

LAS CULTURAS VALDIVIA Y MILAGRO - QUEVEDO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO GUAYAS

▶ AUTORES

Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc.

Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD

Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Plúas, Mg.

Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc.

Lcda. María Ron-Vargas

Título de la obra: Las Culturas Valdivia y Milagro-Quevedo en la cuenca baja del río Guayas

Derecho de Propiedad Intelectual: GYE-008549

Depósito Legal: GYE-000273

ISBN: 978-9942-969-88-0

No existe responsabilidad por parte de los autores o editores si el lector actúa o deja de hacerlo como resultado del material expuesto en la presente publicación.

De esta primera edición. © Universidad Estatal de Milagro – UNEMI, 2017

Autores:

Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc.

Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD

Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Plúas, Mg.

Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc.

Lcda. María Ron-Vargas

Rector: Ing. Fabricio Guevara-Viejó, PhD.

Director del Proyecto: Ing. Richard Ramirez-Anormaliza, PhD.

Coordinadora del Proyecto: Ing. Mayra D'Armas-Regnault, PhD.

Revisores Pares: Dr. Rubén Holguín, MSc. Dr. Heriberto Medina, MSc.

Ediciones Holguín S.A., equipo editorial:

Directora Editorial: Lic. Lucrecia Resabala Manosalvas, MSc.

Editor de Área: Lic. Samuel Sánchez-Gálvez, PhD.

Coordinador Editorial: Ing. Danilo Holguín Cabezas, MBA

Asistente Editorial: Ing. Johanna Coronel Vélez

Revisora de Ortografía y Estilo: Lic. Jenny Cabezas-Rodríguez, MSc.

Diseño Gráfico y Diagramación: Lic. Kenary Yaguaracuto Castillo

Universidad Estatal de Milagro – UNEMI

Cdla. Universitaria Km. 1 1/2 vía Milagro Km. 26

Teléfonos: (593) 04 2715081- 04 2715079

<http://www.unemi.edu.ec/>

Milagro – Ecuador

Todos los derechos reservados. Ninguna parte original de esta publicación puede ser reproducida, guardada en sistemas de archivo o transmitida, en ninguna forma o medio, sin previa autorización del Editor.

DEDICATORIA

El turismo en Ecuador se ha convertido en una actividad económica con proyección estratégica que pretende fundamentar una oferta turística competitiva y sustentable, a la vez que lograr un equilibrio socio-político-económico con el fin de mantener y potenciar el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación. La dinámica y las tendencias actuales del sector, a nivel mundial, son inciertas y exigen un estudio evolutivo cualitativo y cuantitativo con el objeto de reconocer el pasado, identificar y vivenciar el presente, así como pronosticar y diseñar el futuro.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios por la vida y la sabiduría que nos ha dado como autores de este libro.

A nuestras familias por comprender y permitir que nuestro distanciamiento no haya sido la causa de un tiempo perdido, sino que será a futuro una recompensa para todos.

A las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), por el apoyo incondicional en este trabajo científico de sus docentes.

AUTORES

Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc.

Especialista y Magister en Educación Superior por la Universidad Central de Quito en convenio con la Universidad Estatal de Milagro, desarrollo del programa de estudio de la carrera de Diseño Gráfico y Publicidad, docente en las asignaturas de Semiótica, Arte y diagramación II y Diseño Gráfico lineal.

Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD.

Doctor en Documentación: Archivos y Biblioteca en el Entorno digital. Ingeniero agrónomo y posgraduado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con el Máster de investigación en Documentación y Magister Scientiarum (MSc.) en agronomía por la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Pluas, Mg.

Magíster en Psicología Laboral con Mención en desarrollo humano y de la organización por la Universidad de Guayaquil. Psicóloga Industrial por Universidad de Guayaquil, conocimientos en el proceso de desarrollo organizacional.

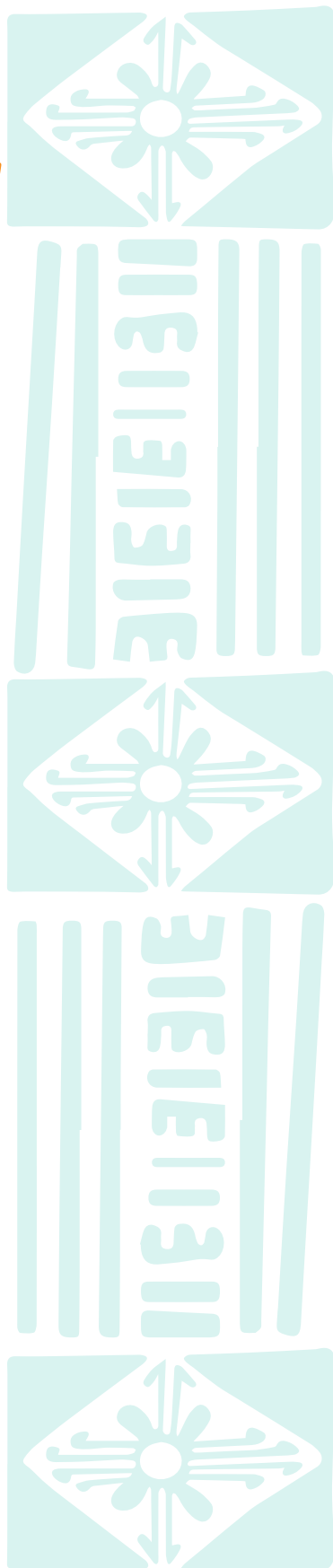
Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc.

Magíster en Diseño y Gestión de Marca, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) Licenciada en Diseño Gráfico y Publicidad, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) Tecnóloga en Diseño Gráfico y Publicidad, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)

Lcda. María Ron-Vargas

Diplomado Superior en Diseño Curricular por Competencias, Universidad de Guayaquil. Licenciada en Ciencias de la Educación Especialización Literatura y Castellano, Universidad de Guayaquil. Asistente Ejecutiva de la Facultad Ciencias de la Educación.

PRÓLOGO

El desarrollo del texto tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los jóvenes acerca de la historia de Ecuador. Se sustenta en la información aportada por arqueólogos e investigadores científicos, especializados en el tema. En el trabajo se detallan y muestran pormenores de la vida social y de los trabajos manuales elaborados por esas culturas, considerados como un tesoro de la identidad ecuatoriana.

El estudio descriptivo de las culturas Valdivia y Milagro-Quevedo, ratifica la presencia de la mayor parte de esa cultura en la cuenca baja del Río Guayas. Los investigadores sostienen que en esas zonas se asentó la cultura más antigua del Ecuador y del continente americano.

En consonancia con los enfoques de la formación educativa, se presta atención a la capacidad de esas culturas de trascender en sus obras y tradiciones, lo cual las llevó a formar parte de la identidad cultural ecuatoriana. La obra invita a reflexionar a las autoridades educativas acerca de cómo orientar el trabajo de los docentes en las nuevas planificaciones curriculares de comunicación educativa, en aras de difundir el quehacer y el contexto real en que nuestros ancestros crearon sus obras, todo ello a la búsqueda de alcanzar una formación integral y holística de los estudiantes y fomentar el conocimiento sobre nuestros antepasados, para que esta nueva generación de jóvenes conozca y valore su realidad ancestral y contemporánea.

Primeras sociedades agro-alfareras	53
Primeras construcciones en las edificaciones	53
Organización ceremonial	54
Uso del terreno	55
Trabajos textiles	56
Práctica en la economía	57
Ritos mortuorios	57
Los morteros	61
Influencia decorativa de los estilos gráficos	61
La Venus Valdiviana	71
Las Figurinas	71
La Venus sonajero	74
La Venus bicéfala	74
La Venus Lechuza	74
Ruta del Spondylus	74
Cultura Milagro-Quevedo (500 d.C. –1500 d.C.)	78
Presencia de la Tolas	80
Construcción y organización	82
Creatividad en los trabajos cerámicos	85
Narigueras	87
Artesanías en la materia prima	88
Periodo formativo medio (2250 a.C. – 1320 a.C.)	93
Periodo formativo tardío (1300 a.C. – 550 a.C.)	94

Capítulo IV

Culturas ecuatorianas	98
Cultura de la Costa	98
Cultura de la Sierra	100
Cultura de la Amazonía	102
Organización étnica en el Ecuador	105
Conceptos para comprender la identidad cultural	105
Grafía de la cultura precolombina	109
Sellos	110
Bibliografía	117
Páginas web	122
Anexo 1	124

elemento por el cual sobresalieron por sobre otras culturas. Los valdivianos dejaron huellas en procesos ceremoniales que aún hoy día perviven, especialmente en los pueblos del interior. Otra actividad muy representativa, fue la captura de la concha del *Spondylus*, una valva utilizada para el intercambio comercial.

Las adaptaciones logradas por las diferentes culturas prehispánicas dieron paso a nuevos periodos, como lo fue el de Integración, en él resalta la cultura Milagro-Quevedo, muy creativa en lo referente a los trabajos de cerámica, caracterizada por haber generado una economía estable. Los Camellones fueron construcciones agrícolas que le dieron un valor agregado a las funciones comerciales. La utilización de los metales diferenció a la cultura Milagro-Quevedo. El diseño de sus trabajos en cobre y oro muestra el dominio alcanzado de la metalurgia, mientras el uso del textil, su gran aporte, favoreció un desarrollo comercial exitoso.

La herencia gráfica precolombina, inscrita en los diferentes objetos, refleja un orden en el desplazamiento de sus líneas capaz de mostrar, en las diferentes formas que adoptan el desarrollo alcanzado por cada cultura. Tal característica, favoreció presentar los estudios descriptivos de cada una de las culturas que conforman la presente investigación.

El estudio toma en cuenta la importancia de los ejes culturales para un superior comportamiento ciudadano, entiéndase por esos ejes a la interculturalidad, el etnocentrismo, la pluriculturalidad, el sincretismo, la hegemonía cultural, y el regionalismo. Hacer suyo cada eje, y todos en su conjunto, dotan al individuo-estudiante de representaciones culturales sobre la realidad de su nación, fortalecen por tanto la identidad cultural y contribuyen a que estos se sientan orgullosos de pertenecer a un país próspero y futurista.

La organización de este libro consta de los siguientes capítulos: el capítulo I describe la arqueología como ciencia social. El capítulo II considera los periodos de formación de las culturas Prehispánicas. El capítulo III analiza las primeras organizaciones culturales de la Costa ecuatoriana. El capítulo IV plantea la descripción regional de las culturas ecuatorianas.

Capítulo I

LA ARQUEOLOGÍA COMO CIENCIA SOCIAL

Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD
Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc.
Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc.
Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Pluas, Mg.

Docentes de la Facultad Ciencias Sociales, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1.5 vía Km 26 Cdla. Universitaria, Milagro 091050, Ecuador

Lcda. María Elena Ron Vargas

Asistente Ejecutiva de Facultad Ciencias de la Educación, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1 1/2 vía Km 26 Cdla. Universitaria Milagro, Ecuador

La Arqueología

El término Arqueología proviene de los vocablos griegos Arkeos que significa viejo o antiguo, y logos que significa ciencia o estudio. La Arqueología es la ciencia social que tiene como objeto el estudio e investigación de las culturas antiguas. Su propósito principal es comprender la historia de nuestros antepasados (Álvarez y Fiore, 1993). La sobrevivencia del hombre en la tierra se debe, entre otras razones, al desarrollo y aplicación por su parte de diversas técnicas de supervivencia a lo largo de la historia. Ello explica, por qué en cada período histórico se forman sociedades con un estilo de vida diferente, acordes a cómo cada cultura logró sobrevivir.

La Arqueología realiza estudios sistemáticos de los yacimientos de restos líticos y cerámicos de las culturas ya desaparecidas. Los cambios que la organización social ha desarrollado son estudiados por la Arqueología, como parte de su batalla por constituirse en una ciencia social autónoma. Así, mientras los historiadores antiguos estudiaban el significado del pasado, tomando solo en cuenta los restos materiales y no la situación social, económica o política que constituía el contexto de dichos vestigios.

La Arqueología, como ciencia, centra su atención en marcos espaciales concretos, tales como regiones o ciudades, sub-regiones, comunidades, áreas locales, yacimientos o unidades domésticas y sus restos asociados a lugares de actividad, tumbas entre otros.

Algunos de los grandes temas que estudia la arqueología son:

- El uso y la transformación social del espacio.
- Los patrones de asentamientos.
- Los sistemas extractivos (biológicos y minerales).
- Los sistemas productivos (agrícolas y artesanales).
- Las cadenas operativas de la tecnología en todas sus formas.
- La interacción social, el intercambio.
- Ideas y servicios.
- Las representaciones ideográficas que revelan los valores ideológicos.
- La estructuración del manejo del poder sociopolítico.

Aunque los estudios arqueológicos en su concepción moderna nacen en Europa, el “descubrimiento” y conquista de América resultaron decisivos para el desarrollo de esta como ciencia. Tanto así, que un número no escaso de dichos estudios se han realizado en diversos países del continente. En Ecuador se han destacado por su labor arqueológica Emilio Estrada Ycaza, Olaf Holm, Betty Meggers, Clifford Evans, John Murra, Dr. Udo Oberem, Robert E. Bell, Pedro Ignacio Porras, Carlos Zevallos Menéndez, entre otros (Marcos, 1986).

¿Qué hace el arqueólogo?

El arqueólogo, como otros científicos en los diversos campos de la ciencia, desarrolla una gran cantidad de actividades relacionadas entre sí. En este caso se trata de investigar cómo eran las sociedades de épocas pasadas, y sobre todo, las culturas de las cuales formaron parte.

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

Arqueólogos realizando trabajos de excavación

Los arqueólogos son los encargados de realizar el análisis de restos materiales de la vida cotidiana y los productos de su jornada laboral; también investigan información de los datos que reflejan la historia del hombre a través del tiempo. Estudiar las piezas materiales, y también las inmateriales de las sociedades del pasado, ubica al arqueólogo en la aventura de quien por muchos años gestiona la investigación de vida de las épocas pasadas. En el siglo XXI, su trabajo se ha profesionalizado y su marco laboral ha quedado institucionalizado a través de estudios de tercer y cuarto nivel.

En la actualidad el arqueólogo realiza sus investigaciones en coordinación con un equipo de trabajo. Para excavar en cualquier sitio, es obligatorio que solicite permisos a las autoridades con jurisdicción sobre el mismo.

La arqueología es un trabajo delicado y laborioso, no de fuerza. Su reconocimiento llega a través de los años. La persona que a ella se dedique debe cumplir con requisitos principales tales como una elevada profesionalización y nivel cultural, alta moral, pasión y una fuerte vocación para interpretar las culturas pasadas y entender el mundo presente. El arqueólogo debe ejercitar el poder de observación. No basta solo con el afán de investigar, es preciso entregar un análisis completo de los objetos localizados.

¿Por qué investiga el arqueólogo?

La arqueología como ciencia: labor del arqueólogo

El arqueólogo investiga con el propósito de reconstruir el pasado, por medio de restos materiales que a su vez le servirán para explicar cómo vivieron las culturas de cada época. Hay muchas razones que obligan a conocer, entender y comparar las sociedades pasadas y con la sociedad actual. La principal tal vez sea que, al conocer esas culturas estas pasan a formar parte del acervo cultural pasivo de nuestro país; y activo, cuando así sea factible. Ello adquiere enorme importancia, especialmente, para con los jóvenes estudiantes, pilar de la nueva generación.

¿Cómo se logra un proceso arqueológico?

Todo trabajo de investigación debe disponer de una plataforma científica. La Arqueología es una ciencia que se práctica con el respaldo de una base netamente cultural, utilizando las herramientas adecuadas que la van perfeccionando con el tiempo.

Para que un estudio arqueológico tenga el necesario respaldo científico debe cumplir certificaciones y pruebas. Estas, en su mayoría, se fundamentan en los siguientes principios:

- **Prospección:** es la exploración de un territorio en busca de indicios, de materiales que muestren la existencia de un yacimiento. Durante la prospección se indagan las evidencias encontradas, para conocer el modelo de poblamiento de los grupos humanos en una época.

En su aplicación se toma uno de los dos sistemas siguientes:

- a. Cobertura total:** implica el recorrido de todo el terreno a ser estudiado.
- b. El muestreo:** se divide el terreno para la posterior selección de un área significativa.

La prospección es una etapa considerada previa a la excavación. Es por sí misma una actividad arqueológica.

- **Excavación:** posee criterios de protección, debido a la fragilidad de las estructuras y materiales que puedan encontrarse en el territorio a estudiar. Los espacios deben ser examinados de una forma coherente, cuidadosa y detallada para conseguir resultados con el respectivo respaldo científico. A los sitios a excavar se les clasifica de urgencia, de investigación y, por último, de patrimonio.
 - a. **Urgencia:** en este caso los trabajos deben realizarse de forma rápida, ya que el lugar evidenciado forma parte de un proyecto constructivo, de cualquiera de sus posibles tipos, y por tal razón será destruido por la excavación o por los trabajos que complementan dicha construcción.
 - b. **Investigación:** tiene el fin de encontrar nuevos datos que servirán, para fortalecer las investigaciones históricas existentes y llenar espacios vacíos de información.
 - c. **Patrimonio:** busca desarrollar las actividades culturales, para fomentar interés o atracción por el punto del territorio o área de investigación que se trate.
- **Laboratorio:** con la información y los materiales obtenidos en la excavación, se pasa luego a su análisis en un centro o laboratorio que brinde las garantías suficientes para el informe final de los resultados. El análisis comienza realizando una serie de actividades como pueden ser el lavado y consolidado de los restos, el siglado y registro de los mismos, momento en el cual se identifica la cerámica mediante tablas tipológicas, el dibujo del material y la aplicación de técnicas de datación, las cuales permitirán la validación y divulgación del nuevo conocimiento.

Técnicas de datación

Las técnicas de datación más frecuentemente empleadas en los estudios arqueológicos son:

- **Carbono -14, ^{14}C :** mide el tiempo que demora un organismo en disminuir la proporción de ^{14}C a la mitad, con una medida establecida de 5730 años.
- **Dendrocronología:** necesaria para correlacionar los datos de ^{14}C , estudia los anillos de crecimiento de los árboles.
- **Potasio-Argón:** estudia el tiempo en que las rocas volcánicas se asocian a los restos fósiles y arqueológicos antiguos, calculando la edad del último calentamiento y no de la formación original.
- **Termoluminiscencia:** es toda emisión de luz, producida por el calentamiento sólido. Definida también como la radiación en forma de luz que se muestra a través de un cuerpo. El grado de radiación determina la edad del material calentado. Se aplica para realizar exámenes especializados de la carga radioactiva encontrada en la arcilla.

-
-
- **Paleomagnetismo:** estudia el magnetismo retenido en el objeto analizado con el propósito de obtener un registro de las configuraciones del campo geomagnético impregnado del pasado. Los orígenes de las magnetizaciones se deben a las varias instancias a las que haya sido expuesto el objeto o a eventos posteriores que hayan involucrado reacciones químicas. También se puede generar debido a la exposición por largos períodos a campos magnéticos débiles o a la caída de rayos.

Los estudios arqueológicos en el Ecuador

“Una nación que no conoce su pasado es como un árbol sin raíces. Hay que saber de dónde venimos para comprender y preparar un futuro mejor”

(Murillo 1996:73)

El Ecuador está situado sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida, de ahí su nombre. Tiene un clima ecuatorial-tropical, permanentemente modificado por la acción de la altura, las corrientes marinas y las lluvias. En las respectivas cadenas montañosas el clima puede variar a subtropical e incluso a templado. Las estribaciones de las cordilleras andinas gozan de un clima subtropical, como también algunos valles profundos de la Sierra. Las mesetas y valles interandinos comparten un clima templado: frío en los páramos y gélido en las grandes alturas. Geográficamente el país es atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes. En él se evidencian cuatro zonas: Costa, Sierra, Oriente y Archipiélago de Colón, esta última en mar abierto. La ubicación del Ecuador es estratégica. El país es atravesado por la línea equinoccial, la cual divide al globo terráqueo en dos hemisferios: el Norte y el Sur. Gracias a los múltiples factores antes vistos -climas diversos, mayor o menor altura, entre otros- el Ecuador posee una gran diversidad de microecosistemas de flora y fauna.

El clima es una condición indispensable para la vida, ha permitido la presencia de numerosas formas de vida vegetal y animal, así como también el asentamiento humano en distintos lugares. Las poblaciones prehistóricas de la Costa vivieron y desarrollaron su agricultura en los suelos aluviales, fértiles, cercanos al mar y a los manglares, y en el interior las drenadas tierras de las cuencas de los ríos Guayas y Esmeraldas. En la Sierra, esas poblaciones se localizaron en las zonas de cultivo de los valles de penetración, especialmente en los terrenos aprovechables de las cordilleras Occidental y Central, así también como en los lugares ocupados del interior. La presencia favorable de los pisos ecológicos de la Sierra, ofreció abundante espacio para el cultivo de plantas, económicas por su sistema de plantación, favorecidas por la cubierta vegetal que posibilitó la recolección de frutas silvestres, leña, madera, plantas medicinales y tintóreas.

CAPÍTULO I

Los descubrimientos arqueológicos han ayudado a conocer los cambios que tuvieron lugar en el actual territorio ecuatoriano y en las sociedades humanas, a medida que el hombre se fue asentando en los diferentes ambientes, a la búsqueda de alimentos y sobrevivencia. Estos asentamientos se evidencian con especial destaque en el perfil costanero, alcanzando sitios no determinados históricamente todavía con exactitud.

Una de las zonas históricas en las cuales se ha hallado mayor cantidad de vestigios arqueológicos, fue descrita por Huerta Rendón: la Isla Puná (1966) dentro del golfo de Guayaquil. Esto provocó el encierro de dos grandes asentamientos que tuvieron rivalidades como son los Punáes y los Tumbesinos, que se comparan con la cultura Milagro-Quevedo, especialmente en las tumbas de pozo con una cámara lateral en el fondo donde los ajuares que poseen los enterramientos son iguales (Marcos,1986).

Estudios científicos realizados evidencian que los diferentes entornos de la Costa se prestaron para dar acogida a culturas con desiguales estadios de desarrollo: recolectores de frutos, pescadores y cazadores. El mayor desarrollo económico alcanzado por los grandes asentamientos de la Costa, se debió al sistema fluvial que presta el río Guayas. A las indagaciones arqueológicas del Ecuador, a lo largo del tiempo, las han caracterizado los enfoques regionales. Así, por ejemplo, Monseñor Federico González Suárez y sus discípulos, Jacinto Jijón y Caamaño y Carlos Manuel Larrea y, posteriormente, el alemán Max Uhle, trabajaron mayormente en la Sierra. Mientras, Emilio Estrada Ycaza, Betty Meggers y Clifford Evans, en conjunto con Julio Viteri Gamboa -un milagreño-, lo hicieron en la Costa. Las investigaciones de ambos grupos conformaron la cronología histórico-arqueológica hoy aceptada en el país (Marcos, 1986).

La región Amazónica ecuatoriana estuvo durante muchos años relegada por la arqueología. Ello se debió, entre otras razones, a la falta de comunicación y a la errónea “convicción” de que poco o nada podría aportar al esclarecimiento de nuestro pasado prehistórico. Tal situación se revirtió a mediados del pasado siglo cuando el padre Pedro Porras García, se dedicó con ahínco a la investigación arqueológica en el Oriente ecuatoriano.

Los antiguos pobladores reconocían la interferencia que se producía cuando las culturas se veían influenciadas por otras. El quehacer arqueológico ha determinado la inexistencia de una frontera física para las culturas. Ello se hace notable cuando se encuentran vestigios de una cultura en territorio que se considera predominante de otra. Tal coincidencia, no implica la dependencia de una por otra, o siquiera la relación entre ambas.

Capítulo II

LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS EN EL ACTUAL ECUADOR

*Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc.
Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc.
Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD
Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Pluas, Mg.*

Docentes de la Facultad Ciencias Sociales, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1.5 vía Km 26 Cdma. Universitaria, Milagro 091050, Ecuador

Lcda. María Elena Ron Vargas

Asistente Ejecutiva de Facultad Ciencias de la Educación, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1 1/2 vía Km 26 Cdma. Universitaria Milagro, Ecuador

La Costa ecuatoriana fue un lugar de asentamientos para diversas culturas, que lograron subsistir gracias a la variedad de actividades desarrolladas en este territorio, se relacionaron con otros pueblos y culturas adoptando nuevas costumbres que permitieron su avance y la evolución de nuevas generaciones.

Cuadro cronológico de las culturas prehistóricas del litoral ecuatoriano

<p>PRE-CERÁMICA 8000 a. C. - 3500 a.C.</p>	<p>La cultura más estudiada hasta este momento es Las Vegas. Otros sitios son: El Inga, Cobschi, Cubilán, Jondachi.</p>	<p>Pesca, caza menor y recolección (cultivo de plantas domésticas).</p>
<p>VALDIVIA Formativo Temprano 3500 a.C. - 1600 a. C.</p>	<p>Cerámica bien desarrollada, estilísticamente dividida en varias fases temporales. Cuencos, vasijas, figurinas, anzuelos y cucharas de concha. Punzones y punta de hueso. El Oro, Guayas, Los Ríos y, probablemente, también Esmeraldas.</p>	<p>Agricultura incipiente, más pesca y caza menor. Arte, textil. Culto a la fertilidad. Probables contactos con la Sierra, pero con seguridad con el interior del Litoral. Cocaísmo. Casas de postes y bajareque que tenían forma elíptica y poblados en forma anular.</p>
<p>MACHALILLA Formativo Medio 1600 a.C. -1000 a.C.</p>	<p>Nuevas formas y técnicas decorativas en la cerámica. Piedra, concha, y huesos siguen siendo materias primas importantes para la fabricación de utensilios. Figurinas muy diferentes de las de Valdivia, Guayas y Manabí.</p>	<p>El sustento ha sido básicamente el mismo. A juzgar por las figurinas había un cambio en el culto. El cocaísmo fue conocido. Contactos culturales con el Surandino y Centroandino están comprobados.</p>
<p>CHORRERA Formativo Tardío 1000 a.C. 300 a.C.</p>	<p>Cerámica muy artística; fina, policromada, que refleja un íntimo conocimiento del mundo que lo rodea. Técnica del moldeado, botellas-silbato. Principia el uso de la obsidiana. Conocimientos patológicos. Guayas, Los Ríos y Manabí.</p>	<p>El sustento aunque continúa como antes, tiene mayor énfasis en la agricultura. La cultura se expande por todo el país, contactos con Perú y Mesoamérica.</p>

<p>DESARROLLO REGIONAL</p> <p>Culturas Regionales:</p> <p>Jambelí, Guangala, Bahía, Jama, Coaque, Teaone, La Tolita, Daule, Tejar.</p> <p>300 a.C. - 1000 d.C.</p>	<p>Aunque contactos mesoamericanos existieron en Chorrera, en el norte del país, Teaone, La Tolita, y en Jama-Coaque se nota una fuerte influencia estilística de Centroamérica. Las culturas son aparentadas entre sí. La transición desde Chorrera es gradual, pero la cerámica no es de tan alta calidad. Hay un fuerte desarrollo de la música: flautas, ocarinas, trompetas de conchas, tambores, etc.</p>	<p>El sustento es otra vez básicamente el mismo, pero hay evidencias de la introducción de nuevas plantas domésticas. El urbanismo se desarrolla y conocemos plataformas de sus templos. Los conocimientos metalúrgicos se desarrollan en grado sorprendente, a base de influencias del sur.</p>
<p>PERÍODO DE INTEGRACIÓN</p> <p>Manteño-Huancavilca, Atacames, Milagro-Quevedo</p> <p>1000 d.C.- 1532 d.C.</p>	<p>Artísticamente el arte cerámico entra en decadencia comparado con el clímax en Chorrera, seguido por las culturas del Desarrollo Regional. En la faja marítima es preferida la cerámica negra-ahumada. La escultura en piedra para fines de culto está bien desarrollada. La orfebrería llega a su apogeo en arte y en técnica. Los pueblos en la orilla desarrollan una navegación que principió en periodos anteriores hasta lo más alto visto en navegación precolombina, embarcaciones grandes con velas y timones múltiples, capaces de navegar entre la costa central del Perú y México.</p>	<p>Los grupos culturales subdivididos anteriormente, son ahora más grandes y aparentemente más unidos, aunque es de dudar que el Período de Integración es una continuación directa de las culturas anteriores. El urbanismo llegó a su máximo desarrollo prehispánico con terrazas agrícolas en Manabí, y enormes movimientos de tierra en Guayas y Los Ríos. El comercio es activo con el exterior y el interior del país.</p>

(Stohtert 2001)

Cultura Las Vegas (8 000 a.C. – 4 600 a.C.)

La cultura Las Vegas llegó a la Costa ecuatoriana hace más de 10.000 años, se le considera como una de las culturas más antiguas de nuestro país. Las Vegas, conocida también como el sitio OGSE80, fue descubierta por una expedición enviada de la Universidad de Columbia, New York, bajo la dirección del investigador y científico Edward P. Lanning. Posteriormente, el museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, realizó intensos estudios dirigidos por la doctora Karen Stothert, que por sus hallazgos se logró reconstruir la historia de nuestros antepasados, sobre todo, la región Costa.

Ubicación

Las Vegas, se situó en la localidad que actualmente es Santa Elena, junto al océano Pacífico, su tiempo de duración se extendió hasta la aparición de la cultura Valdivia, posee una rica fuente arqueológica, porque a más de incorporar una adaptación pre-Valdivia, se ubica en el período Formativo con todos los elementos que la validan como una cultura pre-cerámica.

Evolución

Los habitantes de las Vegas se desarrollaron en un ambiente rico en recursos naturales. Debido a la diversidad de riquezas, realizaron actividades de caza, pesca y recolección de frutos, además, consiguieron establecer una mayor domesticación de plantas como el maíz y la papa; tareas que ayudaron a mejorar su calidad de vida.

Alimentos de los habitantes de Las Vegas

Durante el desarrollo pre-cerámico, el hombre de las Vegas, hizo uso de materiales como las piedras, la madera y la concha; las cuales eran destinadas para crear herramientas, dependiendo de su condición de vida, tiempo y espacio.

