para planificar y diseñar nuevas exposiciones. Un museo visible e implicado, participa en desfiles, festivales, festejos, proyectos de la comunidad, y cultiva relaciones con los medios de comunicación locales, con los líderes de la comunidad y con representantes del gobierno.

“El museo debe ser el lugar donde se narren historias de la comunidad, fomentando así un cierto sentido de pertenencia y propiedad. La comunidad debe querer al museo y sentir que su misión es importante. El museo, a su vez, debe ser un fiel reflejo del carácter de la comunidad. Los museos que han hecho esto con efectividad, tienen menos problemas en la planificación de su supervivencia y su operativa cotidiana. Convertirse en una parte vital de la comunidad no es el resultado de una gala celebrada una sola vez, o de poner en marcha una unidad de recaudación exhaustiva de fondos, es un compromiso continuo para servir, comunicarse y responder a la comunidad a la que pertenece, ya sea barrio, ciudad, condado, estado o nación.

Establecer una relación con la comunidad, es algo que comienza mucho antes de que cualquier museo abra sus puertas por primera vez. La comunidad necesita ser parte de la decisión de abrir el museo". (Ricardo Cano).

Otra premisa de la propuesta Museográfica es el uso de la tecnología en el Museo de Sitio El patrimonio no es lo único que se está digitalizando; la comunicación también. Se espera que ésta combine contenido cognitivo y emocional para satisfacer las necesidades de los visitantes físicos y virtuales. Gracias a las redes sociales, los museos son capaces de conocer más a su público, tanto durante su visita como desde casa. Ahora se puede personalizar el contenido y el idioma, de acuerdo con el target al que se desee llegar. La edad, el género, el origen, la educación y los intereses son información imprescindible para desarrollar una comunicación adecuada con las audiencias. Se busca personalizar y fidelizar al visitante realizando acciones que a futuro cercano el museo realice. Además de la visita al museo, el análisis de macrodatos y la elaboración de perfiles de usuarios pueden hacer que la comunicación sea única y personalizada.

6. PRESUPUESTO DE MOBILIARIO ACCESORIOS DEL MUSEO

RUBRO	VALOR
Mobiliario Museográfico en madera y vidrio, impresiones, maquetas e iluminación técnica dirigida	\$ 34.115,00
Sistema de cámaras de seguridad, deshumificadores, sensores de humo y sistemas de alarma y sensores de movimiento	\$ 12.000,00
Montaje Museográfico	\$ 8.000,00
Políticas de preservación del museo: conformación de colecciones, inventario, conservación y restauración, investigación y difusión.	\$ 20.000,00
TOTAL	\$ 74.115,00

ANEXOS:

ANEXO 1: Fichas museográficas del museo de sitio

ANEXO 2: Guion museográfico del museo de sitio