



MITOS ICONOGRÁFICOS DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA



CTB BOLIVIA

Enabel



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA



MINISTERIO
DE CULTURAS
Y TURISMO

MITOS ICONOGRÁFICOS DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA

Edición: Ministerio de Culturas y Turismo, Unidad de Arqueología y Museos, Museo Nacional de Arqueología.

Financiador: Reino de Bélgica

Foto de portada: Museo Nacional de Arqueología, Keru prosopomorfo.

Depósito Legal: 4-1-350-18 P.O.

ISBN: 978-99974-331-1-4

Impresión: Industrias Gráficas Crazy S.R.L. Tel. 2821211

ÍNDICE

Presentación.....	2
Las leyendas de una antigua civilización y una deidad.....	3
Una antigua tradición de templos y estatuas.....	5
El poder y la caída de un dios.....	12
Brindis ritual para el sol.....	19
La deidad que es acompañada por felinos.....	35
Los hombres felinos que cortaban las cabezas de sus adversarios.....	39
Los decapitadores que se convirtieron en acompañantes de la deidad con cetros.....	42
Otros seres más temibles que los decapitadores.....	47
Los acompañantes.....	49
El decapitador camélido.....	51
El cóndor que devoraba cabezas.....	55
Notas.....	61
Bibliografía.....	62

PRESENTACIÓN

La presente edición de Mitos Iconográficos de la Cuenca del Titicaca, pretende exponer de una forma sintética y gráfica algunos de los principales mitos gráficos que aparecen en la iconografía prehispánica de la cuenca del Titicaca, centralmente aquellos de la Cultura Tiwanaku. Ya que a través del tiempo la arqueología boliviana ha tenido importantes avances en la identificación y reconocimiento de historias gráficas que los antiguos pueblos del pasado prehispánico de la cuenca del Titicaca han venido desarrollando como un vestigio de sus mitologías, las cuales inevitablemente siempre abarcan más de una cultura andina, cuyas fronteras eran en el pasado absolutamente distintas a las que tienen actualmente los países que contienen los restos de estas importantes civilizaciones.

De esta forma el presente texto recoge investigaciones clásicas y modernas de diferentes investigadores bolivianos y extranjeros, incluyendo versiones sintéticas de temas abarcados más extensamente en la publicación Arqueología Boliviana, No. 4, Temas iconográficos de la cuenca del Titicaca.

Y lo hace remitiendo las fuentes de dichas investigaciones que han analizado a profundidad los acá denominados Mitos Iconográficos de la Cuenca del Titicaca, para que el lector pueda, si es de su interés, profundizar en los mismos. Se trata pues de un texto introductorio al muy rico universo iconográfico que las culturas del Titicaca han desarrollado y que constituye uno de sus legados. El texto cuenta a su vez con una traducción al aymara de su contenido, con el objetivo de poder brindar a los descendientes de las antiguas culturas del Lago Sagrado una síntesis de lo que los arqueólogos han considerado por años como los soportes gráficos de las antiguas ideologías religiosas andinas. Estando seguros que en algunos casos ciertos mitos gráficos coincidirán con algunos mitos orales indígenas de la actualidad, y que en otros casos no será así, debido a todos los cambios que la historia y el tiempo han tenido en el Lago Sagrado, y que empero no han podido aniquilar todos los mitos y cosmovisiones del pasado indígena.

Este pequeño esfuerzo no hubiera sido posible sin la ayuda de la Cooperación Técnica Belga (CTB) en Bolivia por financiar la misma, así como la Unidad de Arqueología y Museos de Bolivia (UDAM) por apoyarla, y el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT) por permitir el uso de algunas de las fotos de su importante universo de piezas Tiwanaku. Además a todos los arqueólogos bolivianos y extranjeros que se han consagrado por años a la investigación de los temas iconográficos que pretende sintetizar este sencillo trabajo.

Lic. David E. Trigo Rodríguez

Encargado del Museo Nacional de Arqueología de Bolivia (MUNARQ).

LAS LEYENDAS DE UNA ANTIGUA CIVILIZACIÓN Y UNA DEIDAD

Cuentan las leyendas que “...En los tiempos antiguos dicen ser la tierra y provincias oscuras, y que en ella no había lumbre ni día...Y en estos tiempos que esta tierra era toda noche, dicen que salió de una laguna que es en esta tierra...un señor que llamaron Contiti Viracocha... y como este hubiese salido de esta laguna, fuese de allí a un sitio que junto a esta laguna está, donde hoy día es un pueblo que llaman Tiaguanaco en esta provincia ya dicha del Collao...luego allí de improviso dicen que hizo el sol y el día y que al sol mandó que anduviese por el curso que anda y luego dicen que hizo las estrellas y la luna...Y que esto hecho, que en aquel asiento de Tiaguanaco hizo de piedra cierta gente y manera de dechado de la gente que después había de producir, haciéndole en esta manera que hizo de piedra cierto número de gente y un principal que la gobernara y señoreara...Y que así hizo toda la gente de Perú y de sus provincias allí en Tiaguanaco, formándolas de piedras en la manera ya dicha” (Juan Díez de Betanzos, [1551]2015: 123-124, adaptación al español actual del original en español colonial).

Este dios denominado Viracocha, surgido del Titicaca, y el episodio de su creación de un mundo a partir de Tiwanaku, se sucede en varios relatos coloniales como los de Sarmiento (1572) o Molina (1574). Cuando los Incas llegan a Tiwanaku cerca al año 1450 d.C. parecen saber que los collas adoraban a Viracocha, y para instaurar la religión solar adaptan la palabra “Inti” (sol) de forma contigua a Viracocha, como recoge Santa Cruz Pachacuti (1615-1640) y cuyo debate sugiere incluso el significado de Viracocha como un “sol fecundador” (1).

NAYRA SARNAQAWINA SÄWIPA, UKHAMARAKI MÄ JAYSAWIPA

Nayra Säwinakarjamaxa akhamawa yatisi “...khaya maranakana aka uraqixa tuta ch’amakakinawa, janiwa qhana uñjañaxa utjkanati, siwa. Aka uraqina tuta ch’amaka pachakipana, mä akatjamata qutata taypita mayni tataxa misthanitayna, juparuxa QHUNTITI WIRAQUCHA sutiyapxatayna, uka quta taypita misturi tataxa pachpa qutanjamawa jichha provincia Collaw Tiwanaku sutini markaru puriñkama tuyuwayxatayna. Uka chiqaru purisaxa makiwa uraqi chhijnuqaña qalltatayna, Siwa. Nayraqatxa Inti jalsu jalantiri thakhini uru utjayañapataki inuqasa khithanukutayna; ukxaruxa Warawaranakampi Phaxsimpi aruma utjañapatki inuqatayna... phuqhatañapatakixa, pachpa Tiwanaku ch’ullqhi qalata jaqinaka, uka jaqinakaruru irpiri inuqatayna,... ukhama pirwa markana taqi jaqipa, Tiwanaku markana jaqinakapaxa inuqatawa, Siwa”. (Juan Díez de Betanzos, [1551]2015: 123-124, nayra español colonial qillqatata, jichha español arurjama qillqatawa).

Aka Qhuntiti Wiraqucha yupaychata, Titiqaqa qutata uñstatapxata, akapacha utt’ayatapxata walja colonia pachana säwi arsutawa utji, sañani Sarmiento (1572) o Molina (1574). Inkanakana Tiwanakuru puritapata aksaruxa 568 maraxchispaya, ukampirusa Qullanakaxa Wiraqucharuya yupaychaxchisapäna ukhamawa yatisi; Inkanakaxa purisaxa, mäkiwa lupi qhanaru, Wiraqucharu kikipa yupaychaña uñtäpaxatayna, ukataki “Inti”aru uñstayapxatayna, siwa Santa Cruz Pachacuti (1615-1640 maranakana) aruskipawinakapana Wiraquchaxa “Inti tatjama jachuxawa (1)” sapxataynawa.

Hasta hoy en día no sabemos si realmente fue Viracocha la deidad central de Tiwanaku, aunque suena verosímil, ya en 1932 Bennett (2) denominaba a la imagen de la deidad con cetros que tan conocida es por la Puerta del Sol como “Viracocha”. De ser así, ¿Quién era este dios?, ¿Cuál es la historia que los Tiwanaku y los Wari plasmaron sobre ella?, ¿estaba acompañada de otras deidades?

Probablemente las culturas del lago comenzaron a plasmar la historia de esta deidad y de otras más a través de dibujos plasmados en objetos y de templos, mismos que también parecen haber causado respeto entre los incas mucho tiempo después de la caída de Tiwanaku. En la actualidad sabemos que Tiwanaku existió cerca del año 200 a.C. hasta el año 1150 d.C. (3), esto es que por 1350 años Tiwanaku y su religión dominaron el culto de la cuenca del Titicaca, del sur del Perú (e incluso la sierra), el norte de Chile y diversas regiones de Bolivia. En consecuencia conocer los mitos gráficos plasmados por Tiwanaku permiten conocer brevemente algunas de las importantes bases de su ideología y de su influencia.

Jichhurinakamasa Tiwanaku Wiraqucharupuniti yupaychaxiritayna ukaxa janiwa yatiskiti, ist'asaxa, chiqawa sañjamaraki, khä 1932 marana Bennet (2) yatxatiri tataxa Wali uñt'ata Puerta del Sol ukaruwa “Wiraqucha” munañanikaspasa ukhama uñstayi. Ukhamaspa ukhaxa, Khitinasa aka yusaxa?, Tiwanaku, Wari nayra sawiparjamaxa kawknirinasa yupaychawipaxa?, Yaqha Yusanakampi chikachasitanati?

Amuyataxa, quta jak'ana utjiri markanakxa aka Yusaru yupaychaña, yaqhanakaru luqtaña, ukaxa kunaymana chipmuna, timplunakana, saltanaka tuqi uñt'ayapxatayna. Tiwanakuna aynacht'atapata qhiparuxa ukapachpa Inkanakaxa luqtapxchisapäna ukhamawa yatisi. Taqinina yatitawa, Tiwanakuxa 2218 mara nayrawa utjatayna, 868 mararakiwa chhaqhtxatayna (3) ukhamaxa, 1350 marawa Tiwanakuna yupaychawipaxa Titikaka quta chiqanakana, Peru Aynacha tuqina, Chile Alaya tuqina, Bolivia kunaymana markanakana iyawa satatayna. Tiwanakuna kunaymana uñtani salta luratapaxa, kunjama lup'iwiniqxänasa, Kunjama amuyunipxänsa, kunjamanasa yupaychawipaxa, kunjamsa luqtawipa ch'iqitatatäna uka tuqita uñt'ayapxistu.



UNA ANTIGUA TRADICIÓN RELIGIOSA DE TEMPLOS Y ESTATUAS

Mucho antes que Tiwanaku se asentara en la cuenca del Titicaca, existieron grupos humanos como aquellos de Chiripa, Pucara, Ch'issi y Titimani que fueron junto con otros parte de la denominada tradición Yaya-Mama, que englobó un patrón común de templos semisubterráneos rodeados de casas o tumbas (o ambos); y un estilo de estatuas de forma humana caracterizadas por presentar los brazos cruzados sobre su pecho y cejas unidas a la nariz (4). Esta tradición parece iniciarse con Chiripa en 1500 a.C., y prolongarse hasta el año 200 d.C. con las primeras fases de Tiwanaku.

MAYRJA SARAWIRJAMA TIMPLUNAKARU LAWRAQINAKARU YUPAYCHAWI

Janira Tiwanaku Titiqaqa quta chiqaru ut'askatayna, ukhaxa Chiripa, Pukara, Ch'issi, Titimani sutini tama tama jaqinakawa qamapxatayna, jupanakampi chikakaxa Yaya-Mama tamankiriwa chikachasipxatayna; jupanakaxa, uka Templos semi subterranios uka mä amtakiwa ch'amt'apxatayna, ukxaruxa, jaqi uñtani, purapa amparasa chuyma parkiru luqkatasita, nayra phichhusa nasakama ukhama Lawqarinaka ch'amt'apxatayna (4). Aka sarawixa Chiripa tamampi 3518 ukha marasa qalltaskaspa ukhamawa amuyasi, 1818 ukha marata Tiwanaku sarnaqa qalltapampiya tukuschispa ukhamjamawa.

Estela el Barbado del templo semi subterráneo de Tiwanaku (extraído de Posnansky 1945 TII: su Fig. 87)

Estela el Barbado, Tiwanaku uraqi manqha Timplunkiri (extraído de Posnansky 1945 TII: su Fig.87).



Izquierda superior: Templo semisubterráneo de Tiwanaku (Foto Trigo 2015).

Alaya ch'iqaxana: Tiwanakuna Templo semisubterraneo (Foto Trigo 2015).



Derecha superior: Cabezas clavadas al interior del templo semisubterráneo (Foto Trigo 2017).

Kupi alaya chiqana: Uraqnama timplu manqhana p'iqinaka ch'akatata (Foto Trigo 2017).



Derecha inferior: Templo semisubterráneo de Ch'issi en el municipio de Copacabana (Foto Trigo 2014).

kupi aynacha chiqana: Ch'issi markana Templo semisubterraneo Municipio Copacabana ukana (Foto Trigo 2014).



Aproximadamente entre los años 100 d.C. y 500 d.C. o Tiwanaku III (5), emerge en la Cuenca del Lago Titicaca un estilo denominado Qeya, el cual se caracteriza por la aparición de seres zoomorfos y rostros radiados (que serán el rostro del personaje de la Puerta del Sol) cuyos apéndices son círculos.

Niya 1918 nayra maraya, Tiwanaku III ukaxa qalltchispa (5), ukampi chikaxa Titikaka qutana mä uywa ajanuni, k'ajkiri ajanuni lurata Qiya sutiniya uñstchipa ukaxa 1518 nayrja mraya tukuschispa ukhama yatxatapxatayna (que será el rostro del personaje de la Puerta del Sol)

Vasija Qeya con el rostro radiado de la deidad con cetros acompañada de seres zoomorfos de perfil (Foto y pieza del MUNARQ 2018).

Qiya qiruxa, yusa k'ajkiri ajanuni, warani, uywampi chikachim (Foto y pieza del MONARQ 2018)



Vasija Qeya con el rostro radiado de la deidad con cetros acompañada de seres zoomorfos de perfil (Foto y pieza del MUNARQ 2018).

Qiya qiruxa, yusa k'ajkiri ajanuni, warani, uywampi chikachim (Foto y pieza del MONARQ 2018)

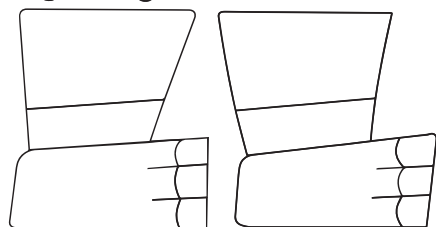
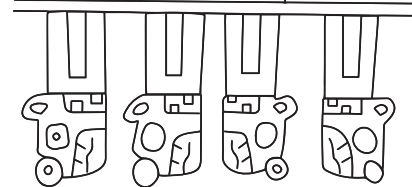
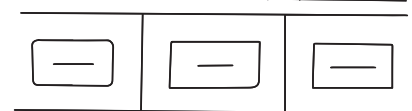
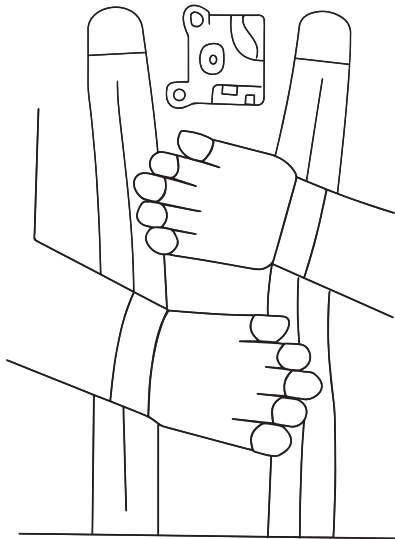
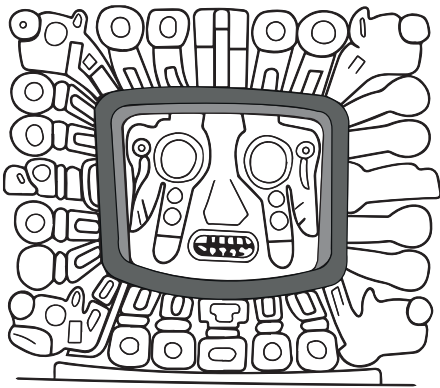


Superior: Imagen del descubrimiento de la estela de Chunchukala en 1984 por G. Cordero (extraído de Arellano, 1984: 32).

