

De imágenes y misterios: el problema de la interpretación del "arte" prehispánico

Volumen 2

Autor:

Bovisio, María Alba

Tutor:

Pérez Gollán, José Antonio

2008

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título Doctora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Historia y Teoría de las Artes

Posgrado

Tesis

5-8-7-2

Maria Alba Bovisio

TESIS 5-8-7 V2

FACULTAD de FILOSOFÍA y LETRAS	
Nº 44.023	MESA
27 MAY 2008 DE	
Agr.	ENTRADAS

**DE IMÁGENES Y MISTERIOS:
El problema de la interpretación del
“arte” prehispánico**

Tomo 2

Láminas,
Apéndice documental
Bibliografía por capítulo

junio 2007/mayo 2008

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Dirección de Bibliotecas

1954

1954

1954

1954

1954

1954

403856

1954

LÁMINAS

1. 1980

1985 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Referencias museos y colección:

M.E: Museo Etnográfico "Juan Ambrosetti", Facultad de Filosofía y Letras (U.B.A) Bs. As.

C.D.T: Ex-Colección Di Tella. M.N.B.A, Buenos Aires.

C.G.U: Colección Nicolás García Uriburu. Buenos Aires.

M.A.C.N: Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Buenos Aires.

M.L.P: Museo de Ciencias Naturales de la Plata.

M.B: Colección Muñiz Barreto (M.L.P). La Plata.

M. Camp.: Museo Arqueológico "Acnin". Campanas, La Rioja.

M.I: Museo Arqueológico Regional Incahuasi. Ciudad de La Rioja.

L.P: La Parrilla. Museo del Sitio. Chañamuyo, La Rioja.

M.S: Museo Samay Huasi. Chilecito, La Rioja.

M.P: Museo Arqueológico de Pituil. La Rioja.

M.A.Q: Museo Arqueológico Adán Quiroga. San Fernando del Valle de Catamarca.

M.A: Museo Arqueológico Provincial de Andalgalá. Catamarca.

M.C: Museo Condor Huasi, Belén, Catamarca.

M.T: Museo Arqueológico Municipal "Tulio Robaudi". Tinogasta, Catamarca.

M.M: Colección Malli. Andalgalá, Catamarca.

C.R: Colección Rosso. La Falda, Córdoba.

C.P: Colección Privada.

M.C.H.A.P: Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago de Chile.

M.A.S: Museo Arqueológico de Santiago. Santiago de Chile.

M.S.M.A: Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. Arica, Chile.

Advertencia:

Tuvimos oportunidad de ver y analizar todas las piezas relevadas (salvo las placas que se encuentran en Europa y EE.UU.), pero en algunos casos hemos utilizados dibujos o fotografías publicados, ya sea porque eran de mejor calidad que los nuestros o porque no nos autorizaron a fotografiarlas, en todos los casos aparece indicada la procedencia, el resto de las imágenes nos pertenecen.

CAPÍTULO 2

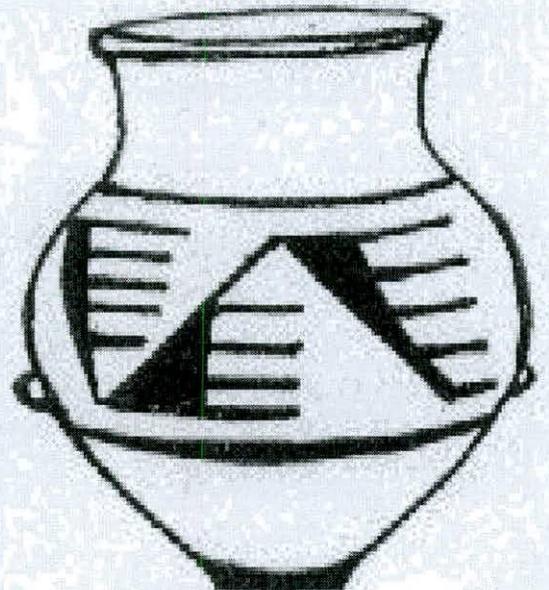
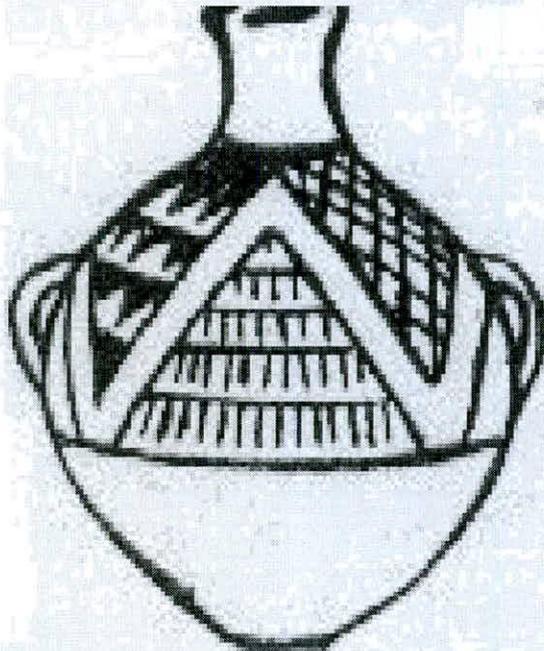
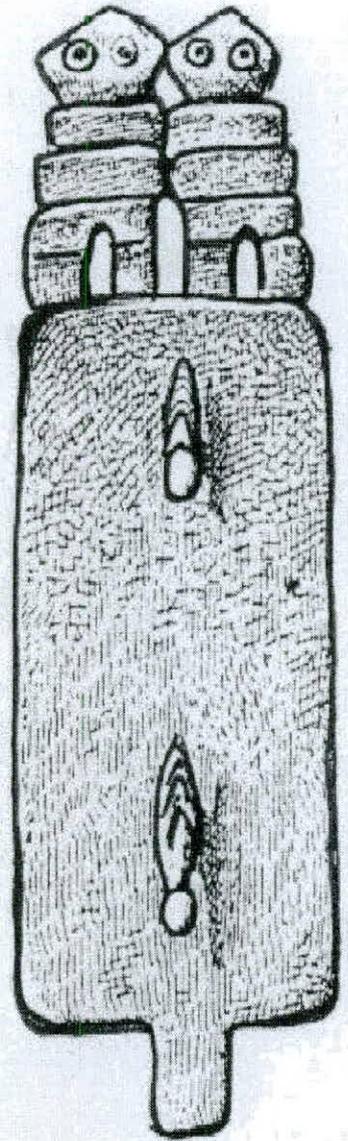
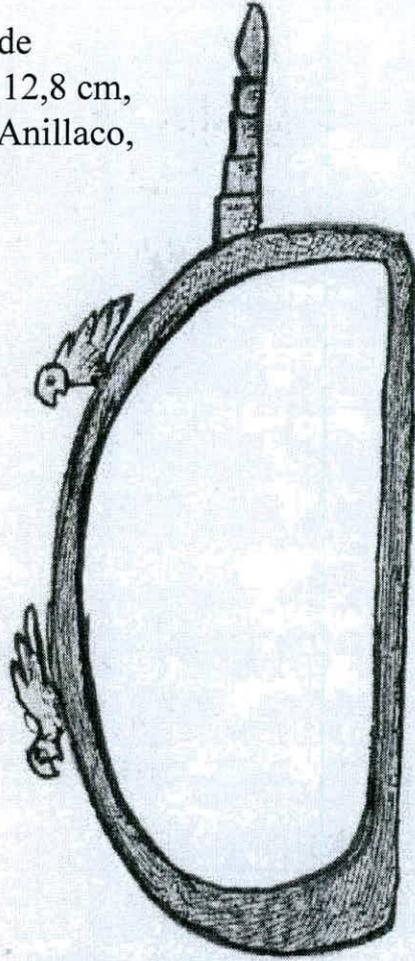

Lámina 2

a. "Manopla" de
bronce, largo: 12,8 cm,
ancho: 4 cm . Anillaco,
La Rioja. M.E

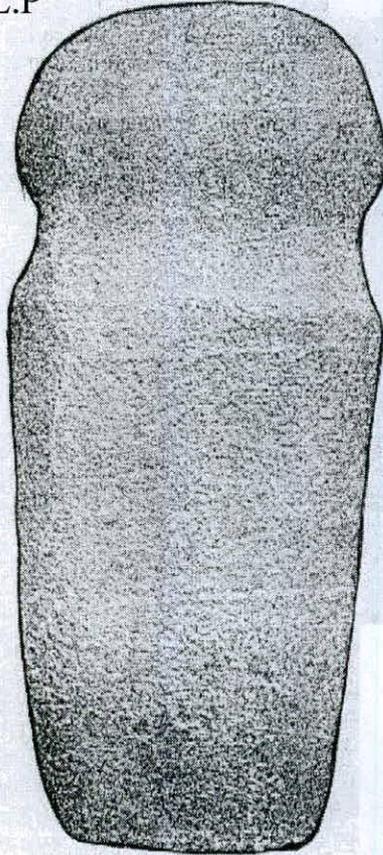

b. Yuro. Cerámica policroma. Entierro A de Chañar Yaco ,
Andalgalá. (tomado de Lafone 1892).

Lámina 3

a. Hacha de piedra 14 cm.
Catamarca. Campana. Valle
de Santa María. 20 cm de alto.
M.L.P

b. Fragmento de cerámica gris
grabado. Tinogasta, Catamarca.

c. Figurilla de cerámica, alto
7,5 cm. Col. Lafone. Quevedo
M.L.P

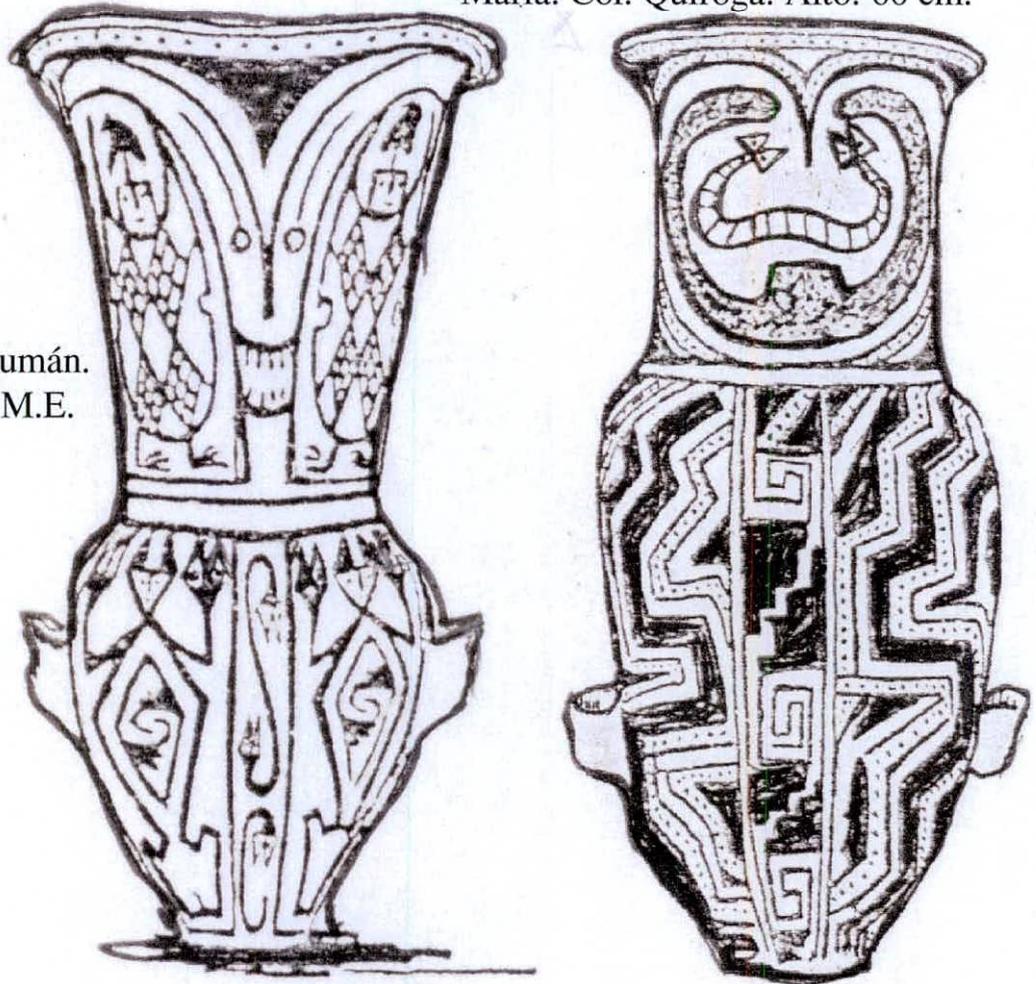

Lámina 4

a. Urnas para entierro de párvulos:

2- Cerámica policroma, Andalgalá Santa María. Col. Quiroga. Alto: 60 cm.

1- Cerámica policroma. Amaicha, Tucumán. Col. Quiroga. M.E.

b. Mortero antropo felino. Piedra, largo: 23 cm. Museo Samay Huasi, Chilecito.

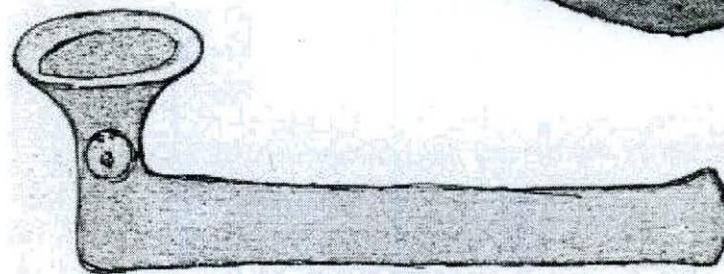

Lámina 5

a. Urnas santamarianas: 1-Punta de Balasto, alto: 61 cm; Ampajango, alto: 76 cm; El bañado, alto: 65 cm. MLP. (tomado de González 1980)

b. Disco de bronce.,
diám: 33,5 cm. MLP.
(tomado de González
1980)

c. Pipa de cerámica, 27 cm de largo. Los Sauces, La Rioja.
Col. Ambrosetti M.E

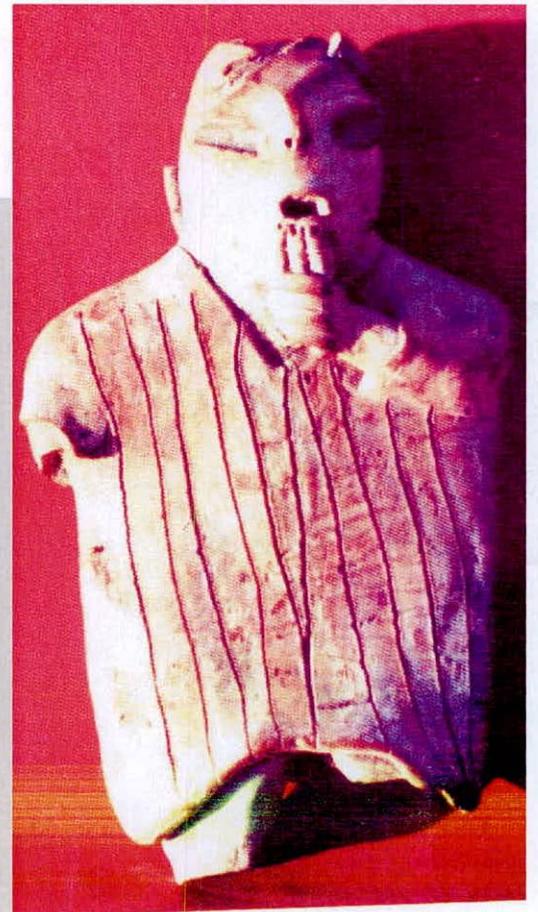
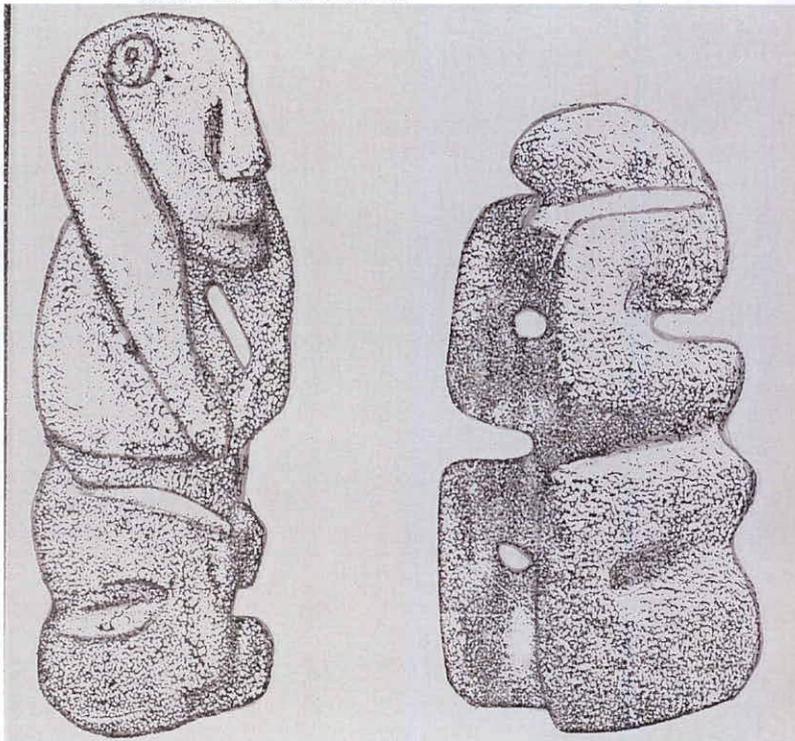

Lámina 6

a. Cerámica policroma de Huasán, Andalgalá.
M.L.P (tomado de Lafone 1892)

b. Suplicantes: piedra, alto: 30 cm;
alto: 25 cm. M.L.P

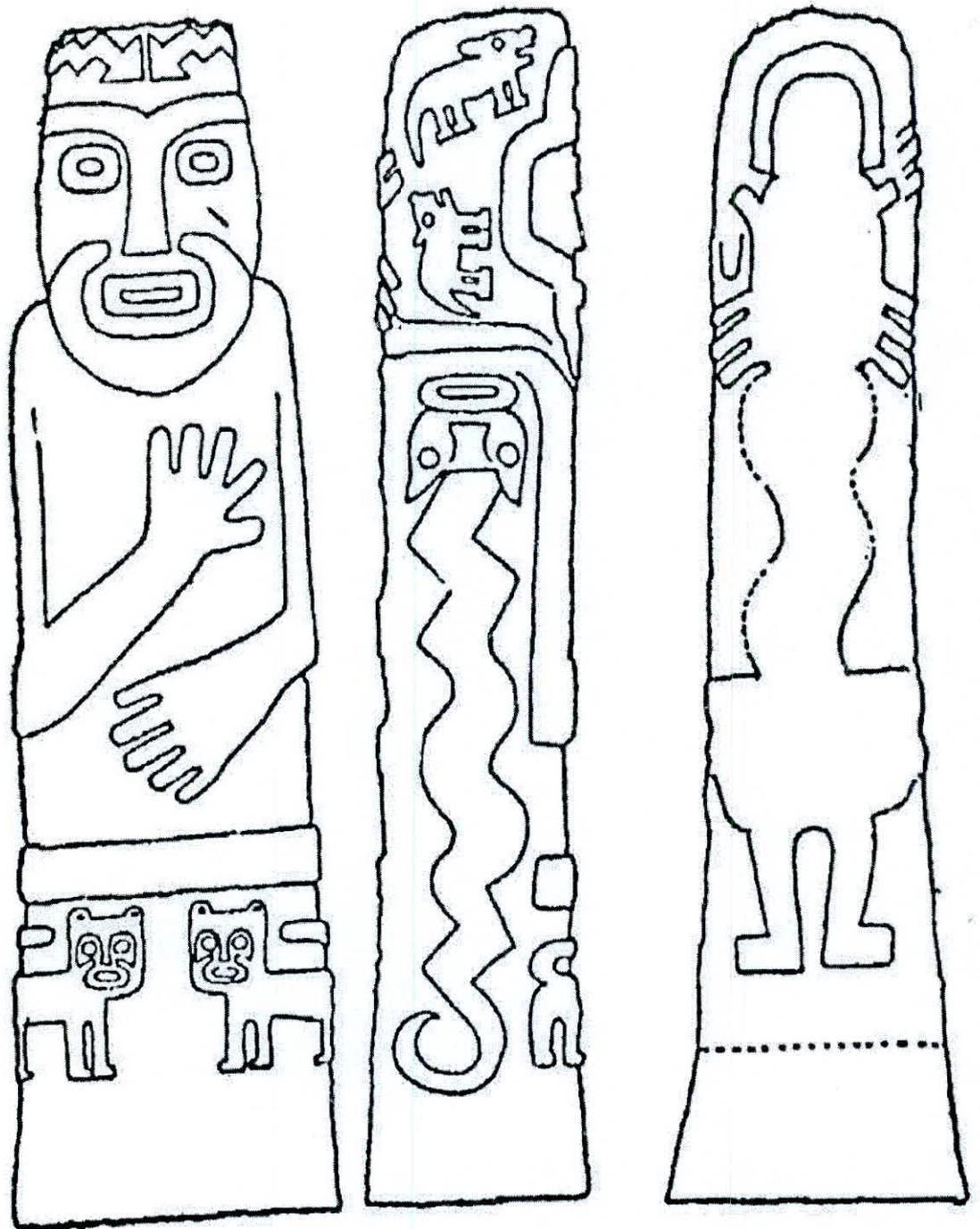
c. Figurilla vestida:
cerámica. Col. M.B. M.L.P

F.
ta
tã
ri

Lámina 7

MONOLITO BARBADO: templete semisubterráneo de Tiwanaku.
piedra. alto: 1,90 cm

ESTELA 'KONTIKI' O 'BARBADO' CON REPRESENTACIONES
ZOOMORFAS dib. W. Bennett. 1956

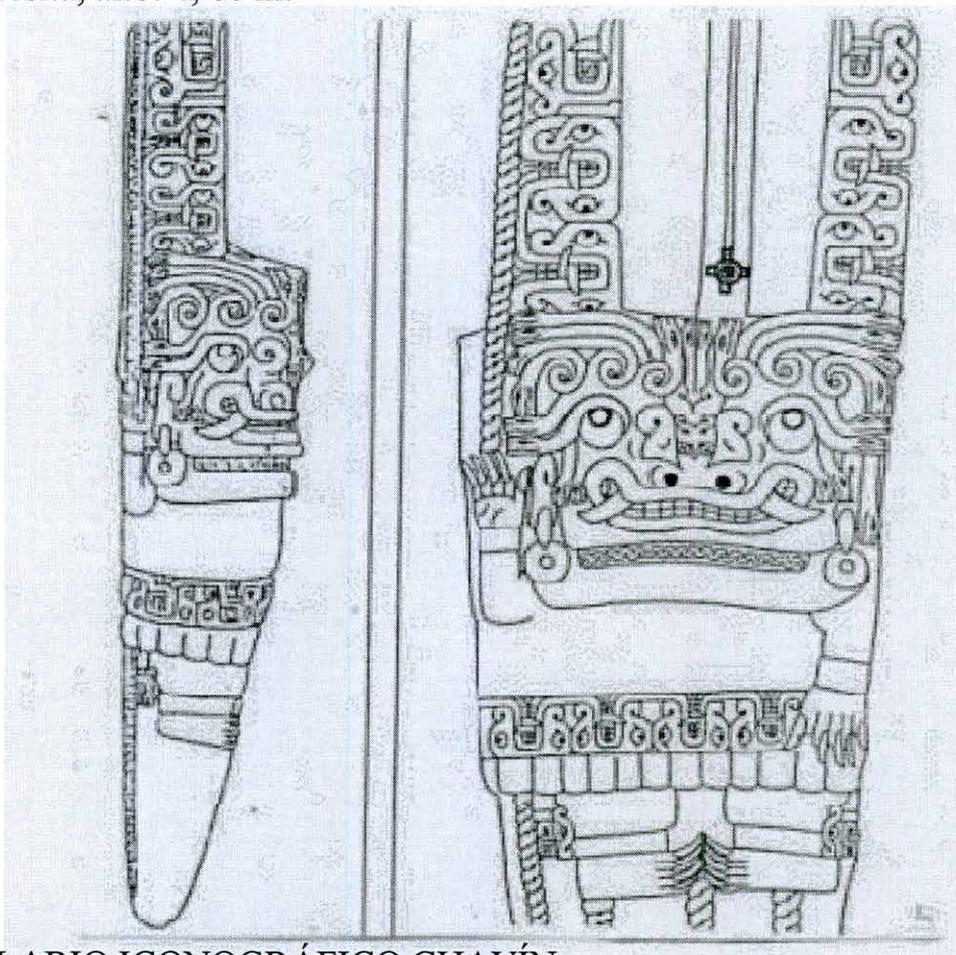

CAPÍTULO 3

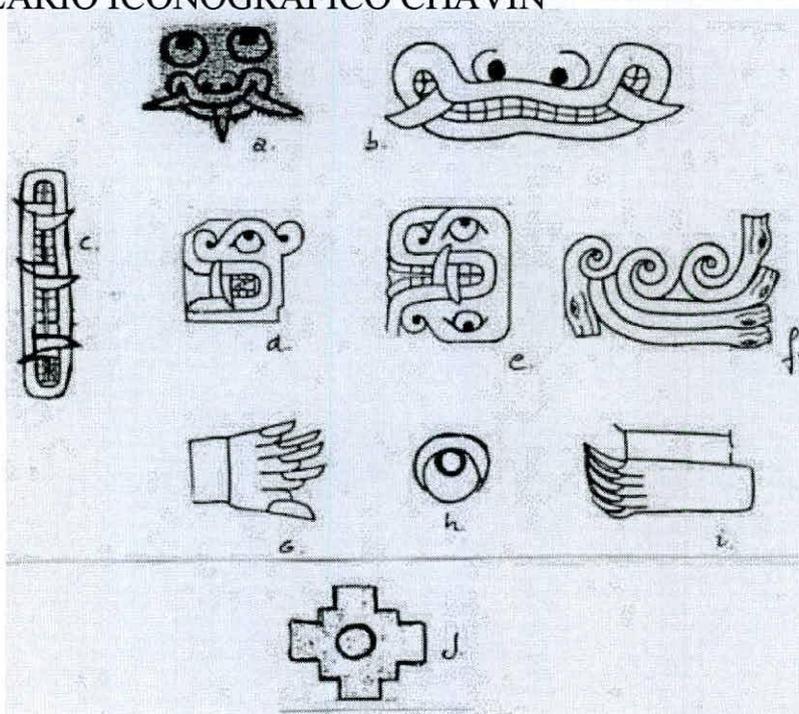

Lámina 8: Chavín (1900-200 a.C.)

a. EL LANZÓN: galería interior del Templo Antiguo, andesita, alto: 4,60 m.

b. VOCABULARIO ICONOGRÁFICO CHAVÍN

Lámina 9: Losas líticas grabadas de Chavín

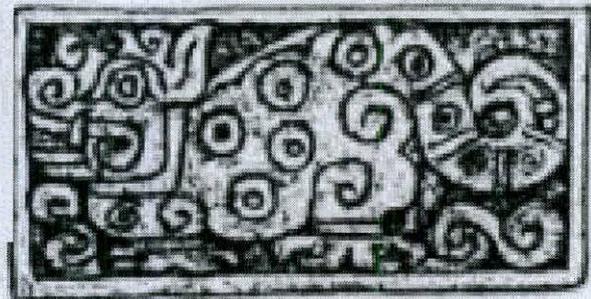

1

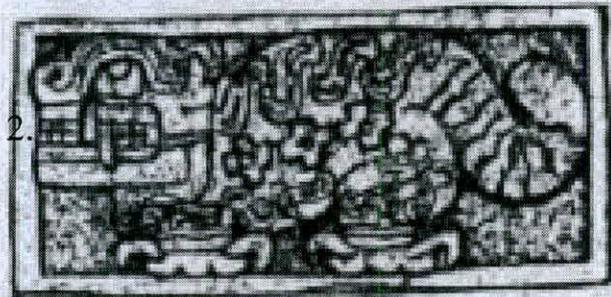
a. Patio circular:

1- antropomorfo con atributos felínicos
llevando cactus san Pedrito.

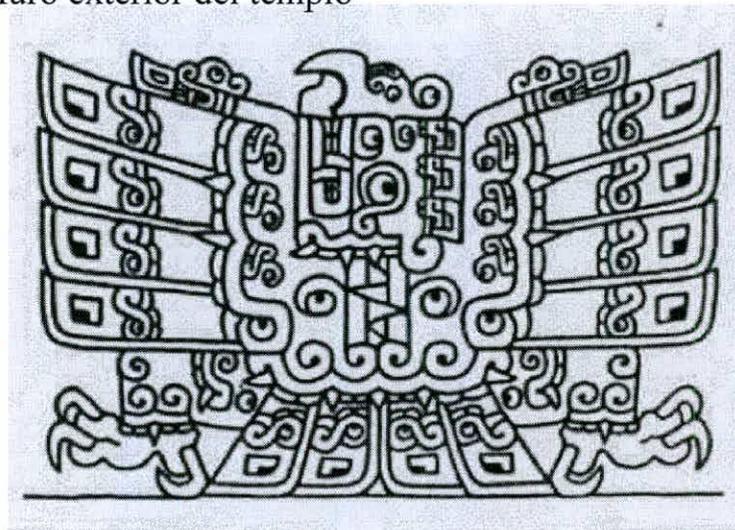
2- "jaguares chavin".

2.

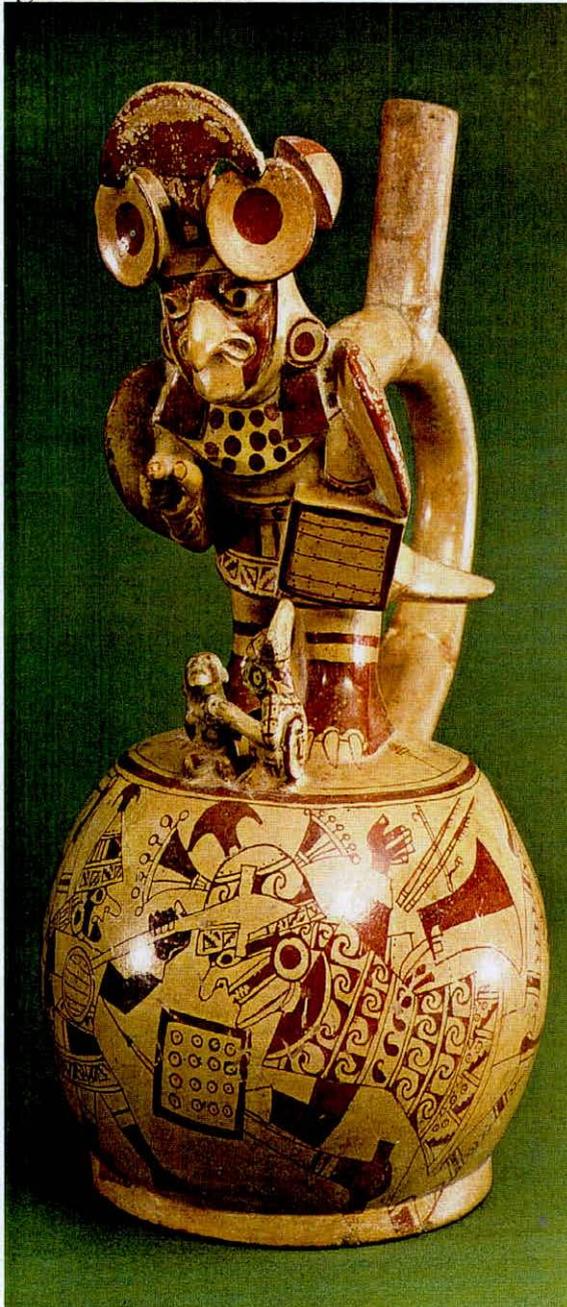
b. Cornisas: falcónida.
Muro exterior del templo

Lámina 10: Ley de máxima representación.

a. Ceramio moche escultórico y pintado, 20 cm de alto, siglos I/VII d.C..

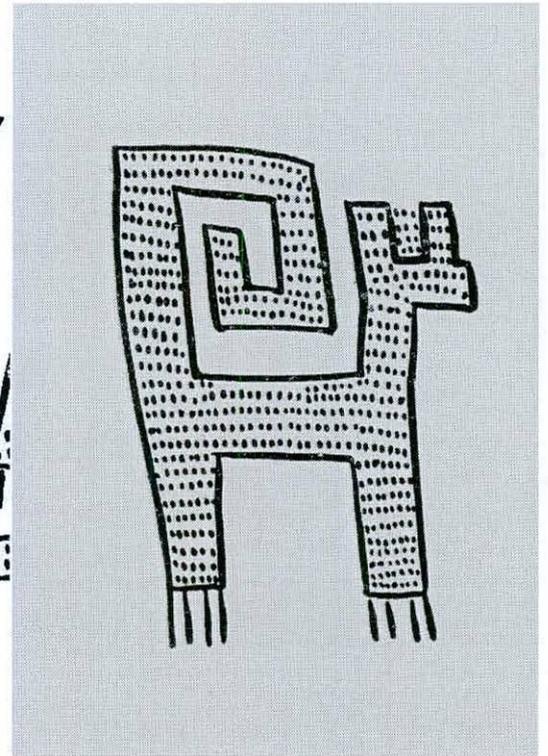
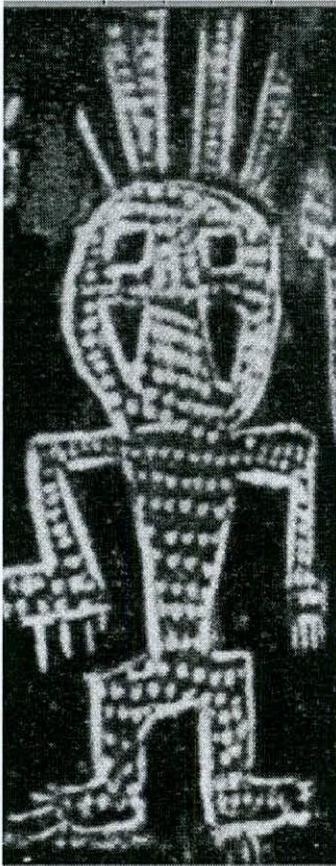

b. Relieve de tumba menfita. Dinastía V, 2400 a.C.

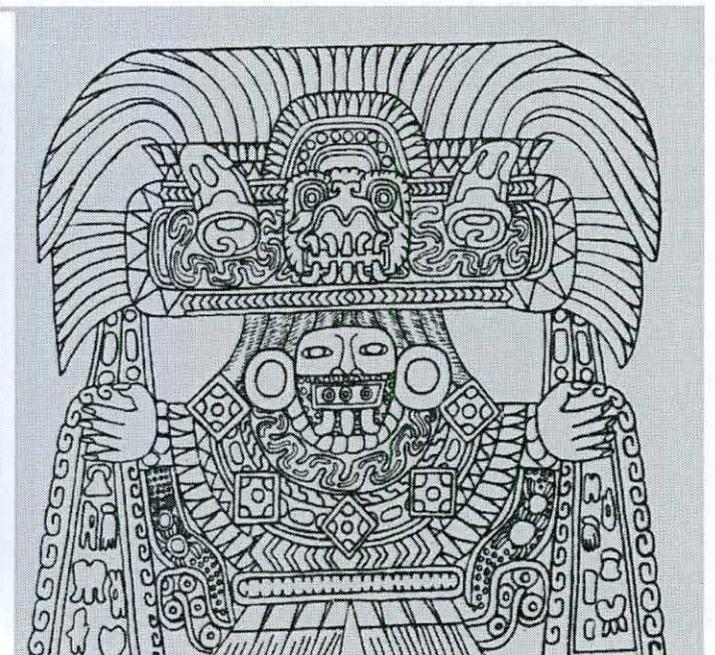
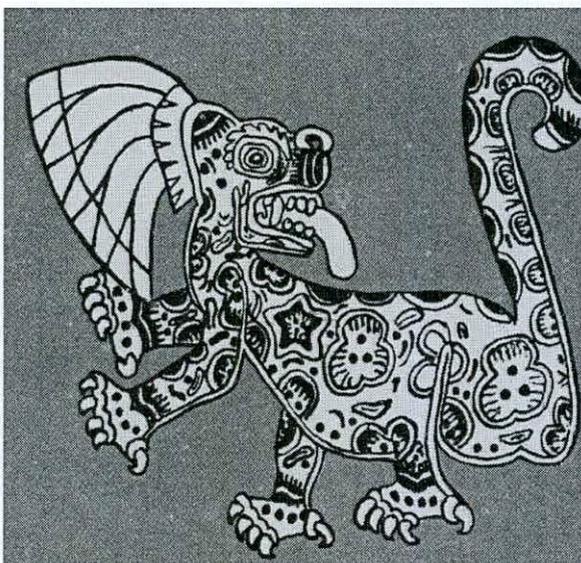

Lámina 11: Punto de vista según lo representado

a. Detalles de diseños de ceramios ciénaga gris grabados: antropomorfo, batracio, camélido. Siglos I a.C./V d.C.

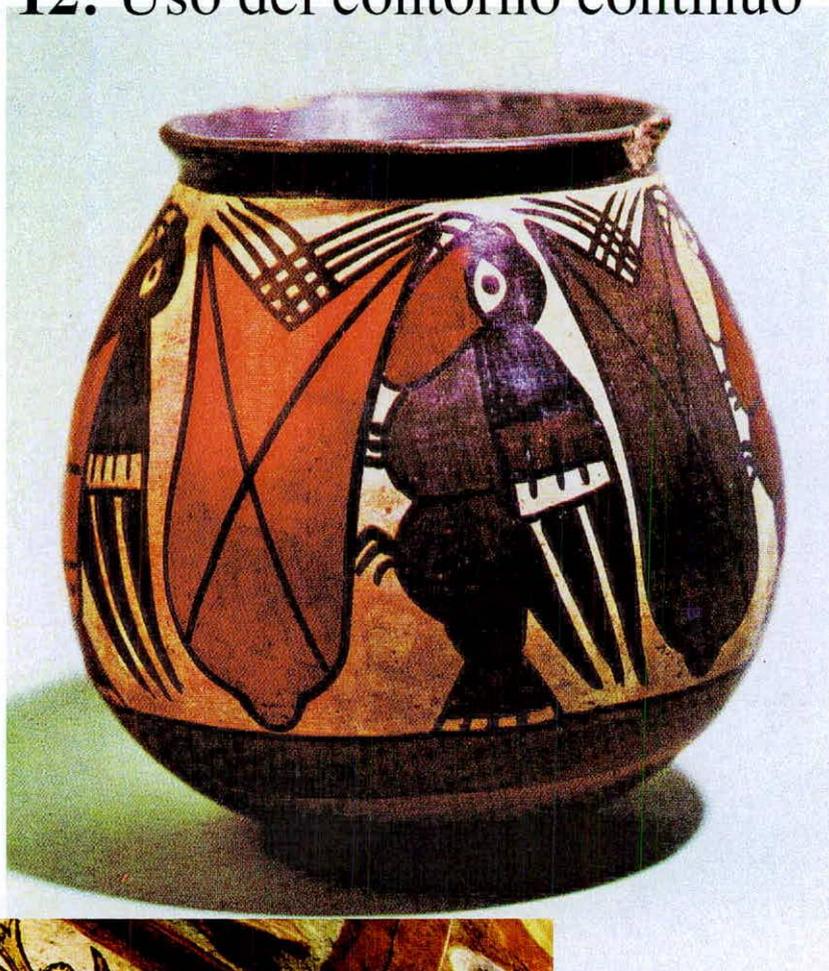
b. Pintura mural teotihuacana, Tetitla, siglo V d.C.: jaguar ; deidad antropomorfa

Lámina 12: Uso del contorno continuo

a. Ceramio nazca pintado, alto: 15 cm. siglos I/VII d.C.

b. Detalle de mural románico: Adán y Eva. Ermita de Maderuelo. Segovia, siglo XI

CAPÍTULO 4

Lámina 13: Mapa del Período de Integración

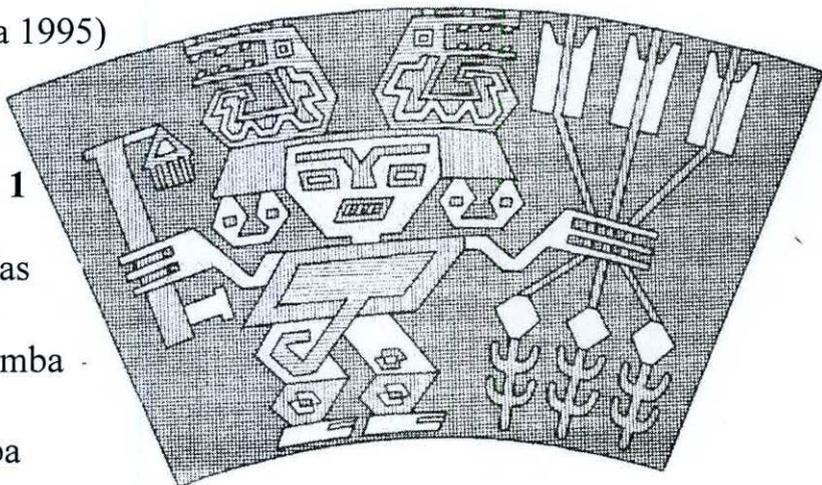

Basado en el de González 1998

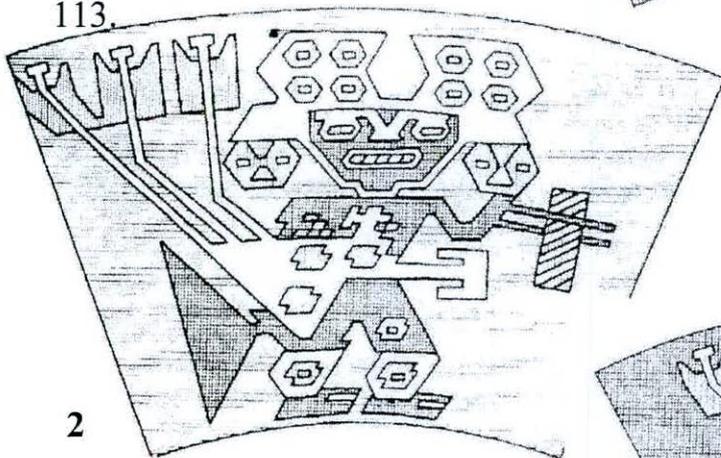
Lámina 14: Hallazgos en Atacama

(Tomado de Llagostera 1995)

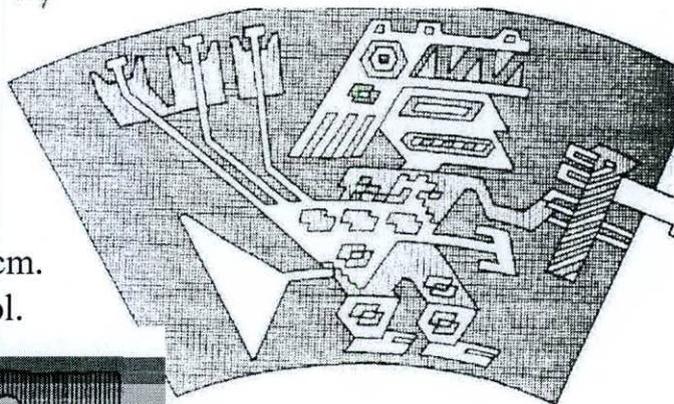

1

a. Diseños de tipas bordadas en lana rojo, azul, verde y blanco: 1: Coyo oriente, tumba 4010; 2 y 3: paneles de la misma tipa, Solcor 3, tumba 113.

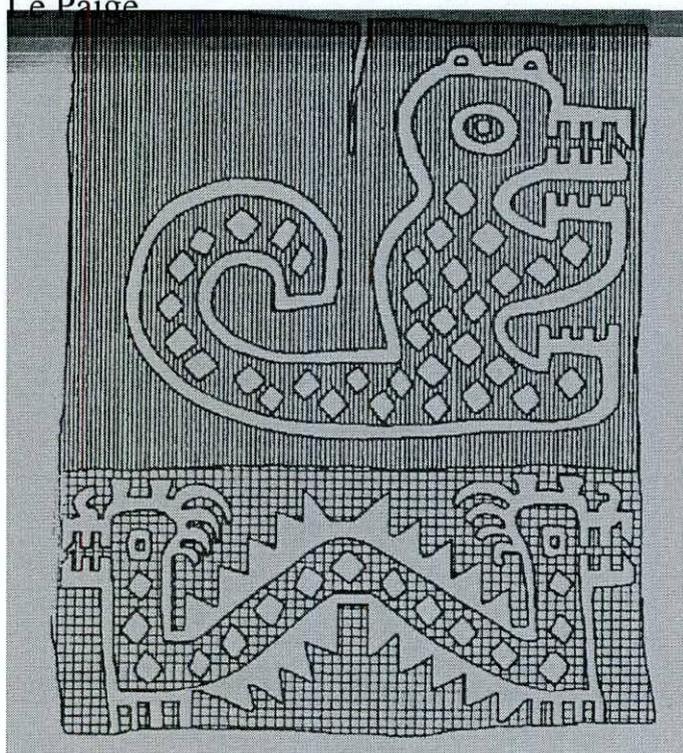

2

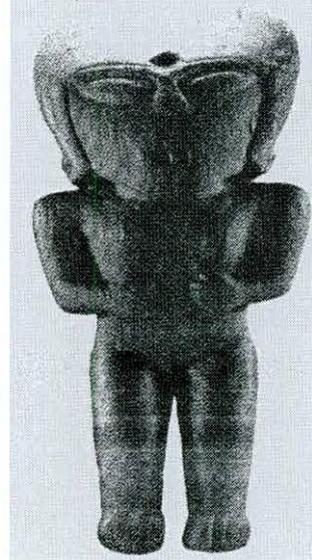

3

b. Unku: alto: 68 Cm., ancho: 55 cm. Fardo funerario, S/P, 660 d.C. Col. Le Paige

c. Figurilla de madera. Coyo oriente, tumba 4200-02.

Lámina 15: Andenes de cultivo Pezuña de Buey, Valle de Catamarca.

Lámina 16: Pueblo Perdido, Valle de Catamarca.

Área ceremonial al O

Lámina 17: Pueblo Perdido

Recintos de paredes dobles

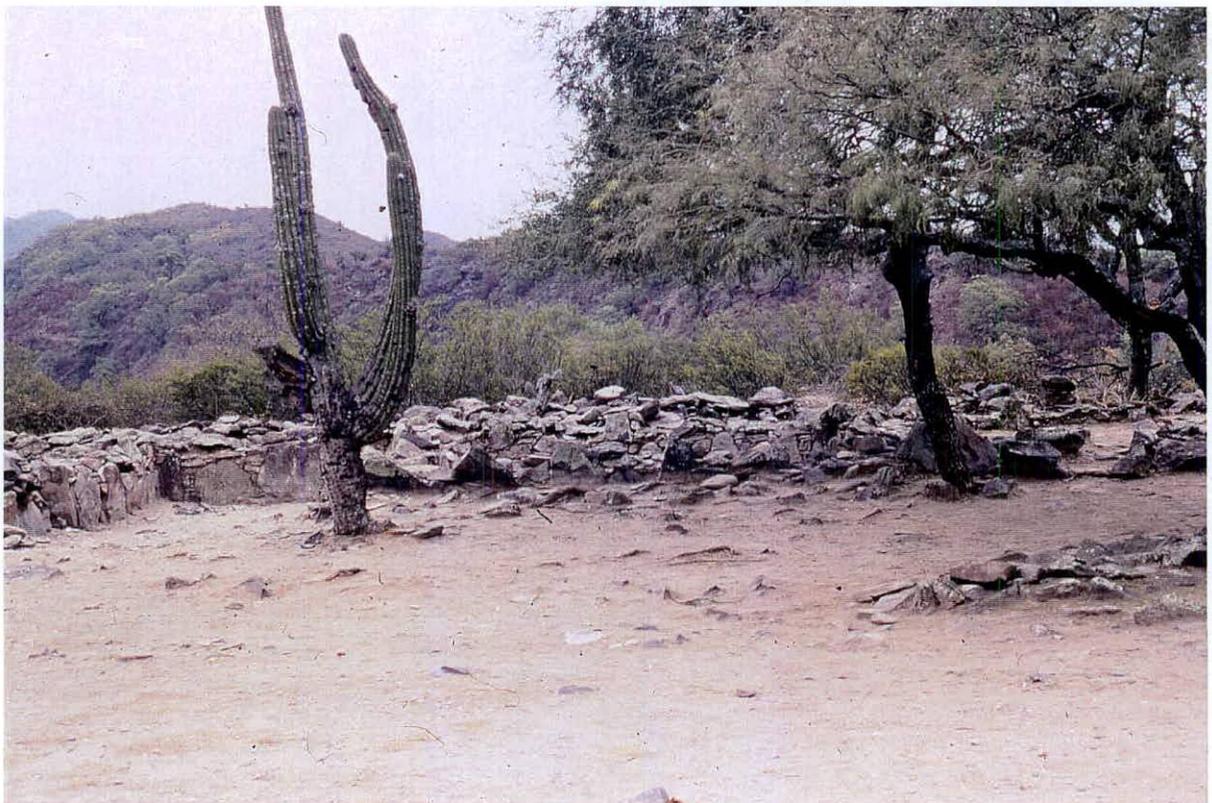

Lámina 18: Pueblo Perdido

Detalle muros dobles

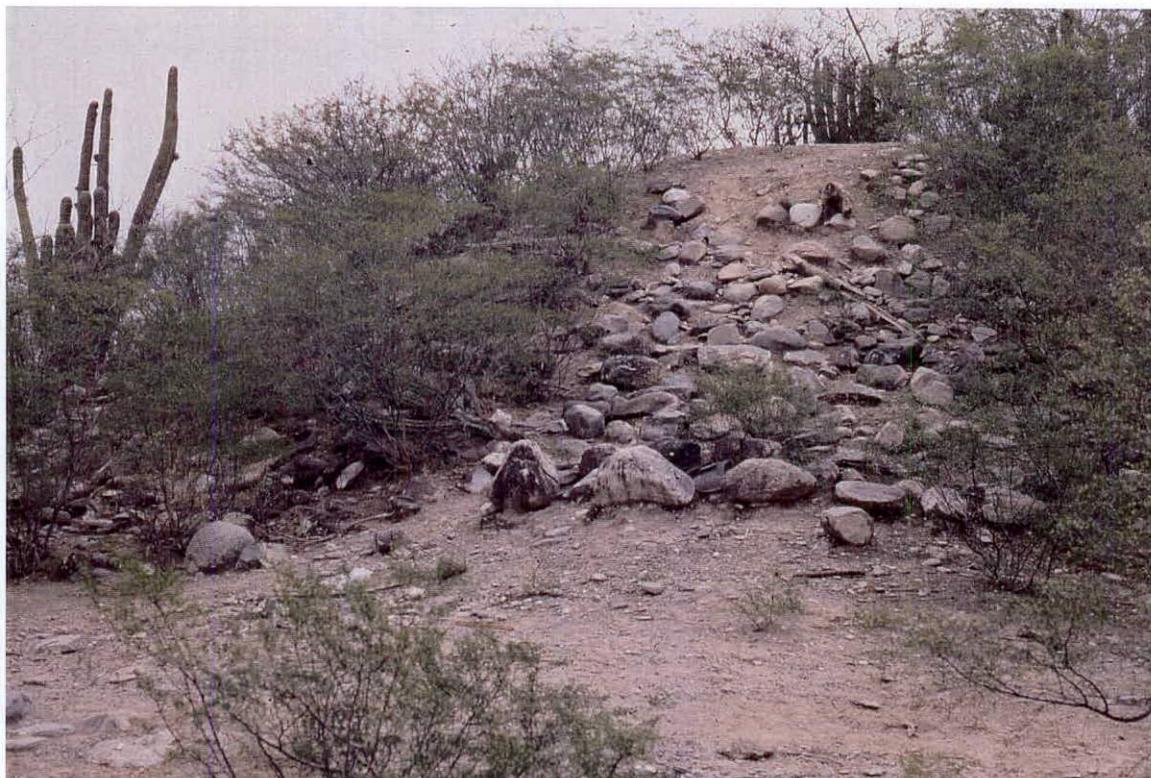
Vista desde la plaza

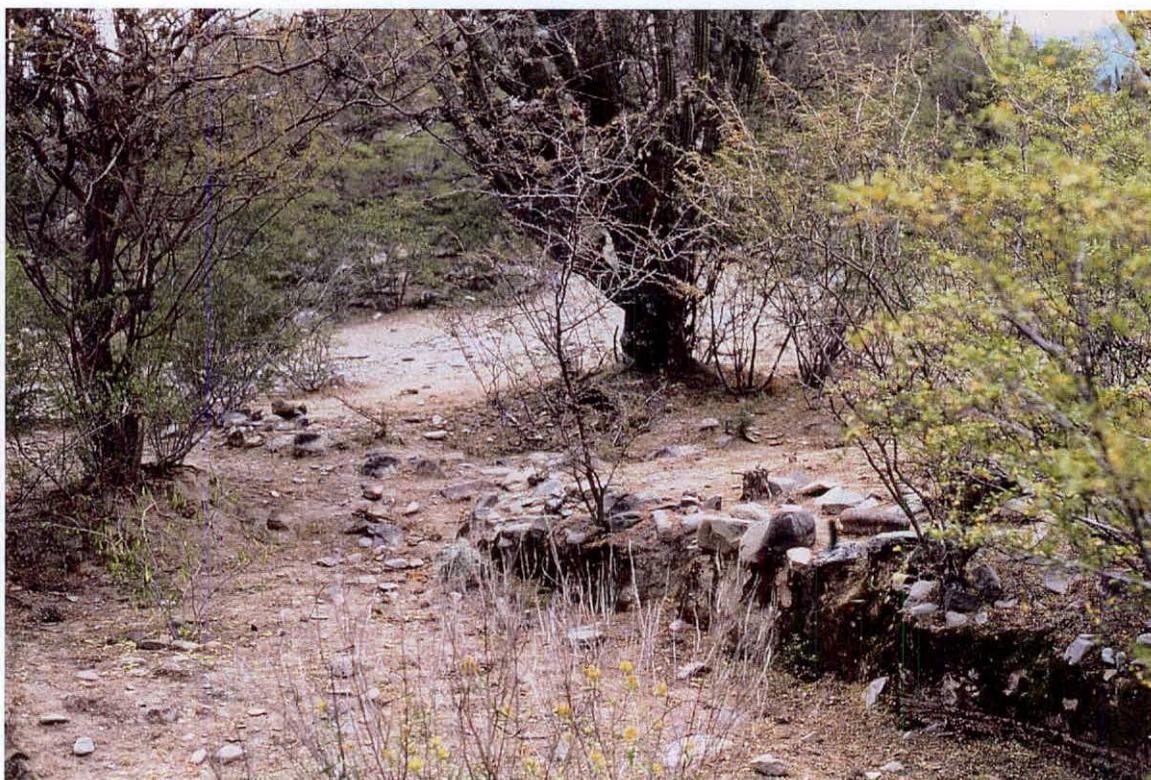

Lámina 19: Choya 68, Capayán - Catamarca

Montículo

Habitaciones frente al montículo

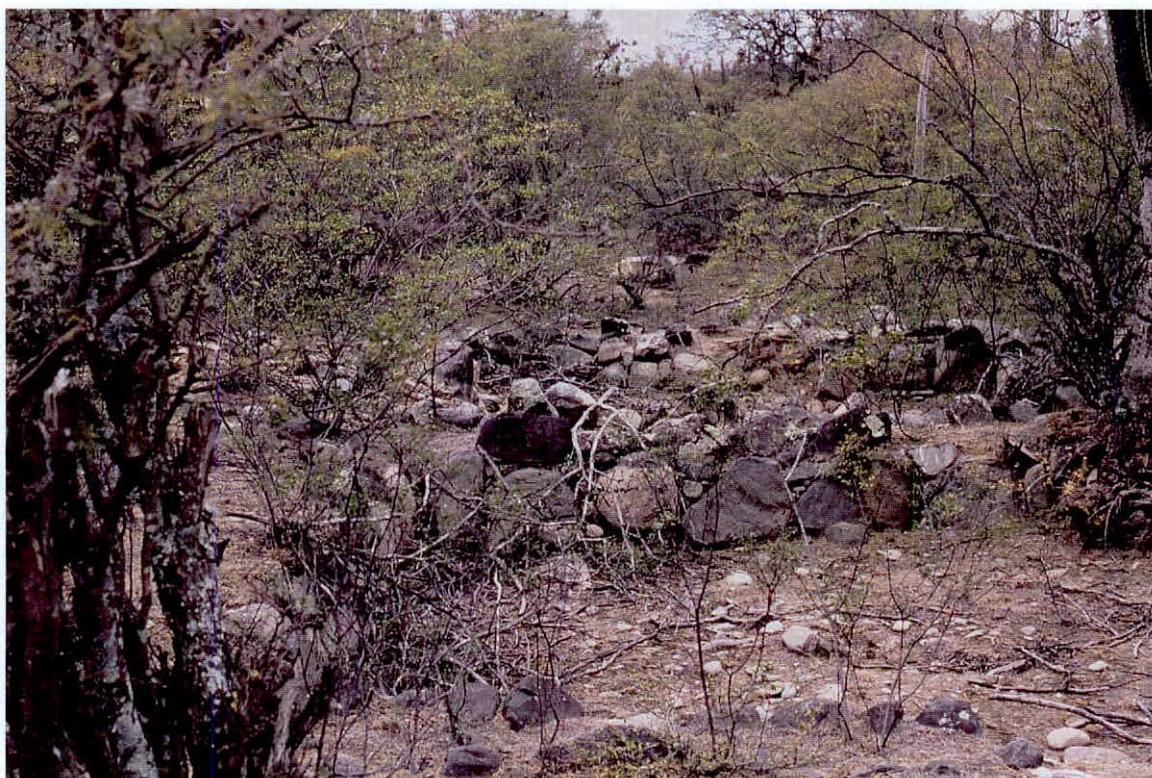

Lámina 20: Choya 68

Habitación con mortero

Habitación

Lámina 21: Choya 68

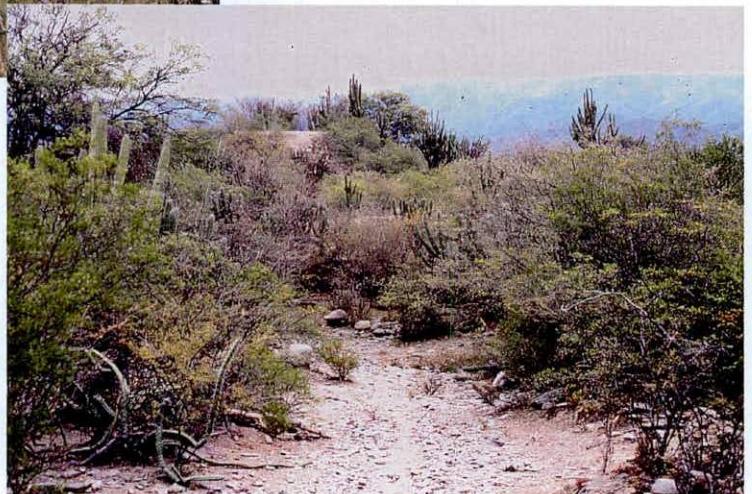
Vista al E desde el
montículo

Vista al N.O. desde
montículo

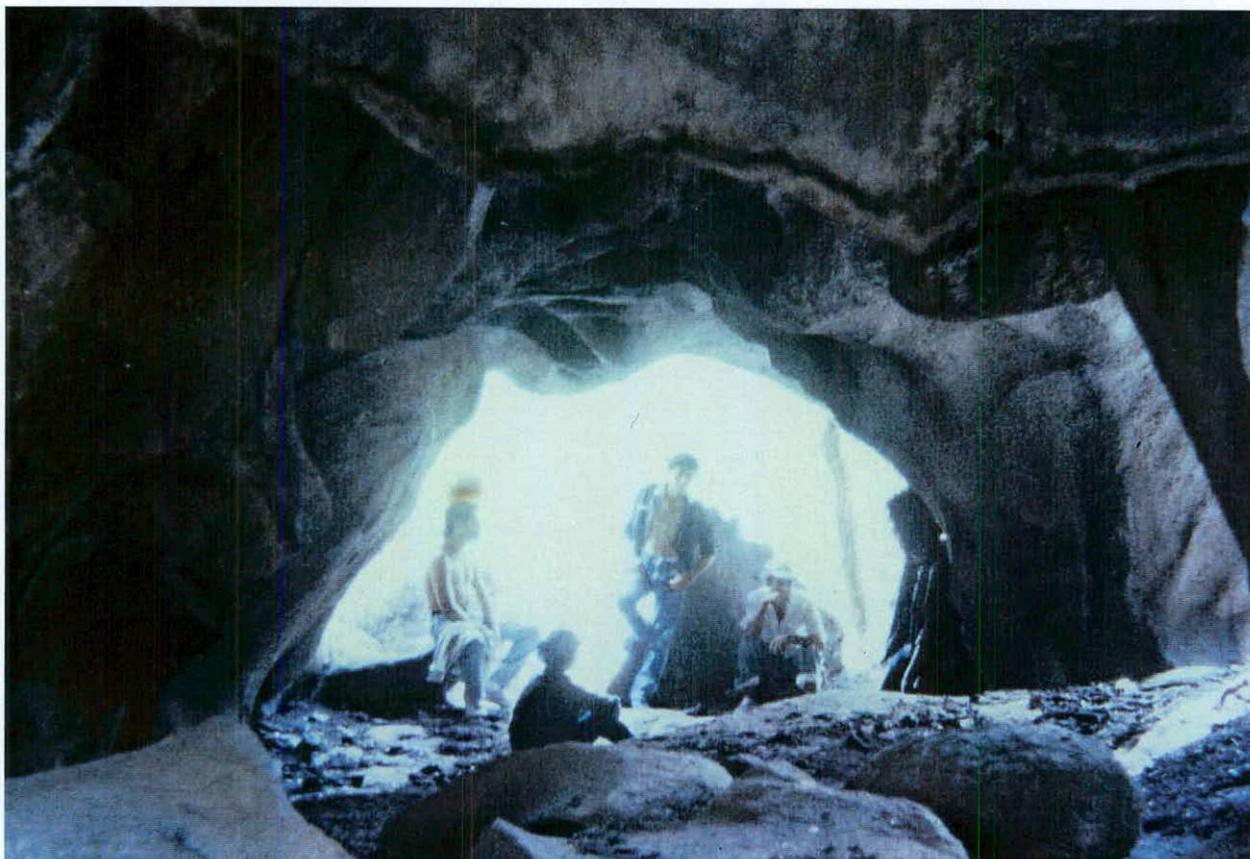
Vista al S.E. desde el
montículo

Vista del arroyo frente
la montículo

Lámina 22: La Tunita, Sierra de Ancasti, Catamarca.

