



# ARQUEOLOGIA BOLIVIANA



AÑO 5 - NÚMERO 5 - 2019  
SEGUNDA ÉPOCA



**CONVENCIONES,  
PERSONAJES E  
HISTORIAS  
ICONOGRÁFICAS**





## LA ILLA PRECOLOMBINA DE PASUJA PAMPA (PUERTO ACOSTA): “TAPILA AWICHA” UN CULTO DESDE EL 800 A.C. HASTA EL PRESENTE<sup>1</sup>

### RESUMEN.

En la comunidad de Pasuja Pampa (Municipio de Puerto Acosta), del Lago Titicaca, existe una pequeña estela prehispánica con rasgos humanos que pertenece a la Tradición Yaya-Mama (años 800 a.C. hasta el 400 d.C.) y que estaría siendo todavía adorada por esta comunidad como un “ídolo” o “deidad” que controla las lluvias que se requieren para las cosechas. El contenido simbólico actual convenido por la comunidad en torno a esta estela refleja la continuidad y re-interpretación ritual de elementos prehispánicos durante el tiempo actual.

Palabras claves: Yaya-Mama, Titicaca, formativo, estela, illa.

### ABSTRACT.

In the community of Pasuja Pampa (Municipality of Puerto Acosta) on the shore of Lake Titicaca exists a small prehispanic stone sculpture with human features belonging to the Yaya-Mama Tradition (800 B.C. - A.D. 400). The community continues to worship the sculpture as an “idol” or “deity” that controls rainfall needed for crops. Its current symbolic meaning assigned to this sculpture by the community represents the continuity and ritual re-interpretation of prehispanic elements today.

Keywords: Yaya-Mama, Titicaca, formative, stela, illa.

---

1. Lic. David Emmanuel Trigo Rodríguez. Técnico Arqueólogo de la Unidad de Arqueología y Museos de Bolivia (UDAM) Responsable del Museo Nacional de Arqueología de Bolivia (MUNARQ) No. 93 Calle Tiahuanaco Esq. Federico Suazo La Paz-Bolivia. Email: david\_falcoragrest@hotmail.com



## Introducción

El 24 de febrero de 2019 una comisión del Ministerio de Culturas y Turismo, a la cabeza de la Sra. Ministra de dicha instancia, acompañados por los comunarios Pasuja Pampa realizó una visita a la comunidad del mismo nombre, pudiéndose observar el culto actual que la dicha comunidad brinda a una estela prehispánica. El presente trabajo ahonda en un estudio respecto a esta estela, sus significados e historia en relación a una perspectiva arqueológica, histórica y etnográfica. Esta visita fue fruto de la solicitud de Edgar Cala, José Susaño, Jhonny Aguilar, Gonzalo Soria y Freddy Cala, quienes ya vienen realizando una importante investigación histórica en la comunidad de Pasuja Pampa (Cala et. al., 2019). Y cuyo interés y preocupación en el patrimonio arqueológico de esta comunidad están permitiendo conocer importantes datos del pasado de Pasuja Pampa.

## Antecedentes

### ¿Qué son las Illas?: Relatos coloniales sobre ídolos y fuentes de agua

Antes de pasar a un estudio arqueológico de la estela Tapila Awicha, conviene considerar que esta sería una “Illa” adorada todavía por la

comunidad aymara de Pasuja Pampa. Pero ¿Qué es una Illa?, los cronistas coloniales observaron hace ya muchos años que las comunidades indígenas tenían Illas que adoraban para fines concretos. Las primeras referencias nos dicen:

“...tienen dentro en su casa otra guaca o ydolo llamado Illa... y si hallan alguna piedra... guardarlo muy bien...y aquella piedra adoran y le ofrecen sangre y coyos y destas y de las de arriba se a sacado y quemado muchas sacándolas de sus propias casas dándoles a entender su gran ceguedad” (Juan de San Pedro, años 1560-1561: 14v/15r).