Alaya chiqana: Khä 1984 marana G. Cordero yatxatirina Estela de Ch'ñich'u qalana kanthjatapa (extraído de Arellano, 1984:32).

Der. Foto de la estela Chunchukala en el museo lítico de Tiwanaku (Cortéz, 2009).

Der. Tiwanakuna nayra yänaka imaña utana Estela de Ch'uñich'u qala julli (Cortéz, 2009).



Entre los años 100 a.C. – 500 d.C., en Tiwanaku, concretamente en Chunchukala (un recinto de almacenamiento de alimentos rituales), se genera una estatua denominada “monolito Chunchukala” (6). Una característica importante de esta estatua es que presentara los brazos cruzados sobre el pecho como las viejas estatuas Yaya-Mama, pero poseerá un rostro radiado, un faldellín y un cinturón de franjas, atributos ya más propios de la deidad con cetros de la Puerta del Sol. Muy probablemente se está gestando esta última deidad a través de este tipo de estatuas abandonando a las convenciones estilísticas de las estatuas de tiempos previos.

El personaje con dos cetros se irá desarrollando en diferentes estatuas y recipientes utilizados en los rituales de los Tiwanaku, hasta finalmente tomar su máximo ejemplo en la Puerta del Sol. Ambos cetros implicarán una posición de poder y autoridad, como pocas veces se observa en personajes divinos de las religiones andinas, y cuyo vestigio de estos símbolos de autoridad son el cetro o bastón que llevan los “Mallkus” en los grupos aymaras que actualmente pueblan el Lago Titicaca.

khaya 1918 nayrja marana, Tiwanaku Ch'uñch'u qalana mä Lawraqiwa “Munuitu Ch'uñch'u qala” sutini uñstatayna (6). Aka Lawraqixa mayanakata sipana mayjawa, purapa amparapaxa chuyma parkiru luqkatt'ata, niyasa nayrja Yaya-Mama Lawraqiru uñtata, k'ajkiri ajanuni, jisk'a phantini, k'jkiri wak'ani uka Puerta del Sol yusaru kikipa uñtasiri k'achacht'ata ukhamawa. Amuyataxa aka qhipa yusaxa akhama apanukuta, armata Lawraqinakaru uñtani sartyaña amtanjamawa.

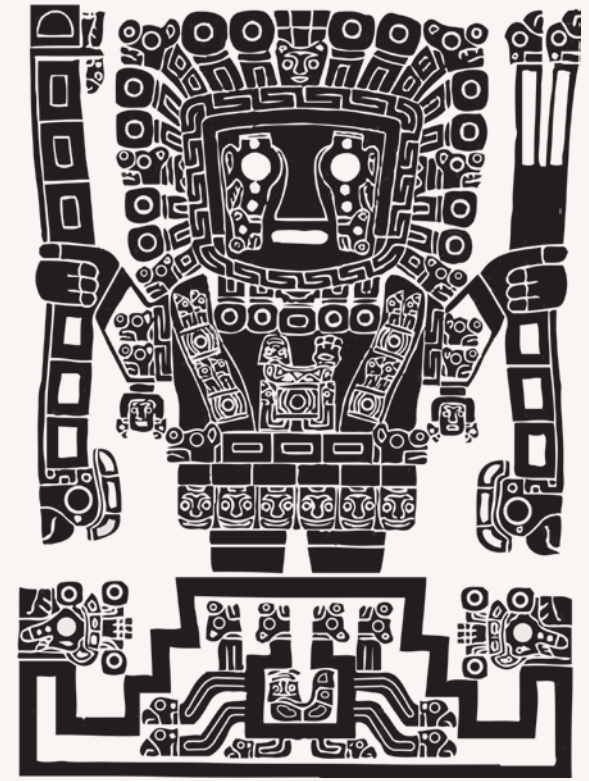
Pä warani uñt'ata jaqixa kunaymana Tiwanaku lawraqinaka ukhamaraki luqtaña astañanakana; Puerta del Sol ukana wali uñtäsiñapkamawa sartayatani. Uka pä waraxa irpiriña kankañaniwa; marka irpirinakana saraparjamaxa, jichhurunakansa aymara markana Mallkuxa marka irpiri kankañampi Wara apnaqaskiwa.

Izquierda: Iconografía de la estela Chunchukala de Tiwanaku (gráficos de Víctor Tito 2018).

Ch'içana: tiwanakuna estela ch'uñch'uqalana chimpupa

Siguiente página: Puerta del Sol y lago Titicaca (Fotos Trigo 2014), y esquema de la deidad con báculos (extraído de Posnansky, 1945, Tomo I).

Ukxankiri jakhuna: Puerta del Sol Titiqaga qutampi (Fotos Trigo 2014), warani yusa jamuqata (extraído de Posnansky, 1945, tomo I).





EL PODER Y LA CAÍDA DE UN DIOS

Entre los años 650 a 1000 d.C., la religión de los Tiwanaku parece ser parcialmente adoptada por culturas guerreras como los Wari de la sierra peruana, ésta particular cultura realiza ofrendas de grandes vasijas con imágenes de la deidad con cetros, ofrendas similares son hechas por los Tiwanaku en Pariti incluyendo deidades de cetros y colmillos a semejanza de la versión Wari (7).

MIÄ MUNAÑANI YUSANA AYNACHT'ATAPA

Tiwanakuna yupaychawipaxa 1368 ukkha nayra maraxa wali ch'axwiri cultura Wari pirwa markankirina yatiqatachispaya ukhamawa, Cultura Warixa jach'a warani yusani chimp'ta qirunakanata yusaparu luqtapxiritayna. Akhama yupaychawixa Tiwanaku Pariti markana niyasa Warina yupaychawipa kikipa luratarakiwa (7).

Vasija de Tiwanaku de Pariti con una deidad con cetros que incluye colmillos y mazorcas de maíz (Foto cortesía de Korpisaari 2018).

Siguiente página: Dibujo de escena de una urna Wari de Conchopata que muestra a una deidad con su prisionero y acompañada de decapitadores (dibujo de Víctor Tito 2018, basado en Isbell y Knobloch 2009: Fig. 25).

Tiwanaku Paritinkiri qiru mä yusana pä warani, santinakani, tunqu puyani ukhama chimpuni (Foto cortesía de Korpisaari 2018).

Ukxankiri jakhu: Wari Quñchupatankiri qiruna, yusaxa paqumampi, jaqi p'iqi kharthapirnakampi chikachata ukhama jamuqa ufacht'ayi (dibujo de Víctor Tito 2018, basado en Isbell y Knobloch 2009: Fig. 25).



Para los Wari la deidad con cetros adopta una personalidad guerrera y feroz. En este caso una urna Wari ofrendada en Conchopata (Perú), expone la iconografía de una deidad con cetros que presenta colmillos y que tiene bajo uno de sus cetros un prisionero con las manos atadas tras su espalda.

Además está acompañada de decapitadores alados con narices pronunciadas, una escena similar es visible en el dintel de Linares y que se trata empero de un ejemplo iconográfico Tiwanaku (ver adelante).

Esta deidad con cetros que se convierte en un guerrero que captura prisioneros, se transforma en otros ejemplos iconográficos Wari de los años 850 a 1000 d.C., en un decapitador que sujeta un hacha y una cabeza trofeo, además de tener un pectoral “tumi” o en forma de cuchillo en su pecho (8).

De esta manera los Wari narran la mitología que gira en su cultura en torno a la deidad con cetros a la cual parecen rendir culto como sus vecinos los Tiwanakotas.

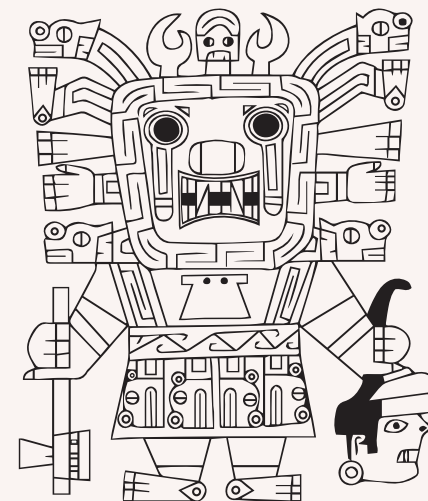
Cultura Waritakixa warani yusaxa wali qhuru, ch'axwiriwa, ukata Cultura Warixa Quñchupata markana mä jach'a qirupana warani yusa, santini, purapa ampara qhipaxaru ñach'ata paquma jaqisa qatat'ata, ukxaruxa chhiqhani p'iqi kharthapirinakana chikanchasita ukhama chimpuni jach'aqiru añachtayi.

Ukhama lurawixa Tiwanaku Linares chakayu uñnaqna uñjasirakiwa.

Aka warani yusaxa wali ch'axwiri, paqumanakaru katuririruwa tukuritayna, nayrja 1168 ukha marana cultura Warixa uka chimpunakana jaqi p'iqi kharthapiriruwa tukutawa ukanxa mä achasa apt'ata, p'iqi uñtani t'inkha, chuyma parkiru tumini, ukhamaru tukutawa (8). Cultura Warixa ukhama sarawipata tuqi qhananchapxi.

Dibujos de la deidad con rostro radiado convertida en decapitador que permanecen en un kero Wari de San José del Moro en Perú (Dibujos de Trigo y Víctor Tito 2018 basados en los originales de Del Carpio y Delibes, 2004: 136 su Fig. 126).

K'ajiri ajanuni, p'iqi khariqiriru tukuta yusa jamuqaxa, mä Wari qiruna San Jose del Moro, Pirwa markana (Dibujo de Trigo y Víctor Tito 2018 basados en los originales de Del Carpio y Delibes, 2004: 136 su Fig. 126).



Muy probablemente la deidad con cetros y rostro radiado fue la principal de la religión de los Tiwanaku y de los Wari, originándose en la cuenca del Titicaca y difundándose a la cultura Wari. Esta última cultura tiene su apogeo entre los años 650 a 1000 d.C., colapsando antes que Tiwanaku en el año 1150 d.C. aproximadamente, parte de la caída del imperio Wari parece estar reflejada en la caída de la deidad con cetros (9). Un textil Wari de colección privada registrado por Isbell y Knobloch en 2009, expone al dios con las manos atadas y con los dos cetros a sus costados en actitud de haber quedado despojado de éstos, además de haberse convertido en un prisionero, mientras sus acompañantes alados (también presentes en la escena de la Puerta del Sol) poseen ahora prisioneros pequeños con las manos atadas en su espalda (9).

Finalmente, la deidad que se había erguido con sus dos cetros de poder en la mayoría de las esculturas de piedra de Tiwanaku, y que se había tornado en un guerrero que tomaba prisioneros y los decapitaba en Wari, es convertido en un prisionero precisamente en Wari. Y una escena final lo expondrá decapitado por un ser “devorador” en un vaso embudo ofrendado en Pariti entre los años 980 a 1025 d.C. Para los arqueólogos Sagárnaga y Mencías (10) este evento converge con la caída de Tiwanaku en sus períodos finales a causa de una extensa sequía (hipótesis de Kolata) y se relaciona con fenómenos naturales como los eclipses que entre los indígenas de los Andes es considerado simbólicamente como la aparición de un ser (a veces felino) que devora al sol. Lo cual no sería ilógico considerando que la deidad con cetros de Tiwanaku puede ser la representación del mítico dios Viracocha cuyo nombre se relaciona con el sol.

Amuyataxa, warani, k'ajkiri ajanuni yusaru yupaychaña, Cultura Tiwanaku, Wari Titiqaqa qutana qalltiri yupaychawitaynawa. Ukxaruxa Wari 1368 marawa ch'amt'apxatayna, ukhata 868 marawa Tiwanakuta niyra chhaqhtxarakitayna, amuyataxa Cultura Wari Chhaqhtatapaxa, waranakani yusana chhaqhtataparakiwa (9). Isbell, Knobloch yatxatirinakawa 2009 marana Warina sawutapa aptasa imapxatayna, uka sawutana yusaruxa ampaarasa qhipaxaru ñach'antata, pä warapasxa purapaxan, khuyaña aynacht'ata uñaqani, ukampisa paqumaru tukuta ukhamawa, jichhaxa, ampara ñach'arata jisk'a paqumanaka q'ipt'ata ukhamawa.

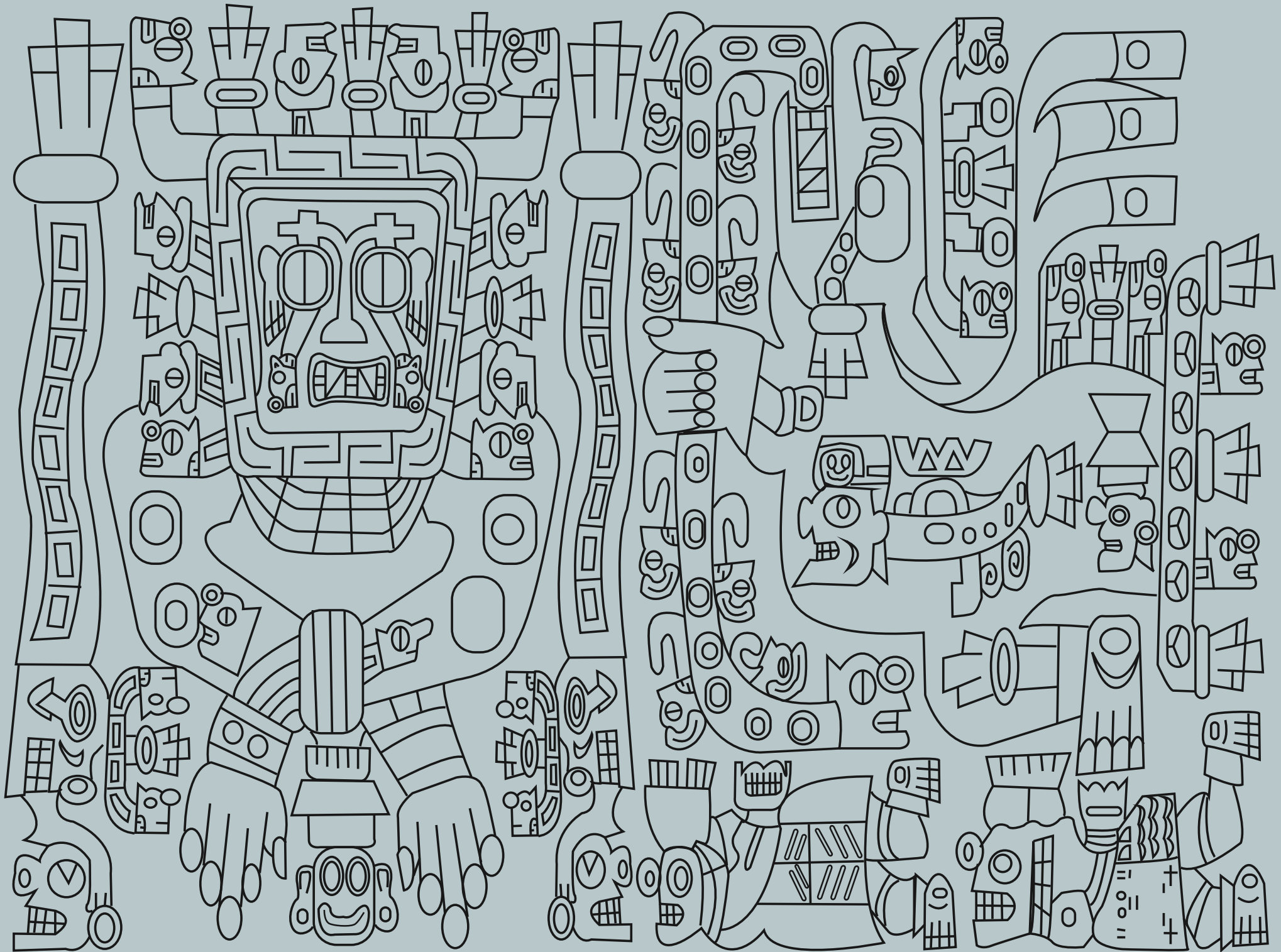
Axsarakaya warasa apt'ata k'awthapita yusaxa, jila wirixa Tiwanaku qalata liq'itawa, ukampirusa wali Wari ch'axwiri, paqumanaka katuriri, p'iqi kharthapiri yusaxa pachpa Warina amparasa ñach'atawa tukuyi. Aka tuqita Paritina mä yupaychaña qiruna yusa manq'ani uywa manq'antaskiri qhipqhipa lurawi uñacht'ayi, ukhata jichakamaxa 1368 maraxataynawa.