Cueva de La Tunita

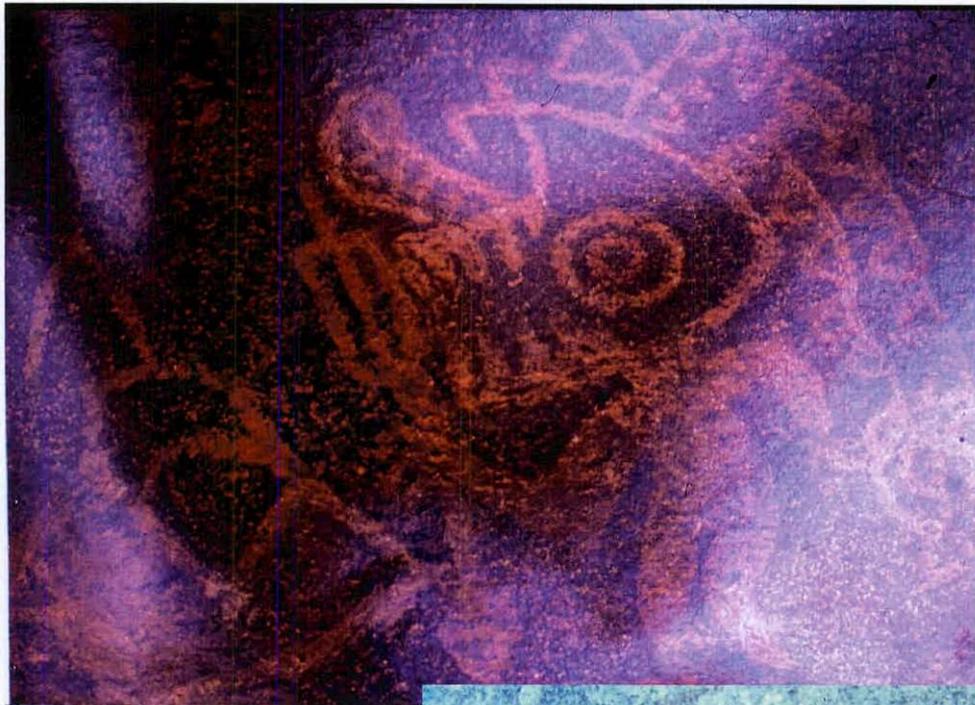
Árbol de Cebil

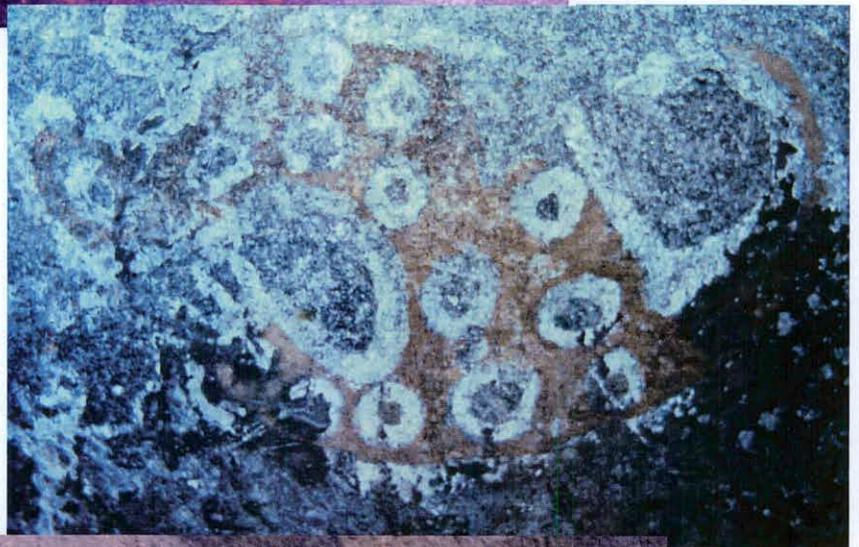
Vaina y semillas de cebil

Lámina 23: La Tunita

Enmascarado

Felino

El Danzarín

Lámina 24: La Tunita

Figura con arco

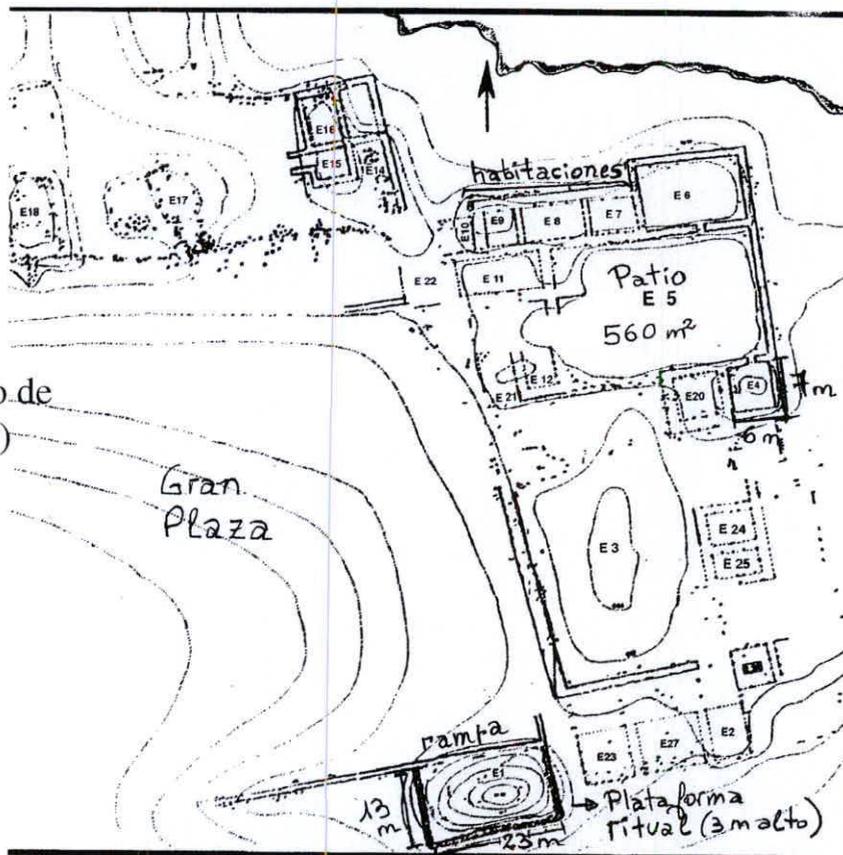

Figuras blancas

Lámina 25: La Rinconada, Sierra de Ambato, Catamarca.

Plano (tomado de Gordillo 1994)

Cimientos

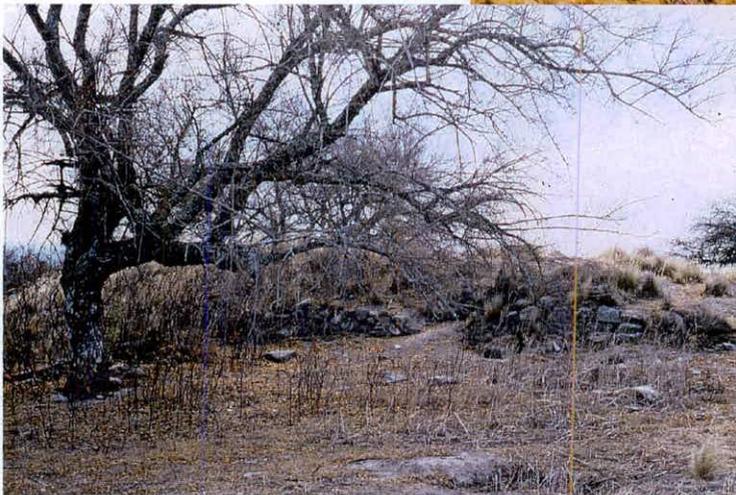

Lámina 26: La Rinconada

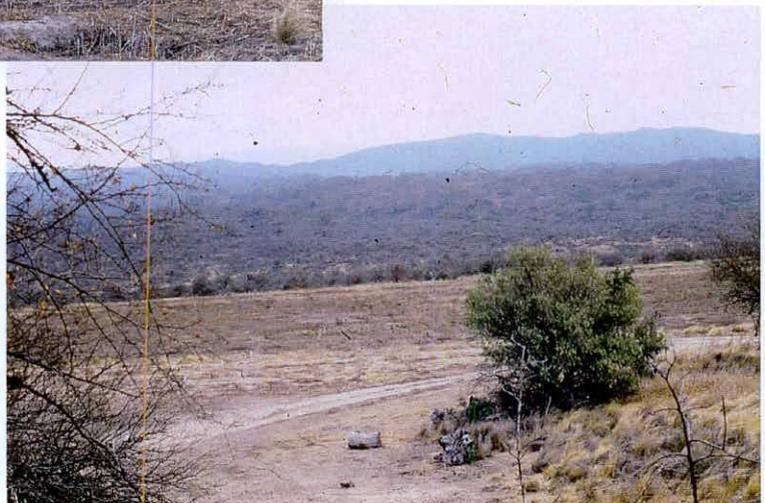
Vista desde el
montículo hacia el N

Desde montículo hacia
el E

Desde montículo
hacia el S

Desde el montículo
hacia el O

Lámina 27: Catamarca, área septentrional

Valle La Aguada entre Las Juntas y Pozo de piedra

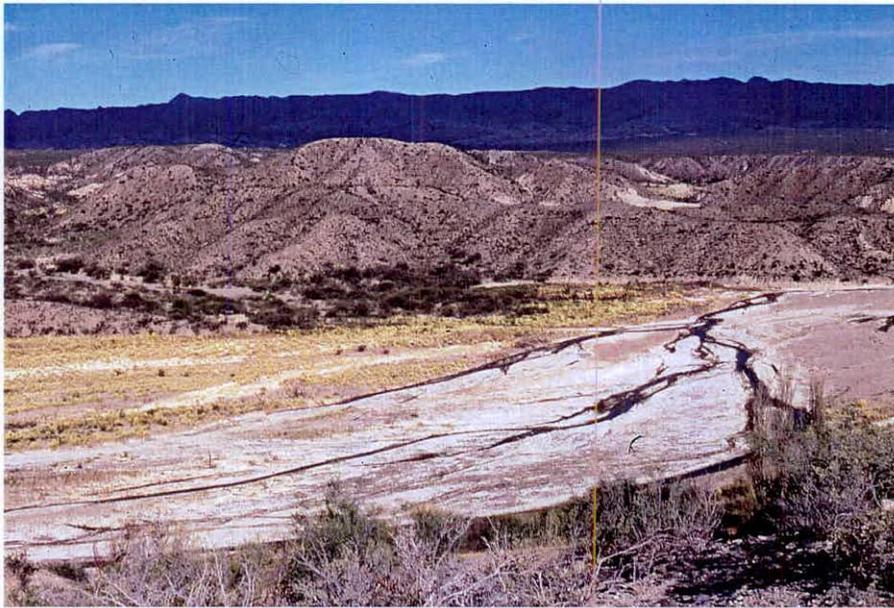

Río la Aguada

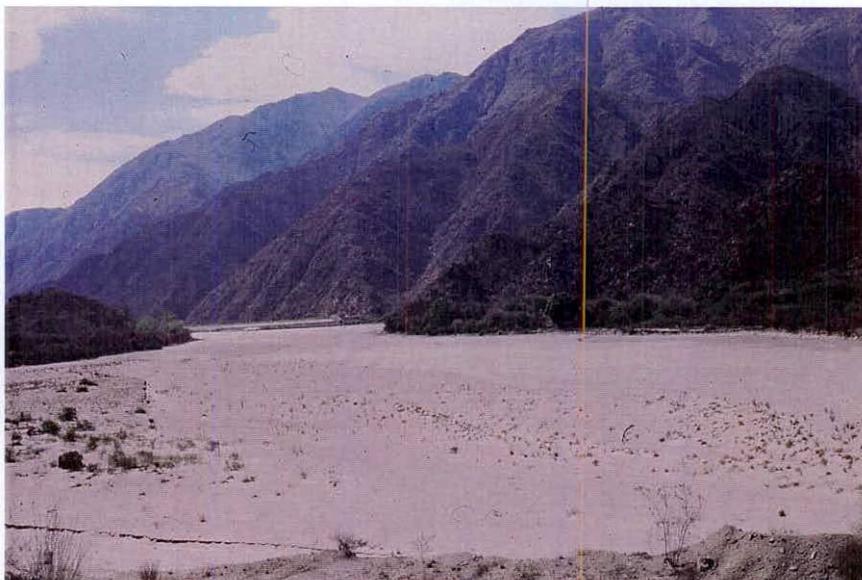
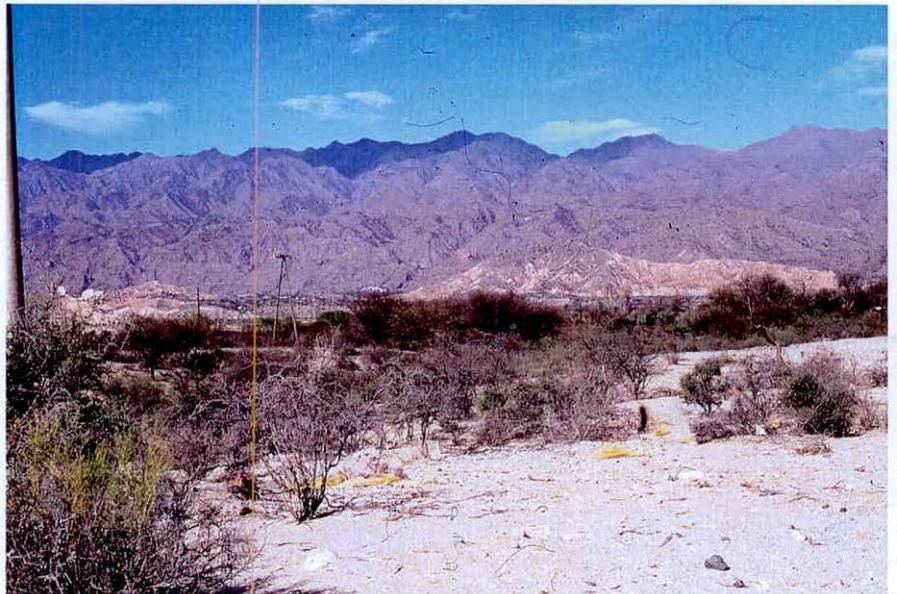

Lámina 28: Catamarca, área septentrional

Valle de
Hualfín

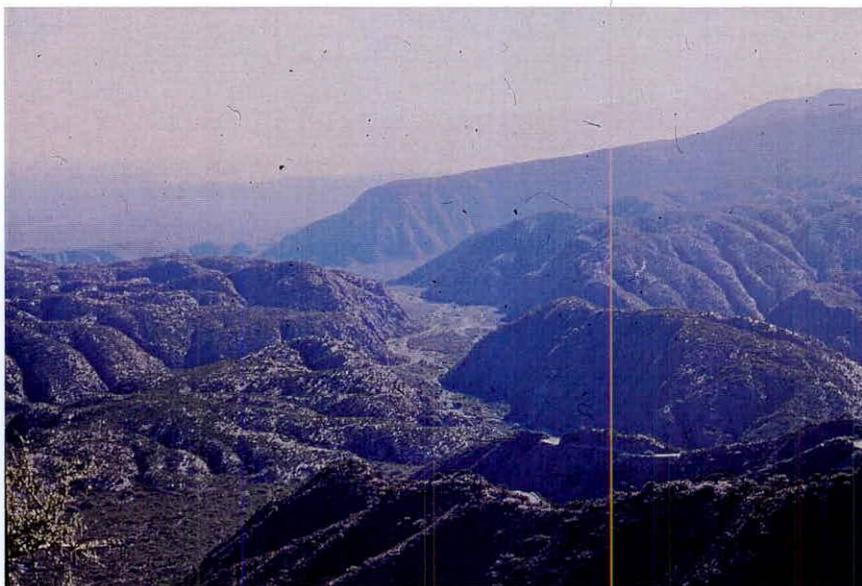
La Ciénaga

Quebrada de
Belén

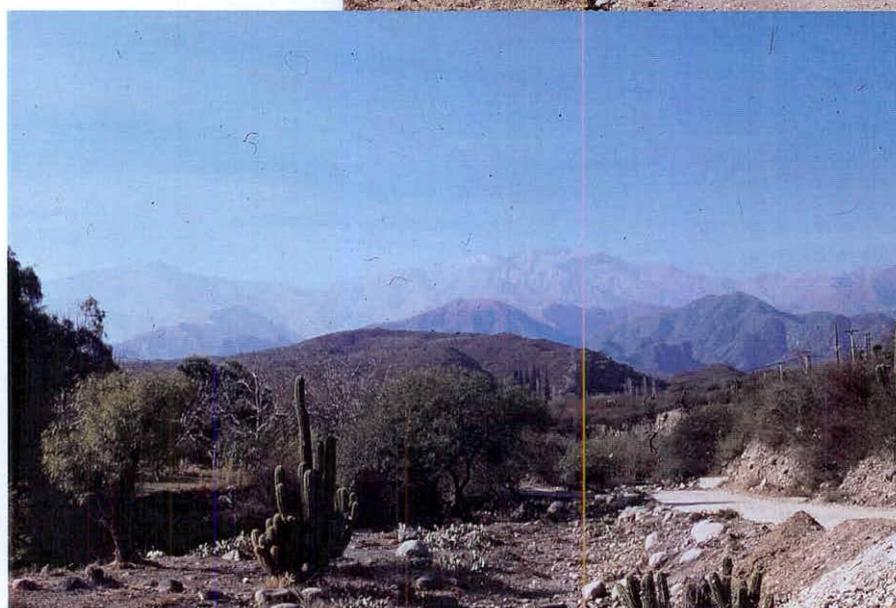
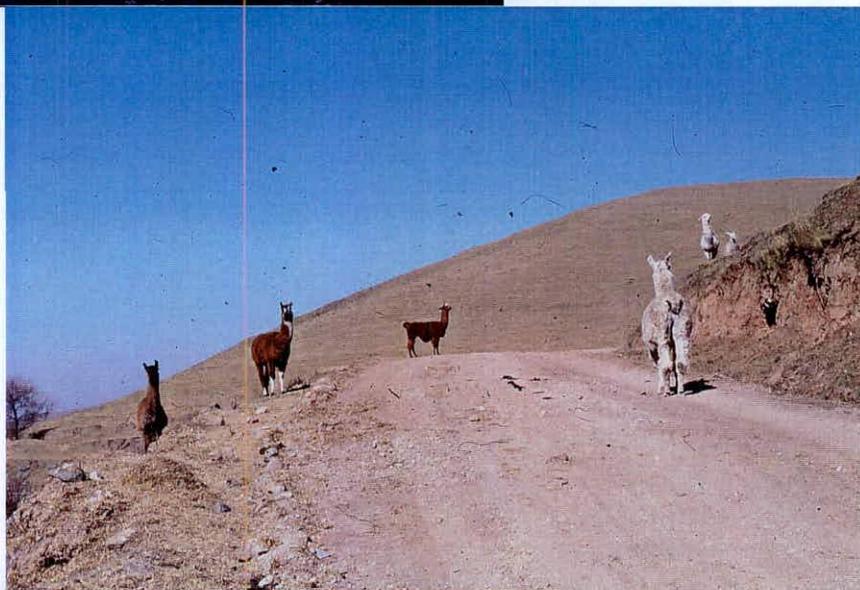

Lámina 29: Andalgalá, Catamarca.

Cuesta de Chilca de
Andalgalá a Campo de
Pucará 1490

Campo de Pucará

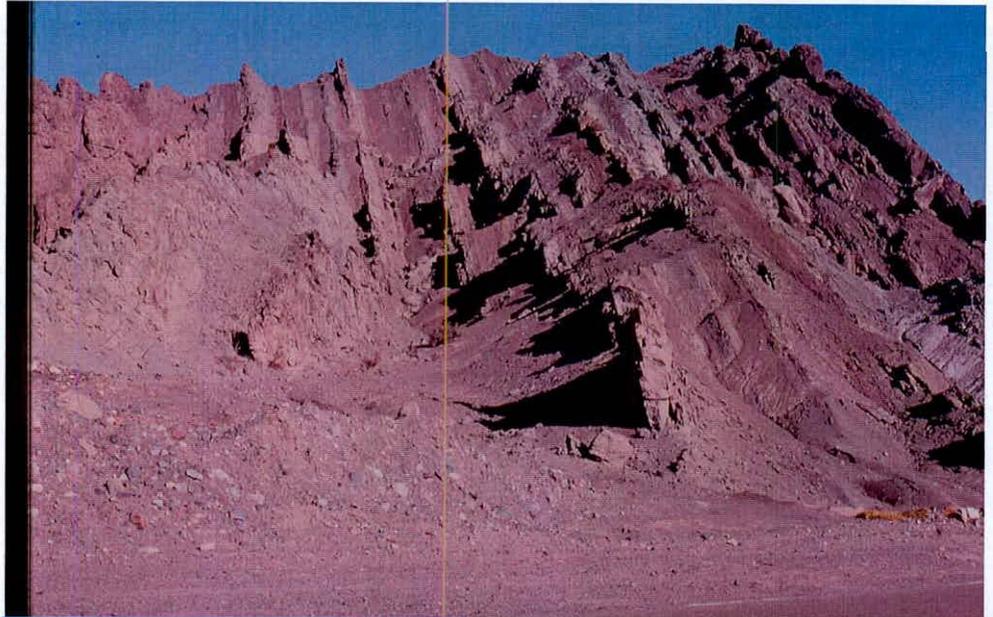

Aconquija desde
Chaquiago

Lámina 30: Abaucán, Catamarca.

Saujil-
Guanchin
(Chascuil)

Río
Guanchín

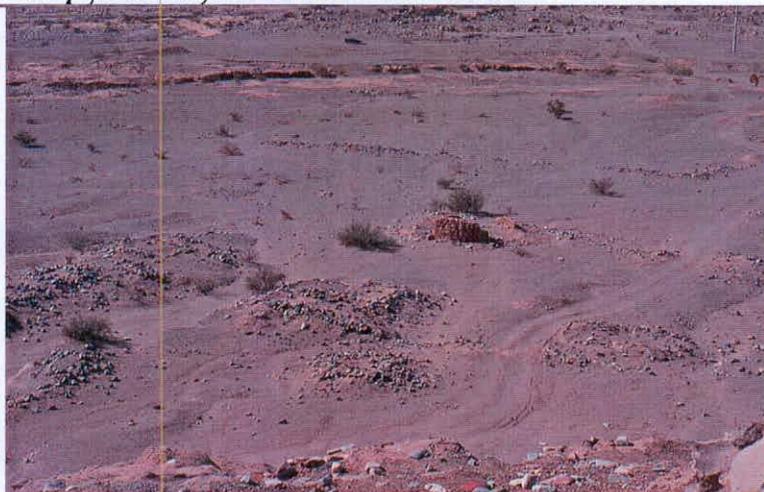
Río
Saujil

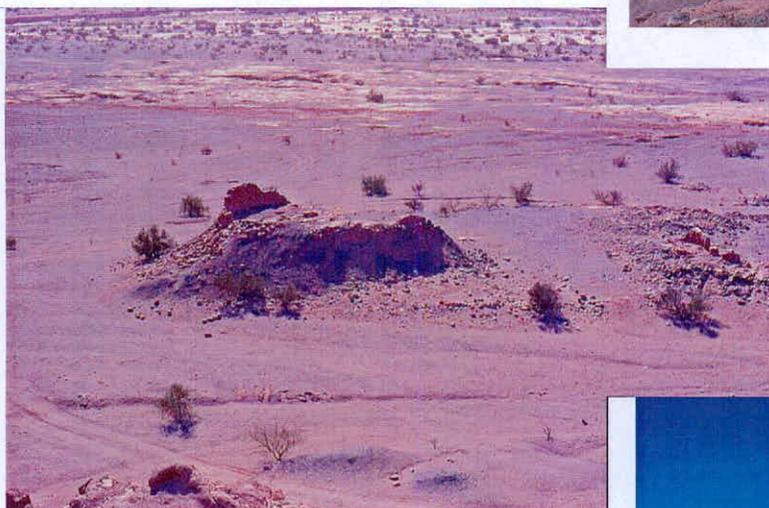

Lámina 31: Tinogasta, Catamarca.

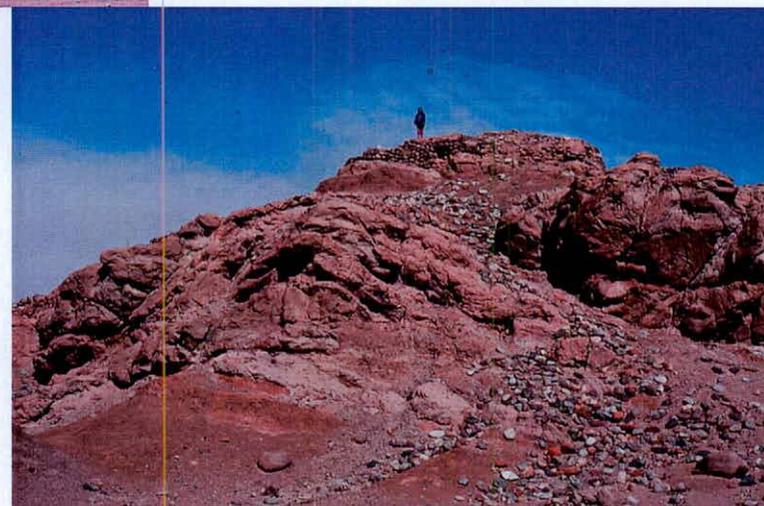
La Troya

Vista desde el Atalaya

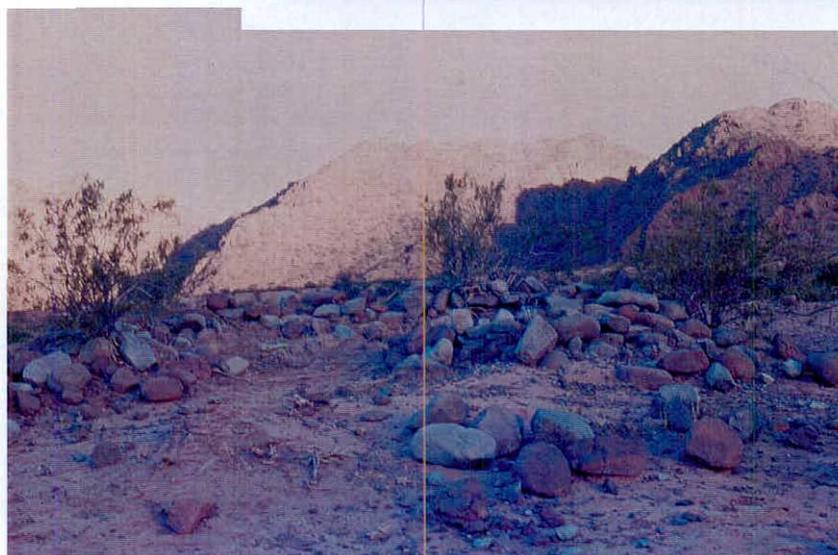

Recintos circulares

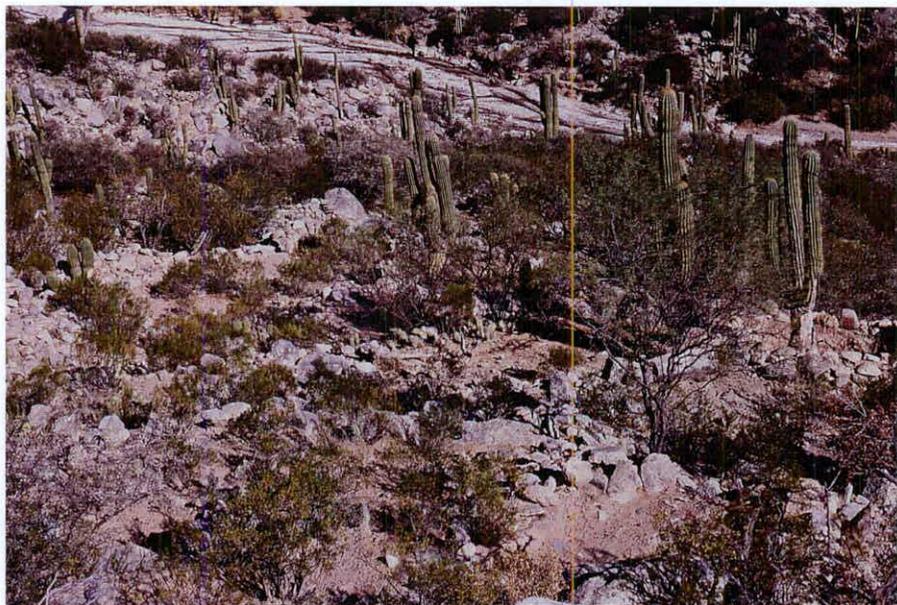
Atalaya

Costa de Reyes:
recintos

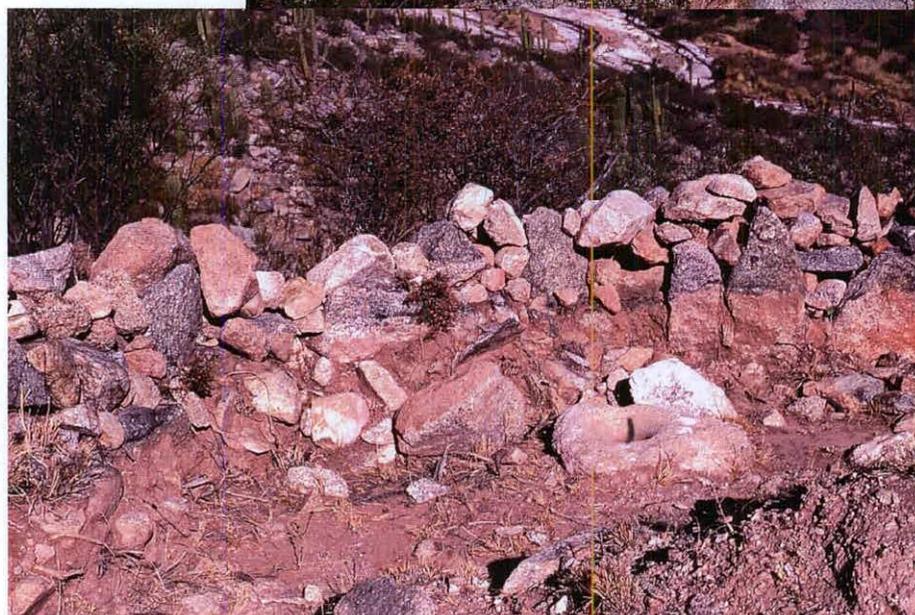
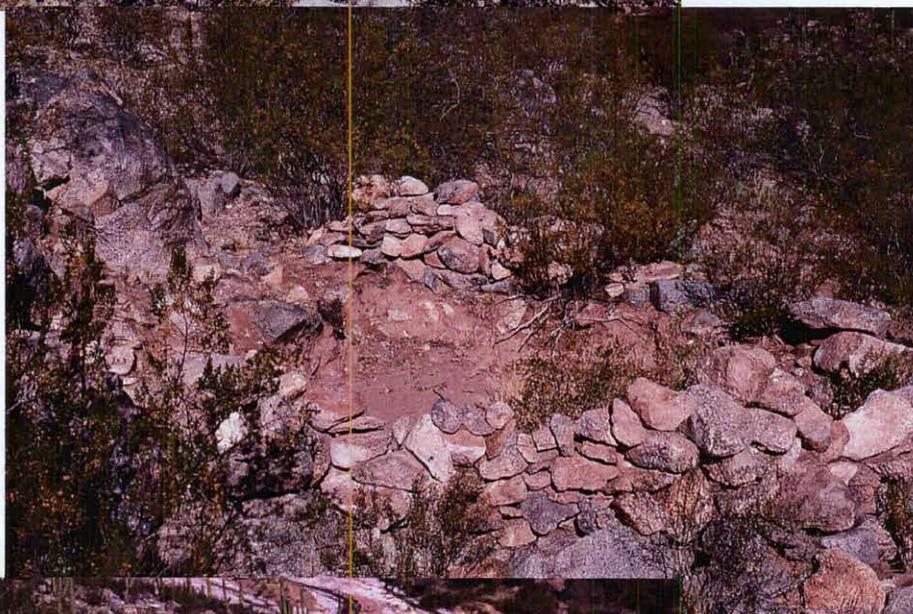

Lámina 32: La Parrilla. Chañarmuyu, La Rioja.

Vista

Recintos

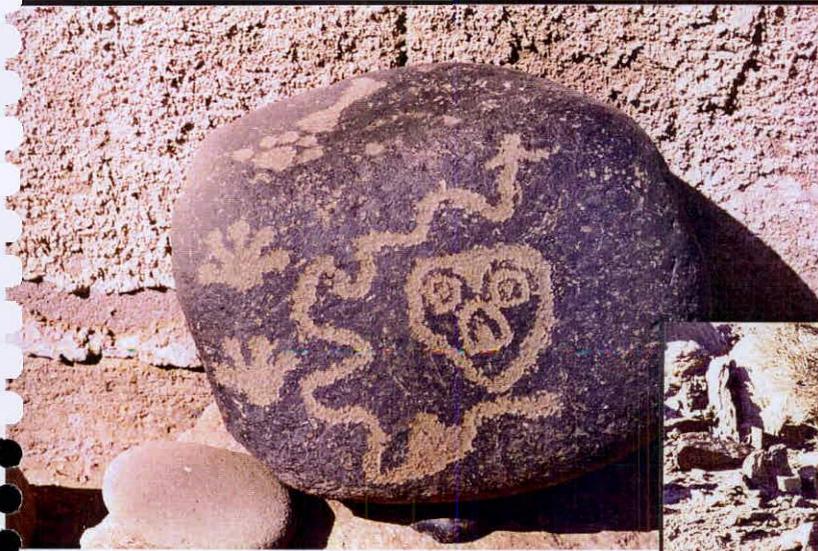

Viviendas
con
mortero

Lámina 33: valle de Vinchina, La Rioja

Estrellas de
Vinchina

Pictografía
valle del río
Bermejo

Pucará del toro

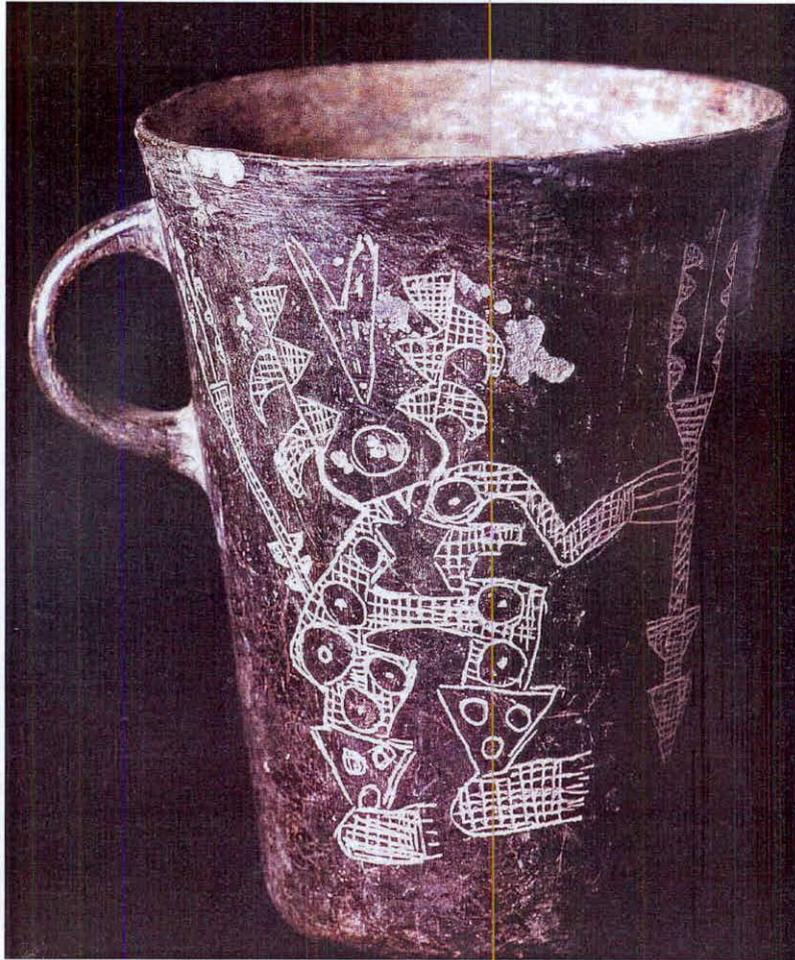
AMBATO

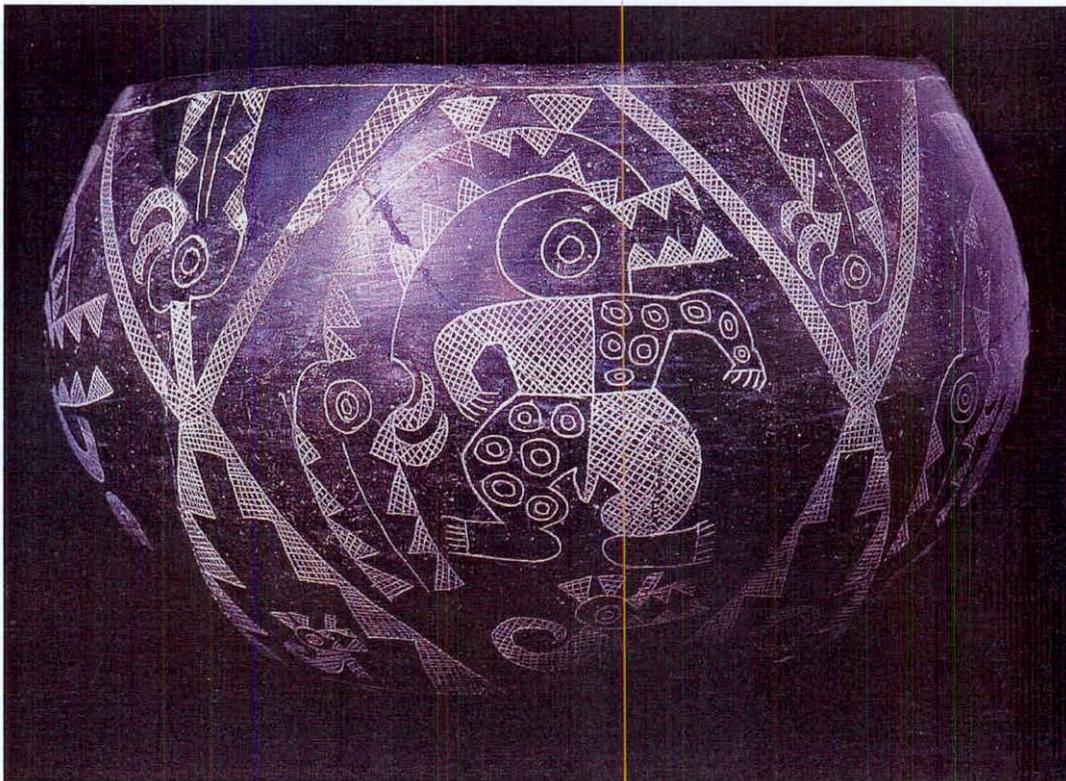
Cerámica Negra grabada

Lámina 34

a-C.G.U. 1 - alto: 17 cm., diámetro: 14 cm.

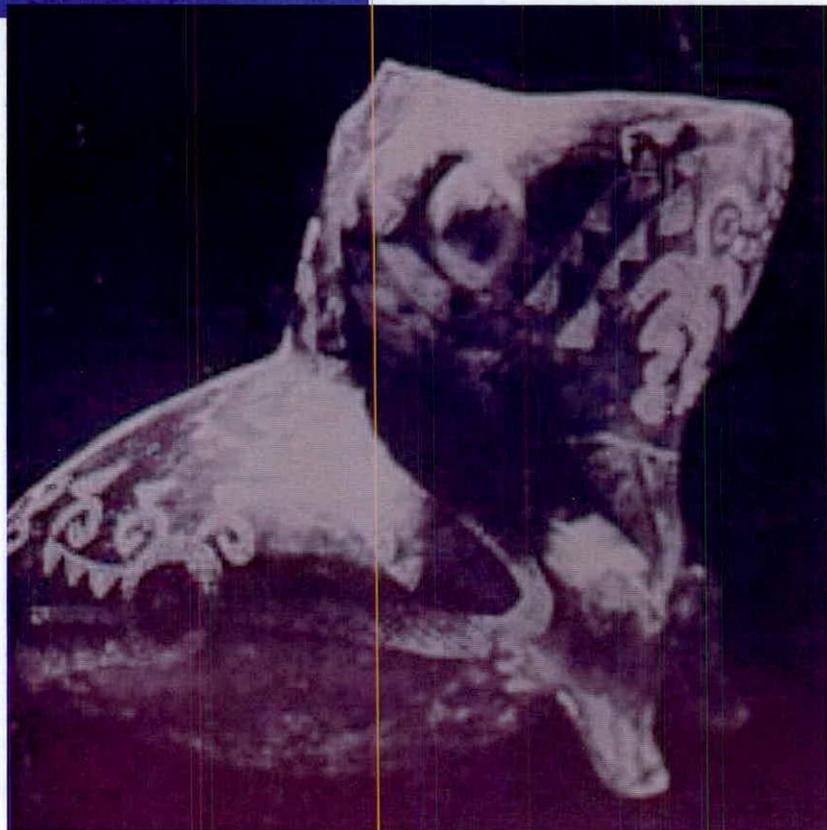

b-C.G.U. 2 - alto: 16 cm., diámetro: 24 cm.

Tomado del Catálogo Colección Nicolás García

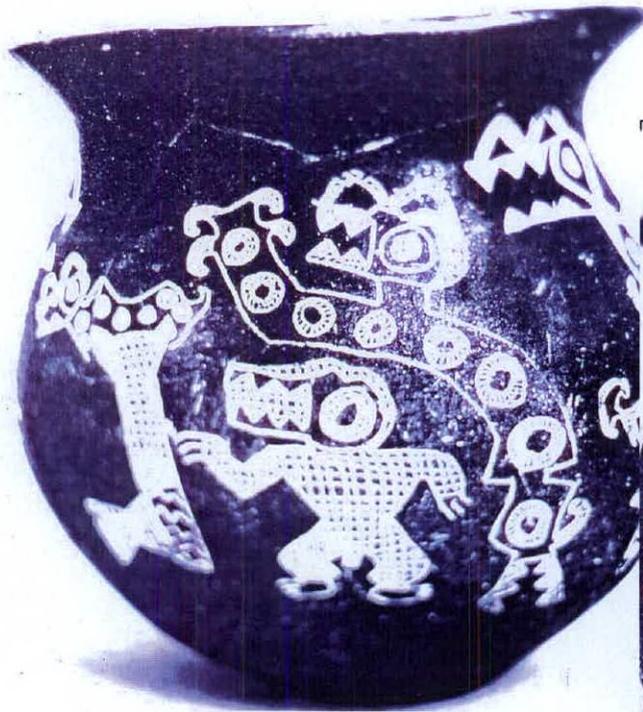
Lámina 35

Sapo C.D.T. - largo: 26 cm.

Lámina 36

a.C.D.T. 337 - alto: 15 cm., diámetro: 15

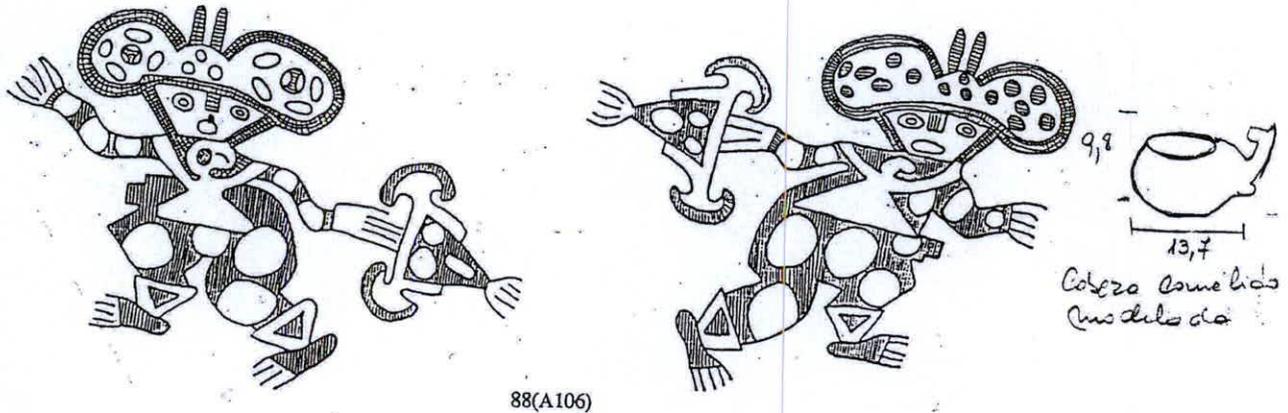

b.MAQ 284 - alto: 11 cm., diámetro: 20 cm.

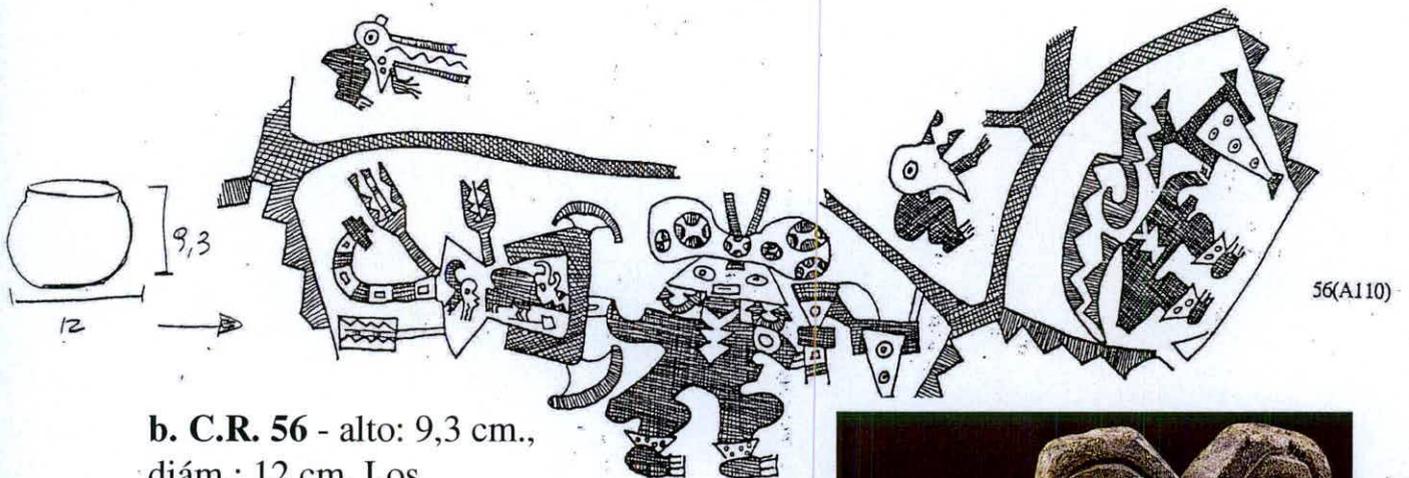

Lámina 37

a. C.R 88 - alto: 9,8cm., diám.: 13,7 cm. Los Varelas. (tomado de Bedano et alt. 1993)

88(A106)

b. C.R. 56 - alto: 9,3 cm.,
diám.: 12 cm. Los
Castillos, vivienda N ° 5,
prof. 0,75 m. (tomado de
Bedano et alt. 1993)

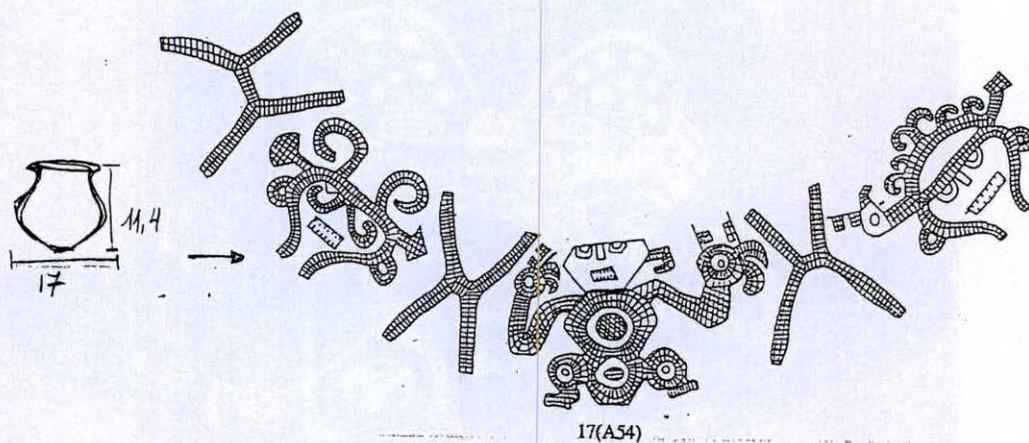
c. M.E. 9665, vaso de
piedra, alto: 50 cm. Valle de
Catamarca.

Lámina 38: vasijas

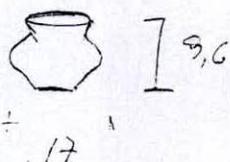
a. C.R 17 - alto: 11,4 cm., diámetro máximo: 17 cm. Los Castillos, vivienda N° 2, prof. 1,20 m..

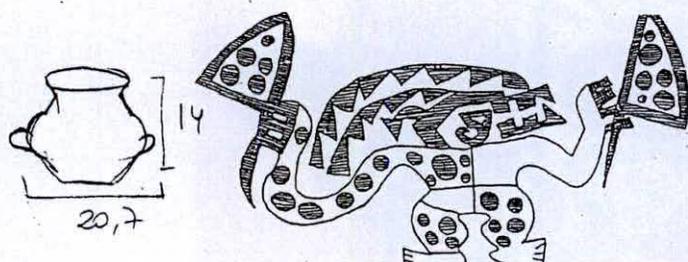
17(A54)

79(A57)

b. C.R 79 - alto: 9,6 cm., diámetro: 17 cm. Los Talas.

C.R.
52(A34)

Viv

c. C.R.52 - alto: 14,5 cm., diámetro máximo : 20,7 cm. Los Castillos, vivienda N° 5, prof. 0,75 m.

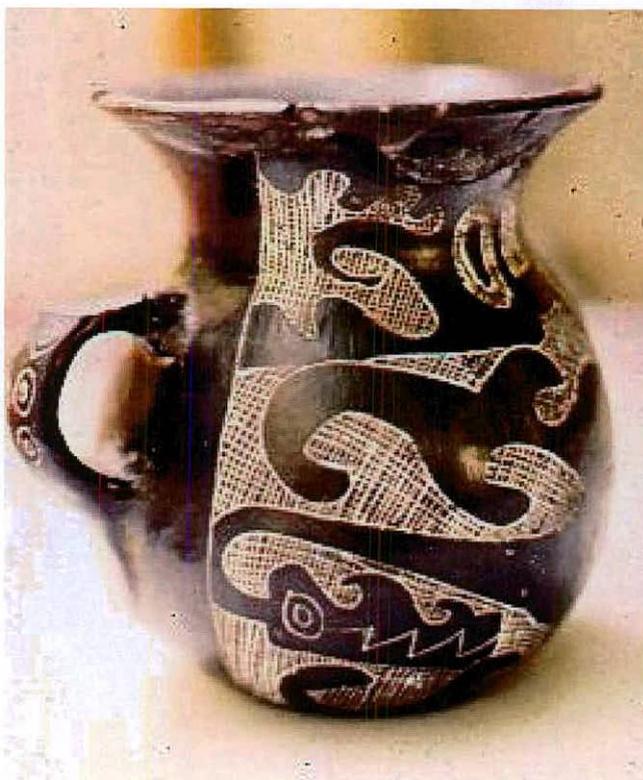
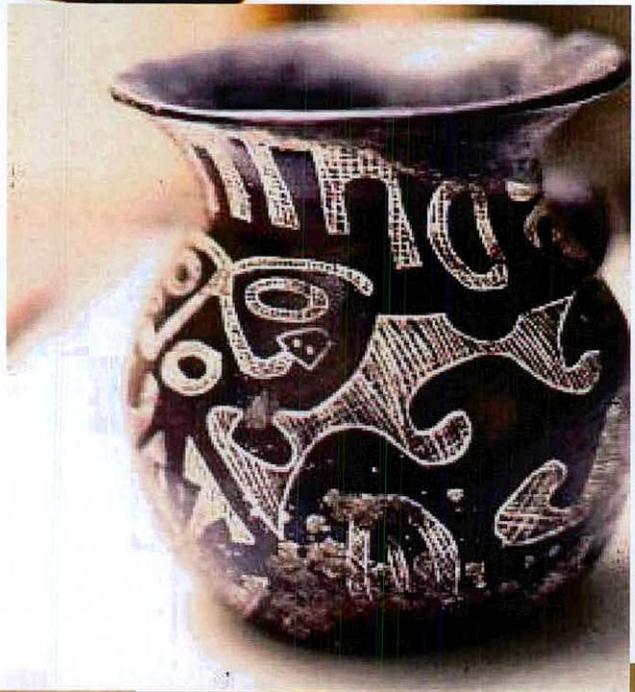
(tomados de Bedano et al. 1993)

Lámina 41

M.E. C.448 B.A.26. Vaso de 13
cm de alto, 12 cm de diám.
Procedencia: Capayán.

Lámina 42

MAQ 1271 -
alto: 11,5 cm.,
diámetro: 27
cm.

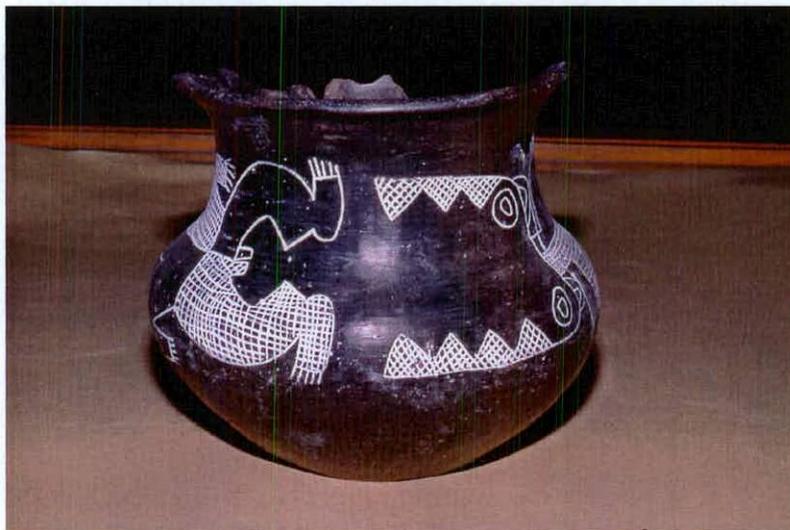

Lámina 43

**a. MAQ
DEPÓSITO -**
alto: 13 cm.,
diámetro: 12,5 cm.

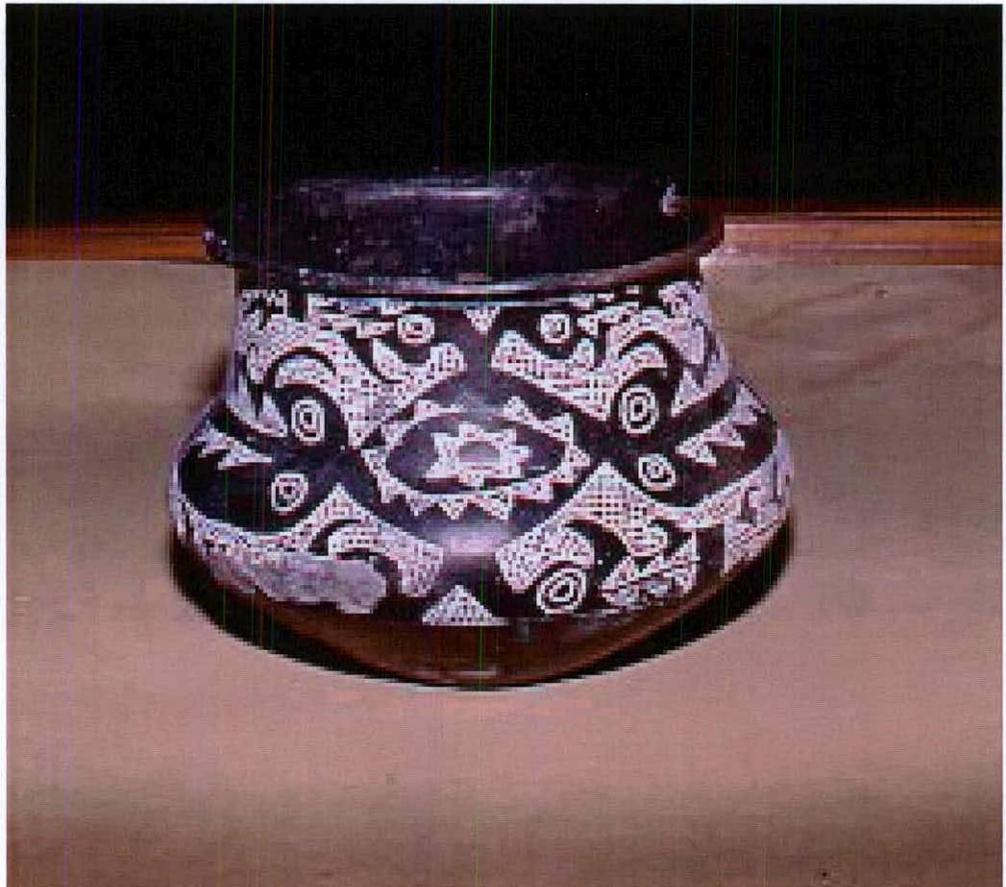
b. MAQ 3474 - alto: 7 cm., diámetro: 23,5 cm.