Juan de San Pedro, remite esta breve descripción y lo que los curas católicos hacían con estas estelas prehispánicas: destruirlas, por considerarlas ídolos que promovían la idolatría. Una característica que puede relacionarse con estas “Illas” domésticas, es que fueron con certeza amuletos portables, de forma análoga a ciertas estatuas o imágenes de cultos actuales, por ejemplo contemporáneamente se observa entre católicos el uso de imágenes o representaciones como los crucifijos de mayores tamaños en los templos o iglesias, y de menores dimensiones en casas, y aun de menor tamaño en aquellos que son portados como medallas por aquellos que pregonan el culto católico. De la misma forma, estas pequeñas

“Illas” fueron en tiempos coloniales móviles y representativos de un ayllu o comunidad:

*“Otras Huacas ay móviles que son las ordinarias, y las que van nombrados en cada pueblo, que se les an quitado, y quemado. De ordinario son de piedra, y las más vezes sin figura ninguna, otras tienen diversas figuras de hombres o mugeres, y a algunas destas Huacas dizen, que son hijos o mugeres de otras Huacas, otras tienen figuras de animales. Todas tienen sus particulares nombres, con que les invocan, y no ay muchacho que en sabiendo hablar no sepa el nombre de la Huaca de su Ayllu; porque en cada parcialidad, o Ayllu tiene su Huaca principal, y otras menos principales algunas vezes, y de ellas suelen tomar el nombre muchos de aquel Ayllu...”* (José de Arriaga, año 1621: 23).

Resulta curioso que el cura inquisidor o extirpador José de Arriaga, refiera que las comunidades adoraban también los manantiales de agua, ya que como veremos adelante la estela Tapila Awicha es depositada por los comunarios de Pasuja Pampa en un manantial de agua adaptado como pozo, el cual es el habitáculo de la estela, y esta misma estela controla – en la creencia actual– el agua de la región de la comunidad referida. Arriaga nos refiere que los indígenas adoraban:

*“A los Puquios que son los manantiales, y fuentes hemos hallado que adoran de la misma manera, especialmente donde tienen falta de agua, pidiéndoles que no se sequen”* (José de Arriaga, año 1621: 21).

Hay que considerar que el cura José de Arriaga en su libro del año 1621, debía instruir a los curas católicos sobre cómo y dónde destruir los santuarios de la religión precolombina que subsistían entre las comunidades indígenas de la era colonial, incluyendo en su instrucción la búsqueda de las huacas (ídolos) para las lluvias, y que estas eran una piedra. Debiendo averiguar:

*“... Cómo se llama la Huaca a quien adora para las lluvias, que algunas vezes suele ser piedra, y otras el Rayo, y aunque digan que se llama llúviac, se les a de preguntar si es piedra”* (José de Arriaga, año 1621: 140).

De esta forma se observa la existencia efectiva de pequeños ídolos o “Illas”, deidades portables por su tamaño, y que se relacionaban íntimamente con las comunidades y sus necesidades ya en tiempos coloniales. Para nuestro caso nos hemos enfocado en aquellos “ídolos” o “Illas” de piedra que se relacionaban con la lluvia y el agua y que eran adorados por las comunidades indígenas así como perseguidos y destruidos



por los curas inquisidores o extirpadores de idolatrias de la época colonial. Esto para ir conformando el antecedente a nuestro objeto de estudio: la estela Tapila Awicha.

### **La Tradición Yaya-Mama: Estatuas e Illas muy antiguas**

Se denomina “Tradición Yaya-Mama” a una tradición de estatuas, iconografía y templos previos a Tiwanaku, y cuyo territorio abarcó la actual cuenca del lago Titicaca tanto de Bolivia como de Perú (en el pasado no habían las mismas fronteras de hoy). Fue definida en dos características por Karen Mohr Chávez (1988) y Sergio Chávez (1984, 2004, 2018), en base a los siguientes elementos que compartían las culturas del Titicaca:

1. Estatuas que tienen el rostro con las cejas unidas a la nariz y boca oblonga, brazos cruzados sobre el pecho. Algunas de ellas como la de Taraco (Perú) tienen representados un hombre de un lado y una mujer del otro, por ello bautizaron a la tradición como Yaya Mama (Padre y Madre), en relación al dualismo expresado en algunas de las estelas. Existen varios monolitos de estas características distribuidos por toda la cuenca del lago incluyendo el monolito “barbado” de Tiwanaku, o aquellos de Santiago de Huata y

Escoma (fig. 1). Algunos de estos monolitos (no todos) se asocian a templos semisubterráneos, en tiempos del Yaya-Mama Temprano, y en otros casos se asocian a plazas de comunidades actuales, como Santiago de Huata, donde aún les rinden culto (Vera, 2018).

2. Los templos semisubterráneos a los que a veces se asocian estas estatuas surgen en Chiripa (municipio de Taraco Bolivia) que posee los templos semisubterráneos más antiguo de dicha tradición, años 1500 a.C.- 200 d.C., (ver Hastorf, et. al., 2001) y se hallaba rodeado de casas con paredes que tenían espacios de almacenaje. Existen templos muy posteriores que replican esta lógica como el de Pucara Perú de los años 200 a.C.-200 d.C. Otro templo de estas características es el de Chisi en Copacabana, que data de los años 220 a.C.-10 a.C., y que es cercano a otro templo semisubterráneo igualmente de Copacabana, como es el de Mallku Pucara, aunque este último no ha sido excavado a su totalidad. El templete semisubterráneo de Tiwanaku también pertenece a este patrón arquitectónico de esta tradición.

Sobre las estatuas, que es el aspecto principal para nuestro caso de estudio, Chávez (2018) remite que las estatuas del Yaya-Mama Temprano pueden ser enmarcadas en un periodo



Fig. 1: Plano de distribución de las estelas Yaya-Mama tempranas en la cuenca del Titiaca de Bolivia y Perú (extraído de Chávez 2018, con permiso de Sergio Chávez).

de tiempo que va entre los años 800 a.C.-200 d.C. (fig. 1). Mientras existe un periodo posterior denominado Yaya-Mama Tardío que es de los años 200 a.C.-400 d.C. (fig. 2).

En el caso del Yaya-Mama Temprano, se puede observar generalmente estatuas con brazos cruzados y cejas y nariz unidas, aunque en el mapa de Chávez (fig. 1) no se incluyó la Tapila Awicha de Puerto Perez, debido a que Chávez desconocía su existencia en el momento de elaborar sus trabajos. Sin duda dicha estela es del tiempo del Yaya-Mama Temprano.

### **Otra Illa Yaya-Mama ubicada en el Templete Semisubterráneo**

Aunque sin un culto y significados que hayan pervivido, la estela C-120 del Templete Semisubterráneo de Tiwanaku (el primer templo Tiwanaku probablemente y vinculado con el Yaya-Mama Temprano), muestra rasgos de las estelas más tempranas de la Tradición Yaya-Mama (fig. 3). Ponce (1969) remite que pudo ser puesta en los muros de este templo, aunque no como cabeza clava. Por su tamaño y características se puede sugerir que funcionó como un pequeño ídolo bastante portable como

las illas antes referidas.

Es importante considerar este ejemplar, ya que por sus características (nariz unida a la cejas, boca oblonga, brazos sobre el pecho, etc.) y sobre todo por sus pequeñas dimensiones, se correlaciona muy bien con las características de la Tapila Awicha de Puerto Acosta.

### **La Tapila Awicha de Pasuja Pampa, Puerto Acosta: Una illa antigua y actualmente adorada**

Dentro de la jurisdicción de la comunidad de Pasuja Pampa, municipio de Puerto Acosta, ubicado a los pies de un cerro en cuya cima yacen las ruinas de una pucara o fortaleza del Intermedio Tardío, se ubica un pozo de agua que parece ser un manantial natural (fig. 4), dentro del mismo los comunarios de Pasuja Pampa han depuesto una pequeña estela de no más de 56 cm. de altura (fig. 5), a la que nombran y denominan "TAPILA AWICHA". Parte de su nombre implica el significado de "abuela" en aymara.