Sagárnaga, Mencías arqueólogo yatxatirinakaxa (10): Tiwanakuna mach'a mara utjatapata sarawipaxa aynacht'i, sapxiwa (Kolata nayt'a amuyupawa).

aka pachana eclipse-Inti usunti-jiwi, ukhaxa inti manq'ani titiwa Intiru manq'antiri sapxiwa. Akhama arsüwixa janiwa inapampa arsutäkaspata, axsarkaya warani yusaxa Tiwanakuna utjki ukaxa Wiraqucha yusaru tukuta Willka sutimpi jak'achasiwa.

Siguiente página: Ejemplo de la deidad aprisionada y despojada de sus cetros de poder en un textil Wari (dibujo basado en Isbell y Knobloch, 2009: 169 su fig. 5).

Jutiri jakhu: Cultura Warina sawutapana yusaxa paqumajama katuntata, warapasa aparata, uñacht'ayi (dibujo basado en Isbell y Knobloch, 2009: 169 su fig. 5).



Vaso embudo o Challador ofrendado en Pariti con escenas de un ser zoomorfo devorando y decapitando a la deidad con cetos, que en este caso a perdido los mismos (fotos y pieza colección Pariti del MUNARQ 2017).



Paritinaluqtañamäembudoukaruñtatach'allaña qiruna, warani yusar uywa manq'antaski, p'iqi muruqaski luratawa (foto y pieza colección Pariti del MUNARQ 2017).

BRINDIS RITUAL PARA EL SOL

Al igual que en la actualidad se realizan brindis para sellar alianzas sociales y para eventos religiosos entre los pueblos de los Andes, esta tradición proviene de tiempos mucho más antiguos. En 1615 el indígena Felipe Guamán Poma de Ayala exponía la importancia del brindis ritual, siempre presente entre los Incas hacia su deidad el sol, en especial en la fiesta de junio denominada Inti Raymi, uno de los antecedentes a las fiestas del año nuevo aymara en Tiwanaku.

Los registros de los tiempos coloniales también hablan de que los sacerdotes de las religiones andinas (“hechiceros” para los españoles) combinaban dos elementos en estos rituales:

“Otro género de hechiceros había entre los indios...y hacen mil ceremonias y sacrificios para este efecto, allende que invocan para esto al demonio, y emborráchense (como esta dicho) y para este oficio particular usan de una yerba llamada Vilca, echando el humo de ella en la chicha, o tomándola por otra vía...” (Polo de Ondegardo [1559] 2017: 166-167, adaptado al español actual del texto original colonial).

Algunos investigadores han considerado que los hechiceros andinos utilizaban tanto la Vilca (planta alucinógena usada por los chamanes para entrar en trance) como la chicha (bebida de maíz u otras plantas fermentadas), el primero utilizado en tabletas de rapé y el segundo en keros, y que ello se refleja en los símbolos de la cultura Tiwanaku mucho antes que los Incas usarán estos elementos en sus rituales (11) como a continuación se explica.

WILLKA TATARU YUPAYCHASA LUQTAÑA

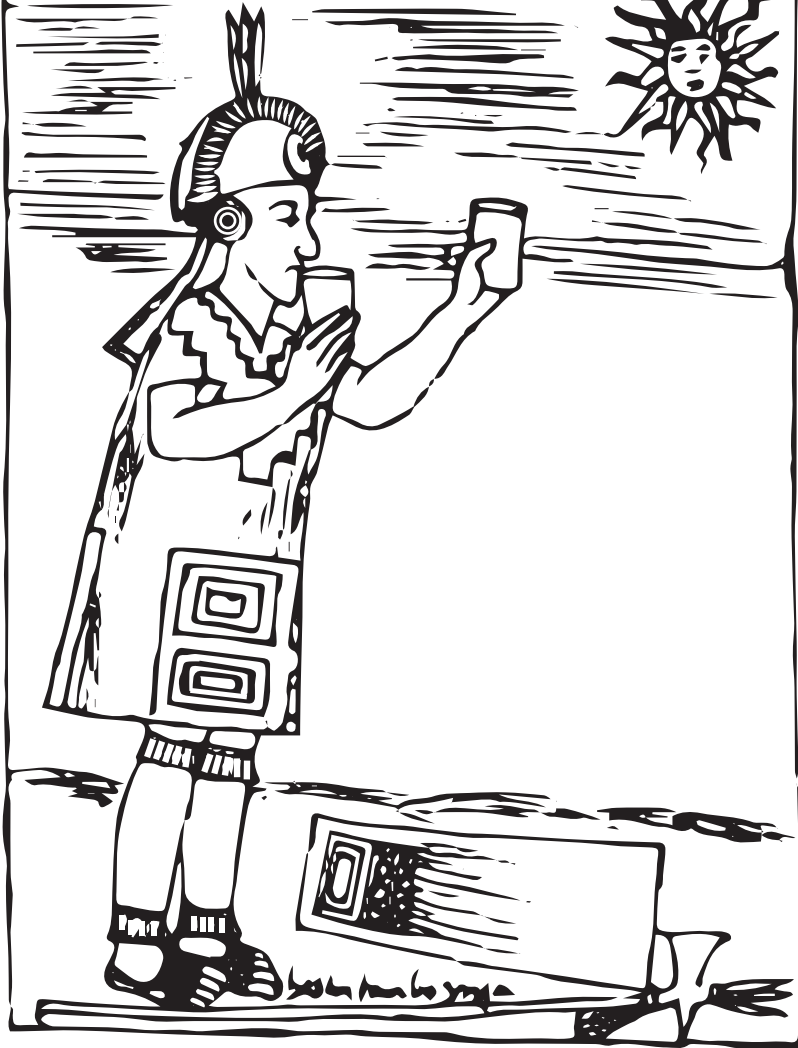
Sarawisanxa irnaqaña qalltañataki, amtanaka phuqhasiñapataki, pachamamaru uywirinakuwa nayraqata luqtaña, uka sarawixa, nayra achachilanaksana sarawipata. Ukata khä 1615 marana Felipe Guzmán de Ayala yatxatirixa, yupaychana wakisiritapxata qhanañchatayna: Inkanakana sarawipanxa Willaka tataru luqtatapa, juk’ampisa Inti Raymi uruna luqtaña, Tiwanaku markana willka kuti-Mara t’aqa uruna yupaychasa luqtañaxa nayra lurawipunitaynawa.

“Luqtaña yatirinka taypina jani walitaki wilancha, luqtiri yatirisa utjapuniritaynawa; jani wali luqta phuqhasiñapatakixa Vilka sutini qurana k’usaru jiwq’ikipayasawa luqtapxiritayna, siwa...” (Polo de Ondegardo [1559] 2017: 166-167, adaptado al español actual del texto original colonial).

Nayra Layqanakaxa yanqhanakampi arsutapa istäsiñatakixa, Vilka sutini qurata pasta lurata uquntapxiritayna, ukxaruxa tunquta, jani ukaxa quranakata k’usa wakiyata qiruta umantapxiritayna, ukhama yaqhipa yatxatirinakaxa yatxatataparjama qhanañchapxi. Akhama lurawinakaxa, Inkanakata nayraya aka yänaka yupaychawina apnaqapchisapäna ukhama Tiwanaku chimpunakana qhananchätarakiwa (11)

Siguiente página: Dibujos de Guaman Poma de 1615 que exponen el brindis con el sol por parte de los Incas. [Jutiri jakhu: Guaman Poma, Inkanakana willka tataru luqtaskiri, khä 1615 marana jamuqa.](#)

EL TERZERO CAPITAN CVCIVANCHIRE



ivniö HAVCAICVSQVI





A inicios de los años 200 d.C. a 500 d.C. los Tiwanaku comienzan recién adoptar la forma del vaso “kero” entre los tipos de vasijas que poseían, como parte de la influencia desde Cochabamba que lo poseía desde siglos previos. En este caso Tiwanaku tiene entre sus primeros keros uno que presentara decoración de franjas rectangulares y que aparece en Lukurmata (12).

Este tipo de kero (aludiendo al consumo de chicha) es empero el que más se representará en los monolitos con forma humana de Tiwanaku acompañado de una tableta de rapé (aludiendo al consumo de alucinógenos como la Vilca), un ejemplo de ello es el monolito Bennett (13), que alude a un ser humanizado (¿un sacerdote Tiwanaku?) que sujetará ambos elementos en sus manos. Esta estatua ha sido datada entre los años 500 a 1150 d.C. (14), lo que muestra una continuidad en la representación de los keros de franjas rectangulares pero en estatuas Tiwanaku quizás posteriores al tiempo de creación de estos keros iniciales.

Tiwanakuxa 1818 mara makhixatayna, ukhata Cochabambana Qiru apnaqiri uñaqasa apnaqaña qalltaskatayna.

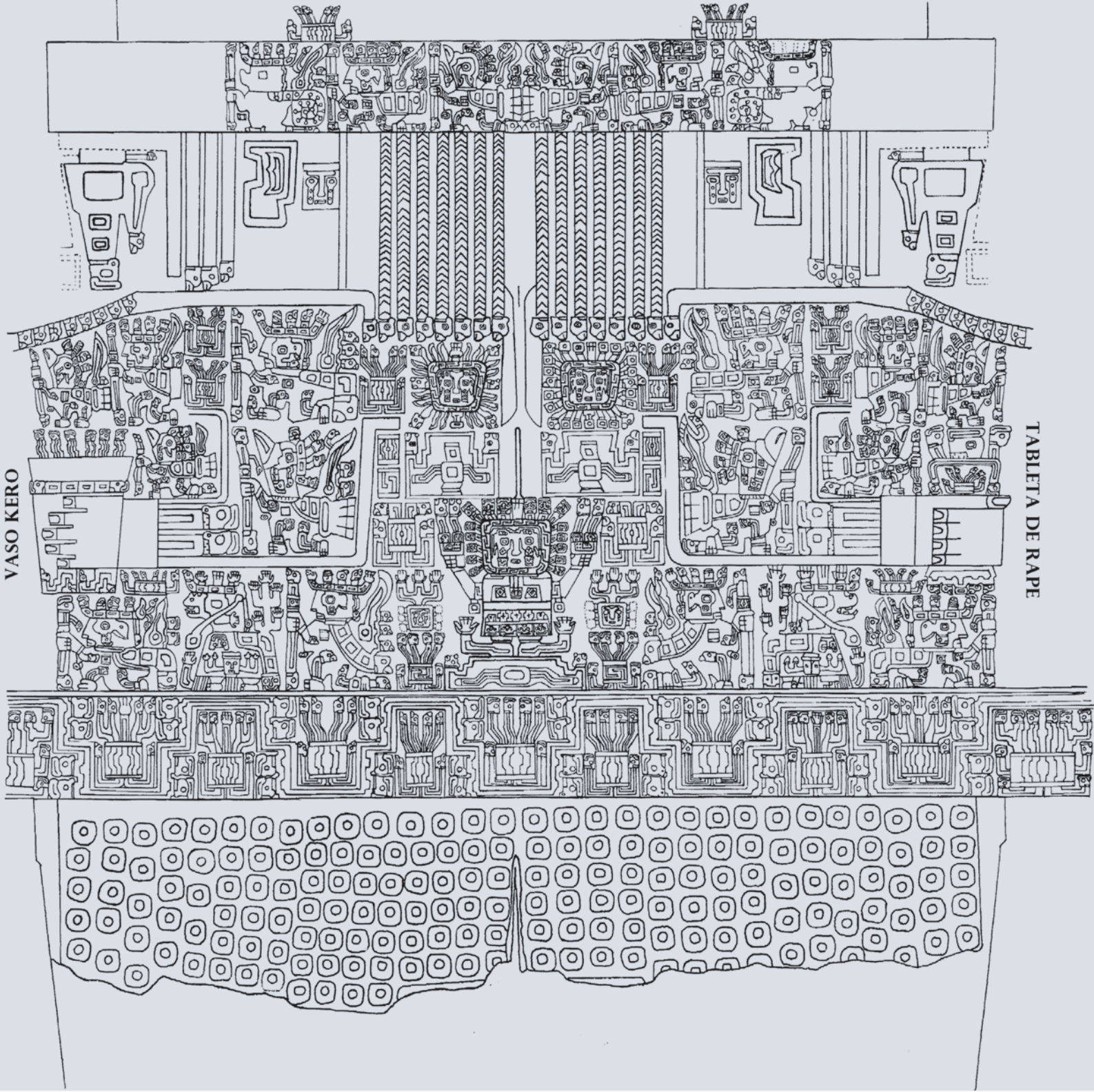
Ukhamatapata, Tiwanakuxa nayriri Qirunakapaxa sat'u khawayuna k'achacht'atawa, ukaxa Lukurmatana uñsti(12).

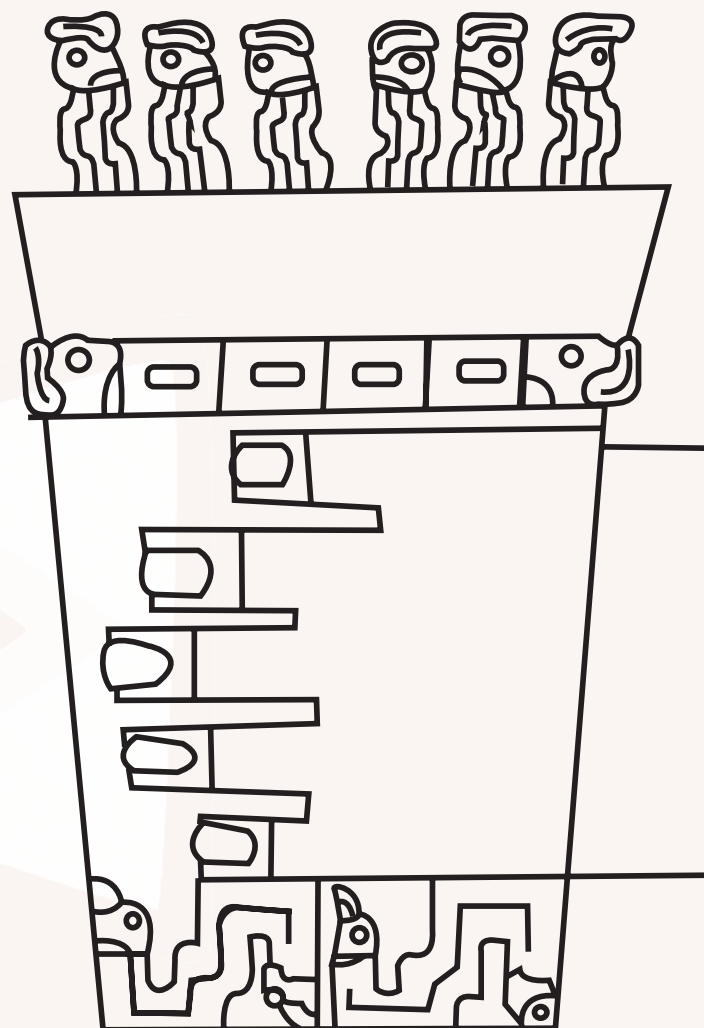
Akhama uñaqiri Qiruxa tiwanakuna jaqi uñtani munulitunakankaskiwa, ukana Munulitu Bennett mä uñacht'äwiwa (13), akaxa mä jaqi uñtani purapa ampararu paypacha yäsa apt'ataru yanqt'äkakiwa. Aka Lawraqixa 1518 ukkha mara, 868 ukkha marakamaya

Fotografía del Monolito Bennett (cortesía de Castedo 2018, Museo Regional de Tiwanaku).

Munulitu Bennett julli apsuta (cortesía de Castedo 2018, Museo regional de Tiwanaku).

Siguiente página: Despliegue del Monolito Bennett (adaptado de Posnansky, 1945 Tomo II: Fig. 113 a)
Jutiri jakhu: Munulitu Bennett janatata (adaptado de Posnansky, 1945 Tomo II: Fig. 113 a).