*Reseña Histórica de la cultura Las Vegas
Nuestra cultura 1231*

Uso de la piedra

Los pobladores de las Vegas descubrieron que la piedra (mineral inorgánico) les podría servir de ayuda para sobrevivir, por lo cual fabricaron varios implementos de trabajo, como herramientas que permitieran el avance de su cultura.

Herramientas para uso doméstico y de protección

El hacha, instrumento elaborado en piedra, el mismo ha sido utilizado por el ser humano desde su origen, como armas o como artefactos líticos de uso doméstico, el hacha, se la utilizaba también para la tala de árboles; se la diseñaba de la siguiente manera:

- Seleccionaban una piedra de forma parecida a un hacha.
- Mediante el picado, con otra piedra dura, se le daba la forma aproximada.
- Luego frotándola sobre una piedra de arenisca (arenosa), constantemente mojada, era pulida.
- Y al final, le formaban su filo cortante.

Hacha

fuelle: culturaunemi.blogspot.com

La honda, era utilizada para la caza; para esto, se empleaban pequeñas piedras circulares, que permitían desplazarse a través de movimientos para ejecutar el tiro certero.

Otros de los implementos que se elaboraron en piedra, fueron los diversos tipos de **artefactos líticos**, representados por cuchillos y raspadores; que eran utilizados, no solamente para descarnar las presas con las que se alimentaban, sino también para emplearlas en la cacería.

Tipo de casa Valdiviana

fuelle: enciclopediae Ecuador.com

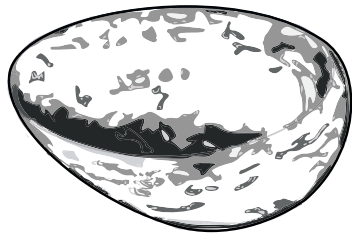
Uso de la madera

La madera se utilizaba para realizar implementos como: las jabalinas, lanzas, cuchillos, y el anzuelo, porque aún no conocían los metales; estas herramientas eran destinadas para el uso de distintas actividades. En cuanto a sus viviendas, es probable que también se las hayan construido a base de palos y recubierta con fibras vegetales.

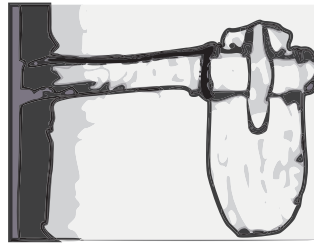
Uso de la concha

Con la concha se confeccionaron instrumentos de labranza, utilizando caracolas marinas de grandes tamaños; desde entonces el uso de la concha, se dio con mayor frecuencia para elaborar cucharas, trompetas, adornos y vasijas.

Fuente: goo.gl/vvL4HN

Vasija

Instrumento agrícola

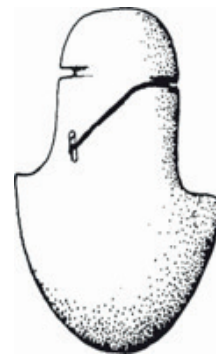

Anzuelo de concha

Fuente: Cordeo Iñiguez, 1995

Uso de la Piola

En este periodo de tiempo (8000 a.C. – 4600 a.C.) no existían los serruchos, ni ferretería, el hombre antiguo tuvo que encontrar otra solución, lo cual está comprobada por fuentes etnohistóricas y excavaciones arqueológicas. Las primeras evidencias de cortadura con piola la encontramos durante la cultura Chorrera (1000 a.C.-500 a.C.), donde no solamente trabajaron con minerales suaves como la serpentina, sino también, con la concha y basalto que son de mayor dureza.

Hacha moneda

Fuente: goo.gl/vvL4HN

Costumbres alimenticias

Por los restos óseos encontrados en el sitio Las Vegas, es posible comprobar, que gran parte de la alimentación incluía, restos de serpientes (boa constrictor), hoy desaparecidas de la provincia de Santa Elena, y que fueron localizadas al norte en los bosques húmedos de la floresta tropical, así como los saínos (jabalí americano); en la actualidad todas estas especies, en su mayoría son inexistentes en la región.

Las evidencias de huesos de conejos, lagartijas, culebras, hicoteas (tortuga), loros, ardillas y venados; demuestran que estos animales también formaron parte de los recursos alimenticios de esta cultura, comprobando así su ocupación en la cacería. Otro recurso alimenticio eran las plantas, los agricultores la sembraban y cosechaban, produciendo plantas con una nueva la genética, con características distintas; tales como un tamaño mayor, el cual serviría mejor a las necesidades de los cultivadores y familias.

Durante este proceso la domesticación se convierte en un recurso natural de plantas domésticas como: yuca, maíz, zapallo, papa, achira, maní, varias frutas y otros vegetales más, constituyéndose de esta forma el desarrollo de poblaciones densas y de grandes sociedades que se asentaron en el continente americano.

La determinación de las evidencias a través de estudios e investigaciones realizadas, ha permitido encontrar materiales orgánicos en las semillas y tallos de plantas, que soportan la presencia de fitolitos procedentes de las capas arqueológicas analizadas en la cultura Las Vegas. Estos fitolitos son estructuras (esqueletos) microscópicas e inorgánicas, que se forman en la células de algunas plantas, permitiendo de esta manera, identificar las plantas que se descompusieron en los basureros antiguos, quedando así depositados en la tierra como microfósiles.

Las investigaciones realizadas por Karen E. Stothert y Dolores Piperno, anunciadas en su libro el cambio que tuvieron las plantas utilizadas por los pobladores de Santa Elena, durante el período de Las Vegas, donde se localizaron plantas que han sido domesticadas en un proceso progresivo como son el zapallo (género Cucurbita), y el uso más antiguo de especies como el mate (*Lagenariasiceraria*), maíz (*Zea mays*) y una raíz comestible llamada lerén (*Calatheaallouia*).

Lo que no se puede comprobar es, si estos productos estuvieron a disposición permanente de esta cultura, por los diferentes cambios estacionales existentes. Las familias de Las Vegas eran beneficiados de variedades de especies de plantas características de la zona subhúmeda, correspondiente a una etapa de temporada seca. Es probable que en la Costa ecuatoriana, se mostraran ambientes variados como zonas semi-áridas, sabanas, matorrales y bosques secos tropicales, donde existía una transformación ambiental.

En la misma forma la población de la cultura Las Vegas, se adaptó a las condiciones cambiantes tanto económicas, sociales e ideológicas, que fueron respondiendo a los dinámicos procesos ambientales, demográficos y sociales a los que tuvieron que participar.

Actualmente se reconoce cuando son tiempos buenos (con invierno fuerte) y tiempos malos (de sequía), pero sí sabemos que en la península de Santa Elena no han existido bosques húmedos, especialmente donde se encuentra el sitio epónimo Las Vegas. En investigaciones realizadas por expertos, no se encontraron restos de animales del bosque tropical como los monos; pero sí se descubrieron microfósiles que dominan especies de hierbas (de sabanas). Según los arqueólogos y botánicos en Las Vegas se hallaban matorrales, sabanas con algunos árboles como algarrobo y guasango y sectores de bosque seco (Piperno y Pearsall, 1988).

Siguiendo el análisis de la investigación, se evidencia que las tierras actuales (deforestación) de Santa Elena, son el resultado de la erosión, sequía y otras intervenciones humanas sumados con los cambios geológicos, han afectado la distribución y cantidad de recursos disponibles. Con la intervención e invasión del hombre a través de varios trabajos de infraestructura se han cerrado recursos naturales como ríos y esteros para construir casas y hacer caminos, puentes y camaroneras, impidiendo que se focalicen lugares que todavía son considerados como reservas arqueológicas.

Costumbres funerarias

Los pobladores de las Vegas rendían un especial culto a sus muertos, pues estos, eran sepultados debajo de sus propias viviendas y junto a ellos se les colocaba algún tipo de ofrenda (adornos de concha, bivalvas, cucharas, etc.); por los restos encontrados en diversas partes del sitio Las Vegas, se comprueba que en el momento que iba a ser usado el lugar (sepulcro), se retiraba el cuerpo para trasladarlo a una fosa común y se les daba un nuevo entierro; además se les ubicaban siete piedras grandes, seguramente como protección para que no entren los malos espíritus en las tumbas.

Fuente: enciclopedia de Ecuador.com

Los Amantes de Sumpa

Entre los diversos tipos de entierros que practicaban tenemos:

Tipo primario

Sepultaban a los muertos en una fosa de forma ovalada. El cuerpo era envuelto en un tejido y estaba en posición anatómica, siendo extendidos o flexionados y en pocos casos, en posición sentada.

Tipo secundario

Los muertos eran enterrados junto a un conjunto de huesos desarticulados, que pertenecían a otros familiares previamente exhumados. La cabeza del esqueleto articulado quedaba orientada hacia el norte. Algunos entierros eran realizados en cántaros o en paquetes. En algunas tumbas sepultaban un solo esqueleto.

Evidencias

En excavaciones realizadas por la doctora Karen Stothert y sus colaboradores en el sitio OGSE80, se localizaron los huesos de una mujer sepultada junto a un niño. La mujer era parte del entierro primario, mientras que los huesos del niño se encontraban desarticulados y embalados en un paquete.

Tipo de entierro masivo

Consiste en exhumar y volver a sepultar los huesos, para luego ser ubicados en un osario. Se realizaba con la finalidad de mantener la comunicación espiritual con los parientes desaparecidos.

Evidencias

Uno de los hallazgos de esta cultura, fue el entierro de un hombre y una mujer, muertos entre los 20 y 25 años de edad. Son conocidos como “Los Amantes de Sumpa”, nombre debido a que la península de Santa Elena era llamada Sumpa, que en lengua chimú significa punta.

Se afirma que los Amantes de Sumpa, eran una pareja que se reunían a escondidas en una especie de mina, para que sus amoríos no fueran descubiertos. En una de esas citas una explosión acabó con las vidas de la pareja, dejando sepultados los cuerpos abrazados el uno al otro, lo cual explica la posición en que fueron encontrados.

De acuerdo a los estudios realizados por la doctora Stothert, son más de 200 los esqueletos encontrados en el sitio Las Vegas. He ahí la razón por la cual se cataloga a este lugar como el cementerio más antiguo de América.

El paulatino proceso de desaparición del periodo pre-cerámico de Las Vegas favoreció que sus costumbres subsistieran en su lugar de asentamiento, de manera tal que muchas de ellas fueron heredadas por las nuevas culturas del nuevo periodo: el Formativo.

Origen de la cultura ecuatoriana

Ecuador es un país multifacético y pluricultural, está dividido en cuatro regiones: la Costa, Sierra, Oriente y región Insular. Cada una de las continentales alberga en sus predios grupos de etnias con sus agrupaciones naturales y características específicas, y/o están marcadas por la presencia de los mestizos, indígenas, afroecuatorianos y blancos. La variedad de rostros, rasgos y colores de piel es, posiblemente, el resultado de un complejo y largo proceso de fusión de varios grupos humanos. Las nacionalidades indígenas conservan sus respectivas tradiciones e interpretaciones acerca de la política, la economía, la ciencia, la religión, la moral y la filosofía.

Dialectos y acentos primitivos

El español es la lengua más hablada en el Ecuador. Se habla con algunas variantes locales y modalidades, de acuerdo a la etnia, la clase social o las áreas donde se habita, sea citadina o rural, gran ciudad o localidad mediana o pequeña. El acento serrano es marcadamente diferente al costeño, aunque comparten algunos modismos comunes. Coexisten palabras y usos regionales específicos.

En la Costa, especialmente en Esmeraldas, se habla el dialecto costeño ecuatoriano con una variante levemente africanizada. En la sierra, la versión ecuatoriana del idioma español se caracteriza por una clara influencia quichua en la pronunciación. Aún así, también variantes en las diferentes micro-regiones de la Sierra, las que conforman el dialecto andino ecuatoriano, especialmente en el norte, en las provincias de Imbabura y Carchi. Predomina allí, como se dice coloquialmente, el acento “pastuso”. Existe también el acento morlaco de Azuay y Cañar. Desde Pichincha hasta Chimborazo se mantiene un acento invariable de Sierra Central.

Vale apuntar que en el país, la clase social dominante determina cómo se habla el dialecto serrano ecuatoriano. Por ello, se presenta en la clase adinerada la tendencia a tratar de evitar la influencia quichua.

Salud, enfermedades y creencias

Las condiciones de trabajo y alimentación, así como la influencia nociva del medio, marcó al hombre prehistórico ecuatoriano, expuesto a los accidentes y al acoso del fantasma de la enfermedad. No se tiene evidencias pero se considera que los trastornos pasajeros, las pequeñas heridas o traumatismos, eran tratados, mediante terapias empíricas, por el propio individuo o por algún miembro del grupo familiar.

Las enfermedades padecidas se entretrejieron con el misterio y temor. Afectaban la estabilidad del grupo y su trabajo. Por esa razón, buscaban una explicación para dichos males. Recurrieron a la magia, pues “alguien había hecho daño a la persona, le quitó una parte sustancial de su ser, su espíritu, e introdujo algo extraño en su cuerpo”. El mal podía ser provocado por otra persona o por la propia naturaleza que emana enfermedad, también por el poder que subyace en la tierra, en el aire, en el huracán.

El tratamiento que recibían, la magia, tenía como base un ritual curativo, cuyo objetivo era extraer el cuerpo extraño, devolver el espíritu, limpiar, purificar y prevenir. Así la comunidad era protegida y a todos llegaba la acción terapéutica. Adoraban dioses. Los pueblos Manteños de la Costa.

Según Cieza (1984) “Una piedra de esmeralda de mucha grandeza y muy rica, muy venerada y estimada y la adoraban y reverenciaban”. [pág. 72]

El ritual, parte de la vida del clan y de su economía, muestra la vulnerabilidad de los pueblos primitivos a las enfermedades y la importancia que le otorgaban a una vida sana.

La enfermedad era vista como un castigo por la contravención de las normas sacralizadas de la relación entre lo humano y lo divino. La noción del pecado, estaba difundida; en expiación se hacían grandes sacrificios. La enfermedad se consideraba como una presencia independiente del individuo, incorporada temporalmente al hombre, aunque sin dejar de permanecer extraña a él (Coury 1972, pág. 89).

La salud era considerada como un resultado de la armonía entre el hombre y su Dios, y también entre el hombre y la sociedad. Esta última se expresaba a través del cumplimiento de las normas comunitarias, y se veía alterada como consecuencia de la acción perniciosa de entidades sobrenaturales, por la ruptura del equilibrio de las relaciones sociales y por la acción de ciertos elementos que se presentaban en el ámbito de la vida práctica de los individuos. Para mantener el necesario equilibrio armónico era preciso establecer una relación adecuada entre la naturaleza, las personas y la comunidad, satisfacer las necesidades materiales y, sobre todo, solicitar y aceptar la protección divina.

El individuo encargado de la protección de la salud de la comunidad era el sacerdote, mago o adivino, además de curandero. Conocía las enfermedades y exploraba sus causas a través de procedimientos rituales y adivinatorios. Curaba mediante “técnicas” mágico-religiosas, empíricas, racionales y psicológicas. El oficio se transmitía de padres a hijos. En ocasiones su dedicación al oficio se debía al hecho de haber “recibido un aviso sobrenatural” o de poseer alguna anomalía física o mental. Cada comunidad tenía uno o más agentes de salud encargados de su protección. [Coury pág. 199]

Se desconoce el nombre que se les asignaba. No obstante, en las cerámicas de los primeros aborígenes del Ecuador se les representa con rasgos como:

- Morteros en forma de felinos
- Figurines antrozo-zoomorfos
- Atuendos de oro
- Figurines en ademan de combate

- Ceremonias colectivas
- Atuendos de piel de jaguar

Otras representaciones tenían como distintivos serpientes que adoraban su cabeza, collares colgantes de jade, dientes de animales, caracoles, hachas de piedra, cobre; también usaban como emblema el poder del “bastón shamánico”. (Haro 1973. pág.15 y 201)

Estas actividades del saber curandero, con el tiempo, darían lugar a ciertas especializaciones, formando “expertos” de la salud. La atención del embarazo, el parto y el puerperio habrían constituido la “partera”. Las prácticas para diagnosticar y curar fracturas y luxaciones, dio lugar el actual sobador, fregador o tocador de la medicina tradicional.

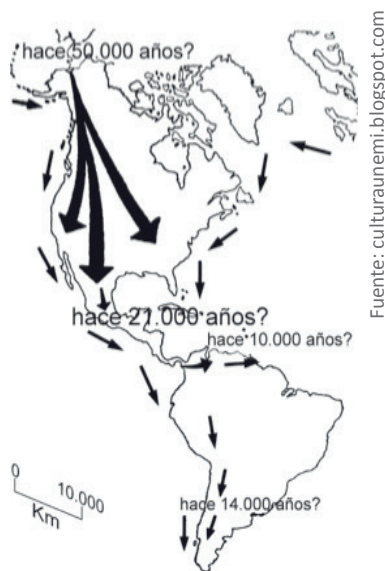
La acumulativa elaboración de medicamentos a partir de plantas medicinales facilitaría la identificación de las diferentes especies útiles para enfrentar las enfermedades que afrontaba el hombre primitivo. Nacía el “hierbatero” o “herbolario”.

Es necesario puntualizar que las curaciones con frecuencia se fundamentaban en el empleo de los recursos psicológicos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

Contactos culturales

Hablar de contactos culturales a lo largo de la costa Pacífica americana, obliga a destacar el conocimiento de los antiguos habitantes del actual Ecuador, de las dos grandes corrientes marítimas: la fría o de Humboldt, que corre sur-norte, y la cálida o la del Niño, que corre de norte-sur. Al propio tiempo, tuvieron y tienen influencia en dichos contactos la vegetación del hoy Ecuador, la cual permitió los diferentes asentamientos culturales, de manera especial en su región Costa.

La facilidad del transporte costero permitió a diversos grupos humanos los contactos con otras culturas, especialmente con las de Mesoamérica. Constituye aún materia de estudio, definir el inicio e intencionalidad de esos contactos.

Poblamiento del Hombre en América

CAPÍTULO II

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el país permiten afirmar que la cultura Valdivia de la Costa ecuatoriana, fue la primera en el empleo del barro y la consiguiente alfarería. Asimismo, fue precursora de la navegación precolombina. El constante ir y venir a lo largo del Pacífico, facilitó los contactos culturales y con ellos el intercambio comercial y cultural de forma pacífica.

Culturas prehistóricas asentadas en la cuenca baja del Río Guayas

Pueblos

Las culturas más antiguas conocidas en América, vivieron en la costa ecuatoriana (8800 a.C. - 3500 a.C.). De ellas subsistieron tres: los Awá, los Chachis o Cayapas y los Tsachilas o Colorados. Todas viven en la selva tropical que limita con los Andes Occidentales. Resulta muy probable que se asentaran allí, huyendo de las invasiones incas de Perú o de los españoles.

Cayapas (Chachis)

Habitan en la provincia de Esmeraldas. Vivían tradicionalmente de la agricultura, la caza y la pesca. Son comerciantes de madera y artesanías hechas de bejucos, lianas y fibras vegetales. Entre sus costumbres tradicionales está pintarse el cuerpo. No entierran a sus muertos sino los recubren con grandes hojas y los dejan a la luz del sol.

Son sedentarios. Viven a las orillas de los ríos, en pequeños grupos familiares. Su principal medio de transportación es la piragua que lo conduce y vincula con las poblaciones y comunidades ribereñas. Su lengua es conocida como el Chapalachi. La indumentaria de las mujeres está constituida por una falda suelta con una faja a la cintura; los hombres llevan una camisa larga con un eventual pantalón. El uso de la vestimenta se está perdiendo por la introducción de productos occidentales.

Colorados (Tsáchilas)

Se asientan en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Tienen por costumbre adornarse el cabello con achiote y leche de Sandi y pintarse el cuerpo. Se encuentran agrupados en 8 comunidades: Chiuilpe, Cóngoma, Búa, Naranjos, Poste, Peripa, Tahuasa y Otonco Mapalí. Su alimentación se basa en la yuca, plátano y pescado.

Su identidad es bien marcada, el vestido, la pintura roja en cabellos masculinos. Su lengua es el tsafiqui. Utilizan los poderes de curación del que tienen gran reputación sus pones o shamanes, anotadores de su identidad. La única fiesta que celebra esta cultura se llama Kasama, que en idioma tsafiqui significa Nuevo día, es decir Kasama es el inicio de un nuevo día o nuevo año.

La vestimenta de los hombres es sencilla y ligera, se la conoce como palompoé. Está formada de mapchozmp que es un taparrabo bicolor en azul y blanco, de forma rectangular que los colonos llamaban chumbillina. El berequé completa la prenda anterior, es una faja de algodón algo larga con la que sujetan a la cintura el taparrabo. El paniú es un pedazo de tela que colocan sobre su hombro izquierdo, casi siempre es de algodón y en colores fuertes como rojo y amarillo. El jalí se usaba como complemento, consiste en una larga manta de algodón de color blanco que se utiliza en días fríos. En la mujer la vestimenta es sencilla y acorde a sus necesidades cotidianas, utilizan una falda de líneas más finas que la de los hombres. No utilizan faja para ceñir la cintura; a la espalda y anudada al cuello llevan una ligera tela de colores.

Awaknaikers (gente de montaña)

Habitan en la provincia Esmeraldas, Carchi y parte del sur de Colombia. Su idioma es el Awapit. Acostumbran a casarse a la edad de 15 años. Su alimentación se basa en el maíz, el plátano y la yuca, gustan de la pesca. Su música tiene influencia andina y africana. En sus artesanías se destaca la elaboración de canastos, bateas, ollas de barro y balsas. El anciano o abuelo hace las veces de líder de grupo, toma decisiones sobre aspectos vitales, asume funciones religiosas y actúa como curandero. Mantiene patrones culturales como la medicina natural, los rituales, sus mitos, y creencias.

La comunidad ha cambiado considerablemente su vestimenta. Los misioneros de antaño, impusieron el camión largo de lienzo con cuello alto y al forjado, pantalón y sombrero como atuendo masculino. Hoy en día los hombres visten, como los campesinos de la zona y han reemplazado el sombrero por la cachucha. Por su parte, las mujeres usaban una faja de bayeta roja con que envolvían la cintura y que caía a los tobillos, y otra de color azul utilizada en los hombros, para cubrir la espalda y el pecho. Hoy la costumbre femenina, es usar vestidos confeccionados con tela adquirida en los mercados y pintarse de rojo las mejillas. En el espacio geográfico de Ecuador, las hipótesis e inferencias acerca de cómo tuvieron lugar los movimientos de los pueblos nómadas, primero, y, luego, de la evolución de estos a sedentarios, se apoyan en el descubrimiento en el territorio nacional de antiguos restos humanos.

Retroceder al pasado implica contextualizar las condiciones geográfico-ambientales de cada tiempo histórico a someter a análisis, así como al macroecosistema y a la red de micro-sistemas en los cuales se desarrolló en cada “pasado concreto” la vida humana.

A lo largo de los siglos, los escenarios físicos se modifican por la acción de los fenómenos naturales. Ello da lugar a cambiantes geografías y ambientes, espacios que incidieron en la evolución humana y cultural de los habitantes en

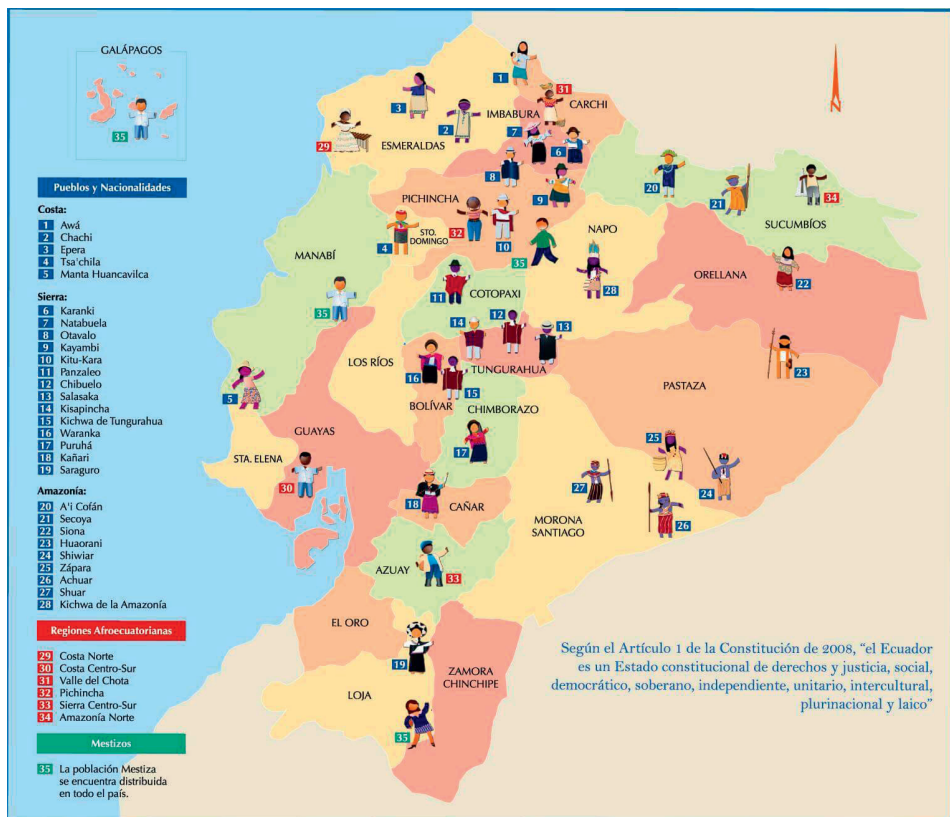
CAPÍTULO II

cada uno de esos espacios y tiempos históricos, hasta llegar a las características geofísicas del espacio y geo-humanas de lo que hoy es Ecuador (García Cedrón. Universidad de CANTABRIA)

Si se toman en cuenta las divisiones territoriales existentes, se aprecia cómo las culturas compartían territorios. Ello permitía el intercambio y el sostenimiento en el tiempo de una relación social-comercial. Tal relación sirvió de base para el desarrollo de otras culturas.

La existencia de antiguos asentamientos humanos en la costa ecuatoriana, se evidencia en los hallazgos del sitio Las Vegas, provincia de Santa Elena.

Las piezas líticas allí descubiertos son una serie de objetos propios de la vida cotidiana que servían para la alimentación y caza. La existencia del manglar los abasteció de alimentos propios de ese nicho ecológico:

Ubicación geográfica del pueblo Awa

cangrejos, concha prieta, ostiones, entre otros. Ello, unido a la recolección de frutos silvestres, dio a esta antigua comunidad de la costa, el carácter de cazadores, pescadores y recolectores de manglar y tierra firme.

A lo largo de la Cuenca Baja del Río Guayas se encontraron evidencias de otras culturas: la Daule-Tejar, Milagro-Quevedo, Valdivia, entre otras. Diversos historiadores mencionan la presencia de tribus, como: Chonanas, Daulis, Peripa, Candilejas y Yaguachi.

Estas, en muchos casos, compartieron territorios o resultaron evoluciones de tribus anteriores. De los nombres de muchas de esas tribus, varios de los actuales cantones han tomado su nombre. Un ejemplo es la tribu Chonanis, la cual, según el arqueólogo Emilio Estrada Ycaza, sostuvo relaciones con otras culturas antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Vivían de la caza, pesca y agricultura, en específico del cultivo de maíz, cacao, tabaco y plantas medicinales.

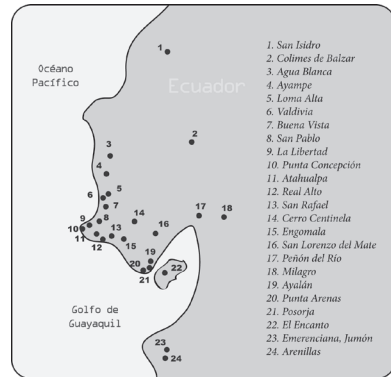
La presente investigación se centra, específicamente, en la zona de la Cuenca Baja del Río Guayas, la cual comprende una extensión de 40.000 km². En ella se localiza una de las más grandes riquezas potenciales con las que cuenta el Ecuador, y la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico sudamericano. En dependencia de las mareas, en su desembocadura se puede observar ya sea el efecto de los flujos de agua hacia el golfo de Guayaquil y por ende al océano Pacífico, o, por el contrario, aguas saladas ingresando más al golfo y penetrando en el continente. El efecto es fácilmente observable desde la población de Durán o desde el malecón de la ciudad de Guayaquil. Los ríos que forman el sistema hidrográfico del Guayas, corren de Norte a Sur, hasta confundirse en el lecho de esta arteria fluvial ecuatoriana que desemboca frente a la isla Puná.

El estudio descriptivo de las principales culturas asentadas en esa cuenca fue realizado por expertos y arqueólogos. Estos, en los reportes de sus investigaciones y descubrimientos, difundieron la existencia de grupos humanos muy diversos, tanto por sus características, como por las diversas maneras con que se identificaban entre una cultura y otra. La obra de estos investigadores complementó la enseñanza, gracias a la variada información que a los centros educativos y a los medios de comunicación aportaron. Con ello lograron despertar el interés por el conocimiento de valores que forman parte de nuestra identidad cultural.

Debido a las bondades que brinda el clima en la cuenca baja del Río Guayas, los pueblos de la cultura Valdivia se asentaron en ella. Ello determinó encontrar asentamientos, identificados con las características en cada pueblo:

- OCDA-34, sitio en el río Daule.
- Colimes de Balzar, con ocupación de las fases de Valdivia I y II, en el margen izquierdo de un antiguo cano de un río, en el cual se halló parte del piso de una cabaña (Marcos, J., 2005).
- **La Cadena**, situada al norte de Quevedo, lugar donde se hallaron muestras de cerámicas y fragmentos de figurinas, de la fase Intermedia.
- **Isla Puná**, es uno de los sitios mayormente estudiados por Pedro Porras Garcés, quien detalla en su libro El Encanto: Isla de Puná, los descubrimientos realizados a través de sus investigaciones en el sitio.
- **El Encanto**, pertenece a la fase temprana de Valdivia y se encuentra en la Isla Puná.
- **Punta Arenas**, frente a la Isla Puná. Con un modelo de ocupación de plaza y alrededor la distribución de restos. Pertenece a la fase temprana.
- **Otros Yacimientos**, Peñón del Río, ubicado en el río Babahoyo.
- **San Francisco de Milagro**, San Lorenzo del Mate, ubicados a 50 km. de Guayaquil, ambos tuvieron ocupación de Valdivia Temprana, junto con Posorja y Santa Rosa, a orillas del río del mismo nombre.