La pequeña estela presenta las siguientes características:



Fig. 2: Plano de distribución de las estelas Yaya-Mama tardías en la cuenca del Titicaca de Bolivia y Perú (extraído de Chávez 2018, con permiso de Sergio Chávez 2019)





Fig. 3: Pequeña estatua Yaya-Mama del Templo Semisubterráneo de Tiwanaku, alto 35 cm. (extraído de Ponce, 1969: su fig. 5).

1. En su parte frontal superior (fig. 5 a y c), muestra un rostro de ojos circulares, una sola ceja unida a su nariz, una boca levemente delineada, y sobre su pecho las representaciones de dos manos. Por estas características de su representación tallada en relieve es posible sugerir que la Tapila Awicha es una estela del periodo Yaya-Mama Temprano de los años 800 a.C.-200 d.C.

2. La parte inferior de la estela parece presentar la “espiga” para clavar la estela al suelo (fig. 5 b), cabe recalcar que no hay con exactitud indicios claros de que la parte inferior se hubiera acabado de tallar.

3. Por sus dimensiones, un alto de 56 cm., se trata de una estela Yaya-Mama pequeña, muy parecida a la descrita para el Templete Semisubterráneo de Tiwanaku. Y a su vez esta característica la convierte en una Illa portable, esto es que no es muy complicado moverla de posición y ubicación.

Estas son sus características como estela prehispánica, empero la información recopilada el domingo 24 de febrero de 2019 en la visita a Pasuja Pampa por parte de la comisión del Ministerio de Culturas, expone una serie de características respecto al simbolismo e importancia de la estela Tapila Awicha para la

comunidad de Pasuja Pampa, que se pueden traducir bajo los términos de “cultura viva” y “continuidad religiosa andina”.

Para motivos prácticos a continuación se describirá las ceremonias de solicitud de permiso para poder sacar la estela de su sitio, la ceremonia para devolver la estela a su sitio. Y posteriormente las atribuciones simbólicas que la comunidad de Pasuja Pampa otorga a la Tapila Awicha. Primeramente la denominada estela Tapila Awicha es importante para más de una comunidad, ya que al menos en un texto inédito de gente de Puerto Acosta que versa sobre esta estela (Cala, et. al, 2019) se refiere entre los colaboradores a dirigentes y comunarios de las comunidades de Urujillo, Pasuja Pampa, Pasuja Achuwata, Pasuja Belén y Chapia Chuluni.

En la visita realizada (antes referida), existió una ceremonia de “solicitud de permiso” a la Tapila Awicha por parte de los comunarios de Pasuja Pampa, presidida por el “Yatiri” local (sacerdote andino o hechicero). Ya que conforme el “Yatiri” explicó, el tocar la estela sin pedir permiso, podría ser peligroso ya que la estela controla la lluvia en Pasuja Pampa, y su enojo puede traer consecuencias negativas para la comunidad.





Fig. 4: Ubicación del Monolito de Pasuja Pampa (Puerto Acosta), denominado "Tapila Awicha". (Imágenes extraídas de Google Earth, Marzo 2019).



Fig. 5: A. Estela Tapila Awicha extraída de su pozo de agua, alto 56 cm., frontal. B. Vista posterior de la estela. C. Dibujo de la estela por G. Huanca 2019. (Fotos Trigo 2019).

La ceremonia referida fue iniciada con una “mesa” (ofrenda o pago, tradicional de la religión andina), que por su importancia presentaba dos juegos de pares (fig. 6 a y b), uno de dos vasijas y otro de dos conchas marinas (ver Sagárnaga, 2008, donde se remite que la “paridad” de vasijas en ofrendas andinas parece iniciarse en Tiwanaku durante los años

600 – 1150 d.C.). Otros elementos presentes fueron los denominados “pasteles o pastillas” en este caso en forma de un pez (aludiendo al simbolismo de la pesca), una planta de coca, y dos paisajes, la ofrenda contaba con lanas de colores, coca y dulces con otras figuras que se fueron depositando mientras era quemada.