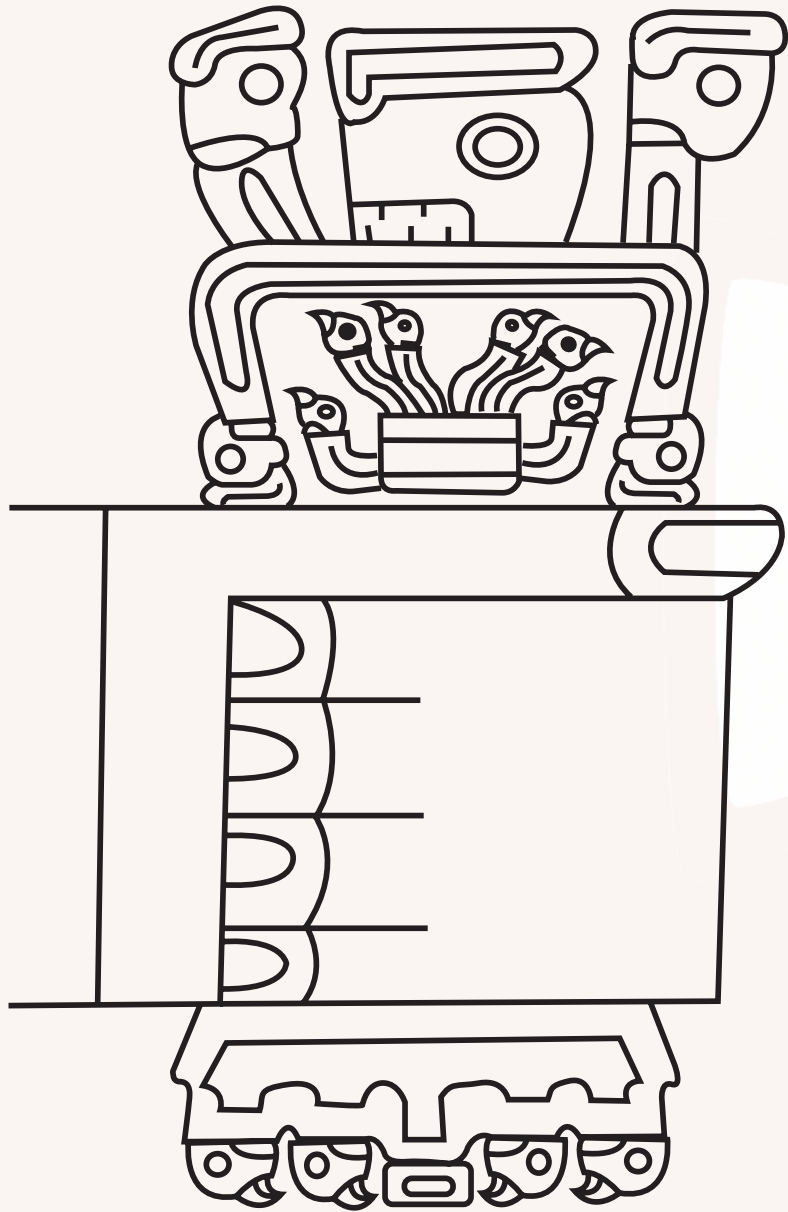


Detalle del kero con franjas rectangulares del monolito Bennett.

Qiruxa, Munulitu Bennett sayt'u khawyupani uñacht'äta.

Imagen de un kero con franjas rectangulares (Foto y pieza MUNARQ 2018).

Sayt'unaka khawayuni qiruna uñnaqapa (Foto y pieza MUNARQ 2018).



Dibujo de la Tableta de rapé en “U” invertida para consumo de alucinógenos del Museo Etnográfico de Gotemburgo (basado en Berenguer, 1987: Fig. 5).

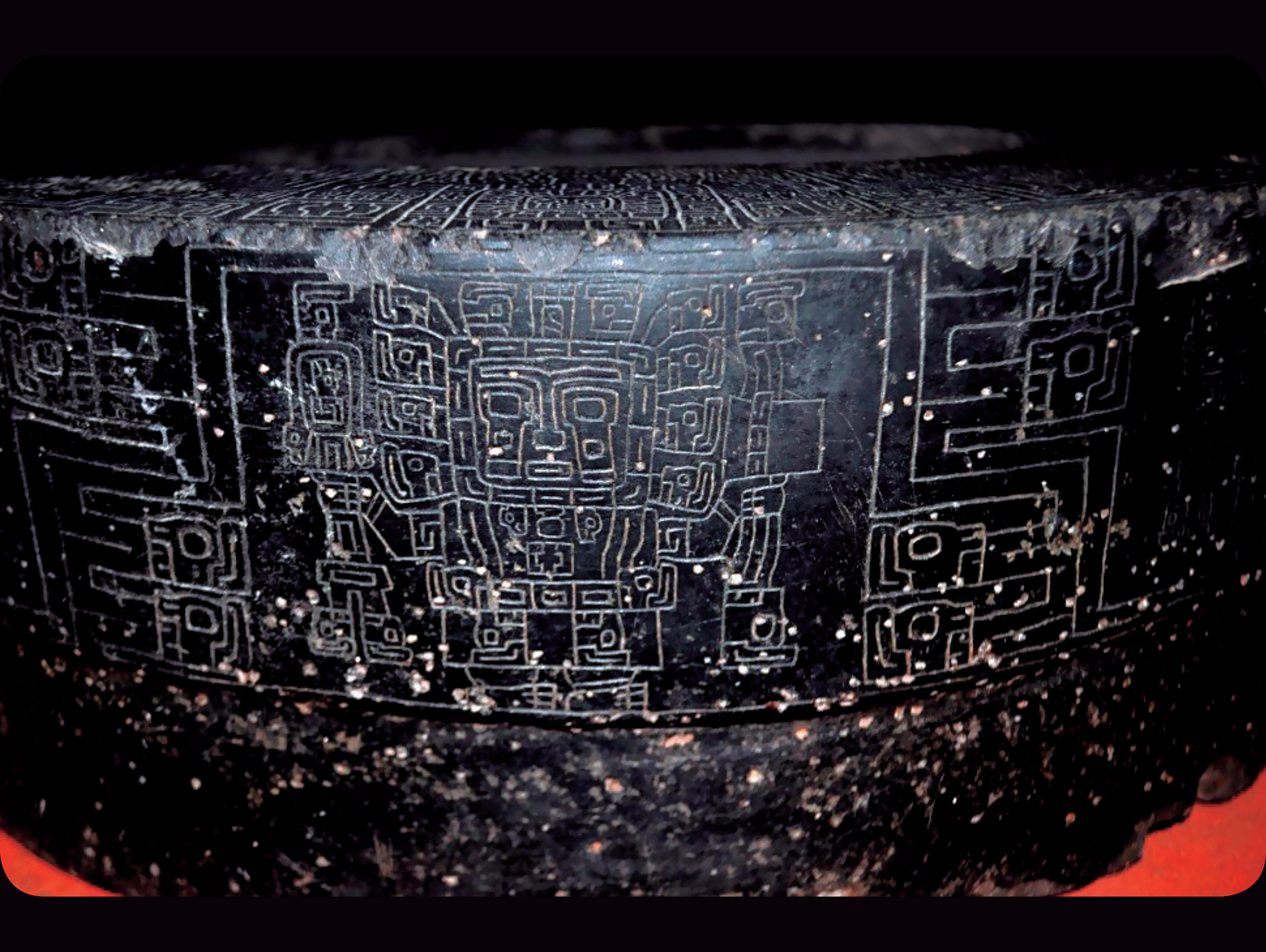
Detalle del mismo tipo de Tableta en la mano del monolito Bennett

Siguiente página: Fotografía del receptáculo lítico del Templo semisubterráneo de Tiwanaku (Foto Trigo 2015, pieza del Museo Regional de Tiwanaku).

Tableta rapé “U” k’awu tukuta chuyama chhaqtayiri qulla umaña jamuqa Museo Etnográfico Gotemburgo ukankiri (Basado en Berenguer, 1987: Fig. 5).

Munulitu Bennett amparapana uka pachpa uñtani Tableta uñjasi

Jutiri jakhu: receptáculo lítico Templo semisubterráneo julli apsuta



Un receptáculo lítico ubicado por Ponce en el templete semisubterráneo de Tiwanaku, y datado aproximadamente entre los años 700 a 1050 d.C. (15), presenta una decoración de grecas rectangulares de forma similar a la parte inferior de la Puerta del Sol, e incluye de forma repetitiva la representación de una deidad con cetros que incluye en sus cetros tanto un kero con franjas rectangulares (en posición horizontal) como una tableta de rapé para consumo de alucinógenos (16). Quizás exponiendo elementos del mismo ritual que parecen expresar la estatua del monolito Bennett, lo que no sería ilógico ya que ambas piezas líticas provienen del mismo templo.

Ponce yatxatirixa Templete semisubterraneo Tiwanakuna khaya 1318 ukhata 968 ukkha marani mä jach'a sayt'u qiru sayt'u khawayuni Puerta del Sol kayuna katjatayna (15), ukaxa mä yusaru waranakaparu sayt'u khawayuna chipt'ata tableta rap'e, (16). Uka pachpa luqtaña yänaka uñakipasaxa munulitu Bennett lawraqinchispaxa ukhmawa, janiwa pantatakaspati paypacha pachpa timplunkiripxiwa

Tableta de rapé en “U” invertida.



Kero de franjas rectangulares en posición horizontal.

Dibujo de la deidad con cetros del receptáculo (Trigo 2015).

Yusaru jach' waranapampi k'achachata jamuqa (Trigo 2015).

Entre los años 500 a 1000 d.C. los keros con franjas rectangulares incluyen un nuevo elemento: el rostro radiado del personaje con cetros de la Puerta del Sol, quizás aludiendo a su rostro o “máscara” y son denominados comúnmente como vasos y/o keros prosopomorfos (17). Algunos de estos ejemplares fueron recuperados de tumbas Tiwanaku de Santiago de Wata (Municipio de Tiquina) por el MUNARQ antes de 1948.

1518 ukhamaraki 1018 ukkha nayra maraxa sayt'u khawayuni qirunakaxa mayjt'iwa. K'ajkiri ajanuni, inti punkuna utki uka waranakani ukhamaxiwa, inasa ukaxa jaqi ajanuru uñtani qirunakaru aynachtãñampi ukhamarakichi (17). Mä qawaqha akhamanakxa tumbas Tiwanaku Santiago de Wata ukana katjatatayna (Municipio de Tiquina por el MUNARQ antes de 1948).

Vaso kero prosopomorfo (Foto y pieza del MUNARQ).

Jaqi ajanuru uñtani qiru (Foto y pieza del NUNARQ).





Kero prosopomorfo proveniente de la region de Kalake, en Santiago de Wata (Municipio de Tiquina), (Foto y pieza del MUNARQ).

Jaqi ajanuru uñtata qiru khaysa Kalaki, Santiago de Watata apanita (Municipio de Tiquina), (Foto y pieza del MUNARQ).

Kero prosopomorfo proveniente de una tumba en el sitio de Chuani-uyu en la region de Kalake, cercano a Santiago de Wata (Municipio de Tiquina). (Foto y pieza del MUNARQ).

Jaqi ajanuru uñtata qiru mä tumputa apasuta, Chuani-uyu Kalake Santiago de Wata jack'ata apanita (Municipio de Tiquina), (Foto y pieza del MUNARQ).



Al igual que las versiones previas de keros con franjas rectangulares que aparecían asociados a estatuas Tiwanaku de formas humanas, aludiendo a posibles oficiantes religiosos que portaban keros y tabletas, e incluso a la misma deidad con báculos en el receptáculo lítico, quizás aludiendo a prácticas religiosas del culto de esta última deidad. Es en la emblemática Puerta del Sol donde nuevamente el patrón de keros y tabletas continuarán asociándose al culto de la deidad con báculos, sólo que incluyendo el kero prosopomorfo.

En la parte inferior de la Puerta del Sol, entre las grecas rectangulares (similares a las del receptáculo lítico), se ubican nuevamente un kero prosopomorfo con franjas rectangulares y una tableta de rapé en forma de “U” invertida (18).

Respecto al kero en la Puerta del Sol, éste presenta algunas características propias de este tipo de keros: 1. Franjas rectangulares cerca al borde del kero; 2. El rostro radiado en medio del kero; pero además incluirá dos elementos escasamente visibles en keros cerámicos de este tipo: 3. Motivo zoomorfo al costado del rostro radiado y 4. Un pedestal escalonado debajo del rostro radiado.

Janira aka sayt'u khawayuni, jaqi uñtani Tiwnaku lawraqinakampi chikachasita qiruta arsutakatayna ukkhaxa, inasa ukapacha luqtaña qirunakaru, yusanakaru, qhipqhipa yusaru aynacht'ayasjama uñstchi. Ukampirusa Wasitata uka wali yaqata Puerta del Sol ukana pachpa uñtani qirunaka, tableta, warani yusaru luqtañataki ukankaskaniwa, ukanxa jaqi uñnaqani qirukiwa uñsarakiki. Puerta del sol uka aynacha chiqana, sayt'u khawayu jaqi uñnaqani, sayt'u taypina wasitata jaqi ajanuni qiruxa sayt'u khawayu chimpunakani tableta rap'e “U” jaqukipata uñjasirakikiwa (18).

Puerta del Sol ukana Qiru utjki uka tuqita akhamawa: 1. Qiru thiyaqanakaxa sayt'u khawayunakaniwa; 2. Qiru chikachikana k'ajkiri ajanu ukhana aka pachpa qiruwa uñjasi: 3. k'ajkiri ajanu uka chiqana uywa uñnaqani qiruwa: 4. K'ajkiri ajanupa aynachaxana pedestal escalonado ukhamaniwa.



SECCIÓN INFERIOR DEL FRISO DE GRECAS DE LA PUERTA DEL SOL.

Puerta del Sol aynacha chiqana aynachaxa friso de grecas.

TABLETA EN FORMA DE "U" INVERTIDA

Chuyma chhaqhayiri tabeta "U" kutikipstayata



Detalle de tableta y kero de la Puerta del Sol (Foto cortesía de Rivero 2017)

Puerta del Sol, ukana tableta ukhamaraki qiruna utjatapata qhanachawi (Foto cortesía de Rivero 2017)

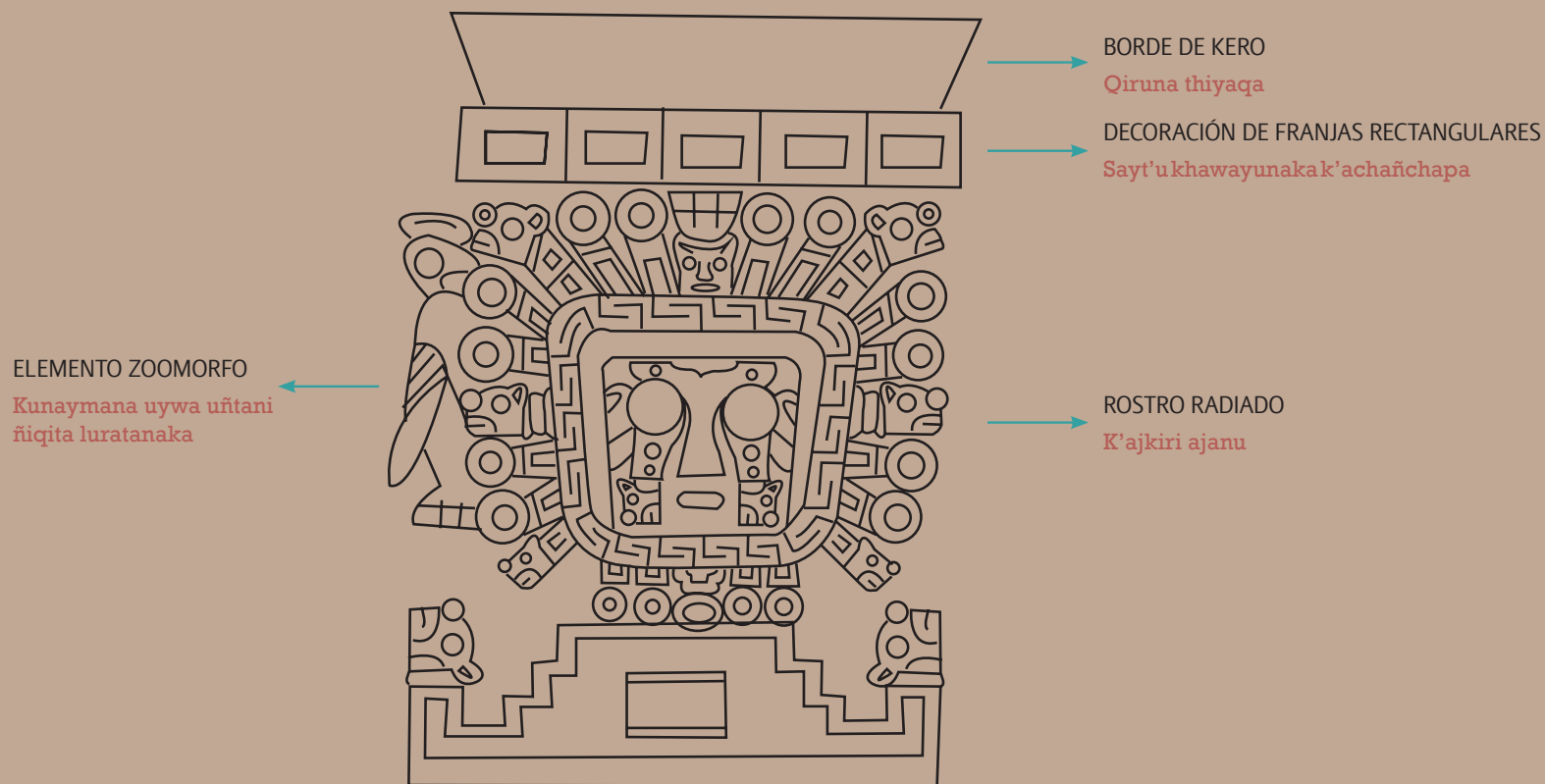
KERO PROSOPOMORFO DE FRANJAS RECTANGULARES

Sayt'u khawayunaka k'achachata jamach'i uñaqani qiru.