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

Ubicación geográfica de la cultura Valdivia en la provincia de Santa Elena

Cantones

La Cuenca Baja del río Guayas es un lugar significativo en la zona sur de la costa ecuatoriana. En el sitio se localizan dos ciudades de gran importancia para el comercio del país. La localización geográfica de la Cuenca, la ha convertido en una vía primordial de comunicación entre diversas zonas de amplio desarrollo productivo. Ello ha favorecido el crecimiento y la interrelación de las culturas. A continuación se presenta una descripción de cada uno de los cantones que en la actualidad forman parte de la Cuenca Baja del Río Guayas:

a) Balzar

Es una zona prominentemente agrícola. Más de veintiséis ríos bañan su fértil territorio. Se encuentra asentado a 48 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). Está ubicado a 105 km de Guayaquil. Su cabecera cantonal es San Jacinto de Balzar. El maíz es una de sus mayores fuentes de ingresos, también se cultiva

arroz, hortalizas y frutas. Además, la caracteriza la gran variedad de árboles, como el palo de balsa, palo de vaca, guachapelí, guayacán, laurel, caoba, entre otros. Otra de las características representativas del cantón, es la preparación láctea artesanal de ciertas bebidas como “La Cuajada”, la cual se puede adquirir en el parque central de la cabecera cantonal.

b) Alfredo Baquerizo Moreno

Situada a 60 km de Guayaquil, se localiza a 9 m.s.n.m. Sobresale por su producción de arroz, café, cacao, banano y frutas tropicales. Sus pavos, pollos y patos son muy apetecidos y tienen gran demanda en Guayaquil y otras ciudades. Alfredo Baquerizo Moreno, fue creado el 19 de Mayo de 1986. Antes era parroquia rural del cantón Yaguachi. Su territorio estuvo poblado por tribus que pertenecieron a los Cayapas y Colorados. Su cabecera cantonal es Jujan. Cuenta con el Museo Municipal de Jujan, en el que se pueden observar vestigios de la cultura Milagro-Quevedo.

c) Colimes

Zona caracterizada por el cultivo de arroz -principal producto-, seguido por el cacao, café, tabaco, banano, fréjoles y frutas como maracuyá, naranjas, mandarinas, papayas, entre otras. Se encuentra ubicada a 140 km de Guayaquil, está asentada a 34 m.s.n.m. En la pesca se destacan peces de río como: sábalos, damas, bocachicos y cherres, que forman parte del consumo diario de la población que habita a los costados del mismo. En la era prehispánica, el territorio estuvo poblado por descendientes de los Peripa, que vivieron a las orillas del río Daule y posteriormente se denominaron Colimos. En Anasque un pueblo perteneciente a este cantón, se encuentran vestigios de la cultura Daule y Milagro-Quevedo, así como de la tribu Peripa.

d) Daule

El cantón Daule se ubica a 22 m.s.n.m. lo atraviesa una gran cantidad de ríos y riachuelos. El más importante es el río Daule, el cual da nombre al cantón. Este servía como una vía de comunicación más rápida y segura, por medio del cual eran transportados los productos agrícolas en balsas y canoas de todo tipo. La cultura Daule-Tejar existió desde 500 a.C hasta 500 d.C, estuvo asentada en este cantón, como también tuvo la presencia de las tribus indígenas Daulis, Candilejas, Chonanas, Peripas y otras.

e) Lomas de Sargentillo

Su cabecera cantonal se encuentra a 46 km. de Guayaquil. Está asentada a 20 m.s.n.m. Se sitúa en el centro de la zona por donde pasa el trasvase de aguas del río Daule a la Península de Santa Elena, lo que ayuda al desarrollo del cantón, en especial en el campo de la agricultura. Su suelo es extremadamente fértil, en él crecen árboles maderables como guayacán, cedro, laurel, pechiche, balsa, guadúa y bambú. Estos son transportados a diferentes centros de acopio del país. El cultivo de arroz, maíz y sobre todo de frutas como el mango, es una actividad nueva que genera curiosidad, tanto en la técnica de sus cultivos como en el de la cosecha y su posterior industrialización como en el caso del pilado de arroz. En sus inicios Lomas de Sargentillo perteneció al cantón Daule, indicio de que hasta esa zona también llegaron los pobladores de la cultura Daule Tejar y sus tribus.

f) Milagro

Reconocida como La Tierra de las Piñas, debido a los grandes cultivos de piñas existentes en el cantón. Se encuentra a 45 km. de Guayaquil y está asentada entre 8 y 15 m.s.n.m. Dada la intensidad de su comercio y el desarrollo de su industria agro-productiva, se considera que la ciudad de Milagro es una de las ciudades de mayor progreso en la provincia. Sobresale entre sus industrias el ingenio azucarero Valdéz, con una buena posición en el mercado nacional e internacional en la producción de azúcar y derivados; así como Ecoelectric, compañía dedicada a la producción de energía eléctrica a partir del bagazo, un residuo de la caña de azúcar. Otra de las identidades significativas de este sector, es la gran cantidad de viveros existentes a largo de la vía Milagro-Naranjito y en los alrededores del mismo. En ellos se cultiva una amplia y exquisita variedad de plantas ornamentales, las cuales presentan una alta demanda tanto a nivel nacional como internacional. La cultura asentada en este cantón fue la Milagro-Quevedo, con un importante pasado prehistórico, estudiado por arqueólogos ilustres como Julio Viteri Gamboa y Emilio Estrada Ycaza.

g) Naranjito

Se asienta a 160 m.s.n.m. Tiene como cabecera cantonal a la ciudad de Guayaquil. Sus principales ríos son Milagro, al norte, y Chimbo, al sur. Naranjito obtiene una gran variedad de productos agrícolas, de los cuales se abastece y exporta. En el sector abunda una diversa fauna, tanto en las haciendas como en sus montañas. Se hallan también industrias derivadas de la producción de caña de azúcar, dedicadas a la fabricación de panela, miel, guarapo, aguardiente. Varios de sus habitantes son reconocidos ebanistas, destacados por la construcción de camas, sillas, guardarropas, y demás artículos elaborados en finas maderas como guayacán, laurel, chanul, pechiche, amarillo, etc.

h) Palestina

Su cabecera cantonal se encuentra a 80 km. de Guayaquil. Está asentada a 10 m.s.n.m. Su terreno es plano. Al noroeste es recorrido por el río Daule, y por los ríos Macul y Pula al este. Cuenta con varios esteros, resalta entre todos el estero El Lagarto. Se caracteriza por su suelo considerablemente fértil. En él se produce arroz y frutas tropicales como mangos, sandías y mandarinas. Abundan extensas zonas de maderas finas como guayacán, laurel, teca, etc. La actividad principal de sus habitantes es la agricultura y la ganadería. También tiene grupos de artesanos que elaboran monturas y muebles. En la zona se encuentran varias piladoras de arroz, fábricas de quesos y derivados de la leche. Varios historiadores mencionan que la tribu Chonanas ocupó este territorio

i) Samborondón

Samborondón está asentada a 17 m.s.n.m., cuenta con una economía basada principalmente en la agricultura y ganadería. La alfarería es otra de las actividades que genera ingresos a este cantón. Desde hace aproximadamente una década, se ha convertido en un polo de desarrollo urbanístico. En sus predios se asientan ciudadelas privadas, centros comerciales, cines, sucursales bancarias, centros educativos, centros de servicios entre otros. En épocas pasadas este cantón, fue poblado por tribus pertenecientes a los Cayapas y Colorados.

j) Yaguachi

Su cabecera cantonal está situada a 29 km. de Guayaquil. Asentada a 15 m.s.n.m. El suelo es muy fértil. Es muy rica la producción agrícola, principalmente arroz, maíz, tomate, pimiento, cacao, frutas tropicales y caña de azúcar. Además, hay granjas avícolas y ganaderas.

k) Simón Bolívar

Se localiza a 45 m.s.n.m., a 78 km. de Guayaquil. El cantón está ubicado al noreste de la provincia, tiene una zona de enorme riqueza agrícola en la que se pueden encontrar cultivos de banano, café, arroz, caña de azúcar, cacao, piña, algodón, y árboles frutales.

l) Santa Lucía

Su cabecera cantonal se ubica a 63 km. de Guayaquil. Está asentada a 6 m.s.n.m. Por la cabecera cantonal pasa el río Perdido que es un pequeño afluente del Daule y riega una parte del cantón, cerca de ella están las lomas de Santa Lucía, que son de poca elevación, su territorio es atravesado por el río Daule. Es una

CAPÍTULO II

zona esencialmente arrocera; en ella se encuentran grandes piladoras. Su suelo es extremadamente fértil, permitiendo cultivar café, cacao, tabaco -los cigarros o puros de tabaco Luciano, de mucha aceptación internacional-, caña de azúcar, arroz, banano, yuca, maíz, paja de escoba, mango, papaya, melón, sandía y cítricos. Sus habitantes realizan diversas actividades como la cría ganado vacuno, porcino y caballar de excelente calidad en sus haciendas, algunos se dedican también a la apicultura (cría de abejas), la producción e industrialización de miel y cera de abejas, lo que ha ido desarrollándose como una gran fuente de ingreso. Muchos de sus habitantes amparan la elaboración de artículos artesanales como muebles, escobas de paja y bejuco montañero. El cantón estuvo habitado por miembros de la tribu Chonanis, quienes unidos con los miembros de la tribu Daulis, formaron lo que ahora se conoce como Daule.

m) Guayaquil

Importante centro de comercio que influye a nivel regional en diversos ámbitos. Es también la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador. Guayaquil es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia del Guayas. Su gran influencia comercial se debe a la salida marítima por donde se realiza la entrada y salida de productos, permitiendo el abastecimiento de la población y las relaciones comerciales a nivel nacional e internacional. En el terreno de lo que hoy es la ciudad se desarrollaron diversas culturas, las cuales se ubicaron en el período de Integración, entre ellas la más destacada fue la cultura Huancavilca o Manteña del sur.

Tradiciones y creencias

Abundan las tradiciones y creencias en los distintos cantones de la Cuenca Baja del Río Guayas. Tienen su fundamento en los relatos orales transmitidos de generación en generación. La mayoría de las creencias surgen de experiencias vividas por los mismos pobladores, las cuales, por lo general tenían que ver con apariciones sobrenaturales o supersticiones. Ejemplo: canto de las aves, como la Valdivia. En cuanto a tradiciones, estas tenían relación con el trabajo agrícola, la manera de almacenar los productos; el quehacer doméstico que trata sobre la conservación de los alimentos y la preparación de ciertas bebidas, el aspecto social, ejemplo: bailes folklóricos, entre otras situaciones.

Alimentación prehispánica

Desde la prehistoria las plantas constituyeron un factor de extraordinaria importancia en la vida del hombre. Estas sirvieron como fuente de alimentación para la subsistencia del mismo. Importante fue el paso al cultivo de semillas, que

pasarían por un largo proceso y se convertirían en plantas que brindaban frutos, listas para su recolección y consumo. Entre las plantas que más se destacan están:

Maíz – Zea mays: las investigaciones arqueológicas (Piperno), encontraron restos de fitolitos de maíz en las hierbas silvestres. Más tarde se aceptó que estos pueblos antes de 7000 años a.C. empezaron a cultivar el maíz primitivo, aunque no fue un producto de primera necesidad. El sistema de comercialización que desarrollaron estos pueblos induce a pensar que el maíz, desde el norte de México fue trasladado por vía marítima por todos los sectores del Pacífico (Precerámico), incluido Ecuador; así como que los cultivadores de Las Vegas los sembraron con buen resultado, considerándolas más productivas que la hierba silvestre local, comprobando de esta manera que era un producto nutritivo, que podía ser almacenado en los mates.

Zapallo: estudios botánicos demostraron que las zonas del suroeste de Ecuador, fueron tierras propicias para el cultivo del zapallo. Actualmente en la costa del Ecuador, se encuentra distribuida la especie moderna Cucurbitamoschata, cultivada por agricultores tradicionales de Sudamérica. Hoy día existe una clase de zapallo que es silvestre o semidomesticada: Cucurbitae cuadrorensis llamada Alamana Chía. Estas plantas crecen espontáneamente en el monte, donde los animales consumen sus frutos que son un poco más grandes que los otros zapallos silvestres. Ciertas tradiciones las toman como un producto medicinal.

Leren - Calatheaallouia: los restos encontrados de fitolitos derivados de las semillas de Calatheaallouia, una planta del geo-trópico de la zona tropical americana, presentan una raíz (rizoma) comestible. Esta planta se cultiva hoy en el norte de Sudamérica y en las Antillas. Se registra haberse encontrado en zonas de nuestra serranía, especialmente en Napo, Pastaza y Sucumbíos (Piperno y Pearsall 1998).

Mapa de la Provincia del Guayas

Capítulo III

PRIMERAS ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA COSTA ECUATORIANA

*Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc.
Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc.
Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD
Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Pluas, Mg.*

Docentes de la Facultad Ciencias Sociales, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1.5 vía Km 26 Cdla. Universitaria, Milagro 091050, Ecuador

Lcda. María Elena Ron Vargas

Asistente Ejecutiva de Facultad Ciencias de la Educación, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1 1/2 vía Km 26 Cdla. Universitaria Milagro, Ecuador

Periodo Formativo Temprano (3500 a.C. - 1800 a. C.)

Los investigadores afirman que el Periodo Formativo Temprano de las primeras organizaciones culturales de la Costa ecuatoriana, tuvo lugar entre el año 3500 a.C. y 1800 d.C. En esos años, se presentaron y manifestaron cambios en toda la actividad social de esas culturas, pasando por una etapa de supervivencia que los llevó a practicar actividades agrícolas, de pesca, de caza y recolección de frutos y a convertirse en una sociedad diferenciada con otros estratos sociales. El estudio descriptivo de la investigación presenta tres etapas definidas de acuerdo a sus actividades sociales: etapa Temprana, etapa Media y etapa Tardía, fecha de inicio y el fin de cada etapa.

Períodos	Culturas	Comienzo	Fin
Temprano	Valdivia	3.500 a.C.	1.800 a.C.
Medio	Machalilla	2.500 a.C.	800 a.C.
Tardío	Chorrera	800 a.C.	500 a.C.

Actualización de la arqueología de la costa Ecuatoriana, 1993

En esta etapa de formación temprana, la cultura Valdivia elaboró trabajos en cerámica que manifestaban el desarrollo de un crecimiento potencial, caracterizado por la presencia de grandes talladores de cerámica. Además, en este periodo se desarrolla una visión de cambio que abarca sus nuevas costumbres, sin perder la originalidad arcaica.

Cultura Valdivia

Ubicación geográfica de la cultura Valdivia, en la provincia de Santa Elena

La cultura Valdivia fue descubierta en el año 1956, por el arqueólogo Emilio Estrada Ycaza, quien le dio ese nombre por encontrarse ubicada en la provincia de Santa Elena.

Posteriormente, las investigaciones realizadas por el propio Estrada, establecieron la posición estratificada de la cultura Valdivia, confirmada por las pruebas de carbono 14. Estas le establecieron una antigüedad entre 4050 a.C. y 4450 años d.C., con un margen de error de unos 200 años.

CAPÍTULO III

Fuente: enciclopedia.ecuador.com

Emilio Estrada Ycaza

Estos estudios revolucionaron la historia de América y permitieron establecer que la cultura Valdivia fue autora de la cerámica más antigua del Ecuador y del continente americano, una teoría defendida por el arqueólogo Julio Viteri Gamboa en el año 1962, en el congreso de la Universidad Autónoma de México.

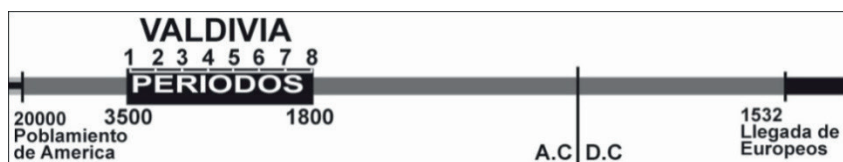
Al presentarla, se escuchó exclamar a un arqueólogo mexicano mientras enseñaba un tiesto de cerámica: “¡TLATILCO!, la cultura más antigua de América 4800 a.C”, a lo que Viteri refutó: “¡VALDIVIA!, la más antigua de América”, enseñando los tiestos o fragmentos de cerámica que llevaba en su bolsillo. Al escuchar esto, los arqueólogos mexicanos y hombres de ciencia en general, sorprendidos, llevaron a analizar los objetos mediante la técnica del carbono 14. Los famosos arqueólogos Román Piña Chang y José Corona Núñez, hicieron el análisis, el cual confirmó que “Valdivia era la más antigua de América”. Así Julio Viteri perpetuó la frase: “Ni mayas ni aztecas sino ecuatorianos”.

Fuente: milagro8426.blogspot.com

Julio Viteri Gamboa

Años más tarde, Estrada, junto con Betty J. Meggers, Clifford Evans, Olaf Holm y Carlos Zevallos Menéndez, establecen que la cultura Valdivia tiene su inicio en los años 3500 a.C. hasta los 1800 a.C., un periodo aproximado de 2000 años, aproximado porque el fin de este periodo no significó una brusca extinción, sino más bien una transformación.

En el año 1957, el arqueólogo Estrada, junto con Evans y Meggers del Instituto Smithsonian de Washington, llevaron a cabo un exhaustivo estudio del sitio de Valdivia. De conjunto analizaron el lugar y el material de la excavación, llegando a la conclusión de que la cultura Valdivia “era una adaptación de pescadores-recolectores del litoral, y que los sitios Valdivia se encontrarían sólo en el perfil marítimo o muy cerca de él.”

Debido al lugar donde se desarrolló esta cultura y su aplicación de variadas técnicas decorativas, se llegó a comparar con las cerámicas del Neolítico japonés. Se estableció la teoría de que pescadores japoneses llegaron hasta la costa ecuatoriana e introdujeron su estilo cerámico en algunas culturas de América, como la cultura Valdivia. Sin embargo, nuevos estudios realizados por especialistas como Donald Collier y Donald Lathrap, entre otros, criticaron esta teoría por no presentar fundamentos científicos que certifiquen su veracidad.

Actividades comunitarias

- La primera de estas actividades marca la presencia del sedentarismo desarrollado en el litoral ecuatoriano, cuando sus pobladores se agruparon en pequeños grupos para recolectar los utensilios del mar y cazar mamíferos, aves y peces.
- La segunda etapa de sus actividades se encuentra en los trabajos elaborados en ollas y cuencos de barro cocido, lo cual marcó el comienzo de un proceso revolucionario en su sistema de vida social.
- El desarrollo de la tercera etapa presenta la continuidad y el cambio en los variados estilos de la cerámica, y con ello nuevas decoraciones en los distintos objetos trabajados.

Desde el descubrimiento de la cultura Valdivia, muchos nacionales y extranjeros se han interesado por estudiarla, tanto por su antigüedad como por la compleja vida sociocultural que manejaron. Gracias a esos estudios se ha localizado gran cantidad de yacimientos, importantes ya sea por su significación socio cultural, como porque los objetos de cerámica encontrados fueron útiles a fin de fijar una datación.

Basados en estos hallazgos cerámicos y en la forma en que los valdivianos presentaban sus trabajos, los arqueólogos Meggers, Evans y Estrada establecieron las siguientes fases: A, B, C y D. El análisis cerámico se realizó bajo el método de seriación cuantitativa, también conocido como método Ford.

CAPÍTULO III

Periodos

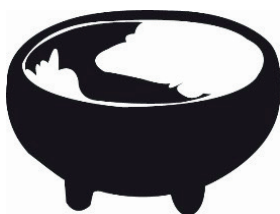
Periodo A: la cerámica elaborada en este periodo se muestra más gruesa, fuerte y consistente. Se denota en jarros y tazas, en los que se utilizó el engobe rojo, además del pulido -que es incompleto-, en superficies no decoradas.

En esta fase priman los cuencos sostenidos por cuatro pies diminutos y los tetrápodos de mayor dimensión. Los bordes de las tazas no son gruesos, sino lobulares y ondulados. A diferencia de los cántaros, el borde de estos remata al exterior en un rollo de barro presionado al cuerpo con los dedos.

Las técnicas de cerámica decorativa muestran también diseños sencillos. El estampado de concha, es la técnica propia de esta fase, caracterizándose así el peinado, borde biselado y recortado, acanalado, estampado de uña, falso corrugado, repujado e inciso.

Vaso de cerámica

Cuenco con soporte tetrápodos.

Vaso con borde

Fuente: goo.gl/agBehG

Periodo B: esta etapa es casi transicional, algunas técnicas van declinando su aplicación en las cerámicas, mientras que otras comienzan a aparecer. En este cortísimo periodo se destacan las decoraciones con estampados de cuerda o tejido, que se unen a algunas de las anteriores técnicas. También sobresalen los trabajos de estampado en zig-zag, la puntuación zonal en base roja, el pulido con guijarro, el frotamiento con concha acanalada.

Periodo C: en este periodo la técnica de cerámica se vio evolucionada por los diversos cambios, es así, como algunas viejas prácticas usadas para la decoración desaparecen, y en las nuevas piezas se ven con motivos más elaborados, como los vasos redondeados que tienen hombros angulares y la decoración realizada por medio de bandas, que llevan en ellas melladuras o botones.

Periodo D: se inicia este periodo con la presencia de cerámicas más delgadas y menos pulidas que en los anteriores periodos. Se reduce el tamaño de los vasos, y siguen vigentes las técnicas de pulido con guijarro y del listón mellado. La decoración se basa en incisiones incluyendo formas anchas. En este periodo ya se usa el Valdivia inciso y el Valdivia brochado. Otro de los estudios realizado

por Betsy Hill, bajo el método de análisis estilístico, desarrollado por John H. Rowe para el Valle del Ica en Perú, en el que definió ocho fases de la cultura Valdivia (I –VIII). (Marcos, 1988).

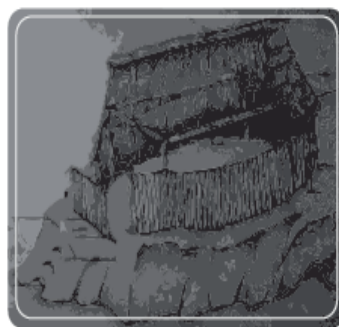
Fases

En las fases Valdivia I y II, la cerámica era bastante simple en cuanto a la preparación de la pasta (barro) se refiere, así como a los acabados de la superficie y la cocción imperfecta de estos, con decoración de pulido y pulido en líneas. Más tarde, con el continuo manejo de la técnica la pasta se fue optimizando y la cocción fue mejor. El resultado fue la olla globular o de cuerpo ovoide, la cual muestra diversas técnicas como inciso línea fina, peinado, modelado, corrugado y rojo inciso, lo que permite divisar la tecnología empleada.

También se realizaban los pozos de almacenamiento acampados, utilizados para guardar el maíz. Además, se construían viviendas sólidas, unas casas pequeñas en forma elíptica cuyas paredes tenían postes de madera o caña, enterrados de punta o trinchera. Con el tiempo, estas edificaciones se fueron modificando y su tamaño fue creciendo. Otro de los cambios que se observa en estos periodos, es que aparece la construcción de dos montículos principales en el centro de la plaza, creando así un recinto ceremonial interior. La evidencia antropológica física demuestra que mantenían relaciones fuertemente endogámicas, lo cual trajo consigo grandes fallas genéticas (Marcos 1988, Marcos y García 1988).

Olla de cerámica

*Estructura de una casa Valdiviana
en la fase 1*

Fuente: goo.gl/vvL4HN

Las fechas obtenidas tras la utilización de la técnica de radiocarbono de la fase Valdivia I a objetos hallados en Loma Alta, resultaron ser de mayor antigüedad que las fechadas del material denominado fase San Pedro, situado en el sitio Valdivia, en la desembocadura del río del mismo nombre. Los estudios realizados por expertos dan a entender que la ubicación pre-cerámica terminal de la cultura Valdivia se da alrededor de 3500 a.C., siguiendo lo que es la fase San Pedro, hasta alrededor de 3400 a.C.

CAPÍTULO III

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

Estructura de Casa Valdiviana de la Fase II y III

En la fase III, IV y V la población creció. Se descubrieron unas 150 casas en Real Alto. Estas se formaban barriadas alrededor de dos plazas, con montículos y edificios de uso comunitario. De aldea circular se pasó a constituirse en una población rectangular. Entre las fases IV y V, hubo una estabilización. La cultura se definió, especialmente, por el trabajo en la tierra.

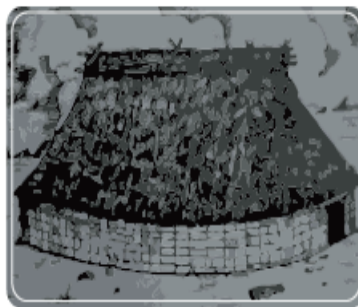
Durante el periodo III, se construyeron montículos que llegaron a medir 5m. de altura.

Tales edificaciones y modificaciones, tanto en dimensiones como en materiales, continuó hasta la fase VII. La orientación agrícola produjo un cambio significativo en el paisaje, pequeñas chacras aparecieron en las alturas que dominaban los terrenos de cultivo regados por los ríos Verde y Real. En esta fase, el número de pozos de almacenamiento aumentó y se les dio mayor uso en la época de sequía.

En la fase VI y VII, la cultura Valdivia aparece como aldea campesina, donde la estratificación social se puede adjuntar a la creación de grupos que servían para la administración de los bienes materiales y espirituales de las comunidades en las aldeas con templo. Los ritos agrícolas se multiplican, y se reconstruyen una y otra vez los montículos del área comunitaria. (Marcos 1988).

La cerámica y las figurillas presentes en esta etapa muestran una técnica con más detalle, consiguiendo así, varias formas y nuevos objetos como el cuenco y las vasijas de borde carenado, lo que les fue de ayuda para tener mejor control al verter los líquidos.

Jorge Marcos, Donald Lathrap, James Zeidler y Scott Raymond, dan a conocer que en estas últimas etapas la división social del trabajo se fomenta y hace más fuerte. Así, una parte de la población de Real Alto, se dedicaba a la creación de artefactos para las tareas agrícolas, el trabajo en madera y de uso suntuario, mientras que la otra parte de la población se dedicaba a la producción agrícola, cambiando sus viviendas cerca de los mejores terrenos de cultivo.

Fuente: goo.gl/agBehG

Casa hipotética de la cultura Valdivia, imagen tomada del libro "Periodo Paleoindio o precerámico", por Olaf Holm y Hernán Crespo.

Representación de una aldea agrícola de Valdivia

En la Fase VIII, ya se presenta una gran intensificación agrícola, mediante la construcción de albarradas en algunos lugares y en otros con los llamados camellones. Respecto a la cerámica, esta se vuelve barroca en forma y decoración, se da presencia al plato con base anular, la compotera con pedestal alto y las primeras botellas con pico largo y delgado. Las figurinas sufren cambios trascendentales, al tener sus ojos en formas de granos de café y una nariz aguiluña.

En esta fase, también aparecen los entierros de perros domésticos, como una forma de afecto hacia el animal. Los estudios establecidos, tanto por Meggers, Evans y Estrada, como los planteados por Hill, con respecto a la división de las diferentes etapas por las que atravesó la cultura Valdivia; han servido de base para las diversas investigaciones realizadas por expertos, quienes han tomado como referencia al momento de dar la datación a las evidencias, relacionándolas con la etapa a la que pertenece, y agrupándolas en ocasiones las divisiones.

La división más usada es la dada por Betsy Hill; una referencia constante en las investigaciones realizadas pues es la más aceptada por el grupo de los más reconocidos arqueólogos y estudiosos del tema.

Asentamientos y yacimientos

Se entiende por asentamiento, el lugar en donde un grupo humano realiza el desarrollo de sus actividades cotidianas: la interrelación social, alimentación y estadía. Mientras yacimiento, es la ubicación geográfica contenida de un conjunto consecutivo de restos o resultados de las actividades humanas practicadas en el sitio, que en ocasiones se evidencia mediante el conjunto de estructuras asociadas.

Los yacimientos de la cultura Valdivia se encontraron a lo largo de la Costa ecuatoriana, en un territorio regado por las cuencas hidrográficas y áreas boscosas, hasta el semidesértico de la península de Santa Elena. Guiándonos por la clasificación realizada por Jorge Marcos (1988), se establecen los yacimientos en tres sitios: Litoral, Cuenca del río del Guayas y Zona de estuario del Golfo de Guayaquil (Andrés Gutierrez Usillos, 2006).

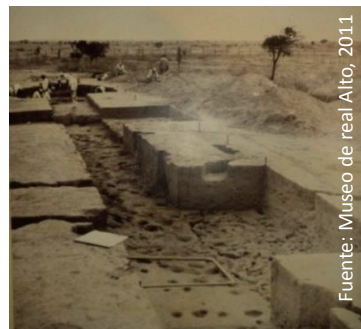

CAPÍTULO III

La ubicación de estos yacimientos está comprendida entre la Cordillera Chongón-Colonche y la Cordillera de Manabí hasta el mar. Los yacimientos se localizan en mayor número en los valles transversales de los ríos (Andrés Gutiérrez Usillos, 2006).

Las mayores representaciones son:

- **San Isidro:** ubicado a 25 km. de la desembocadura del río Jama. Allí se muestran evidencias de un Valdivia VIII, con un gran montículo y un área habitacional.
- **Capapeno:** situado en la cuenca del Valle del Jama, lugar en el cual se encontraron evidencias de fitolitos y restos vegetales carbonizados, ubica a un Valdivia VIII (Tardío) (Pearshall 1995).
- **Centinela:** localizado a 25 km hacia arriba del río Azúcar, en los Cerros de Colonche. Presenta una ocupación continua de Valdivia II que aparentemente llegó a toda la secuencia. Debido a su ubicación, tamaño y continuidad es uno de los yacimientos más importantes, quizá similar al de Real Alto.
- **Real Alto:** yacimiento de marcada importancia y uno de los más estudiados. Se encuentra en el valle de Chanduy en el lado suroccidental del río Verde. Presenta evidencias de construcciones ceremoniales y una bien organizada sociedad, en donde se desarrolló la secuencia completa de Valdivia (I-VIII). La ocupación del sitio Real Alto empezó en el 3200 a.C.
- **Valdivia:** lugar epónimo de la cultura, ubicado en el Valle del río Valdivia. Hallado en primera instancia por Emilio Estrada (1956) quien trabajó conjuntamente con Julio Viteri, encontrando evidencias de cerámicas y figurines.