Fig. 6: a. Imagen de la preparación de la "mesa" u "ofrenda" solicitando poder acceder a la Tapila Awicha realizada por los comunarios de Pasuja Pampa; b. La "mesa" presenta dos vasijas y dos conchas acompañados de pasteles en forma de pez, coca y la aldea, las vasijas pares se usan en mesas importantes. (Fotos Trigo 2019).

Mientras la "mesa" ardía, todos los participantes bebían en las dos vasijas y echaban un poco del contenido de estas vasijas cerca de esta "mesa" con objeto de un brindis simbólico (algo también visible incluso en iconografía Inca, ver Sagárnaga, 2008), hubieron danzas y música. Cuando la ofrenda o mesa se consumió, la comitiva se dirigió a un manantial convertido en pozo y cercano a la población (ver fig. 7 a

y b), donde el Yatiri antes de abrir dicho pozo, vertió con las vasijas pares un poco de alcohol y bebió así mismo de una de estas vasijas (un "brindis ritual"). Al quitarse la tapa del pozo se pudo observar la estela Tapila Awicha dentro, sumergida en agua, misma que posteriormente fue extraída por el Yatiri (fig. 8 a y b), entre ofrendas de pétalos de flores y música (fig. 9).



Fig. 7: a y b. Imágenes de la ceremonia de apertura del pozo donde está la estela Tapila Awicha, el yatiri local utiliza las vasijas pares de la mesa para ofrendar a la estela. (Fotos Trigo 2019).





Fig. 8: a. Imagen de la estela Tapila Awicha en el pozo de agua durante la apertura del mismo; b. El yatiri local, comunarios y la Sra. Ministra de Culturas y Turismo extrayendo la estela. (Fotos Trigo 2019).

Tras exponer la estela a la Sra. Ministra de Culturas y Turismo, pues su visita incitó en los comunarios de Pasuja Pampa el desarrollar esta ceremonia y exponerle su más valioso “monolito”, el Yatiri (fig. 9) explicó que la “Tapila Awicha” era una deidad que controlaba la lluvia y que podía ocasionar el exceso de esta o la sequía creando efectos muy positivos o extremadamente negativos en su agricultura, y

que el culto que se le rendía no necesariamente tenía fecha fija, sino que le ofrendaban y rogaban cuando necesitaban aplacar su enojo o solicitar su ayuda en temas del agua. El pozo era en realidad un manantial o vertiente utilizada por la comunidad para su dotación de agua, y la Tapila Awicha al relacionarse con el agua debía estar en esta importante vertiente.



Fig. 9: Imagen del Yatiri de Pasuja Pampa exponiendo la estela después de haberla extraído de su pozo (Foto Trigo 2019).





Fig. 10: a. El Yatiri de Pasuja Pampa devolviendo la estela al pozo de agua; b. el Yatiri realiza una ceremonia de cierre del pozo en donde usa el par de conchas marinas para brindar con vino dulce para la estela Tapila Awicha- inicialmente en la apertura utilizo dos vasijas pares (Foto Trigo 2019).

Posteriormente el Yatiri devolvió la estela a su pozo de agua (fig. 10 a y b) y la ceremonia de tapado del pozo implicó el uso del par de conchas marinas para usarlas como recipientes para el vino dulce, mismo que se depositaría en el pozo y sería ingerido por el Yatiri (un brindis ritual con la deidad de Tapila Awicha).

Sin duda si comparamos muchos aspectos de los símbolos y significados que la comunidad otorga a la estela, podremos observar que siguen los patrones religiosos que en el periodo colonial eran objeto tanto de las antiguas religiones andinas como de la persecución y destrucción de huacas e ídolos por parte de los curas católicos. Empero el caso de Pasuja Pampa parece haber pervivido en el tiempo. El género de la estatua es femenina en el imaginario de los comunarios y se ha constituido en la deidad de la lluvia.