En una ofrenda realizada entre los años 980 a 1025 d.C. en Pariti los tiwanakotas realizaron una gran ofrenda a sus dioses incluyendo vasijas que contuvieron líquidos, y únicamente los keros con rostro radiado de esta ofrenda incluyen la plataforma escalonada debajo del rostro radiado. Esto converge a la perfección con los keros de este tipo en la Puerta del Sol, e involucra dos puntos importantes: 1. Que la Puerta del Sol es quizás de los años en que se realiza la ofrenda de Pariti y 2. Que tanto en Pariti como en la escena de la Puerta del Sol, se estaría aludiendo a rituales en honor a la deidad con cetros utilizando keros con el rostro de la misma (19).

Khaya 1038 - 993 Nayra pachawa. Tiwanakutanakaxa Paritina yusanakaparu mä jach'a luqtawina k'ajkiri ajani, umani ukhama chimpuni qiru chikañchäpxatayna, uka k'ajkiri ajanuni qiruna aynacha chiqana plataforma escalona ukawa chikañchasiraki. Akaxa paya wakisiri thakhi utjayi:

1. Puerta del Sol ukaxa Paritina luqtaxa utjkatayna ukhataächispaya ukhamawa: 2. Paritina ukhamaraki Puerta del sol ukaa qawqha uka warani yusanakaru, uka pacha chimpuni Qirunakaru aynachtäña amtanipachasa (19).





Izquierda: Imagen del detalle de uno de los dos keros de la Puerta del Sol (Foto cortesía de Rivero 2018). Derecha: Imagen de uno de los keros de Pariti que guarda similitudes formales con la imagen anterior (Foto cortesía de Rivero 2018, pieza de la colección Pariti del MUNARQ).

Ch'iqaqa: Puerta del Sol ukana qirunkaxa utjki uka mayana uñaqapa (Foto cortesía de Rivero 2018). Kupixa: Paritina mä Qiruxa utjki ukana qiruna nayriri kikpa uñtani uñaqapa (Foto cortesía de Rivero 2018, pieza de la colección Pariti del MUNARQ).

La Puerta del Sol expone otros personajes como parte del ritual que representa (ofrendas y brindis con keros y consumo de alucinógenos por chamanes) en torno a la deidad de los cetros y sus 48 acompañantes alados. Nuevamente es el friso inferior de esta puerta, que muestra un personaje denominado como el “Trompetero”, por representar a un ser humanizado que sujeta una cabeza humana en una mano mientras con la otra parece sujetar un objeto similar a una trompeta (20).

El “Trompetero” lleva un tipo de gorro que parece estar formado de un animal cuya cabeza es notoria y siendo su cola extendida hasta la parte de la nuca del “Trompetero”, en la cerámica Tiwanaku solo un tipo de “rostro” parece representar este patrón, mostrando que el animal del turbante es una serpiente. De ser este el caso, las versiones de este personaje estarían representadas al menos en parte en keros y challadores, objetos utilizados como se refirió en rituales de brindis y ofrenda a las deidades de Tiwanaku (20).

Puerta del Sol ukanxa, warani yusa chikaxa, 48 yanapirinakpampi ukhamaraki kunaymana luqtqña yänakampiwa uñjasi, aka punkuna aynacha chiqana wasita mä trompetero maysa ampararu jaqi p’iqi khariqata wayt’ata; mayasa ampararu trompetas apt’ata ukhamwa uñjasi (20).

Tromperoxa uywa lip’ichita lurata jach’a atipatkama ch’ullunikaspasa ukhamawa, Tiwanaku luratanakanxa mä ajanu ukaxa asiru ajanuchipaya ukhamawa, Ukhamäspa ukhaxa, ch’allaña qirunakana, kunaymana luqtaña yänakana uñacht’ayataspawa (20).



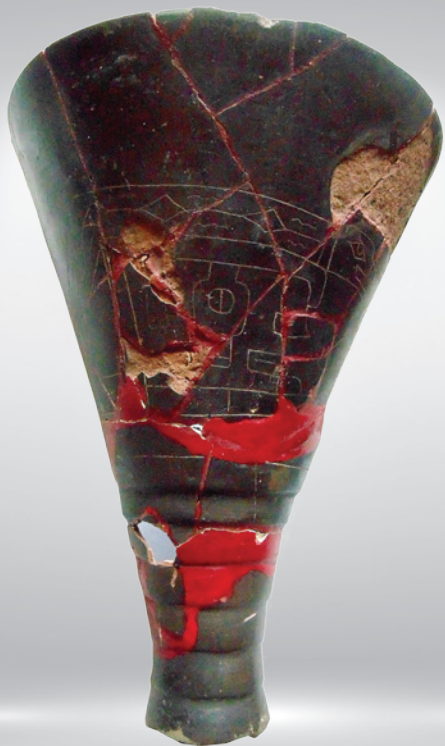
Fotografía de la sección de la Puerta del Sol, que contiene un trompetero decapitado (imagen extraída de Posnansky, 1945, T. I, PL LII)

Puerta del Sol ukana jaqi p’iqi kharthapiri trompeterona jullipa (imagen extraída de Posnansky, 1945. T.I, PL LII).



El Primer dibujo del trompetero decapitado (imagen extraída de Posnansky, 1945, T. I, PLXXXIX)

Nayriri jaqi p’iqi kharthapirina jullipa (imagen extraída de Posnansky, 1945, T. I, PLXXXIX).



Vaso embudo (Challador) y Vaso Kero que muestran la cabeza de un personaje con turbante de serpiente cascabel y que podría tratarse, en ambos casos del rostro del “trompetero” de la Puerta del Sol (Fotos y piezas del MUNARQ, dibujos Trigo 2017).



Embudo uñtani ch'allaña qiru, ukhamaraki mä ina qiru, cascabel asiruru uñtani ch'utuquni ukhama, uka paypachaxa Puerta del Sol ukana trompeterona ajanupawa (Foto y pieza del MUNARQ, dibujo Trigo 2017).

LA DEIDAD QUE ES ACOMPAÑADA POR FELINOS

La relación existente entre los dibujos de algunos dinteles Tiwanaku y aquellos presentes en keros y otro tipo de vasijas rituales, se observa en otro dintel que también puede ser de tiempos próximos a la ofrenda Pariti y la Puerta del Sol. En este caso el dintel expone una deidad con cetros en su centro, y dos acompañantes que son felinos con cuerpo de perfil y rostro frontal, lo que sería congruente considerando que en otros dinteles los acompañantes de la deidad son decapitadores con atributos humanos y felinos, quizás en este caso los felinos sinteticen a este tipo de personajes. La deidad con cetros del dintel presentará ciertas particularidades vistas en las versiones de este personaje en Wari, como las mazorcas de maíz que aparecen en la corona del personaje, este tipo de atributo (el maíz asociado a la deidad con cetros) en la cuenca del Titicaca sólo aparecerá en ciertas imágenes de Pariti. También se observa que los felinos del dintel se reproducen en ciertos keros de Pariti que fueron ofrendados ritualmente ofrendados a las deidades de Tiwanaku (21).

PHISINAKANA MUYUNTA YUSA

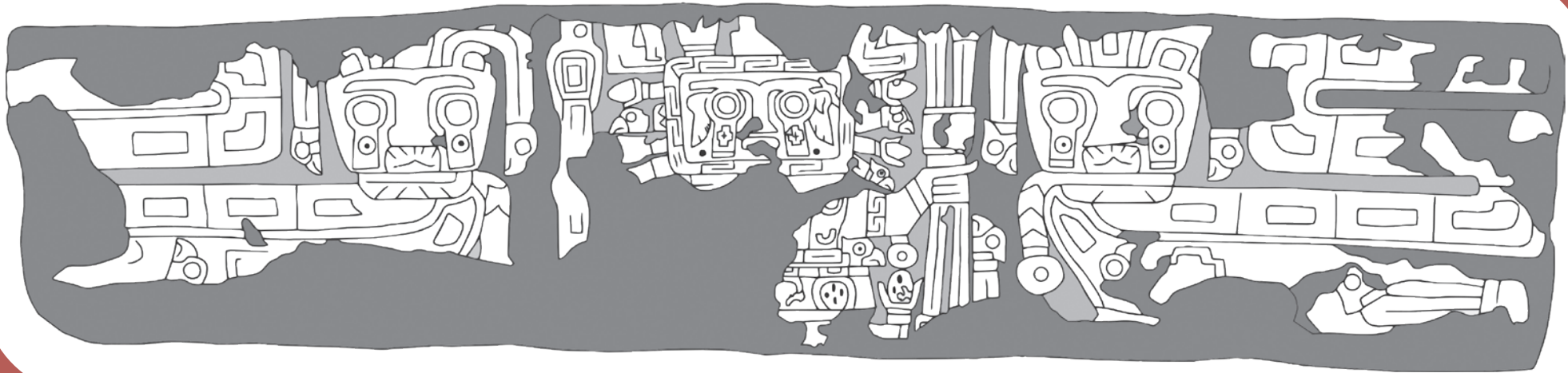
Tiwakanaku markana yaqhipa chakayu jamuqanakampi ukhamaraki yaqhipa luqtaña qirunakampi utjatapaxa, yaqha chakayunakana niya Pariti jach'a luqtapa ukhamaraki Puerta del Sol ukhampurachispaya ukhamawa. Ukhamaxa, aka chakayunxa mä yusa waraparu yaqha warani, pä phisi ajanuni ukhamawa, uka yusaxa yaqhipa chakayuna jaqi p'iqi kharthapiri jaqi ajanuni ukhamawa, inasa yaqhanakampi chikachasirakchi.

Aka chakayuta warani yusaxa cultura Wari lurataparauwa uñacht'ayi, kunjanti tunqu puyaxa yusa coronana uñsti ukhama yusaxa Titikaka quta thiyana, Pariti jisk'a chimpunakana uñstarakiwa. Ukhamaraki phisinakani chakayuxa yaqhipa Pariti qirunakana utjarakiwa (21).



Foto de la parte frontal del dintel Tiwanaku colectado por Díez de Medina probablemente de Tiwanaku (pieza del MUNARQ, foto M. Chávez, 2018).

Embudo ufitani ch'allaña qiru, ukhamaraki mā ina qiru, cascabel asiruru ufitani ch'utuquni ukhama, uka paypachaxa Díez de Medina jupana Tiwanaku nayraxa chakayu jullinaka apthapitayna (pieza del MUNARQ, foto M. Chávez, 2018).



Redibujado digital de la iconografía del dintel Díez de Medina (versión cortesía de M. Chávez, 2018).

Díez de Medina jisk'a chimpuru wasitata jamuqatapa (versión cortesía de M. Chávez, 2018).



El maíz (detalle superior) representado en la corona de las deidades con cetros es más usual en Wari, a excepción de contados ejemplos de Tiwanaku como el dintel Diez de Medina.

Cultura Wari sarawina yusana corona ukaxa tunquna k'achachatawa yaqhipa Tiwanaku jani Diez de Medina, Diez de Medina, Tiwanakuna jakt'ataki chakauyu ufiacht'ayi .



Vasija de estilo Wari con la representación de una deidad con cetros y corona con mazorcas de maíz (Foto de M. Chávez 2018, pieza del MUNARQ).

Warani, coronani tunqu puyani yusa chimpunini qiruxa Cultura Warina lurataparú lantinchiriwa (Foto de M. Chávez 2018, pieza del MUNARQ).



Kero de la ofrenda de Pariti con representaciones de cabezas humanas de perfil y felinos con cuerpo de perfil y rostro frontal de manera similar a los felinos del dintel Díez de Medina. (Pieza y Foto del MUNARQ).

Jaqi ajanuni, phisinakani; Díez de Medina chakayuna phisinakaxa kikpa ajanuni Paritina luqtaña Qirupa. (Pieza y Foto del MUNARQ).

LOS HOMBRES FELINOS QUE CORTABAN LAS CABEZAS DE SUS ADVERSARIOS

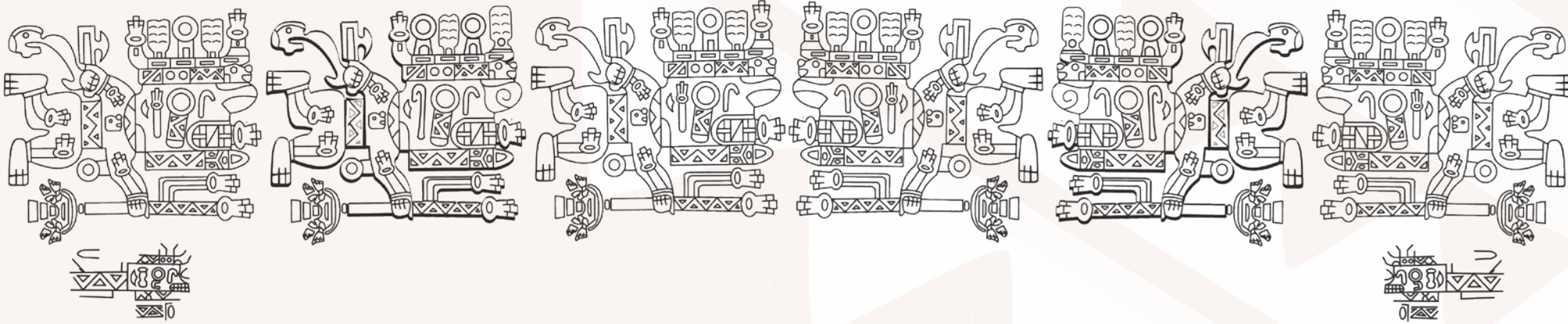
Mucho antes que se creará la Puerta del Sol, los dinteles estuvieron adornados en algunos casos de personajes denominados “decapitadores”, seres con cuerpos humanos y rasgos de felino que sujetaban un cetro en una mano mientras en la otra tenían un hacha y la cabeza cortada de su adversario. Este sería el caso de los decapitadores del dintel del templo de Kantatayita en Tiwanaku, cuyo tiempo de creación todavía no está bien definido, pudiendo tratarse de uno de los más tempranos de Tiwanaku (22).

Los decapitadores que están plasmados en el dintel de Kantatayita aparecen también en textiles, como el unku de Pulacayo (cerca al año 900 d.C.) con ciertas modificaciones que incluyen un cautivo o prisionero, también aparecen en tabletas de rapé Tiwanaku del norte de Chile que eran usadas para el consumo de alucinógenos para que los chamanes entren en trance durante los rituales (22). Se piensa que son personajes míticos, ya que los atributos de estos decapitadores no se han encontrado asociándose en la realidad a gente de la era Tiwanaku, aunque otras culturas de los Andes han reportado tumbas de hechiceros con cabezas cortadas y armas punzo cortantes, además de piezas con personajes de este tipo.

PHISI AJANUNI JAQINAKAXA UÑISIRINAKAPARU PIQI KHARIQIRITAYANA

Janira Puerta del Sol utjkatayna uka pachaxa, Chakayunakaxa phisi ajanuni “jaqi p’iqi kharthapiri” jaqinakaxa maysa ampararu warampi, achampi apt’ata, maysa ampararuxa uñisiripata p’iqi khariqata wayt’ata ukhamana k’achachat’atataynawa. Tiwanakuna uñstatapaxa janiwa suma yatitākarakiti (22).

Qhantatayita chakayunakana jaqi p’iqi kharthapiri jaqi chimpuxa uñjasi ukaxa, Pulakayu urkhu sawutana 1118 nayra marana, mayjt’atawa uñjasirakiwa, ukhamaraki chuyma chhaqhayiri tabletas rapé Tiwanaku Chile markana layqanakaxa luqtañataki umapxiritayna uknsa uñjasirakiwa (22). Aka p’iqi kharthapirinakata arsutaxa inasa säwikichi, Tiwanakuna ukhama uñtani jaqixa janiwa utjkiti, ukampirusa yaqha culturas jupanakaxa layqana amayapa chika jaqi p’iqi khariqatanaka, yaqha yänaka jikxatapxatayna sapxiwa.



Dintel de Kantatayita de Tiwanaku (superior) expone cuatro decapitadores en posición horizontal, estos decapitadores aparecen de forma aislada (Foto Trigo 2017, redibujado inferior basado en Cook 1994).

Tiwanakuna Qhantatayita chakayuxa pusi jaqi p'iqi khariri uñacht'ayi, aka p'iqi kharirinakaxa sapa sapakiwa uñajasi (Foto Trigo 2017, redibujado inferior basado en Cook 1994).