Excavaciones realizadas en Real Alto.

Los estudios realizados en este lugar fueron dirigidos por Henning Bischof, del Museo de Mannheim, Alemania. Se recuperaron pocos fragmentos de cerámica, pero los hallaron con una manufactura, cochura, y decoración que reveló una pertenencia a la Cultura Valdivia. Su datación con el radiocarbono confirmó la antigüedad de esta fase, más temprana a Valdivia y que Bischof nombró San Pedro.

La fase San Pedro es anterior a la seriación de Valdivia, o sea más de 3 años a.C. La única evidencia que muestra es la cerámica. Son muy escasos los hallazgos publicados de otros sitios.

- **Montañita:** lugar en donde se encontraron trabajos en cerámica. La técnica utilizada era bastante similar a la de Valdivia.
- **Punta Concepción:** ubicada al suroeste de Santa Rosa, con presencia de Valdivia I. En este lugar se presenta una población de pescadores y concheros. El material encontrado en este sitio era más simple que el de Real Alto y Loma Alta, pero el patrón de asentamiento de casas era similar al de estos yacimientos.
- **Punta Tintina:** situado en una punta rocosa al borde del acantilado de Real Alto. En 1989, estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) hallaron evidencias de las fases II y III de Valdivia.
- **OGSE-42:** sitio sin nombre de la península de Santa Elena, lugar en el que se localizó una figurina tallada en piedra perteneciente a Valdivia I, con una corta ocupación.
- **Loma Alta:** se ubica a 15 km arriba del río Valdivia, situado en una planicie aluvial fluvial, en este lugar se encontraron asentamientos de Valdivia I y II. En el año 1970, el arqueólogo Presley Norton, realizó excavaciones en este sitio, definió que las raíces reales de la cultura Valdivia fueron descubiertas y esta era de tierra adentro que se expandió por la Costa.
- **Palmar Norte:** este yacimiento fue reconocido por los arqueólogos Meggers, Evans y Estrada. Se localiza cerca del Salitre de Palmar, lugar donde se hallaron restos alimenticios y vasijas de cerámica.
- **Salango:** situado en Manabí, con evidencias de cerámicas de las Fases IV y V.
- **Isla de la Plata:** en este lugar se encontraron cerámicas de Valdivia III.
- **San Pablo:** ubicado en la bahía del Cangrejo a 20 km al sur de Valdivia, con ocupación de Valdivia II que probablemente continuó hasta Valdivia VIII, lapso en el cual se encontraron varios entierros desprovistos de ajuar y cerámicas varias. El yacimiento fue excavado por Carlos Zevallos y Olaf Hom (1960), aquí Zevallos consiguió la primera evidencia del manejo del maíz de esta cultura. En las investigaciones realizadas por Zevallos y Holm determinaron que el maíz carbonizado coligado, o sea vinculado al objeto, un plato Valdivia, junto a la evidencia de representaciones de mazorcas y plantas de maíz en la cerámica, hizo presumir una supuesta nueva interpretación de la sociedad, resaltándola más, como un complejo de agricultores que como pescadores-recolectores.
- **Buena Vista:** situado a 1 km del sitio Valdivia, fue estudiado inicialmente por Meggers, Evans y Estrada en 1961. En este sitio se presenta una cerámica de la fase IV y V.
- **OGSE – 62:** lugar en el que se evidencia la presencia de figurinas de arcilla, objetos de concha y líticos. Se situó en la península de Santa Elena, mostrando una ocupación de Valdivia III – V.
- **Río Perdido:** era una aldea satélite de Real Alto, lugar en el que el arqueólogo Ronald Lippi (1975) realizó trabajos de excavación, determinando la ocupación de Valdivia VII.
- **La Libertad:** sus cerámicas muestran la presencia de Valdivia Intermedia y Tardía (V – VIII), fue excavada por Geoffrey Bushnell en 1951.

CAPÍTULO III

- **La Emergenciana:** se encuentra al este del río Buenavista, lugar que evidencia un montículo ceremonial con dos plataformas, pertenece a Valdivia Tardío.
- **Otros yacimientos,** San Jacinto, en el sur de Manabí y el Palmar, ambos cerca de la desembocadura del río Javita y San Pedro; la Pampa de Engomala, la Pampa de Atahualpa, El Triunfo, El Achiote, río Blanco, Ayampe, Arenillas y Jumón. Todos evidencian la ocupación de Valdivia Temprana.

Primeras sociedades agro-alfareras

Como ya se apuntó, los valdivianos aparecieron por el año 4500 a.C. y su hegemonía se extendió por toda la costa, centro-sur del Ecuador, hasta el año 1800 a.C. Cuando se habla de culturas, es necesario tener en cuenta que estas pueden desaparecer con el tiempo ante los nuevos sistemas económico-sociales implantados. Las sociedades evolucionan y van modificándolo todo. Así, por ejemplo, cambian el estilo de vida y las costumbres, influidos a la vez por los contactos culturales con otras sociedades. De acuerdo a este principio de transformación, vale recordar que los hombres de Valdivia son descendientes de los hombres de la cultura Las Vegas.

Para entender el proceso que atravesó Valdivia, los expertos necesitan dar debida interpretación a sus descubrimientos. Gracias a las evidencias encontradas es posible demostrar cómo transcurrió la transición de la sociedad en diferentes aspectos, como los examinados a continuación:

Primeras construcciones en las edificaciones

Del patrón de asentamiento de esta cultura, no se tenía una definición determinada hasta el año 1971, cuando el arqueólogo ecuatoriano Jorge Marcos realizó diversos estudios en el Valle de Chanduy, al sur de la provincia de Santa Elena, en un sitio con ocupación Valdivia, al cual se le denominó Real Alto. Los estudios se continuaron durante los años siguientes. Se obtuvo información referente a la organización residencial de las aldeas.

La constitución de sus estructuras sugirió que las edificaciones se habían levantado rodeando un espacio central, evidenciado por dos montículos mayores, levantados en oposición, uno frente a otro, en la parte central del sitio, y dos menores, cada uno al lado derecho del mayor, mirando hacia el espacio interior designado como plaza.

Sitio Real Alto, provincia de Santa Elena

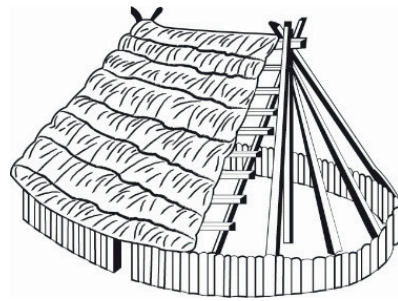
Fuente: goo.gl/qhkRtY

Pared de bahareque

Asimismo se localizaban más de 100 casas, en su mayoría elípticas, de 8m x 10m cada una, con paredes de madera, bahareque y techumbre de hojas de paja o palma. Estas edificaciones domésticas alojaban a familias extensas y revelan áreas ocupacionales con una marcada división sexual.

Otros elementos que definían a las viviendas fueron las varas flexibles. Estas se doblaban hacia el centro de la casa para amarrarlas juntas. Así se formaba un sistema de construcción que luego se sujetaba creando cercos horizontales, atando los haces (formas) de paja o también hojas de palma.

Fuente: goo.gl/qhkRtY

Las diferentes estructuras domésticas encontradas en este sitio pertenecen a las distintas fases de Valdivia, lo que implica un gran desarrollo de la cultura Valdivia en este lugar.

Ubicación: En Real Alto se encuentran aproximadamente 50 de estas viviendas.

Forma: de planta ovalada

Hechas: En material vegetal

Cantidad de persona: albergaban familias de 30 personas.

Organización ceremonial

Los montículos ceremoniales en la plaza, hablan de una sociedad estratificada, con la presencia posible de sacerdotes o sacerdotisas. Algunos de los investigadores consideran que podrían representar una organización de tipo matriarcal (mujer respetada). Ello se debe a la evidencia de estatuillas femeninas, conocidas como Venus, mujer a quien supuestamente le ofrendaban con prioridad varones adultos.

Fuente: goo.gl/qhkRtY

*Figurilla "Venus",
Diosa de la Fertilidad*

Como lo describe Pedro Porras en uno de sus libros, Los hallazgos en Real Alto, esto da la pauta para afirmar que en este sitio comienza la tradición de una alta cultura de América, quienes expresan su religiosidad mediante la implementación de templo-pirámides.

Se tiene poca certeza acerca del uso que le daban. Es preciso tomar como referencia las formas en que representan a las estatuillas Valdivianas. Todo indica que fueron utilizadas

CAPÍTULO III

en eventos ceremoniales y desprendidas del cuello y de la cintura, de acuerdo a la vida y a la muerte. Los exuberantes atributos femeninos, figuras embarazadas y otras con párvulos se utilizaron en un posible culto a la fertilidad o ritos de pasaje. En conclusión, las Venus tuvieron diversas finalidades, según las circunstancias de las diferentes épocas de la larga secuencia de la cultura.

Por último, dadas las formas en que practicaban sus ritos y ceremonias, se presume que consumían hojas de coca. Aunque no se han conservado restos de estas, los hallazgos permiten observar figurillas con la mejilla hinchada y pequeños recipientes para guardar la sustancia que libera el alcaloide.

Fuente: goo.gl/qhkR7Y

*Venus de Valdivia,
en cerámica*

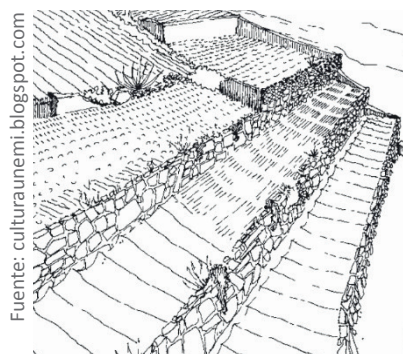
Uso del terreno

Las tierras ocupadas por estas culturas, en el sitio de Real Alto no eran las más favorables para su desarrollo. Al menos en el periodo de lluvia en ellas predominaban las arcillas naturales, muy plásticas y pegajosas. En estos suelos se encontraron desplazamientos de valvas de la concha prieta de los manglares (*Anadara Tuberculosa*), consumida preferentemente a partir de las recolecciones de moluscos obtenidas en la costa o los manglares. A estas las regaban para estabilizar el andar en los caminos. Actualmente estas tierras son bañadas por los ríos Verde y Zapotal, cerca de las planicies aluviales del río Verde. Los suelos que se presentaron en los montículos de la cultura Valdivia se vinculaban con varias de las actividades realizadas por los miembros de esta civilización. Son de tres tipos: (Marcos, 1988)

- a. Arenosos, se utilizaron en la preparación y mantenimiento de los pisos interiores de las casas, así como en la reconstrucción de los montículos donde se asentaban las viviendas.
- b. Cenizosos, resultantes de la actividad culinaria y quema de la basura intencional que se daba en sitios abandonados. En esta clase de suelo es probable la preservación de restos vegetales.
- c. Arcillosos, usados en la actividad constructiva. Debido a la alteración de la sequía y humedad se fracturan los restos vegetales.

El encuentro de torteros elaborados en piedras (bolleros, confiteros) implica la actividad del hilado de fibras vegetales, teoría expuesta por el arqueólogo Jorge Marcos, al descubrir la industria del algodón en 1973; así como también indicó la existencia de manos y metates (piedra de moler), lo que demuestra la presencia del maíz (*Zea. Mays L.*), estudios que se comprueban a través del análisis de fitolitos del suelo en los sitios Real Alto y OGSE- 20, al igual que las semillas de

Camellones o terrazas agrícolas de
Milagro - Quevedo

Carnavalia y achira, identificadas por Lawrence Kaplan, con el mismo método.

El maíz fue el cultivo de mayor preferencia ante las varias clases de frijoles, judías (habichuelas, granos), maní, porotos, calabazas y diversas clases de zapallos. El hallazgo de semillas de hierbas anuales y cactus, permite considerar la posibilidad de que se alimentaban también con plantas de raíces comestibles y frutas originarias del trópico de nuestro país como son las piñas, aguacates, papayas, ciruelas “jobos”, chirimoyas, entre otras.

Trabajos textiles

Poco se conocía sobre la existencia textil de Valdivia, debido a que el paso del tiempo y las condiciones climáticas, no permitieron la conservación de estos materiales. Diversas fueron las teorías planteadas por expertos sobre la presencia de textiles, así Carlos Zevallos y Olaf Holm (1960), tomaron como referencia la vestimenta diseñada en algunos figurines encontrados en yacimientos de San Pablo para determinar la existencia de textiles. Otra de las teorías se dio a partir de los variados tipos de cerámicas Valdivia en el que se aplicó hilos entorchados, por lo cual Betty Meggers, Clifford Evans y Emilio Estrada (1965), concibieron la posibilidad de que los valdivianos cultivaban el algodón (Marcos J. G., 1988).

Por su parte, el arqueólogo Jorge Marcos (1973), realizó excavaciones en el valle de Chanduy, Real Alto, lugar donde halló un trozo de arcilla mal cocida en el que se distinguía impresión textil de dos tejidos. El primero presentaba un diseño simple, mientras que el segundo era un tejido más compacto llamado de cestería.

Este hallazgo fue estudiado a profundidad por otros expertos, quienes llegaron a la conclusión de que correspondía a un tejido auténtico. Sin embargo, este descubrimiento no tuvo mayor repercusión debido a que al mismo tiempo se encontraron en Perú evidencias de principios de domesticación del algodón y de tejidos con el mismo material, al que conocemos como cultivo característico de los valdivianos.

Práctica en la economía

La cultura Valdivia se caracterizó por una economía mixta, basada en la agricultura y en la obtención directa de los recursos naturales. Se centró en lo fundamental en los cultivos del maíz, los porotos y las calabazas. Además, se presumen el ají, el maní, el algodón y la coca. Eran expertos en actividades como la caza de venados, pesca y la recolección de mariscos.

Es posible que los valdivianos hayan practicado el trueque entre los pobladores de las playas y quienes vivían tierra adentro, a fin de intercambiar productos agrícolas y carnes con lo extraído del mar, esa interpretación de sus actividades se basa en las evidencias encontradas, tanto en asentamientos del perfil costero como en los de tierra adentro. Otro de los aspectos económicos a destacar es el matriarcado, punto característico de esta cultura, pues las propiedades pertenecían a las mujeres.

Ritos mortuorios

La cultura Valdivia presenta un sistema de entierros que demuestra el especial interés y respeto que le ponían a sus muertos. Los entierros se realizaban en las mismas viviendas. Se desconoce si, luego de ello, la vivienda era abandonada.

Otro rito que se practicaba era el entierro de los niños en vasijas de cerámica. Está demostrado que los perros domésticos eran también enterrados en situaciones similares a la de sus amos. El entierro comprendía una ofrenda en un cuenco de barro. Supuestamente este, contenía la comida postrera (Pedro Porras).

Cuando la evidencia ha permitido distinguir la postura del muerto en el entierro, se ha observado piernas fuertemente flexionadas y brazos extendidos a los lados. Sus tipos de entierros eran: primario, secundario y masivo.

Fuente: Javier Bravo, 2010

Imágenes tomadas por el turista chileno.

Organización social

La cultura Valdivia era una sociedad compleja, sustentada de la labor agrícola. Ello se evidenció al encontrarse maíz en un tiesto hallado en el territorio de esta cultura. Además de la pesca y la recolección de frutos, también contaba con asentamientos permanentes que mostraron tener una buena organización.

En la formación social se comienza a implementar la distribución del trabajo. Unos se desempeñaban en labores de campo y otros en el centro urbano. Ello, con el pasar del tiempo, se fue modificando. La cultura Valdivia era una organización de tipo tribal, es decir, su vida giraba en torno a relaciones de reciprocidad y parentescos con la finalidad de asegurar la supervivencia del grupo. Real Alto es uno de los sitios que más evidencias ha presentado sobre esa cultura.

Al tomar en cuenta la presencia de cambios en los tamaños de las viviendas, sus características físicas, y, además, el uso y distribución del espacio en el que se asentaba, son notables los cambios sociales por los que atravesó Valdivia. Todo ello demuestra la evolución por la que pasó esta cultura.

El arte

Los valdivianos demostraron sus capacidades creativas en la realización de diversos tipos de cerámica, en los cuales se aplicaron variados diseños y motivos que exaltaron su belleza. A través del tiempo esto se convirtió en una característica muy importante de Valdivia.

Tiesto de cerámica, encontrado en la cuenca del río Chiguaza

Los morteros

Estos objetos tenían formas artísticas ornamentales. Eran elaborados con implementos de piedra o cerámica, destinados para pulverizar sustancias medicinales y alucinógenas. Entre los elementos más utilizados se halló la hoja de coca con cal. Sus formas eran parecidas a los felinos, monos y loros que aparecen entre la parafernalia de ritos de transformación religiosa, en donde se usaban plantas de poder.

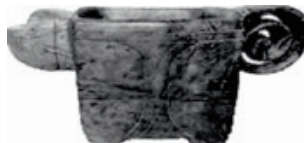
Mortero, Cultura Valdivia Jaguar, Costa Sur (4000 a 1500 a.C)

Mortero, Cultura Valdivia Loro, Costa Sur (4000 a 1.500 a.C.).

Mortero Cultura Machalilla Jaguar, Costa Sur, Ecuador (2.000 a 1.300 a.C.).

Mortero, Cultura Chorrera Mono, Costa Sur (1.400 a.C.)

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

CAPÍTULO III

Otro de los usos que se les daba era también para moler alimentos y preparar colorantes o venenos.

La cultura Valdivia masificó el uso de la cerámica, confeccionando ollas, cuencos y escudillas con boca ancha de base cóncava. Además, contaban ya con técnicas de decoración para su cerámica, estas se distinguieron en las diferentes fases de su evolución, las cuales fueron:

Fase temprana: Se implementaron técnicas decorativas de modelado, acanalado, inciso línea fina, rojo inciso y biselado.

Fase intermedia: En esta fase se incluyó el inciso línea ancha, pulido con guijarro, exciso, peinado, estampado en zig-zag, corrugado y el Valdivia inciso, de predominio en esta cultura.

Fase tardía: Se conocen las técnicas de línea ancha mellada, listón mellado, brochado, rastreado y punteado y tiras sobrepuestas. Con el tiempo estas técnicas usadas por los valdivianos, fueron mejoradas, aunque algunas resultaron olvidadas. A partir de ellas se crearon nuevas formas: (Heras, 1992) (Higueras, 2009) (Mancilla, 2009)

Acanalado: Consiste en practicar estrías o canales en la superficie de la arcilla.

Arrastrado: Es el trazado de líneas anchas incisas sobre la superficie fresca de la cerámica.

Biselado y recortado: Proceso de quitar la arcilla sobrante de las vasijas torneadas, volviéndolas a tornear, cuando están a dureza de cuero, recortándolas con una herramienta metálica.

Olla de barro Valdivia

Olla incisa

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

Brochado: Se aplica sobre la cerámica previa a la cocción, y se realiza con un pincel o brocha de cerdas duras. Da como resultado un rayado abundante en diversas direcciones y el mismo sentido.

Bruñido: Esta técnica deja en la superficie del tiesto huellas de estrías paralelas similares al pulido, es considerada por su variedad en el pulido.

Corrugado: Consiste en la aparición de bandas horizontales de barro, esto se da debido a la ausencia de alisado en las uniones que se superponen para dar la forma al cuerpo de la cerámica.

Corrugado falso: Se dejan a la vista los rollos de arcilla con que se elabora la pieza cerámica, o se agregan nuevas tiras que imiten la situación del cuidado en el pulido para dar la idea del tratamiento de la pieza.

Decorado con uñas: Como su nombre lo indica, es una técnica en la cual los alfareros usaban sus uñas para dar motivos a las cerámicas.

Estampado: Se presionan los objetos (concha o cuerda) a la superficie del tiesto, creando así variados diseños, como el estampado con concha o estampado con cuerda, así como también el estampado en zig-zag.

Estriado pulido: Se hacía con una herramienta como la concha a la cual se le tomaba como espátula para desplazarlas por las paredes del tiesto, de la misma forma que se lo pule.

Exciso: Consiste en eliminar material. Como técnica decorativa nunca se le utiliza sola, sino que se le emplea junto a la incisión. Suelen ser motivos triangulares o cuadrados. Se marcan los motivos elegidos con un punzón, realizando la excisión en unos, y en otros no.

Inciso: Rayado o hendidura de poca profundidad que se realiza sobre la superficie de la pieza cruda para decorarla. Da como resultado diversas formas de aplicación como el inciso en zonas -aplicación de la técnica en áreas específicas-, el inciso línea ancha y el inciso línea fina.

Línea mellada: Consiste en la realización de una banda incisa con ligeros cortes o marcas que dan forma en toda la banda que se dibujó.

Listón mellado: Aplicación de líneas en la superficie de la cerámica que conlleva a incisiones, impresiones o estampados.

Modelado: Proceso de elaboración de una pieza cerámica que puede ser realizada dando forma a la arcilla con las manos y con ayuda de instrumentos especiales.

CAPÍTULO III

Peinado: Se podían usar los bordes de un molusco para peinar toda la superficie de la pieza o por determinadas áreas, dando como resultado una decoración con líneas perfectamente paralelas.

Pulido con guijarro: Conocido también como pulido, se hace frotando las vasijas sin cocer con una herramienta de superficie lisa, como un guijarro o un hueso. Las partículas de arcilla comprimidas y alisadas toman un brillo mate.

Punteado: Consiste en realizar puntos en la pieza, se aplica estando la arcilla húmeda.

Repujado: Técnica en la cual se deja una protuberancia hueca del lado externo, mediante el empuje con el dedo de adentro hacia afuera. Para realizarlo la cerámica tiene que estar fresca.

Fuente: goo.gl/rzVrpz

Olla zapatiforme (Arrastrado y punteado)

Rojo pulido: Es el frotamiento de la cerámica antes de su cocción, el color rojo se torna al momento de la oxidación de la arcilla durante la cocción.

Rojo inciso y tiras sobrepuestas: Técnica aplicada antes de la cocción.

Valdivia inciso: es una incisión realizada casi al desgaire sobre la superficie de la pieza no pulida.

Influencia decorativa de los estilos gráficos

Debido a las diversas técnicas decorativas usadas en la elaboración de las múltiples piezas cerámicas, así como el hecho de juntarlas y trabajar con más de una técnica, crearon un estilo gráfico que las diferencia y resalta de otras culturas. Ello en especial responde al hecho de que es una de las culturas que ha demostrado el uso cerámico más antiguo del continente americano.

Las cerámicas encontradas en los diversos yacimientos estudiados por expertos tanto nacionales como extranjeros, demuestran el gran trabajo realizado por los valdivianos. Se aprecia su creatividad en los diferentes trazos geométricos, particulares de sus formas, útiles en estos tiempos para ayudar en el diario vivir de la sociedad.

Asiento de la cultura Valdivia

Fragmentos de vasija del sitio San Pablo

(a)

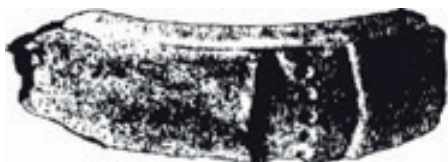
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fuente: Emilio Estrada, 1980

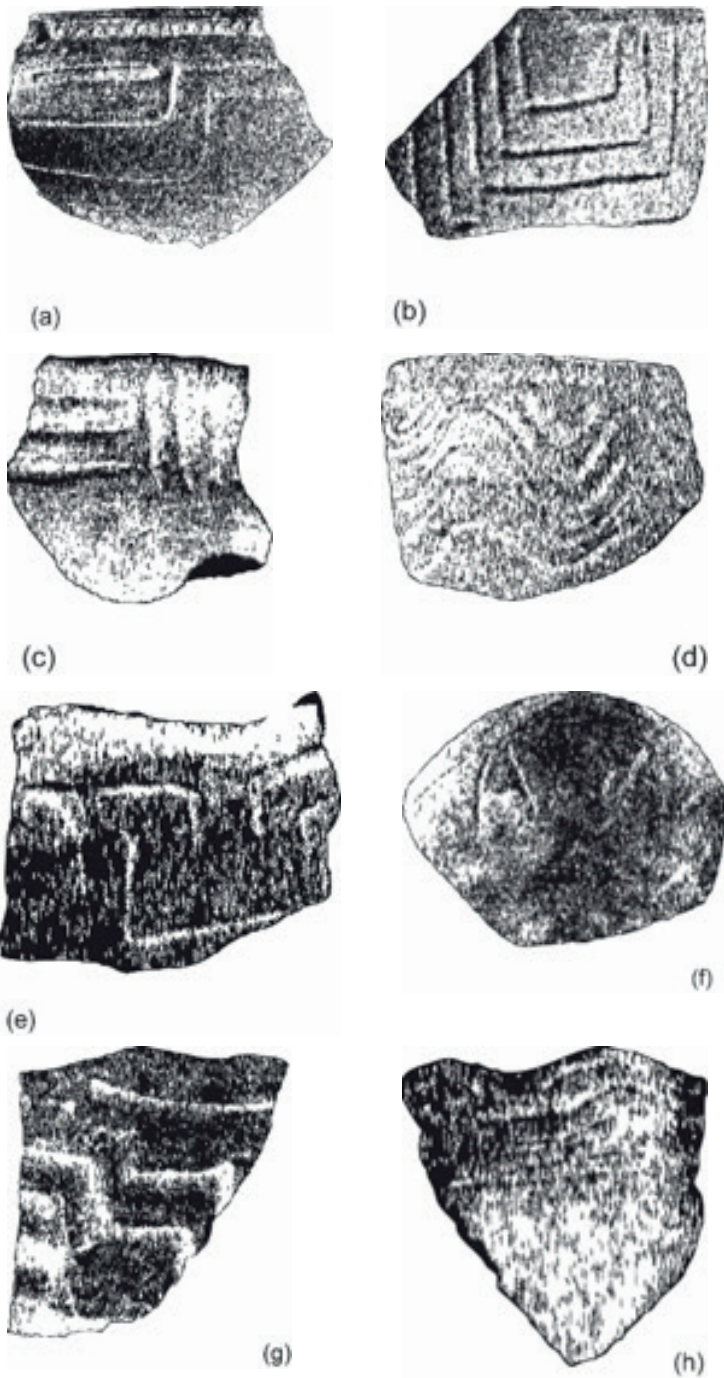
(a, b, c, d, e) Fragmentos con decoración excisa; (f) acabado exterior rústico en dos planos con decoración punteada vertical y huella de asa.

Elementos decorativos en varios fragmentos de vasija

Fuente: Emilio Estrada, 1980

(a, b, c, d, e, g, h) inciso Línea ancha y fina; (f) estampada.

(a)

(b)

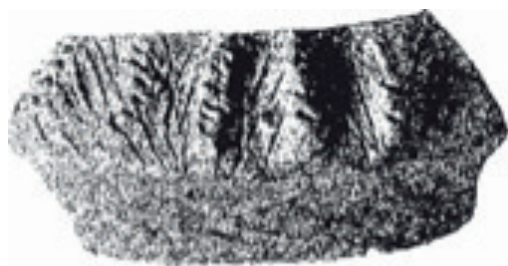
(c)

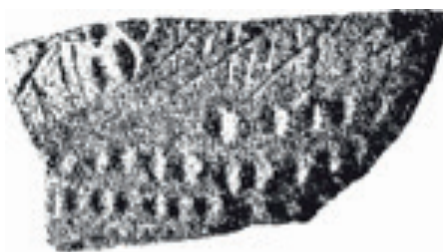
(d)

(e)

(f)

(g)

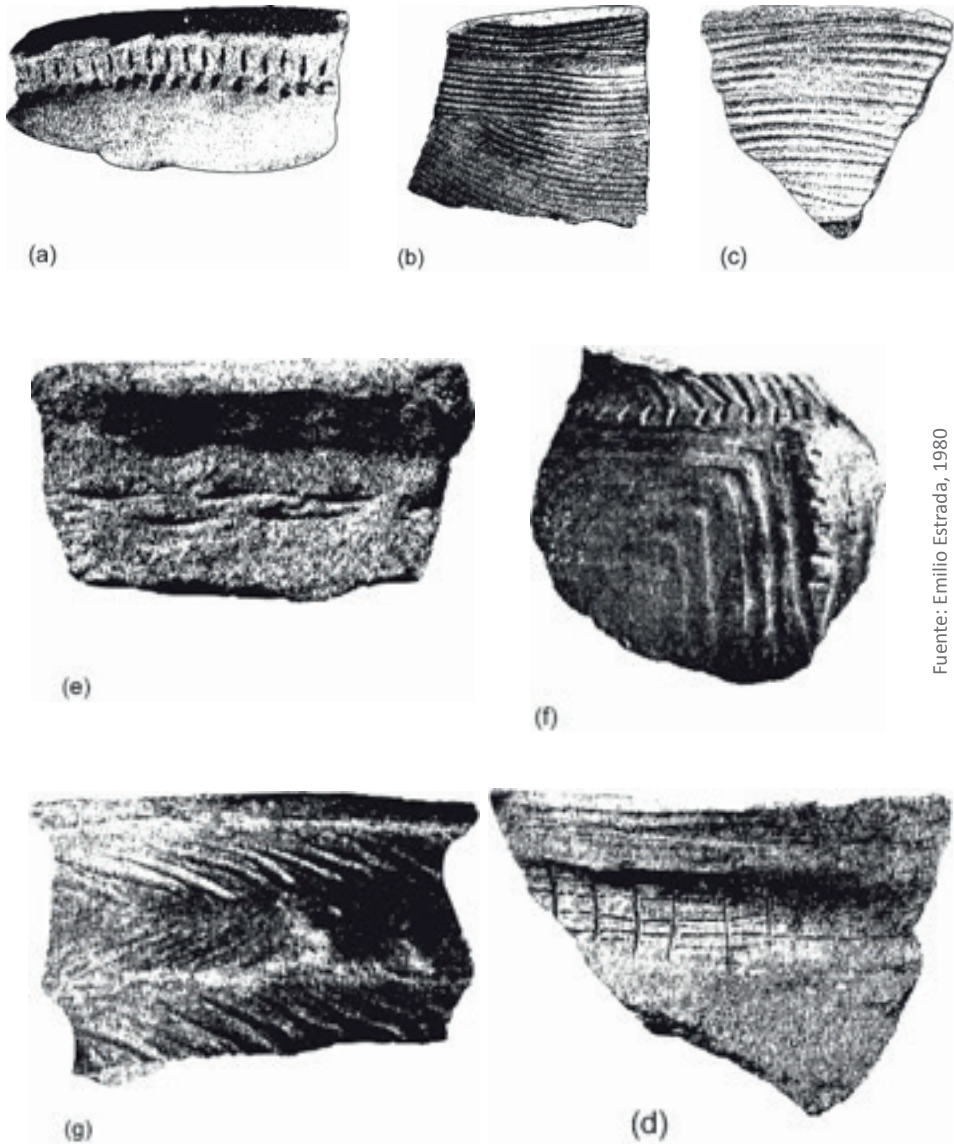
Fuente: Emilio Estrada, 1980

Elementos decorativos de varios fragmentos de vasijas (a) tiras sobrepuestas e inciso, (c) inciso y asa pequeña; (b, d, f, g) modelados con varios elementos decorativos; (e) Con labido rojo pulido.