Ahora bien, si la estela es bastante antigua por sus características, ¿estuvo siempre en Pasuja Pampa?, sabemos que este tipo de estelas usualmente, pero no siempre, se asocian a templos semisubterráneos formativos. Sin embargo, algunos de los colaboradores del gestor cultural Edgar Cala (Cala, et. al., 2019) como Jhonny Aguilar narraron al autor de este trabajo en la visita, que la estela de la Tapila Awicha fue traída a Pasuja Pampa por sus vice

abuelos desde Copacabana, o Tiquina (Aguilar com. Pers. 2019), este tipo de información oral hizo suponer a Cala (et. al., 2019) que la estela podría tratarse del ídolo de Copacabana que remiten las crónicas como la de Ramos Gavilán. Este último postulado no puede probarse de momento, aunque la “movilidad” de la estela sugiere ser una característica de Illas de este tipo.

La importancia de la estela no radica a término cerrado en su antigüedad, sino en la continuidad de su culto, aunque ignoramos si originalmente era el mismo, la comunidad ha adoptado a esta Illa con un rico conjunto de ideologías religiosas. El culto de la Illa de Pasuja Pampa sugiere ser auténtico y proseguir con las tradiciones religiosas andinas en tiempo actual.

### Otros monolitos de Puerto Acosta

Debemos considerar un profundo vacío respecto a mayores datos arqueológicos (publicaciones e informes por ejemplo) respecto a la arqueología concretamente de Pasuja Pampa. Empero los datos de otras comunidades vecinas, igualmente del Municipio de Puerto Pérez, pueden arrojar algunos indicios muy relacionados al tema que nos atinge.

Por ejemplo en el cerro Pukarcollo, comunidad



Anaco, Puerto Acosta, se han encontrado petroglifos (Streccker y Hosting, 2016a) que se piensa son del periodo Formativo (esto es el tiempo de la Tradición Yaya-Mama) los mismos son líneas curvas. También en este mismo lugar se tiene la presencia de un monolito Yaya-Mama mismo que tiene una altura de casi 1.05 metros; y que probablemente según Streccker y Hosting (2016a) su ubicación actual no sea la original. El monolito referido presenta a su vez las manos sobre el pecho como los monolitos Yaya-Mama Tempranos, y la posibilidad de que hubiese sido movido de su posición original nos recuerda un poco el caso de la Tapila Awicha. Aunque desconocemos si es objeto de culto actual.

Finalmente en el pueblo de Parajchi (Puerto Acosta), el sitio de Karwa Uyu en el cerro Okorani, parece mostrar grabados de camélidos y también de jinetes montando caballos (Streccker y Hosting, 2016b), lo que parece mostrar una larga continuidad de arte rupestre desde tiempos prehispánicos a tiempos coloniales y republicanos.

## Conclusiones

Se puede concluir:

1. La estela denominada "Tapila Awicha"

pertenece a un tiempo enmarcado en la Tradición Yaya-Mama Temprana, entre los años 800 antes de Cristo al 200 después de Cristo, y continúa en la actualidad siendo objeto de culto religioso andino por parte de los comunarios de Pasuja Pampa. Aunque desconocemos mucha de su historia arqueológica podemos sugerir que esta estela ha estado inmiscuida en temas religiosos por cerca de 2819 años.

2. El valor de la continuidad de culto rendido a la estela por los comunarios aymaras de Pasuja Pampa se traduce en un vínculo entre el pasado y el presente a niveles inmateriales y materiales, ameritando mayores estudios etnográficos y arqueológicos. Tratándose de un "auténtico" culto religioso andino, equiparable al culto e inclusión simbólica religiosa de monolitos Yaya-Mama como los de Santiago de Huata al mundo de una comunidad aymara actual (Vera, 2018).

3. Recalcando la asignación de múltiples conjuntos de significado a estelas prehispánicas, este caso nos permite abrir nuevos horizontes en torno a estudiar el pasado desde múltiples perspectivas, donde la verdadera riqueza del simbolismo asignado a piezas arqueológicas no se restringe al pasado o a la arqueología sino a un presente cambiante y a su vez íntimamente conectado con conjuntos simbólicos del pasado.