Imagen superior izquierda: decapitador del dintel de Kantatayita (basado en Cook 1994).

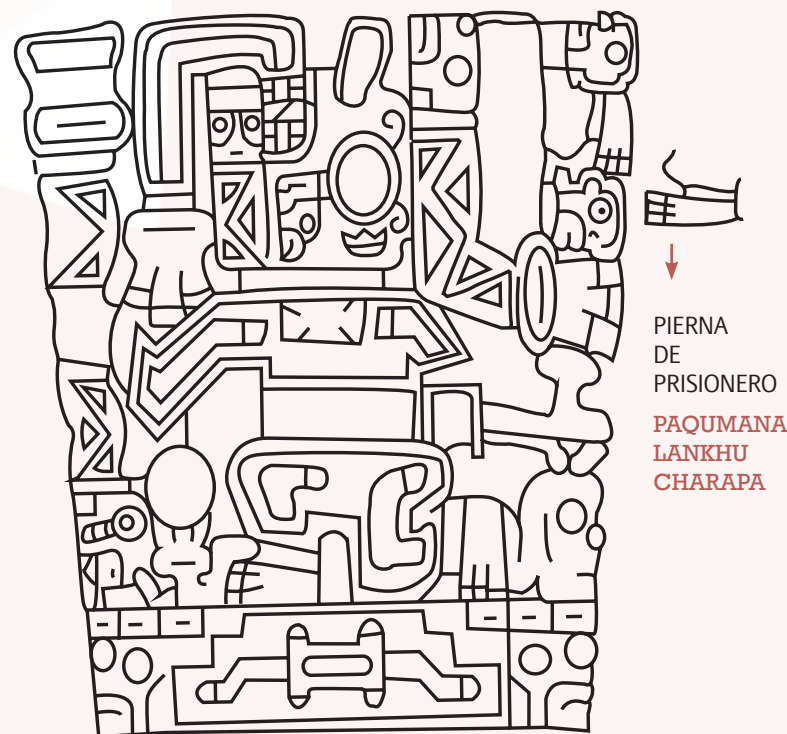
Ch'i qaxa alaychiqana uñaqapa: Qhantatayita chakayuna jaqi p'iqi khariqiri (Basado en Cook 1994)

Imagen superior derecha: decapitador del unku de Pulacayo (dibujo Trigo 2018).

Kupixa alaychiqana: Unku de Pulakayu ukana jaqi p'iqi khariqiri (dibujo Trigo 2018).

Imagen inferior derecha: Decapitador de la tableta No. 8432 de Solcor (re dibujado Trigo 2018 basado en el de Torres, 2001:437 su Fig. 8a)

Kupixa aynachachiqana uñaqapa: Tabletana 8432 jakhuni jaqi p'iqi khariqiri (re dibujado Trigo 2018 basado en el de Torres, 2001:437 su Fig. 8a)



LOS DECAPITADORES QUE SE CONVIRTIERON EN ACOMPAÑANTES DE LA DEIDAD CON CETROS

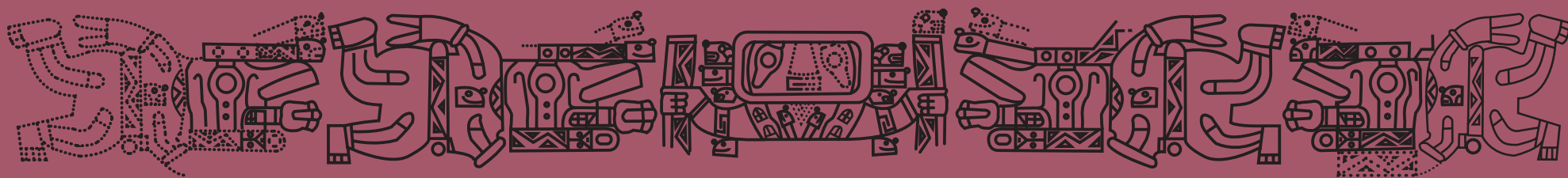
Los decapitadores que aparecían solitarios en el dintel de Kantatayita y en otros objetos, más tarde son convertidos o reducidos acompañantes o ayudantes de la deidad con cetros en una pieza de Tiwanaku (y en la iconografía Wari como se vio en páginas previas). Esta pieza es el “dintel de Linares” reportado en el año 1945 por Posnansky como proveniente de una casa de la Calle Linares en La Paz, aunque con certeza dicha pieza provendría de Tiwanaku. Se había considerado perdida o destruida la misma hasta que en 2017 el estudiante de arqueología Grober Huanca la re-encontró en las labores de re-inventario del MUNARQ (23).

Lastimosamente la parte central del dintel de Linares parece haber sido severamente dañada por causas que aún se investigan, sin embargo Huanca al analizarlo reconoció no sólo de que se trataba del mismo, sino también de que incluso Posnansky habría errado al dibujar las manos de los decapitadores con dos dedos y sin cetros, pudiendo tratarse de personajes con manos de cuatro dedos y que sostenían un báculo (23).

JAQI P'IQI KHARTHAPIRINAKANA WARANAKANI YUSARU MAYACHASITAPA

P'iqi kharthapirinakaxa Qhantatayita chakayuna yaqha yanakana sapa sapakiwa uñjasi, ukxaru maranakata Tiwanaku chakayuna warani yusanakaru mayachasitawa. Akaxa Calle Linares ukhata khä 1945 marana Posnansky jikxasa apanitayna, Tiwanakunkirita uñt'ataskarakiwa, ukhakamaxa chhaqhatakaspa jani ukaxa p'akhinuqatakaspa ukhamaskataynawa. Ukata khä 2017 marana arqueología yatxatiri Grober Huanca MUNARQ ukana re inventariarian lurkasa jikxatatayna (23).

Linares ukhata apanita chakayuxa wali ñanqhachatawa, ukaxa yatxatataskiwa. Ukampirusa, Huanca yatiqirixa janiwa ukakikiti Posnanskyxa jaqi p'iqi kharthapirinaka ampara luk'anapa jamuqaña pantjatayna, pusi luk'anani, jani warasa apt'ataki ukhamwa siwa.

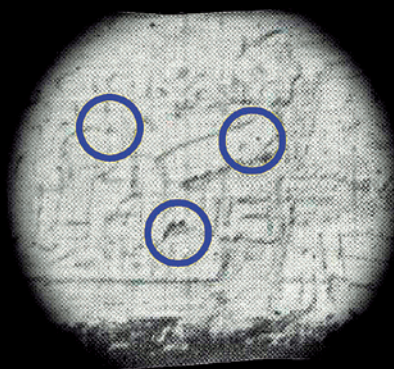
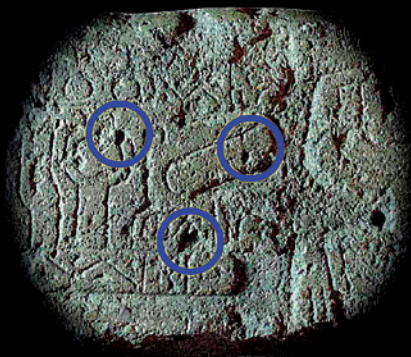
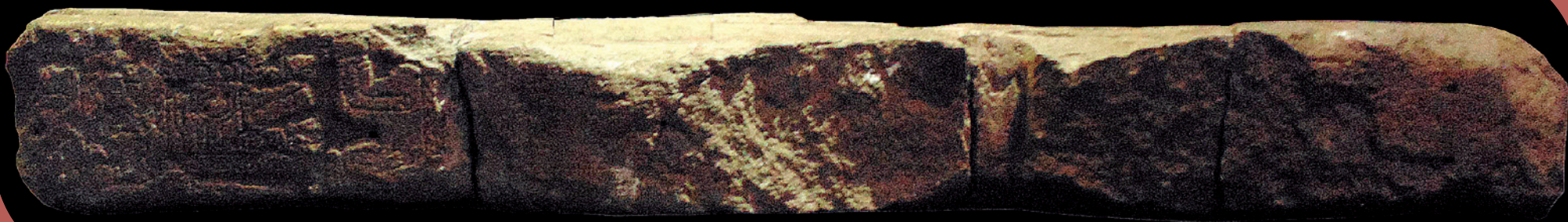


Dibujo y fotografía del dintel de Linares realizados por Posnansky en 1945 (extraídos de Posnansky, 1945 , Tomo II, figuras 140 y 140a). Se observa a cuatro personajes similares a los decapitadores del dintel de Kantatayita acompañando a la deidad con cetros al centro de la escena.

Posnanskyna khä 1945 marana Calle Linares ukhata apanita chakayu (extraídos de Posnansky, 1945, Tomo II, figuras 140 y 140a). Akanxa pusi niyasa Qhantatayitana jaqi p'iqi kharthapiriu uñtani, warani yusampi chikachasitawa uñjasi.

Siguiente página: Imágenes actuales del dintel de Linares (Fotos de Huanca 2018, piezas del MUNARQ) donde se observan los daños que han afectado la escena central del dintel; y las comparaciones fotográficas de Huanca con las imágenes de Posnansky que permiten observar que el dintel hallado en MUNARQ y el descrito por Posnansky son el mismo, ya que presentan rasgos comunes.

Jutiri jakhu: Linares ukhata apanita chakayuna uñnaqapa (Fotos de Huanca 2018, pieza del MUNARQ) akanxa chakayu chikachikaxa wali yanqhachatawa uñjasi; ukampirusa Huncana julli apsutapami, Posnanskyna luratapampiwa ukhapurt'asiraki, ukanxa kikipawa uñjasi. ▶



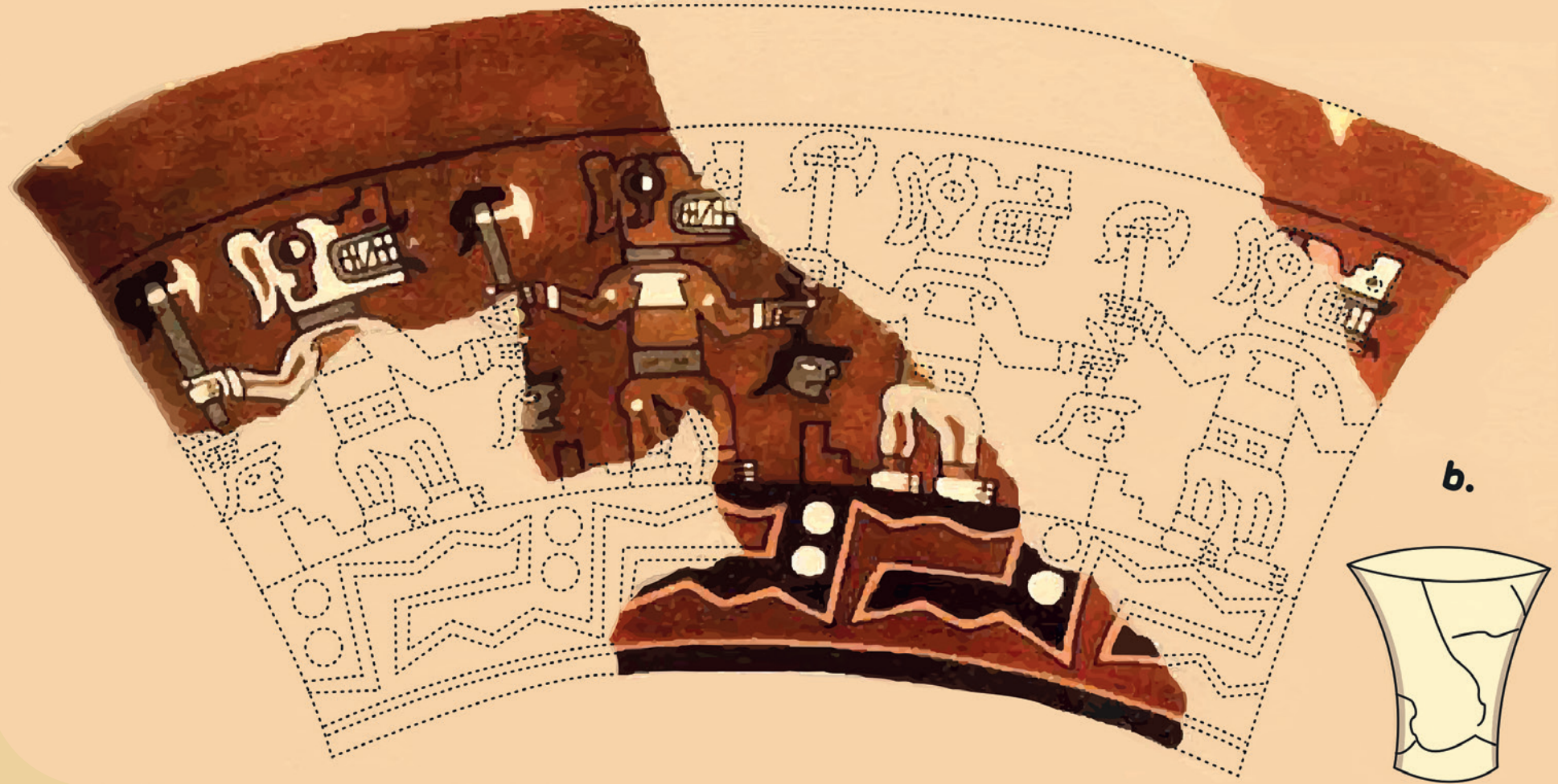
Los decapitadores con rasgos humanos y animales no son un solo tipo de personajes, sino varios tipos de personajes. En los dinteles antes mostrados son seres con cuerpos humanos y rasgos de felinos, mismos que en ciertas versiones son más resaltados. Este sería el caso del personaje decapitador del kero que Bennett encuentra en cercanías de la Puerta de la Luna en Tiwanaku (24).

Jaqi uñtani jani ukaxa phisiru uñtani jaqi p'iqi kharthapirinakaxa janiwa ukanakakikiti, yaqha kasta uñaqanisa utjarakiwa. Mayaxa p'iqi kharthapirini qiru, Bennett jupawa Tiwanakuna Puerta de la Luna uka jak'a chiqata kathjatayna (24).

Vaso Kero proveniente de zona de la Puerta de la Luna recuperado por Bennett (Foto y pieza MUNARQ).

Aka Qiruxa Puerta de la Luna ukhata Bennett jupana apanitawa (Foto y pieza MUNARQ).





Despliegue de la iconografía del kero anterior, realizado por Posnansky (extraído de Posnansky, 1957, TIII: 36-37 Plancha XX. b.).

Nayraqata jikxatata qiru chimpu janatataxa Posnanskyna luratawa (extraído de Posnansky, 1957, TIII: 36-37 Plancha XX. B.).

Este personaje muestra un cuerpo humano pero una cabeza que puede ser la de un felino o de un canino con un hocico que presenta colmillos; el personaje lleva en una mano una cabeza cortada y en la otra un hacha, teniendo un objeto en su pecho un pectoral en forma de tumi o cuchillo ritual, que incluso asemeja la parte del filo del hacha que porta el personaje.

Aka jaqiru uñtani phisispa jani ukaxa anu nasaspa kiwuni ukhamawa uñjasiraki; mä amparaparuxa jaqi p'iqi khariqata apt'ata, maysa ampararuxa mä acha, chuyma parkiru luqtaña tumini, uka tumixa pachpa achana aripjama arirakiwa.

OTROS SERES MÁS TEMIBLES QUE LOS DECAPITADORES

Existen a su vez ciertos seres con atributos humanos y animales que no han sido definidos totalmente, aparecen en la última era de Tiwanaku y llevan consigo prisioneros humanos, se relacionan con los decapitadores en cuyas variantes como se describió previamente los decapitadores adquieren también cautivos y/o prisioneros. Este sería el caso del ser de muchos pies de la iconografía de un challador de Pariti (25) mismo que está en ademán de devorar un tipo de ave acuática mientras lleva de los cabellos a un prisionero humano, ¿deidad, animal o quimera?

JAQI P'IQI KHARTHAPIRINAKATA SIPANA JUK'AMPI AXSARKAYA UYWANAKA

Jaqiru uñtani uywa ajanuninakatxa janiwa suma phuqha yatxatatakiti, ukampirusa akanakaxa Tiwanaku qhipqhAipa sarnaqawipana uñstirinakawa ukata pupanakaxa jaqi p'iqi kharthapirinakampi kikipapxiwa; paqumanaka qatatt'ata, p'iqi kharthapita wayt'ta ukhamapxiwa. Ukxaruxa, Pariti ukana ch'all't'asiña qiruna walja kayuni, mä paquma ñik'utata qatatt'ata ukhama, mä quta jamach'iru manq'antaña unaski ukhama chimpuniwa uñstxi (25).