Lámina 44

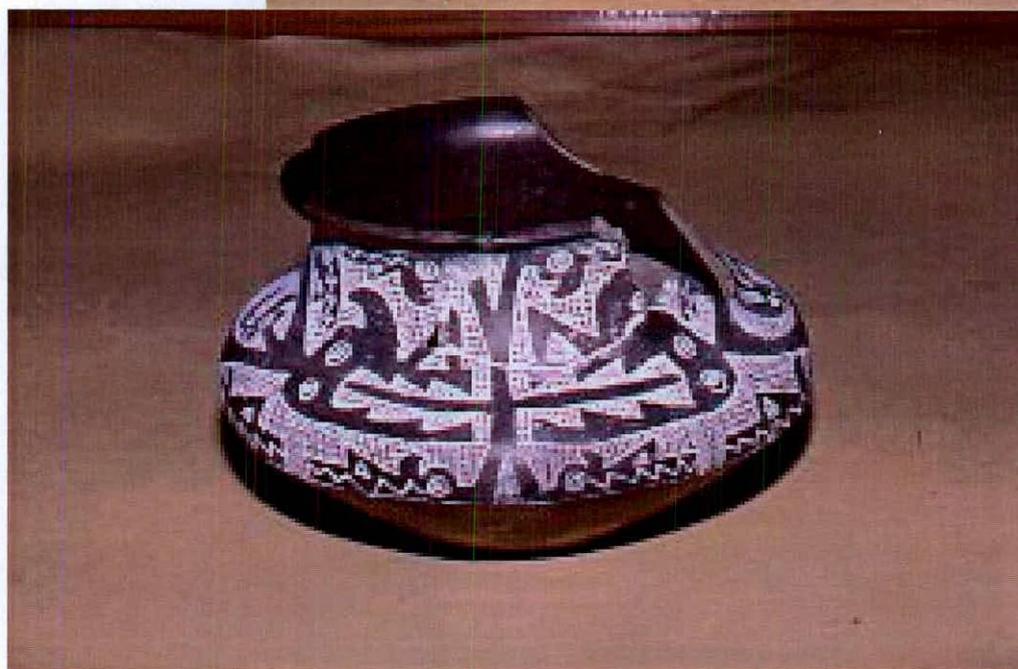
MAQ 1316 - alto: 9,5 cm., diámetro: 11,5 cm.

Lámina 45

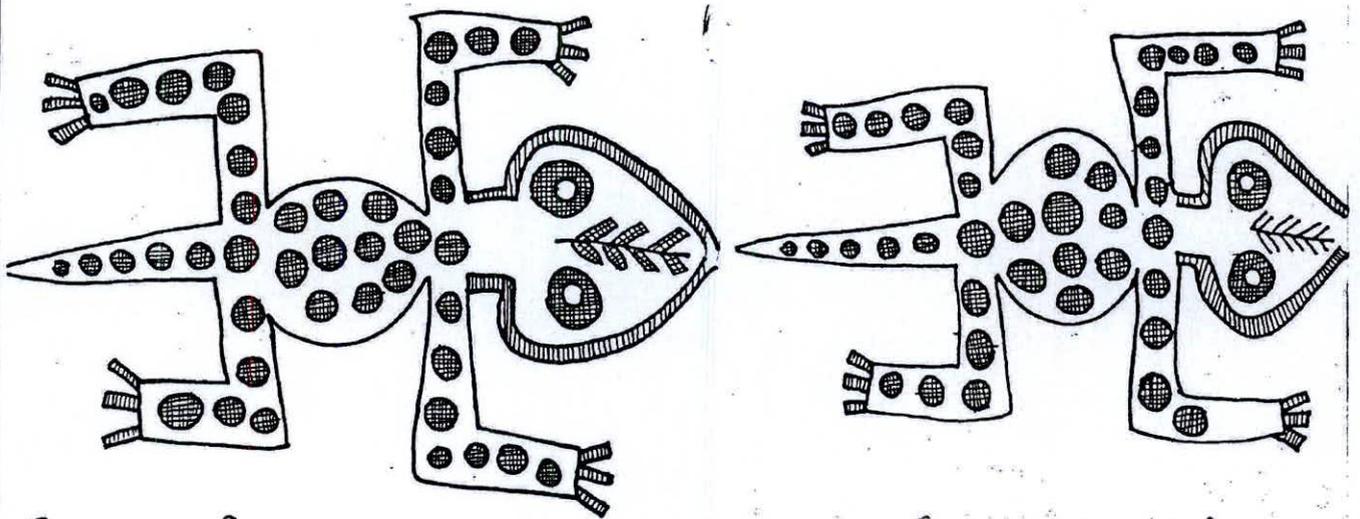
MAQ 1257 - alto: 9,5
cm., diámetro mayor: 15
cm. y diámetro menor:
11cm.

Lámina 46: vasijas

a. C.R. 63 – vasija restringida, alto: 20 cm., diámetro máximo: 14 cm. Procedencia: Los Talas.

0
5cm

63(A24)

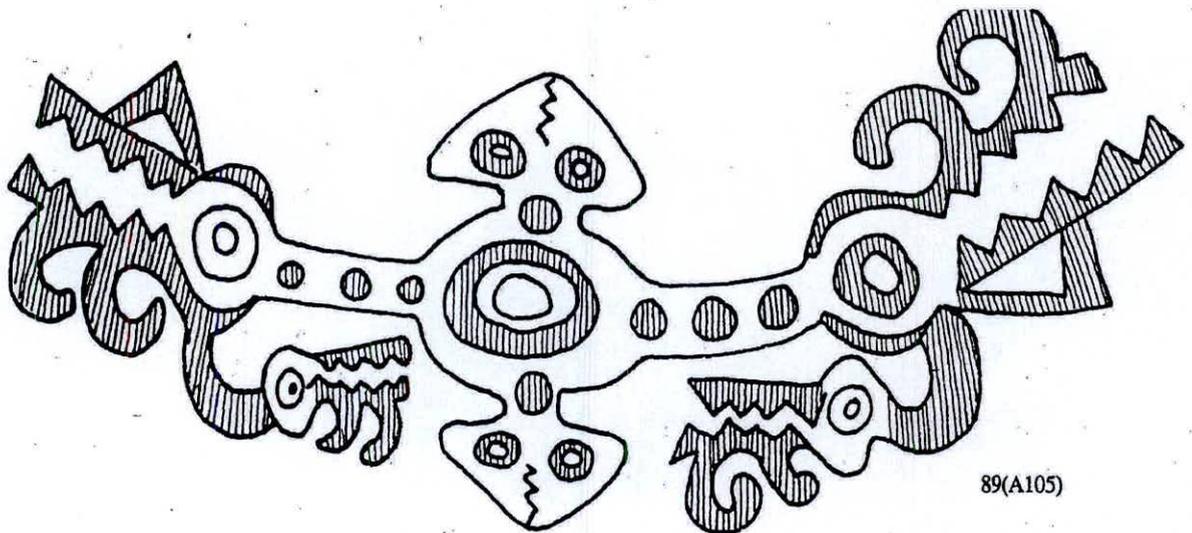

20

14

negro pulido y
grabado

. Simetría vertical
de decoración
= motivo a el lado
del asa.

89(A105)

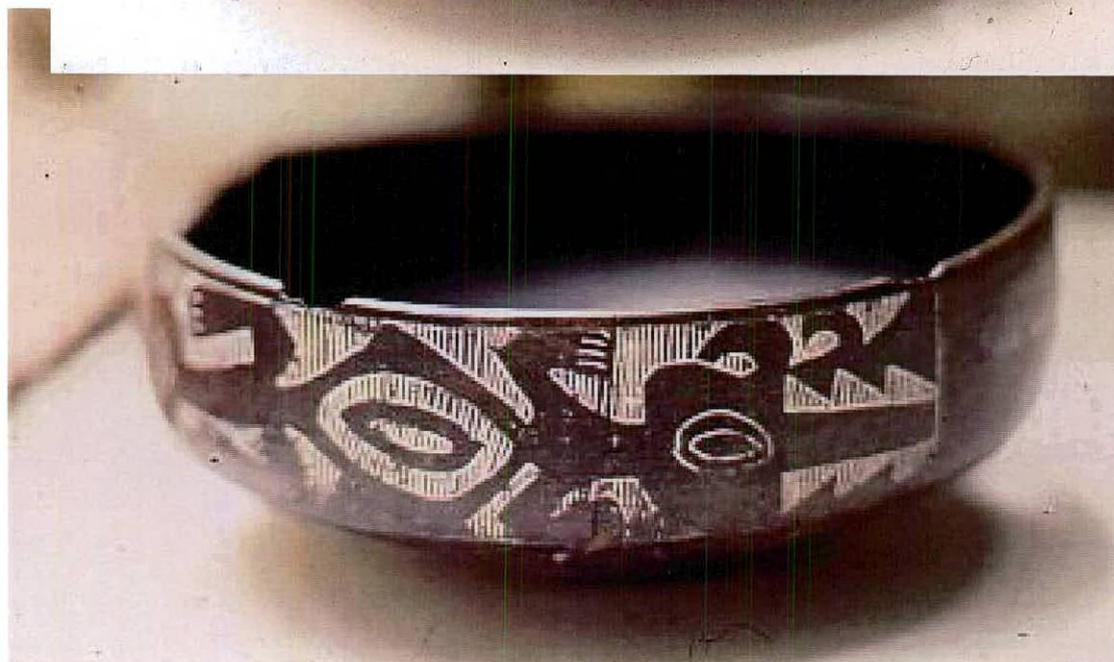
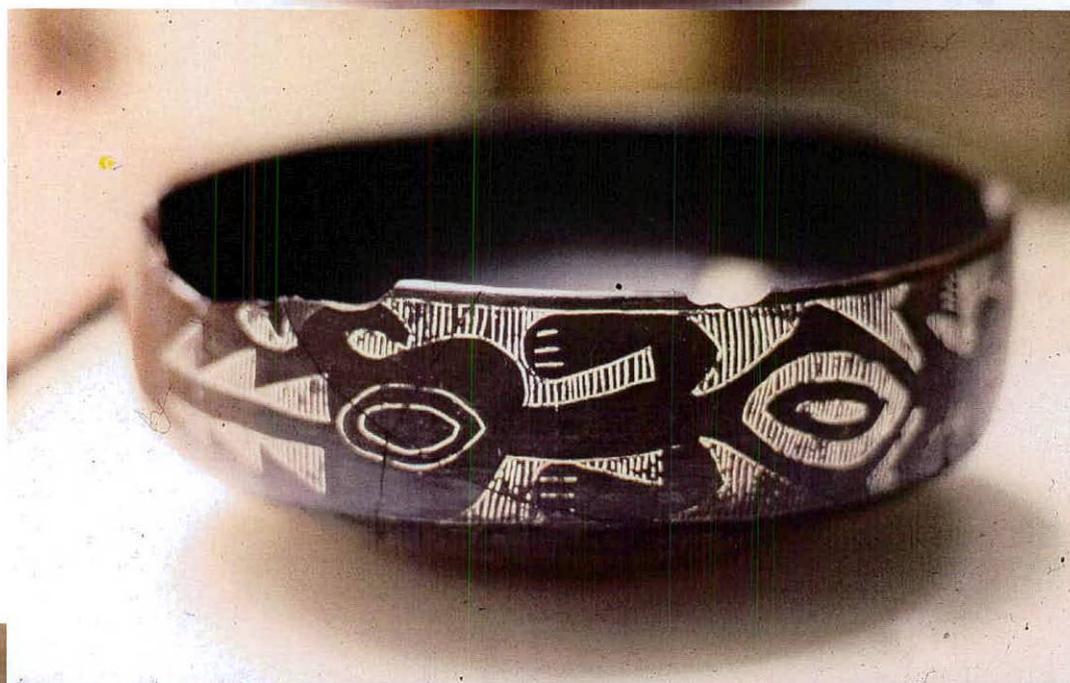
b. C.R. 89 – vasija modelada en forma de batracio, alto: 11 cm., diámetro máximo: 11,5 cm. Procedencia: Los Varelas.

(tomados de Bedano et al. 1993)

Lámina 47

M.E 9686 - alto: 7cm., diámetro: 18,5 cm.

Lámina 48

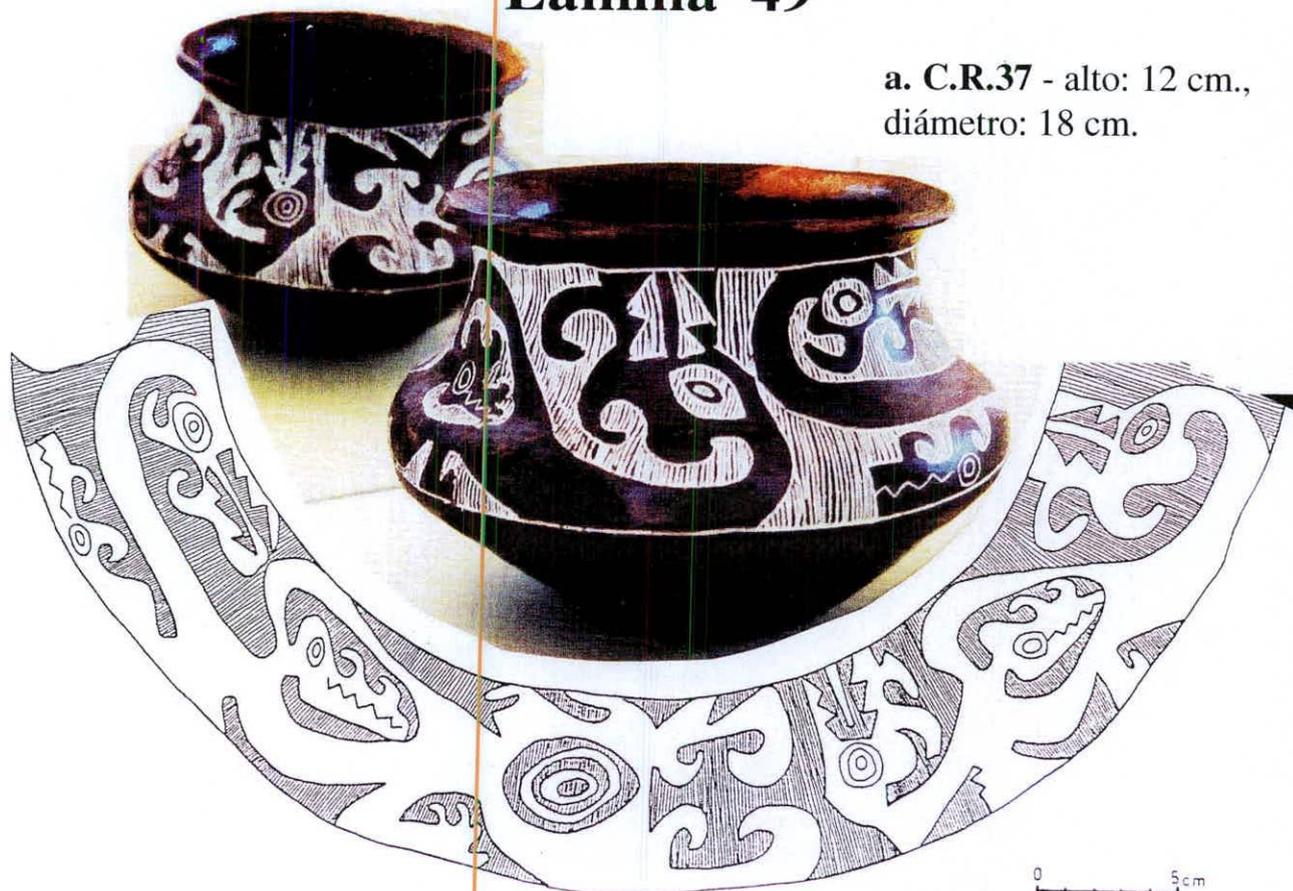
MAQ A - alto: 7,5
cm., diám. mayor:
17 cm. y diám.
menor: 7,5 cm.

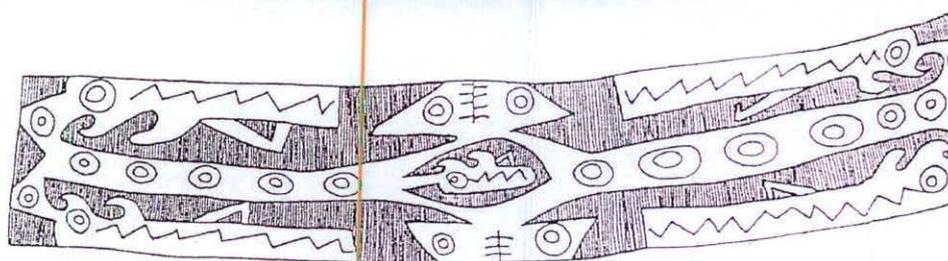

Lámina 49

a. C.R.37 - alto: 12 cm.,
diámetro: 18 cm.

b. C.R.65 - alto: 10
cm., diámetro: 14 cm.

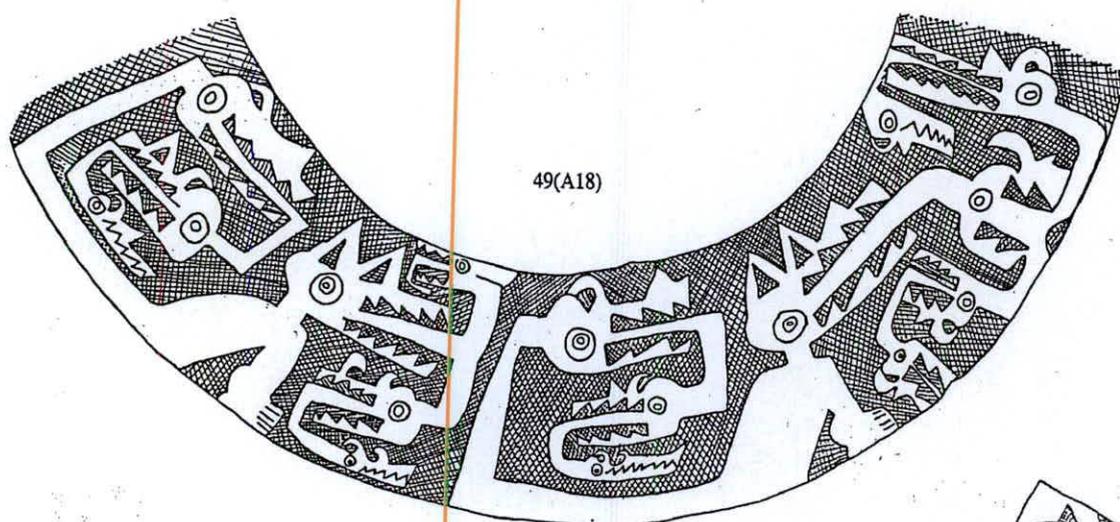

(armado a partir de González 1998 y de Bedano et. alt 1993)

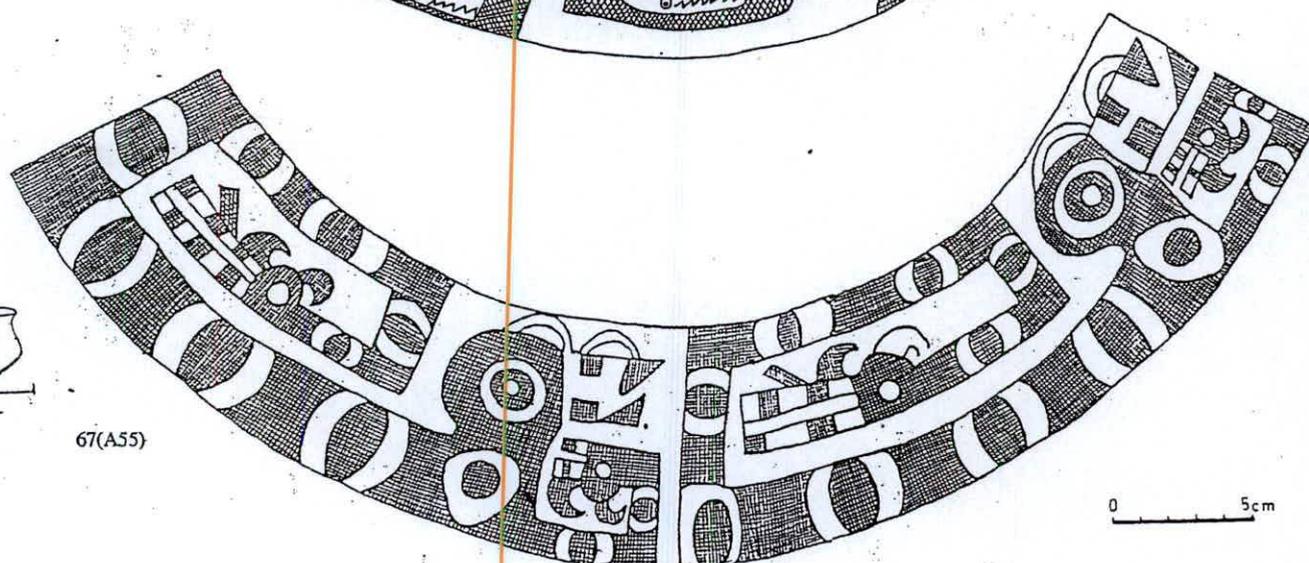

Lámina 50: vasijas

a. C.R. 49 - alto: 18,6 cm., diámetro máximo: 23,8 cm. Los Castillos, vivienda N° 5, prof. 0,75 m.

67(A55)

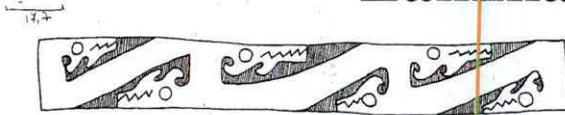

b. C.R. 67 - alto: 11 cm., diámetro máximo: 17 cm. Procedencia: Los Varelas.

(tomados de Bedano et alt. 1993)

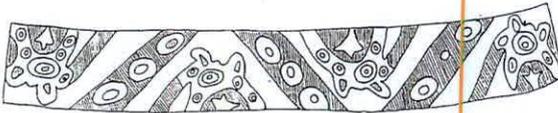
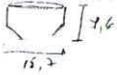
Lámina 51: Pucos

a. C.R. 2 - alto: 7,4 cm., diám. : 17,7 cm. Los Castillos, vivienda N° 1, prof. 0,50 m. a 0,75 m.

2(A44)

b. C.R. 1 - alto: 7,6 cm., diám. : 18,7 cm. Los Castillos, vivienda N° 1, prof. 0,50 m. a 0,75 m.

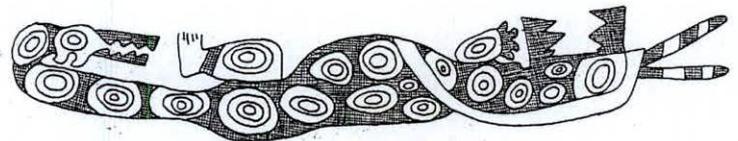

51(A51)

c. C.R. 51 - alto: 7,8 cm., diám.: 21 cm. Los Castillos, vivienda N° 5, prof. 0,75 m.

51(A42)

d. C.R. 15 - alto: 8,6 cm., diám.: 21 cm. Los Castillos, vivienda N° 2, prof. 0,75 m.,

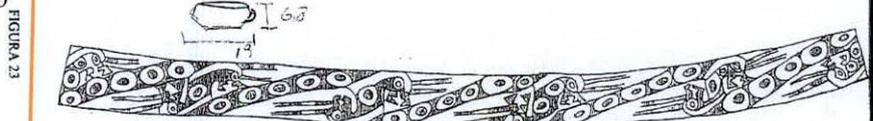
e. C.R. 14 - alto: 7 cm., diám.: 21 cm. Los Castillos, vivienda N° 2, prof. 0,75 m.

f. C.R.5 - alto: 7 cm., diám: 19 cm. Los Castillos, vivienda N° 1, prof. 0,50 m. a 0,75 m.

g. C.R. 35 - asa en forma de brazo terminada en mano de 6 dedos; alto: 6,8 cm., diám.: 19 cm. Los Castillos, vivienda N° 5, prof. 0,75 m..

35(A43)

46(A49)

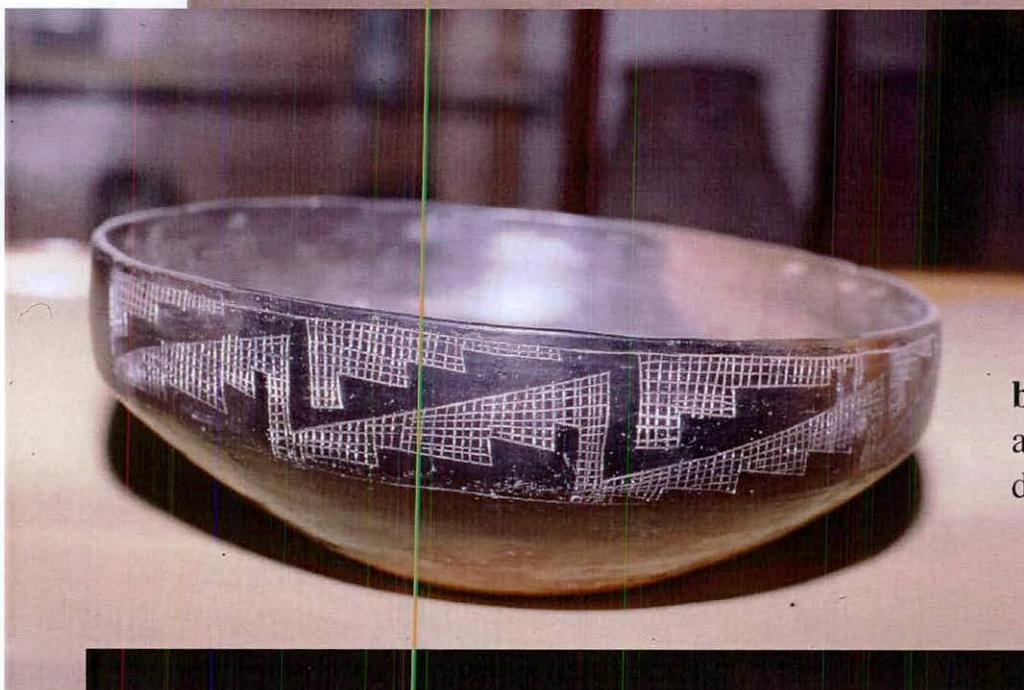
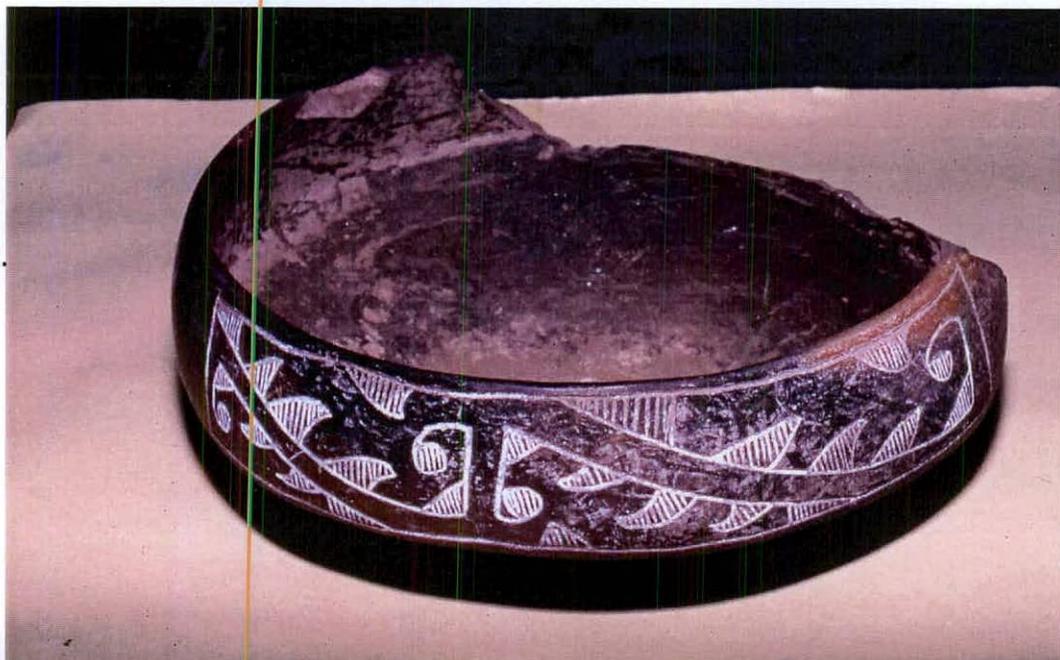
h. C.R. 46 - alto: 8 cm., diám: 22 cm. Los Castillos, vivienda N° 5, prof. 0,75 m.

(tomados de Bedano et alt. 1993)

Lámina 52

a. MAQ I -
alto: 4 cm.,
diám: 14 cm.

b. MAQ 1281 -
alto: 8,5 cm.,
diám: 22 cm.

c. MAQ 228 -
alto: 6,5 cm.,
diám.: 22 cm.

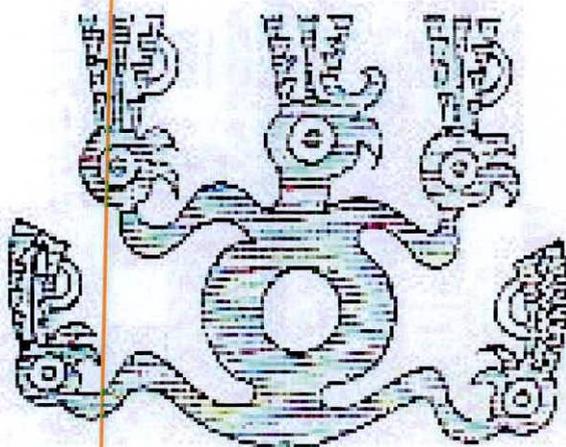

Lámina 53

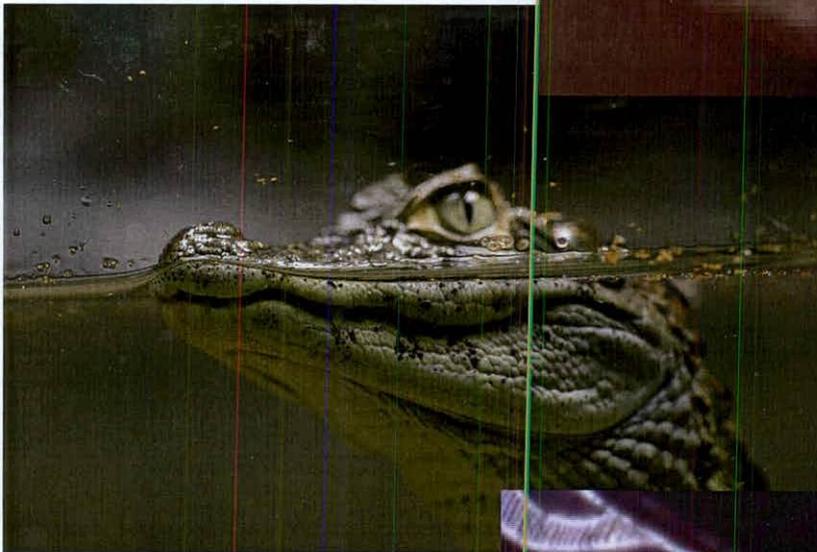

MLP 12509. Alto: 12 cm, diám.: 10, 9 cm. Procedencia: Belén, inf. Oriental en sector septentrional, (tomado de González 1980)

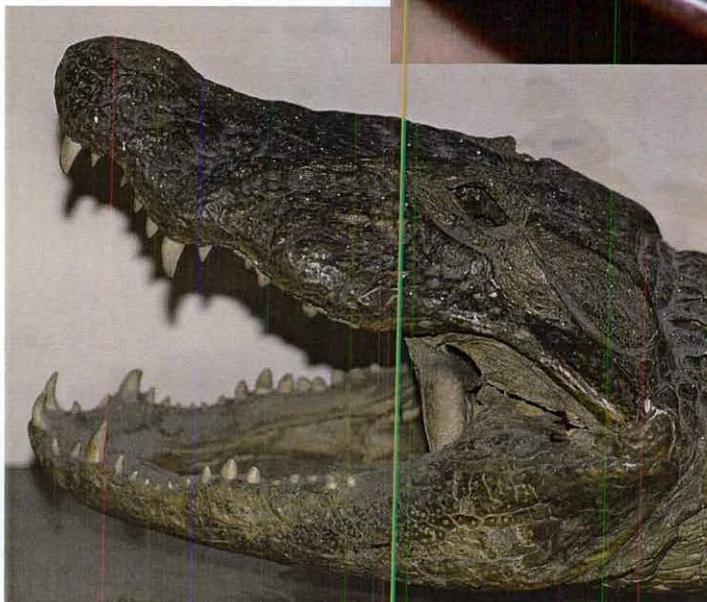
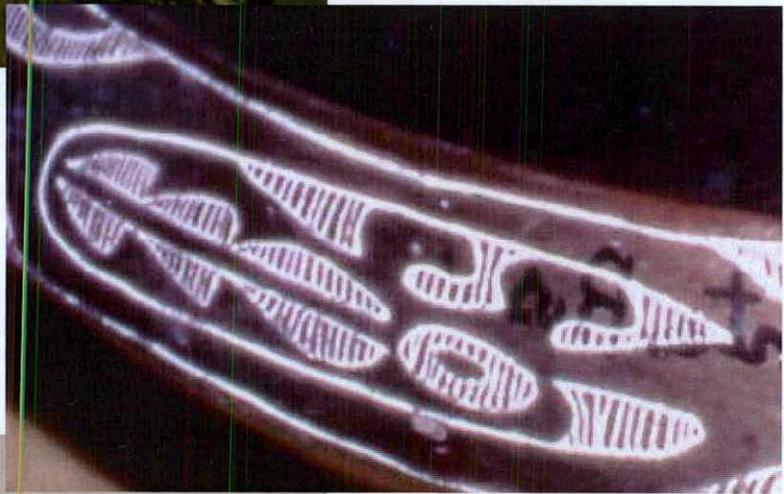

Lámina 53bis

Yacaré overo. ZOO DE Buenos Aires

Yacaré colorado. MACN.

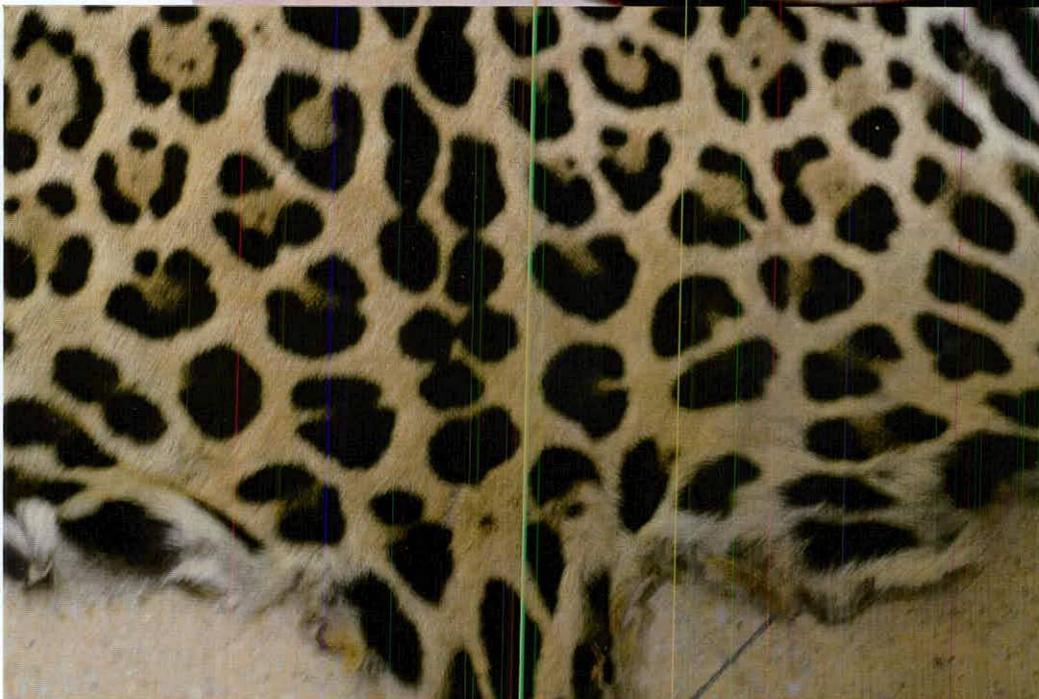
Lámina 54

MAQ N° 413, alto: 11 cm., diámetro: 12,5 cm.

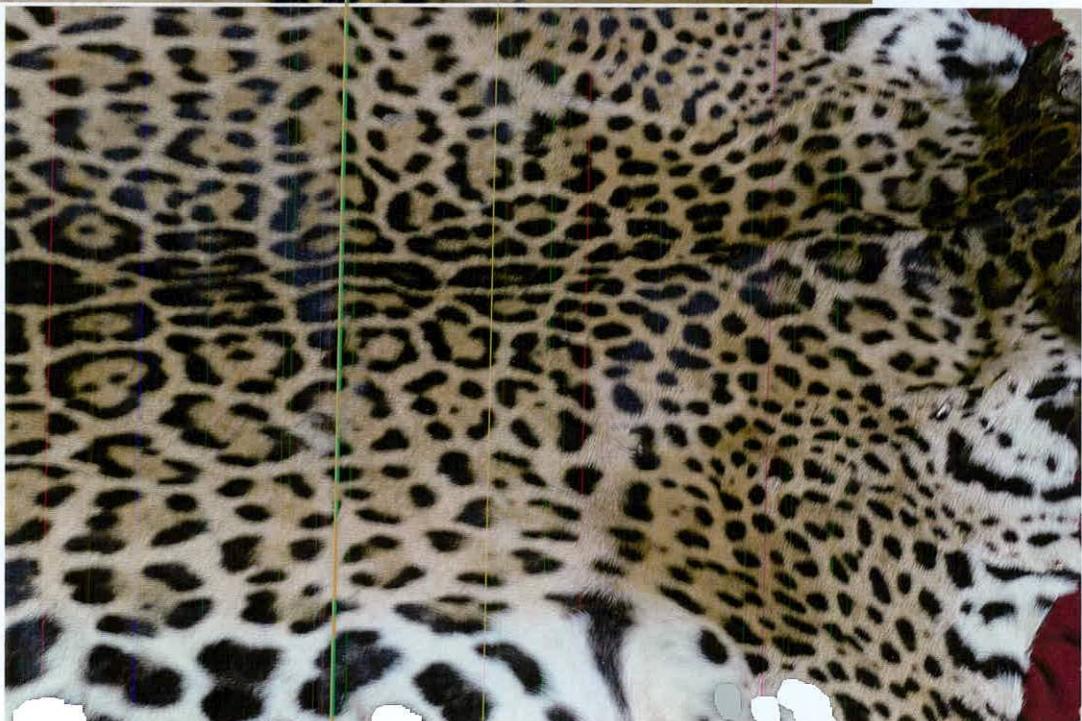

Lámina 54 bis

Piel de jaguar
parte posterior.
MACN.

Piel de jaguar,
lomo y flancos.
MACN.

Lámina 55

MAQ N° 1272, alto: 17 cm., diámetro: 12 cm.

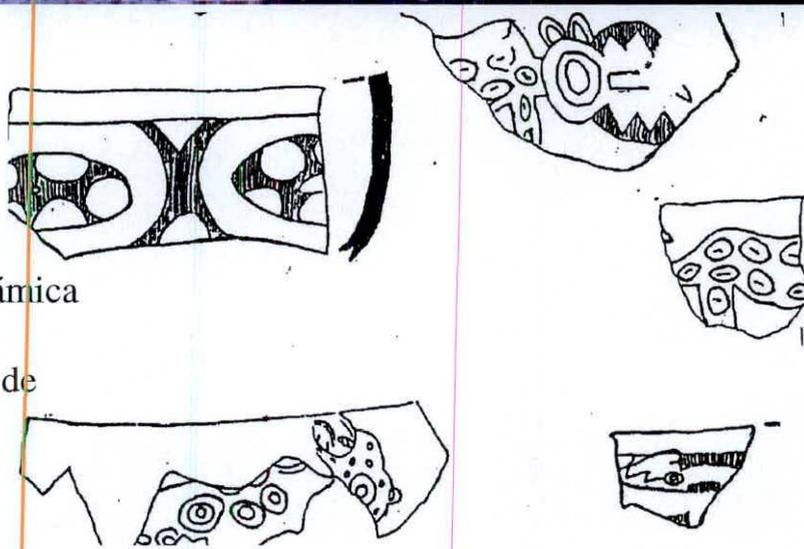

Lámina 56

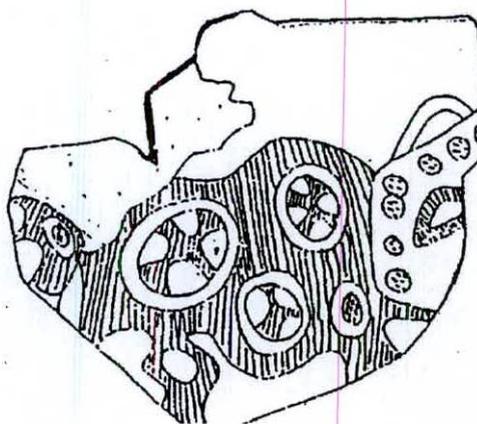
a. C.D.T. alto:
15,5 cm.

b. FRAGMENTOS de cerámica
M.2. Valle de Ambato.
Habitación N° 1. (Tomado de
Juez 1991). Contexto: ver
capítulo 4.

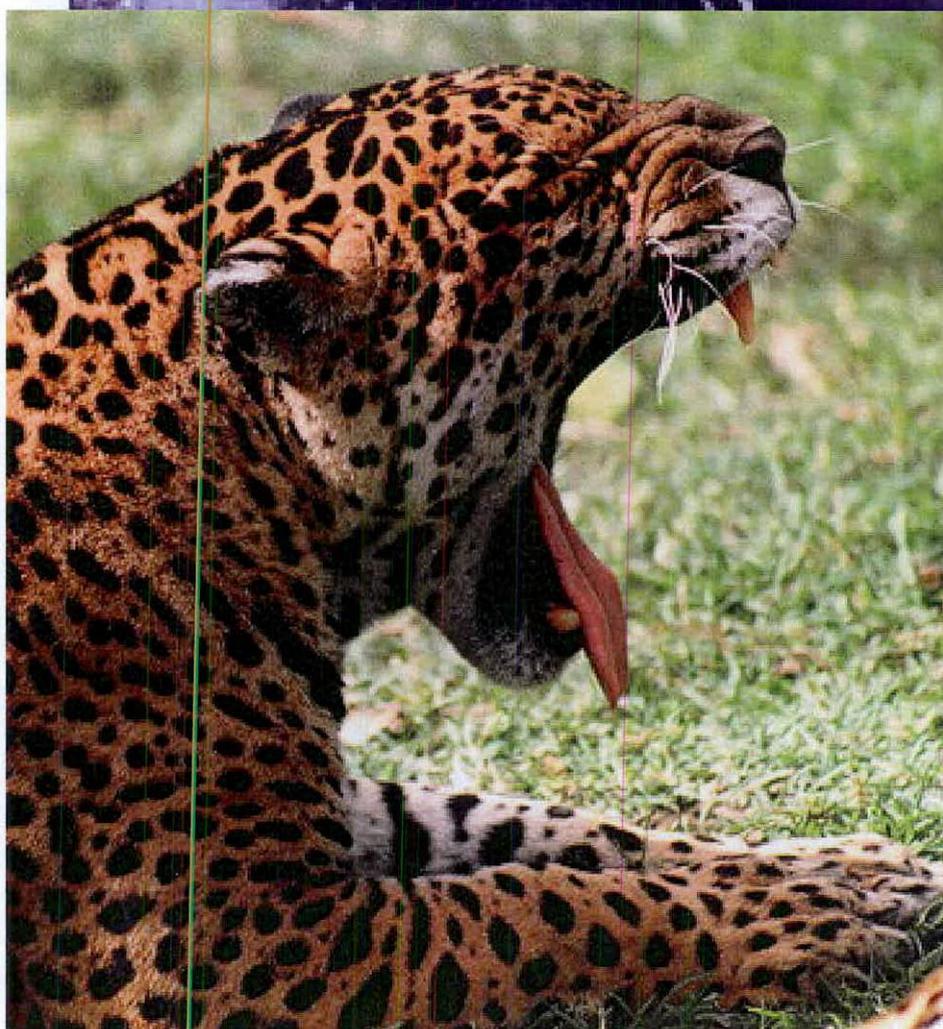

c. FRAGMENTO de cerámica
M.4. Valle de Ambato.
(Tomado de: Herrero y Avila
1991). Contexto: ver capítulo 4.

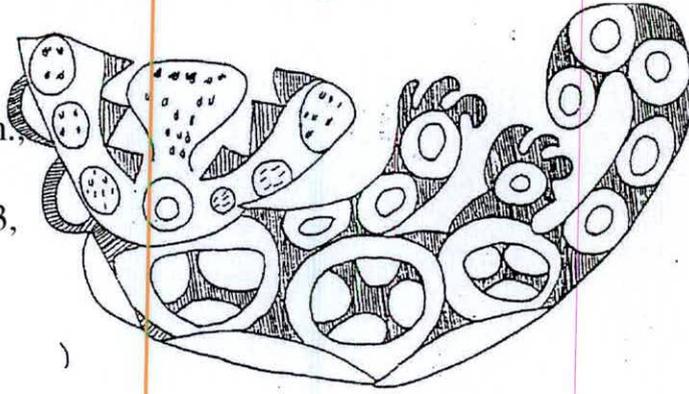
**Lámina
56 bis**

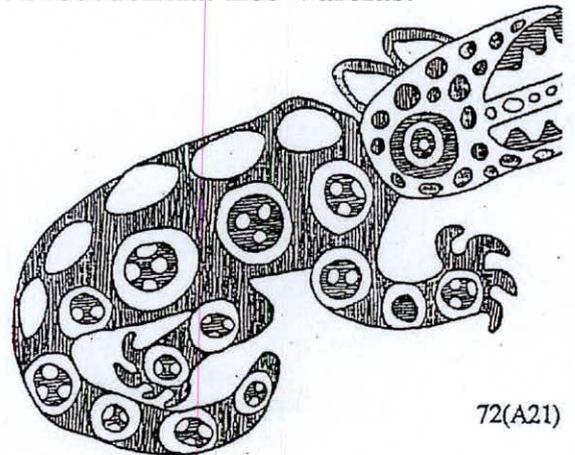
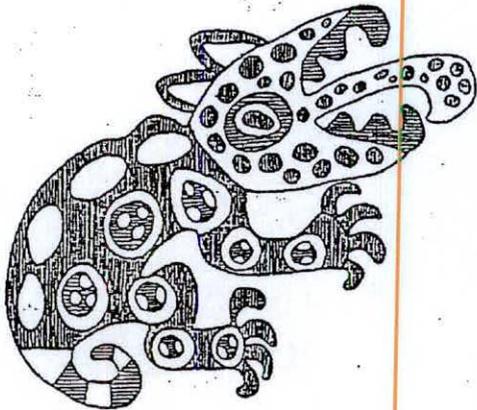

Lámina 57: vasijas

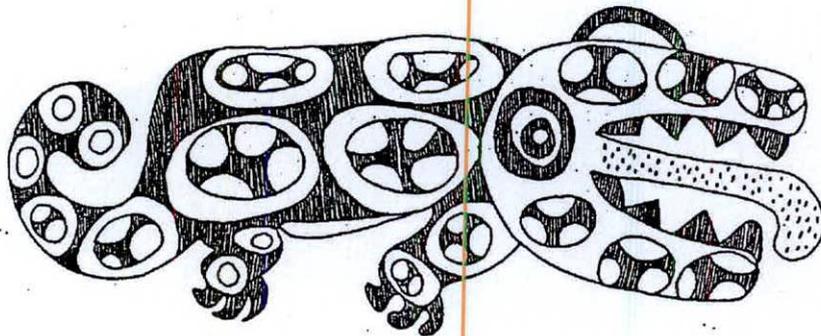
a. C.R 18 alto: 13,8 cm.,
diám: 17,4cm. Los
Castillos, vivienda N° 3,
prof. 0,75 m.

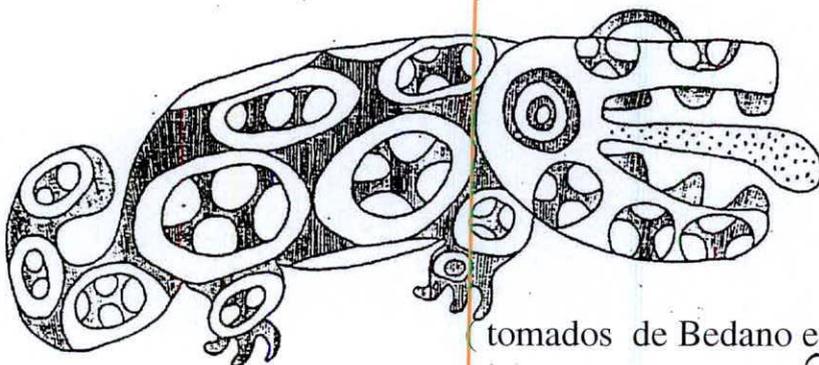
b. C.R 72 alto: 18,8 cm., diám.: 23 cm. Procedencia: Los Varelas.

72(A21)

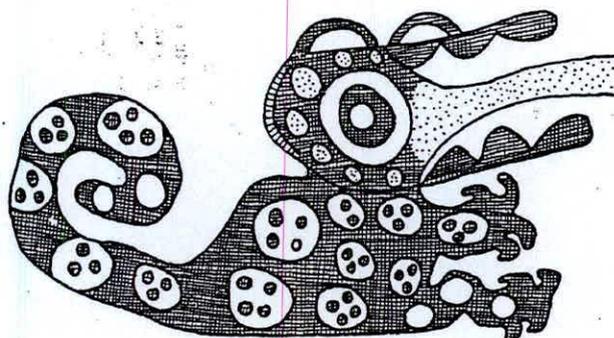
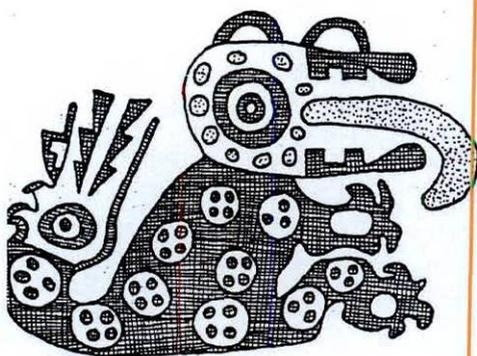
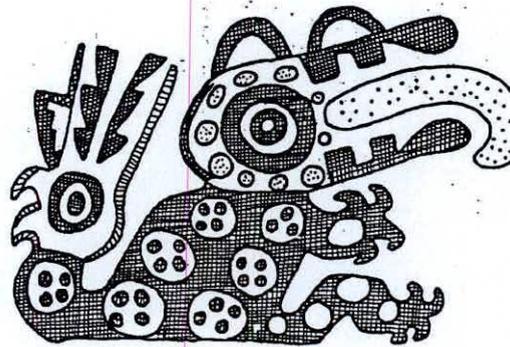
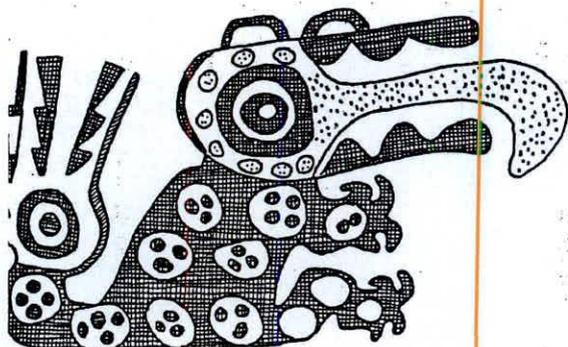
c. C.R. 85 alto: 14
cm., diám: 28 cm.
Procedencia: Los
Varelas.

(tomados de Bedano et al. 1993)

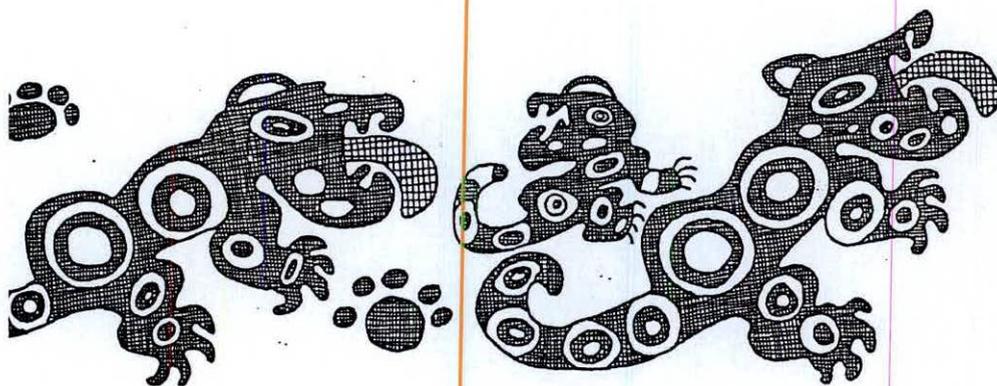

Lámina 58: vasijas restringidas

21(A20)

a. C.R 21 - alto: 14,8 cm., diámetro máximo: 26,8 cm. Los Castillos, vivienda N° 3, prof. 0,75 m.

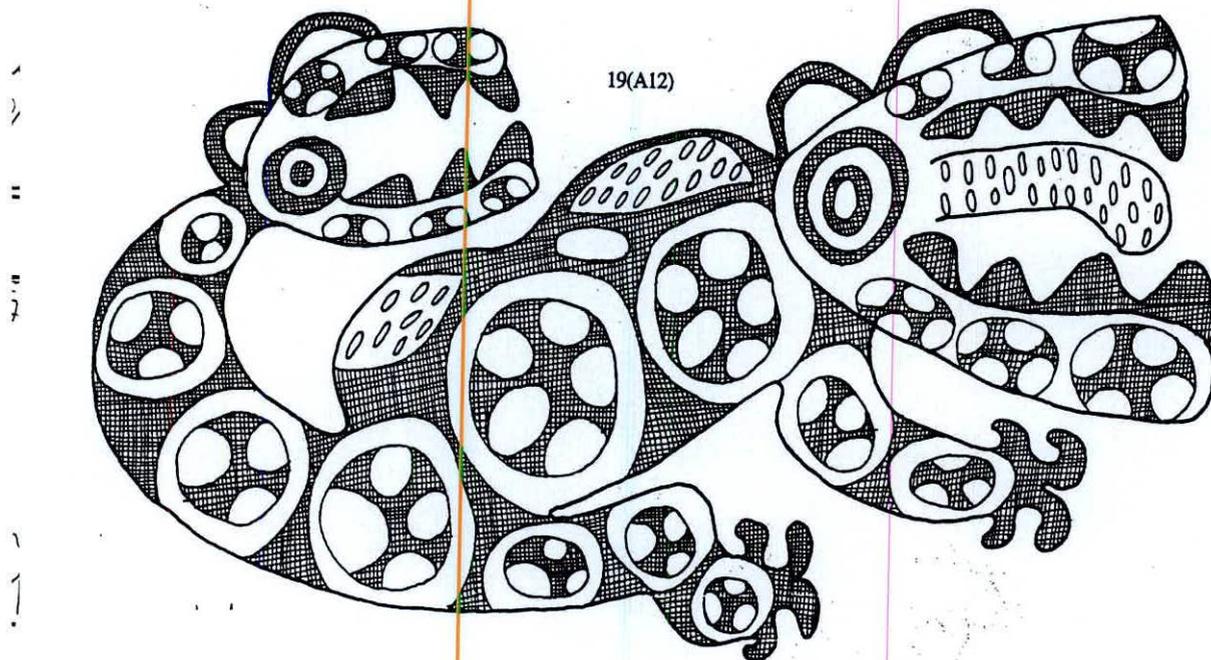

b. C.R. 87 - alto: 8,3 cm., diámetro: 9,2 cm. Los Varelas.

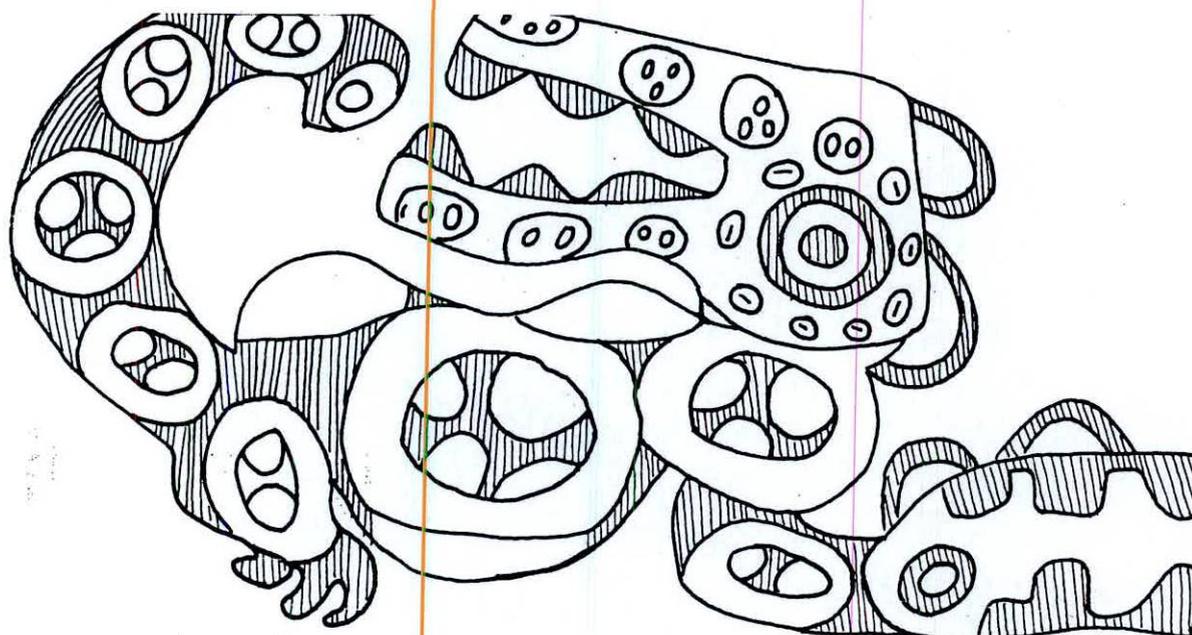
(tomados de Bedano et al. 1993)

Lámina 59: vasijas restringidas

a. C.R.19 - alto: 25,5 cm., diámetro máximo: 27,5 cm. Procedencia: Los Castillos, vivienda N° 3, prof. 0,75 m.

estilo
*

36(A30)

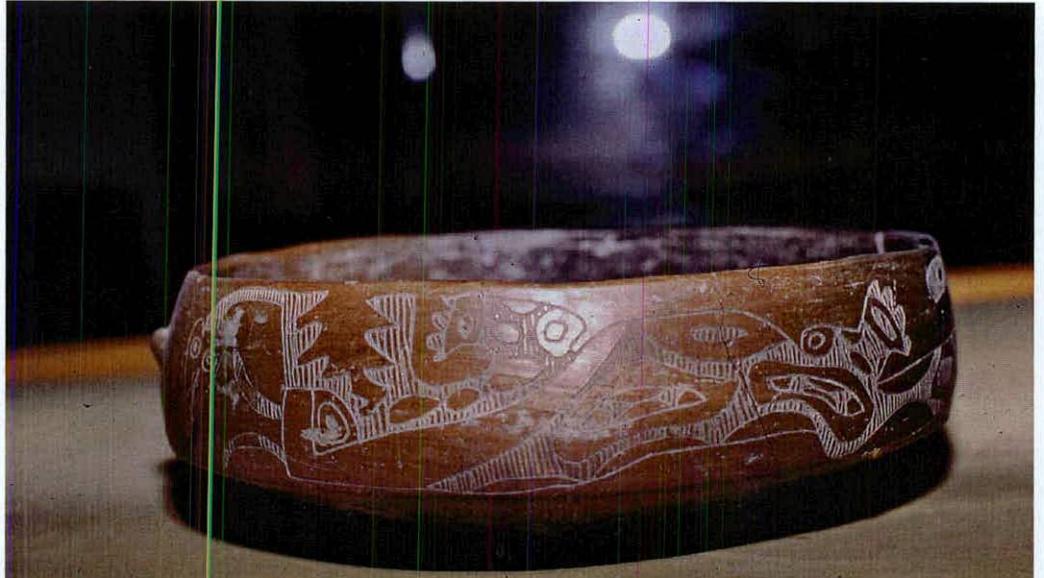
b. C.R 36 - (castaño por defecto de cocción); alto: 14 cm., diámetro: 20 cm. Procedencia: Los Castillos, vivienda N° 5, prof. 0,75 m.