## Bibliografía

Arriaga, Pablo José de. ([1621] 1920). "La extirpación de la idolatría en el Perú". Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, T 1, 2da serie, Imprenta y librería San Martín, Lima.

Cala, Edgar; Susaño, José; Aguilar, Jhonny; Soria Galvarro, Gonzalo y Freddy Cala. (2019). "Titicaca Tapila: Templo ancestral de los Andes y custodio de energías de vida". Texto inédito, Puerto Acosta.

Chávez, S. (2018). "Identification, definition, and continuities of the Yaya-Mama Religious Tradition in the Titicaca Basin". En *Images in Action: The Southern Andean Iconographic Series*, pp. 17-49, (Ed.) William Isbell, Cotsen Institute of Archaeology Press, University of California.

Chavez, S. (2014). "Comments on cultural provenience and temporal association of the statuette housed at the Bernisches Historisches Museum in Bern, Switzerland". Informe de Repatriacion a favor de Bolivia presentado a la embajadora Elizabeth Salguero.

Chavez, S. (2004). "The Yaya-Mama Religious Tradition as an Antecedent of Tiwanaku". En

Tiwanaku Ancestors of The Inca, (Ed.) M. Young-Sanchez, Denver Colorado EEUU: Denver Art Museum, University of Nebraska Press, Lincoln and London.

Chavez, S. (2002). "Identification of the Camelid Woman and Feline Man Themes, Motifs, and Designs in Pucara Style Pottery". En: *Andean Archeology II*, (Ed.) W. H. Isbell y H. Silverman Kluwer Academia.

Chavez, 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 A dissertation submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Anthropology.

Chávez, S. (1984). "La Piedra del Rayo y la estela de Arapa: un caso de identidad estilística, Pucara-Tiahuanaco". En *Separata Arte y Arqueología*, 8-9, La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos UMSA, Museo Nacional de Arte-I.B.C., pp. 5- 16.

De San Pedro, Juan. (1992 [1560-1561]). "Relación de Los Agustinos de Huamachuco". Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con un estudio



introdutorio de Lucila Castro de Trelles.

Hastorf, C.; Bandy, M.; Whitehead, W.; Steadman, L. (2001). "El periodo formativo en Chiripa, Bolivia". *Revista Textos Antropológicos*, Vol. 13, No. 1-2, pp. 17-91.

Mohr Chávez Karen L. (1988). "The Significance of Chiripa in Lake Titicaca Basin Developments". *Expedition*, Vol. 30, No. 3; *The University Museum Magazine of Archaeology/ Anthropology University of Pennsylvania*, pp.17- 26.

Ponce, C. (1969). "Tunupa y Ekako: Estudio Arqueológico acerca de las efigies precolombinas de dorso adunco". *Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Publicación No. 19*.

Sagárnaga, Jédu. (2008). "Alianza y ritualidad en Tiwanaku: las vasijas pares de Pariti". En: *Revista Chachapuma*, Vol. 4. La Paz: CIMA, pp. 5-25.

Strecker, M.; y R., Hosting. (2016a). "Grabados Rupestres del Formativo en la Región del Lago Titicaca- una aproximación preliminar". En *Arte Rupestre de la Región del Lago Titicaca (Perú y Bolivia)*, Sociedad de Investigación del

Arte Rupestre de Bolivia (SIARB), Fundación Alemana para Estudios de las Culturas Antiguas de América, Fundación Simón I. Patiño, pp. 75-93.

Strecker, M.; y R., Hosting. (2016b). "Nuevas Consideraciones sobre el Arte Rupestre Postcolombino de la Región del Lago Titicaca". En *Arte Rupestre de la Región del Lago Titicaca (Perú y Bolivia)*, Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB), Fundación Alemana para Estudios de las Culturas Antiguas de América, Fundación Simón I. Patiño, pp:240-266.

Vera, D. (2018). "Estelas Reanimadas, Testigos de un pasado, presente y un futuro, Santiago de Huata". Texto inédito cedido al autor, contiene datos de la ponencia de Vera en el MUSEF.

## COPACABANA