Elementos decorados en vasija

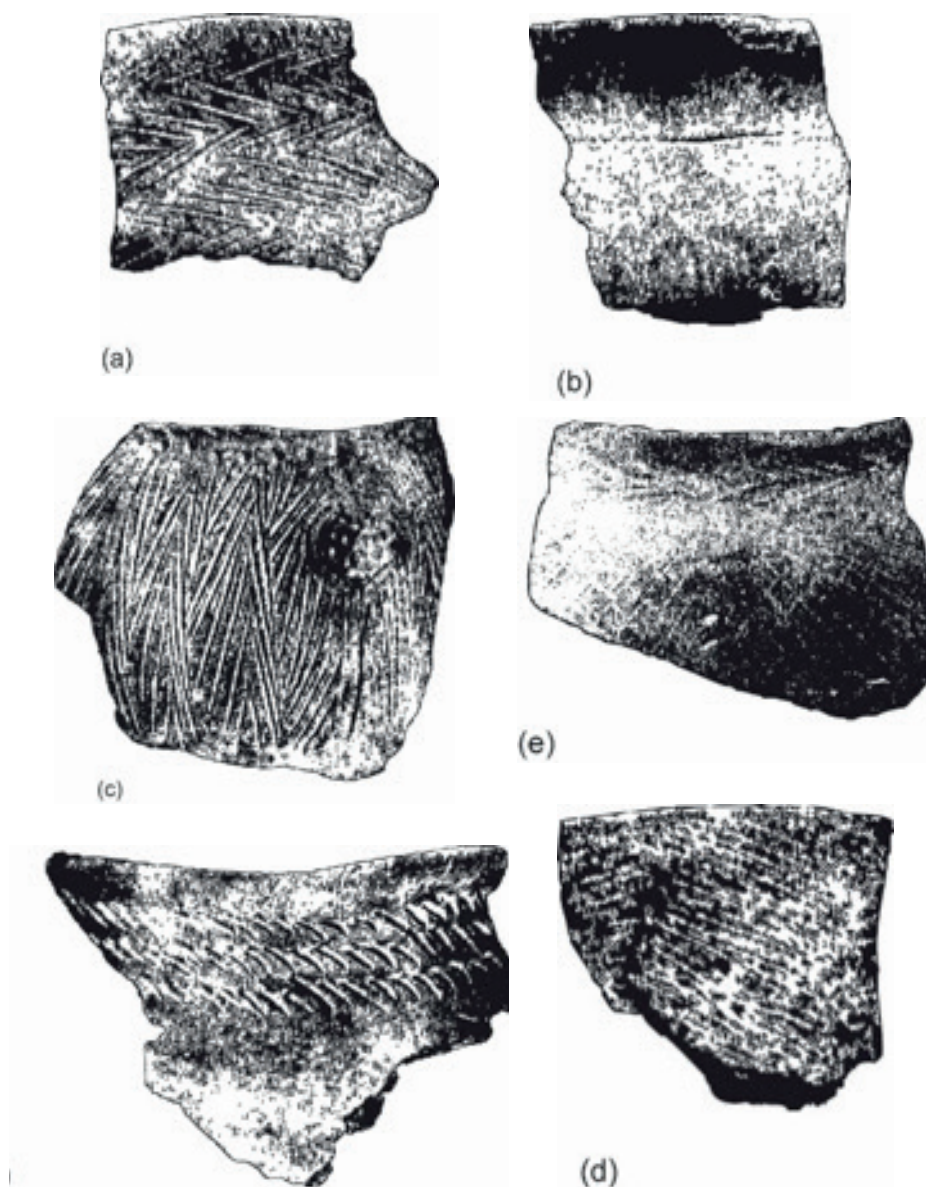
Fuente: Emilio Estrada, 1980

Elementos decorativos de varios fragmentos de vasijas (a) con incisiones; (b y c) raspado con concha; (d) línea incisa fina; (e) «Cil» o técnica de Espiral; (f) tira sobrepuesta o incisa; (g) modelado y raspado con palillo.

Decoraciones en fragmentos de vasija

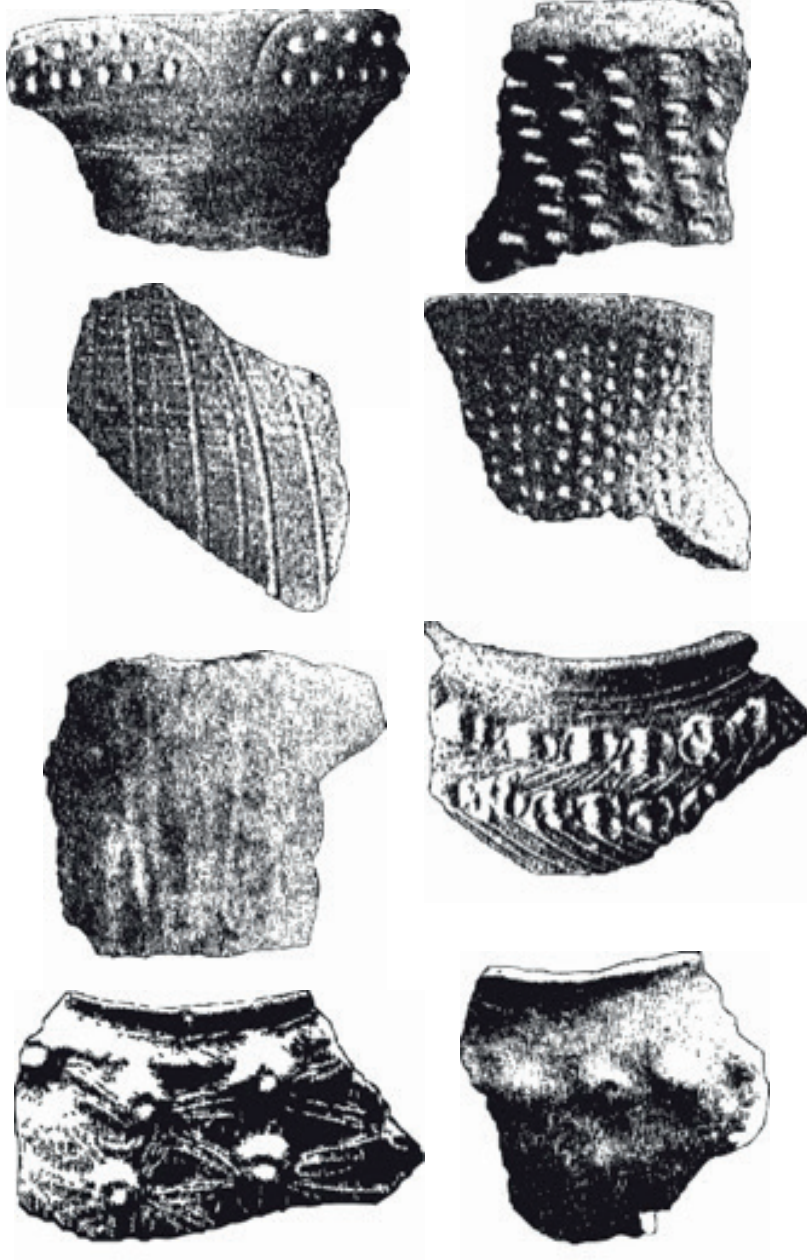
Fuente: Emilio Estrada, 1980

Elementos decorativos de varios fragmentos de vasijas (a, c, d, e, f) Incisa en superficie Alisada; (b) Incisa en superficie pulida.

Elementos o decoraciones en vasija

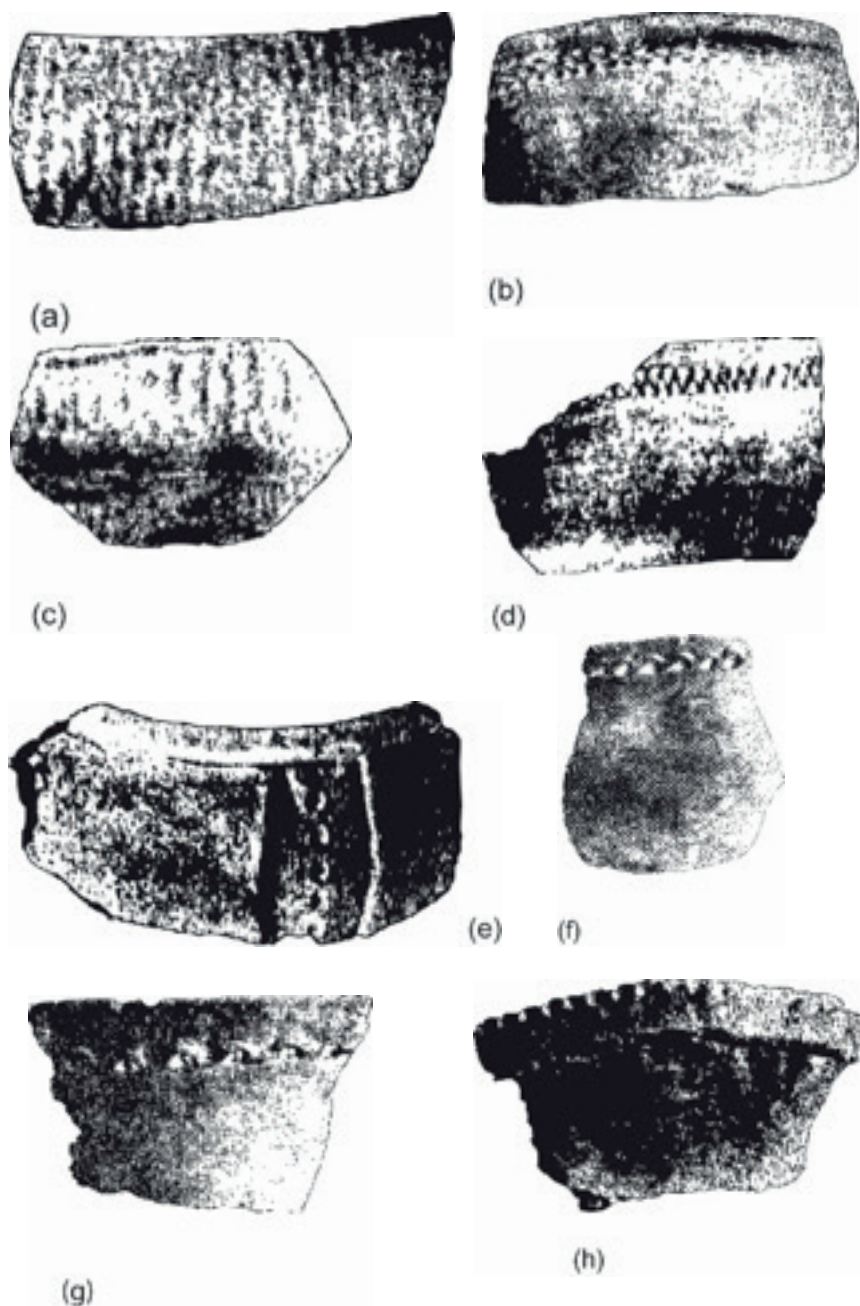

Fuente: Emilio Estrada, 1980

Elementos decorativos de varios fragmentos de vasijas (a, b, d) punteado sin y con zonificación;(c) Incisa; (e) pulido a línea; (f, g) pastillado; (h) modelado.

Elementos decorativos en vasija

Fuente: Emilio Estrada, 1980

Elementos decorativos de varios fragmentos de vasijas (a y c) pulido a guijarro; (b) "jad and drab"; (d) decorado en zigzag; (e) borde denticulado; (f, g) bordes doblado y prensados a dedo; (h) borde de tira sobrepuesto y denticulado.

CAPÍTULO III

Los artefactos y objetos fabricados por esta cultura, tuvieron el efecto participativo para el cual fueron elaborados. En cuanto a los usos domésticos, se ejecutaron las vasijas postulándolas en tres categorías. Estas sirvieron para procesar, servir y guardar alimentos (Braun 1983). Al momento de trabajar la cerámica, seguían los patrones básicos de sus antecesores del periodo precerámico, cuando eran hechas en cuero, cestería, piedra, calabaza y del mate del árbol. Mientras, para dar forma a sus vasijas y recipientes, se basaban en modelos de la naturaleza. Las vajillas utilizadas para servir sus alimentos tenían la forma de cuencos y platos de preferencias las utilizaban de forma abiertas. (Arthur 1994, Braun 1984, Hard et al 1994, Rice 1987)

Las ollas-jarras, muy al contrario, poseían funciones mucho más restringidas.

Estas incluían el procesamiento de comida (cocción de alimentos) y su almacenamiento; o la combinación de las dos, como es el caso de la fabricación de la chicha.

El tipo funcional, fácilmente reconocible, lo constituyen las ollas de cocinar. En este caso el análisis de los residuos, la presencia de superficies quemadas, y análisis de huellas de uso y micro restos incrustados en las paredes interiores, han permitido entender las funciones a que estas fueron destinadas. Las características mecánicas son determinantes también: están representadas por el tamaño de la inclusión, forma de la vasija, grosor de las paredes, tratamiento de la superficie, entre otros.

En el caso de las ollas-jarras de almacenamiento, se puso mucho énfasis en las características mecánicas, ya que estas dependían de la naturaleza de los productos o elementos que se guardaban, los cuales pudieron ser líquidos o sólidos. Era de suma importancia la presencia de engobe interior, de tal manera que protegía la filtración de los líquidos por los poros de las paredes. La protección de la vasija debía ser importante para que no se mezclara el producto con los componentes de la misma.

Las pruebas físicas de funcionamiento también permiten comprobar que un recipiente sin engobe exterior permite que el aire fresco se introduzca por los poros, lo que, en el caso del agua, la mantenga fresca. Bajo este análisis para el almacenamiento de sólidos necesariamente tendrían engobe interior o exterior. En cuanto al grosor de las paredes de la vasija, es obvio que las ollas de cocinar tendrían paredes finas, de tal manera que podían cocinar en menos tiempo. Debido al sistema de transportación, el tamaño de las paredes era variado en el almacenamiento.

Las evidencias han demostrado que la cultura valdiviana en las diferentes fases, debió acondicionarse al medio exterior. De ahí los cambios observados en los estudios de investigación de los artefactos por ellos elaborados. Durante la Valdivia Temprana y Media, estos eran de tamaño medio y grande. En la cultura Valdivia Tardía, eran de tamaño más reducido. Estos hechos podrían estar indicando que las de tamaño grande en ese tiempo recolectaban agua, lo cual sería un indicador de una organización más o menos comunitaria y posiblemente sedentaria.

En la cultura Valdivia Media, el grado de sedentarismo se incrementó, convirtiéndose las unidades domésticas en más independientes. Entonces las vasijas fueron construidas más pequeñas. Durante la cultura Valdivia Tardía, esta tendencia se habría consolidado.

Es necesario especificar que en la Valdivia Tardía, se aprecia la forma careada o angulares en las vasijas, dada por el incremento en el uso de almacenamiento de productos sólidos, comparadas en el desarrollo de la fase Machalilla, donde ya estarían basando su subsistencia en el uso de semillas o material gramíneo.

Cuenco con soporte trípode

Olla - Valdivia

Olla doble de barro

Olla con soporte tetrápodos

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

La Venus Valdiviana

En la cerámica representativa de la cultura Valdivia se destacaban las figurinas antropomorfas, denominadas "Venus". Estas representan en su mayoría a mujeres, resaltando las formas femeninas en sus diferentes etapas. Por ello, Carlos Zevallos y Olaf Holm postularon la idea de que eran usadas en un culto a la fertilidad. Estas piezas de cerámicas en un principio fueron elaboradas de manera sencilla en piedra tallada, pasando luego a ser edificadas en cerámica y barro, con gran atención en los detalles. (Sánchez, 1993)

Figurilla antropomorfa embarazada

Miniatura

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

Las Figurinas

La tradición y evolución en las figurinas fueron marcadas por el desarrollo de la sociedad. Este conllevó al mejoramiento para la realización de las piezas cerámicas, pasando de pequeñas piezas compactas un tanto lisas hasta llegar a grandes piezas con explícitos detalles, mostrando claramente características masculinas y femeninas o de personajes que se presume importantes dentro de la sociedad de la cultura Valdivia.

Durante el comienzo en el periodo A, las figurinas eran talladas en piedra, pasando posteriormente en los periodos B hasta el C, cuando modeladas en cerámica. Entonces se utilizaban variadas técnicas decorativas que darían como resultado una pieza con diversos detalles y alta belleza.

En el periodo C, el desarrollo y evolución vividos por la cultura Valdivia los lleva a una pérdida de realismo en los detalles, así como el descuido en la ejecución de las figurillas.

Colgante antropomorfo

Lipta cultura Valdivia

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

*Búho de piedra decoración:
acanalado*

*Figurilla antropomorfa
Embarazada*

De acuerdo al lugar donde fueron descubiertas, se consideran los siguientes tipos:

Tipo Valdivia: Estas figurinas muestran grandes detalles en la estructura física, ya que eran modeladas a mano. Representadas por un peinado prominente que sobresale del rostro en el cual no hay una nariz definida. Aun así, es posible diferenciar los ojos, cejas y la boca, y el cuello alargado. En algunos figurines los brazos están pegados al cuerpo, colocados debajo del busto prominente, y las piernas terminan en punta.

Tipo San Pablo: Son figurines que tienen la cabeza en forma triangular. Vista de perfil parece cóncava, su nariz es prominente y pegada o añadida a los ojos, cejas y boca marcadas de forma excisa, no cuenta con brazos pero posee hombros bien definidos y su busto no es tan grande como en el tipo Valdivia.

CAPÍTULO III

Tipo Buena Vista: Muestra similitudes con las figurillas del tipo San Pablo, con un perfil más convexo, además su cabello no cae a los costados y se hace por medio de una banda en la parte superior de la cabeza; en algunas circunstancias dicha banda es eliminada. Su cara es menos definida al no contar con barbilla, el cuerpo es más pequeño con respecto a la cabeza. Las características femeninas se han perdido. (Porrás, 1980) (García, 2008)

Probablemente, las figurillas serían tomadas como una especie de talismán. Se han encontrado varias enterradas en campos. Ello permite llegar a la conclusión de que eran parte de un culto a la fertilidad, cuestión apreciable en la dualidad fálico-femenina de las épocas más tempranas, y en la transformación que atraviesan las figurillas, llegando a la forma explícitamente masculina o femenina. De ahí el evidente hincapié en su sexo o en la etapa representada (pubertad, embarazo, maternidad).

Fuente: museoculturesmonbcn.cat

Figurina Valdivia

El trabajo realizado por esta cultura, estaba sujeto a una estructura que empleaba como base dos cilindros paralelos juntados entre sí, por la cabeza y cuerpo, pero separados en las piernas. El cabello y las extremidades superiores eran añadidos mediante tiras sobrepuestas, lo más notable son las figurillas con cabeza desproporcionada y tocados sobresalientes, lisos o decorados con cortes de líneas.

En algunas de las piezas los brazos bajan pegados al cuerpo, hasta juntarse con el área del busto. En otras, estas se reducen y terminan en los hombros. Se da una representación realista de la espalda, la cual termina en prominentes y angulares nalgas, dando paso a las piernas que se reducen poco a poco hasta llegar en dos puntiagudos pies. Normalmente la superficie del cuerpo tiene un engobe rojo pulido.

El predominio alfarero en esta cultura son las figurillas. Generalmente simbolizan a mujeres desnudas de busto exuberante y monte púbico prominente, aunque ocasionalmente algunos exhiben una apariencia hermafrodita. Otras representan mujeres en estado de gravidez, con una cámara vacía en el vientre conteniendo una o más semillas secas o piedritas. Además, se muestran con infantes en brazos y taparrabos. Abundan también figurines bicéfalos -cuya posición también fue representada en forma sedentaria-, así como banquitos de chaman, similares a los bancos de madera que aún se observan entre tribus del bosque húmedo tropical. Los valdivianos adornaban las figurillas con bezotes (bacazotas) o labiales, collares y orejeras.

La Venus sonajero

A veces presentan una protuberancia simulando el embarazo o contienen una pequeña piedra en el interior hueco, haciendo de sonajero (cascabel) como si fuera el bebé. Servían tanto en sentido metafórico alusivo al embarazo, como en sentido real de instrumento musical, para invocar simbólicamente la fertilidad de la Tierra y de los difuntos enterrados en su seno. Recuerdan a los afines y casi contemporáneos de la cultura Cucuteni de la Moldavia rusa, alejados entre sí unos 20.000 km. América y Europa 4000 a.C. compartían iguales creencias.

La Venus bicéfala

Venus bicéfala

Las esculturas bicéfalas representan la Dualidad Ancestral de la Diosa, lo cual era mostrado mediante la Pareja Divina de madre e hija o de dos Diosas Hermanas. De tal manera exhibían su descendencia matrilineal. Se asemejan a las paleolíticas de Francia y Rusia (XX milenio a.C.), de Rumania y Yugoslavia (V milenio a.C.), y también a las contemporáneas asiáticas de Anatolia y Mesopotamia (III milenio a.C.), de Chipre de Italia y Las Cícladas que datan entre los años 2000 y 3000 a.C., así como también a las de México y las de culturas de África y de Oceanía.

La Venus Lechuza

Las lechuzas antropomorfas en piedra, indiscutiblemente femeninas, datan de entre el 3000 y 2000 a.C. Se caracterizan por tener la cabeza grande y su forma exterior fálica, (Marcos, 1988), utilizan un disfraz animalístico (Virgo), aludiendo al hermafroditismo de la Diosa que representan.

Ruta del Spondylus

Spondylus princeps, conocido como “Mullu” en la lengua prehispánica quichua -lengua nativa de los Andes-, o como “Oro Rojo” de los incas. Al presentar las referencias de ubicación de este molusco, debemos tomar en cuenta las determinadas por Jorge Marcos (2005):

- Es un molusco bivalvo de aguas cálidas, hallado en las profundidades del litoral

Venus lechuza

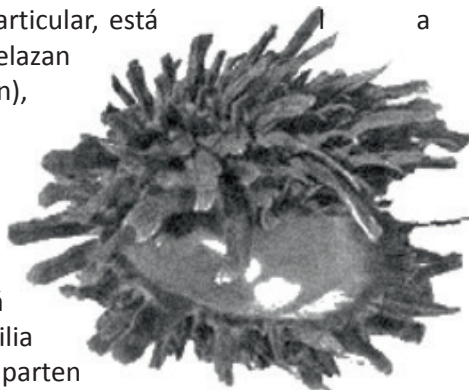
Fuente: culturaunemi.blogspot.com

CAPÍTULO III

- del pacífico tropical de América, en la provincia Malacológica Panámica-Pacífica, con un territorio de distribución entre el Golfo de México y Perú.
- Se puede localizar al “Mullu” adherido a rocas y corales, o sobre el fondo arenoso del sublitoral; sumergidos a una profundidad que oscila entre los 20 o 60 metros, lo cual hace arriesgada y difícil su extracción.
 - Para la formación de las conchas espinosas se requiere de gran cantidad de bicarbonato de calcio.
 - El crecimiento de los organismos es favorecida por las aguas templadas.

De acuerdo a su imagen, se caracteriza por poseer un bello y fuerte color rojo coral. Además de su brillo y forma particular, está a presencia de espinas. Estas últimas se entrelazan en la parte externa de las valvas (caparazón), y la banda labial encarnada. Todas estas peculiaridades convierten al molusco en uno de los más exóticos y míticos de su categoría.

Fuente: goo.gl/rzVrpz

La familia del *Spondylus Princeps* está estrechamente relacionada con la familia Pectinidae (Vieiras, ostiones). Con ella comparten los complejos ojos alrededor del manto y un sistema nervioso relativamente bien desarrollado. Los *Spondylus* se adhieren al sustrato rocoso profundo del mar mediante una sustancia segregada por ellos mismos. Esta se endurece rápidamente, por lo que las aguas cálidas ricas en bicarbonato de calcio permiten la fijación y crecimiento de la especie en las rocas ubicadas en la profundidad marina, y no a través de un biso, el mismo que toma la forma de filamentos y sirve para la fijación a las rocas de ciertos moluscos.

A lo largo de la costa ecuatoriana se ha podido evidenciar tres especies de *Spondylus* como son: *Spondylus Calcifer*, *Princeps* y *Leucacanthus*. Todas ellas fueron usadas por las culturas prehispánicas pero la *Spondylus Princeps*, fue la que obtuvo un lugar más representativo a través de la historia.

En la época prehispánica, comenzando en la cultura Valdivia, el *Spondylus* fue considerado como elemento fundamental para el comercio y los dogmas religiosos. Debido a su hábitat y comportamiento eran asociados a ritos propiciatorios de la lluvia, en los que se usaba una trompeta llamada “Pututo”, confeccionada a partir de las caracolas *Strombus Peruvianus* y *Strombus Galeatus*.

Según las creencias valdivianas, la presencia del molusco en las aguas cálidas de las costas ecuatorianas indicaba la temperatura del mar, a él se asociaban

las lluvias abundantes -el hoy llamado Fenómeno del Niño-, por lo cual en consecuencia vendrían malas cosechas. La ausencia del molusco significaba que las aguas habían bajado su temperatura y se desarrollaba un fenómeno inverso al del Niño, lo que significaría un año de sequías. Tomando como referencias estos comportamientos del clima con relación al de las conchas, se podían planificar las tareas agrícolas.

Fuente: terraecuador.net

Collar de mullo

El Spondylus se convirtió en un tesoro en la época prehispánica, pues sirvió de vehículo de intercambio al funcionar como moneda primitiva, en el área Andina ecuatoriana, generando el comercio, lo que conllevó a una gran movilización que permitió trasladarse a lugares de gran tendencia comercial.

Fue utilizado también de ofrenda para los dioses y como señal de status o nobleza. Además, los valdivianos la consideraron sagrada porque fue constituida como un símbolo de fertilidad y de lluvia. Entre los objetos que se fabricaban están los collares y otros para el uso ritual. Ello reforzó su fuerza simbólica.

Con el Mullo se confeccionaron chaquiras -cuentas redondas en formas de discos pequeños-, y con estas se elaboraron accesorios como brazaletes, collares o pectorales, usados para adornarse. Se manufacturaron diversos objetos, como adornos y elementos ceremoniales con incrustaciones de las conchas en vasijas y otros artefactos cerámicos, pero no se elaboró un objeto con el Spondylus que sirviera para el uso doméstico o en ocasiones sin importancia, puesto que era una insignia simbólica.

Fuente: fullmar.cl

Concha de Ostión

La especie de Spondylus que se encuentran a menor profundidad es

la calcifer, conocida también como ostión. Esta se caracteriza por el color rojo-púrpura de la banda interna de las valvas. La utilización de esta especie, menos

CAPÍTULO III

Fuente: blogitravel.com

Editado por la Secretaría Técnica del Mar Ecuador - Por: Pedro Gambarrotti

ostentosa quedó limitada a la fabricación de pectorales, cuentas para collares, y otros adornos.

Los valdivianos navegaron cientos de millas en grandes balsas de madera, realizando un intercambio o trueque cultural para comercializar las conchas con las culturas de Centro América y el Pacífico mexicano.

Con esto se desarrolló la práctica de los mercaderes-navegantes, así como también la elaboración de diversos materiales que sirvan para el intercambio del molusco, es por tanto que se establecieron en la Costa ecuatoriana varios talleres de manufacturas.

El *Spondylus*, convirtió a quienes se encargaban de sacarlo de las profundidades marinas en personajes reconocidos en sus comunidades, aunque por poco tiempo. Los grandes cambios de

Fuente: Gallo, 2012

Gallo Gabriela - Español

presión sufridos al descender a grandes profundidades en el mar les acortaban su vida.

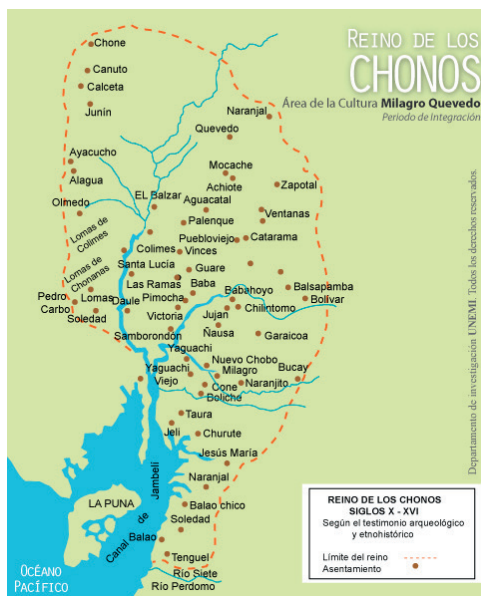
Para el arqueólogo ecuatoriano Jorge Marcos, el lugar de distribución e intercambio del “Mullu” fue la isla de La Plata, ubicada frente a las costas del Ecuador. Allí se han encontrado muestras de cerámica con estilos alfareros ecuatorianos.

La reconocida ruta del Spondylus, es un camino a lo largo de la costa de Ecuador en el cual se combinan elementos de la cultura ecuatoriana. Viajar por esa ruta posibilita aprender acerca de la organización social de las culturas precolombinas y de la interpretación sobrenatural que daban a su medio ambiente, tan conectado con la vida en el océano.