(tomados de Bedano et al. 1993)

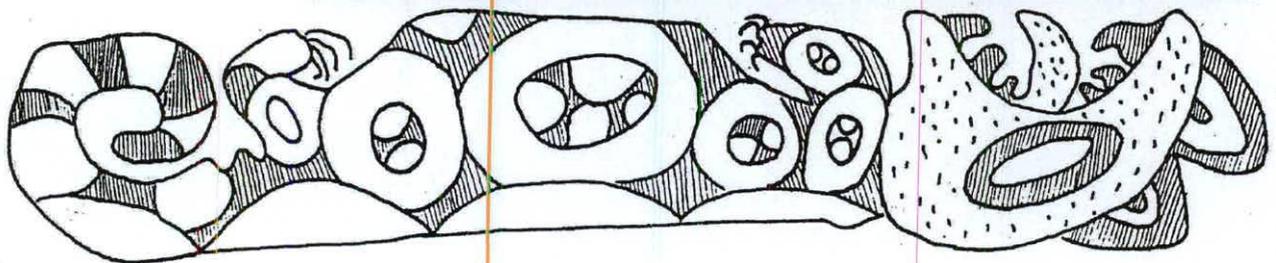
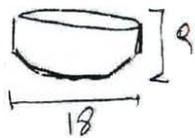
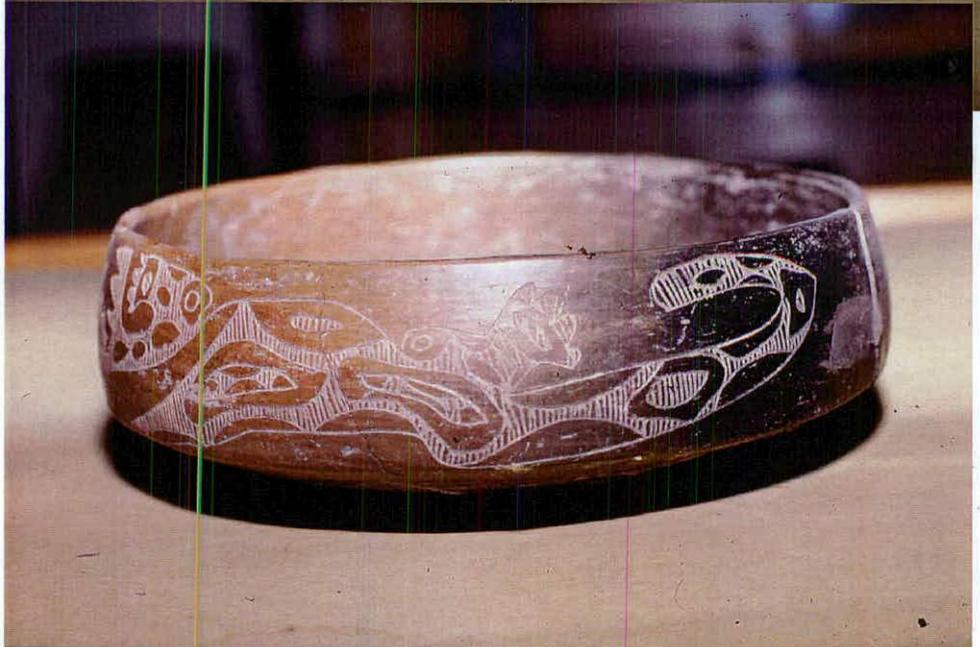

Lámina 60

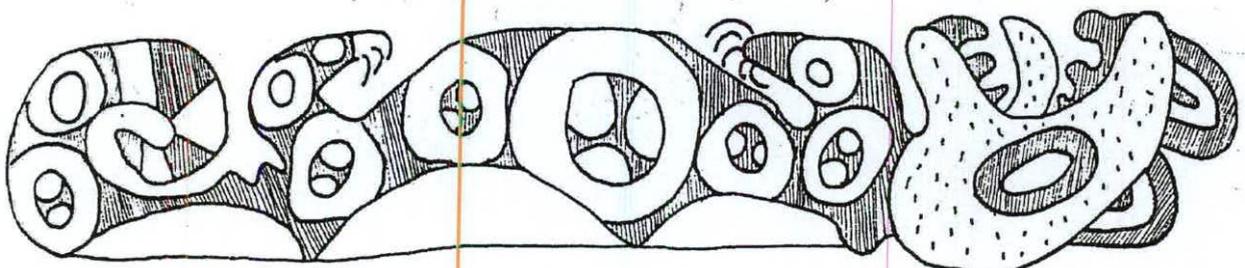
a. MAQ 835 -
alto: 5,5 cm.,
diámetro: 16,5
cm.

b. C.R.20 -
alto: 9 cm.,
diám: 18 cm.
Procedencia:
Los Castillos,
vivienda N° 3,
prof. 0,75 m.

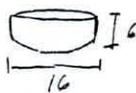
(tomado de Bedano et al. 1993)

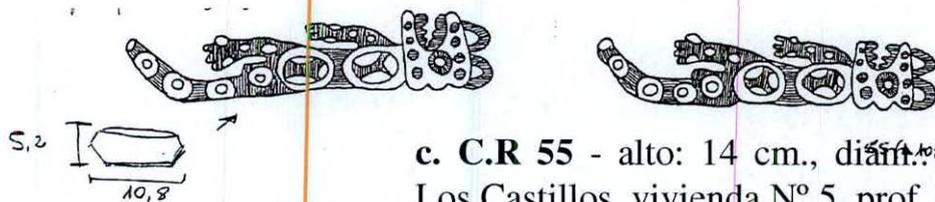

Lámina 61: pucos

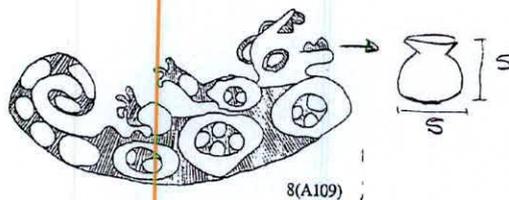
a. C.R 4 - alto: 7,5 cm., diám: 20 cm. Los Castillos, vivienda N° 1, prof. 0,50 m. a 0,75 m.

b. C.R 24 - alto: 6 cm, diám: 16 cm. Los Castillos, vivienda N° 3, prof. 0,75 m.

c. C.R 55 - alto: 14 cm., diám: 28 cm. Los Castillos, vivienda N° 5, prof. 0,75 m.

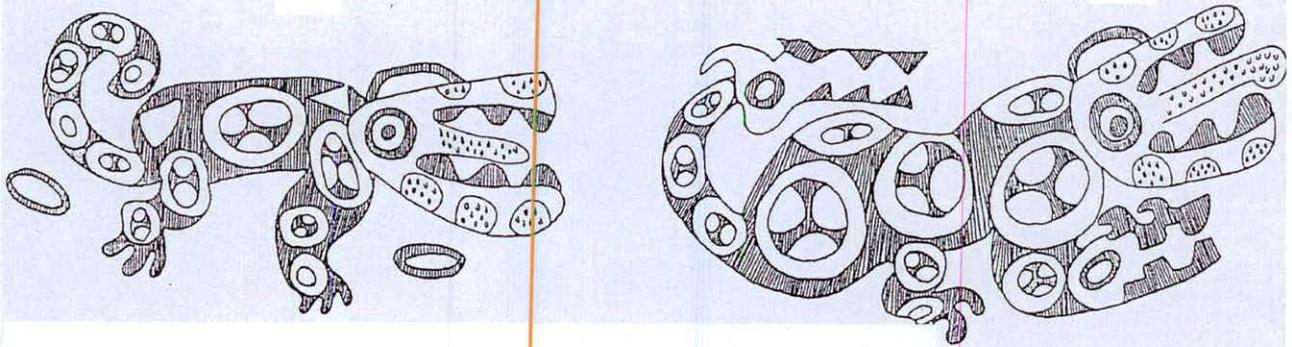
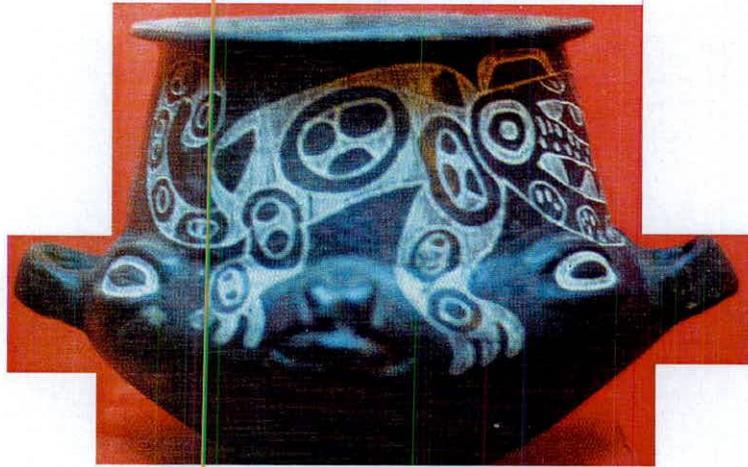

d. C.R 8 - alto: 5 cm., diám.: 5 cm. Los Castillos, vivienda N° 1, prof. 1,20 m. a 1,40 m.

(tomados de Bedano et al. 1993)

Lámina 62

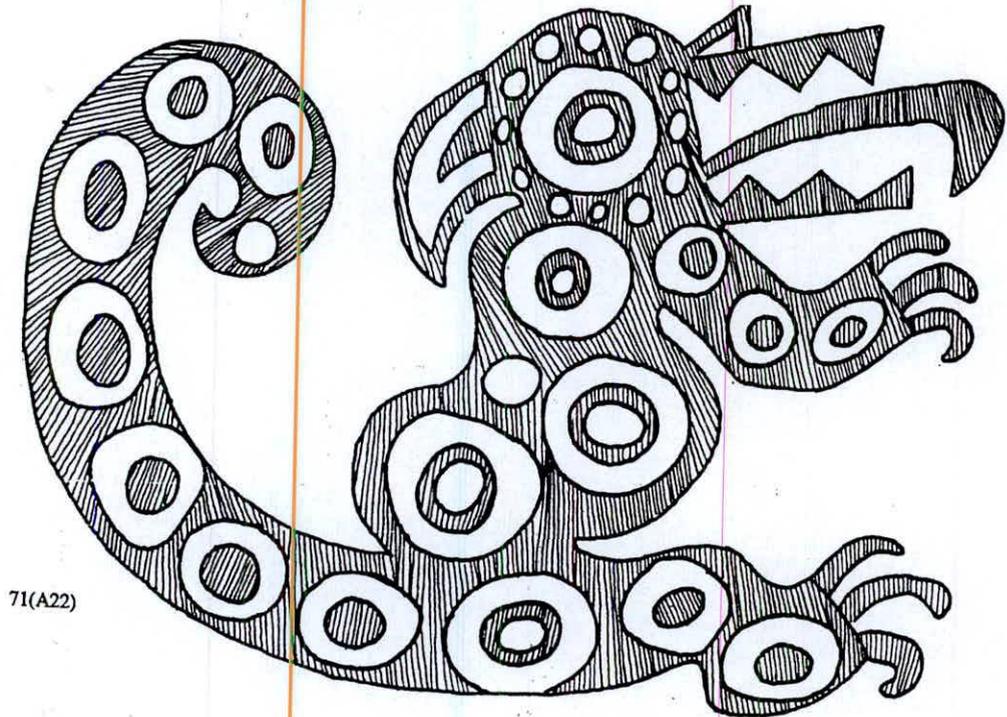

C.R.86 - alto: 14,3 cm., diámetro máximo: 18,9 cm.
Procedencia: Los Varelas, Ambato.

(Armado a partir de Bedano et al. 1993 y de González 1998)

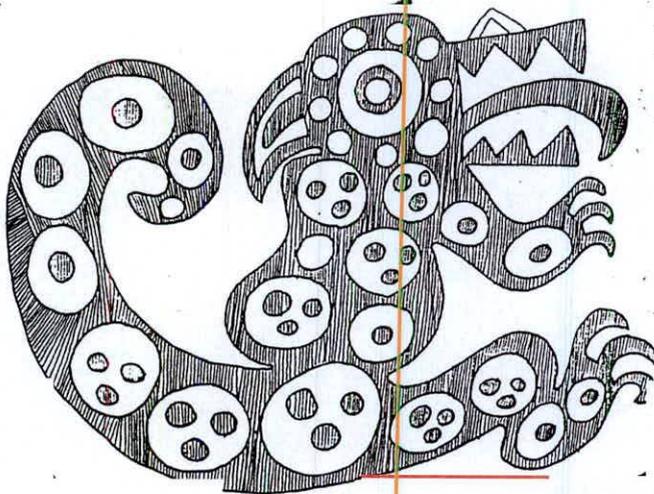

Lámina 63

71(A22)

a. C.R. 71 - alto: 17,4 cm., diám:
18,7 cm. Procedencia: Los
Varelas.

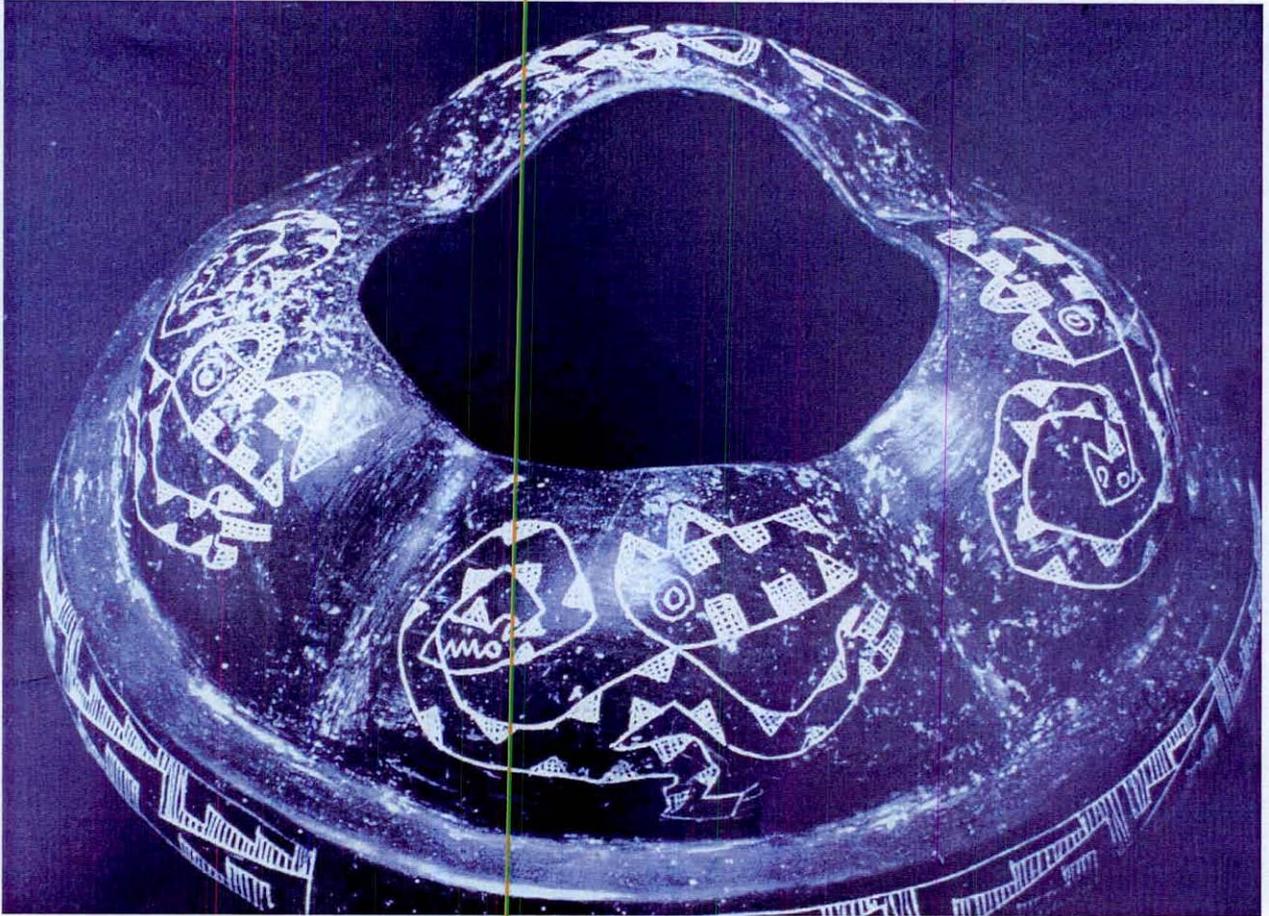
b. C.R. 53 - alto: 24 cm.,
diám: 25,6 cm. Procedencia:
Los Castillos, vivienda N° 5,
prof. 0,75 m.

(Armado a partir de Bedano et al. 1993 y de González 1998)

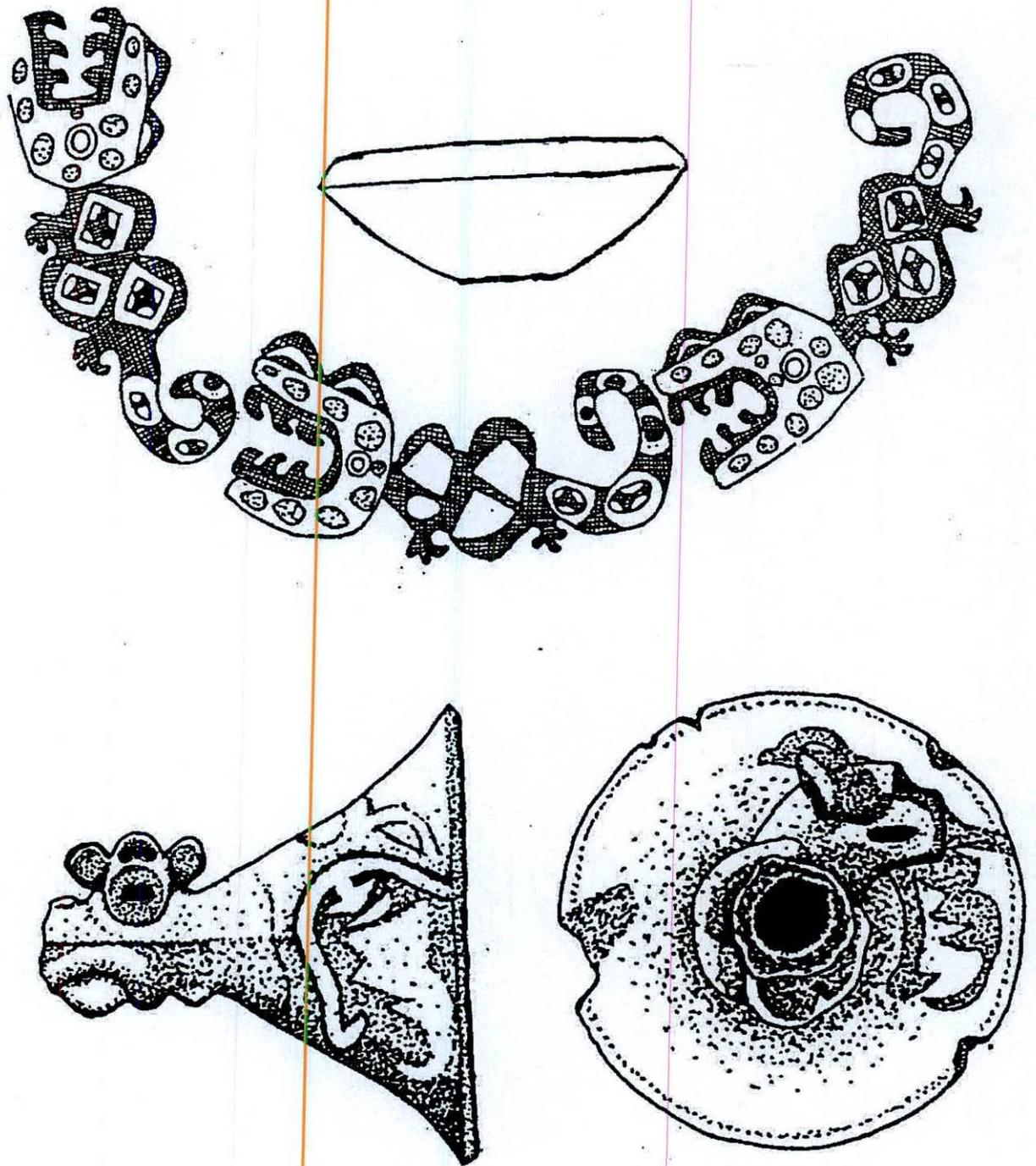
Lámina 64

M.L.P diámetro: 29 cm. (tomado de González 1980)

Lámina 65

PIPA Y ESCUDILLA M.1- Escudilla negra grabada; alto: 7,50 cm, diámetro mayor: 19 cm. Hornillo de pipa; diámetro: 10 cm. Sitio Martínez 1. Unidad-habitación, Sector Norte, Valle de Ambato, Catamarca.

(Tomado de Assandri 1991). Contexto: ver capítulo 4.

Cerámica Policroma y Modelada

Lámina 66

.MAQ a 1343 derecha: alto: 9,5cm., ancho: 7cm; b. 2643 izquierda: alto: 10 cm

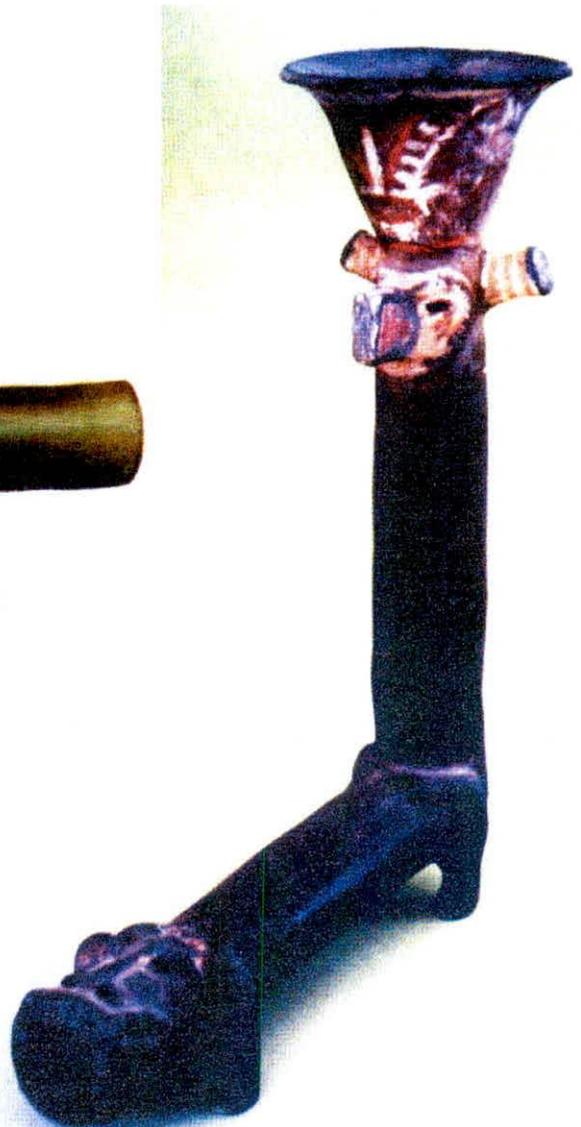

Detalle b.: draconiformes

c. PIPA CEP -

d. PIPA C.R

Lámina 67

a. C.R – urnas amabato tricolor, alto: 80 cm.,
capacidad: 100 l. (Tomado de González 1998).

b. MAQ. urna cortaderas, alto: 90 cm.

Lámina 68

a. MAQ 2297 –
diám.: 14 cm.,
alto: 8cm.

b. MAQ. 2277 alto: 15
cm, ancho: 7,5 cm.
Capayán.

HUALFIN

**CERÁMICA GRIS
GRABADA**

Lámina 69

a. MAQ 2176
alto: 9 cm.,
diám.: 16 cm.

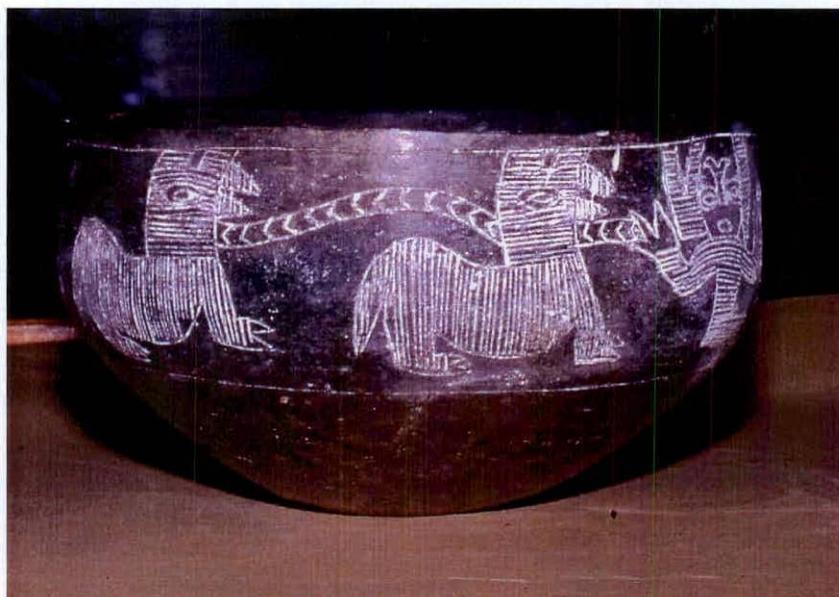
b. Di Tella
Alto: 13,5 cm,
diam. mayor: 20,5 cm

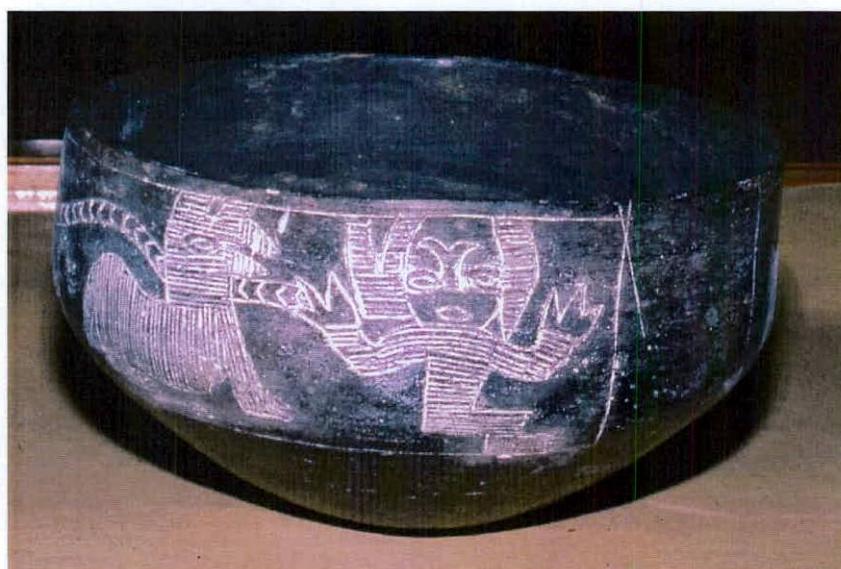

Lámina 70

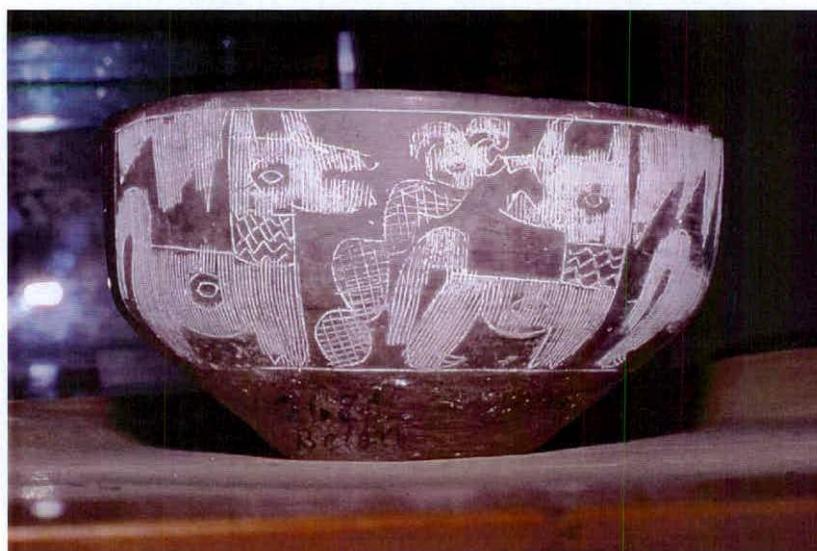
a. MAQ 1276 -
alto: 9 cm.,
diámetro: 16 cm.

1

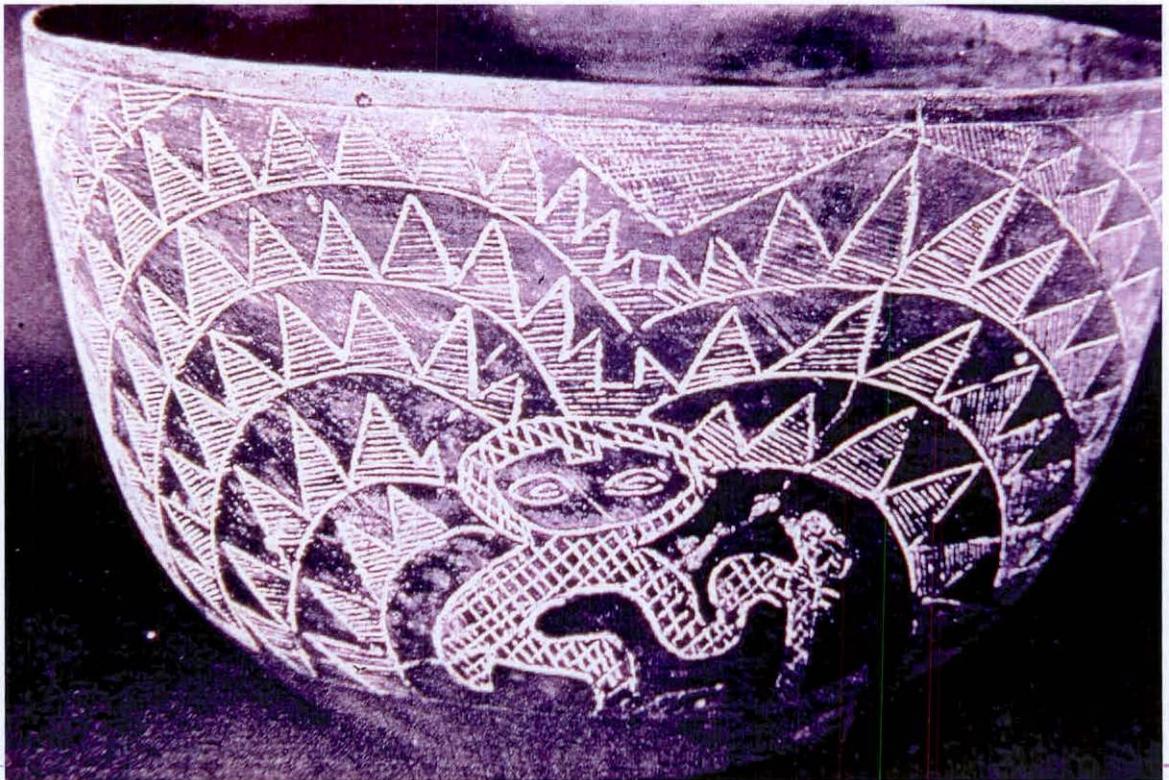
b. MAQ s/N° -alto: 7,5
cm., diám: 14 cm.

Lámina 71

a. D. T. - alto: 11,4 cm.

b. M.C.165 -
alto: 10 cm.,
diámetro: 10 cm.

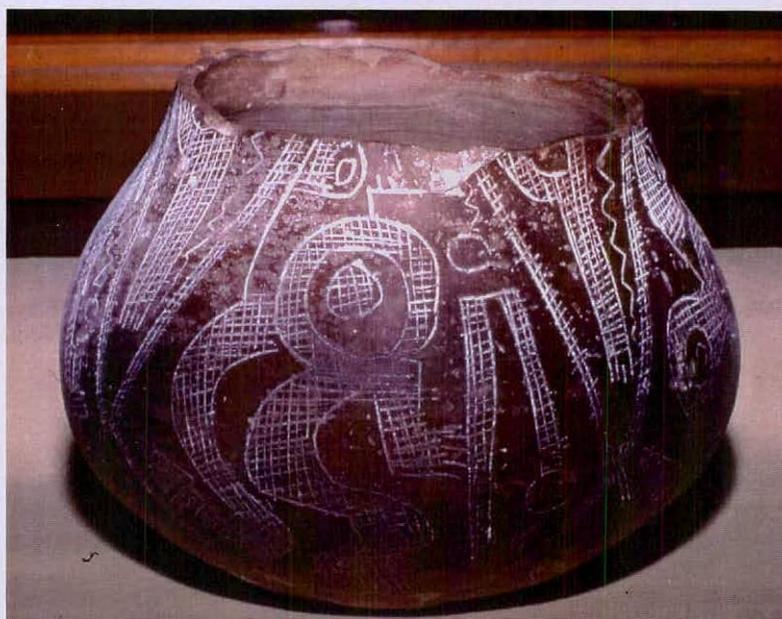

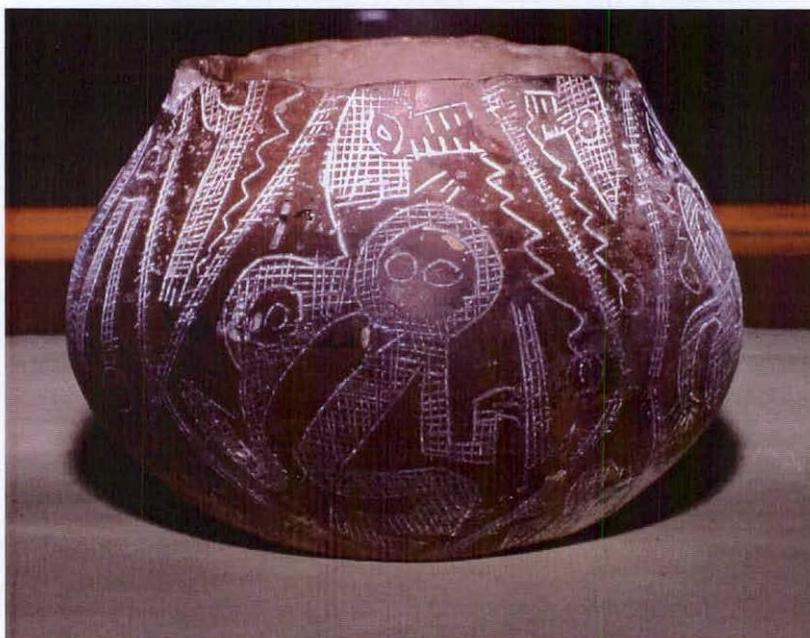
Lámina 72

MAQ 3490 - alto:
9 cm., diámetro:
12 cm.

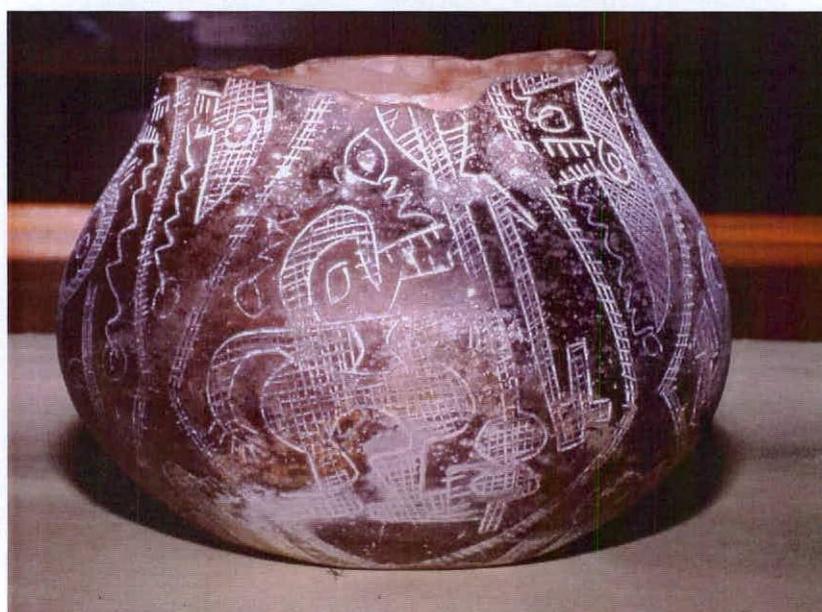
a.

b.

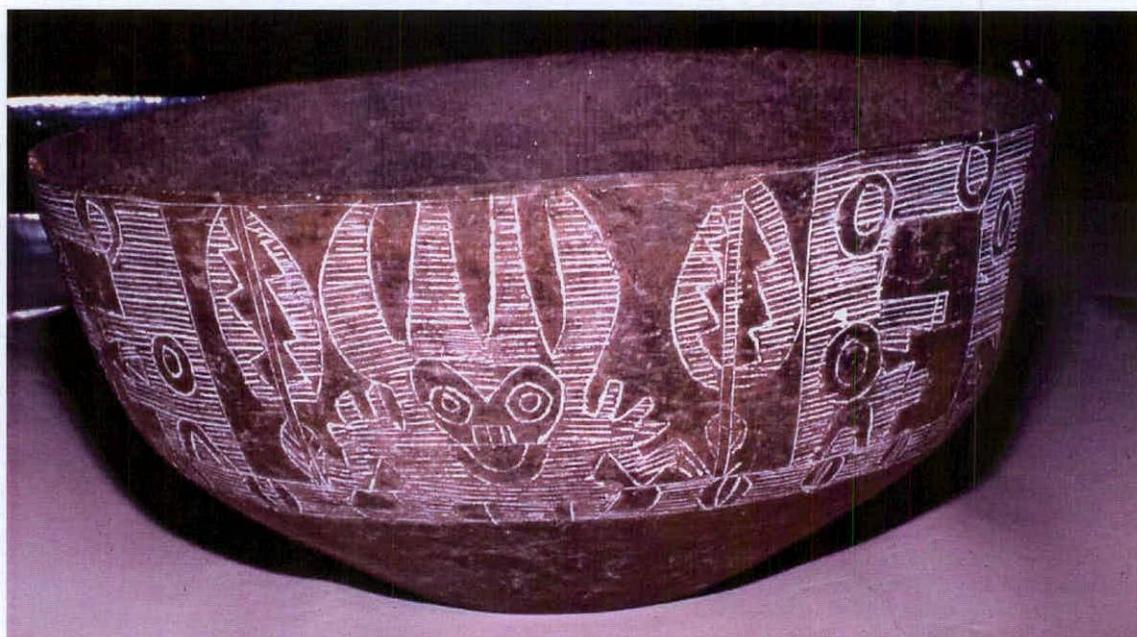
c.

Lámina 73

M.C.138 - alto: 10,5 cm., diámetro: 23,5 cm.

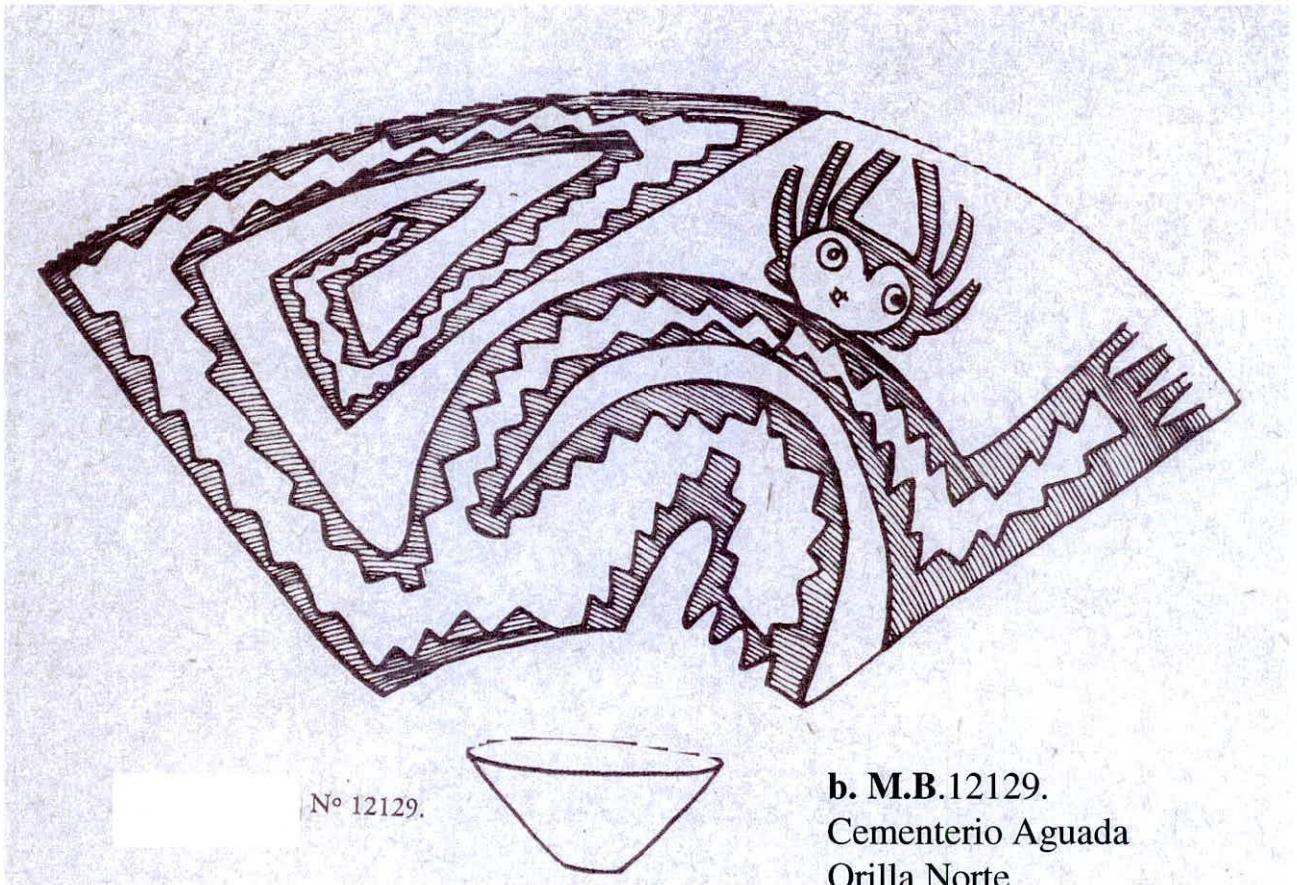

Lámina 74: pucos

a. M.B. 12008.
Cementerio Aguada Orilla
Norte

Nº 12129.

b. M.B.12129.
Cementerio Aguada
Orilla Norte

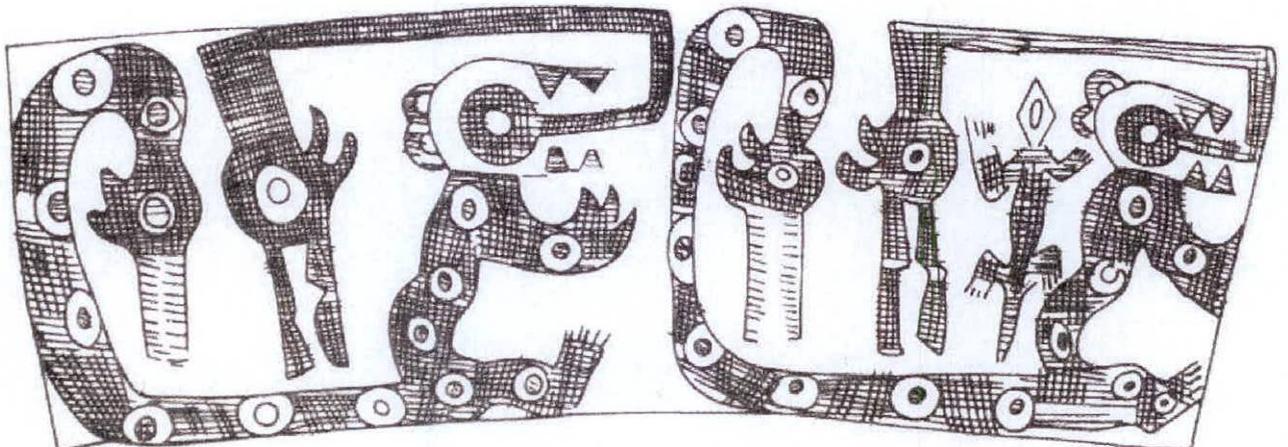

Lámina 75

a. M.C. 135 -
alto: 14 cm.,
diám.: 19,5 cm.

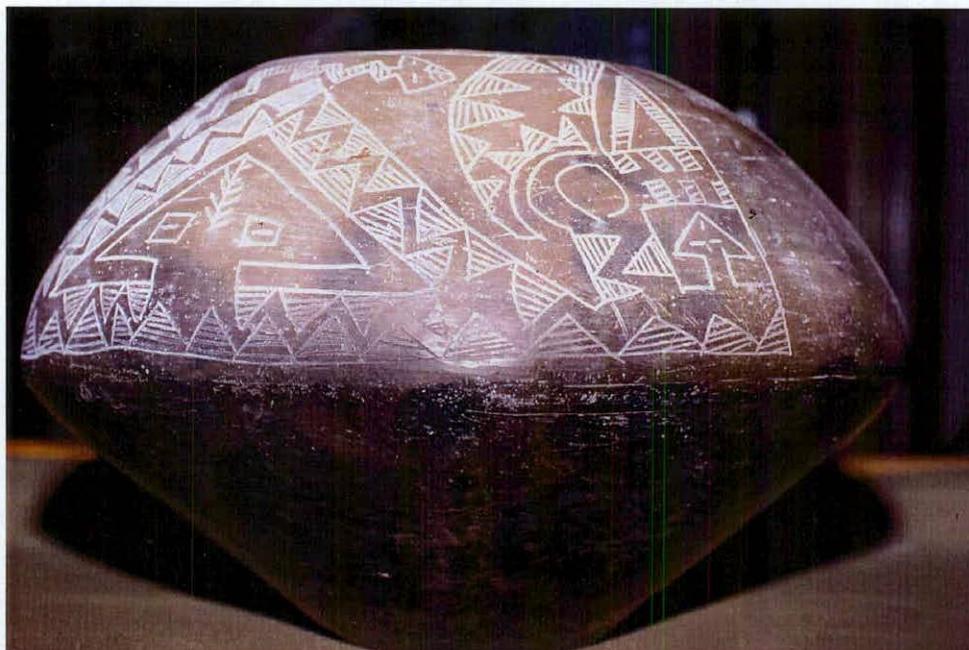

b. M.B. 112868

Lámina 76

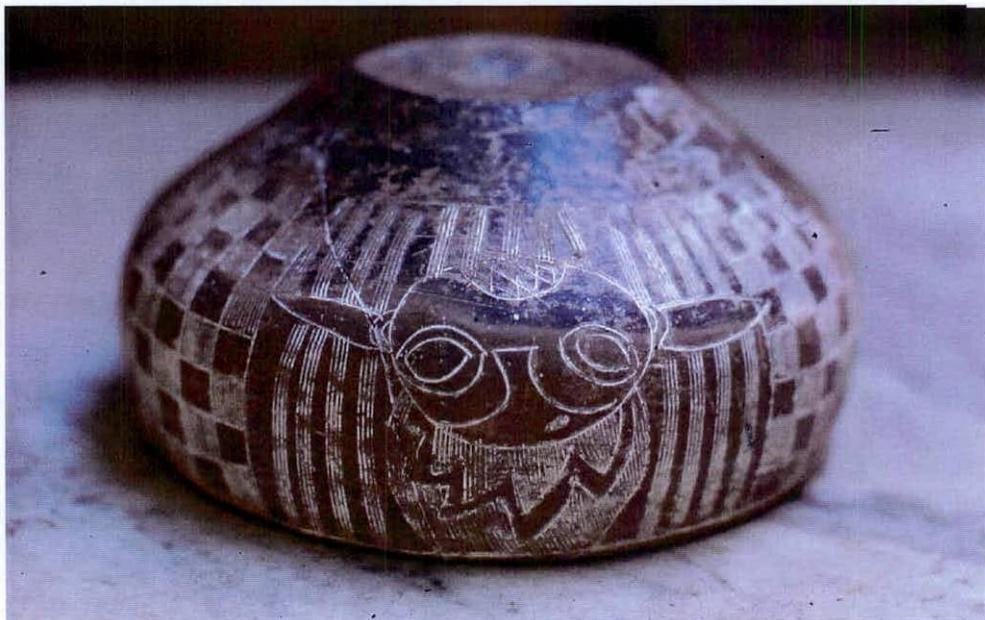
MAQ 836 -
alto: 18 cm.,
diám: 22 cm.

Lámina 77

M.E. 25602 -
alto: 9 cm.,
diám: 19 cm.
Las Mansas.

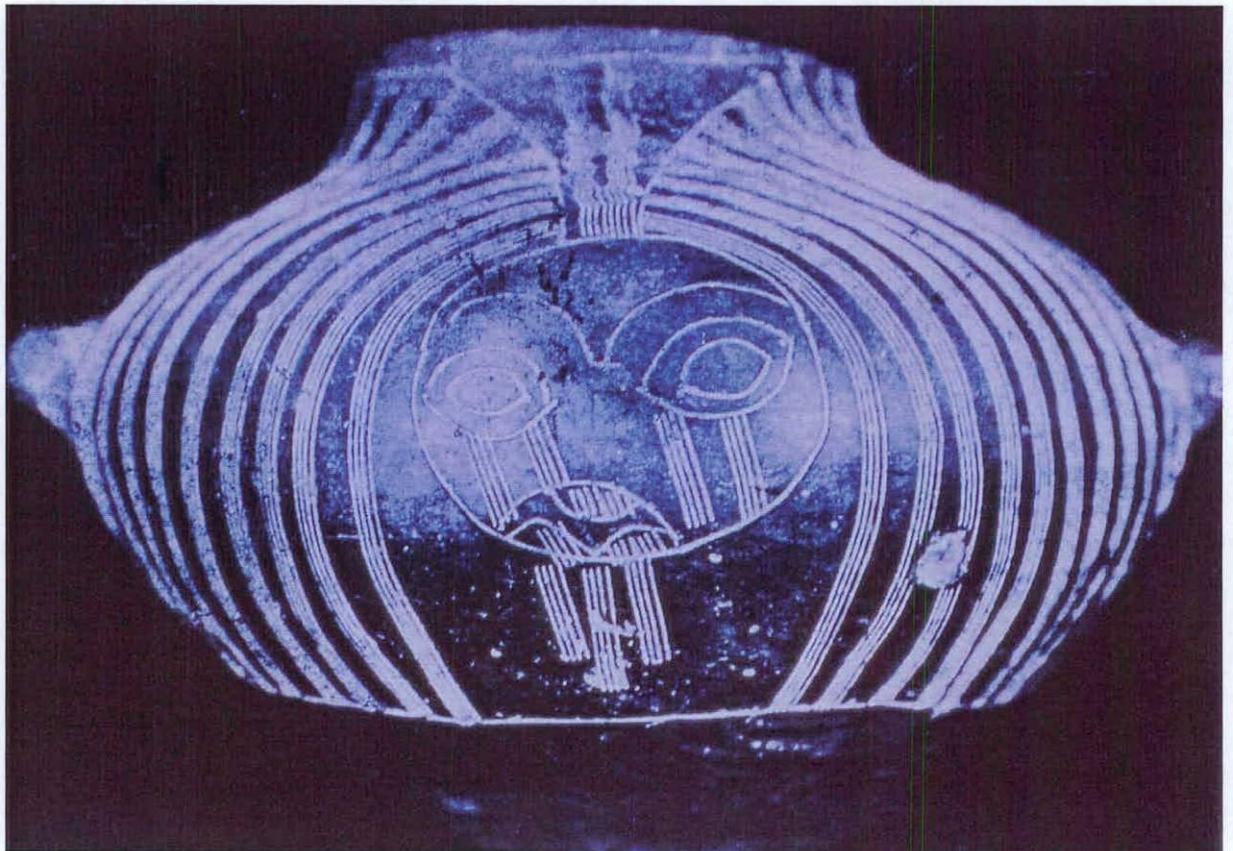

Lámina 78

a. MAQ 412 - alto: 9 cm., diámetro: 20,5 cm.

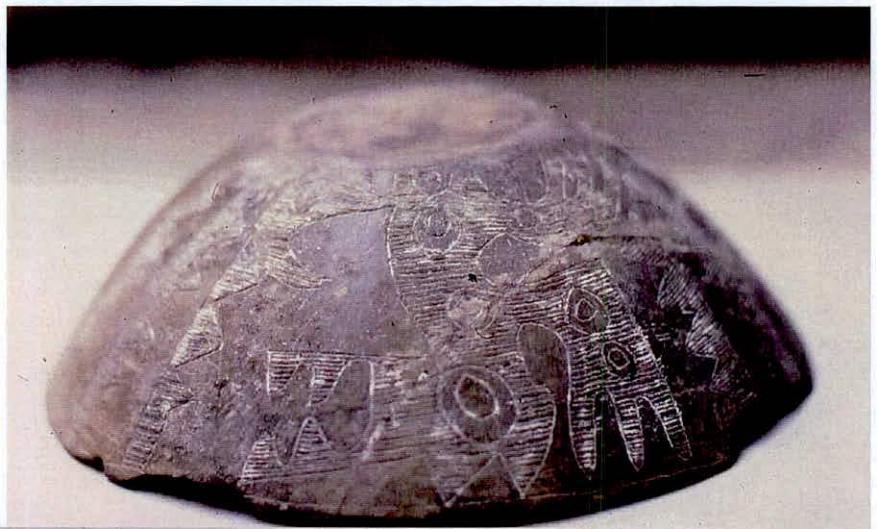
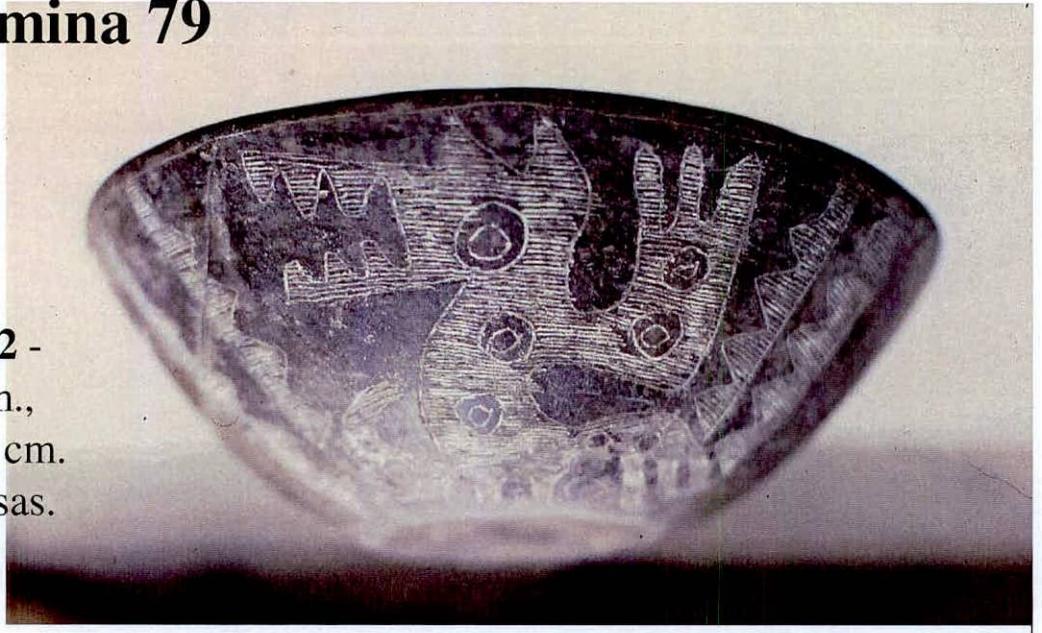

b. MLP - alto: 10 cm., diámetro: 13,8 cm. Belén, Catamarca.

Lámina 79

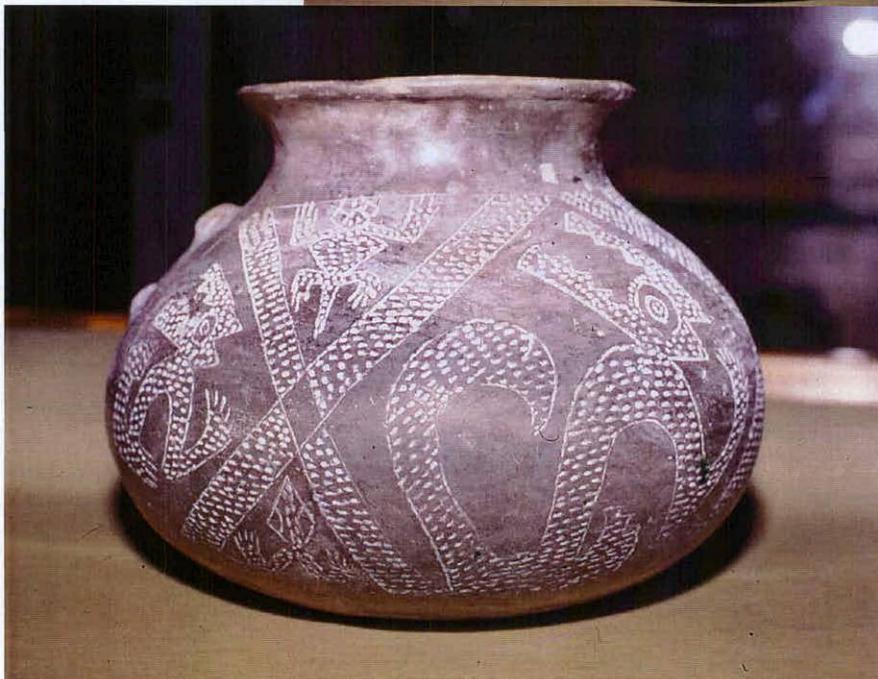
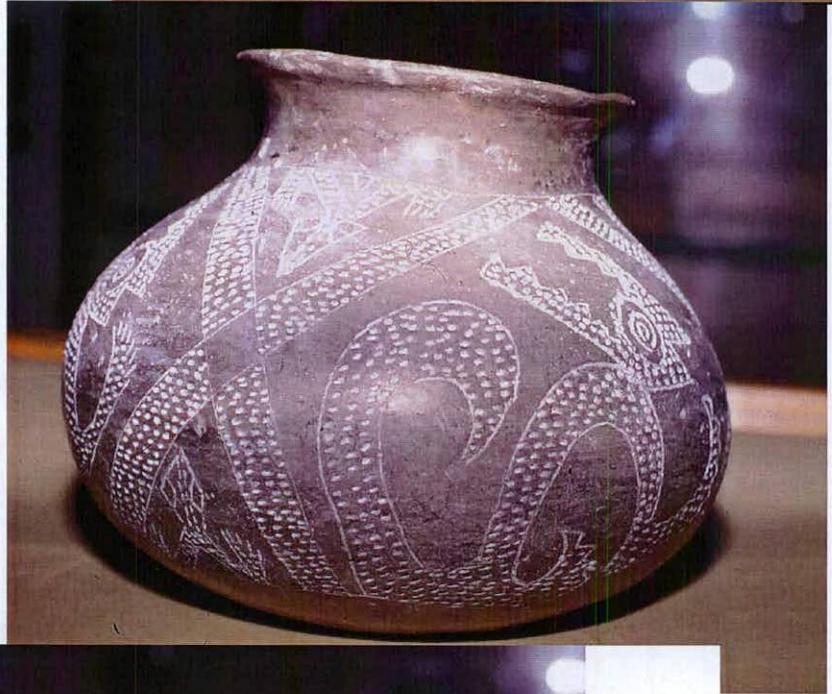
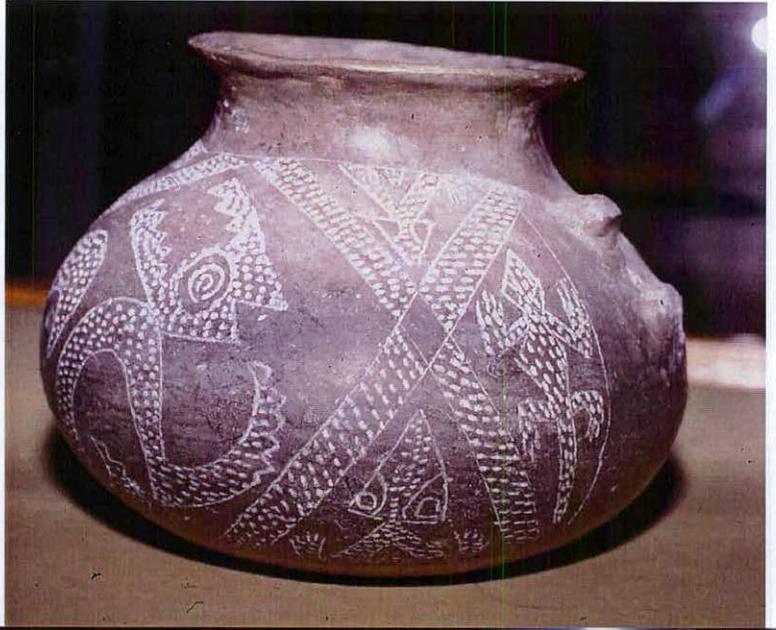
M.E.4662 -
alto: 6 cm.,
diám: 19 cm.
Las Mansas.