Despliegue de Víctor Tito (2018) del ser de muchos pies del challador de Pariti

Victor Tito jupana Paritina ch'all't'asiña qiruna walja kayuni uywana chimp't'ata janatata (2018).



Fotos del challador de Pariti que contiene la escena del ser de muchos pies (Fotos y pieza MUNARQ 2018).

Paritina ch'allt'aña qiruna walja kayuni uywana luratapa chimpuni julli (Fotos y pieza MUNARQ 2018).

LOS ACOMPAÑANTES

Los acompañantes alados de la deidad con cetros, al menos en la Puerta del Sol, donde se repiten 48 veces, se caracterizan por ser personajes de perfil con un solo brazo que sujeta un cetro y poseen dos piernas humanas en posición de correr o hincarse, son alados, y algunos presentan un rostro humano y otros el de un ave. Para algunos autores estos acompañantes vienen a ser versiones de los antiguos “decapitadores” que se han sometido al poder y autoridad de la deidad con cetros de la Puerta del Sol, ya que incluso comienzan a carecer de sus hachas y cabezas trofeo, mientras adquieren atributos como las alas (26). También este tipo de personajes aparecen normalmente en los textiles de Tiwanaku y en los tubos de hueso utilizados como contenedores de alucinógenos por los chamanes de diversas regiones andinas prehispánicas donde se dio la influencia de Tiwanaku (26).

Recientes investigaciones en el norte chileno (27) sugieren incluso la existencia de “unkus” (ponchos) de Tiwanaku que presentan 48 veces la repetición de los acompañantes alados, al igual que la Puerta del Sol, interpretándose que el personaje central podría ser el usuario de este tipo de unkus, esto implicaría que la presencia de los acompañantes en objetos concretos se asocia a chamanes y personas de alto rango social durante la era de Tiwanaku.

Algunos acompañantes alados, que no aparecen en tubos de hueso, presentan las alas y también cabezas humanas como trofeo bajo su cetro, también poseerán las cabezas de felinos con cuernos de venado (28) o cabezas de camélidos que han definido la existencia de decapitadores y/o acompañantes distintos, como el caso del inusual decapitador camélido (29).

CHIKA SARIRINAKA

Puerta del Sol ukana aka warani yusaru chhiqhani chikachasirinakaxa 48 kutiwa ma amparampi jaqi lakhu chara jaltaskiri jani ukaxa killt'askiri apxasitapata uñacht'ayata, aknakaxa yaqhipaxa jaqi uñtani yaqhipaxa jamqch'ru uñtaniwa. Yaqhipa yatxatirinakatakixa chika saririnkaxa Puerta del Sol ukana warani yusana munañaparu iyawa sata p'iqi kharthapirinakawa. Janiwa achanixapxiti, chhiqhanixapxiwa (26).

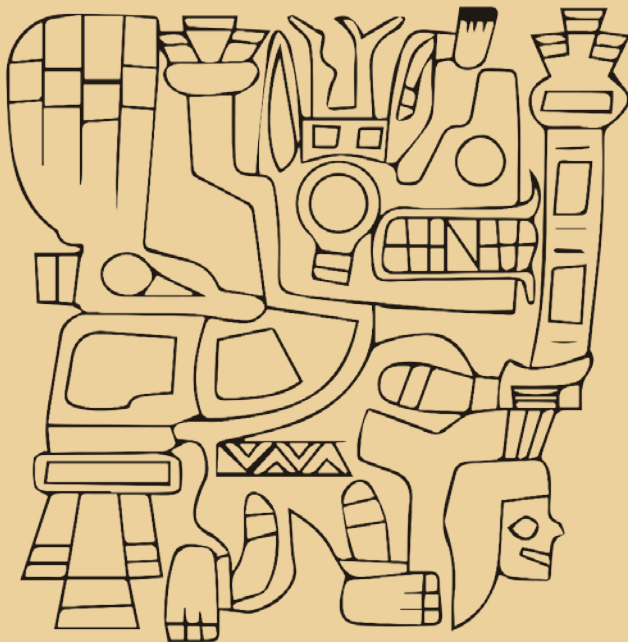
Chili jalanta tuqina qhipa yatxatatanakaxa (27) Puerta del Sol ukana 48 kuti uskutaki uka pachpawa Unkunakana chhiqhani chika saririnaka uñjasi sapxiwa, amuyataxa akana wali uñt'ataxa unkhuna uchataki ukaspawa, sapxiwa. Ukhamaxa, Tiwanakuna sarnaqiwiwa pachan lluch'ita yánaka chhiqhani chika saririnakana chimpt'ata uñstatapaxa yatinakampi, irpirinakampi mayachasitataynawa.

Yaqhipa chhiqhani chika saririnaka janiwa uka ch'akhana chimputa uñjaskiti, chhiqhapa, jaqi p'iqiru uñtani trofeo wara manqhana, ukxaruxa phisi p'iqiru taruja waxrani (28) qarwa piqini ukhamawa, ukampixa jaqi p'iqi manq'ariri qarwana utjatapa qhanstayxiwa (29).



Acompañantes alados con cabeza humana y cabeza de ave de la Puerta del Sol (dibujos adaptados de los de Posnansky, 1945, Tomo I).

Puerta del Sol ukana jaqi p'iqita p'iqini, jamachi p'iqita p'iqini chhiqhani chika saririnaka (dibujo adaptado de los de Posnansky, 1945.Tomo I).



Izq. Decapitador con cuernos de venado y cabeza de felino (dibujo de Trigo e Hidalgo 2018).

Der. Decapitador camélido de un tubo de hueso de Mizque (dibujo adaptado de Ibarra y Querejazu, 1986).

Ch'iqana: Taruja waxrani, phisi p'iqini p'iqi khariqiri (dibujo de Trigo e Hidalgo 2018).

Kupina: Miiskinkiri p'iqi manq'ani qarwa (dibujo adaptado de Ibarra y Querejazu. 1986).

EL DECAPITADOR CAMÉLIDO

La historia del decapitador camélido comienza en un tiempo en el cual Tiwanaku se estaba recién formando, en Khonkho Wankane, dos monolitos con forma humana, presentan dos escenas importantes: El Jinch'un Kala (de los años 150 a 300 d.C.) expone a un camélido que ya muestra alas y un brazo que sujeta un cetro; y el monolito Tata Kala (de los años 300 a 500 d.C.) que parece exponerlo de dos pies y sujetando una cabeza humana. Posteriormente a estas imágenes de dichas estelas, aparecen ejemplos como aquel que se aprecia en el tubo de hueso de Mizque, y a su vez una vasija en la Karaña en Tiwanaku que muestra a este personaje decapitando a un ser humano, este último caso es aún problemático ya que se trata de una pieza vidriada que se puede asignar a más de un período posterior a Tiwanaku, aunque Sagárnaga ha señalado que en Pariti existen piezas vidriadas que sugieren que los de Tiwanaku comenzaban a conocer esta técnica considerada como introducida por la Colonia Española. (29 y 30). El hallazgo accidental de un bolsón de cerámica ofrendada en la Karaña por comunarios de Tiwanaku (Clemente Ticona y César Callisaya) mostraba que el decapitador camélido estaba a su vez acompañado de otras piezas que incluyen efigies de camélidos aludiendo a hembras preñadas, lo que sugiere que el decapitador camélido de este sitio se asociaba a vasijas que aludían a la fertilidad de los camélidos (29 y 30).

JAQI P'IQI MANQ'ANI QARWA

Jaqi p'iqi manq'ani qarwana sarnaqawipaxa janirawa tiwanaku suma utt'askataynati ukhawa Qhunqhu Wankani ukana qalltatayna, aka tuqita pani munulituwa paya lurawi uñacht'ayi: mayaxa Jiñchuni qala sutini ukaxa 1868-1718 maraxataynawa ukhawa chhiqhani, ma ampararu wara katxasiskiri uñacht'ayatayna: payirixa Tata Qala sutini, 1718-1518 maraxataynawa ukhawa pa kayuta sayt'ata jaqi p'iqi katxasiskiri uñacht'ayarakitayna: ukxaruxa Tiwanaku Karaña qiruna jaqi p'iqi muruqasa manq'antkiri qarwana chimp'tata uñacht'ayatayna. Aka qhipirixa Tiwanakuna sarnaqawipa jaya qhipata jani amuykaya qhispillu manqhana ma pieza jikipxatayna. Sagarnaga yatxatirixa akahama siwa “paritina akhama yaxa utjiwa, Tiwanakutaxa Español jaqina apnaqatakaspasa ukhama amuyapxiritayna” (29 y 30). Karaña Tiwanaku Clemente Ticona, César Callisaya kumunaryunakawa mâ akatjamata wayaqru wint'ata waxt'a luqtata qirunaka aptapxatayna, ukanxa p'iqi muruqasa manq'thapiri qarwxa yaqha piezas, wallq'i qarwanakaru aynacht'ayaskiri jamuqani ukhamataynawa, ukaxa p'iqi muruqasa manq'thapiri qarwaxa qirunakampiya mayachaschisapana, qarwanakana suma jakawipa aynacht'ayañatki ukhamawa (29 y 30).

Esquema del camélido del monolito Junch'un Kala
Munulitu Janch'na Qalana qarwa jamuqa



Esquema del camélido del monolito Tata Kala
Munulitu Tata Qalana qarwa jamuqa



Imágenes del decapitador camélido o “Chacha karwa” hallado en la Karaña en Tiwanaku por Clemente Ticona y César Callisaya (Fotos Trigo 2015, pieza del Museo Regional de Tiwanaku).

Clemente Ticona, Cesar Callisaya
Karaña Tiwanakuna p'iqi muruqasa
manq'thapiri urqu qarwa katjata
uñnaqa (Foto Trigo 2015, pieza del
Museo Regional de Tiwanaku).



Imagen superior: efigies de camélidos hembras preñadas del conjunto de piezas de la Karaña (Foto Trigo 2015, piezas del CIAAAT).

Alaya chiqana uñaqa: Karañana wayaqaru vint'ata taypita jisk'a wallq'i qarwanaka jamuqa (Foto Trigo 2015, piezas del CIAAAT).

Imagen inferior: recuento de piezas rescatadas de la Karaña por Clemente Ticona y César Callisaya en 1994 (Foto cortesía de Clemente Ticona).

Aynacha chiqana uñaqa: Karañata Clemente Ticona, César Callisayana aptata piezas, amt'asiñataki (Foto Trigo 2015, piezas de CIAAAT).



Aunque aún existen investigaciones que están concluyéndose sobre este particular decapitador (31), no cabe duda que debió asociarse a simbolismos plenamente andinos y propios de Tiwanaku, ya que ninguna cultura andina prehispánica lo ha vuelto a reproducir. Todo lo contrario en siglos posteriores a Tiwanaku, la costumbre generalizada fue la de sacrificar los camélidos a las deidades, y no aparecen versiones de camélidos humanizados sacrificando humanos.

Aka wali mayja p'iqi muruqasa manq'thapiritxa yatxatawinakaxa tukuyasiskiwa (31), Tiwanaku chimpunakampi mayachasitapata, qarwaxa uywirinakaru wilañcha luqtañatakipunitaynawa. Aka tuqita español jaqinakaxa janiwa kunsu qhanañchapxkiti, janirakiwa jaqiru uñtani qarwana jaqimpi wilancha luqtaña tuqita arsuwixa utjkiti.



Imagen de Guamán Poma de 1615 mostrando a gente del Collasuyo preparándose para sacrificar un camélido a sus deidades.

EL CÓNDOR QUE DEVORA CABEZAS

El cóndor que devora cabezas humanas, se constituye en un tipo de tema gráfico del arte de Tiwanaku que tiene una gran antigüedad, ya que las escenas de cóndores devorando cabezas humanas aparecen ya en culturas como Paracas en los años 200 a.C. hasta el 100 d.C., y escenas parecidas se observan en Titimani (Escoma) entre los años 800 al 100 a.C. (32).

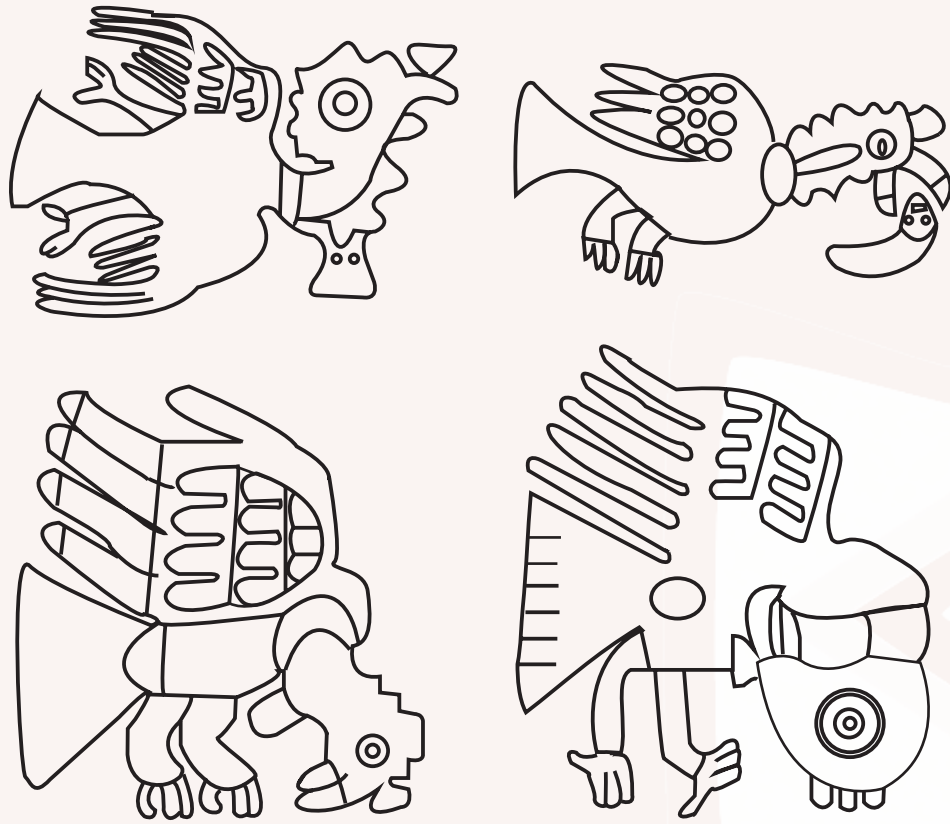
JAQI P'IQINAKA MANQ'THAPIRI KUNTURI

Jaqi p'iqinaka manq'thapiri kunturitxa arsuñaxa wali jaya maraTiwanaku lurata jamuqanakapata arsuñawa, jaqi p'iqi manq'thapiri kunturinakaxa luratanakarjamaxa cultura Paraka khay 2218 ukkha marata 1918 marakawa uñstatayna. Titimani (Escoma) Kikpa lurataxa 2818 ukkha marata 1919 marakamawa uñjasi (32).

Kero de Tiwanaku con un posible cóndor en la parte superior y cabezas humanas de perfil en la parte inferior (Foto y pieza MUNARQ 2018).

Qiru Tiwanakuna alaychigaru kunturini, aynachchiana jaqi p'iqi chimpuniwa uñjasi (Foto y pieza MUNARQ 2018).





Der. Lito escultura de Titimani que expone un ave devorando una cabeza antropomorfa (extraído de Portugal 1998: 61 su Fig. 44).

Der. Titimanaina luratanakaxa ma jaqi p'iqi manq'antaskiri jamach'i uñacht'ayi (extraído de Portugal 1998: 61 su Fig. 44).

Sup. Imágenes de los cóndores del estilo Paracas Necrópolis (extraído de Frame 2001: 76 su Fig. 4.17 a, b, c y d).

Sup. Paraka Necropolis uka utjiri Kunturinaka (extraído de Frame 2001: 76 su Fig. 4.17 a, b, c y d).





Hombre con cuerpo de ave raptora de la iconografía Pucara (extraído de Chávez, 1992).

Jamach'iru uñatata jamasata aptiri jaqi Pukarana saltapa (extraído de Chávez, 1992).



Acompañante alado de la Puerta del Sol (adaptado de Posnansky 1945 Tomo I)

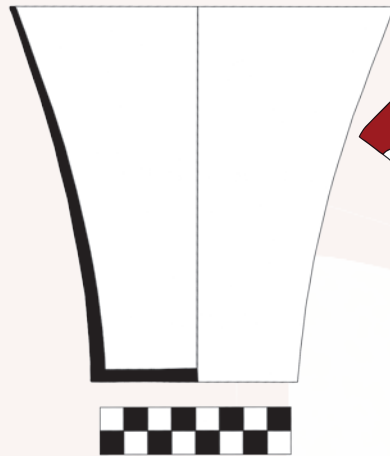
Puerta del Sol ukana chhiqhani chika sariri (adaptado de Posnansky 1945, Tomo I).