Mucho más que viajar sólo por la “Ruta del Sol”, es un viaje por la “Ruta del Spondylus”, nombrada así en honor a la concha originaria. Tal viaje muestra la historia y la arqueología, además de la flora y la fauna nativa en sus reservas naturales.

Cultura Milagro-Quevedo (500 d.C. –1500 d.C.)

Fuente: culturaunemi.blogspot.com

Ubicación de la cultura Milagro-Quevedo en la etapa de Integración.

La cultura Milagro-Quevedo se desarrolló en el período de Integración, entre la cordillera de los Andes y las colinas de la Costa. Abarcó todo el sistema fluvial del Río Guayas con sus grandes afluentes Daule y Babahoyo; territorios que hoy conforman la provincia del Guayas, Los Ríos y el Oro. Destacó por su desempeño en el campo artesanal.

El arqueólogo Otto Von Buchwald llamó a la civilización Milagro-Quevedo las “Tolas”, debido a la gran cantidad de montículos de tierra encontrados en varios cantones de la Cuenca Baja del Río Guayas.

Estos montículos fueron creados por el hombre precolombino para el cumplimiento de varias funciones.

Otra denominación recibida por esta cultura fue “Los Chonos”; que significaba en lengua Yung “perro”. Eran pueblos formados de aproximadamente 16 parcialidades que componían sociedades independientes con ideología propia. Su ubicación se localizó en casi toda la Cuenca, desde la zona de Quevedo, al norte, hasta el pueblo de Tenguel, al sur; y desde la orilla de Chongón- Colonche y cerro de Portoviejo, al poniente; hasta donde terminan las planicies de la costa para confundirse con las estribaciones de la cordillera de Los Andes.

Los estudios de los arqueólogos Clifford Evans y Betty Meggers, resaltaron las evidencias sobre dicha cultura que también fue llamada “La Chorrera”. Estos ofrecieron su interpretación sobre el corte estratigráfico, determinando nombres para los diferentes períodos culturales:

- El período nuevo lo denominaron, Período Milagro, en vista de varios datos obtenidos en las diferentes excavaciones, que se realizaron en este sitio.
- El período intermedio lo identificaron como “Período Tejar”.
- El más antiguo “Período Chorrera”. Sin embargo, se postuló una secuencia que ubicaba a Milagro en la parte más tardía del período de Integración, y a Quevedo en la parte más temprana.

Por último, años más tarde, el eminente arqueólogo ecuatoriano, Emilio Estrada Ycaza, le dio el nombre de Milagro-Quevedo, por hallar restos característicos de esta cultura entre sus dos regiones más importantes: al norte en la actual Quevedo y al centro en la ciudad de San Francisco de Milagro.

Historia

La cultura Milagro-Quevedo tenía una población numerosa y bien organizada. Los arqueólogos Emilio Estrada Ycaza y Julio Viteri Gamboa, establecen que esta civilización se caracterizó por el trabajo y por la enorme belleza de su creatividad artística. Ello es comprobable gracias en los vestigios arqueológicos hallados en varios sitios de la región del litoral ecuatoriano.

El hombre precolombino de esta cultura, se desenvolvía en actividades como la navegación, la pesca fluvial, el intercambio de productos en las zonas costeras, entre otros. Todas esas actividades tenían como fin subsistir.

El sustento alimenticio de estos pobladores procedía de los cultivos de plantas -maíz, maní, zapallo, fréjoles, cacao, entre otros-, la cacería de animales -dantas, venados, monos y la pesca. Estas constantemente las realizaban también como medio de integración social.

Por situarse en una zona extensamente fértil, plana y pantanosa, estuvieron expuestos a innumerables inundaciones debido a las crecientes de sus ríos. De alguna manera esto favoreció a la agricultura, porque luego del retiro de las aguas el territorio quedaba intensamente rico en sedimentos humíferos -suelos ricos en hummus, que contienen restos orgánicos vegetales y animales en descomposición-, listos para ser aprovechados por los habitantes de la comunidad para la cosecha de diversas variedades de plantas.

Fuente: goo.gl/rzVrpz

Vivienda del Litoral, dibujo elaborado por Jorge Juan Y Antonio Ulloa.

En cuanto al arte, se fundamentaron en el campo de la alfarería, la práctica textil, las artes escultóricas y la metalistería. Esta última representó uno de los rasgos más destacados de esta cultura prehispánica.

Sus lugares habitacionales (templos, centros de reunión comunal y viviendas) fueron edificados sobre elevados montículos de tierra más conocidos como Tolas, para protegerse del fuerte clima invernal. Probablemente las casas fueron hechas de materiales como maderas duras y caña guadua, con techos de hojas de palma. Así lo plantea Olaf Holm, en su libro *Cultura Milagro – Quevedo*.

Presencia de la Tolas

Las Tolas, fueron uno de los principales elementos arqueológicos que caracterizó a Milagro-Quevedo y a la geografía ecuatoriana. Hay presencia de ellas en la Costa, la Sierra y la Amazonía. Su importancia se debe a que se han mantenido como un patrimonio arqueológico, simbolizando la identidad cultural del Ecuador contemporáneo.

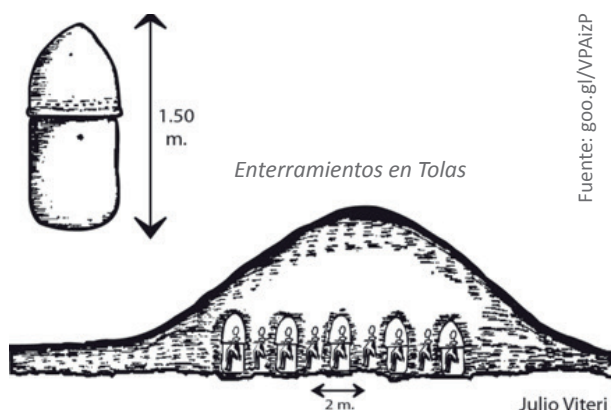

Fuente: jatuntaqui.org

Tola de Atuntaqui, provincia Imbabura

Las Tolas tienen su origen en la época formativa. Según su sistema de construcción, estuvieron orientadas a desempeñar funciones como:

- **Tolas habitacionales:** se encuentran agrupadas en torno a grandes plataformas, formando centros urbanos. En su interior guardaban la indumentaria y los accesorios e instrumentos que utilizaban.

- **Tolas Ceremoniales:** son plataformas grandes. Se construían en medio de las plazas, pudieron haber sido destinadas a funciones ceremoniales donde se pudo haber realizado algún ritual ceremonial.
- **Tolas Funerarias:** a partir de los años 300 a.C., los pueblos de la Costa las edificaban para darles uso funerario. Variaban su tamaño y forma de acuerdo a las diferentes categorías de entierros, categorizados por jerarquía y una estratificación social bien marcada.

Formas, tamaños y usos

Las Tolas se formaban en grupos aislados y en diferentes tamaños, las más pequeñas solían medir 10 metros de diámetro por apenas 2 metros de altura. En cuanto a las de grandes tamaños estas podrían tener dimensiones de 100 metros de longitud por unos 30 metros de altura y 210 metros de largo de rampa.

Respecto a su forma y uso, las Tolas variaban, como es el caso de las Tolas cuadrangulares, diseñadas como una pirámide truncada, es decir, no terminaban en punta sino en plataforma plana. Sobre ellas se construyeron templos o adoratorios. La mayoría tenía una gran rampa como acceso a su plataforma; se ha comprobado que algunas formaban grandes graderíos.

Entre otros tipos de Tolas también encontramos las hemisféricas pequeñas, representadas como monumentos funerarios. Se construían cuando una persona moría. Entonces se procedía a excavar una fosa para sepultar el cadáver y encima de ella se levantaba una Tola hemisférica, su presencia indicaba que ahí habían enterrado a un personaje de relevancia política, social o religiosa.

Las Tolas hemisféricas grandes, era otra de las variaciones a destacar. Localizadas en la parte inferior de las viviendas, en ellas se enterraba a personajes importantes de la comunidad, representaban un símbolo de poder para diferenciarse de la gente común.

Construcción y organización

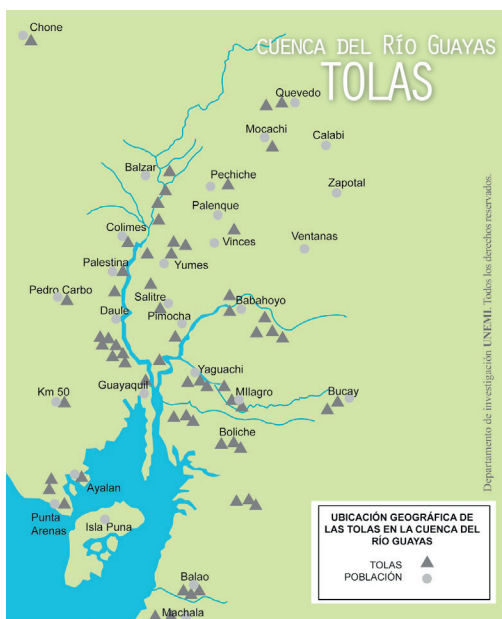
Para la edificación de una Tola nuestros ancestros requerían de mucha energía, trabajo y planificación. De acuerdo a los estudios arqueológicos se cree que para la elaboración de cada Tola grande, se necesitaba la participación de al menos 200 personas. El tiempo para concluir su construcción duraba el lapso de dos años.

No obstante, la mayoría de Tolas se situaban en el valle templado que es el más extenso. Sin embargo, su presencia también se ha evidenciado en los valles calientes, centros de poder que controlaban la producción de bienes exóticos.

Dada la sencillez arquitectónica de su construcción, se la considera como una tradición cultural antiquísima. En ella se aprecia claramente una práctica familiar con diferentes grados de evolución, de acuerdo a un sistema de vida, en el que el grupo familiar creció y se desarrolló para formar una sociedad de integración que permitió extenderse en varias culturas ancestrales.

Su distribución se produjo con mayor fuerza en la época de las sociedades aborígenes, a partir del año 800 d.C. Entonces los pueblos se constituían por la acción de personajes de prestigio étnico o por caciques.

Este testimonio arqueológico, indica que las poblaciones prehistóricas, al margen de las condiciones ambientales y geográficas, establecieron una forma generalizada de vincular sus costumbres y tradiciones con el paisaje, demandando un alto nivel de organización a sus constructores a la hora de materializar las creencias religiosas en espacios elevados.

Las urnas o sepulcros

Las urnas eran vasijas construidas en barro, utilizadas para darles uso funerario, y para el almacenaje de sus productos o alimentos: maíz, fréjol, agua.

Fuente: Olaf, 2010

Vasija grande es una urna funeraria y las pequeñas para el almacenaje de productos.

Fuente: Olaf, 2010

Urnas funerarias:
tumbas de
chimenea

En lo que respecta al uso funerario, las vasijas contenían en su interior varios esqueletos, la mayor parte de ellos huesos incompletos. Ello se explica probablemente porque la persona no fue sepultada seguidamente después de su muerte, sino que se dejó su cadáver al aire libre hasta descomponerse por completo para luego proceder a su enterramiento, almacenando los restos en una vasija.

Los sepulcros de chimeneas eran urnas gruesas y de grandes tamaños, se las construían de forma desembocada; es decir su base era cóncava, se agrupaban de dos a tres vasijas, una encima de otra hasta formar una especie de tubo. Por ello se les conoce con el nombre de sepulcros de chimenea.

En esas vasijas se colocaban los restos de las personas en posición fetal. Mientras, en las otras se colocaban objetos íntimos y estimados por el difunto, incluso a sus mujeres más queridas.

La costumbre de levantar montículos y enterrar a sus muertos a grandes metros de profundidad, formaba parte de los ritos funerarios propios de esta cultura. En ello se aprecia una adaptación a las condiciones climáticas para enfrentar las inundaciones periódicas y así preservar adecuadamente los preciados restos de sus antepasados.

Tolas en la ciudad de Milagro

En la ciudad de Milagro se realizaron excavaciones en una Tola de la antigua hacienda “Rosa María”, propiedad durante muchos años del Ingenio azucarero Valdez. En ella se hallaron objetos como: vasijas, figurillas de barro y tinajas. Se conoce que las tinajas (vasijas) fueron usadas para las sepulturas de sus muertos, colocados en cuclillas y en la misma posición acostumbrada en las urnas de chimenea.

Los Camellones y su influencia en la agricultura

Una de las obras más comunes y sobresalientes de esta cultura fue la construcción de altos montículos de piedras, denominados Camellones, son trabajos que constituyeron un valioso aporte para aprovechar los excesos de humedad, el agua y el control de la temperatura.

Los Camellones fueron levantados entre dos zanjas o canales prolongados para el drenaje del agua originada por la naturaleza. Servían para el riego de sus plantaciones. De tal manera aumentaban su producción, ya que también dependían de una economía barata en los trabajos de agricultura.

Las medidas que alcanzaban los Camellones eran de dos a diez metros de ancho. Mientras, el largo medía de veinte a cien metros. El área ocupada se extendía en unas 50.000 hectáreas. Por su sistema de construcción implicaban factores muy importantes como son la gran dedicación de trabajo y la existencia de una significativa densidad de población. Estos datos se comprueban gracias a los estudios realizados por el Banco Central del Ecuador, establecido en Guayaquil.

En el campo de la ingeniería las grandes obras conformadas por Camellones, permite aseverar que Milagro-Quevedo se distinguió de todas las demás culturas del período precolombino por conseguir los mejores logros tecnológicos en el área agrícola. Dichas obras resaltan que este pueblo tuvo perdurabilidad en el tiempo, la cual, según James Parsons y Schlenmon (1987), se remonta al inicio del segundo milenio a nuestra era.

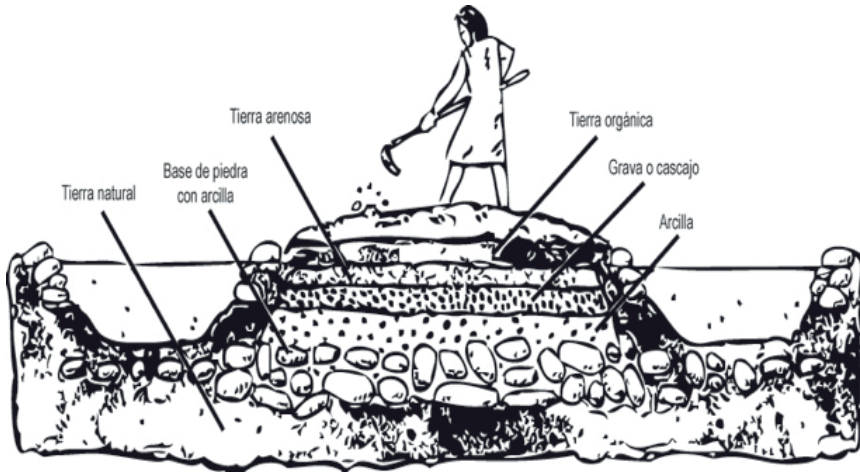
Parsona lo reconoció mientras volaba hacia Guayaquil en 1965. Entonces observó que se divisaban grandes extensiones de canales similares a los que había visto

CAPÍTULO III

en Bolivia y Colombia, encontrando luego que no había descripciones escritas. Por esta razón la arqueóloga Betty Meggers al describir en su libro Arqueología del Ecuador (1966 pp. 131-133), las grandes Tolas de la región, incluye a las plataformas lineales largas y manifiesta desconocer la función agrícola que estas cumplían.

Fuente: goo.gl/rzVrpz

Corte estratigráfico de camellones

Los Camellones constituyeron una fortaleza a la hora de desarrollar la eficiencia energética y agrícola que permitió a los pobladores antiguos un alto rendimiento en la producción de maíz, papas y fréjol principalmente. Se calcula que los Camellones, gracias a su alta productividad a pesar de que usaban herramientas de origen lítico, pudieron haber sustentado a 15 personas por hectárea.

Creatividad en los trabajos cerámicos

La cerámica fue uno de los materiales con los que trabajó esta cultura durante el tiempo de su período activo. Aunque no destaca mayores logros atractivos, en ella predominaba lo utilitario antes que lo artístico.

Entre sus diseños figuraban estilos repetitivos y de un solo color. Para la elaboración de estos objetos en cerámica, se utilizaba el barro como materia prima. Entre ellos tenemos:

Ollas de globos con soporte anular

Cuenco

Vasos

Ollas

Fuente: goo.gl/rzVrpz

En general, el aspecto decorativo de estos trabajos, se reduce a una franja en el borde de los recipientes con diseños incisos. Cántaros, ollas con superficies de engobe rojo y manchas negras de combustión y ollas trípodes con patas trenzadas, señala la utilización de estos utensilios como recipiente para cocinar los alimentos.

Muestras de una cerámica más elaborada en el aspecto artístico, fueron encontradas en la zona comprendida entre Balzar y Quevedo, denominadas por Otto Von Buchwald como "Cocinas de Brujo". Culebras, ranas, rostros humanos, aves y elementos visuales o íconos, aparentemente simbología propia de ritos de sacerdotes, shamanes y brujos, era la decoración que presentaban las paredes de estos recipientes.

Cocina de Brujo

Fuente: Holm, 2010

La construcción de grandes esculturas no caracteriza a la cultura Milagro-Quevedo. Sin embargo, sí abundan en ella pequeñas figuras antropomorfas y zoomorfas, talladas en piedras suaves de diversos colores, con técnicas simples en sus diseños de piedra.

Las diferentes formas en que se presentan estas esculturas representan a personajes humanos o animales. En algunas ocasiones ambas figuras eran combinadas. Respecto a la posición, estas pueden variar.

Artes escultóricas hechas en corozo

Adaptado de Cultura Unemi

CAPÍTULO III

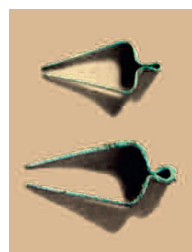
Difícilmente se encuentran cerámicas escultóricas. Estas son casi desconocidas. Tampoco es frecuente la antropomorfización de las vasijas.

Narigueras

Las técnicas utilizadas para diseñar orfebrería en plata, oro y bronce eran propias de estos asentamientos. Su pasión por elaborar joyas -aretes, narigueras, collares, entre otros-, se refleja en el trabajo que realizaban, las embellecían con incrustaciones del alambre de oro.

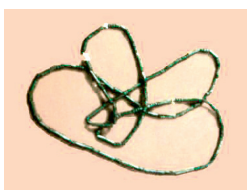

Collar de Cascabeles, de cobre

Pinzas depilatorias

Fuente: Holm, 2010

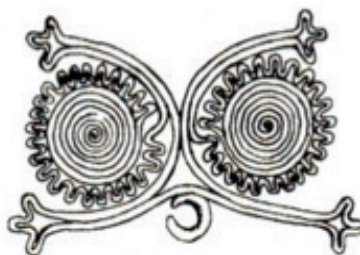
Collar

Narigueras de cobre dorado

Aretes

Narigueras de oro, predominan la técnica del alambrado.

El especial gusto de los pobladores de esta cultura, por elaborar utensilios de joyas, responde a dos razones muy importantes. La primera, resaltar la belleza de su apariencia corporal. La segunda, conseguir un estatus social dentro del grupo al que pertenecían. Sin embargo, debe acentuarse que en las culturas amerindias el embellecimiento del cuerpo representaba la imagen de los valores religiosos que se ejecutaban durante las ceremonias.

Fuente: Holm, 2010

Figurín del período de integración, con uso de nariguera

Como se muestra en la gráfica anterior los hombres se incrustaban los accesorios en sus cuerpos; lucían las narigueras y aretes en los labios, nariz y en los pabellones de sus orejas.

En la investigación efectuada por los arqueólogos Alfredo García E., Carolina Jervis R. y Pablo López G., publicada en la Revista del Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, un artículo titulado "Miscelánea Antropológica Ecuatoriana" -Número 9, año 2000-, se muestra el siguiente estudio de un cuerpo de narigueras seleccionadas que permitieron ser evaluadas utilizando un sistema de laboratorio científico.

TIPO MORFOLÓGICO DE NARIGUERAS SÓLIDAS

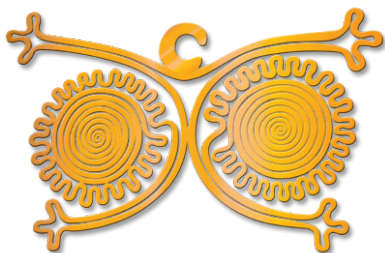
ATL = 1.96-4.58	ATL = 2.04-3.21	
ATL = 1.41-2.92	ATL = 2.25-2.1	ATL = 1.1-2.2
ATL = 1.85-3.02	ATL = 2.21-2.79	ATL = 1.91-2.05
ATL = 1.82-3.40	ATL = 2.21-3.12	ATL = 1.64-2.33
ATL = 1.89-3.02	ATL = 2.13-2.88	ATL = 1.25-1.89
ATL = 1.91-3.09	ATL = 2.50-2.26	ATL = 1.92-2.67
ATL = 1.76-1.97	ATL = 4.69-0.6	

Fuente: Holm, 2010

La investigación se realizó partiendo de una pieza vaciada (nariguera), en la cual se habían formado cavidades en su interior, producto del metal que estaba derretido y luego colocado en un molde, encontrándose también en las etapas de enfriamiento y solidificación, siendo conocido este fenómeno como rechupe.

Artesanías en la materia prima

Fuente: nativeecuador.com.ec

Nariguera de oro

Los objetos trabajados se martillaron al frío para definir su forma y su condición de recocido. Esto se demostró en el laboratorio, al encontrar la presencia de maclas de recocido y una ausencia de líneas de deformación de sus partes. En el estudio también se observaron formas esféricas de la porosidad ocasionada en el objeto, producto de los gases escapados durante el enfriamiento.

En las esquelas realizadas transversalmente, los poros no han sufrido deformación; pero en el corte longitudinal de otras narigueras, se observa que los orificios están bastante alargados (a), siguiendo la misma dirección del flujo en el metal, bajo los golpes del martillo usado para darle la forma final.

CAPÍTULO III

La secuencia del vaciado fue cambiada por la presencia de granos esquiados y maclas de recocido de diferentes tamaños. El calentamiento no era el adecuado, por lo que se encontraron formando dendritas que no fueron eliminadas.

Los trabajos se realizaron aplicando la presencia de varias capas de oro (recubrimiento), diferenciadas de una nariguera en otra, las estudiadas presentan 6 capas de oro, cuyo espesor fluctúa entre 9-14 micras cada una. Una vez culminado el objeto, lo cubrían con láminas de oro. Se observa que el enchape fue realizado bajo un proceso mecánico, por la presencia de poros alargados o aplastados.

La unión de seis capas de oro, se originó mediante la fusión de una capa, es decir, se realizó una unión mitológica.

Otras narigueras presentan sólo una capa dorada. Su espesor es el siguiente: 50 micras, 7 micras y de 5 – 6 micras.

Metalistería

Elaboraron grandes cantidades de artefactos de tipo utilitario. Los materiales más utilizados fueron el oro y el cobre, como también la plata, la cual se trabajó en forma restringida.

Uso del cobre

Para los aborígenes de esta cultura el cobre era un material difícil de conseguir, pero cuando lo conseguían lo guardaban con mucho cuidado. El cobre fue utilizado para la elaboración de diversos objetos, como por ejemplo los instrumentos musicales, hachas y cinceles. Respecto a las hachas, estas se diferenciaban por sus enormes tamaños y elevado peso, así como por el uso a que eran destinadas. El hallazgo de las hachas de grandes tamaños elaboradas con un sencillo diseño de forma plana, fue localizado por el arqueólogo Olaf Holm.

Una de las funciones de las hachas fue el comercio. Las destinadas a ese fin eran denominadas como hachas monedas. Gran parte de ellas se halló en la zona de Milagro. El uso que se les dio fue únicamente para la comercialización de sus productos.

Fuente: pinterest.com

Máscara de oro. Cultura La Tolita

Entre los artefactos que también se realizaron con el cobre se hallan los cuchillos, anillos, cascabeles, punzones, entre otros.

Fuentes: goo.gl/hbrEQn
indi.ups.edu.ec

Hachas monedas

Uso del oro

El oro fue su metal predilecto. Era utilizado básicamente para la realización de varios adornos personales como narigueras grandes de diseños complicados, aretes, entre otros, las cuales fueron elaboradas con la técnica del alambre obteniendo de esto, hermosas joyas.

Se encuentran también vasijas primorosamente martilladas en una sola pieza y con decoraciones repujadas. La belleza de las joyas fue realizada por las incrustaciones de turquesa y de la concha colorada, ambos productos procedentes de otras culturas.

Fuente: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

Los enseres utilizados eran todos de oro bajo, de 12 a 14 quilates, rebajado con cobre. No olvidar que el oro era también importado desde el norte, probablemente Atacames, provincia de Esmeraldas. Conocieron también una técnica de enchapar el oro con el cobre, de modo que esto daba la apariencia de ser oro puro.

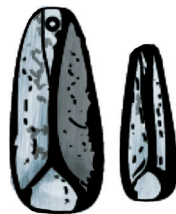

CAPÍTULO III

Instrumentos musicales

Estos instrumentos eran elaborados con la finalidad de utilizarlos para eventos ceremoniales o religiosos. Entre ellos se hallan:

- Los metalófonos, instrumentos musicales fabricados en cobre. Sus formas eran parecidas a una caracola cortada, como para una sarta, el sonido que producen es similar al de una campana. Sus medidas, entre 6,4 por 3,6 y 10,5 por 5,0 cm. de alto.
- El tambor, surge del tronco de árbol ahuecado, se presenta con un solo parche, para entonarlos primero se utilizaban las manos y luego el uso de los palillos forrados de caucho.
- El collar de cascabeles, este instrumento se realizaba en oro. Su sonido se producía con el movimiento de las personas que lo utilizaban.
- Las narigueras de oro con pequeños discos colgantes, el sonido se originaban de la misma forma en que sucedía con el collar de cascabel, que eran utilizados en los actos religiosos y posiblemente en las reuniones sociales.

Fuente: musicaudlh.blogspot.com

Práctica textil

Durante este período de Integración la industria textil floreció. Lo prueban las pocas muestras que pudieron ser preservadas por las sales cúpricas utilizadas para la protección y tratamiento de los tejidos de sus textiles. Estas fueron de muy alta calidad y se elaboraron con variadas técnicas. Eran hiladas con agujas de cobre y tejidas con hilos de oro y plata para producir vestimentas como ponchos, faldas, chales y gorros. Para adornos usaban collares de chaquiras con ornamentos de conchas, cuentas de diferentes piedras semipreciosas. Sus diseños hacían uso de una diversidad de telas pintadas y estampadas, esto causó el asombro de los españoles del siglo XVI.

En la tumba grande de la hacienda “La Compañía”, cerca de Babahoyo, fueron hallados textiles, junto con otros tantos aparatos de metal que presentaban varias formas complicadas del arte de tejer. Estas se encuentran hoy, en el instituto Smithsonian de Washington, a fin de ser estudiados. Los hallazgos sugieren que esta industria fue una de las más desarrolladas por Milagro-Quevedo.

Creencias

Poco o nada se conoce sobre su mitología. Testimonios materiales indican, que las insignias de formas de aves pudieron tener una connotación religiosa y que el uso de las llamadas “Ollas de Brujo” podrían ser de uso ceremonial. Por sus características, es posible suponer que los shamanes jugaban un papel significativo, sin saber a ciencia cierta si se les atribuían poderes políticos o socio-económicos. Sus costumbres funerarias denotan la creencia de una vida posterior.

Relaciones comerciales

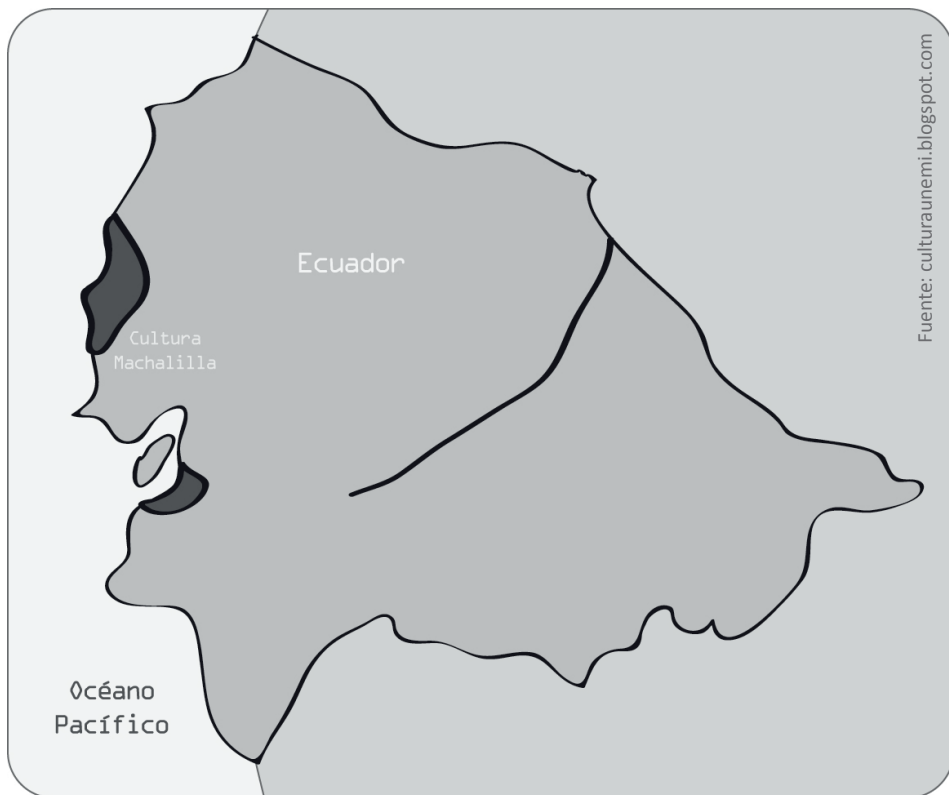
Cuando se reconstruye la historia de la cultura Milagro-Quevedo, se hace evidente la relación que tuvo con otros poblados para la obtención de diversos productos, entre ellos el cobre el cual pudo haber sido adquirido en el Austro Andino, así como en las actuales provincias de Cañar y Azuay o en el vecino país Perú, por vía marítima a través del Golfo del Guayas. En cuanto al oro y las conchas coloradas (*Spondylus*), las consiguieron de las orillas del océano y de Atacames respectivamente.