Lámina 80

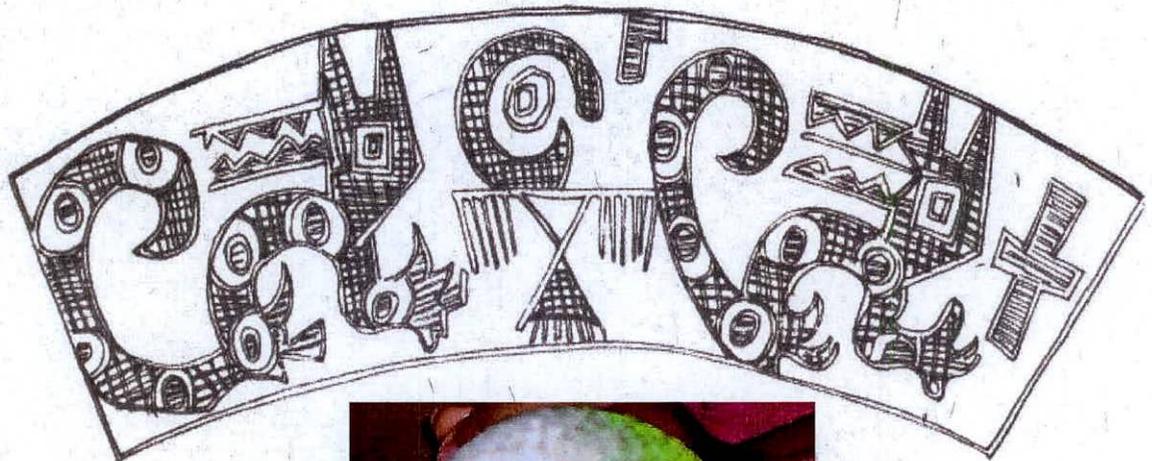
MAQ 3449 - alto: 13
cm., diámetro: 16 cm.

Lámina 81: pucos

a. M.B.12077 - Cementerio Aguada Orilla Norte, tumba 99.

Loro del valle de Belén, Catamarca.

b. M.B.12660 Cementerio Aguada Orilla Norte

c. M.B. 12456 Cementerio Aguada Orilla Norte

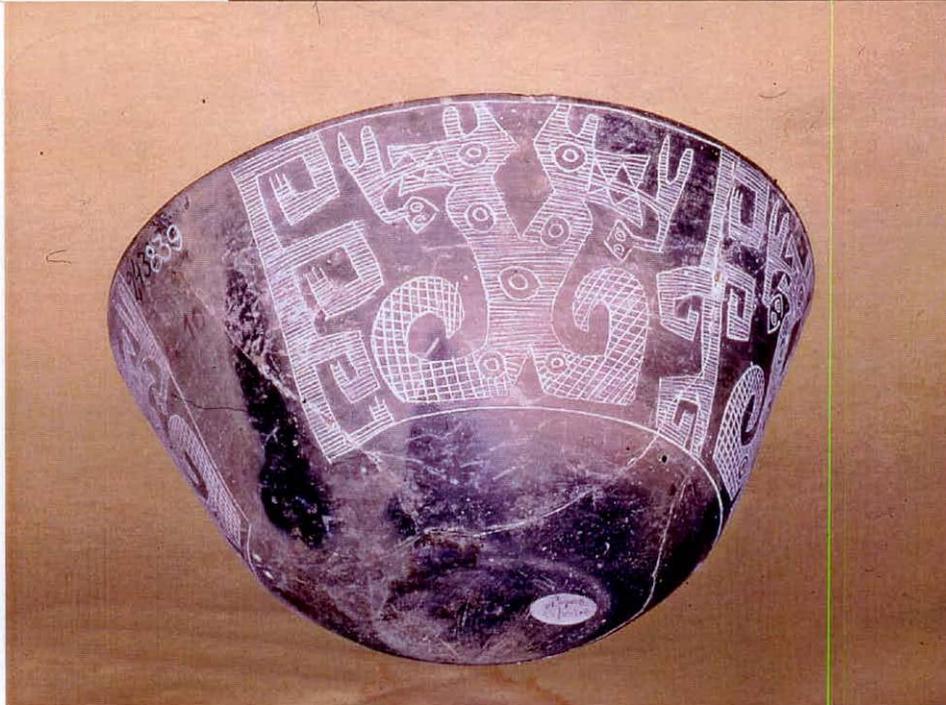
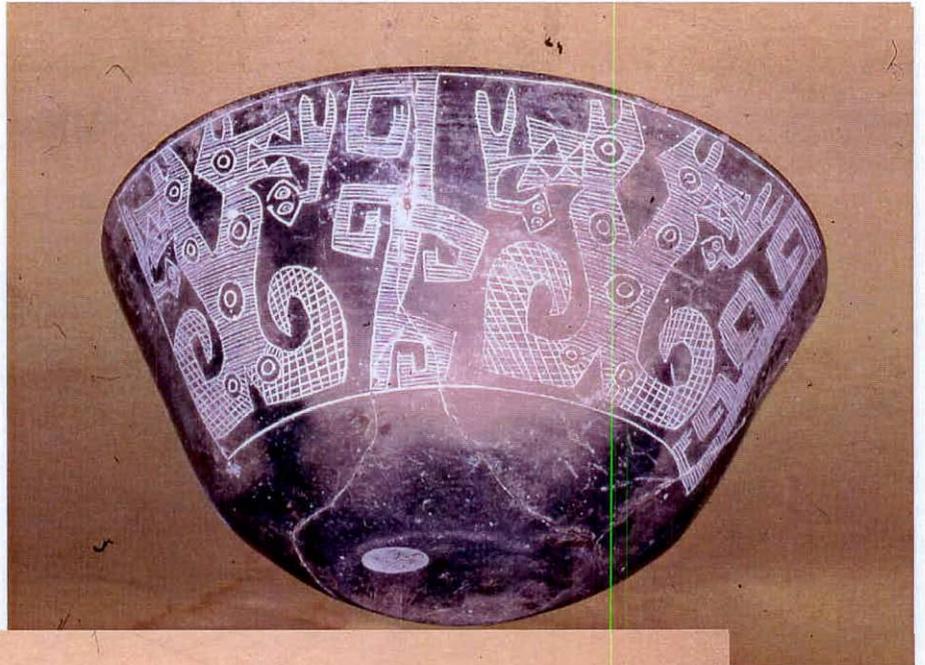

tomado de González 1998

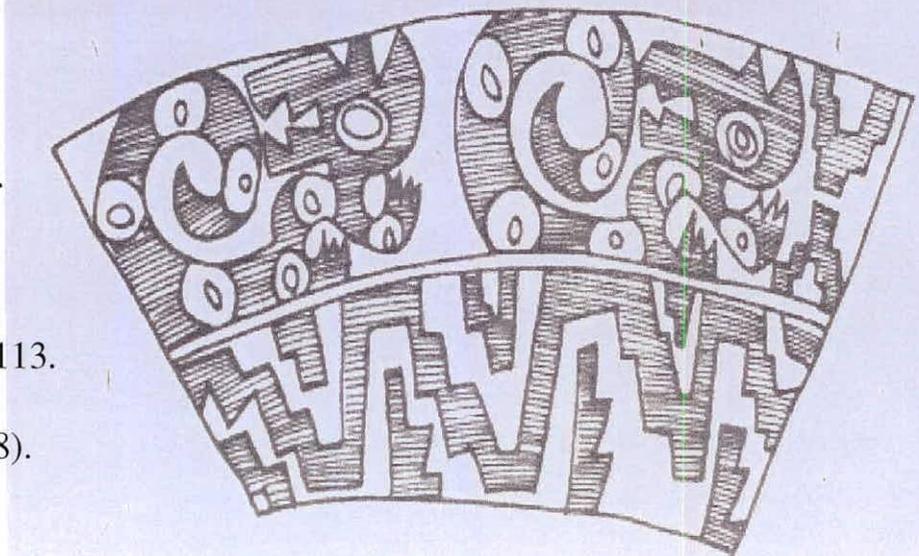

Lámina 82

a. MAQ 839
alto: 10 cm.,
diám.: 22 cm.

b. M.B.12223.
PUCO,
Cementerio
Aguada Orilla
Norte, tumba 113.
(Tomado de
González 1998).

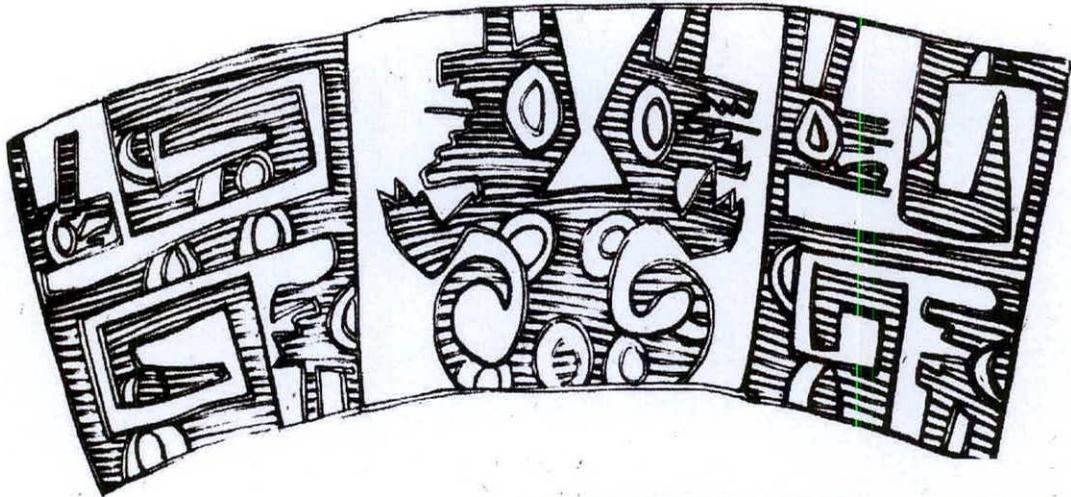

Lámina 83: pucos

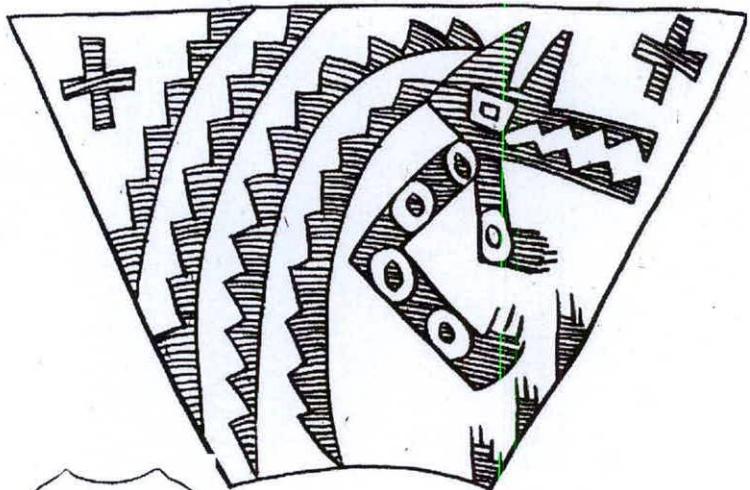
a. M.B. 12481, alto: 11 cm. y diam: 23, 5 cm. Cementerio Aguada Orilla Norte

b. M.B. 12700. Cementerio Aguada Orilla Norte, tumba 173.

c. M.B. 11518
Cementerio Aguada
Orilla Norte

(tomado de González 1998)

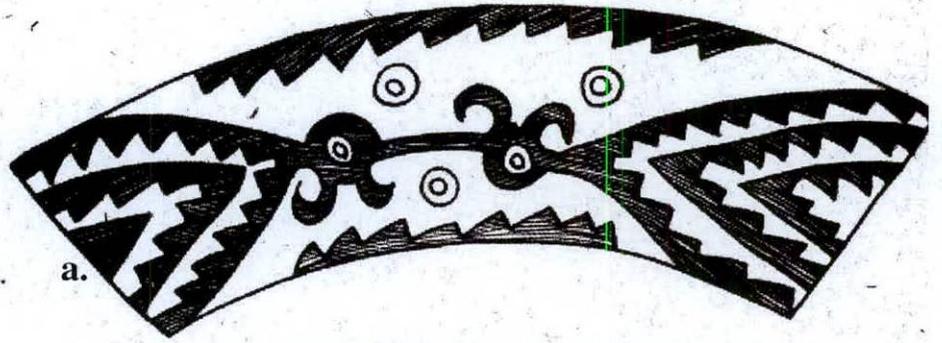
Lámina 84

(Tomado de González 1998).

M.B: a. 11678 y b.
11859. Cementerio
Aguada Orilla Norte.

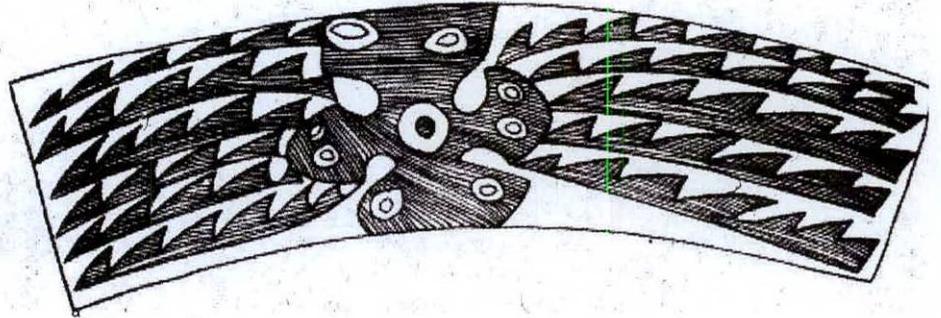
Nº 11678

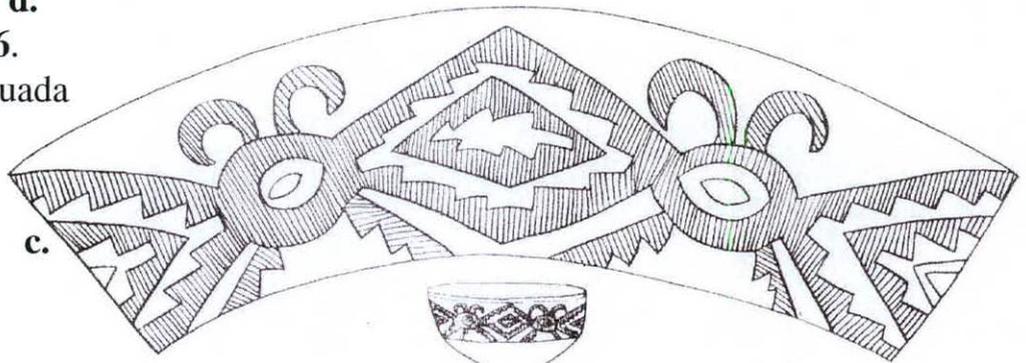
a.

b.

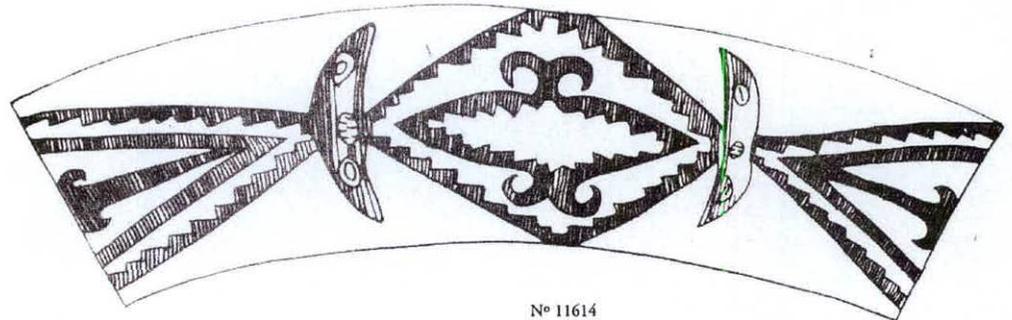
M.B: c. 11686, d.
11614, e. 12236.
Cementerio Aguada
Orilla Norte.

c.

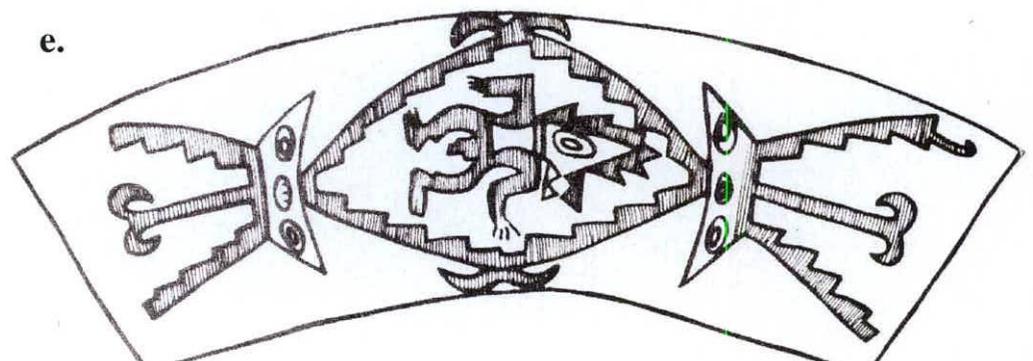

Nº 11686

d.

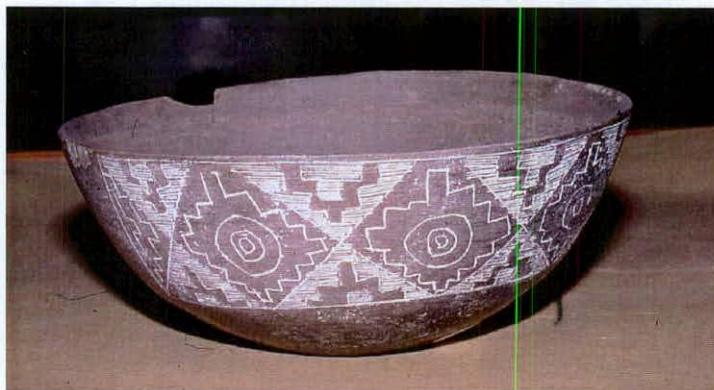
Nº 11614

e.

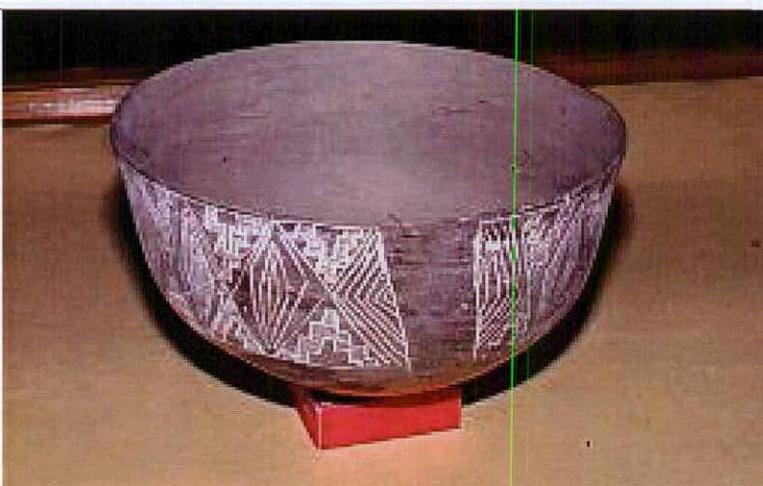
Lámina 85

a. MAQ 840 - alto: 7,5
cm., diám: 21 cm.

b. MAQ 3450 - alto:
10,5 cm., diám: 21 cm.

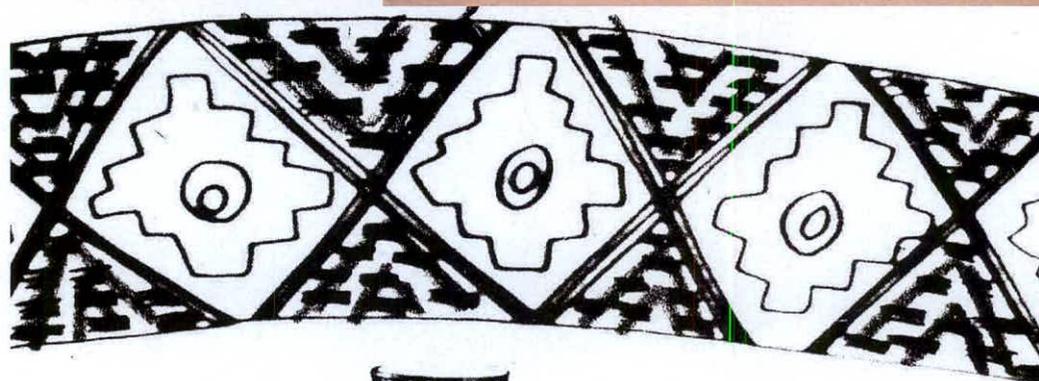

Lámina 86

a. MAQ 1266 - alto: 9 cm., diámetro: 22 cm.

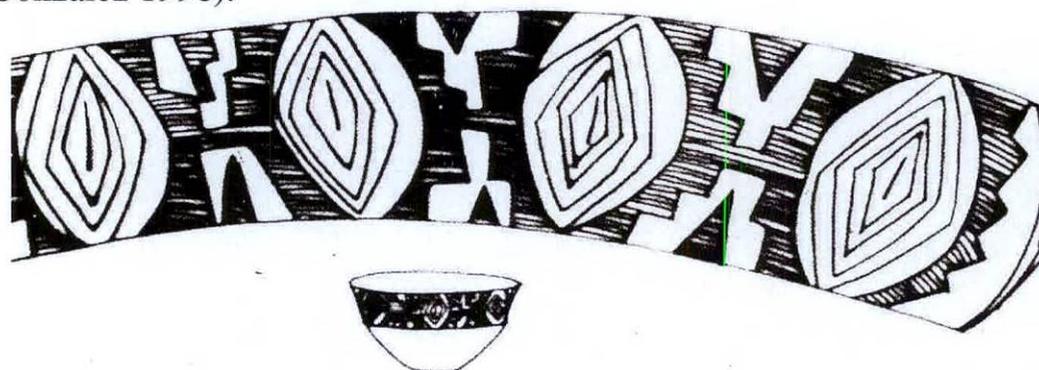

b.

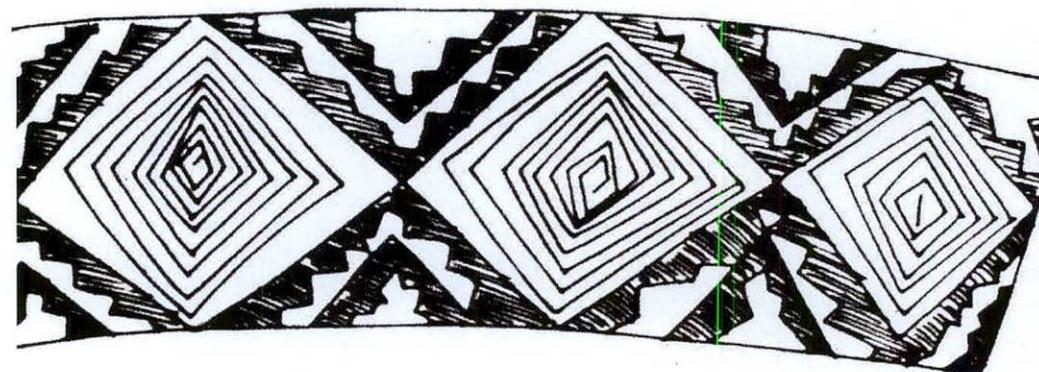

M.B: b. 12185, c. 12166, d. 11774,
Cementerio Aguada Orilla Norte.
(Tomado de González 1998).

c.

d.

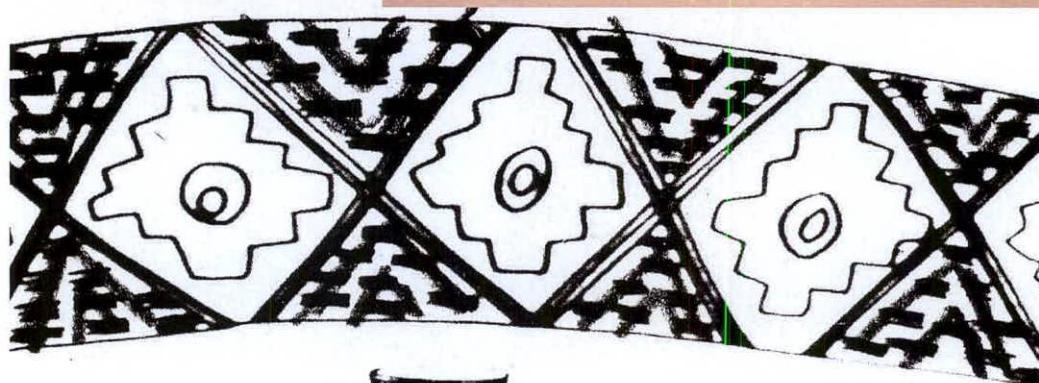

Lámina 86

a. MAQ 1266 - alto: 9 cm., diámetro: 22 cm.

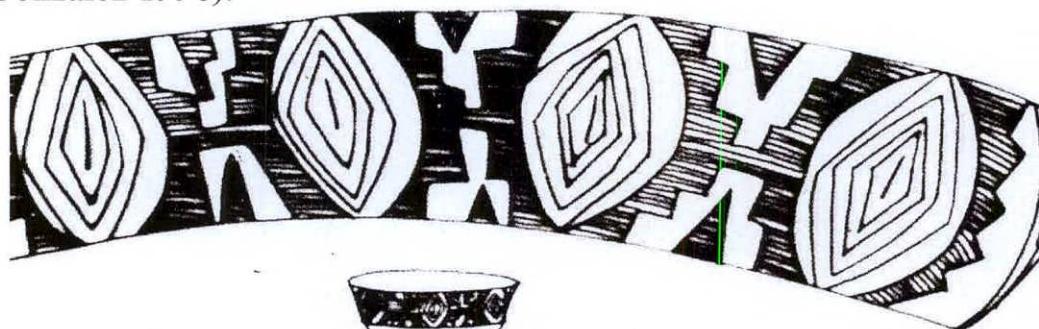
b.

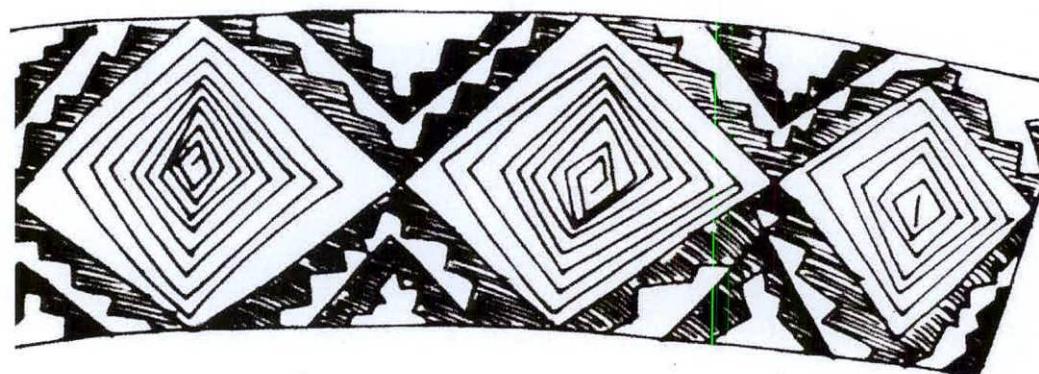
M.B: b. 12185, c. 12166, d. 11774,
Cementerio Aguada Orilla Norte.
(Tomado de González 1998).

c.

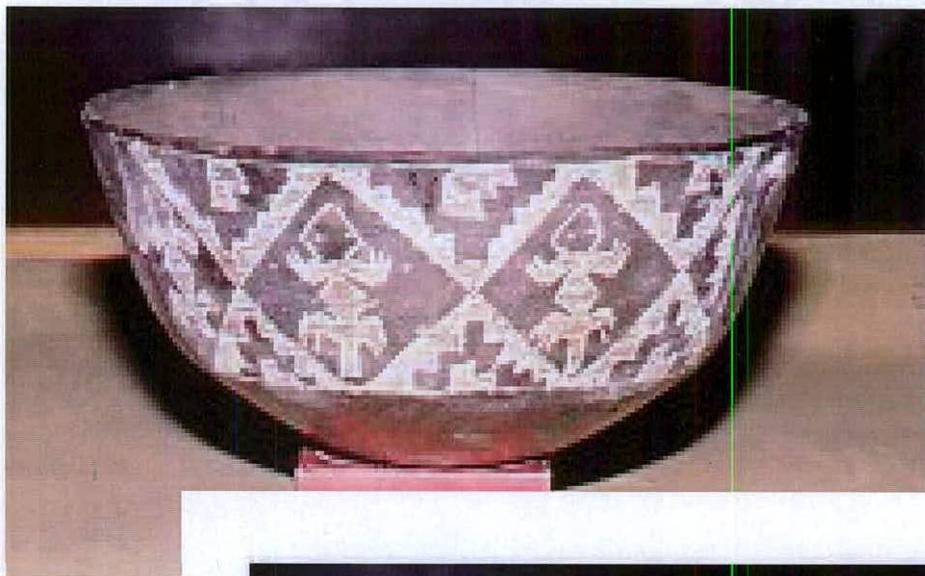

d.

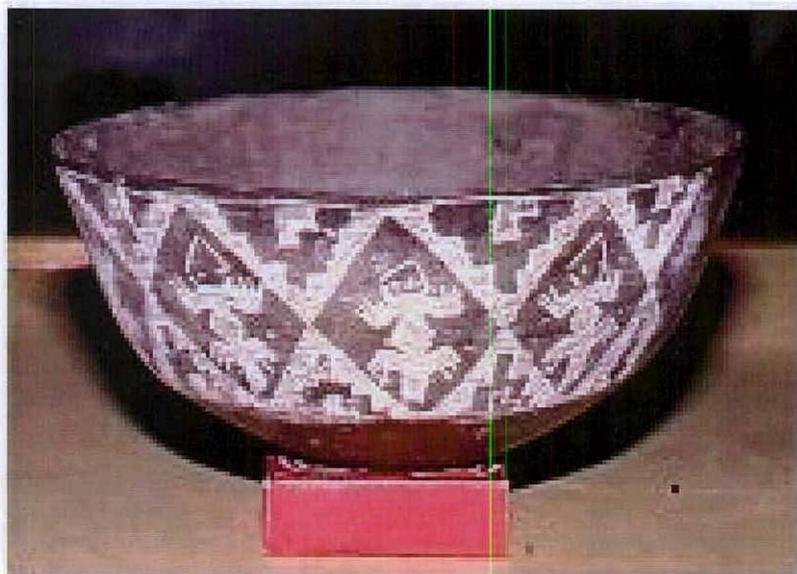

Lámina 87

a. MAQ 1306 - alto:
8,5 cm., diám: 18,5
cm.

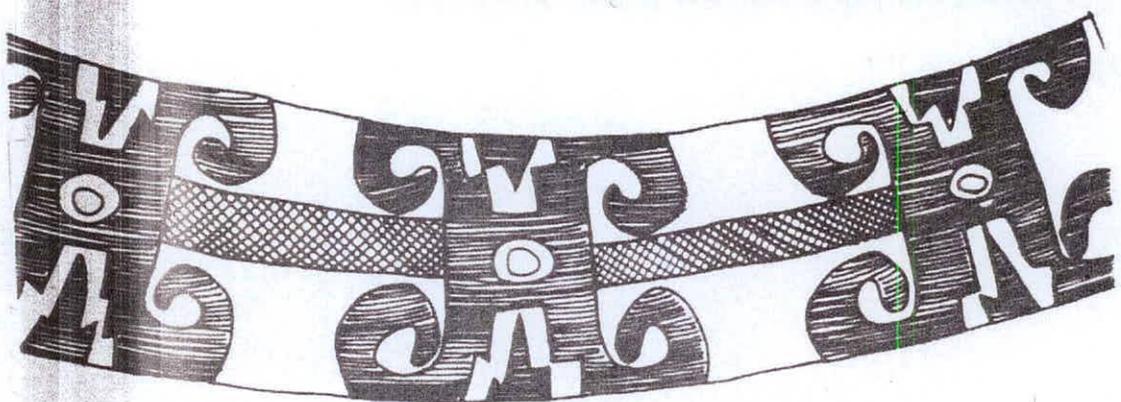
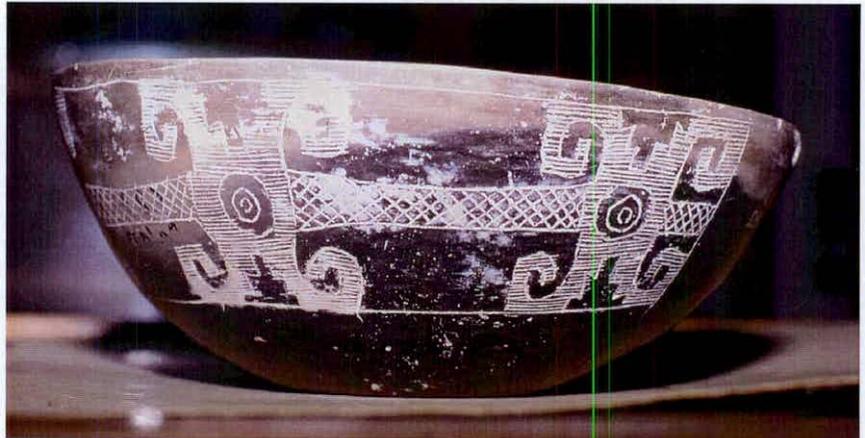
b. MAQ s/n° -
alto: 8 cm., diám:
16 cm.

Lámina 88

a. MAQ 396 - alto:
8,5 cm., diámetro:
20 cm.

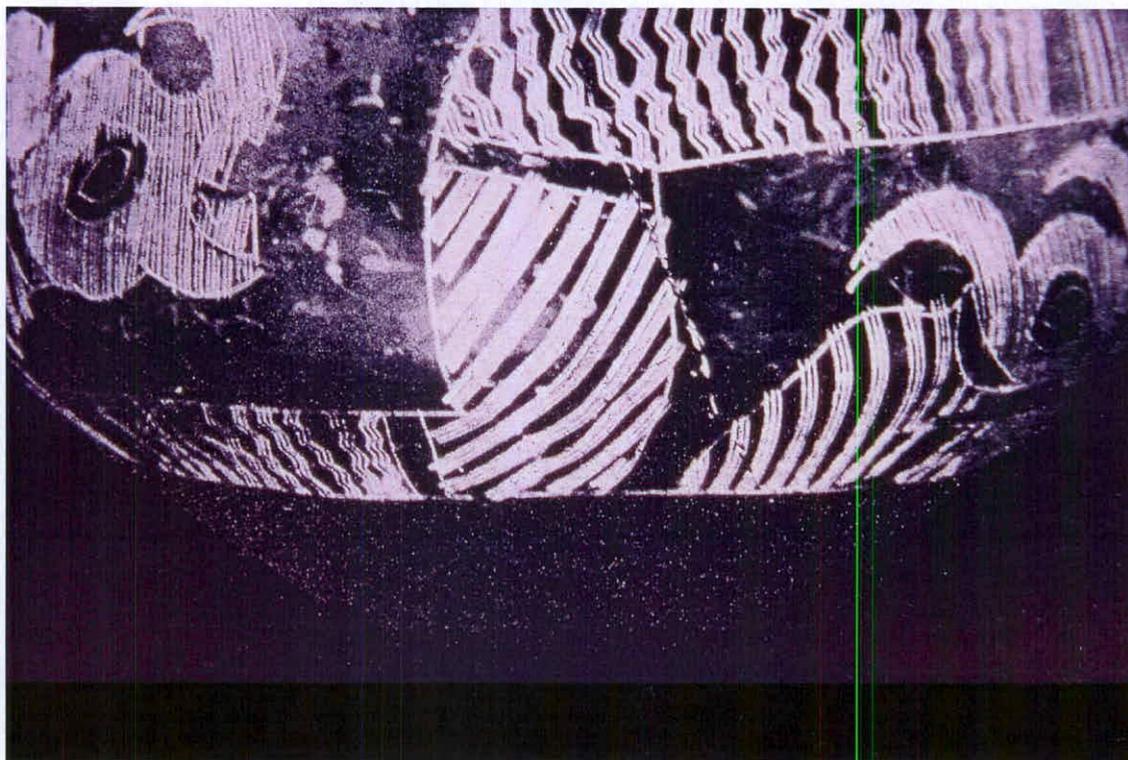

b.M.B. 12840, puco, Cementerio Aguada Orilla Norte. (Tomado de
González 1998) .

Lámina 89

a.M.B 12.086 - alto: 10 cm., diám: 19 cm. Belén, Catamarca.

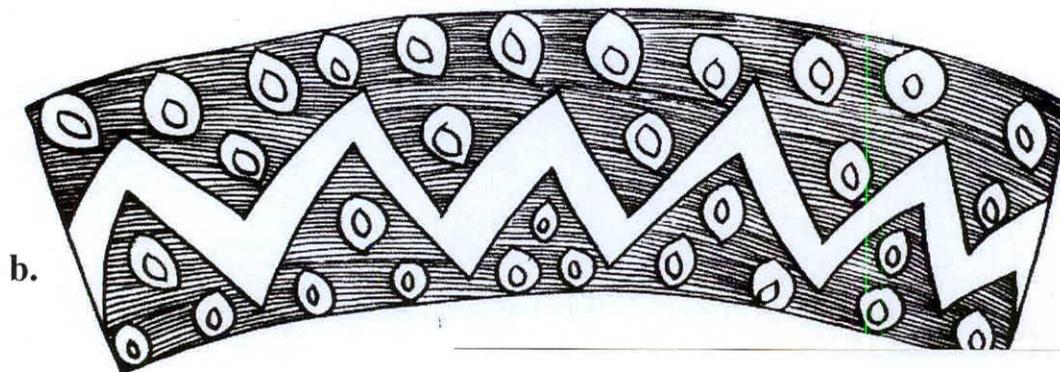
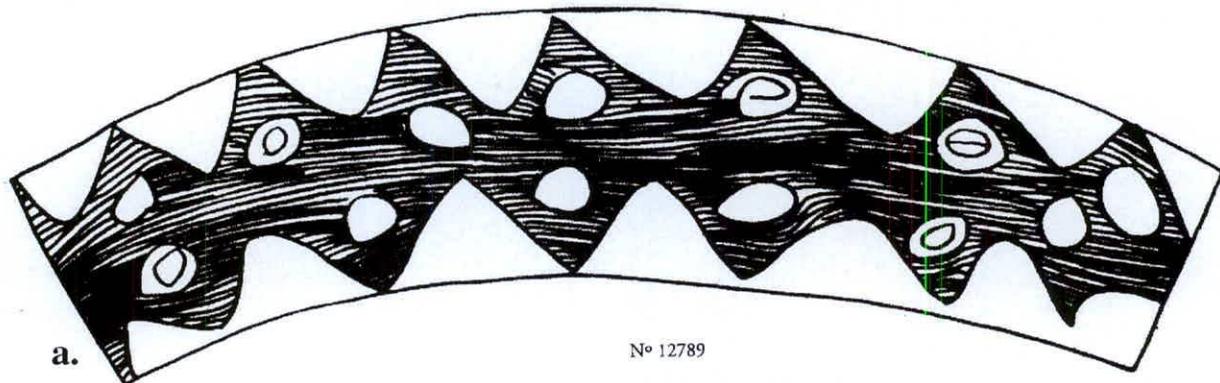
b.M.B.11559 - alto: 13 cm., diám: 21 cm. Belén, Catamarca.

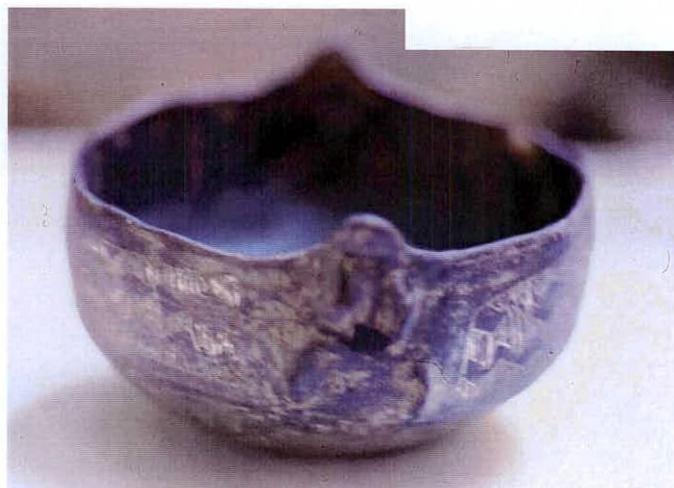
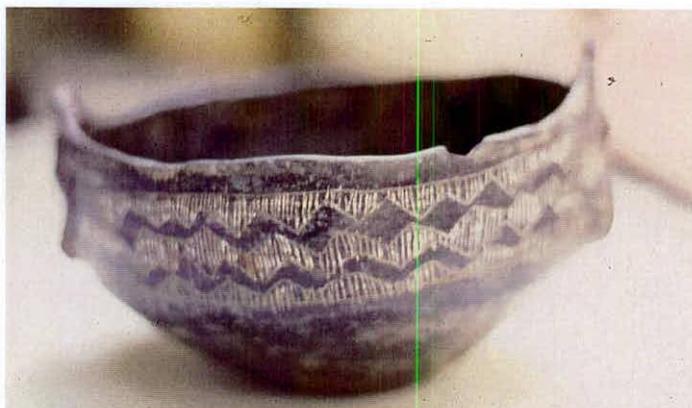

Lámina 90

M.B.: a. 12789 y b. 12037. Cementerio Aguada Orilla norte.

c. M.E.Z 8282 - alto: 8 c
diámetro: 14 cm. Cachi,
Salta.

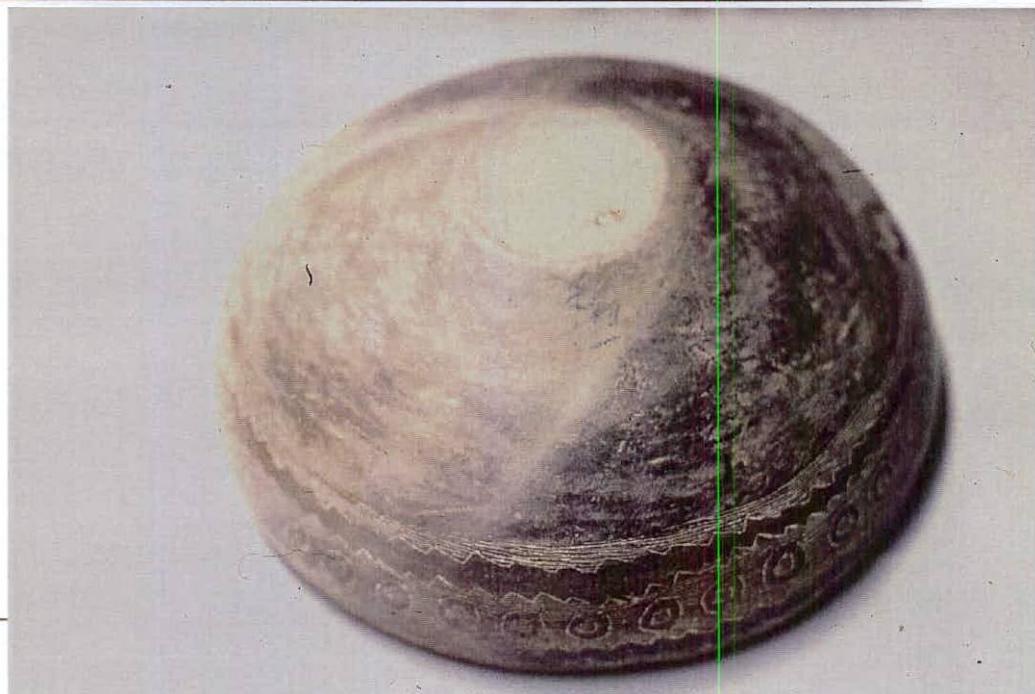

Lámina 91

ME 4661 -
alto: 6,5
cm., diám:
22 cm.
Las
Mansas.

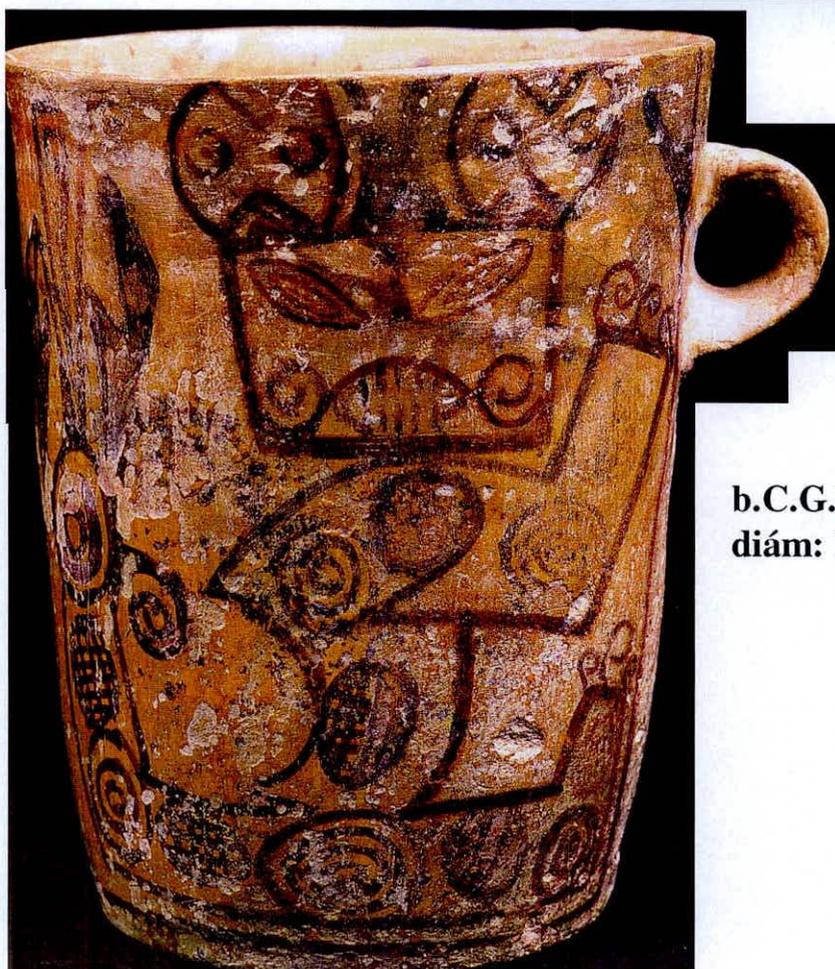

**CERÁMICA
POLICROMA**

Lámina 92

a.D.T.11 - alto: 17 cm.,
diám: 12 cm.

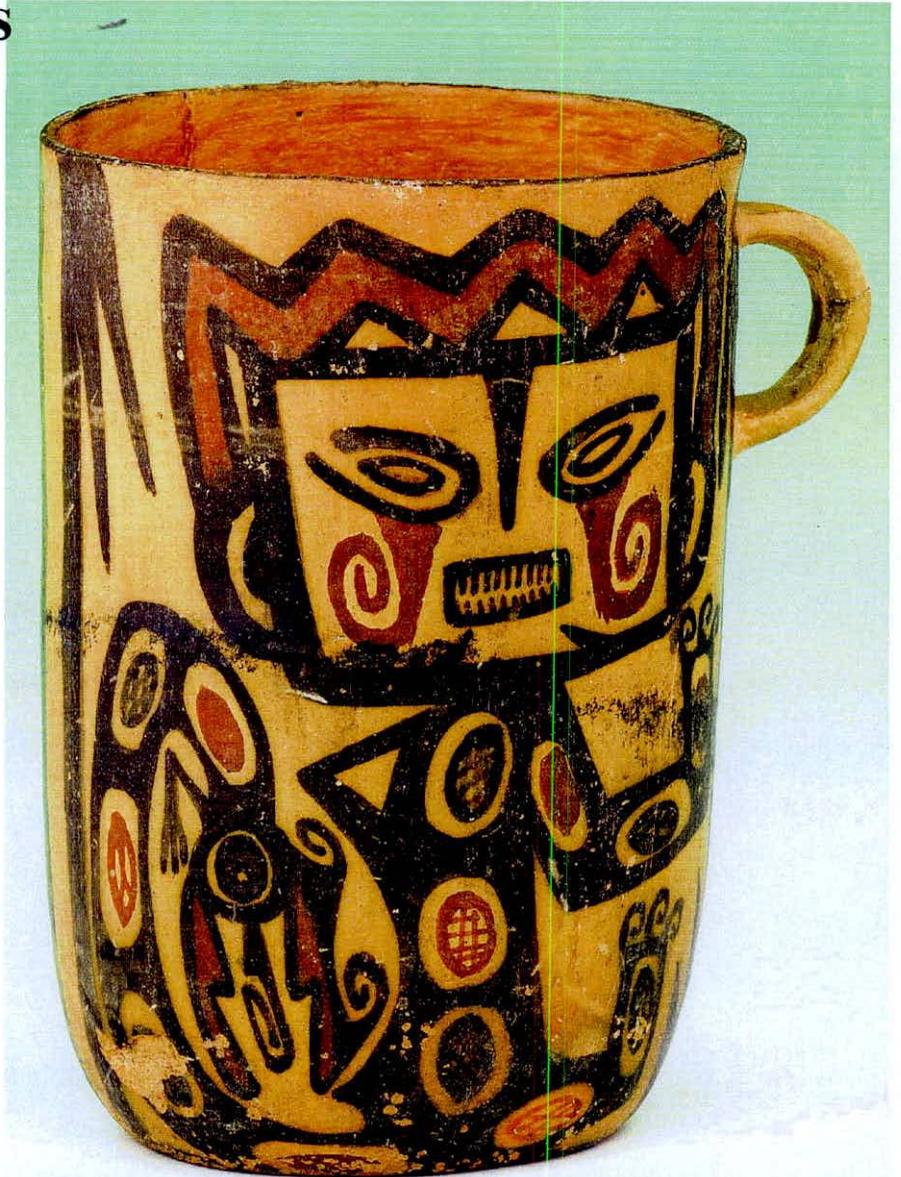

b.C.G.U. s/nº alto: 17 cm,
diám: 13,5 cm

Lámina 92 bis

a. Di Tella,
alto: 16, 6 cm,
diám: 9, 5 cm

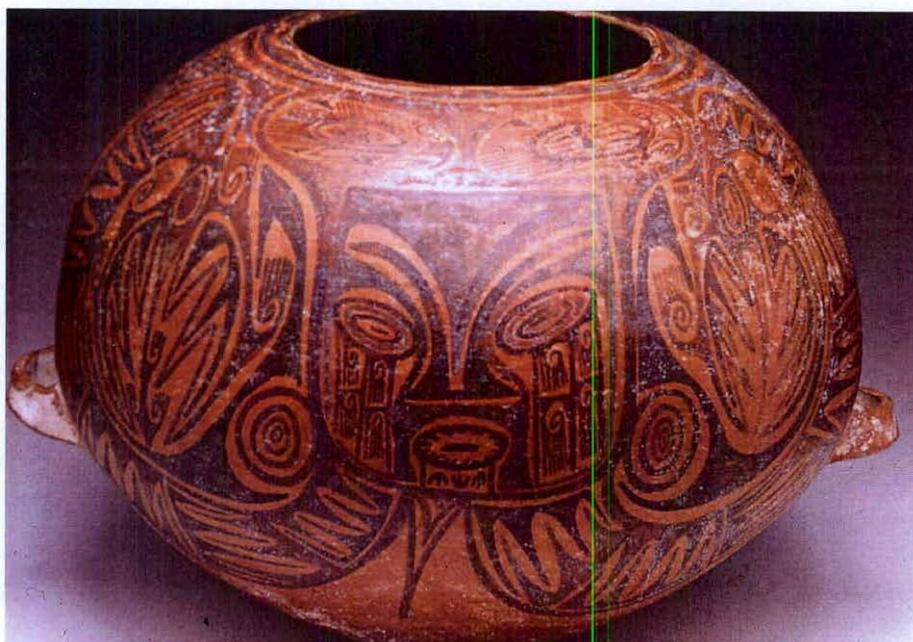

b. M.L.P. (Tomado de
González 1998).

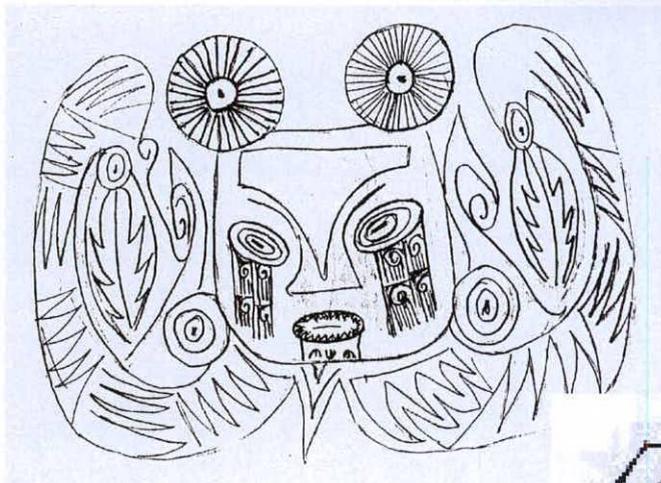

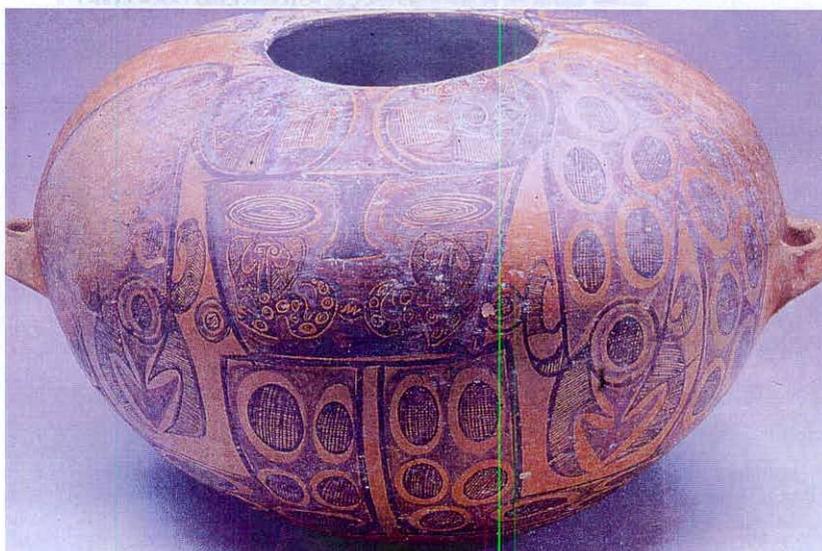
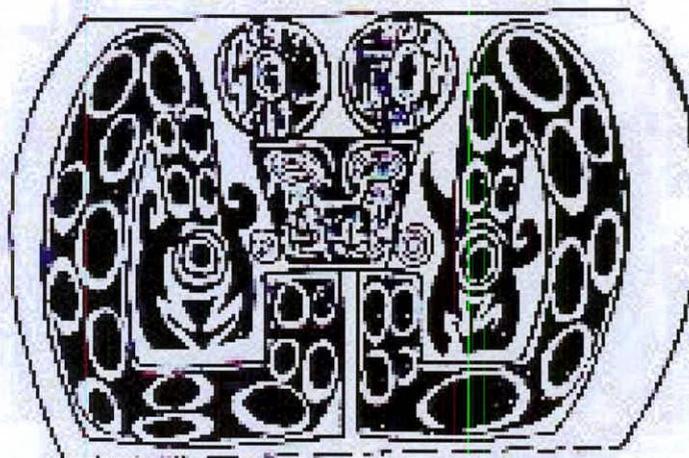
Lámina 93

a. DI TELLA 1047 alto: 33 cm.,
diám: 42 cm.

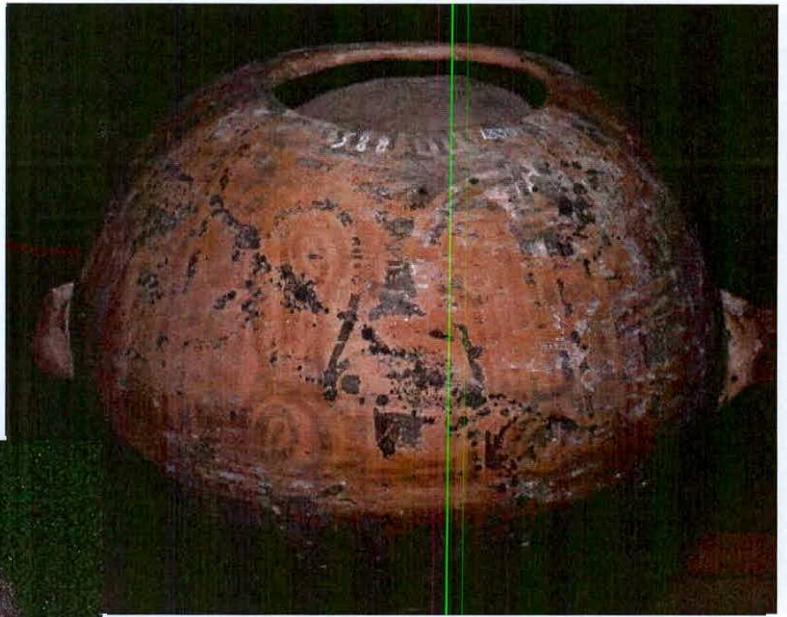

b. MCHAP 2399
alto: 34 cm., diám:
46 cm.