Muy probablemente este tipo de alegoría evoluciona a decapitadores con cuerpo de ave, cabeza humana y que sujetan en una mano una cabeza humana cortada, como las que se ven en Pucara entre los años 200 a.C. - 200 d.C., y que en Tiwanaku siglos más tarde evolucionan en los acompañantes alados con cabezas humanas que portan un cetro como aquellos de la Puerta del Sol, posiblemente el cóndor que devora cabezas sea una versión más animalizada de este tipo de personajes (32).

Akhama chimpunakaruxa inasa p'iqi manq'ani jamachiru uñtata, jaqi piqini, ma ampararu jaqi p'iqi khariqata katxasirinakaruxa, Pakarana 2218 ukkha marata 1818 mara jamach'inakarjama nayraru sartaychi. Ukxaru maranakata Tiwanakun Puerta del Sol ukana chhiqhani chika saririnakwa nayraru sartapxi, akkha taypita inasa jaqi p'iqi manq'thapiri kunturixa chiqa uywjamachi (32).

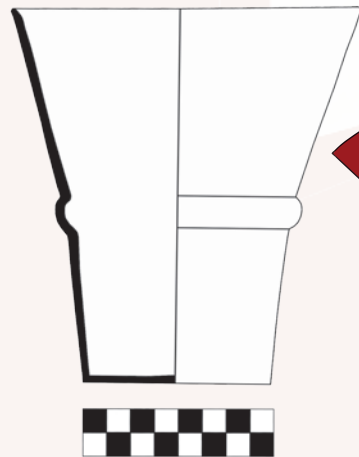
Kero Tiwanaku que Max Uhle recolecta de Copacabana en 1894, y que actualmente está en el Museo Etnográfico de Berlín (despliegue Trigo, 2017).

Kha 1894 marana Max Uhle tiwanakuqiruphapitayna, jichhaxa Museo de Berlín ukankaskiwa (despliegue Trigo, 2017).



Despliegue de un kero de la colección Fritz Buck del Museo de Metales Preciosos de La Paz (despliegue Trigo, 2013).

Museo de Metales Preciosos de La Paz ukana Fritz Buck jupana apthapita qiru janatatata (despliegue Trigo, 2013).





Despliegue de un kero de la colección Fritz Buck del Museo de Metales Preciosos de La Paz (despliegue Trigo, 2013).

Museo de Metales Preciosos de La Paz ukana Fritz Buck jupana aphantapita qiru janatatata (despliegue Trigo, 2013).

Entre los años 600 a.C. y 1150 d.C., y estando presentes en keros que van desde Tiraska (Puerto Pérez) y Copacabana en la cuenca del Titicaca, hasta incluso Cochabamba o el norte chileno, aparece una secuencia de escenas que muestran un ave muy similar al cóndor devorando una cabeza humana o en ademán de hacerlo. (32).

Khaya 1418 ukkha mara ukhamaraki 868 ukkha nayra marana utjiri Qiruxa Tiraska (Puerto Pérez) ukkhata sarasa, Copakabana, Titikaka quta Cochabamba, jalanta Chile muytaniri qiruna ma kunturiru uñtani jaqi p'iqi manq'askiri jamach'ina lurawipa uñacht'ayi (32).



Keros de estilo Tiwanaku de las colecciones del MUNARQ exponen versiones del cóndor devora cabezas, que en estos casos devoran cabezas que no parecen ser humanas sino de otros tipos de animales (fotos y piezas MUNARQ 2018).

Tiwanaku qiru MUNARQ, ukana apthapita jaqi p'iqiru uñtanjama Walja uywa p'iqinaku uñtani p'iqinaka manq'antaskiri uñacht'ayi (Fotos y piezas MUNARQ, 2018).

NOTAS

1. Ver Duviols, 1993 (en estudio introductorio a la obra de Pachacuti), pp. 109-112.
2. Ver Bennett, 1934, pp. 466-467.
3. Janusek, 2003, pp.30-91.
4. Chávez, 2004, pp. 70-75, 80-85, 90-93.
5. Janusek, 2003, pp.30-91.
6. Cortéz, 2018; Isbell y Knobloch, 2009, pp. 165-210.
7. Isbell y Knobloch, 2009, pp. 165-210.
8. Castillo, 2005 a y b; Del Carpio, M. y R. Delibes, 2004, pp. 127-140.
9. Isbell y Knobloch, 2009, pp. 165-210.
10. Sagárnaga y Mencias, 2014.
11. Berenguer, 1987; Agüero, Uribe, y Berenguer, 2003; Trigo y Rivero, 2018.
12. Bermann, 1994; Janusek, 2003; Trigo y Rivero, 2018.
13. Bennett, 1934, Berenguer, 1987; Agüero, Uribe, y Berenguer, 2003; Torres, 2001; Trigo y Rivero, 2018.
14. Isbell y Knobloch, 2009, pp. 165-210.
15. Ponce, 1990; Isbell y Knobloch, 2009, pp. 165-210.
16. Berenguer, 1987; Isbell y Knobloch, 2009.
17. Ponce, 1948; Agüero, Uribe, y Berenguer, 2003; Sagárnaga, 2007a; Trigo y Rivero, 2018.
18. Agüero, Uribe, y Berenguer, 2003.
19. Korpisaari y Pärssinen, 2011; Villanueva y Korpisaari, 2013; Trigo y Rivero, 2018.
20. Posnansky, 1945; Cook, 1994; Trigo y Rivero, 2018.
21. Chávez, 2018.
22. Cook, 1994; Torres, 2001, Llagostera, 2006; Agüero, 2007.
23. Posnansky, 1945, Tomo II; Cook, 1994; Agüero, Uribe, y Berenguer, 2003; Huanca, 2018.
24. Bennett, 1934; Posnansky, 1957, tomo III.
25. Villanueva y Korpisaari, 2013; Villanueva, 2015.
26. Posnansky, 1945, Tomos I y II; Menzel, 1968; Berenguer, 1987; Cook, 1994; Agüero, Uribe, y Berenguer, 2003; Isbell y Knobloch, 2009.
27. Conklin, 2009.
28. Trigo e Hidalgo, 2018.
29. Menzel, 1968; Ibarra y Querejazu, 1986; Cook, 1994; Rivera, 1996; Sagárnaga, 2007 b.; Isbell y Knobloch, 2009.
30. Cook, 1994; Rivera, 1996; Sagárnaga, 2007 b.; Ohnstad, 2013; Baitzel y Goldstein, 2014; Janusek, 2015.
31. Baitzel y Trigo en prensa.
32. Posnansky, 1957, tomo III; Eisleb y Strelow, 1980; Chávez, 1992; Portugal, 1995 y 1998; Frame, 2001; Llagostera, 2006; Korpisaari, 2006; Döllerer, 2013

BIBLIOGRAFÍA

- Agüero C., Uribe, M. y J. Berenguer. (2003). “La iconografía de Tiwanaku: el caso de la escultura lítica”. *Textos Antropológicos*, Vol 14. N°2, pp. 47-87.
- Agüero, C. (2007). “Los textiles de Pulacayo y las relaciones entre Tiwanaku y San Pedro de Atacama”. *Boletín del Museo Chileno de Arte precolombino*, Vol. 12, No 1, pp. 85-98.
- Arellano, J. (1984). “Noticias”. *Arqueología Boliviana*, No. 1.
- Baitzel, S., y P., Goldstein. (2014). “More than the sum of its parts: Dress and social identity in a provincial Tiwanaku child burial”. *Journal of Anthropological Archaeology*, No 35, pp. 51–62.
- Baitzel, S., y D., Trigo. “The Sacrificer Camelid”. Artículo en prensa.
- Bennett, W. (1934). “Excavations at Tiahuanaco”. *Anthropological Papers of American Museum of Natural History*, Vol. XXXIV, (Ed.), New York, pp. 359-494.
- Berenguer, J. (1987). “Consumo Nasal de Alucinógenos en Tiwanaku: Una aproximación iconográfica”. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, No. 2, pp. 33-53.
- Bermann, M (1994). “Lukurmata, household Archeology in Prehipanic Bolivia”. (Ed.) Princeton University Press, Princeton, United States.
- Betanzos, J. de ([1551] 2017). “Suma y Narración de los Incas”. (Ed.) F. Hernández y R. Cerrón-Palomino, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Academia Nacional de la Historia del Perú, Lima.
- Castillo, L. (2005a). “Las señoras de San José del Moro: Rituales funerarios de mujeres de élite en la costa norte del Perú”. *Divina y humana*, La
- mujer en los antiguos Perú y México, Ministerio de Educación del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, pp.18-29.
- Castillo, L. (2005 b). “Programa arqueológico San José del Moro”. Informe de Excavaciones Temporada 2005. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Chávez, S. (1992). “The conventionalized rules in Pucara pottery technology and iconography: Implications for socio-political developments in the northern Lake Titicaca basin”. Vol. I, II y III Tesis doctoral, Department of Anthropology, Michigan State University.
- Chávez, S. (2004). “The Yaya-Mama Religious Tradition as an Antecedent of Tiwanaku”. *Tiwanaku Ancestors of The Inca Denver*, (Ed.) M. Young-Sanchez, Denver Art Museum, University of Nebraska Press, Denver.
- Chávez, M. (2018). “Estudio de caso de un dintel lítico de Tiwanaku: indicios de influencia Wari en la lito escultura del período V”. *Arqueología Boliviana*, No. 4.
- Conklin, W. (2009). “The iconic dimension in Tiwanaku Art”. *Tiwanaku, papers from the 2005 Mayer Center Symposium at the Denver Art Museum*. (Ed.) M. Young-Sánchez, the Frederick and Jan Mayer Center for Pre-Columbian and Spanish Colonial Art at the Denver Art Museum, Colorado.
- Cortéz, G. (2018). “Chunchukala: relación entre comida ritual y deidad en el centro ceremonial de Tiwanaku”. *Arqueología Boliviana*, No. 4.
- Cook, A. (1994). “Wari y Tiwanaku: entre el estilo y la imagen”. Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- De Ondegardo, P. [1559] (2017). “Los errores y supersticiones de los indios, sacadas del tratado y averiguación que hizo el licenciado Polo de Ondegardo”. *Crónicas Tempranas del Siglo XVI*, Tomo II, (Ed.) Velaochaga,

C.; Herrera, A; y Warthon, R.; Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, pp.151-177

Del Carpio, M. y R. Delibes. (2004). “Cámara Funeraria M-U1242 del área 34”. Programa arqueológico San José del Moro: Temporada 2004, (Ed.) L. Castillo Butters, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Döllerer, C. (2013). “Siedlungsarchäologie von Cochabamba, Bolivien”. Tesis de doctoral, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.
Eisleb, D. y Strelow, R. (1980). “Altperuanische Kulturen Tiahuanaco III”. Herausgegeben vom Museum für Völkerkunde Berlin.

Frame, M. (2001). “Blood, Fertility, and Transformation: Inverwoven themes in the Paracas Necropolis Embroideries”. Ritual Sacrifice in Ancient Peru, (Ed.) E. P. Benson y A. G. Cook, University of Texas Press, pp.55-92.

Huanca, G. (2018). “El dintel Linares: el reencuentro de una pieza clave de Tiwanaku”. Arqueología Boliviana, No. 4.

Ibarra, D., y R., Querejazu. (1986). “30.000 años de prehistoria en Bolivia”. (Ed.) Los Amigos del Libro, Cochabamba.

Isbell, W., y P., Knobloch, (2009). “SAIS-The Origin, Development, and Dating of Tiahuanaco-Huari Iconography”. Tiwanaku, papers from the 2005 Mayer Center Symposium at the Denver Art Museum. (Ed.) M. Young-Sánchez, the Frederick and Jan Mayer Center for Pre-Columbian and Spanish Colonial Art at the Denver Art Museum, Colorado.

Janusek, J. (2003). “Vessels, Time, and Society: Toward a Ceramic Chronology in the Tiwanaku Heartland”. Tiwanaku and its Hinterland: Archeology and Paleoecology of an Andean Civilization: 2 Urban and Rural Archaeology, (Ed.) A., Kolata, Smithsonian Institution Press, Washington.

Janusek, J. (2015). “Of Monoliths and Men: Human-Lithic Encounters and The Production of an Animistic Ecology at Khonkho Wankane”. The Archaeology of Wak'as: Explorations of the Sacred in the Pre-Columbian Andes, (Ed.)T. L. Bray, University Press of Colorado, pp. 335-365.

Korpisaari, A. (2006). “Death in Bolivian High Plateau: Burials and Tiwanaku Society”. BAR International Series 1536, England.

Korpisaari, A. y M., Pärssinen. (2011). “Pariti: The Ceremonial Tiwanaku Pottery of an Island in Lake Titicaca”. University of Helsinki.

Llagostera, A. (2006). “Contextualización e iconografía de las tabletas psicotrópicas Tiwanaku de San Pedro de Atacama”. Chungara Revista de Antropología Chilena, Vol. 38, No 1, pp. 83-111.

Menzel, D. (1968). “La cultura Huari”. Las grandes civilizaciones del Perú tomo VI, (Ed.) Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano-Suiza S.A., Lima.

Molina, C. ([1574] 1943). Fabulas y Ritos de los Incas. Los pequeños grandes libros de la historia americana, Tomo IV (Ed.) Carlos A. Romero, Lima, pp. 98-167.

Ohnstad, A. (2013). “The Stone Stelae of Khonkho Wankane: Inventory, Brief Description, and seriation”. Advance in Titicaca Basin Archaeology 2, (Ed.)A. Vranich and A. Levine, . Cotsen Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles, pp. 53-66.

Pachacuti, Joan de Santa Cruz ([1615-1640] 1993). “Relacion de antigüedades deste reyno del Piru”. (Ed.) P. Duviols y C. Itier, Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima.

Poma de Ayala, G. ([1615] 2015). “El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno”. Editado por C. Corzòn, Producciones CIMA, La Paz.

- Ponce, C. (1948). "Cerámica Tiwanakota: Vasos con decoración prosopomorfa". Ed. Emecé, Buenos Aires, Argentina.
- Ponce, C. (1990). "Descripción sumaria del Templete Semisubterráneo de Tiwanaku". Sexta edición, Ed. Librería y Editorial Juventud, La Paz – Bolivia.
- Portugal, M. (1995). Cultura Chiripa: Proto-Estado del Altiplano. Textos Antropológicos, 9, pp. 21-45.
- Portugal, M. (1998). "Escultura Prehispánica Boliviana". La Paz: Universidad Mayor de San Andrés.
- Posnansky, A. (1945). "Tihuanacu: The Cradle of American Man". Vol. I y II. (Ed.) J.J. Agustin, New York.
- Posnansky, A. (1957). "Tihuanacu, la cuna del hombre americano". Tomos III y IV, Ministerio de Educación de Bolivia, La Paz.
- Rivera, O. (1996). "Nuevas variantes para el estudio de la cerámica Tiwanaku". Cosmovisión Andina, Taipinquiri, pp. 497-540.
- Sagárnaga, J. (2007a). "Máscara y culto en Tiwanaku". Chachapuma, No 1., pp. 31-51.
- Sagárnaga, J. (2007b). "Cerámica vidriada en Pariti". Chachapuma, No 1., pp. 65-69.
- Sagárnaga, J., y J., Mencías (2014). "Presagio de un ocaso: El conjuro de la caída de Tiwanaku, desde Pariti". Chachapuma, No. 7, pp.10-16.
- Sarmiento, P. ([1572] 1943). "Historia de los Incas". Emecé, Buenos Aires.
- Trigo, D., y M., Rivero (2018). "El reconocimiento de los keros con decoración de segmentos rectangulares en la iconografía de Tiwanaku: acotaciones a sus significados". Arqueología Boliviana, No. 4.
- Trigo, D., y R., Hidalgo (2018). "El decapitador venado en la iconografía Tiwanaku: orígenes, desarrollo y significados". Arqueología Boliviana, No. 4.
- Torres, C. (2001). "Iconografía Tiwanaku en la parafernalia inhalatoria de los Andes centro sur". Boletín de Arqueología P.U.C.P., No 5: "Huari y Tiwanaku: Modelos vs. Evidencias". (Ed.) Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pp. 427-454.
- Villanueva, J. y Korpisaari, A. (2013). "La cerámica de la isla Pariti como recipiente: Performances y Narrativas". Estudios Atacameños, No. 46, pp. 83-108.
- Villanueva, J. (2015). "En torno a conceptos del tiempo en Tiwanaku. Consideraciones en base a la iconografía de los Ch'alladores de Pariti". Cuaderno de Campo Revista Oficial de Hallazgos, No. 6, pp. 1-19



Bélgica

socio para el desarrollo

ISBN: 978-99974-331-1-4



9 789997 433114