De la sierra provenía la obsidiana, utilizada para fabricar objetos cortantes. Las turquesas, en cambio, proceden de sitios tan lejanos como el norte de Chile, a los cuales se accedía obedeciendo a rutas comerciales establecidas a lo largo de la costa del Pacífico. Cabe mencionar que la cultura Milagro-Quevedo, no debió integrar una red comercial de exportación, sino más bien debió ser un neto consumidor.

Periodo formativo medio (2250 a.C. – 1320 a.C.)

Mapa de la presencia de la cultura Machalilla (arqueología, 1993)

Las diversas investigaciones apuntan a la aparición, en el suroeste del Ecuador, de la cultura Machalilla. Fue denominada así por el pueblo costero homónimo de la provincia de Manabí. Esta cultura es la continuación de Valdivia. Es posible considerar a la Machalilla, como una de las más prestigiosas productoras de la cerámica del Nuevo Mundo.

Algunos investigadores ven contribuciones de la Machalilla en la cerámica de Colima, México; y en los niveles inferiores de San Agustín, Colombia. Influyó en los ceramistas de los sitios formativos de la Sierra Norte del Ecuador, como Cotocollao, cerca de Quito. De ser ciertas esas influencias, en especial la de México, se puede aseverar su amplio progreso en las rutas comerciales, así como los comienzos de una precoz navegación prehispánica a lo largo de la costa del Pacífico.

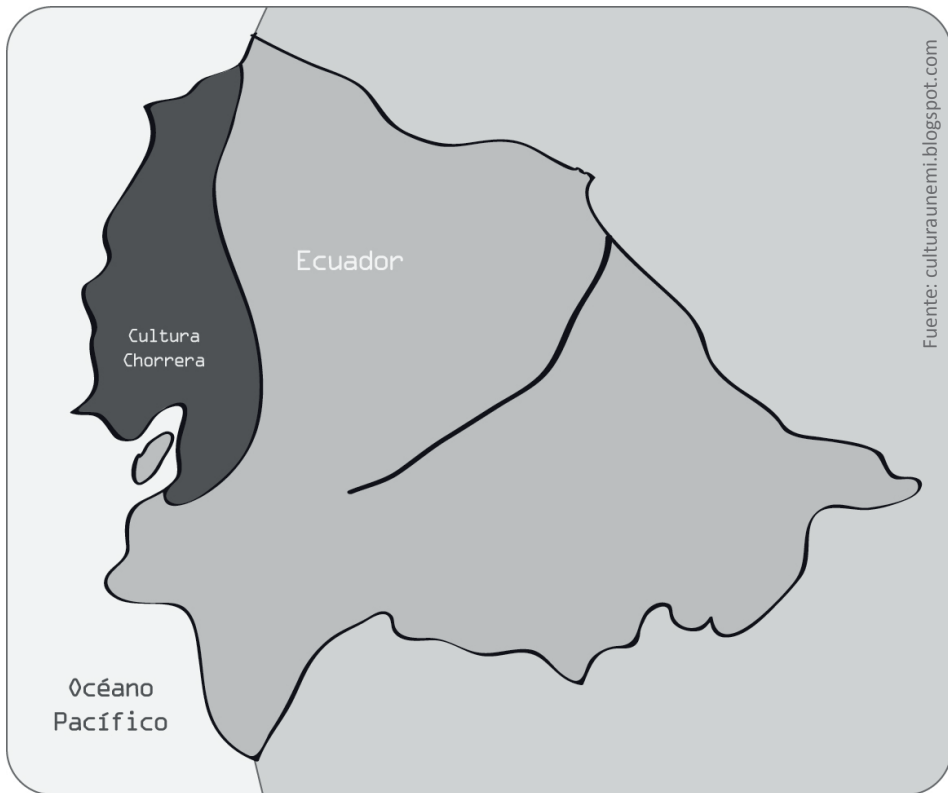

Se observa un cambio sustancial en las técnicas empleadas para la elaboración de las cerámicas. En específico en las formas, sobre todo en las figurillas antropomorfas, que son tanto baciformes y huecas como sólidas y macizas, así como algunas de un tamaño considerablemente mayor que en Valdivia.

Entre los cambios presentados en las cerámicas se destaca la aparición de botellas de asa estribo, lo que pone una relación de esta cerámica con Cerro Narrío en la Sierra Meridional del Ecuador. También hubo producción de vasijas negras decoradas con líneas grabadas, vasijas con pedestal y figurinas con bandas rojizas.

La cultura Machalilla no llegó a extenderse como lo hizo Valdivia en la planicie costera, pero es sustancial la penetración de Machalilla en la Sierra y la selva amazónica. Se localizó en la Cueva de los Tayos, lugar en que se encuentran las botellas de asa-estribo resalantes de Machalilla, con fechado de los últimos momentos de la fase.

Periodo formativo tardío (1300 a.C. – 550 a.C.)

Mapa de la presencia de la cultura Chorrera (arqueología, 1993)

CAPÍTULO III

En este periodo se presenta la cultura Chorrera. No se conoce con certificación, pero sí estuvo localizada en la Cuenca Baja del Río Guayas. Parece ser una amalgama de grupos contemporáneos e interrelacionados, con modelos y pautas comunes que explotaban los diversos ecosistemas del área costera y parte de la sierra del Ecuador.

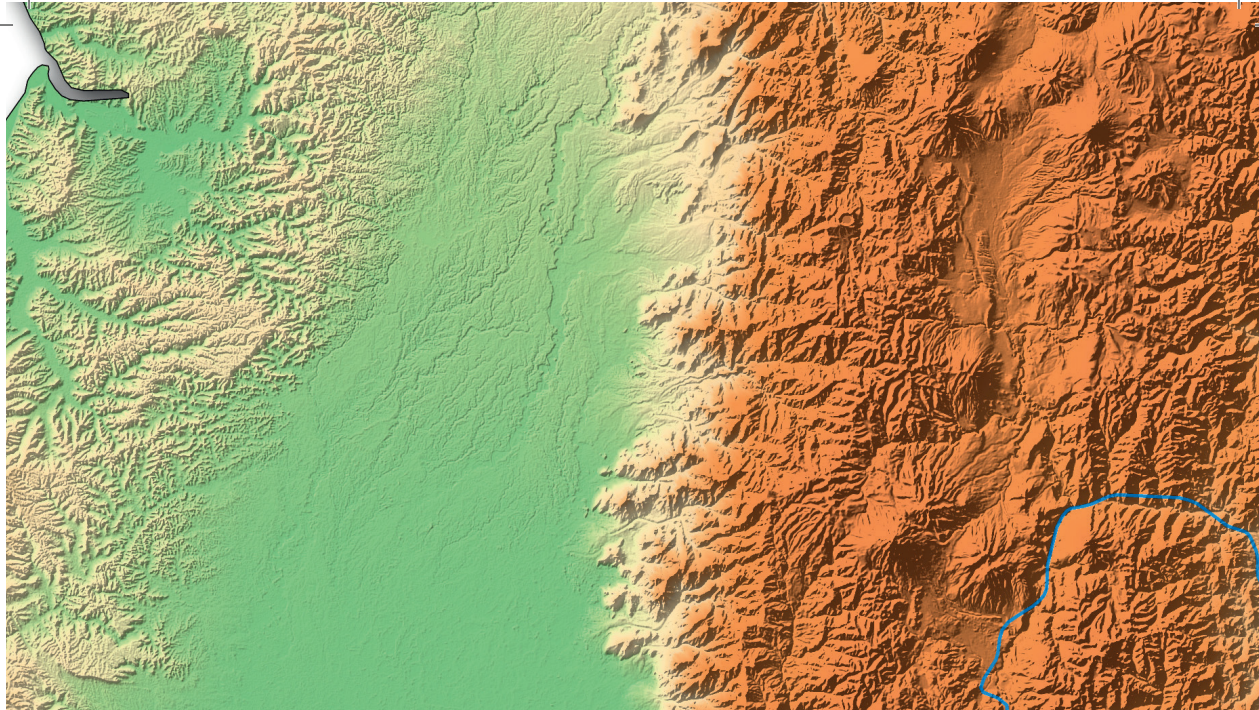
Su nombre se debe a que fue descubierta en uno de los márgenes del Río Babahoyo, en la hacienda Chorrera.

Como lo narra Julio Viteri en su libro *Nociones de Arqueología*, la cultura Chorrera pasó de la pesca y recolección de productos a la agricultura productiva, comenzando así a conocer el valor de la tierra y a emplear la forma organizada de la reserva humana lo que conllevaría a la vida sedentaria. Una de las mayores representaciones de esta cultura es la cerámica, la que ha sido favorecida por los estudios de la arqueología ecuatoriana.

La cerámica Chorrera, tuvo un importante desarrollo tecnológico que dio paso a los acabados finos con paredes delgadas y superficie pulida, habiendo también bruñidos en botellas silbato, cuencos y ollas. En las investigaciones de Víctor Emilio Estrada, este presenta diversas piezas de cerámicas como los figurines huecos, hachas de piedra y cuchillos de lajas biseladas. Las decoraciones tenían tecnología iridiscente, basadas en el uso de engobe rojo y blanco combinado con la técnica de negativo, llegando alcanzar efectos policromos.

De la cultura Chorrera, se presume también una alta capacidad de movilidad, debido a los vestigios encontrados en las provincias litorales del Guayas, Los Ríos y Manabí. Se hizo presente en otras provincias, como Cañar y Azuay, en tierras donde era propicia la agricultura y, además, por evidencias del posible comercio. Se caracterizó por ser una cultura de intensidad agrícola y de organización prolija en la formación de sus asentamientos.

Capítulo IV

DESCRIPCIÓN REGIONAL DE LAS CULTURAS ECUATORIANAS

*Ps. Ind. Magdalena Aguirre-Pluas, Mg.
Ing. Exio Chaparro-Martínez, PhD
Lcda. Ana Cornejo-Mayorga, MSc.
Arq. Roberto Gómez -Torres, MSc.*

Docentes de la Facultad Ciencias Sociales, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1.5 vía Km 26 Cdla. Universitaria, Milagro 091050, Ecuador

Lcda. María Elena Ron Vargas

Asistente Ejecutiva de Facultad Ciencias de la Educación, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Km1 1/2 vía Km 26 Cdla. Universitaria Milagro, Ecuador

Culturas ecuatorianas

Ecuador es un país multifacético y pluricultural. Se divide en cuatro regiones: Costa, Sierra, Oriente y la Región Insular. Las tres primeras mantienen sus etnias, basadas en sus agrupaciones naturales y características específicas. En todas están presentes mestizos, indígenas, afroecuatorianos, y blancos.

El español es el idioma más hablado en el Ecuador. El acento de la región Sierra es diferente al de la región Costa, aunque se usan algunos modismos comunes. De igual modo, existen palabras y usos regionales específicos.

La región Sierra, se caracteriza por una clara influencia del quichua en la pronunciación. Existen variantes en las diferentes regiones por el dialecto Andino Ecuatoriano, especialmente en el norte, dentro de las provincias de Imbabura y Carchi o llamado coloquialmente el acento “pastuso”. También existe el acento morlaco de Azuay y Cañar. Desde Pichincha hasta Chimborazo se mantiene un acento invariable de sierra central.

Cultura de la Costa

Las culturas más antiguas conocidas en América, se asentaron en la costa ecuatoriana (8800 a.C. - 3500 a.C.), y las que subsistieron y están presentes aún en tiempos actuales, son tres: los Awá, los Chachis o Cayapas y los Tsachilas o Colorados, viven en la selva tropical que limita con los Andes Occidentales, y es muy probable que se asentaran allí huyendo de las invasiones incas de Perú o de los españoles.

Cayapas (chachis)

Están situados en la provincia de Esmeraldas, viven tradicionalmente de la agricultura, la caza y la pesca. Son comerciantes de madera y artesanías hechas a base de bejucos, lianas y fibras vegetales, y tienen costumbres tradicionales como pintarse el cuerpo, no sepultar a sus muertos y recubrirlos con grandes hojas dejándolos a la luz del sol. El Cayapa vive a las orillas de su río en pequeños grupos familiares. Su principal medio de transportación es la piragua que lo conduce y vincula con las poblaciones y comunidades ribereñas.

CAPÍTULO IV

Su lengua es conocida como el Chapalachi. La indumentaria de las mujeres está constituida por una falda suelta con una faja a la cintura, los hombres llevan una camisa larga con un eventual pantalón. La vestimenta se está perdiendo por la introducción de productos occidentales.

Colorados (Tsáchilas)

Asentados en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, tienen por costumbre pintarse el cuerpo, adornar el cabello con achiote y leche de sandi. Se encuentran agrupados en ocho comunidades: Chiuilpe, Cóngoma, Búa, Naranjos, Poste, Peripa, Tahuasa y Otonco Mapalí. Su alimentación se basa en la yuca, el plátano y el pescado.

Los Colorados se identifican con la pintura roja en cabellos masculinos, su lengua el tsafiqui, y todos siguen utilizando la curación de los pones o shamanes, son anotadores de su identidad. La única fiesta que celebra esta cultura es el Kasama, que en idioma tsafiqui significa Nuevo día, es decir Kasama es el inicio de un nuevo día o nuevo año.

La vestimenta de los hombres es sencilla y ligera, se la conoce como palompoé, está formada de mapchozmp que es un taparrabo bicolor en azul y blanco, de forma rectangular que los colonos llamaban chumbillina. El berequé completa la prenda anterior, es una faja de algodón algo larga con la que sujetan a la cintura el taparrabo. El paniú es un pedazo de tela que colocan sobre su hombro izquierdo, casi siempre es de algodón y en colores fuertes como rojo y amarillo. El jalí se usaba como complemento, consiste en una larga manta de algodón de color blanco que se utiliza en días fríos.

En la mujer la vestimenta es sencilla y acorde a sus necesidades cotidianas, utilizan una falda de líneas más finas que la de los hombres. No utilizan faja para ceñir la cintura; sino que llevan una ligera tela de colores desde la espalda y anudada al cuello.

Awaknaikers (gente de montaña)

Viven en la provincia de Esmeraldas, en Carchi y parte del sur de Colombia, su idioma es el Awapit. Por lo general, acostumbran a casarse a la edad de 15 años. Su alimentación se basa en el maíz, el plátano y la yuca. Además, gustan de la pesca. Su música tiene influencia andina y africana. En sus artesanías se destaca la elaboración de canastos, bateas, ollas de barro y balsas. El anciano o abuelo hace las veces de líder de grupo y toma decisiones sobre aspectos vitales; también tiene funciones religiosas y actúa como curandero, manteniendo patrones culturales como la medicina natural, rituales, mitos, y creencias.

La comunidad ha cambiado considerablemente su vestimenta, los misioneros de antaño, impusieron el camión largo de lienzo con cuello alto y al forjado, pantalón y sombrero como atuendo masculino. En la actualidad, los hombres visten, como los campesinos de la zona y han reemplazado el sombrero por la cachucha.

Las mujeres usaban una faja de bayeta roja con que envolvían la cintura y que caía a los tobillos, y otra de color azul utilizada en los hombros, para cubrir la espalda y el pecho. Hoy la costumbre femenina, es usar vestidos confeccionados con tela adquirida en los mercados y pintarse de rojo las mejillas.

Cultura de la Sierra

Las culturas de la sierra son las más visitadas y conocidas de las culturas indígenas ecuatorianas, algo debido a que las vías y carreteras permiten el fácil acceso a los sitios habituales donde permanecen. Muchas de esas comunidades comparten sus vidas con otras culturas del Ecuador que mantienen sus manifestaciones culturales a través del vestuario, el idioma (quichua) y las festividades.

El clima en la Sierra es muy frío. Por lo general las mujeres utilizan las conocidas polleras o anacos, que son faldas largas tejidas o bordadas de diferentes colores, en dependencia de las etnias que representen, acostumbran adornar su cuello con variados y vistosos collares multicolores elaborados por ellas mismas y adornan sus muñecas con brazaletes. También acostumbran a usar ponchos, los cuales utilizan por encima de sus camisas de lienzo blanco que les ayuda a protegerse del frío. El vestuario de los hombres es más sencillo usan pantalones y camisetitas de mangas largas, suelen utilizar ponchos al igual que las mujeres.

CAPÍTULO IV

Se analiza el estudio de culturas por provincias:

Imbabura

Dentro de esta provincia, las culturas más representativas son: Otavalo, Natabuelas y Caranquis. Entre sus costumbres se reconocen las fiestas indígenas de la provincia de origen prehistórico, siendo una de las más importantes la del Inti Raimy o de las cosechas que se celebran a partir del 21 de julio.

Realizan la actividad de artesanía, el tejido y practican la agricultura. Su economía es prioritariamente el comercio nacional e internacional de los productos artesanales, la música y el turismo.

Tungurahua

Son grupos que sobreviven de la agricultura y la práctica de algunas artesanías y comercio. Entre las principales culturas se hallan: Salasacas, Chibuleos, Pillaros, Pasas, Quisachimpas, etc.

Cañar y Azuay

Los Cañarís se encuentran en Ingapirca. Se alimentan del maíz y hablan un quichua muy diverso. También se destacan en la ganadería. Sobresalen en actividades artesanales, especialmente en el tejido.

Pichincha

Están localizados alrededor de la ciudad de Quito. Conservan poco de su cultura tradicional. Los más importantes son: Los Cayambes de Pesillo, de Cangahua, Llano Grande, Llano Chico, Calderón, Zambizas, Limbizi. Se destacan en actividades como el reciclaje, barrenderos, empleadas domésticas, jardineros, agricultura, construcción, entre otros oficios y ocupaciones. En Calderón la artesanía más representativa es la elaboración de figuras de pan.

Chimborazo

Son grupos étnicos que estuvieron vinculados a las haciendas en calidad de huasipungueros. Muchos de sus habitantes migraron a las grandes ciudades. Entre los principales se hallan los Cachas, Lictos, Coltas, Calpis, Pulacates, entre otros. Los Cachas son conocidos por sus tejidos de lana.

Cotopaxi

Son comunidades que mantienen su cultura. Viven de la agricultura complementada con la cría de ovejas. Trabajan en la cerámica y existe migración de los indígenas a las ciudades para incorporarse como trabajadores de la construcción. Los grupos más importantes son los de Zumbahua, Guayama y Moreta, entre otros.

Loja

Sobresalen los Saraguros, descendientes de los Mitimaes, conservan sus tradiciones incaicas, suelen vestir de color negro en luto a la muerte de Atahualpa. Practican la agricultura y la ganadería. Con la cerámica y el textil, cubren necesidades básicas de vestimentas e implementos caseros.

Bolívar

Laboran en la agricultura, la agroindustria o en los ingenios azucareros de la Costa. Confeccionan artesanías de tejidos y cerámicas. Una de las fiestas representativas es el carnaval de Guaranda. Aquí se destacan Guaranda, Simiatug, Guanujos, Casaichis, Cachisahuas, Pircapampas.

Cultura de la Amazonía

Los arqueólogos sostienen que algunas de las culturas más antiguas, sobrevivieron más de 10.000 años, son originarias de esta selva tropical húmeda, a las que fue difícil llegar por muchos años. En la cosmovisión de estos grupos indígenas, el ser humano es parte de la "Amazanga" (jungla) y el espíritu humano pasea a través de la selva con cada nuevo amanecer.

La jungla es reconocida como la proveedora de alimento, plantas medicinales y riqueza espiritual. De acuerdo a sus creencias el espíritu humano puede ingresar

CAPÍTULO IV

en el cuerpo de un águila, de una serpiente o de un jaguar, cada uno con un simbolismo de su naturaleza.

Cada uno de los pueblos amazónicos tiene orígenes diversos. Sus atuendos son conservados como sus costumbres y tradiciones. Se les distingue claramente por las vestimentas típicas, propias de cada uno de los grupos o tribus existentes y de la ocasión en la que se encuentren. Cuando hay celebraciones especiales, como ceremonias, visten y se adornan con vestimentas especiales, pintan sus rostros con colores de la tierra y adornan sus cabellos con coronas de plumas.

En esta región por lo general, la mujer utiliza una falda a media pierna florida y blusa blanca con cinturones y collares indígenas. Mientras, los hombres se visten con trajes de pescador, pantalones blancos y camisa de color, también utilizan collares indígenas, aunque en la actualidad se está dejando de conservar este estilo. La elaboración de su vestimenta es realizada a través de los implementos que les brinda la naturaleza como: piedras, plumas de aves, fibras vegetales, etc. Algunas de las principales culturas son:

Quichuas

Situados en la provincia de Sucumbíos, Napo y Pastaza, son grandes defensores de sus tierras, se encuentra dividida en dos comunidades: los quichuas del Napo, localizados en las orillas del río Napo, Aguarico, San Miguel y Putumayo; los Quichuas de Pastaza, asentados en los bancos de los ríos Curaray, Bonbonaza y Pastaza. Su territorio se divide en zonas familiares. Sus labores son la caza, la pesca y la agricultura. Actualmente se dedican a la crianza del ganado para el comercio en los pueblos.

Siona-Secoya

Su lugar de asentamiento se encuentra hacia los ríos Aguarico, Eno y Shushufindi. En estos lugares se ha realizado explotación petrolera de sus tierras. Sus principales actividades económicas y de subsistencia son la horticultura itinerante de roza y quema -la que constituye su principal actividad productiva-, la caza, la pesca y la recolección de frutos.

Huaorains

Conocidos también como Aucas, viven en la provincia del Napo, entre los ríos

Napo y Curaray. Sus viviendas son de forma rectangular, con techo a dos aguas y cubierta de hojas de palma entretejidas. En su interior colocan hamacas y guardan utensilios de caza y de cocina. Viven completamente desnudos, su idioma es el Huau, pero debido al influjo de los misioneros empiezan a adoptar el quichua y castellano.

Shuares o Jíbaros

Están asentados en las provincias Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En su mayoría han sido culturizados. Shuar es la autodenominación general. Los Muraya Shuar o gente de la montaña, están asentados en el Valle del río Upano; los Untsuri Shuar o gente numerosa, situados entre las cordilleras del Condor y Cutucú; los Pakanmaya Shuar, viven en la zona del Transcutucú. Sus principales actividades económicas son la horticultura itinerante, con técnica de roza y quema, la caza, la pesca, la recolección y la manufactura, la cual se mantiene en sectores lejanos como el Transcutucú, que les permite un equilibrio ecológico.

Achuar

Situados al oriente de la provincia de Morona Santiago, en los límites de Perú, no mantienen la totalidad de las costumbres tradicionales, producto de la colonización y la influencia de las religiones católica y evangélica. Las costumbres aún vigentes son el idioma, la bebida de la chicha de yuca y wasuya, la pintura en la cara en las fiestas y presentaciones oficiales. Practican gustosamente el trabajo comunitario. Entre sus principios están la honradez, solidaridad, sinceridad, fortaleza y la determinación. Tanto en las reuniones como en sus hogares son muy protocolarios.

Cofanes

Ubicados en la provincia de Sucumbíos. En la economía, su base es la horticultura itinerante. En los huertos combinan productos como plátanos, café, frijol y maíz para la venta; en menor grado yuca, arroz y árboles frutales nativos como guaba, caimito, aguacate y maní de árbol; sus huertos familiares están al cuidado de las mujeres. Actualmente para su subsistencia realizan actividades de caza, la pesca, la recolección y la artesanía familiar pero en pequeña escala debido a que los animales y plantas escasean por la destrucción de su hábitat natural.

Organización étnica en el Ecuador

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en su registro de población y vivienda del 28 de noviembre del 2010, estableció preguntas para identificar los rasgos, características y costumbres del individuo, refiriéndose más allá del color de piel de las personas, lo que determinó los grupos étnicos existentes en Ecuador, bajo este concepto son los siguientes:

- El mestizo (indígena + latino) con el 55% de la población actual
- Los montubios (campesinos del litoral ecuatoriano) con el 7.4 %
- Los afro ecuatorianos o afrodescendientes con el 7.2%
- Los amerindios o indígenas con el 7.0%
- Los latinos con el 6.1%
- Otros grupos el 0.4%

Los latinos en su mayoría, son descendientes de españoles y otros países europeos. Pero también destaca un número notable proveniente de Norteamérica, del cono sur de América y árabes en menor medida.

Los afroecuatorianos o afrodescendientes tienen orígenes de africanos subsaharianos. Los montubios, son habitantes rurales del interior de las provincias de la Costa ecuatoriana. Los mestizos son descendientes de la mezcla de indígenas o amerindios con latinos.

Conceptos para comprender la identidad cultural

Interculturalidad

El sistema diversificado de nuestra cultura ancestral marcó el comportamiento de nuestras acciones. La cultura engloba las artes y las letras, el modo de vida, los derechos fundamentales del ser humano, concedidos para que las sociedades obtengan sus derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la paz y al medio ambiente.

La interculturalidad se refiere a la comunicación que se da entre grupos humanos de distintas culturas, la cual se lleva a cabo de forma respetuosa. Concibe la idea de que ningún grupo cultural está por encima del otro, cada uno se beneficia en todo momento de la igualdad y de una relación justa entre sociedades.

La comunicación que se establece en el interculturalismo se fundamenta en la apertura a la diversidad cultural y a la valoración del conocimiento equitativo. Sin embargo, no es un proceso carente de conflictos. Estos deben ser resueltos mediante factores como el respeto, el diálogo, la escucha mutua, el acceso equilibrado y oportuno a la información pertinente, la búsqueda a la concertación, y el mutuo aprovechamiento de la sinergia lograda. Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan sólo a la interacción que se realiza, por ejemplo, entre un asiático y un sudamericano, sino también a la que sucede entre un habitante de la ciudad y uno del campo, entre hombres y mujeres, niños y ancianos.

Para entender el concepto de interculturalidad, es necesario aprender a comprender correctamente las diversas culturas y sus manifestaciones, de acuerdo a sus criterios propios. Sin que esto elimine o desmerezca nuestro propio juicio, involucrándose en participar en las diferentes actividades de nuestra cultura, aún por muy complejas que nos parezcan y absteniéndose de plantear suposiciones confusas. Estas son características esencialmente necesarias a tomar en cuenta para la puesta en práctica de la interculturalidad en el día a día. La interculturalidad puede ser vista como una propuesta a futuro. Esta, de conjunto con el reconocimiento a la plurinacionalidad y apegados al “Plan Nacional del Buen Vivir”, abre una puerta de múltiples posibilidades, como la de lograr acuerdos entre los diferentes actores culturales, sociales, políticos e institucionales. Está dirigida a la formación de una sociedad incluyente, con claras manifestaciones de solidaridad, soberanía y reciprocidad, apta para fundamentar una propuesta de desarrollo a largo plazo, en la cual se incluya la manera de enfrentar los desafíos de la globalización y las contradicciones que presenta la actual crisis mundial.

Etnocentrismo

Al etnocentrismo se lo puede definir, como la concepción que tiene el individuo de su grupo al que se siente identificado, definiéndolo como el centro de todo. Los demás grupos son una idea referencial del mismo. (Verónica 2005) La concepción se manifiesta en el momento en que se juzgan y analizan las costumbres, creencias y lenguaje de otras culturas, en base a los propios comportamientos étnicos, de acuerdo a una cosmovisión considerada como deseable. Las diferencias existentes entre una cultura y otra, constituyen y dan forma a la identidad cultural, lo que da paso a la formación de cosmovisiones distintas. Se puede considerar el término de etnocentrismo como un sinónimo

CAPÍTULO IV

de monoteísmo cultural ya que entre todas las culturas, existe un sentimiento de creencia de su propia cultura como la mejor, considerándola como auténtica o verdadera. (Verónica, 2005)

Pluriculturalidad

Entendida como la agrupación de diversas culturas en un espacio delimitado, sean estos un país, un estado, una organización, etc. Se forma a través de las distintas maneras de pensar, actuar y sentir de cada persona.

Ecuador, es un país pluricultural debido a los múltiples asentamientos de culturas representativas existentes en nuestro país, así como también, el gran número de migrantes de varias partes del mundo. Es una nación que da acogida a todos. Un ejemplo de esto, es la realidad interna que presentan nuestros centros de educación, en los cuales estudian personas de diferente pensamiento cultural. El hecho de que haya pluriculturalidad en un país, no significa, que sea intercultural, ya que para esto es necesario la interrelación de las culturas.

El sincretismo

El sincretismo es la integración de aspectos seleccionados de dos o más tradiciones históricamente distintas. (Marzal, 1985: 176) define el sincretismo como la formación de un sistema religioso a partir de dos sistemas religiosos que le aportan creencias, ritos formas de organización y normas éticas. Son productos de la interacción dialéctica de dos sistemas en contacto. (Lupo, 1996). Es el intento de conciliar ideas provenientes de distintos ámbitos culturales, lo que conlleva a un proceso de transculturación y mestizaje entre las diversas culturas. En el caso ecuatoriano, el sincretismo se presenta a lo largo del callejón interandino septentrional. Ejemplo de ellos es el conjunto de festividades que se dan durante todo el mes de junio (Fiesta Inti Raymi) y parte del mes de julio (el paseo procesional del Chagra), las que resaltan en cada ciudad sus ritos y costumbres. Otro ejemplo de donde también se aprecia el sincretismo, es en los pueblos de la Costa. En ellos se ven reflejadas nuevas costumbres, resultantes de la combinación en la práctica de las culturas de los pueblos ancestrales y la impuesta por los conquistadores. Ello se aprecia en la música, la gastronomía, la religión, las comidas hechas a partir de la carne, hortalizas, trigo y cebada, introducidas en Ecuador por los españoles. A ellas se suman, el horneado, la fritada y el panecillo, todos estos originarios naturales, en tiempos prehispánicos, eran utilizados en los sitios sagrados de adoración para los dioses de las personas

de esa época. El mejor ejemplo en nuestro país de sincretismo es el Inti Raymi, la fiesta del Sol para los indígenas y de San Juan en el santoral católico. Es esta una celebración que tiene lugar al ritmo del sanjuanito.