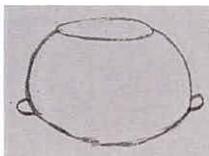
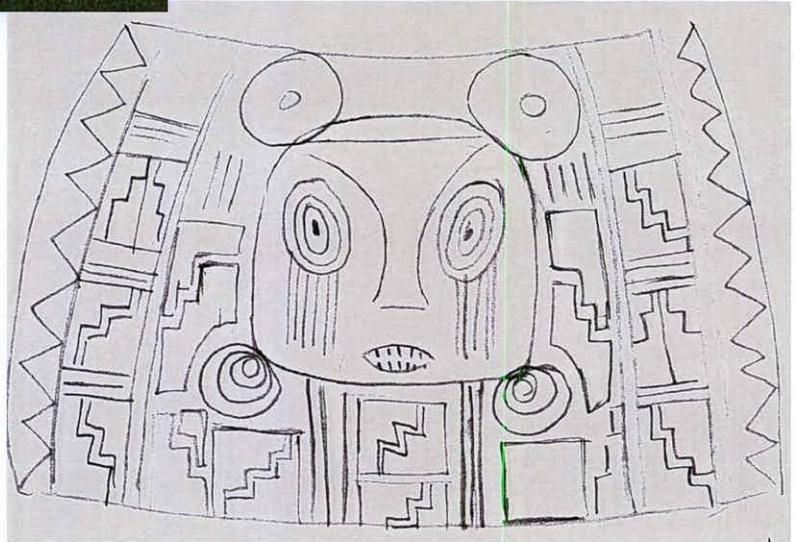

Lámina 93 bis

a. MAQ. 388-
1369. Alto: 27 cm;
diám.: 30 cm.

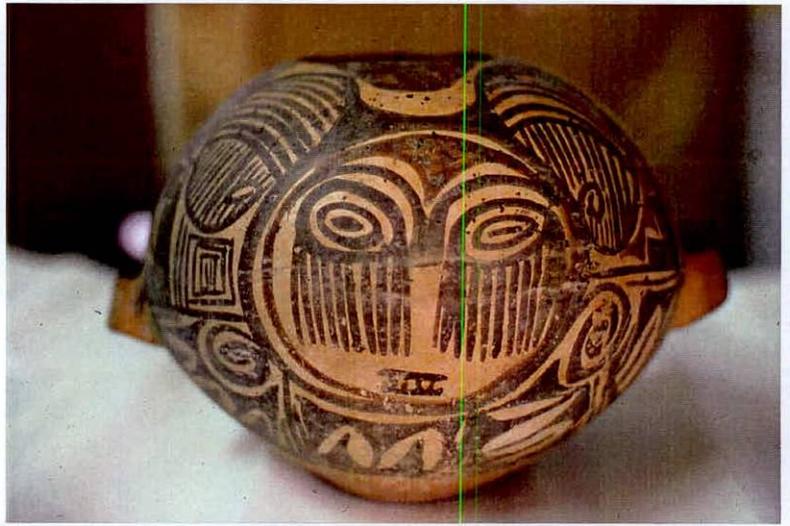

b. M.B.11958 -
Alto 25, 5 cm;
diam 34,5 cm.

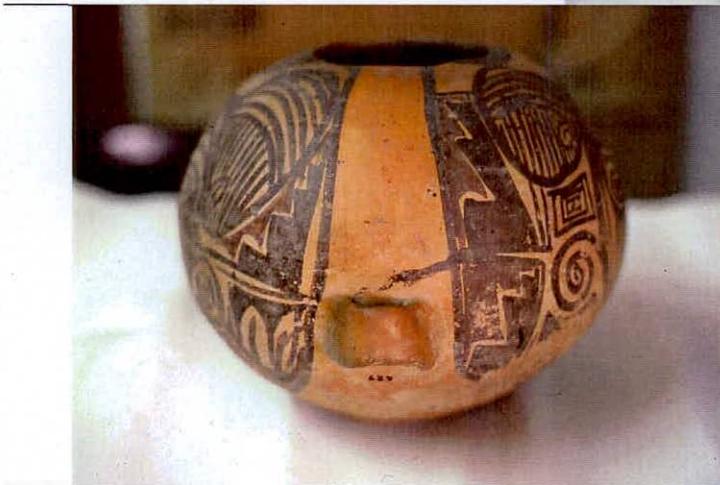
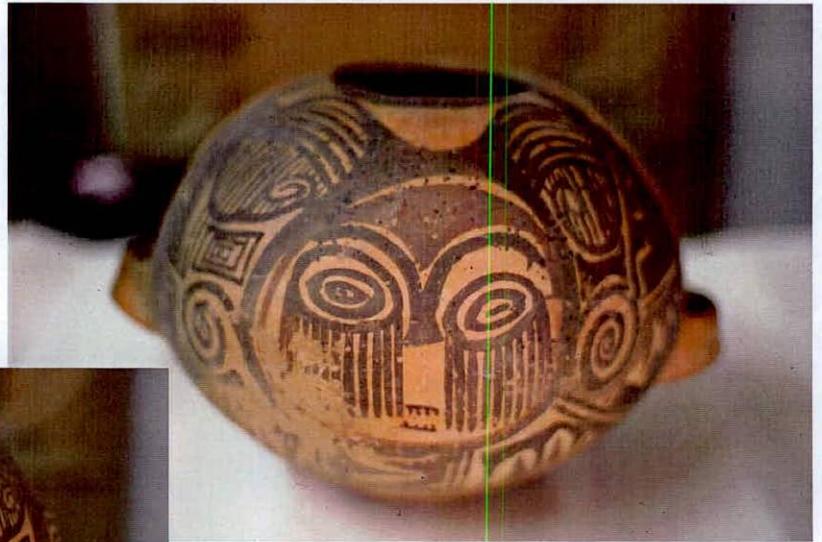

Lámina 94

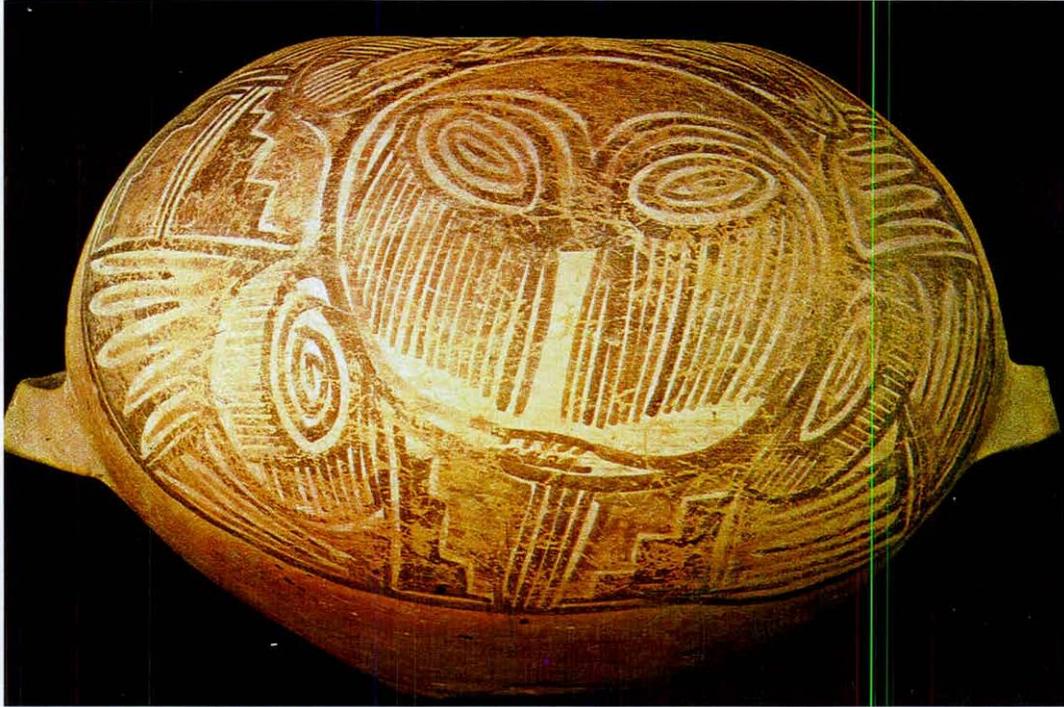

M.C.689, alto: 23 cm.,
diám: 25 cm.
Condorhuasi. Belén.

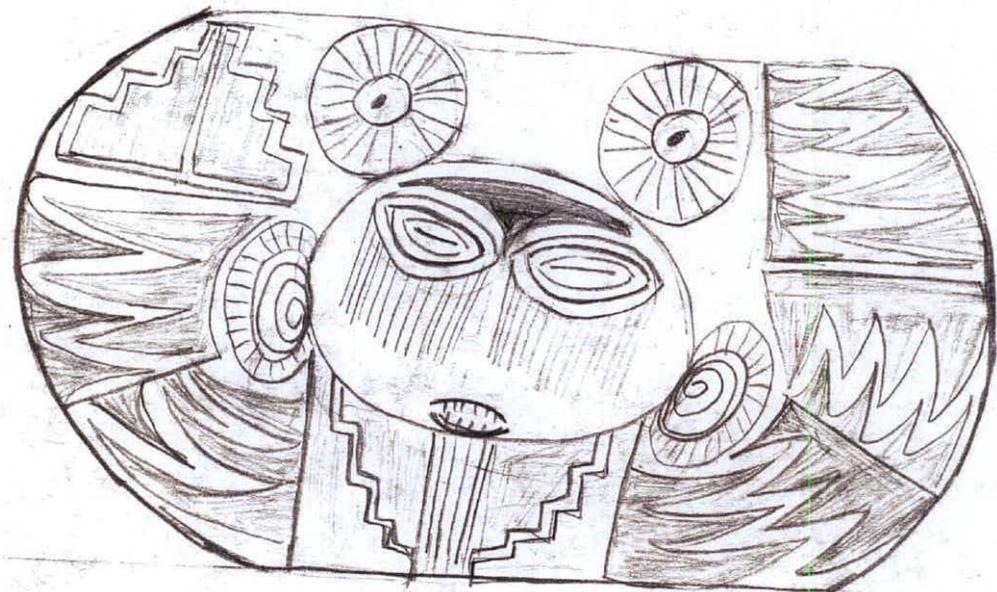

THE BOARD OF DIRECTORS OF
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
OFFICE OF THE CHANCELLOR

Lámina 94 bis

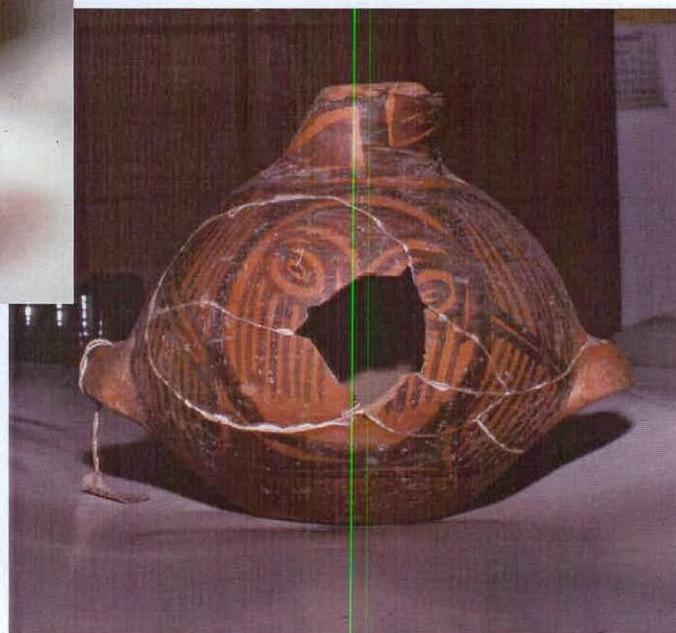
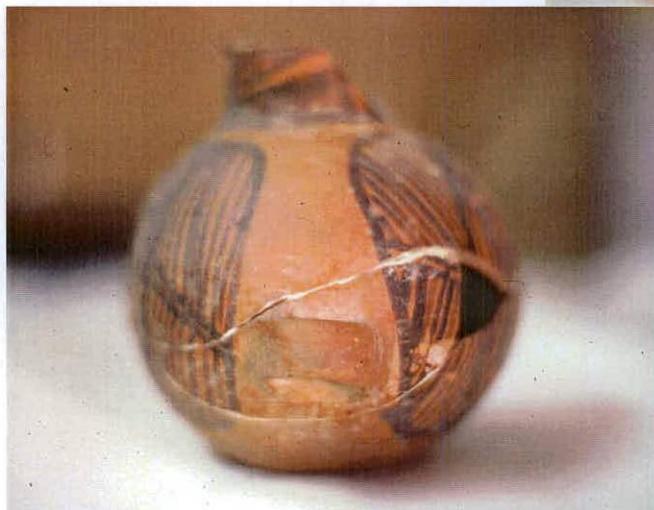
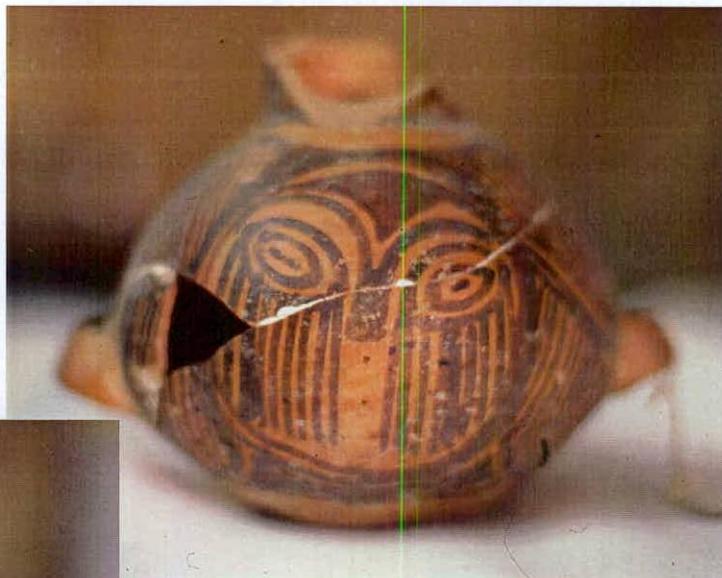
Col. Puppo, diámetro: 47 cm

Lámina 95

a. M.C.687 - alto: 11.5 cm., diám: 15 cm.

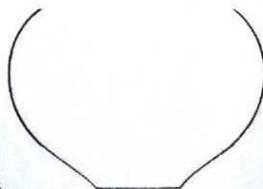

b. M.B 12117 Puco
Cementerio Aguada Orilla
Norte. Tumba 103.
(Tomado de Sempé 1998)

12117

c. M.B.Vaso globular. Cementerio
Aguada Orilla Norte.

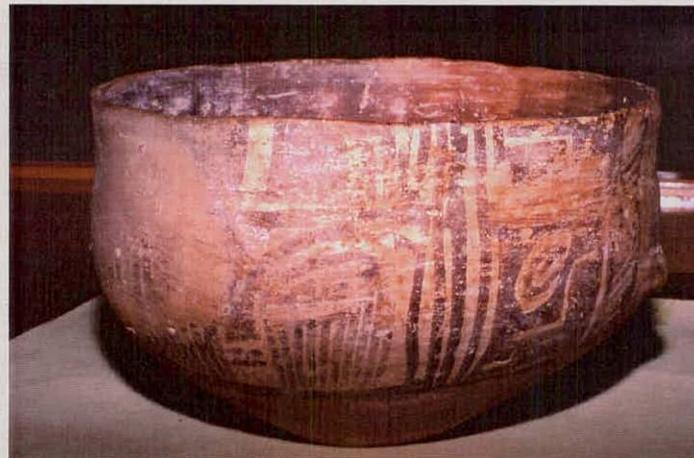

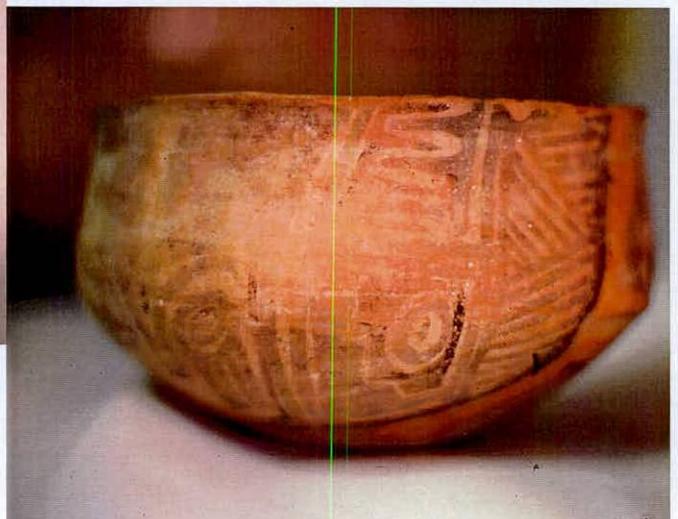
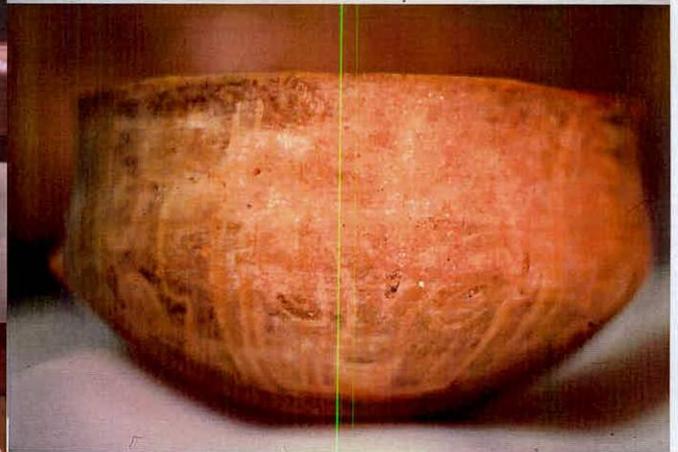
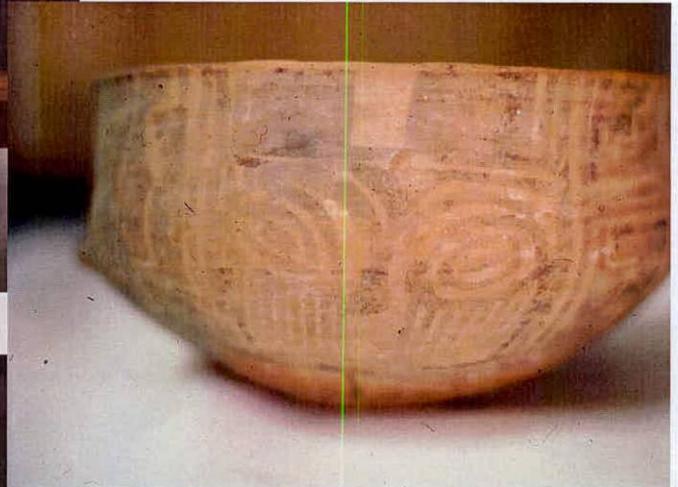
Lámina 96

a. MAQ.229 - alto: 12,5
cm., diám: 20,5 cm.

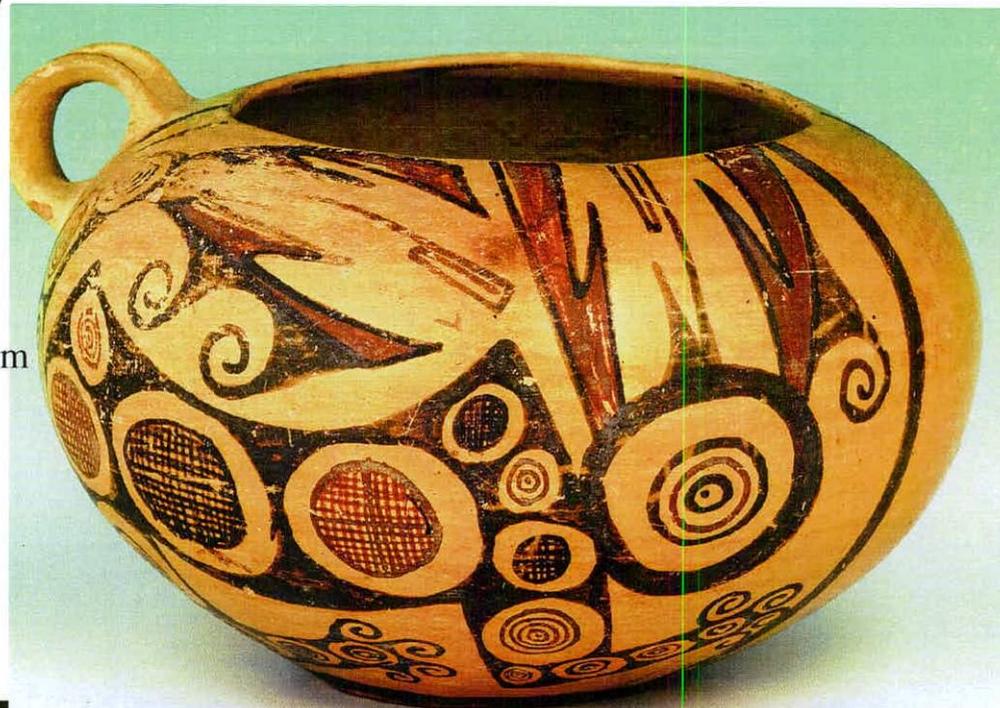
b.M.C.254 - alto: 10 cm., diám: 20
cm.

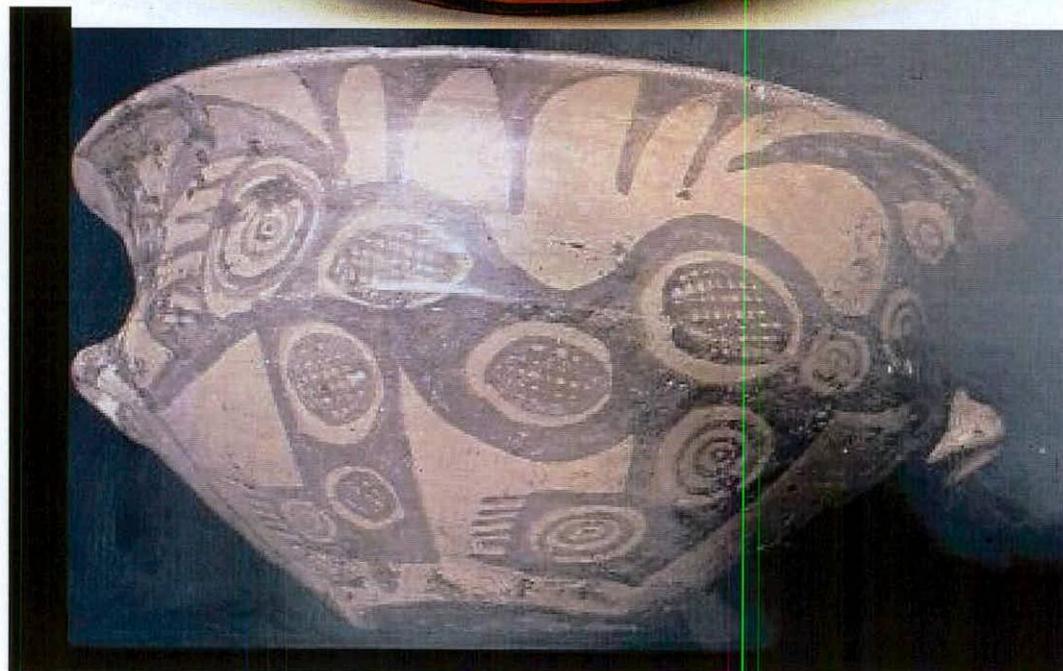

Lámina 97

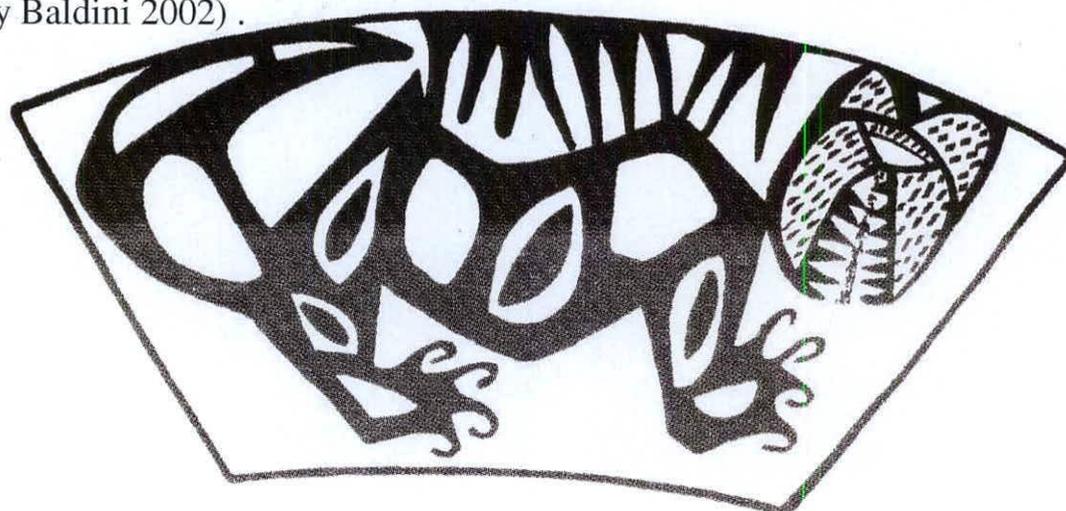
a. Di Tella,
alto: 11 cm;
diam.: 17,6 cm

b. M.L.P.
diám: 19,5 cm.

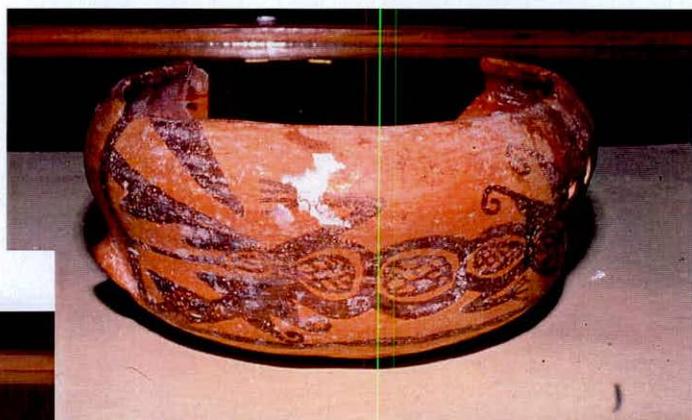
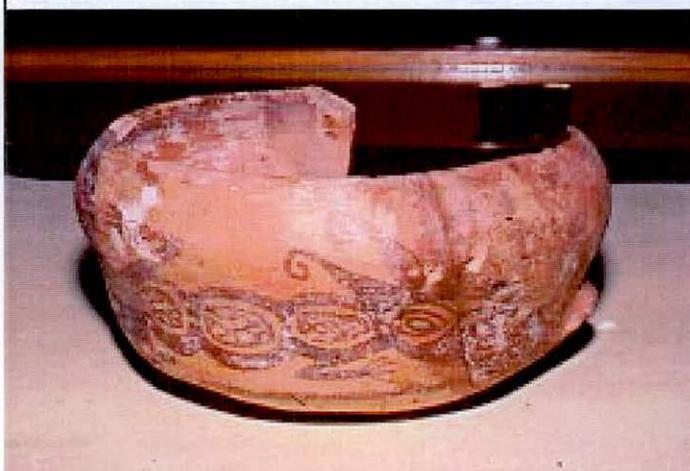

c. M.B.11710, puco, Cementerio Aguada Orilla Norte. Tumba 43. (Tomado de Sempé y Baldini 2002).

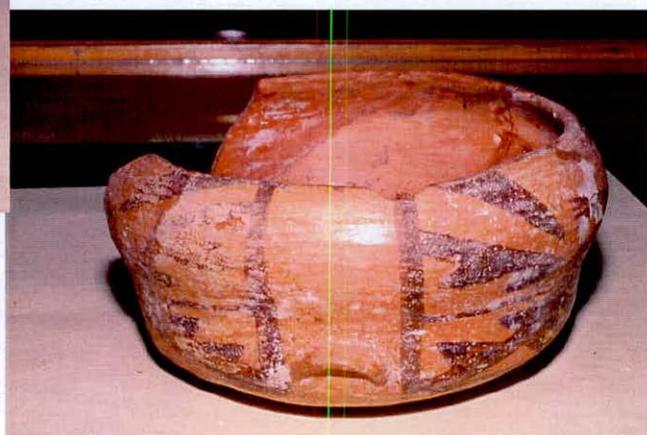

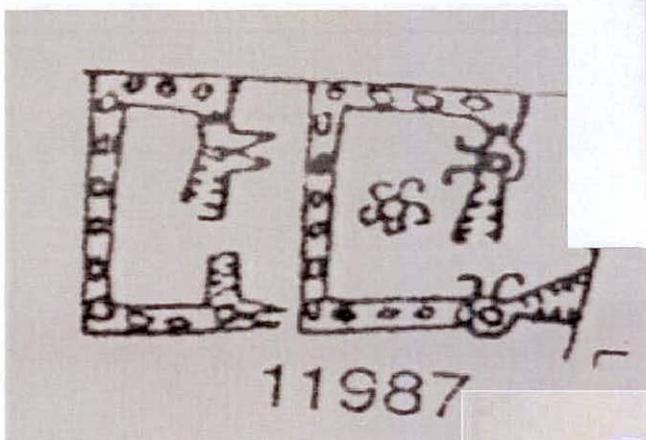
Lámina 98

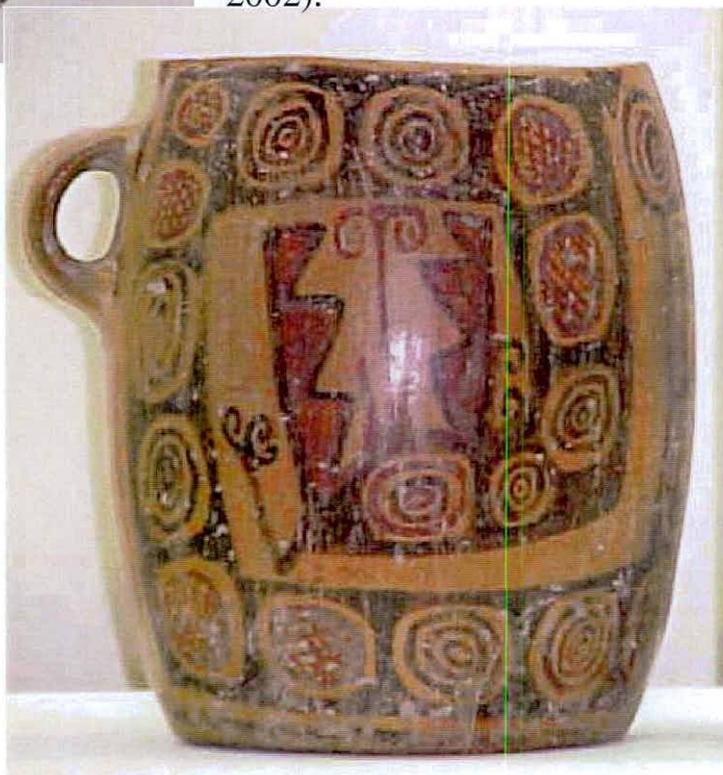
a. MAQ.1333 - alto: 8,5 cm., diám: 14 cm.

b.M.B. 11987 – pucó, Cementerio
Aguada Orilla Norte, tumba 87.
(Tomado de Sempé y Baldini
2002).

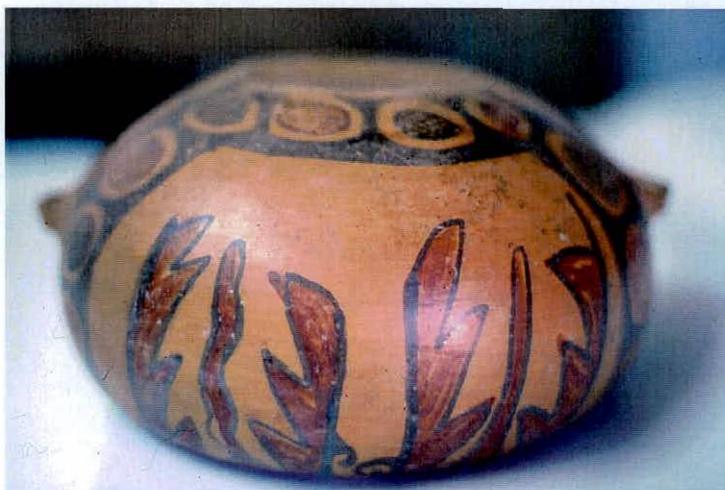
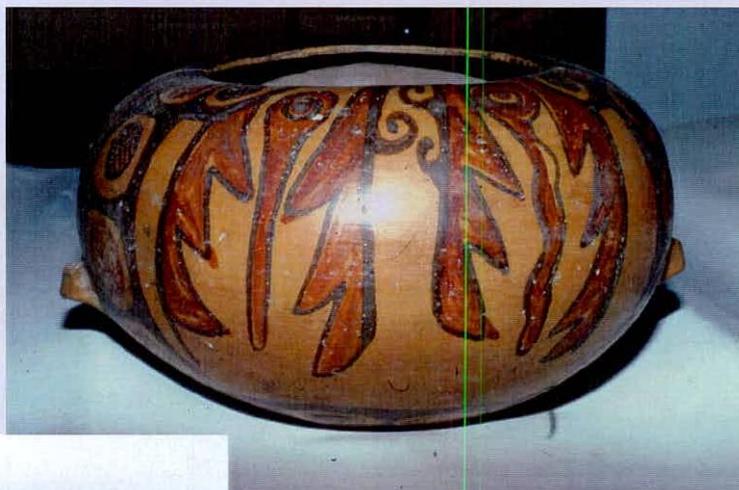
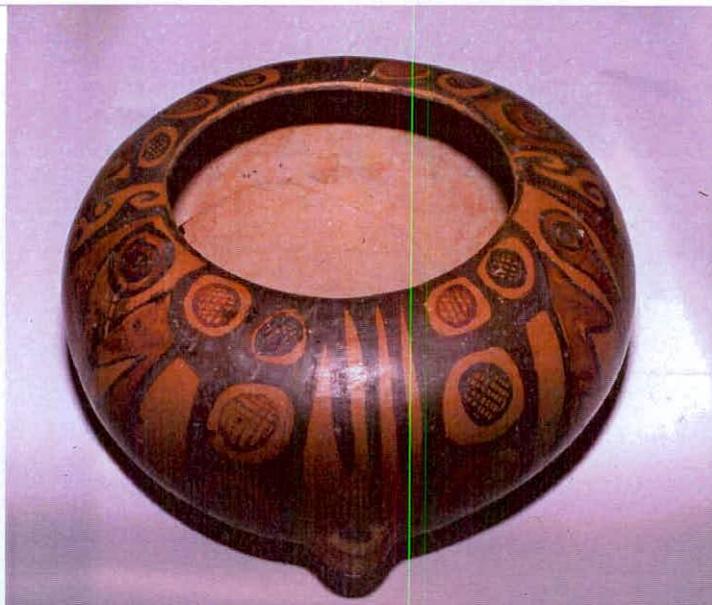
c. C.C.A. 88 – alto:
15 cm, diam.12,4 cm,
diam, boca: 9, 8 cm.

Lámina 99

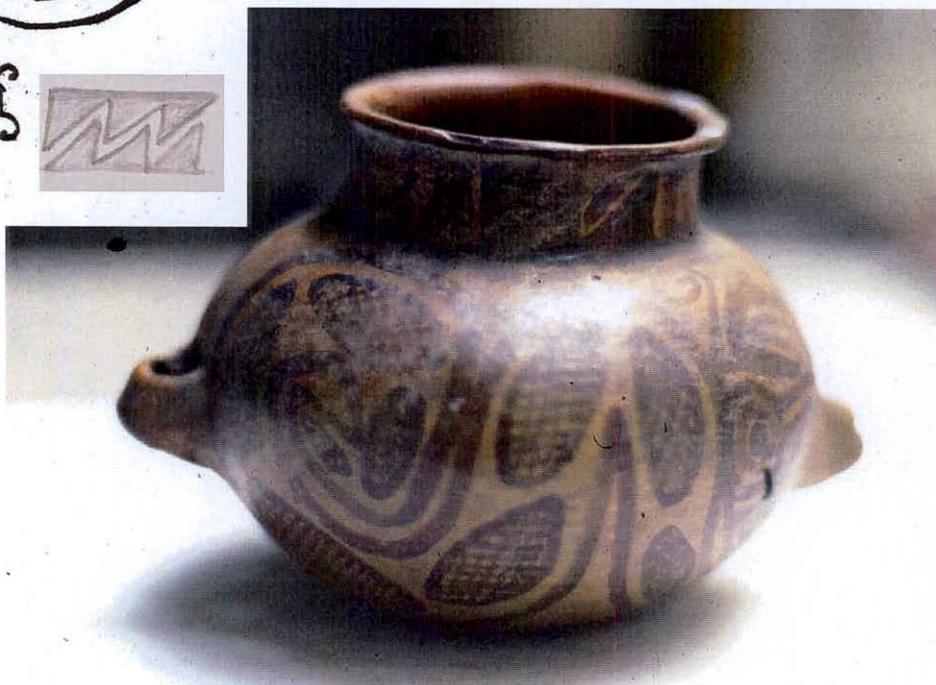
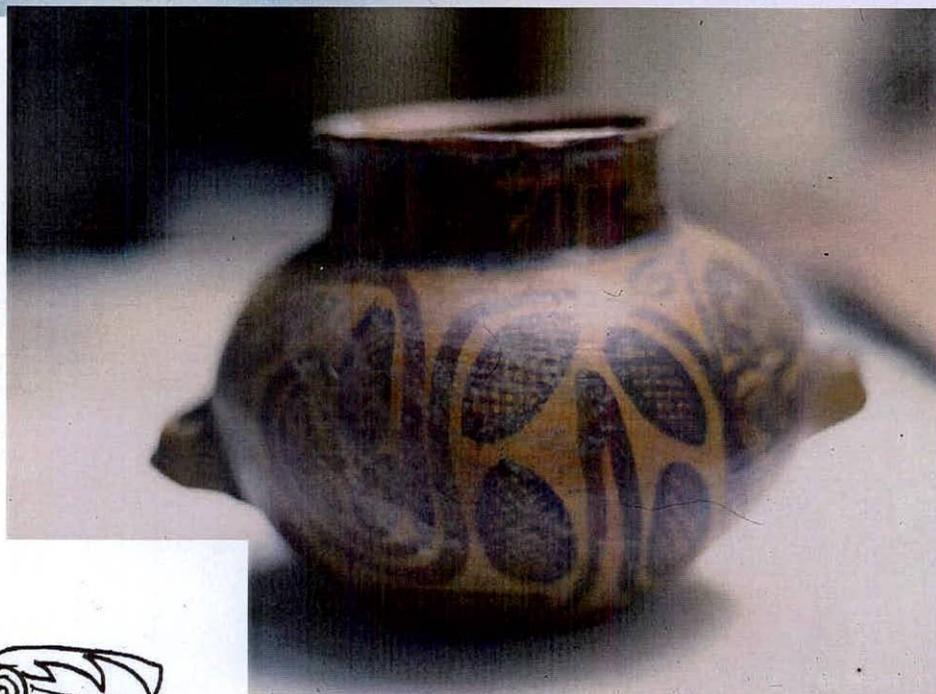
M.C. 1269 – alto: 11,5
cm., diám: 21 cm.
Museo Condorhuasi,
Belén,

Lámina 100

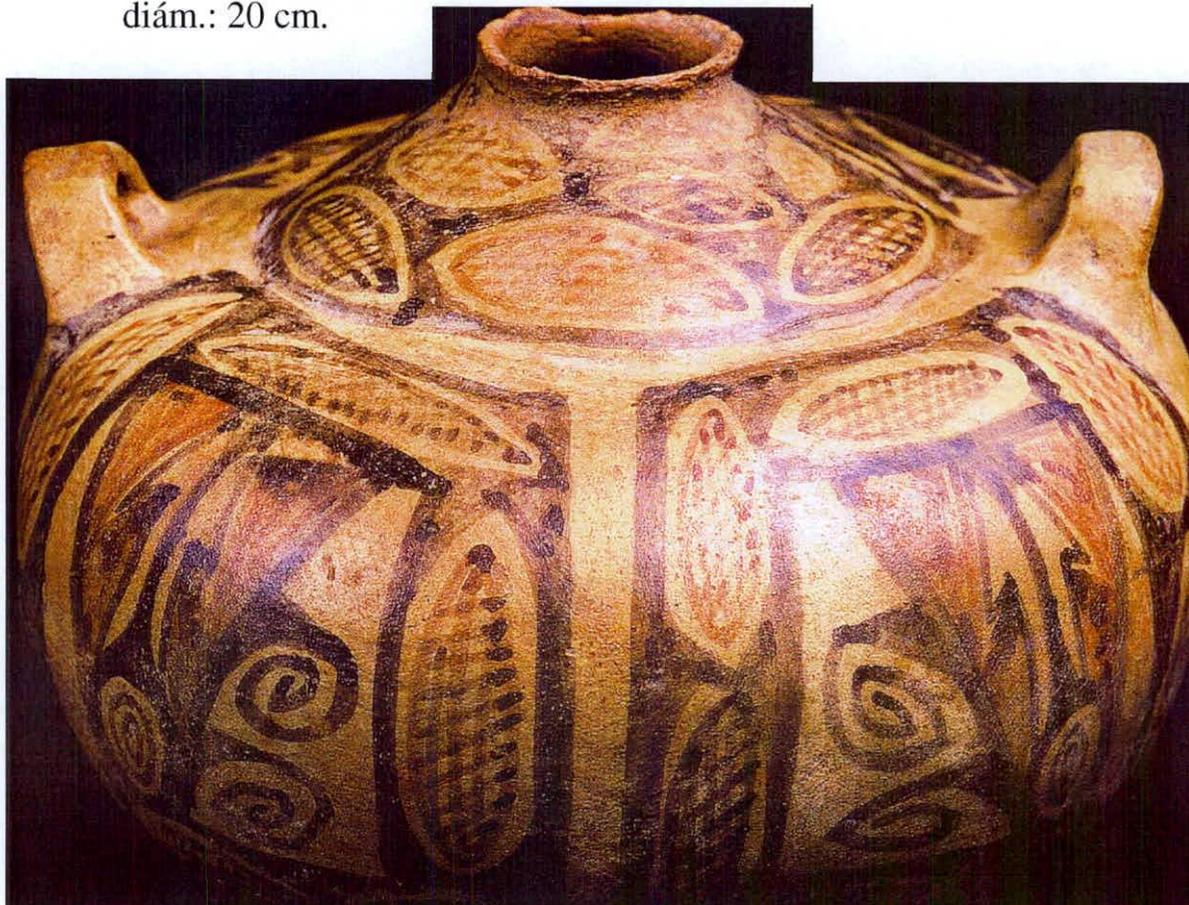
M.E.C.A176, alto: 9 cm.,
diám: 15 cm., boca: 7,5
cm.

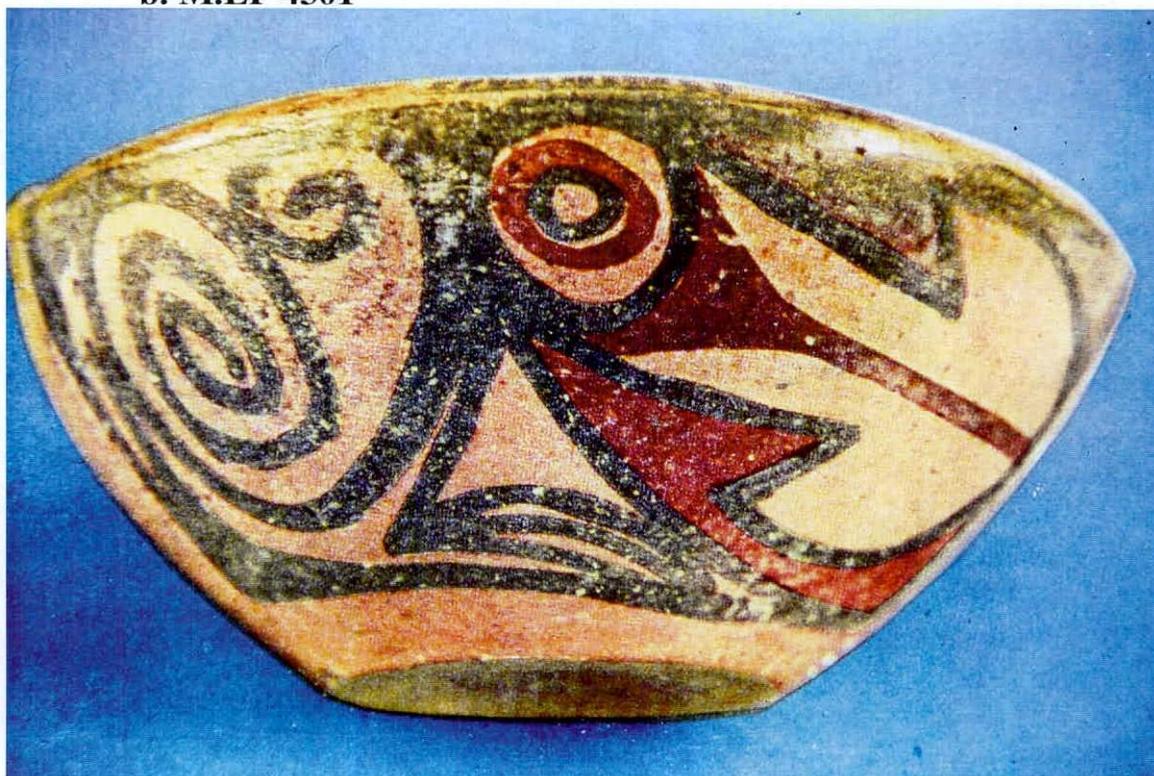

Lámina 101

- a. C.G.U. s/nº alto: 16 cm;
diám.: 20 cm.

- b. M.LP 4301

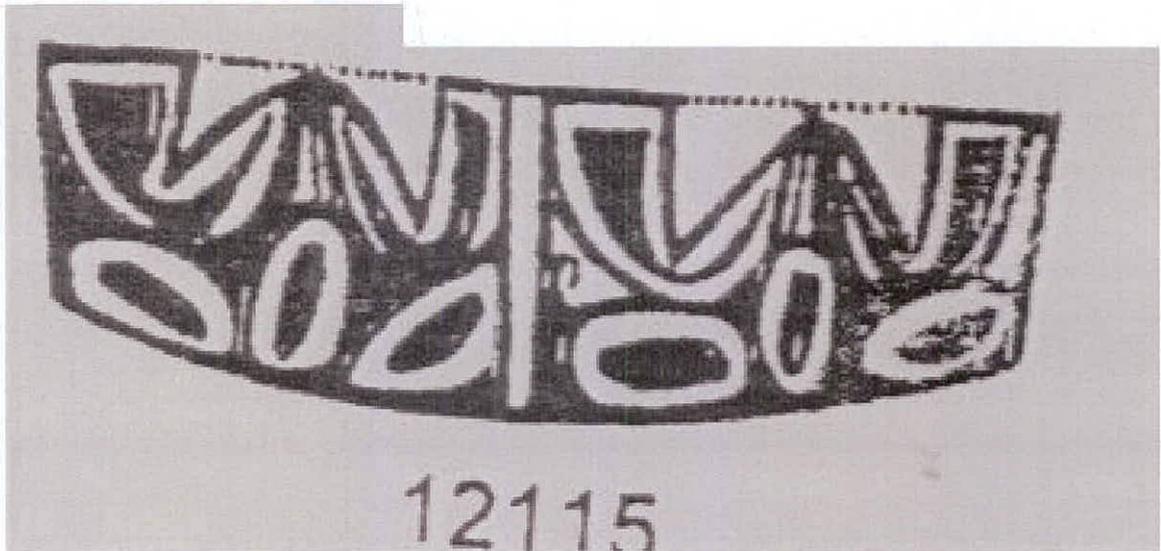
Lámina 102

M.C. 1307 -
alto: 9 cm.,
diám: 23 cm.

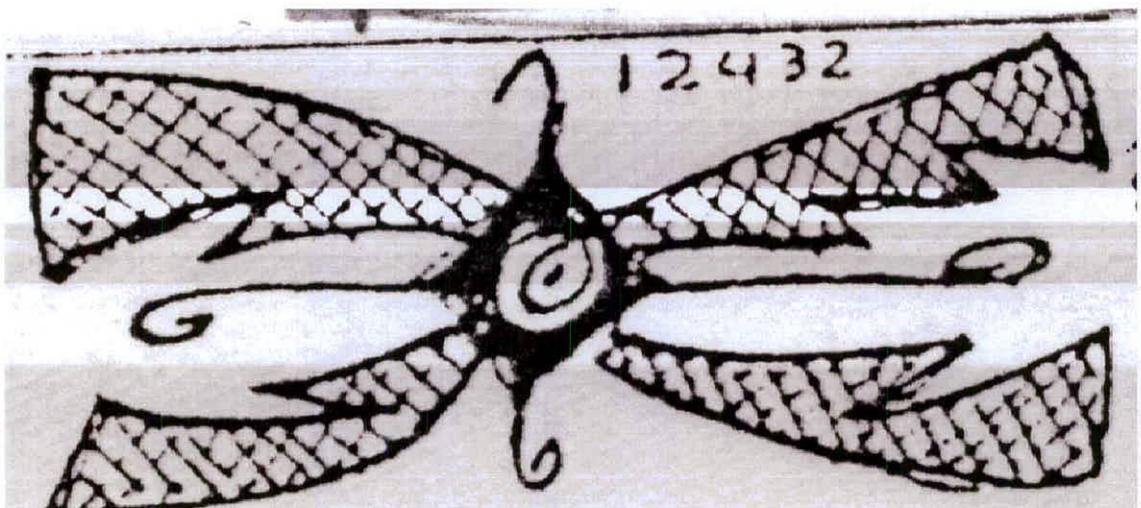

Lámina 103: pucos

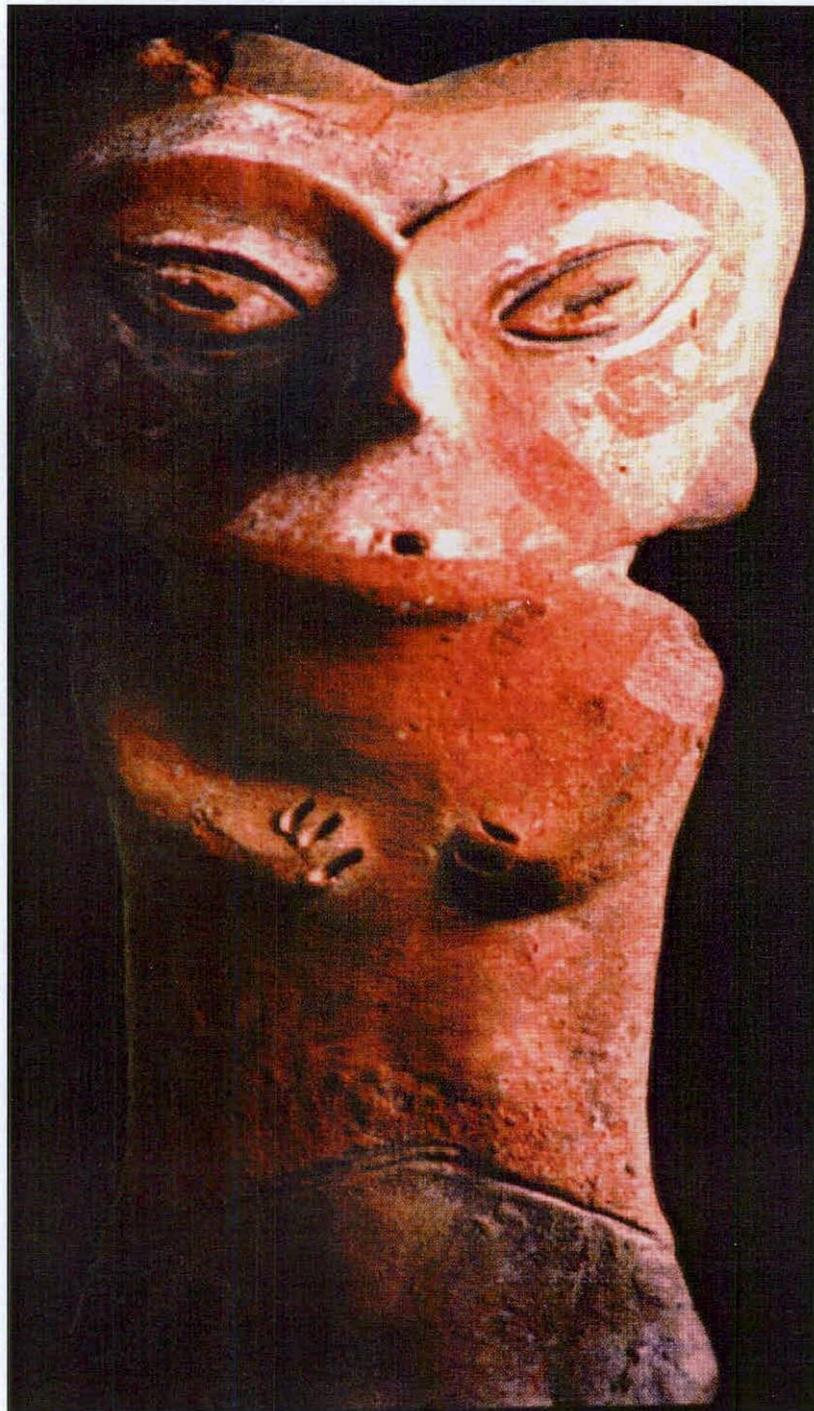
a. M.B 12115. Cementerio Aguada Orilla Norte. Tumba 103. (Tomado de Sempé y Baldini 2002).

b. M.B.12432. Cementerio Aguada Orilla Norte. Tumba 157. (Tomado de González 1998).

Lámina 104

M.B -Rostro pintado de blanco y rojo.

LÍTICA

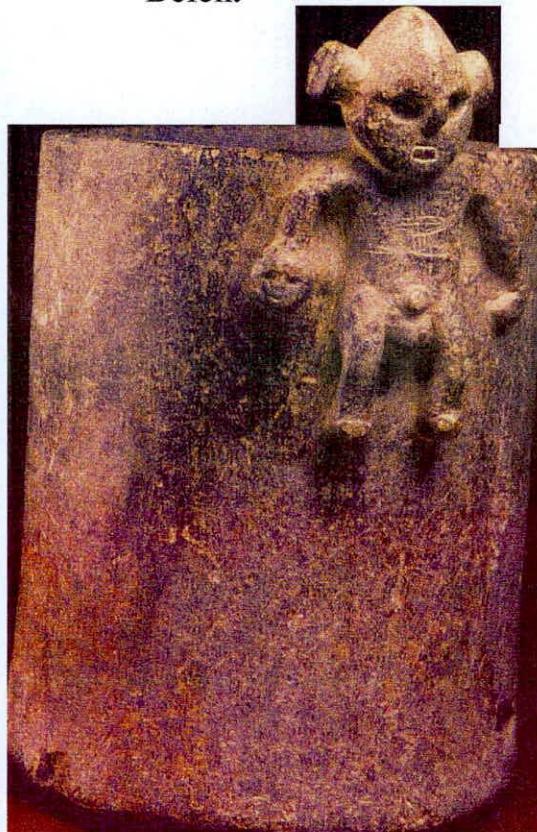

Lámina 105

a. C.C.A.134, figurilla, alto: 11,8 cm, ancho: 7,5 cm.

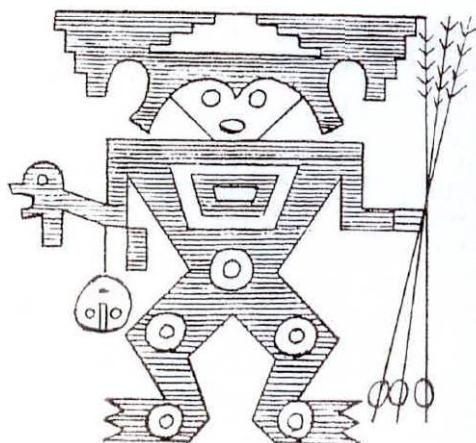
b. M.B.alto: 18 cm,
Cementerio de La Ciénaga,
Belén.

c. C.C.A.224, vaso, alto: 15,8 cm,
diám: 10 cm.

d. Motivo del sacrificador,
ceramio gris grabado.

Lámina 106

b.MUNT n°
4124,
alto: 18 cm,
Belén

a. M.E.14666 - alto: 9cm., ancho:
cm. Hualfín?

c.M.E.14673 - alto: 6cm., diám: 5 cm
Hualfín?

ANDALGALÁ

**CERÁMICA NEGRA
GRABADA**

Lámina 107

M.A – alto: 13 cm., diámetro mayor: 12 cm. Amanao, Catamarca.

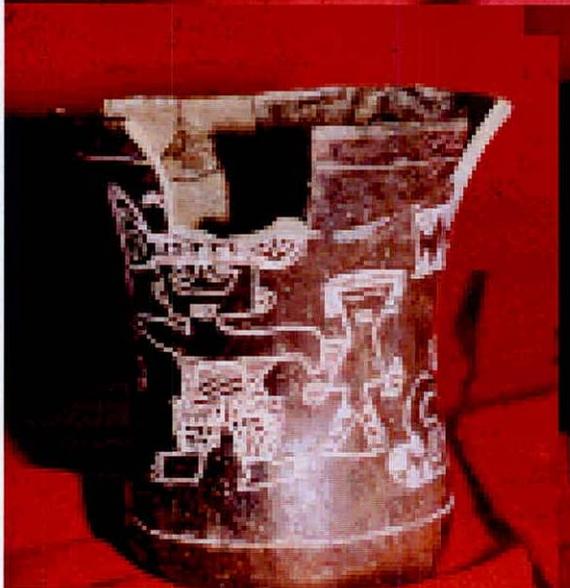
a.

b.

c.

d.

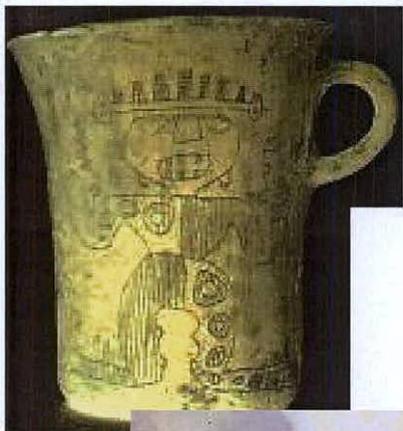

Lámina 108

M.M. JARRA
alto: 11 cm.,
diám. mayor: 10cm.

a.

b.

Lámina 109

TEJA LAFONE - alto: 10 cm. Chaquiago.
(Tomado de Lafone Quevedo 1906)

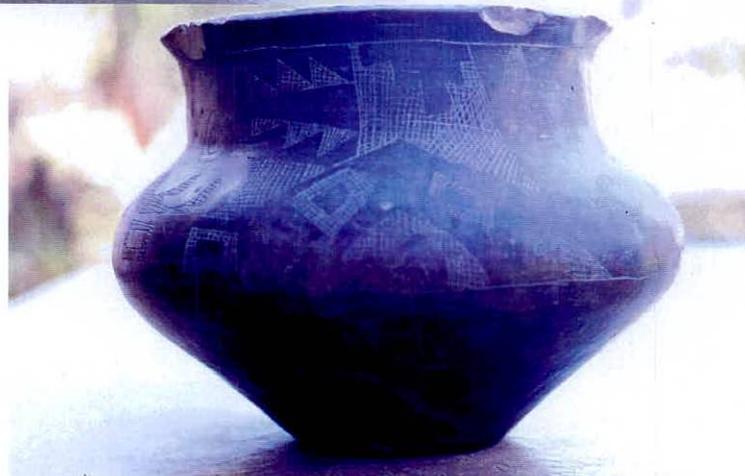
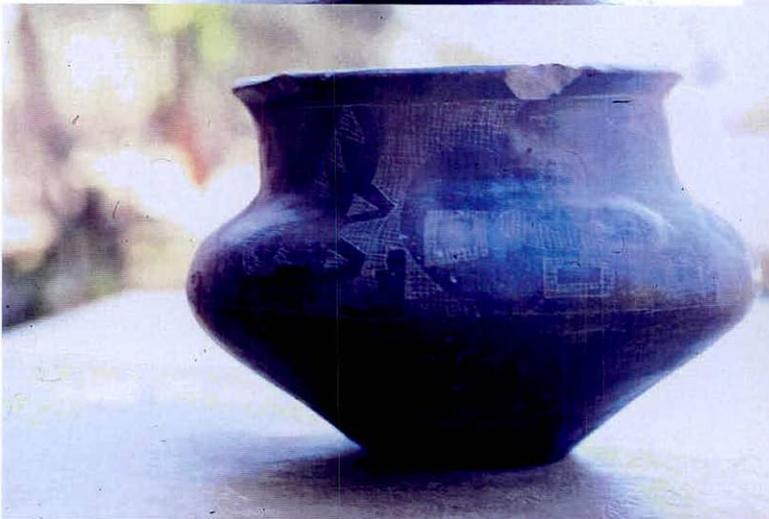
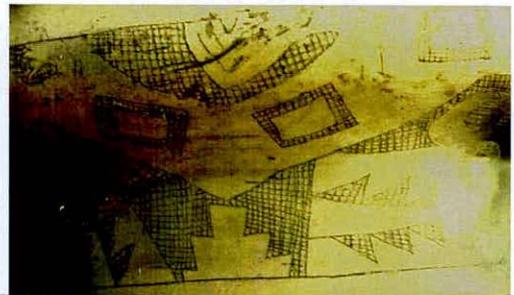
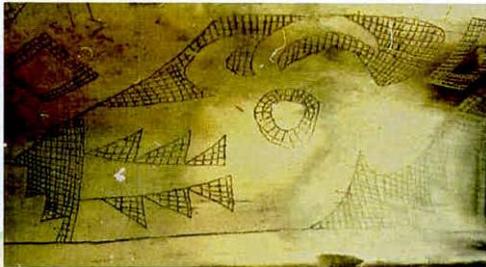

Lámina 110

M.M - alto: 12,5 cm., diám. boca: 15,5 cm, diám: 19,5 cm.

Detalle del draconiforme y las formas serpentinadas (dibujo invertido)

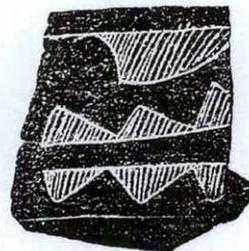
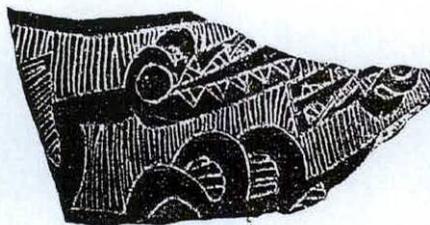

Lámina 111

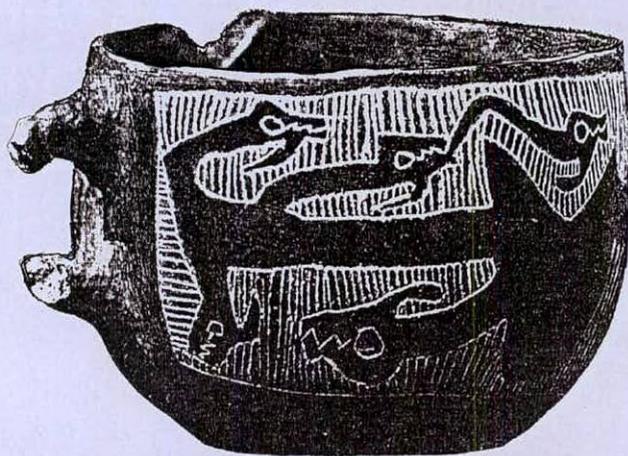
TEJAS LAFONE - Izquierda: 7 cm. alto, Campo de Pucará;
centro: 6 cm. alto. Chaya; derecha: 7 cm. alto, Chaquiago.

(Tomado de Lafone Quevedo 1906)

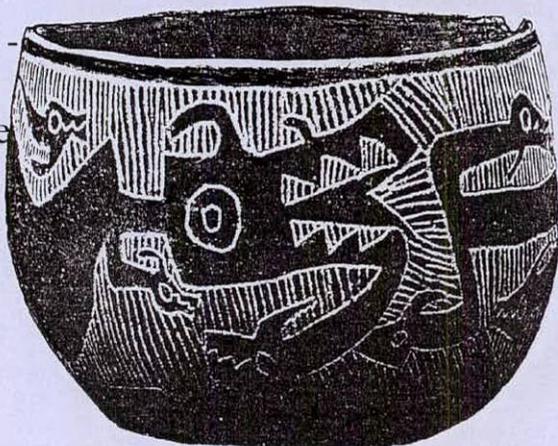

Lámina 112

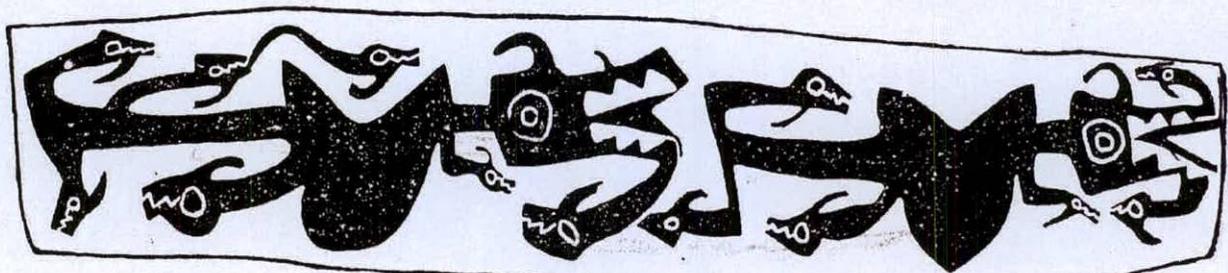
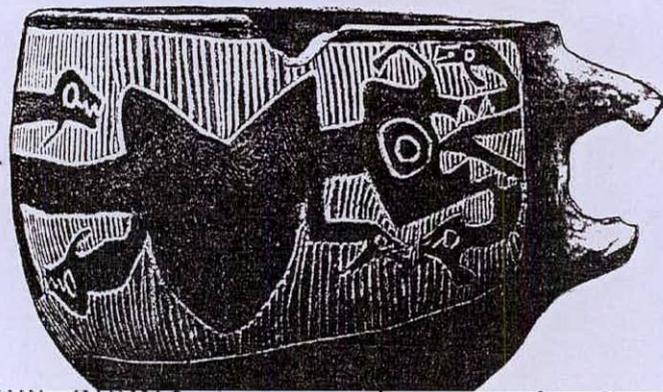

1

CERAMIO DE HUASÁN -
alto: 7 cm., ancho: 12 cm.
Huasán. (Tomado de Lafone
Quevedo 1906)

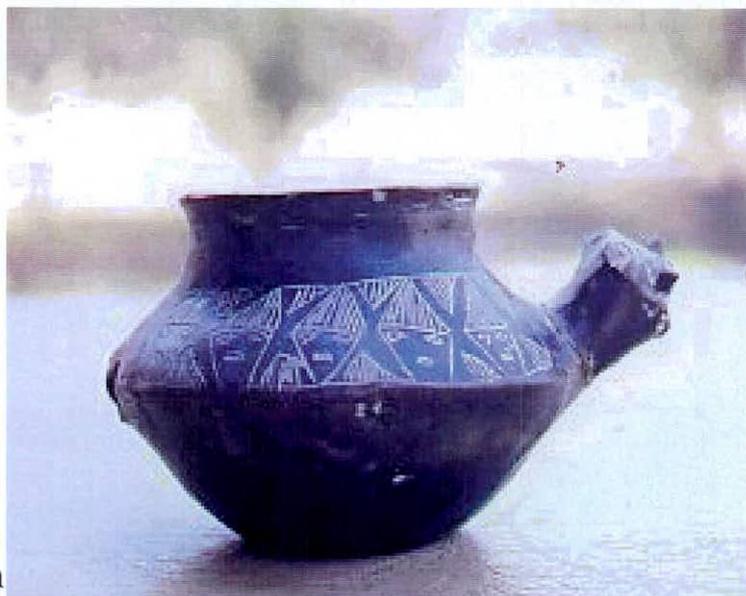
2

Lámina 113

M.M. alto: 9 cm.,
diám.: 13 cm.,
diám. boca: 8,5 cm

Lámina 114

M.A s/n°. alto:
7,5 cm., diám
boca: 11 cm,
diám: 13 cm.

a.

b.

Lámina 115

M.A. alto: 7 cm.
diám: 20 cm.

**CERÁMICA
POLICROMA**

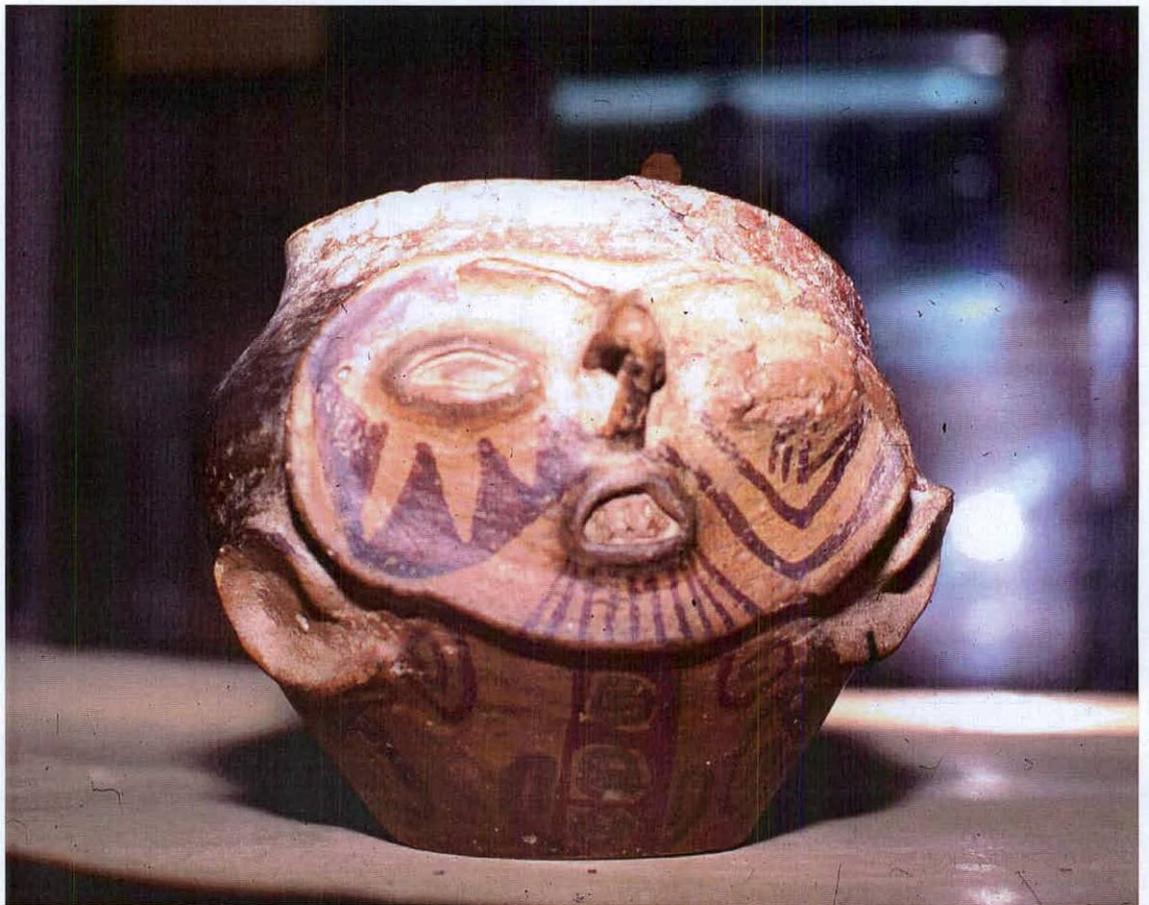
Lámina 116: urna con puco

M.A. alto: 30 cm.,
diám. boca: 17 cm,
diám. c/asa: 45 cm.
Chaquiago.

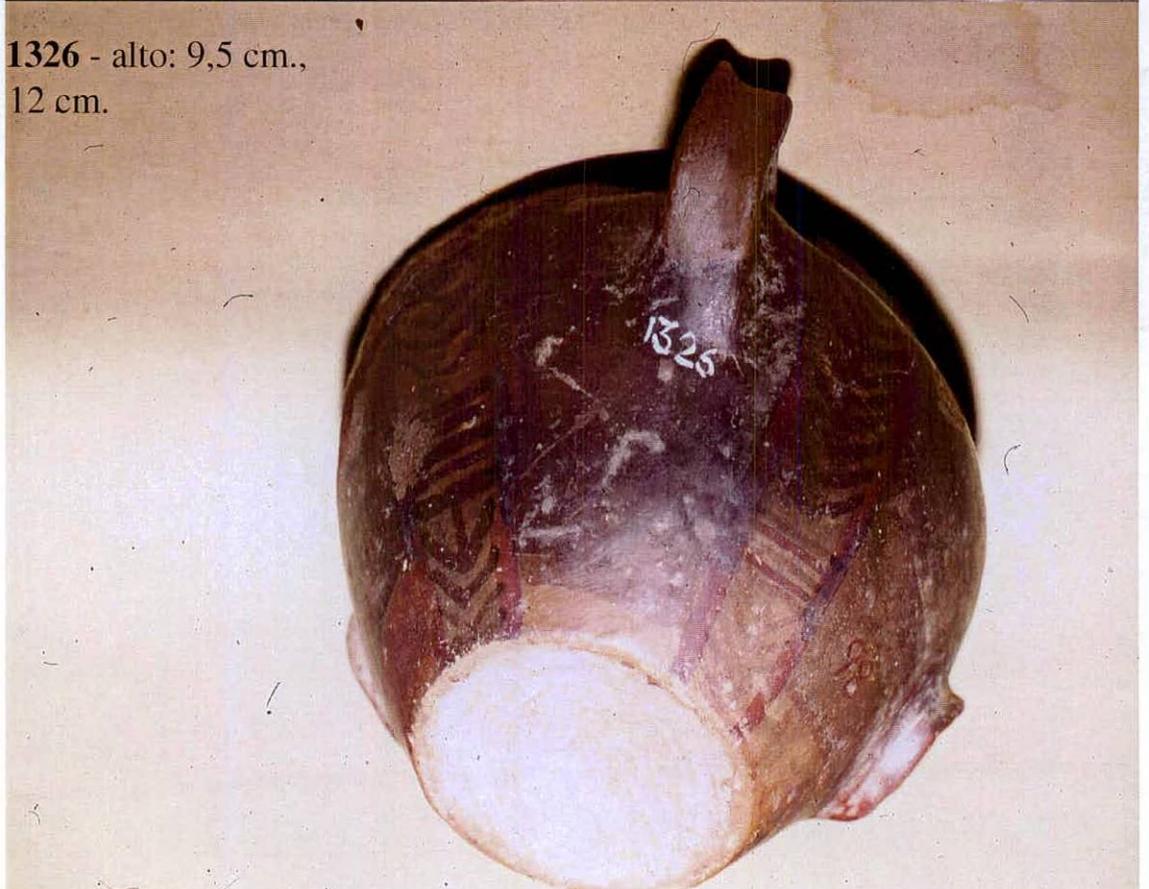

Lámina 117

MAQ 1326 - alto: 9,5 cm.,
diám.: 12 cm.

Lámina 118

a. M.M.909 - alto: 10 cm., ancho: 6,7 cm.

b. M.M. 914 - alto: 11.5 cm., ancho: 8,5 cm.

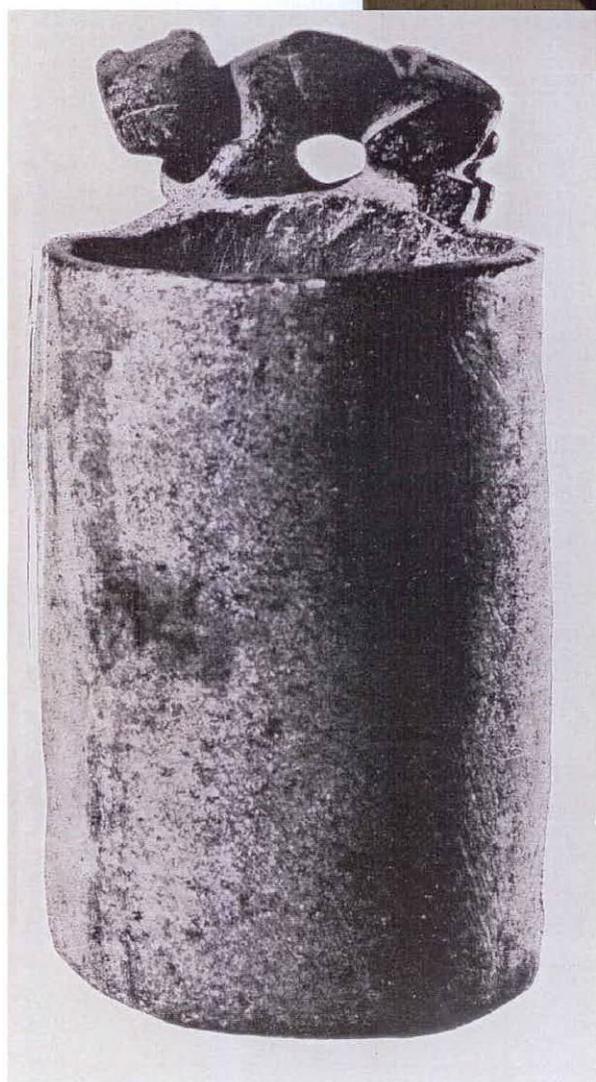

LÍTICA

Lámina 119

M.A.Q 2166,
alto: 28cm.,
diám.: 12 cm,
Andalgalá.

Lámina 119 bis

a.M.A.Q 2193,
alto: 22,5 cm.
Amaicha,
Tucumán.

b.Museo Arqueológico Le
Paige, 17104, alto: 19 cm.
tumba 2789-92 de Quito 6
(tomado del catálogo "Los
sueños del jaguar", 1994)

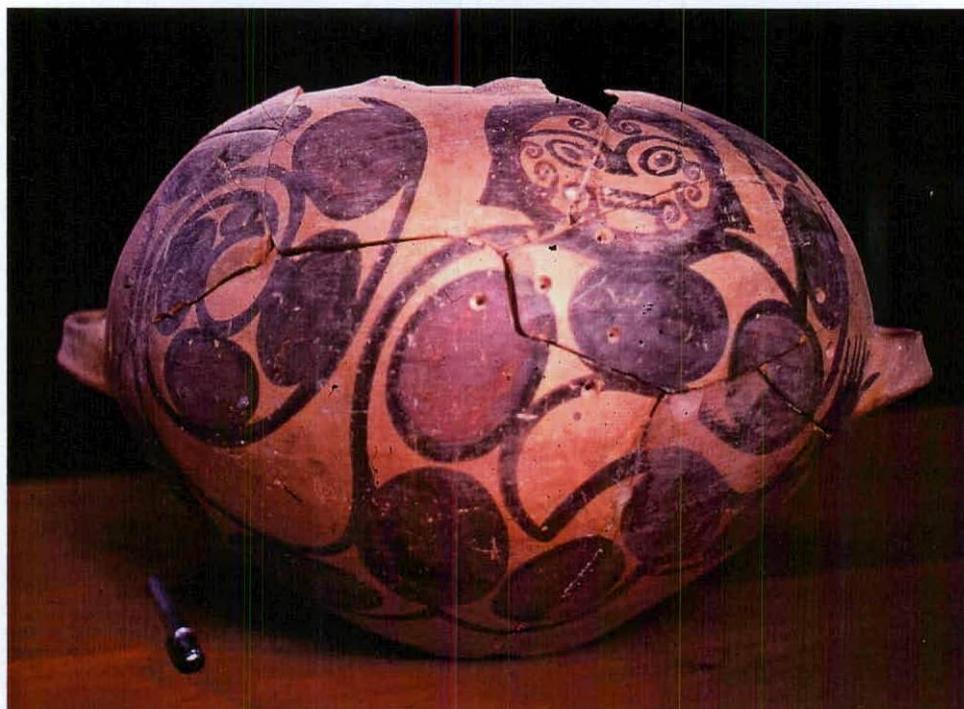
ABAUCÁN

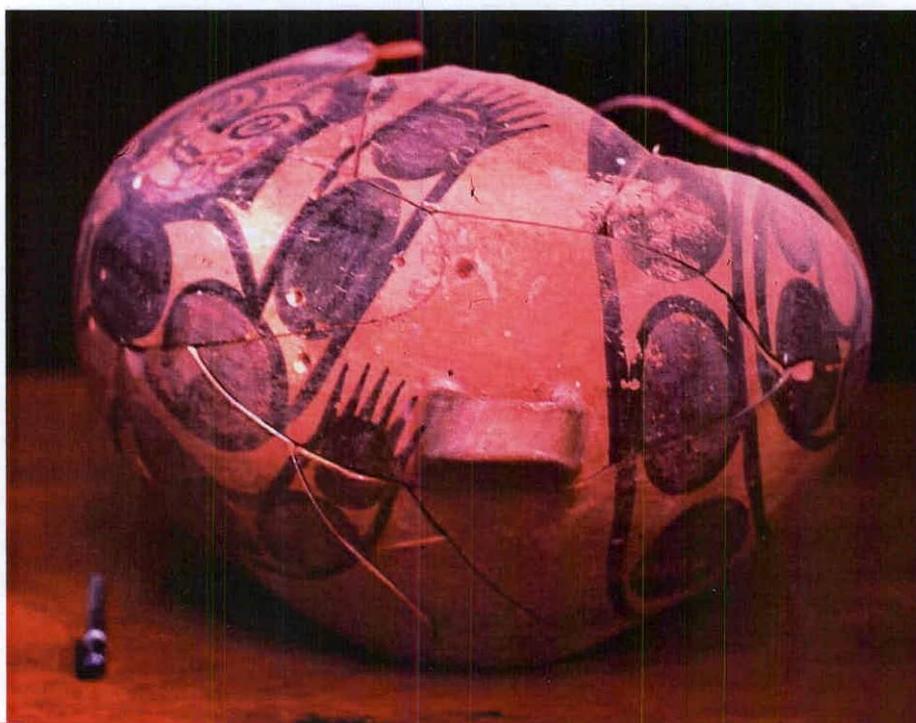
CERÁMICA POLICROMA

Lámina 120

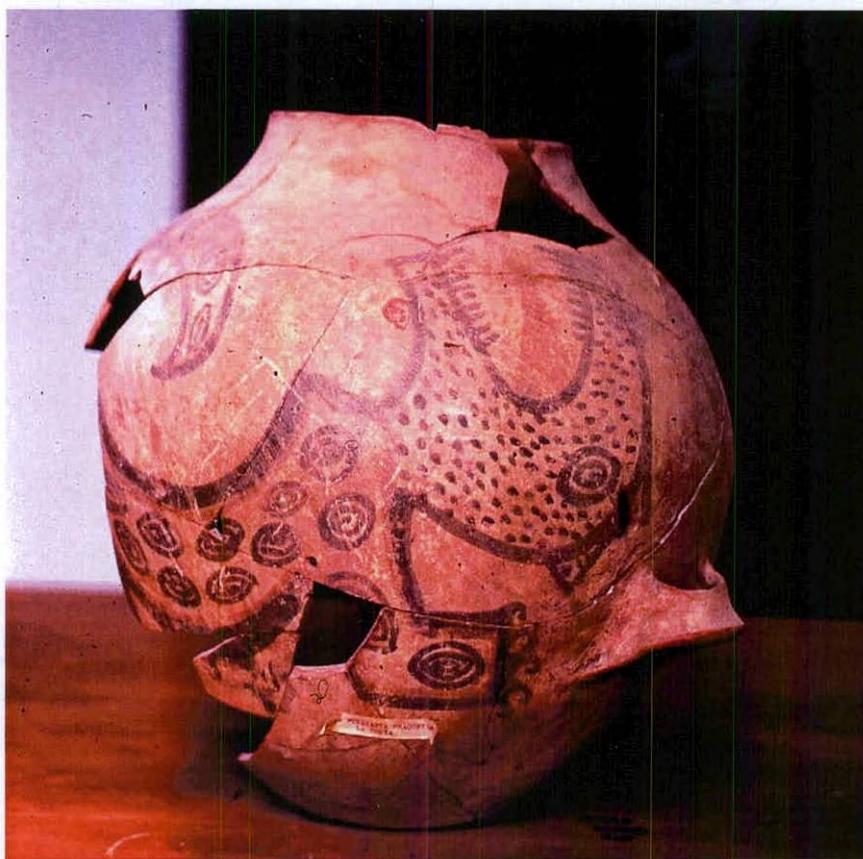

M.T.S/Nº - alto: 25 cm., diámetro: 35 cm. Tinogasta.

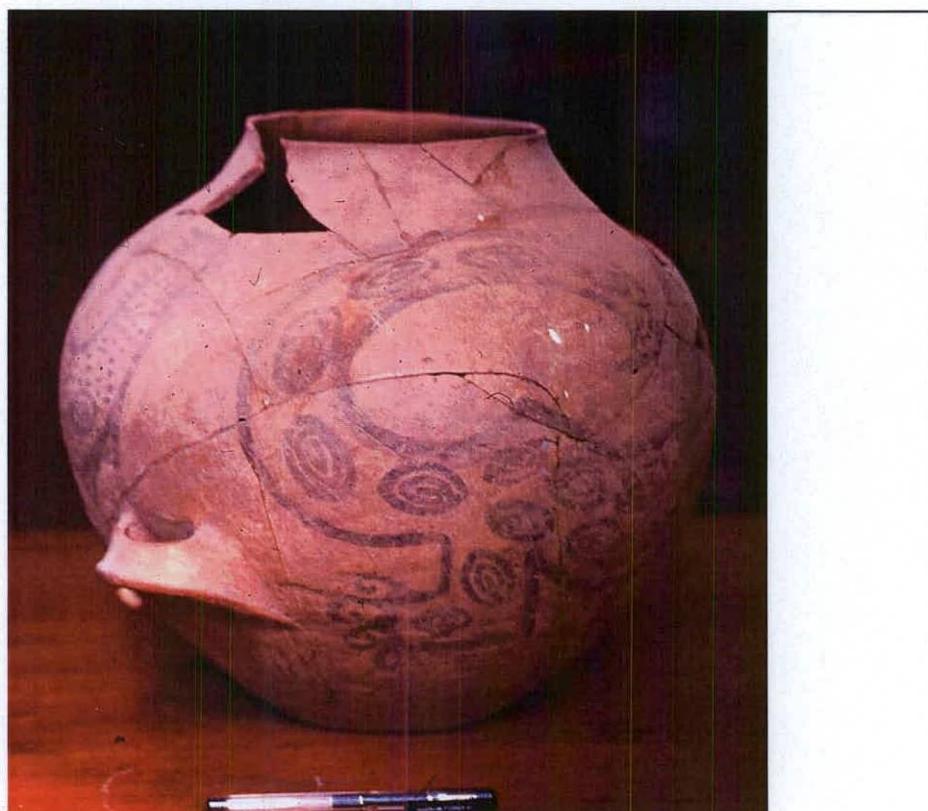

Lámina 121

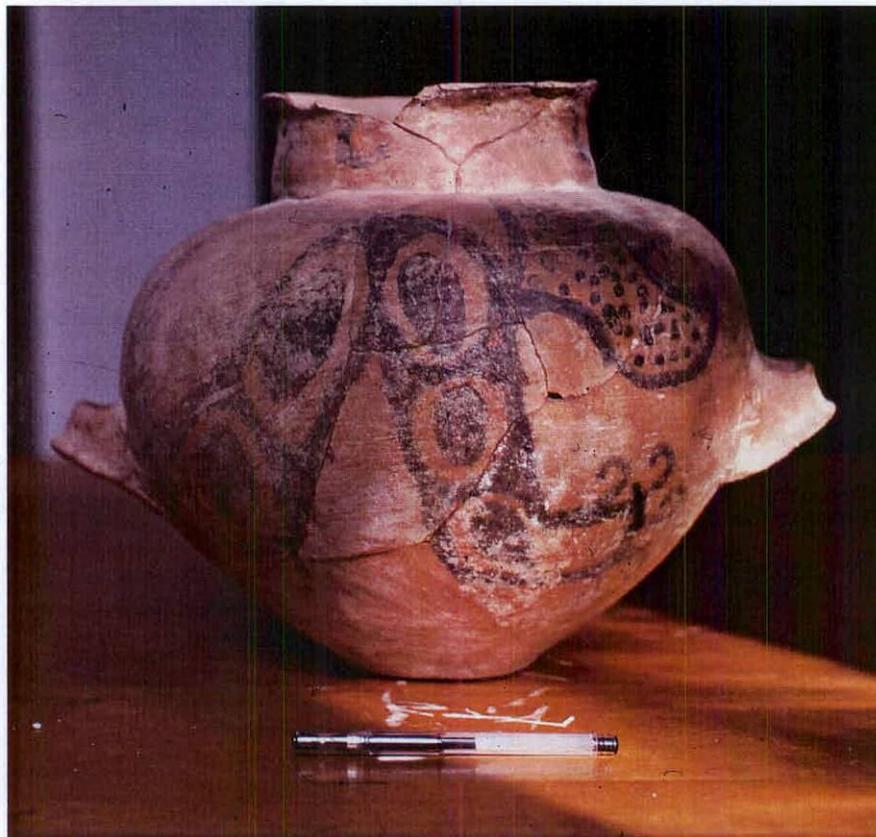

M.T. S/Nº - diámetro máximo: 39 cm. Valle de Abaucán.

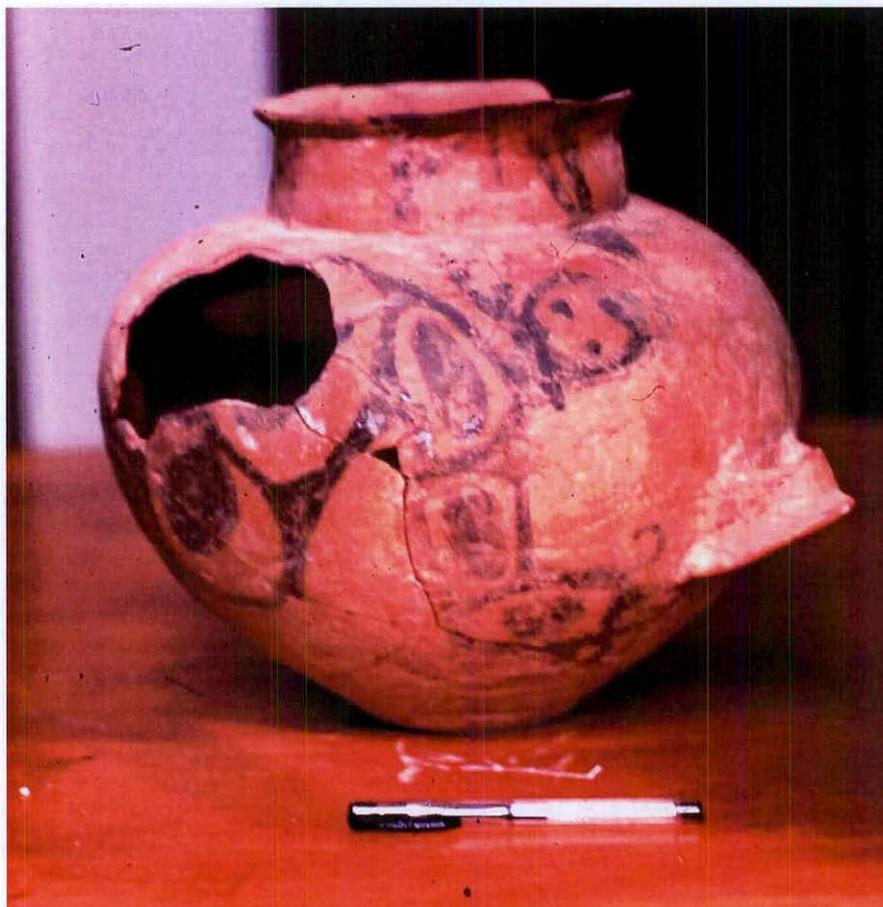

Lámina 122

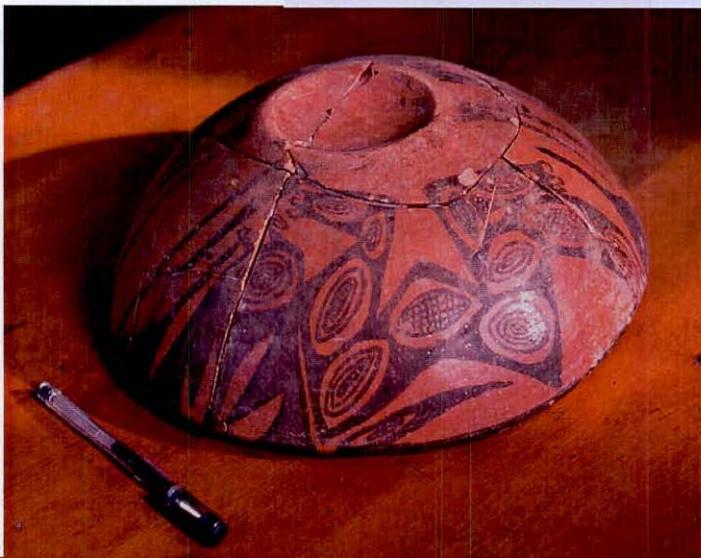
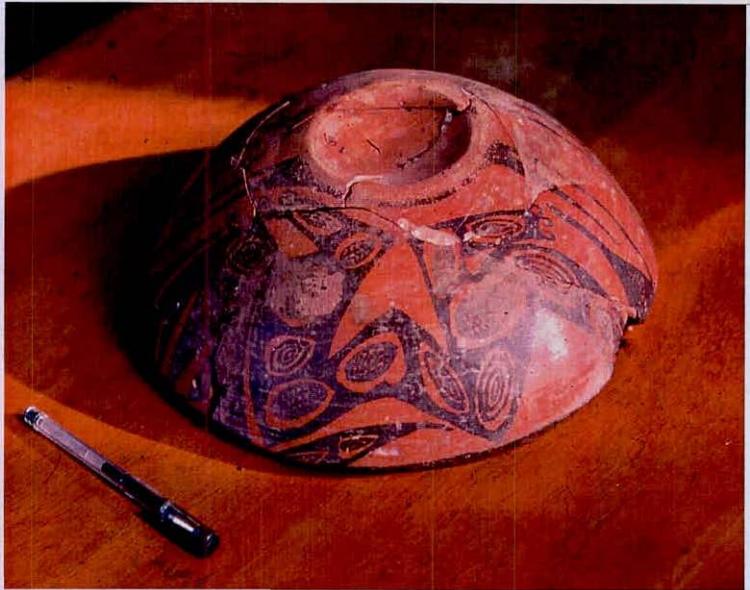

M.T.S/N° - alto: 22 cm., diámetro máximo: 30 cm. Valle de Abaucán.

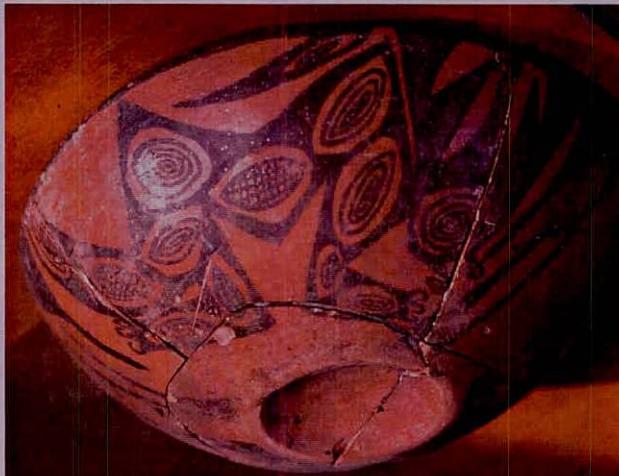

Lámina 123

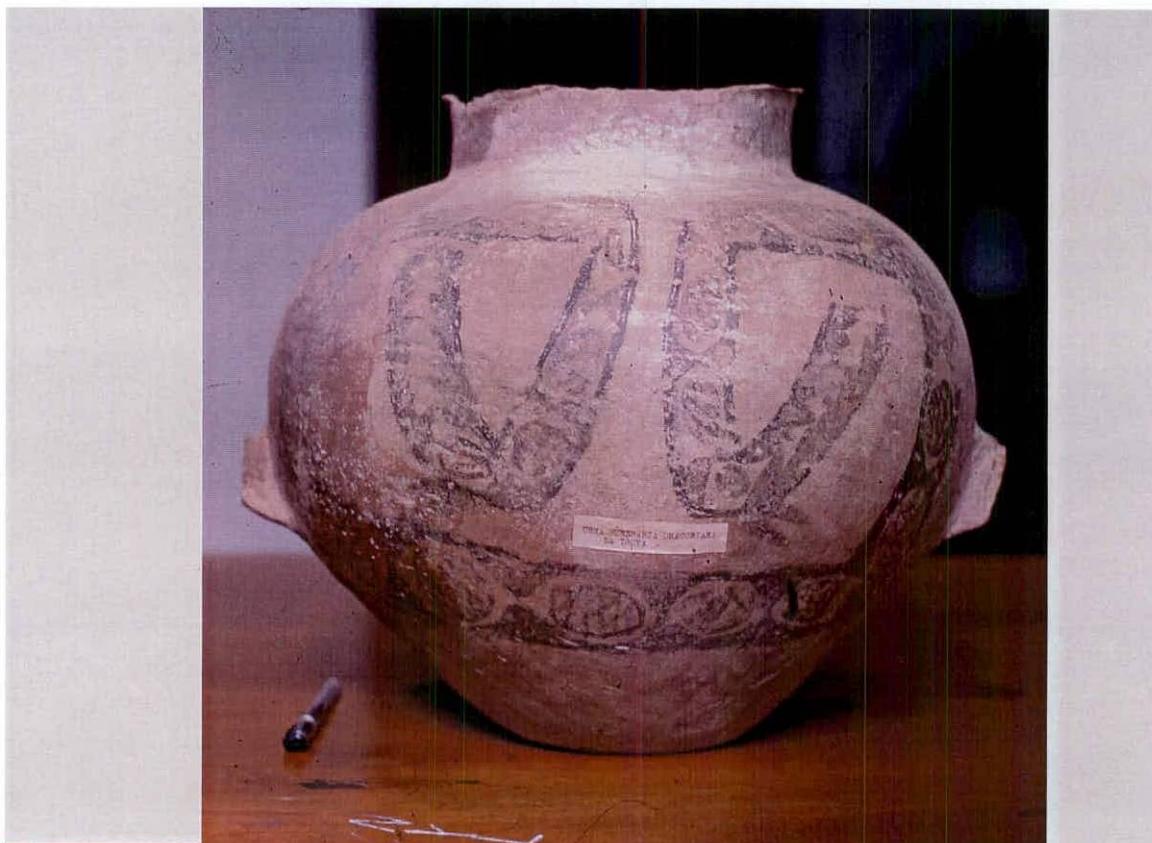

M.T. PUCO FELINO -
diámetro máximo: 30 cm.
Valle de Abaucán, Catamarca.

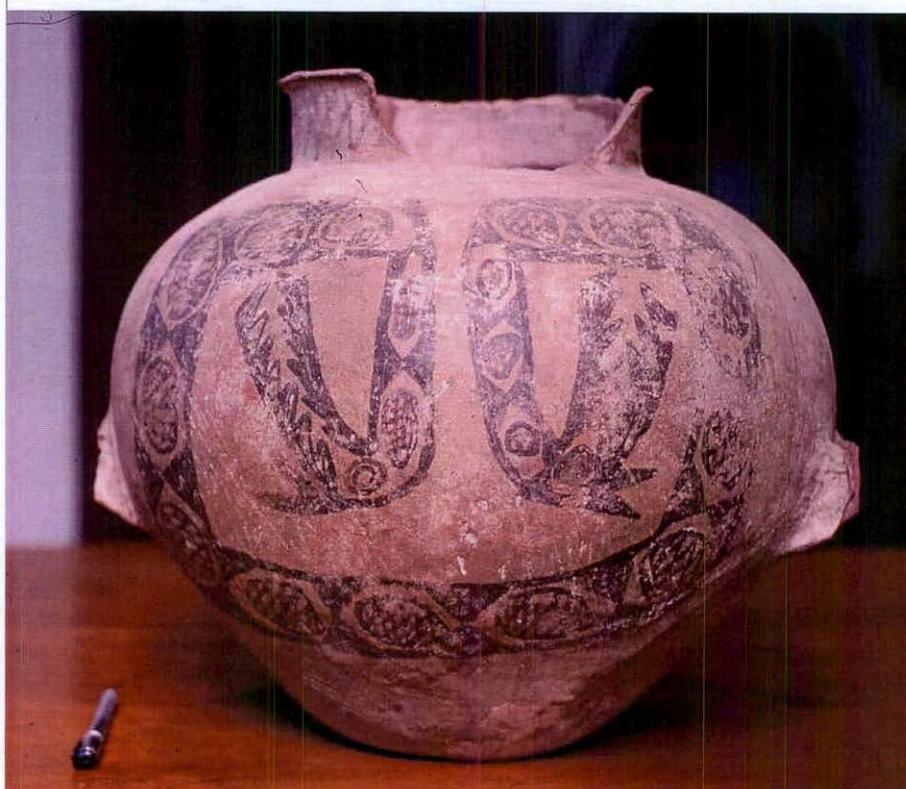

Lámina 124

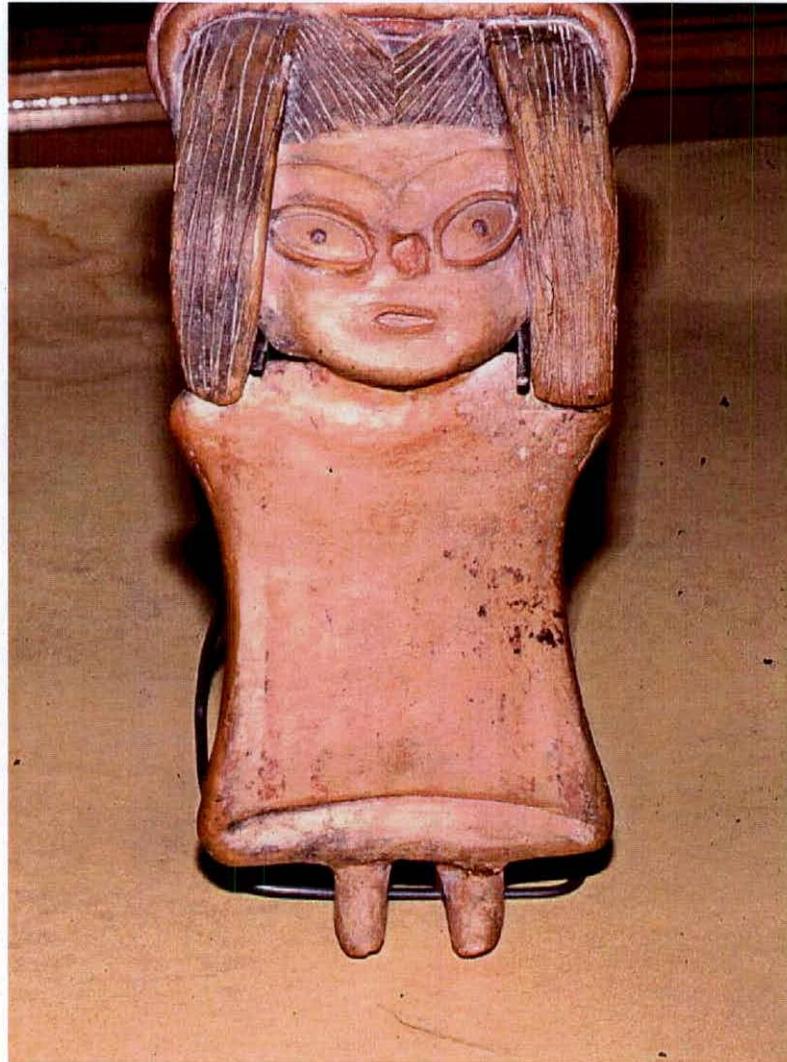
M.T.S/Nº- alto: 35 cm., diámetro: 35 cm. Valle de Abaucán.

Lámina 125

MAQ 2275 - alto: 20cm., ancho: 9cm. Tinogasta.

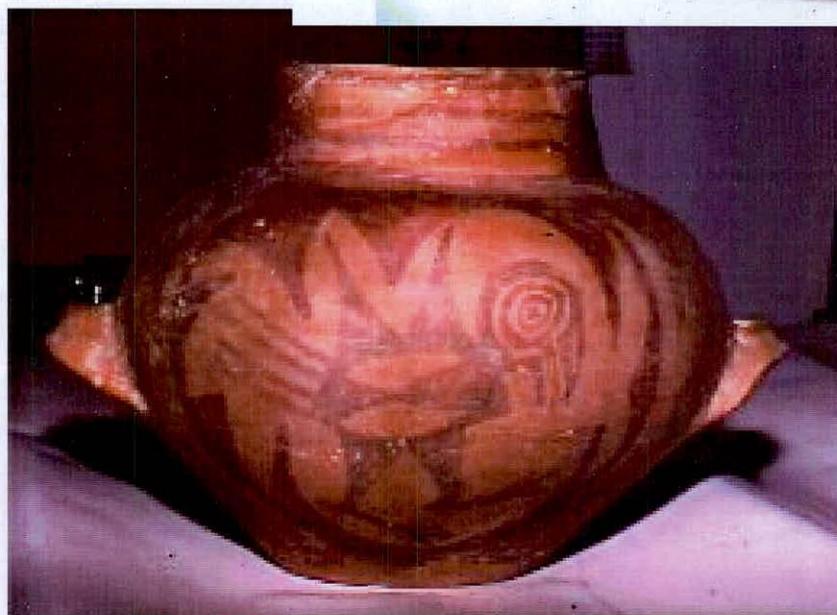
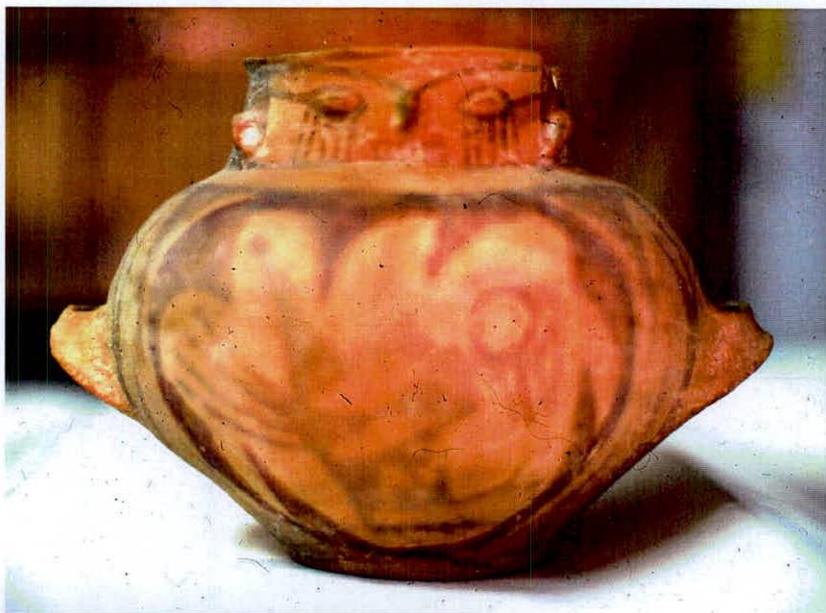

MERIDIONAL

Lámina 126

a.M.C.1385 - alto:
13 cm., diám.: 22,5
cm.

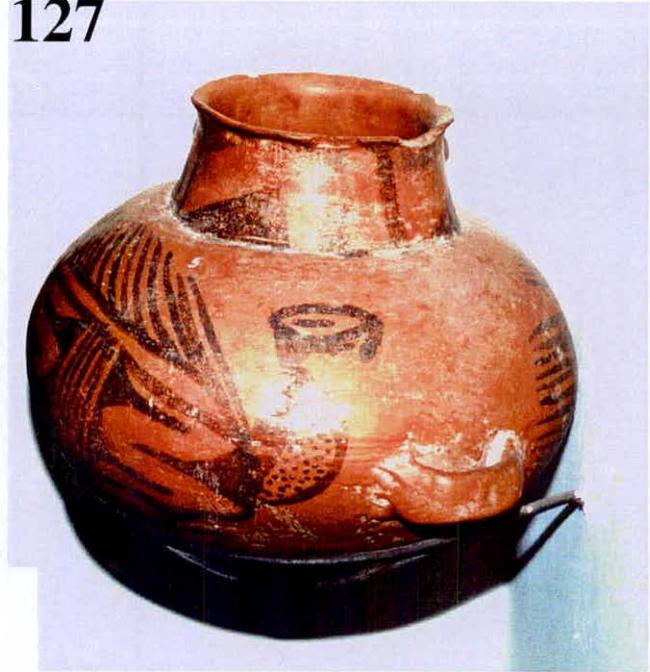
b. M.I S/N° diámetro:
20 cm Los Sauces.

Lámina 127

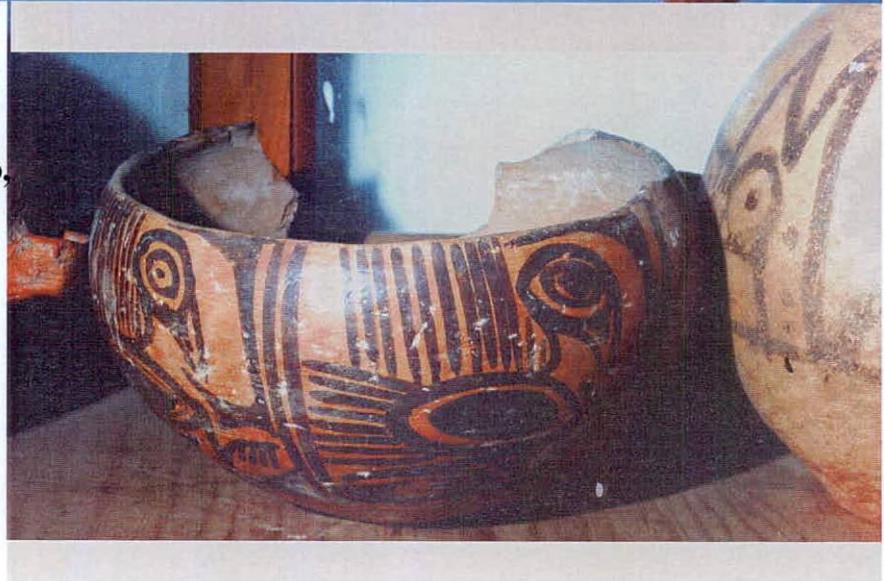
a. M.I s/n° - diám c/asas:
40 cm. La Rioja.

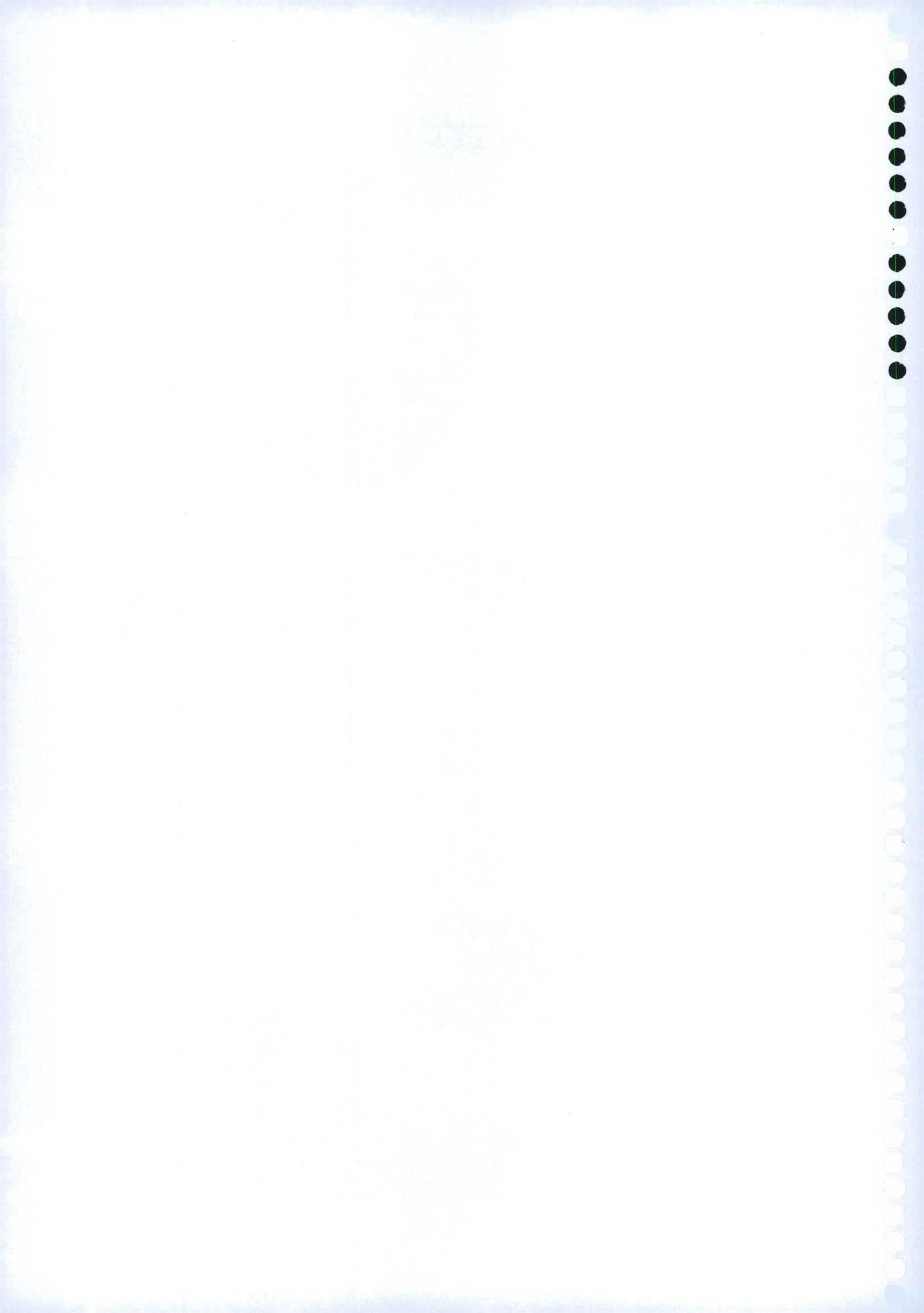

b. M.I. puco abierto – diám. máximo: 40 cm.

c. M.I s/n° puco,
diám.: 20 cm.

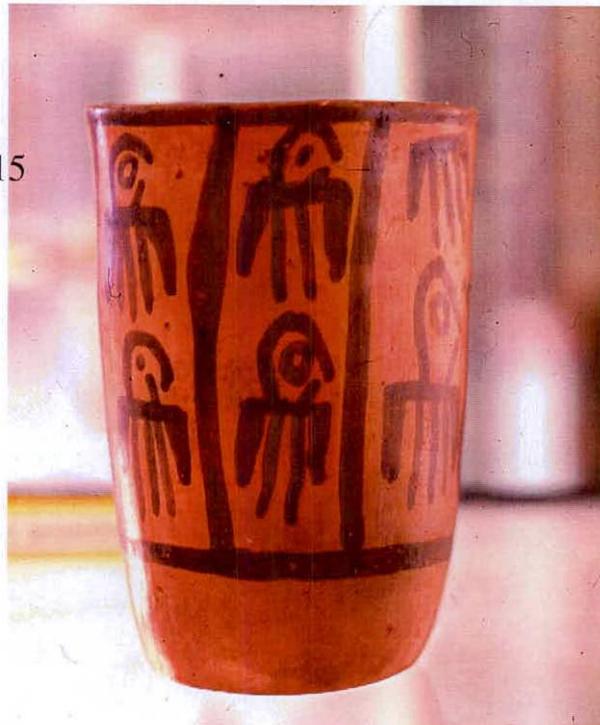

Lámina 128

a. M.I urnas c/tapa y boca angosta; diám aprox.: 20 cm.

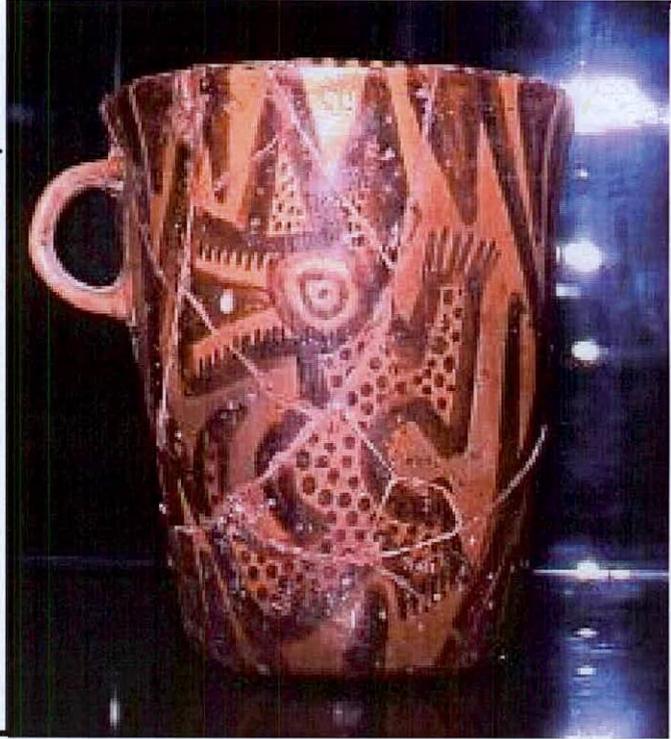
b. M.P.. s/nº, alto: 15 cm., diám.: 10 cm.
Pituil.

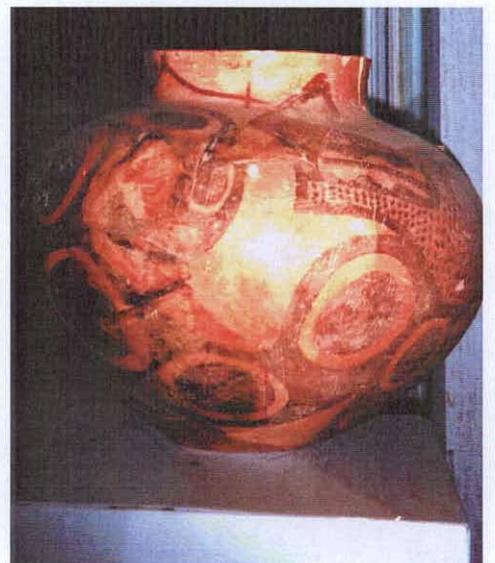
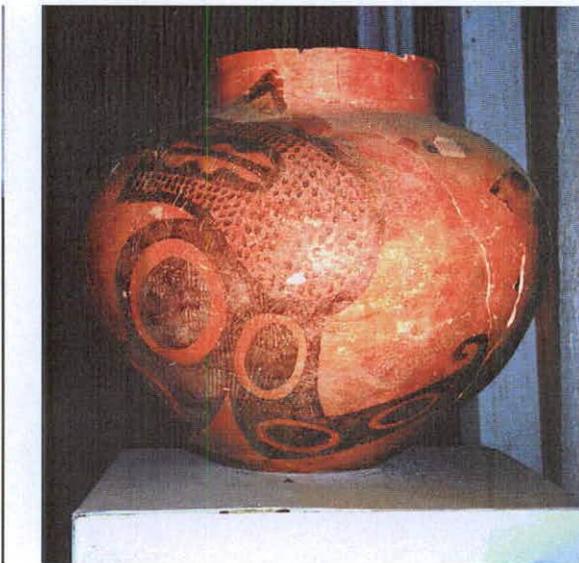

Lámina 129

a. M.I. s/nº alto: 15 cm.