En la provincia de Imbabura también se aprecian prácticas sincréticas. Centenares de familias indígenas, vistiendo sus mejores ropas, acuden a los cementerios con flores, coronas de papel, cruces, velas y comida, huevos cocidos, frutas, el 21 de junio. Estas costumbres fueron transferidas de los pueblos indígenas a los pueblos mestizos, mediante el pase de tradiciones de generación en generación. Las vestimentas de los indígenas del norte del país, también son un elemento sincrético, adoptado de algunas poblaciones de España. En la época de la colonia, era necesario para los indígenas mejorar o subir de nivel social, por lo que comenzaron a optar por las vestimentas y tradiciones españolas.

Hegemonía cultural

Antonio Gramsci define la hegemonía cultural como el liderazgo ideológico y cultural de una clase sobre otras (Moraes, 2007). Se refiere a la dominación o mantenimiento de poder que se ejerce sobre una sociedad o grupo de personas para el sometimiento o persuasión de estas; a los cuales se impone significados, creencias e ideologías, con el objetivo de llegar a perpetuar un estado de homogeneidad en pensamiento y en acción, así como una restricción de las identidades culturales de cada grupo social. (Cort, 2014)

Estereotipos

Son aquellos modelos perfectos ideados en nuestra memoria y mantenidos en nuestro pensamiento. Están reforzados por modelos publicitarios e influenciados por extranjeros que visitan el país. Pueden impedir aceptarnos y respetarnos, convivir con las diferencias que por naturaleza tenemos. El regionalismo como lo determina Miguel Donoso, “es la generalización sobre la manera de ser del serrano y costeño” (Adoum and Pareja, 2001)

Diferencias sociales

Ecuador es un país con diversidad cultural, las diferencias son nuestro emblema, un medio de identificación y representación ante el mundo, sobresaliendo, como

CAPÍTULO IV

un país diverso. Una de las costumbres que representan la diversidad y diferencias sociales es la comida, como el arroz con menestra, carne asada y patacones, en la región costa; un plato que identifica a la región sierra es la fritada. Sin dejar a un lado los términos quichuas, utilizados en la Costa para expresiones, y en ocasiones, denominaciones tan comunes que son usados a diario:

- Choclo= Maíz tierno
- Chulla= Uno de un par
- Guagua, huahua= Bebe
- Chagra= Hortelano

Grafía de la cultura precolombina

Nuestra ascendencia cultural ha sido estudiada gracias al trabajo de un numeroso grupo de expertos, estudiosos y algunos investigadores empíricos interesados en la materia. Ello ha permitido, contar con información sobre nuestras raíces y su evolución con el paso del tiempo. Dichos estudios han recogido en gráficos los diversos diseños, grabados en cerámica, piedra y madera, utilizados por nuestros ancestros para el uso diario o ceremonial. Ello ha permitido aproximarnos a una interpretación real sobre la posición que tenían en las diferentes sociedades, las cuales eran usadas como medio de identificación para no olvidar a nuestros ancestros y presentar la realidad de sus costumbres.

Arte precolombino

El arte precolombino es el conjunto de manifestaciones artísticas propias del continente americano por las culturas antepasadas, la arquitectura, la cerámica, la metalistería, los tejidos y la pintura, estudiados como símbolos de una vida de esfuerzo y de trabajo. En Ecuador, el arte precolombino se desarrolló consecutivamente por las culturas que poblaron, y las que hasta el día de hoy pueblan el territorio nacional. Su estudio ha sido posible gracias a los hallazgos de expertos e investigadores en múltiples yacimientos. Estos, enfrascados en la búsqueda de información sobre las diferentes culturas, han localizado artefactos de origen cerámico, pétreo, y metálico, muchos de los cuales se exhiben en diversos museos y galerías.

La diversidad de diseños y símbolos gráficos utilizados en el arte precolombino están relacionados con la naturaleza de manera ordenada, de acuerdo al significado de dichos objetos y las situaciones cotidianas para sus respectivos usos.

Como ejemplo de estudio se muestran sellos de la cultura “Tolita”, su extensión fue desde el estuario de los ríos Santiago y Cayapas, en la provincia de Esmeraldas, hasta la región de Tumaco, en territorio colombiano, la cultura Jama-Coaque con ubicación en la provincia de Manabí, desde Bahía de Caráquez hasta la Bahía de Cojimés, en las riberas del Río Chone.

Esta boscosa región es un área de transición entre la costa húmeda del norte y la costa árida del sur y la cultura Manteña se extendió por la costa ecuatoriana, tanto en las playas como en los cerros, desde Bahía de Caráquez en la provincia de Manabí hasta la Isla Puná en la provincia del Guayas. En sus sellos se aprecia una representación de dibujos y gráficos con un perfecto estilo de ordenamiento.

Fuente: lageoguia.org

Sello de cultura ecuatoriana

Sellos

Los sellos de estas culturas los componen piezas de cerámica, elaboradas en barro cocido, su estructura es de forma cilíndrica y plana de diferentes tamaños, entre ellos existen de 2 a 16 cm. de alto y otros entre 1 a 4 cm. de ancho; presentando dibujos en relieve y con una superficie completamente lisa.

Museo de arte

La conceptualización de los diferentes gráficos y dibujos propuestos por las culturas precolombinas, se deben a un trabajo artesanal laborioso, estas presentan un conjunto de líneas trazadas que se van formando con incomparables estilos, dando como resultado formas complejas y motivos variados. Estos gráficos gozan de reconocida fama por la calidad de su manufactura, y por la gran habilidad plasmada en vajilla y objetos.

Aporte gráfico de los estudios precolombinos

Peter Mussfeldt, alemán-ecuatoriano, en 1957 comenzó el proyecto denominado “Pájaros”, se atrevió a dar un paso más allá de lo común y quiso mostrar un

CAPÍTULO IV

medio diferente de identificación gráfica. Como una respuesta del diseñador a la representación de símbolos propios de nuestra cultura ecuatoriana, representó el estilo precolombino a través de sus gráficos originales, con una cualidad propia de esta cultura, obteniendo diferentes diseños con nuevos diagramas conceptuales, que fueron expuestos en tapices y alfombras, fortaleciendo de esta manera nuestra identidad cultural.

Fuente: haremoshistoria.net

César Sonderegger (2006), en su libro *Dibujos Precolombinos*, exhibe una colección de diseños amerindios de una valiosa trascendencia cultural. “La notoria capacidad creativa de los diseñadores amerindios les otorga a los diseños un valor formal único y una rotunda expresividad de sutil poesía gráfica”.

Las imágenes expuestas son tomadas del libro *Dibujos Precolombinos* en el encontramos dibujos, cerámicas, esculturas y textiles las cuales, para la presentación, las hemos dividido en animales y vegetales como ejemplo de la enorme aglomeración de diseños amerindio.

El redescubrimiento de los signos visuales andinos, constituye una parte importante para la actualización y reconocimiento de las particularidades expresivas del arte de las diversas culturas que habitan nuestros países. Nuestro arte no debe ser utilizado como una mera copia mecánica de las reservas iconográficas de los museos, sino debe ser retomado con el afán íntegro de actualizar nuestra memoria colectiva y fortalecer los rasgos comunes de pertenencia.

Zorro. Ecuador. Dibujos s/cerámica

Ciervo. Ecuador. Dibujos s/cerámica

Ratón. Ecuador. Dibujos s/cerámica

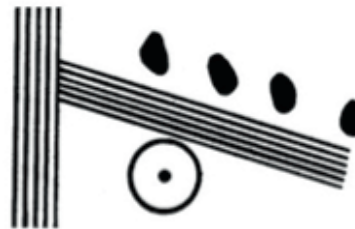
Aves. Ecuador. Dibujos s/cerámica.

Peces. Ecuador. Dibujos s/cerámica

Mono. Ecuador. Dibujos s/cerámica

Granos. Ecuador. Dibujos s/cerámica.

Perro. Ecuador. Dibujos s/cerámica

Fuente: Sonderegger, 2006

CAPÍTULO IV

Las representaciones gráficas de los dibujos elaborados por las diferentes culturas en los artefactos de cerámica hallados y estudiados, reposan en los diversos museos del país, y en el extranjero. Dibujos asociados a la representación simbólica andina de la cosmovisión, de los cuales se han tomado como ejemplo algunos dibujos de los diferentes periodos evolutivos, como son: el formativo, de desarrollo regional, de integración y el inca.

El periodo formativo que data desde el 3500 a.C. a 1600 a.C. encontramos como culturas más sobresalientes: Valdivia y Machalilla.

En el periodo de desarrollo regional - abarca desde 500 a.C. a 499 d.C., se desarrollaron diversas culturas de las cuales destacamos las siguientes: Jama-Coaque, La Tolita, Jambelí.

Fuente: precolombino.cl

Vasija valdiviana

Olla Valdivia, con excisión y grabado

Olla Valdivia, canuteada y excisa

Fuente: Cordero Iñiguez, 1995

El periodo de Integración 1000 - 1532 d. C., encontramos las siguientes culturas Atacames, Manteño-Huancavilca, Milagro-Quevedo, Cosanga-Pillaro, entre otras.

Fuente: asiahistoria.blogspot.com

Cultura Jama-Coaque. Figura antropomorfo polípoda

Para una mejor comprensión del sentido dado a estos dibujos, debemos conocer el concepto de cosmovisión, que es el punto desde donde nace este estudio de las imágenes. La cosmovisión es la concepción e interpretación del mundo que construyen las sociedades humanas ya que, a partir de ella formamos, incorporamos las opiniones, creencias, que conformaran la imagen del mundo que nos rodea. Es así como el pueblo andino formó sus representaciones simbólicamente entregándonos a lo actual sus partes visible e invisible del mundo en el que habitaban.

El pensamiento andino es un pensamiento colectivo, se organiza a partir de un sistema incluyente en el que todos los procesos conllevan a la armonía expresada en “el todo en la parte, así como la parte en el todo.” (Milla Villena, 2004). Dados los conceptos, un recipiente de cuerpo fusiforme que tiene forma de huso, angostándose en ambos sentidos, a partir de la parte media ensanchada, pertenece a la cultura Cañarí -cerámica Narrío.

En el análisis de esta pieza cerámica, se observa cómo se destacan los símbolos que marcaban su cosmovisión (creencia), así lo podemos apreciar en la composición

CAPÍTULO IV

modular presente en la vasija, las mismas que podrían ser interpretadas como la visión de la unidad, dualidad y tripartición.

Al momento de hacer la extracción de las imágenes impregnadas en la vasija, la autora del estudio manifiesta la perfecta simetría, con la que se diseñaron las líneas y trazos de la cerámica. Estas líneas y trazos se encuentran en un punto del diseño, formando una consecución lógica, definidos en factores espaciales donde se presentan dos niveles de módulos alternados de forma homogénea. Esta alternación de módulos es expresada mediante el principio del KUTI, el sol fundamento principal para la producción y reproducción de la vida, natural, en reciprocidad del hombre con la naturaleza.

“Kuti, viene de la palabra quechua que significa “giro” o “vuelco” de 180°, o un regreso para llevar a cabo un progreso. Esto quiere decir que Kuti no interpreta el futuro como un cambio transaccional en la persona o en mi organización, sino más bien como una oportunidad de volver a la esencia natural, implica un proceso dinámico a través del cual, la presencia florecerá adquiriendo un significado y una realización radicalmente nueva en un entorno que se va modificando constantemente”.

Otro ejemplo de la cultura Cañarí es el Tumís, que es una cuchilla con base semicircular, hecho en láminas recortadas con diseños calados y detalles grabados en el mango. “El Tumís es un cuchillo ceremonial usado en las antiguas culturas precolombinas, está formado por una pieza metálica, cuyo mango tiene una forma rectangular o trapezoidal, aunque su longitud es variable esta siempre excede al ancho de la mano. En los extremos del mango está la marca característica de los Tumís: es una hoja cortante en forma circular, donde el lado curvo, es el que tiene

Fuente: mecd.gob.es

Cultura Manteño. Figura antropomorfa con incensario

el filo y el lado recto es perpendicular al mango”.

En el hacha se pueden identificar diversos símbolos, que son extraído de manera separadas a fin de estudiarlos e identificar su significado posible.

Los símbolos encontrados en el Tumis (hacha) representan la dualidad en la cuatripartición, la serpiente bicéfala, el “Taypi”. Estos símbolos resaltan las creencias de los pueblos antiguos. De tal forma estos distintivos que según la comparación realizada con las lecturas entre Laura Laurencich y Willism Burns, representa la dualidad en la cuatripartición. La línea vertical divide el espacio en dos, simboliza al hombre y la horizontal que divide el espacio en 4 partes, la femineidad.

El signo de la espiral representa a la serpiente bicéfala, que simboliza el agua “Yacumama” y a la fecundidad “Sachamama”; las cuales ascienden y descienden por los tres mundos transmutando según su correspondencia a cada uno de ellos. El “Taypi” el centro del centro, simbólicamente es el tiempo mítico original de donde surgirán los elementos que después serán complementarios logrando la unidad en la diversidad.

BIBLIOGRAFÍA

Adoum, Jorge Enrique, and Miguel Donoso Pareja. 2001. "En 1997, y con los auspicios de Eskeletra, Jorge Enrique Adoum, Narrador, Poeta, Critico y Ensayista Literario Publicó Su."

AGGS Industrias Gráficas S.A. (1979). Enciclopedia Temática Ilustrada. Brasil: Lectum.

Álvarez Libten, R. (2008). La arquitectura doméstica en la sociedad Valdivia. En B. C. Ecuador, Miscelánea Antropológica Ecuatoriana (págs. 123 - 127). Guayaquil: Banco Central del Ecuador.

Alvarez, M. R.; Fiore, D. (1993). "La arqueología como ciencia social: apuntes para un enfoque teórico epistemológico". Boletín de Antropología Americana (27): 21-38.

ARAS, A. A. (1991). Boletín Arqueológico. Guayaquil.

Arenas, Iraida Vargas. (1986). "Arqueología, ciencia y sociedad." Boletín de antropología americana 14: 5-52.

Ayala Mora, E., Guerrero Arias, P., & Ramón Valarezo, G. (2011). Interculturalidad y Diversidad. Quito: Corporación Editora Nacional.

Ayala Mora, E. (2002). Resumen de Historia del Ecuador. Quito: Corporacion Editora Nacional.

Bandinelli, R. B. (1992). Introducción a la arqueología (Vol. 45). Ediciones AKAL.

Beuchot, M. (2005). Cultura, Multiculturalidad y Derechos Humanos. En M.

Bischof, H. (2008). Los llamados "Milenios Oscuros" de la Prehistoria Costeña (5500 - 3500 a.C.) en el suroeste del Ecuador. En B. C. Ecuador, Miscelánea

Boschin, María Teresa. (1991). "Arqueología: categorías, conceptos y unidades de análisis". Boletín de Antropología Americana 24: 79-109.

Bueno, A. G. (2006). Interrelación hombre-fauna en el Ecuador Prehispánico. Madrid.

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. (1931). Carta de Atenas.

Cort, Eugenio Enrique. 2014. "La Hegemonía Cultural Hoy : La Hegemonía Como Método Analítico En Los Estudios Culturales .," No. 22: 11-15.

- Delgado, F. (2000). Análisis Funcional del Conjunto Cerámico y cambios de Subsistencia de las Sociedad Valdivia de la Costa del Guayas, Ecuador. En M.
- Desroches Noblecourt, C. (1987). Egipto, Historia Ilustrada de las Formas Artísticas. Madrid: Alianza Editorial.
- Donoso Pareja, M. (2004). Ecuador: identidad o esquizofrenia. Quito: Eskeletra.
- Elosúa, M. R. (1994). Educación y Cultura/s. En M. R. Elosúa, Interculturalidad y Cambio Educativo (págs. 7-8). Madrid: Narcea S.A.
- Encalada Vásquez, O. (2010). Mitología Ecuatoriana. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Estrada, E. (1957). Ultimas Civilizaciones Prehistoricas de la Cuenca del Río Guayas. Guayaquil: Museo Víctor Emilio Estrada.
- Estrella Aguirre, E. (2006). La medicina en el Ecuador Prehispánico. Quito: Pedro Jorge Vera.
- García, M. (2008). La Figurina Valdivia en el sitio Real Alto: Cronología y función. En B. C. Ecuador, Misceláneas Antropológica Ecuatorina (págs. 159 - 167). Guayaquil: Banco Central del Ecuador.
- Gonzáles de Merino, J. (1982). Investigación científica de Arqueología Milagro 1. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- González S., V. (1983). La Sociedad Nomada y su Transición a la Sedentaria en el Ecuador. Guayaquil.
- Gutiérrez Usillos, A. (2006). Interrelación hombre- fauna en el Ecuador pre-hispánico. En Cultura Milagro- Quevedo Yacimientos. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Gutierrez Usillos, A., & Guinea Bueno, M. (2006). Interrelación hombre-fauna en el Ecuador. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Heras, C. (1992). Glosario terminológico para el estudio de las cerámicas arqueológicas. Revista Española de Antropología Americana , 10 - 34.
- Holm, O. (1959). Actualización del Conocimiento de la Arqueología. En O. Holm, Actualización del conocimiento de la arqueología (pág. 33). Quito: Museo Arqueológico del Banco del Pacífico.

- Holm, O. (1983). *Cultura Milagro-Quevedo*. CROMOS S.A.: Banco Central del Ecuador.
- Holm, O. (2010). *Cultura Milagro-Quevedo*. Guayaquil: 3era Edición.
- Holm, O. *Historia del Ecuador*, Vol. 2. Salvat, S.A.
- Holm, O., & Crespo, H. (1981). *Periodo paleoindio o precerámico*. España: Gráficas Estrella S.A.
- Hurtado Larrea, O. (1984). *Reglamento general de la ley de patrimonio cultural*.
- Hurtado, O. (2001). *El Poder Político en el Ecuador*, Ed. 14°. Quito: Planeta S.A.
- Klanten, R., Mischler, M., & Bliz, S. (2008). *El Pequeño Sabelotodo*. España: Indez Book S.L. *Las Sociedades Originarias del Ecuador*, 6to año de E.B.
- Lorenzo, José Luis. 1979. "Hacia una arqueología social." *Nueva Antropología* 3(12): 65-92.
- Lumbreras, L. G. (1987). *Métodos y técnicas en arqueología*. *Boletín de Antropología Americana* (16): 51-83.
- Lupo, Alessandro. 1996. "Síntesis Controvertidas. Consideraciones En Torno a Los Límites Del Concepto de Sincretismo." *Revista de Antropología Social* 5: 11-37.
- Mancilla, L. A. (2009). *Estudios Preliminares para la Conservación y Restauración de Cerámica Arqueológica*. Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile.
- Marcos, Jorge G. 1986. *Arqueología de la costa ecuatoriana: nuevos enfoques*. Vol. 1. Corporación editora nacional, 198 p.
- Marcos Pino, J. (1988). *Arqueología de la Costa Ecuatoriana*. Guayaquil.
- Marcos, J. (2005). *Los agroalfareros Valdivia de Real Alto, en el Antiguo Ecuador*. En J. Marcos, *Los Pueblos Navegantes del Ecuador Prehispánico* (págs. 97 - 145). Quito: Abya-Yala.
- Marcos, J. (1988). *Real Alto: Historia de un centro ceremonial Valdivia (Segunda Parte)*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Marcos, J. (1988). *Real Alto: La Historia de un centro ceremonial Valdivia (Primera Parte)*. Guayaquil: Corporación Editora Nacional.

- Ministerio de Cultura del Ecuador. (s.f.). La prehistoria del Litoral Ecuatoriano. Baltacho , 1-6.
- Molina, O., & Sierra, E. (2011). Ecuador: Su pueblo (Raíces, Drama y Lucha). Quito: EDARSI Cia. Ltda.
- Moraes, Denis. 2007. "Hegemonía Cultural Y Comunicación En El Imaginario Social Contemporáneo." Espéculo. Revista de Estudios Literarios.
- Morgado, Antonio, and J. Baena. (2011). "Experimentación, Arqueología experimental y experiencia del pasado en la Arqueología actual." La investigación experimental aplicada a la arqueología. Málaga, España.
- Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador. (1981). Los primeros hombres del Ecuador. Guayaquil: Banco Central del Ecuador.
- Museo antropológico del Banco Central del Ecuador. (2000). Miscelánea Antropológica Ecuatoriana. Miscelánea Antropológica Ecuatoriana , Guayaquil.
- Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. (2008). Miscelánea Antropológica Ecuatoriana. Guayaquil: Poligráfica C.A.
- Podgorny, I. (2008). Los medios de la Arqueología. Redes 14(28): 97-111.
- Pearsall, D. M. (1988). La Producción de Alimentos en Real Alto. Guayaquil.
- Porras Garcés, P. (1980). Arqueología del Ecuador. En P. Porras Garcés, Arqueología del Ecuador (pág. 61).
- Porras Garces, P. y. (1976). Ecuador Prehispánico. Quito: Instituto Geográfico Militar.
- Porras, P. (1980). Arqueología de Ecuador.
- Roberts, D. (1978). La ciudad de los Incas. Colombia: Norma.
- Sánchez, A. M. (1993). Actualización del Conocimiento de Arqueología de la Costa Ecuatoriana. Museo Arqueológico del Banco del Pacifico S.A.
- Sani, O., Pazmiño, A., & Aspiazú de Páez, P. (1991). Universo y Cultura 1. Colombia: Norma.
- Sondereguer, C. (2006). Dibujos Precolombinos. Argentina: Nobuko.

- Stohert, K. E. (2001). Lanzas, Silbadoras y otras contribuciones de Olaf Holm al estudio del pasado del Ecuador, Tomo I. Guayaquil: Poligráfica C.A.
- Stohert, K. E. (2007). Lanzas, Silbadoras y otras contribuciones de Olaf Holm al estudio del pasado en el Ecuador, Tomo II. Guayaquil: Banco Central del Ecuador.
- Stohert, K. E., & Freire, A. M. (1997). SUMP: Historia de la Península de Santa Elena. Guayaquil: Banco Central del Ecuador.
- Suárez, L. (1981). Técnicas Prehispánicas en los Objetos de Concha. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Vargas Arenas, Iraida, and Mario Sanoja Obediente. (1995). "La arqueología como ciencia social y su expresión en América Latina." Revista de Arqueología Americana p: 141-163.
- Verónica, Hidalgo Hernández. 2005. "Cultura, Multiculturalidad, Interculturalidad Y Transculturalidad : Evolución de Un Término." Revista de Ciències de l'Educació, 73–84. <http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/juny05/article04.pdf>.
- Victor, D. A. (1991). Consciencia transcultural en la Gestión de Conflictos. En D. B. Victor, Gestión de Conflictos (págs. 141 - 147). Madrid: Díaz de Santos, S.A.
- Vicuña Piedra, V. H. (2007). El Milagro de Milagro. Guayaquil: Quimera Ediciones.
- Viteri Gamboa, J. (1956). Ni Incas Ni Mayas, Somos Chirijos. Guayaquil.
- Viteri Gamboa, J. (1984). Nociones de arqueología. Guayaquil: ESPOL.

PÁGINAS WEB:

- Abak matematica Maya. (s.f.). Recuperado el 16 de Enero de 2012, de <http://abakmatematicamaya.blogspot.com/2011/11/bak-matematica-maya-spondylus-objeto.html>
- All-artecuador. (s.f.). Recuperado el Febrero de 2012, de <http://www.all-artecuador.com/articulos.php?idArticulo=79>
- Avilés Pino, E. (s.f.). Cultura Milagro- Quevedo. Recuperado el 14 de Noviembre de 2011, de <http://www.encyclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1417&Let=>

- Bravo, J. (Abril de 2008). En busca del Origen Americano. Recuperado el Enero de 2012, de <http://origenamericano.blogspot.com/2010/07/cultura-valdivia-ecuador.html>
- Comunidad Salango. (s.f.). Centro Turístico Comunitario Salango. Recuperado el 7 de Noviembre de 2011, de (<http://salango.com.ec/museo-arqueologico-salango-cultura-valdivia.php>)
- Educatic. (s.f.). Recuperado el Junio de 2012, de <http://educatic.wikispaces.com/definici%C3%B3n+de+multiculturalidad>
- Efemérides del Ecuador. (s.f.). Recuperado el 7 de Noviembre de 2011, de <http://www.efemerides.ec/1/dic/formativo.htm>
- El Consejo Supremo de Gobierno. (1979). Ley de patrimonio cultural.
- Exploring Ecuador. (s.f.). Recuperado el 7 de Noviembre de 2011, de http://www.exploringecuador.com/espanol/museum_bce/milagro.htm
- ESPOL. (s.f.). D' KULTURA: Arqueología Ecuatoriana. Recuperado el 7 de Noviembre de 2011, de <http://blog.espol.edu.ec/almagarc/2011/05/22/cultura-valdivia-4000-ac-1500-ac/>
- Guaya Geek. (s.f.). Recuperado el 15 de Noviembre de 2011, de <http://www.guayageek.com/2011/04/cultura-milagro-quevedo-500-dc-1500-dc.html>
- Higueras, A. (2009). Arqueología Andina y Tiwanaku. Recuperado el Junio de 2012, de http://www.tiwanakuarqueo.net/13_handicrafts/ceramica.html
- Historia del Cantón Milagro. (s.f.). Recuperado el 25 de Octubre de 2011, de [_http://historiacantonmilagro.wordpress.com/8-cultura-milagro-quevedo-periodo-de-integracion/](http://historiacantonmilagro.wordpress.com/8-cultura-milagro-quevedo-periodo-de-integracion/)
- Hotel María Agustina. (s.f.). Recuperado el Noviembre de 2011, de <http://hotelmariagustina.com/turismo/arqueologia/>
- Municipio de Milagro. (s.f.). Biblioteca Virtual de San Francisco de Milagro. Recuperado el 20 de Octubre de 2011, de http://biblioteca.milagro.gob.ec/index.php?title=La_Cultura_Milagro-Quevedo

Museo Chileno de Arte Precolombino. (s.f.). Museo Chileno de Arte Precolombino. Recuperado el 28 de Noviembre de 2011, de <http://precolombino.cl/culturas-americanas/culturas-precolombinas/intermedia/valdivia/>

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado el Enero de 2012, de <http://www.pnud.org.ec/interculturalidad.htm>

Organización de las naciones unidas para la educación, l. c. (1979). Estudio sobre las políticas actuales en materia de excavaciones arqueológicas; sugerencias para la conservación de los objetos en los países en que se han descubierto .

Patrimonio, R. d. (2011). Patrimonio , 1-34.

SENPLADES. (Noviembre de 2009). Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir . Quito.

Venecia, C. d. (1964). Carta internacional sobre la conservación y la restauración de los monumentos y los sitios.

Viteri Gamboa, J. (1985). Ni mayas ni aztecas sino ecuatorianos. Milagro. [content&view=article&id=26:periodoformativo&catid=&Itemid=50](#)

ANEXO 1

Espece o Familia	Nombre Común	Hábitat
<u>Peces:</u>		
Archarhinidae	Tiburón	Mar dentro y orilla
Dasyatidae	Raya	Cerca de la orilla
Ariidae	Bagre	Esteros y orilla
Bagre <i>sp.</i>	Bagre	Esteros y orilla
Centropomus <i>sp.</i>	Robalo	Mar dentro
Serranidae	Guato, cherna	Esteros y orilla
Batrachoides <i>sp.</i>	Bruja	rocas
Scombridae	Atún, bonito, sierra	Mar dentro y orilla
Caranx <i>sp.</i>	Jurel, caballa	Esteros y orilla
Chaetodípterus <i>sp.</i>	Leonora, chabela	Rocas
Mugil <i>sp.</i>	Liza	Esteros y orilla
Trachinotus <i>sp.</i>	Pámpano	playa
Lutjanus <i>sp.</i>	Pargo	Esteros y orilla
Diapterus <i>sp.</i>	Mojarra, palometa	Playas
Micropogonias <i>sp.</i>	Corvina, roncador	Cerca de la orilla
Scianidae	Corvina, chogorro	Esteros y orilla
Conodon <i>sp.</i>	Limona	Playas
Paralonchurus <i>sp.</i>	Rayado, ratón	Playas
Sphaeroides <i>sp.</i>	Tamborín tambulero	Playas
Cynoscion	Corvina	Cerca de la orilla

<u>Anfibios:</u>		
Ranidae	Rana	Extendido
Bufo sp.	Sapo	Extendido
Anuran rana,	Rana, sapo	Extendido
<u>Reptiles:</u>		
Emydidae	Tortuga	Matorral/xerofítico
Dicrodon sp.	Lagarto	Extendido
Boa sp.	Boa	Extendido
<u>Aves:</u>		
Psittacidae	Loro	Extendido
<u>Mamíferos:</u>		
Didelphus sp.	Zarigüeya zorro	Extendido
Sylvilagus sp.	Conejo	Extendido
Mustela sp.	Chucuri	Extendido
Dusicyon sp.	Lobo de selva, zorro	Extendido
Mazama sp.	Chivicabra, manzana	Extendido, manglares
Odocoileus virginianus	Venado	Extendido
Tayassu sp.	Saíno, javelina	Matorrales, extendido
Otros roedores	Roedores	Extendido
Tamandua t.	Oso mielero, tamandúa	Extendido
<u>Crustáceos:</u>		
Decapods	Cangrejo	Rocas, manglar

<u>Moluscos:</u>		
Anadara tuberculosa	Concha prieta	Abundante en manglar
Anadara grandis	Pata de burro	Banco de arena
Astreae buschii	Colón	Rocas en zona de marea
Cerithidea pulchra	Churo, jeringaolorra	Manglar
Chionosub imbricata	Concha	Bahía y tierra baja
Fissurella sp.	Conchalagua	Rocas en zona de marea
Hexaplexregius	Churo zambo	Zona de mareas
Lyropectensubnodosus	Concha de abanico	Aguas poco profundas y profundas
Argopectencircularis	Pinganilla	Aguas poco profundas y profundas
Malea ringens	Churo	Bancos de arena y rocas en zona de marea
Melongenapatula	Caracol	Aguas poco profundas y Mar adentro
Modioluscapax	Mejillón	Bancos de arena
Natica sp.	caracol	Aguas poco profundas
Ostreacolumbiensis	osti6n	Aguas poco profundas y zonas de mareas
Pinctadamazatlanica	Concha perla	Mar adentro
Pitar catharius	Concha	Zona de mareas

Especies Funicas identificadas en el basural del sitio OGSE-80, sitio ep6nimo de la cultura pre ceramica Las Vegas - Libro MISCELANEA ANTROPOLOGICA ECUATORIANA -2000