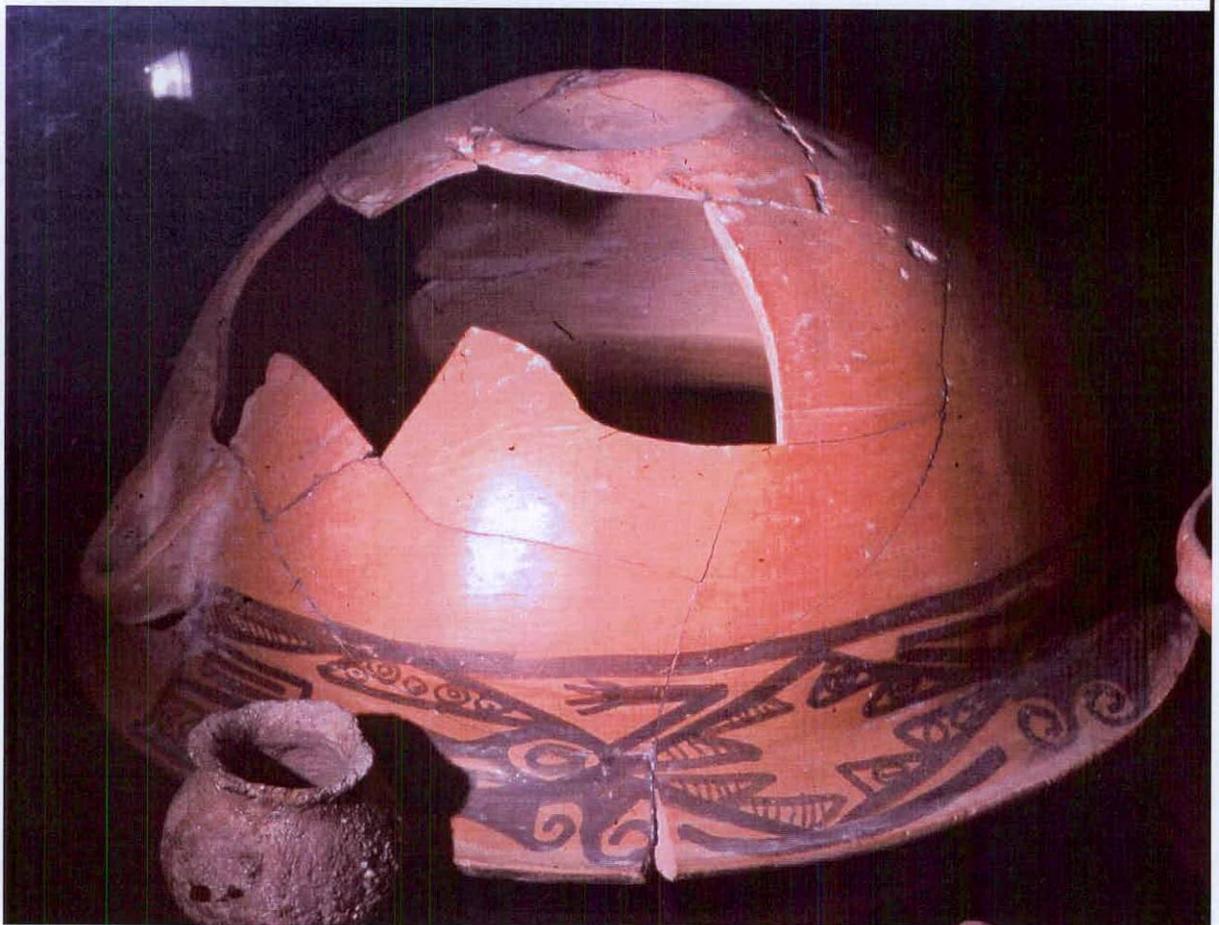
b. M.S. alto: 25 cm aprox., Chilecito.

Lámina 130

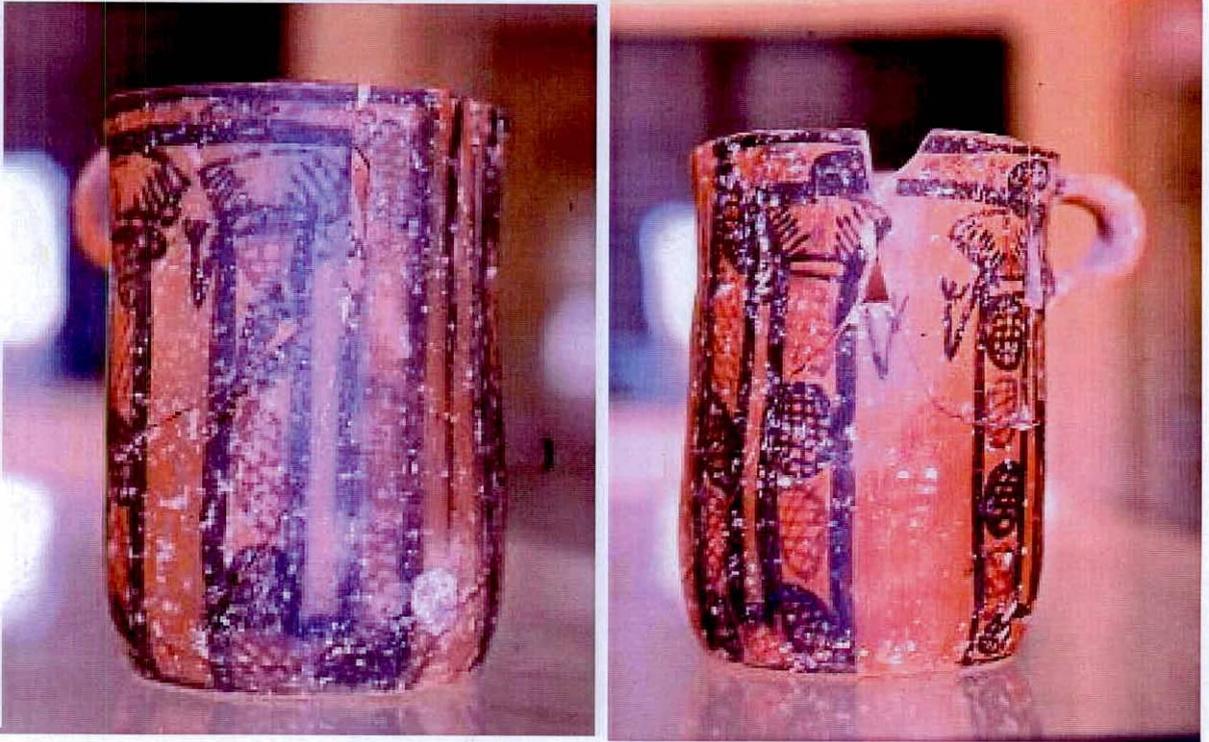
M.I .puco abierto, diámetro: 50 cm. Aimogasta, La Rioja.

Lámina 131

a. L.P. S/N° - alto: 15 cm., diámetro: 10 cm.

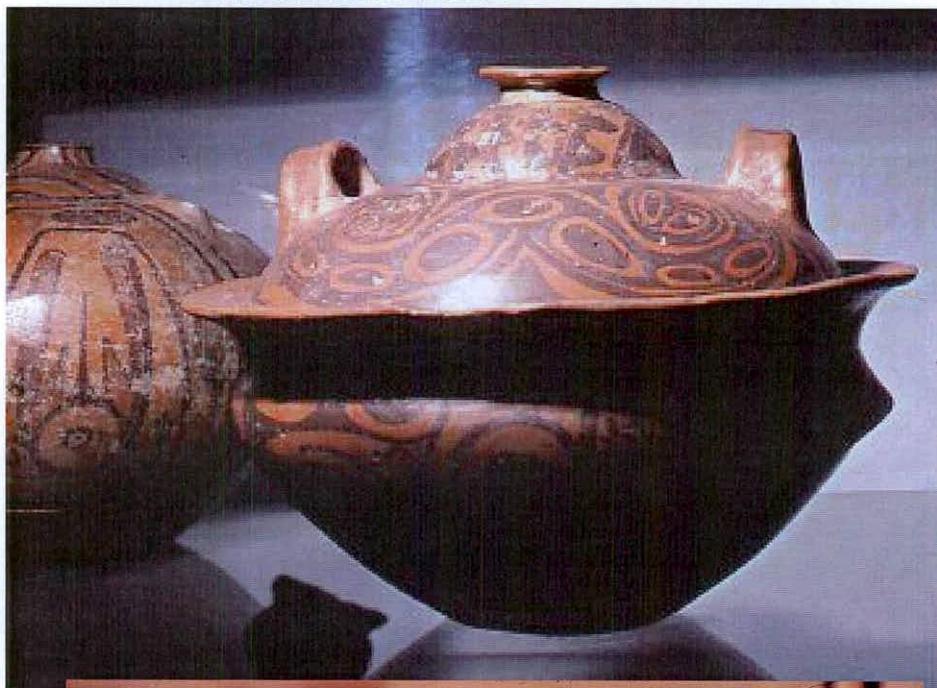
b. M.I. s/n° alto: 26 cm., diámetro: 37 cm, .Bañados del Pantano.

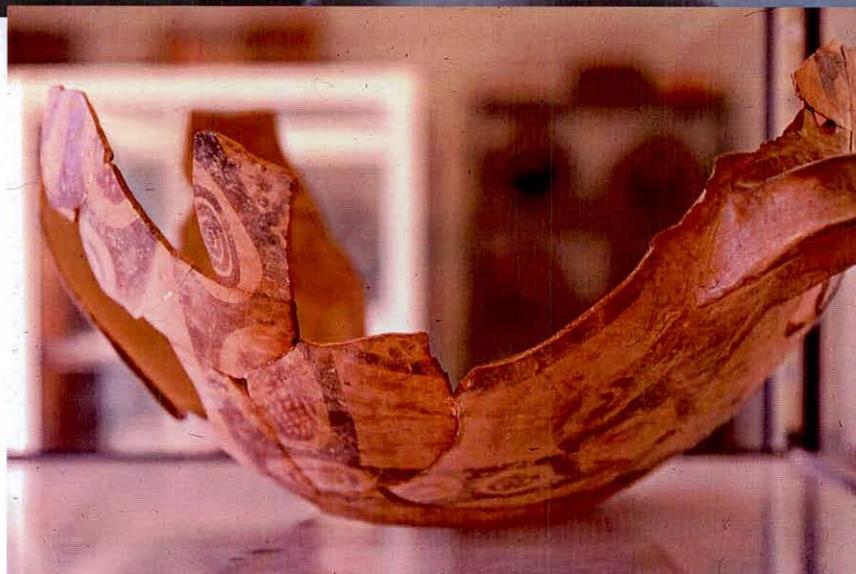

Lámina 132

a. M.I. urnita
con tapa -
alto: 15 cm.
La Rioja.

b. M.P. fragmento
puco.
diám.: 35 cm.
Valle de Antinaco.

c. M.P. puco
abierto -
alto: 9 cm.,
diám.: 20 cm.
Valle de
Antinaco.

Lámina 133

a. M.I. s/nº, alto: 38 cm., diám.: 47 cm. Aimogasta, La Rioja.

b. D.T 12 - alto: 25,6 cm., diám.: 20 cm. Norte de La Rioja.

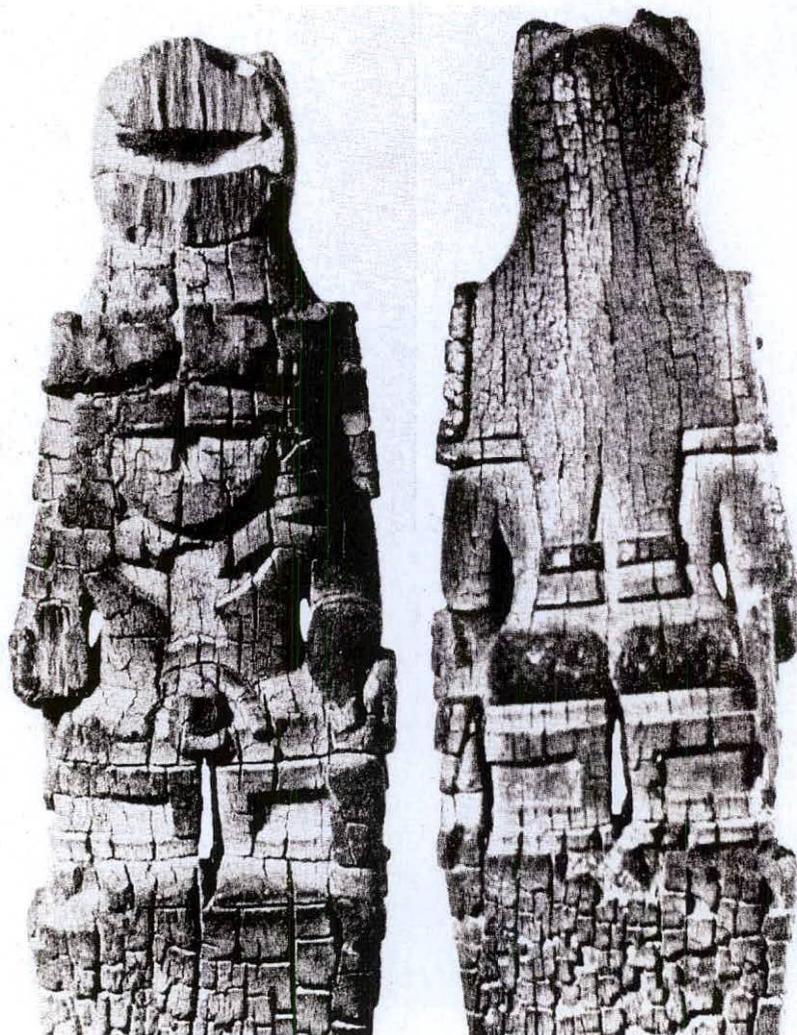
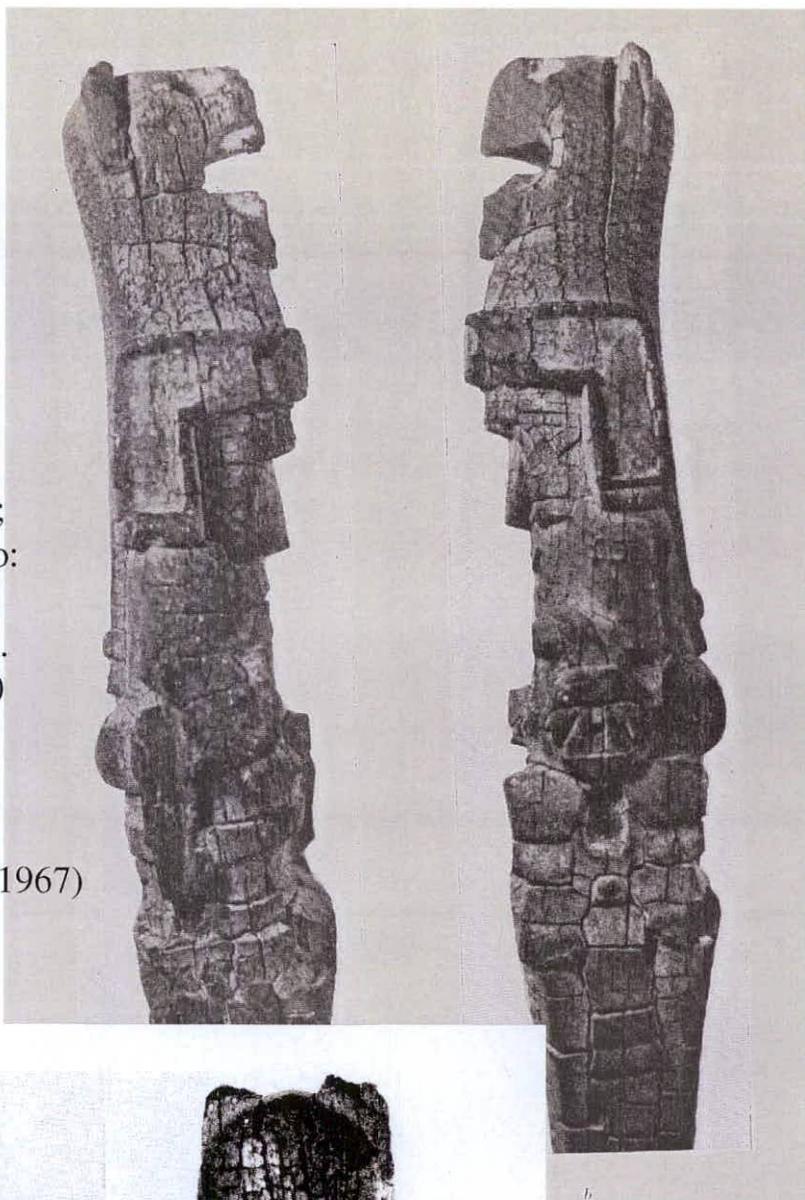

Lámina 134

M.S Mango de hacha o cetro;
posiblemente algarrobo; largo:
55,5 cm., ancho máximo: 6,1
cm., espesor máximo: 3,4 cm.
Cordón N. del Famatina, a 30
Km. al Oeste de Santa Cruz,
La Rioja.

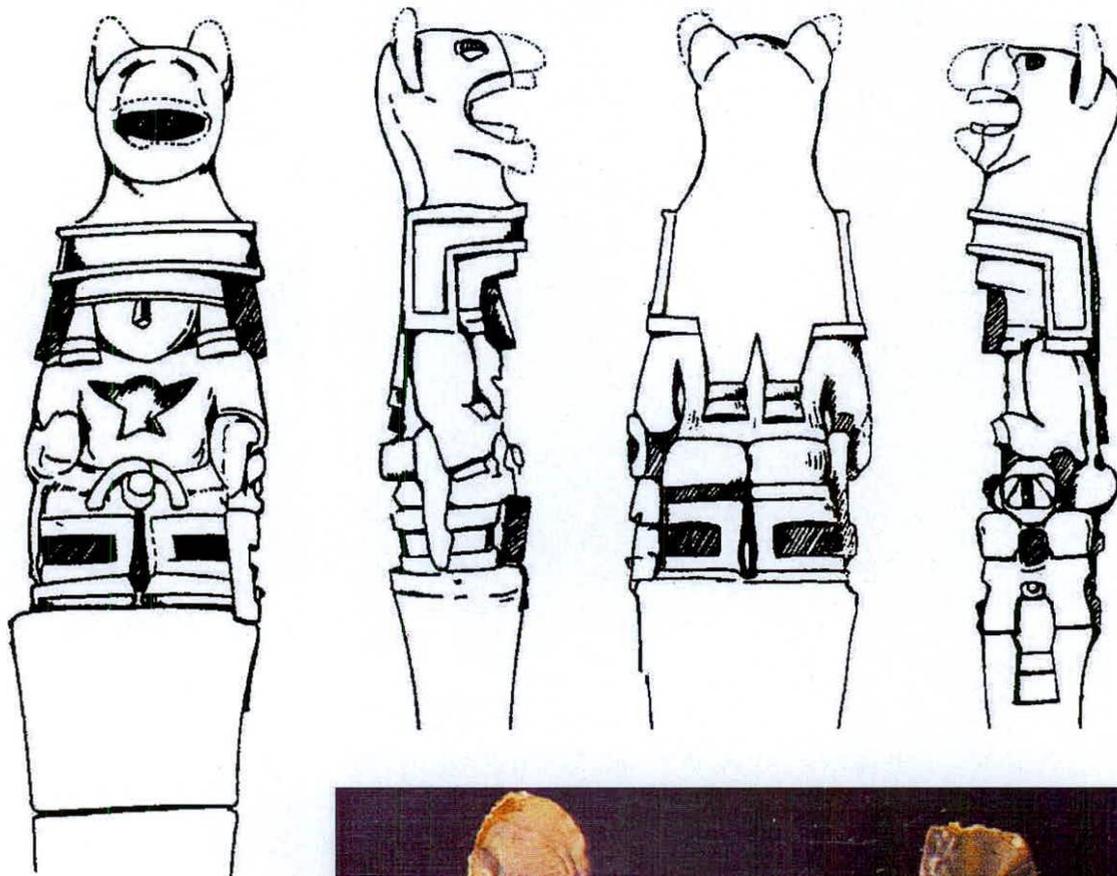
(Tomado de Vivante y Cigliano 1967)

Lámina 134 bis

Diseño mango de madera (Tomado de Vivante y Cigliano 1967)

Máscara-tocado de puma. Tumba del Cementerio de AZAPA. MSMA. 500-1000 d.C.

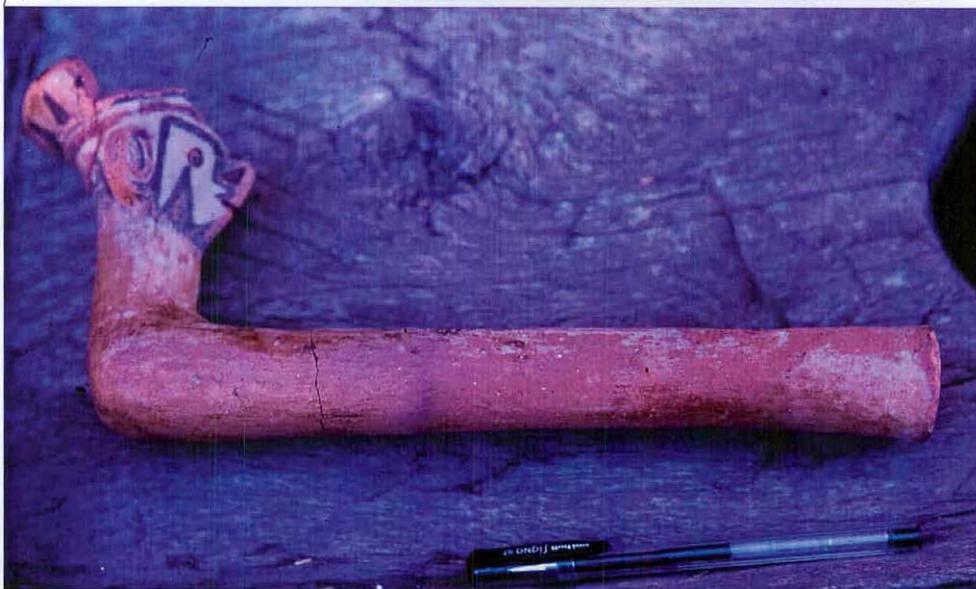

Lámina 135

a. M.CAMP., largo: 23 cm.,
alto: 8 cm. Famatina.

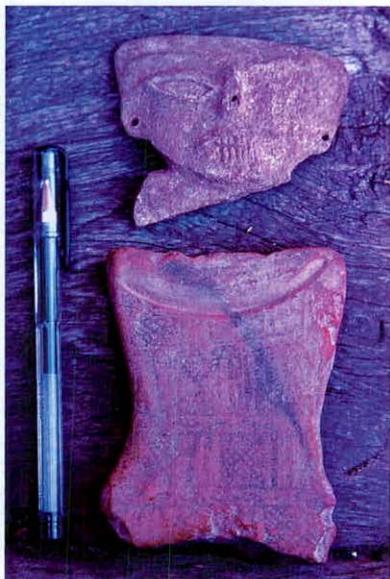
b. M.I.
largo: 35 cm.

Lámina 136

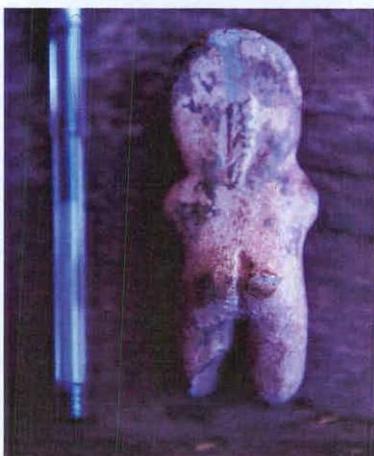
a. M.C. alto: 18 cm.
Chañarmuyo.

b. M.P., alto: 5/10 cm. aprox. Pituil.

c. M.C. arriba: alto: 6 cm., abajo:
alto: 8 cm. Zona Famatina

d. M.I – nótese figurilla bicéfala
y “embarazada” (sonajero),
alto: 5/8 cm. aprox.

Lámina 137

a. M.P. alto: 10 cm. Pituil.

b.M.I - Figurillas en piedra

c. M.I - Arriba: alto: 5/8 cm.aprox.
Medio: alto: 5/8 cm. aprox.
Abajo: alto: 10 cm. aprox.

PORTEZUELO

Lámina 138

a. Fragmento con antropozoomorfos.

b. Fragmento Tejada

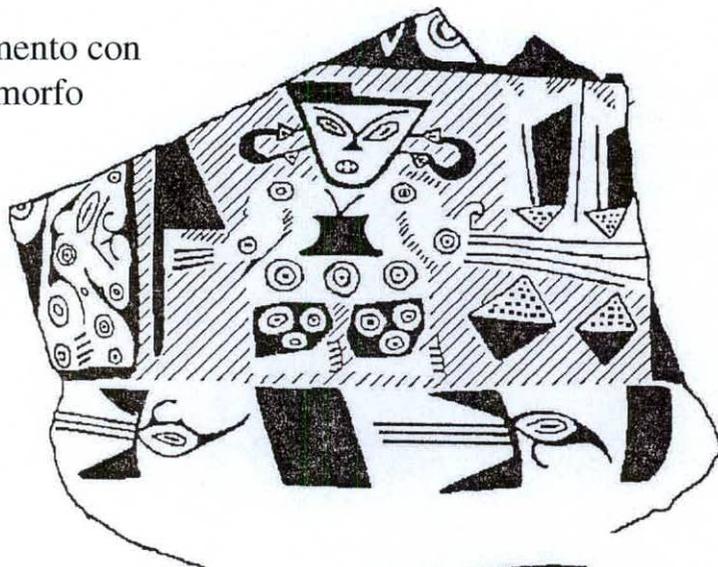

(tomado de González 1998)

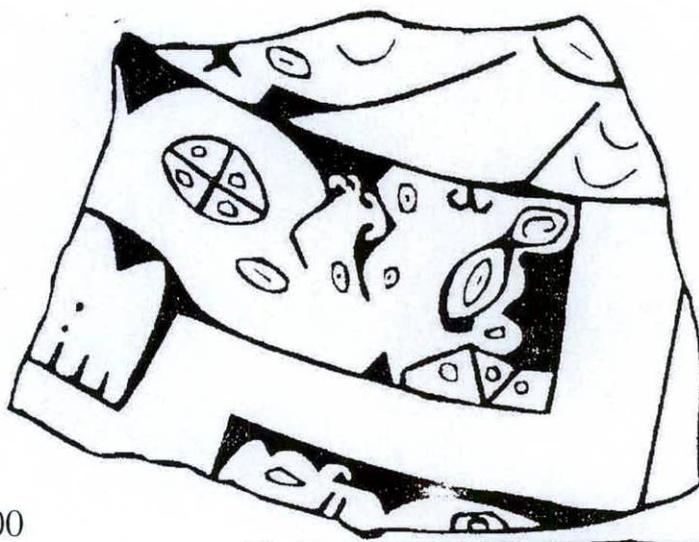
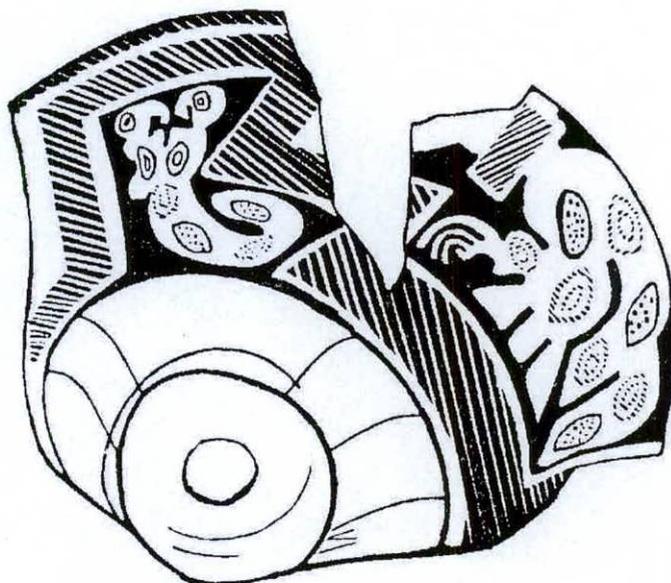

Lámina 139

a. Fragmento con antropomorfo

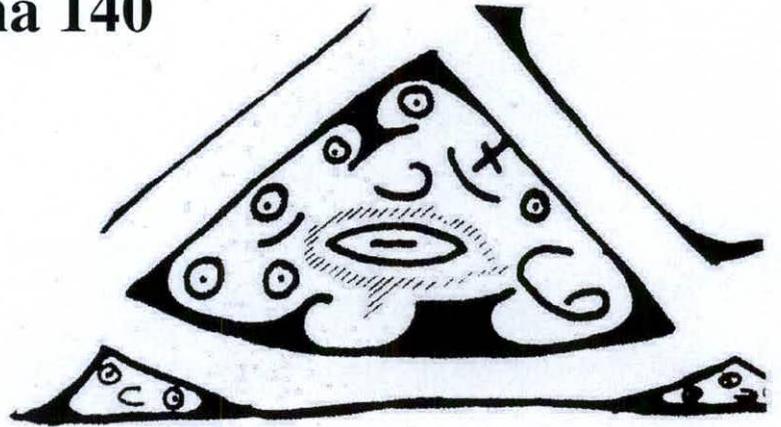

b. Fragmentos con felinos

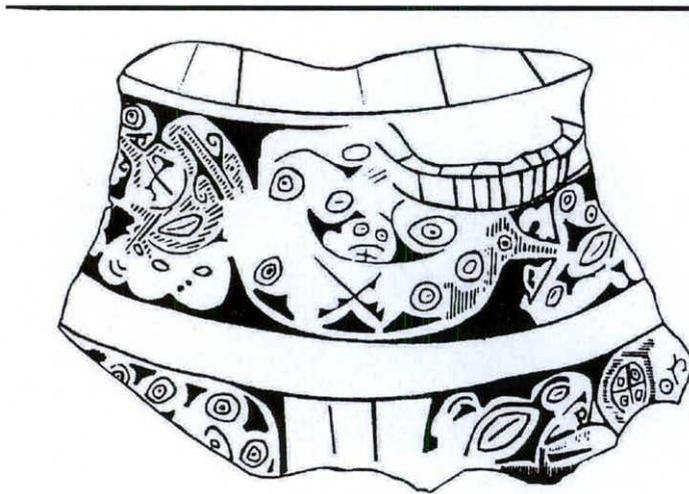
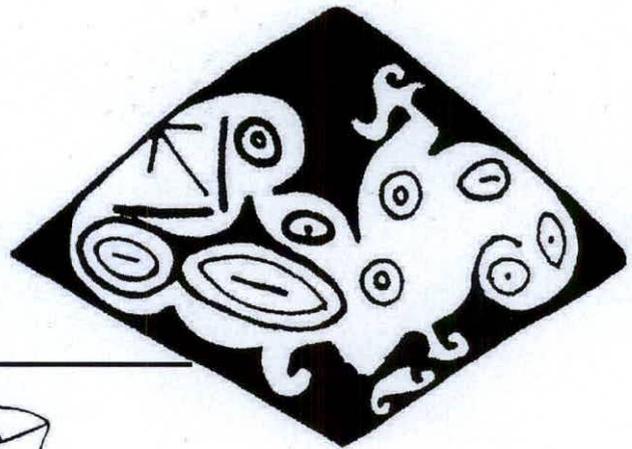

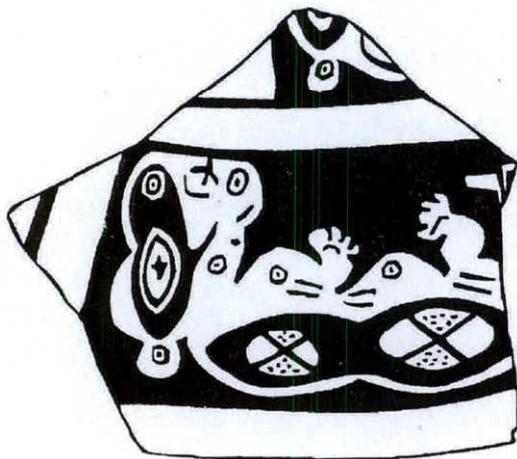
Lámina 140

a. Fragmentos de alfarería
portezuelo con motivos
felínicos sintetizados

b. Fragmentos felínicos

HACHAS (sin procedencia)

Lámina 141

a. C.C.A. 225, piedra,
alto: 14 cm, ancho: 19
cm, espesor: 4 cm

b. C.C.A. 233, bronce,
alto: 12, cm. , ancho:
8,5 cm., espesor: 0,45
cm.

c. C.C.A. 262, bronce, alto:
16 cm., ancho: 9 cm, espesor:
0,30 cm.

Lámina 141 bis

a.C.C.A. 255,
largo: 16, 5 cm

b. MPSE., largo 18 cm, La Rioja?

c. M.E. 51734,
largo: 17 cm

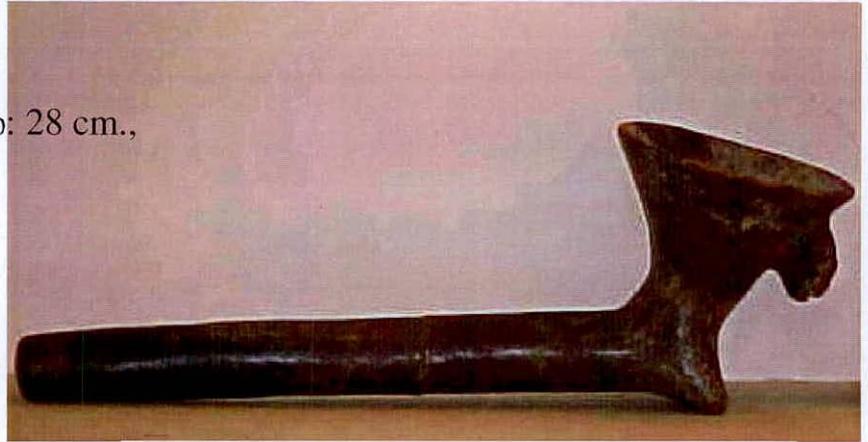

**PIPAS de
CERÁMICA (sin
procedencia)**

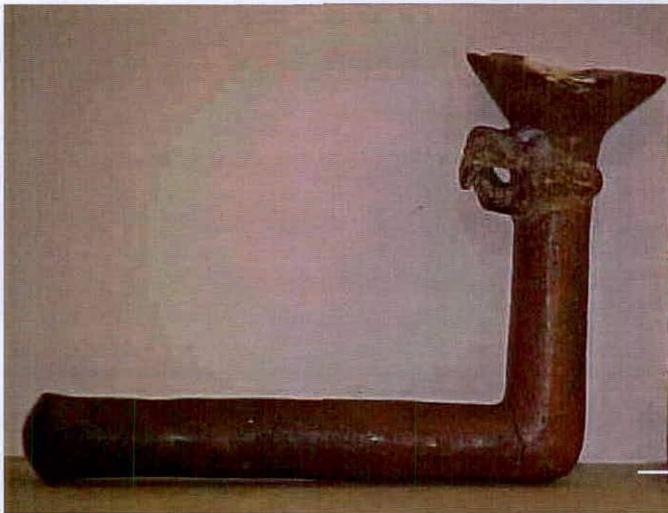

Lámina 142

a. C.C.A. 113 - largo: 28 cm.,
alto: 10,5 cm.

b. C.C.A. 118 -
largo: 19 cm., alto: 23 cm.

c. C.C.A. 123 - largo: 24 cm.,
alto: 10,4 cm.

d. C.C.A. 59 - diám. boca: 9
cm., largo tubo: 22 cm., largo
hornillo: 18,5cm.

**FIGURILLAS de
cerámica (sin
procedencia)**

Lámina 143

a. C.C.A. 139 - largo: 19,5 cm.,
ancho: 9,5 cm.

c. C.C.A.1
ancho: 17,5 cm.,
ancho: 7,2 cm.,
prof.: 6cm.

b. C.C.A. 141- largo: 13 cm.,
ancho: 5,6 cm.

d. C.P.modelada
policroma; alto: 11 cm

Tomado de González 1980.

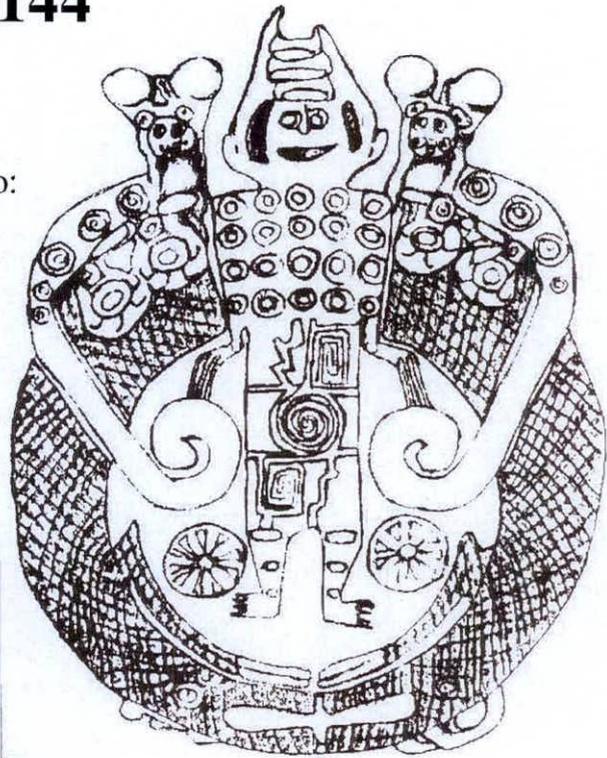

**PLACAS DE BRONCE,
(técnica de la cera
perdida)**

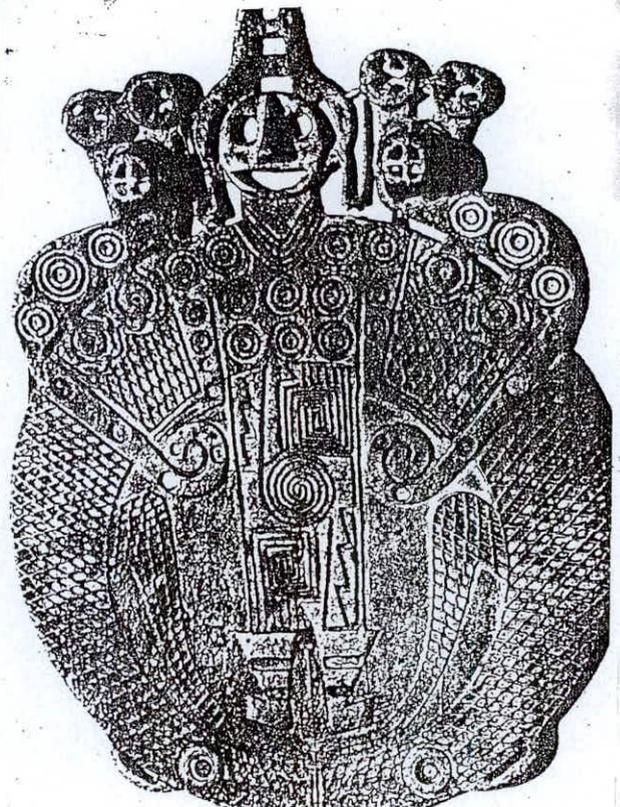
Lámina 144

a. Placa de Cochabamba - alto: 17 cm., diám.: 15 cm. Tres Tetillas, al NO Cochabamba, Bolivia.

b. Placa de Santiago del Estero, diám.: 8,6 cm.

c. Placa de Bolivia - Bolivia.

Lámina 145

a. Placa cancellería (ex Hirsh I) - alto: 20,7 cm., diám.: 14,7cm. Espesor: 4 mm., peso: 475 gr.

b. Placa dávalos - alto: 14,5 cm., diám.: 10,5 cm., espesor: 3-4 mm., peso: 129 gr. Antigal de Pucarilla, en la falda de los cerros entre Jasimaná y Hualfín, provincia de Salta.

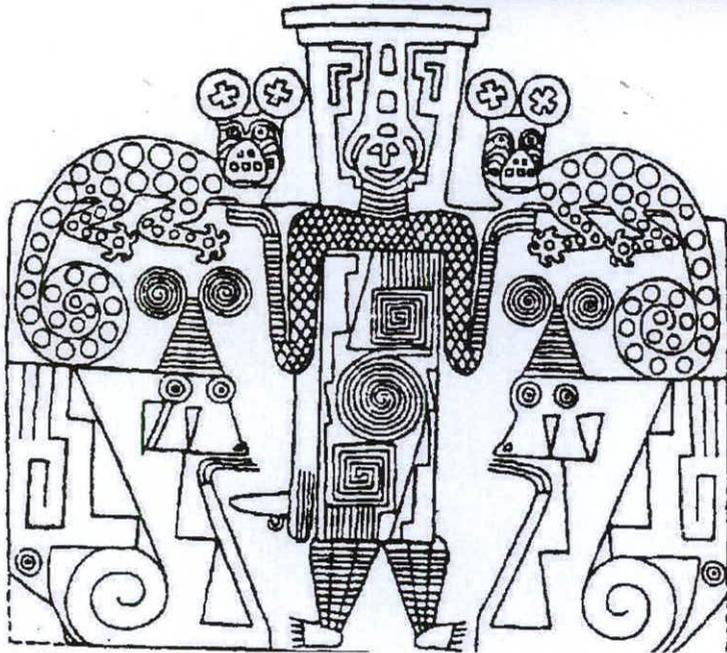
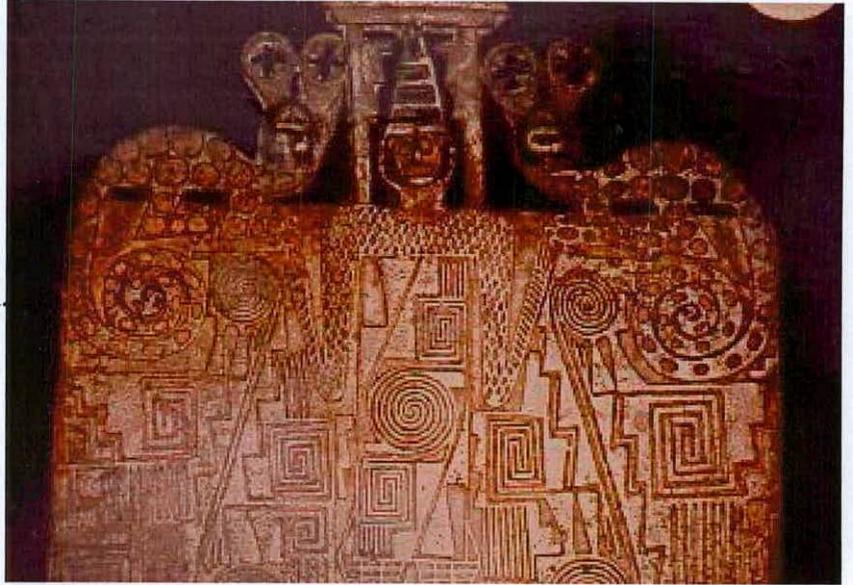
c. Placa Lafone Quevedo - diám: 10,7 cm. y alto: 16 cm. Potrero de Santa Lucía, en los alrededores de Andalgalá.

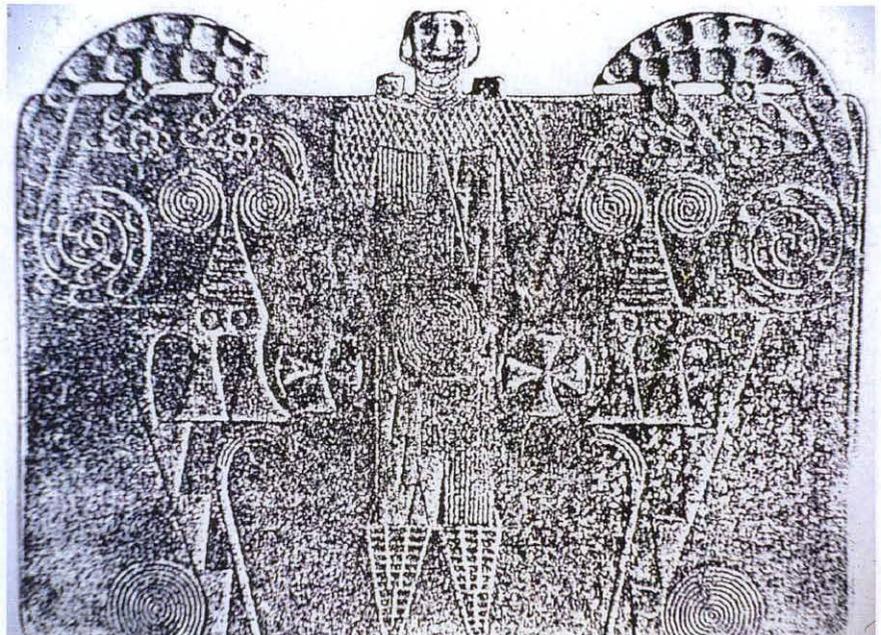
Lámina 146

a. Placa N.Y. alto: 13 cm.
ancho: 14,3 cm.

b. Placa de Cambridge I

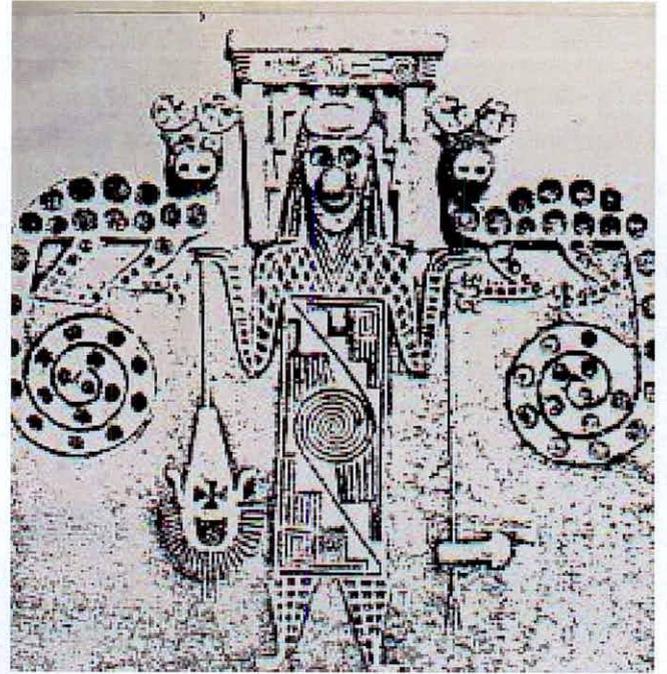
c. Placa de Atacama
ancho: 15,2 cm.
Desierto de Atacama.

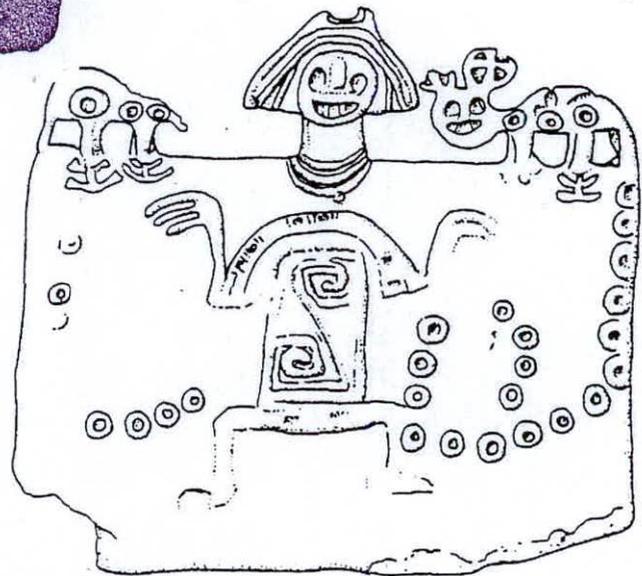

Lámina 147

a. **Placa de berlín** - alto: 11,5 cm., ancho: 12 cm. Del NOA o de alguna localidad de Bolivia.

b. **Placa de Tolombón** -
Localidad de Tolombón
al sur del valle
Calchaquí, provincia de
Salta.

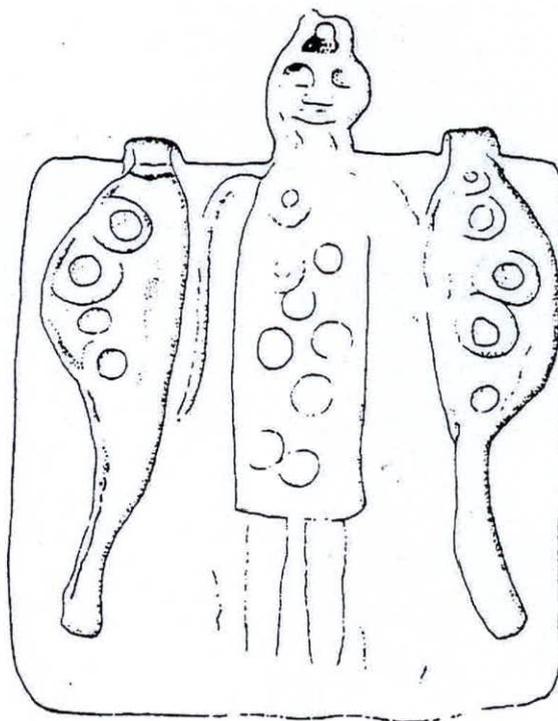

c. **Placa de Sequía Vieja** - alto: 5 cm., con las
sapiencias 6,9 cm., ancho: 7,1 cm., espesor: 3 mm.
Río Salado Medio, Sequía Vieja, Pcia de Santiago del
Estero

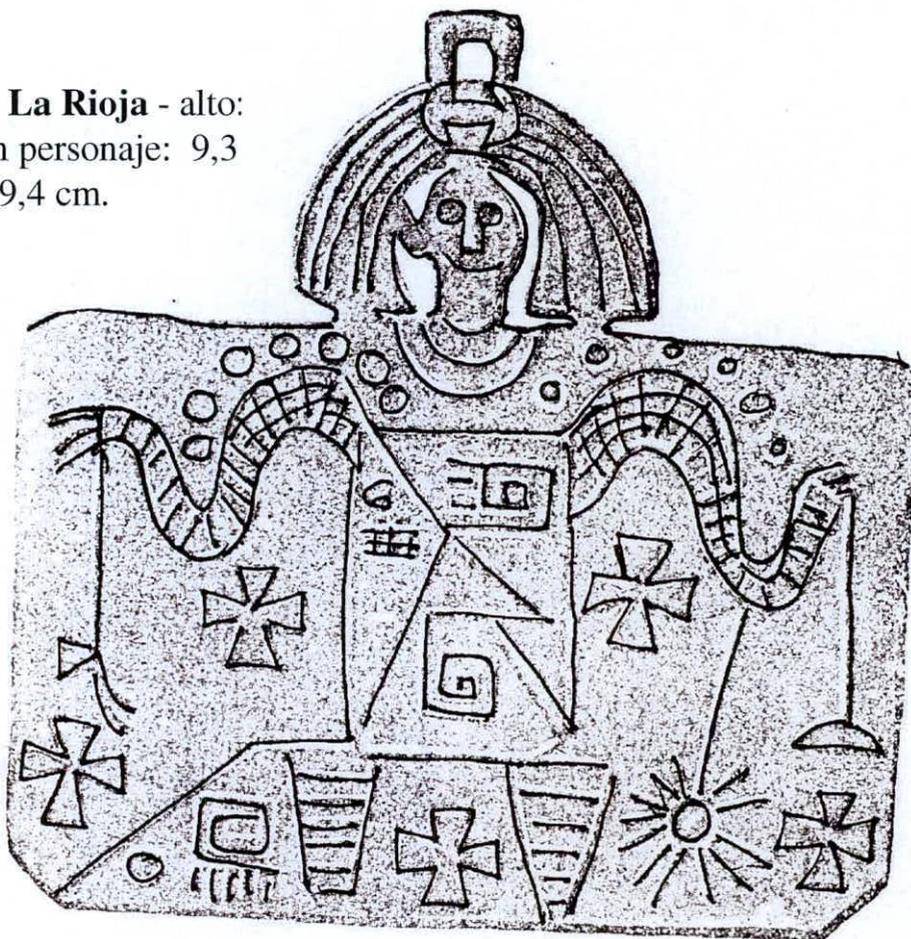

Lámina 148

a. Placa Adán Quiroga - alto: 6,5 cm., con personaje: 8,4 cm., ancho: 6,3 cm. Los Castillos, Dto. De Ambato.

b. Placa de La Rioja - alto: 5,9 cm., con personaje: 9,3 cm, ancho: 9,4 cm.

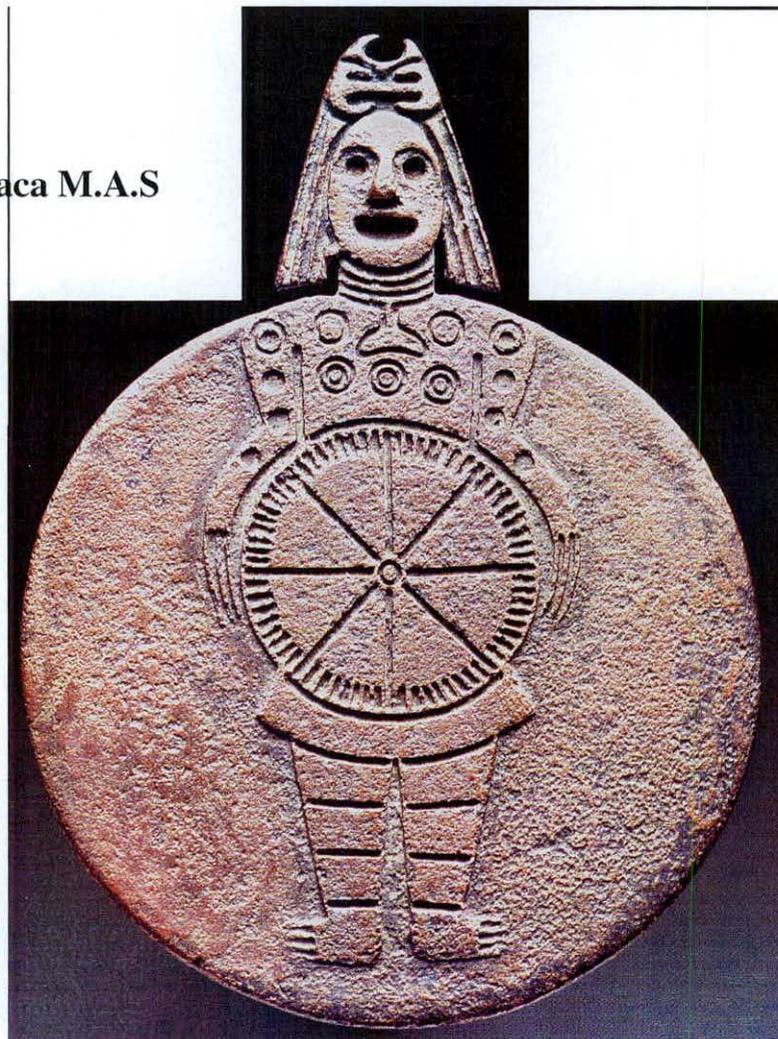

Lámina 149

a. Placa Museo Del
Hombre - alto: 9 cm.
diámetro: 8,3 cm.

b. Placa M.A.S

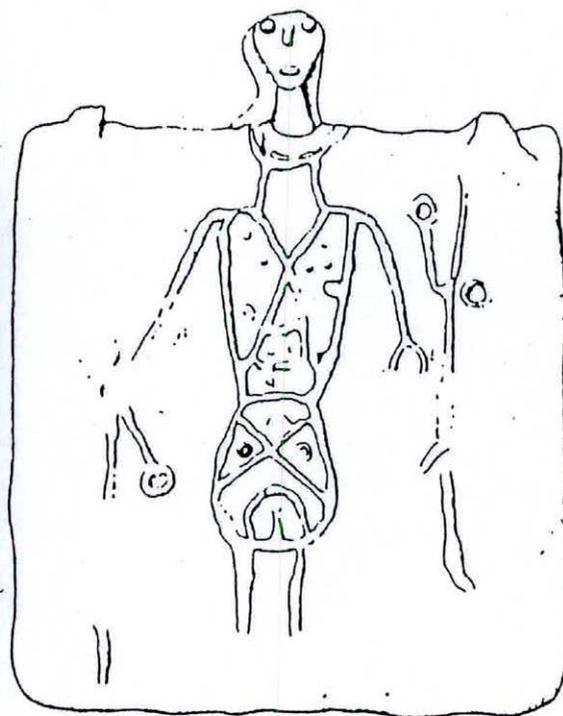

Lámina 150

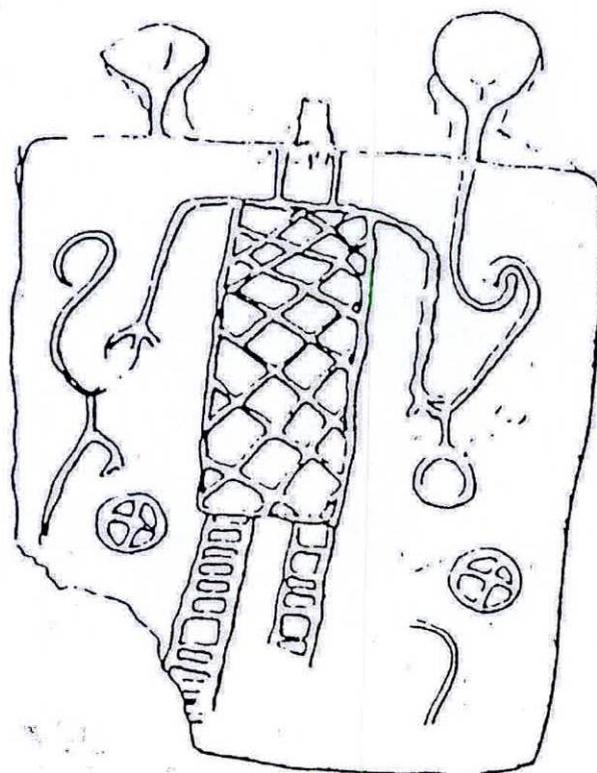
a. Placa de cachi - alto: 9 cm.,
ancho: 7,9 cm. espesor: 2 mm.,
peso: 2 gr. Cachi Salta.

a bis. Diseño placa de Cachi

b. Placa Museo de La Plata - alto: 8,4 cm.,
ancho: 6,5 cm., peso:
70 gr. Provincia de
Catamarca.

Lámina 151

a. Placa MCHAP –
diám.: 8,9 cm., peso:
193,4 g. Valle de Codpa,
Arica. (Se encontró
junto a un cráneo)

b. Placa C.G.U - alto: 7 cm., ancho: 8,5 cm.

Lámina 152

a. Placa del Sacrificador -
ancho: 8,80 cm., alto máx.:
9,40 cm., espesor: 3mm, peso:
135 gr.

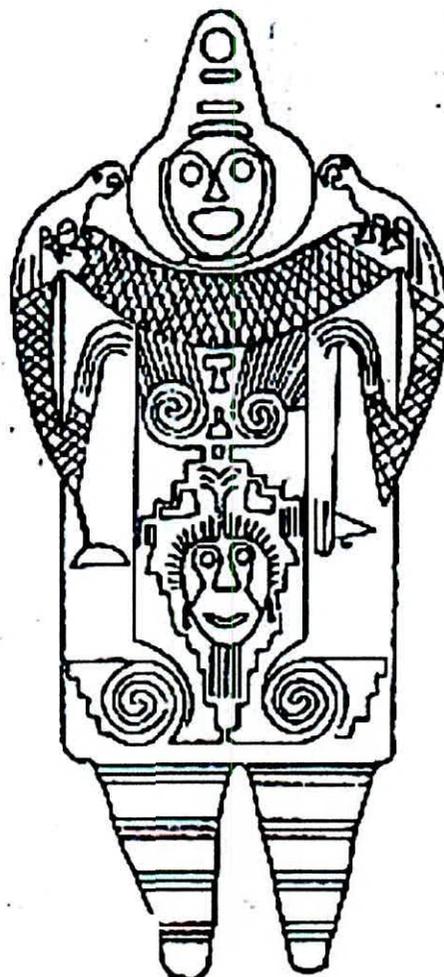
b. Placa cancillería (ex Hirsh II) - alto: 10 cm., ancho: 11,4
cm; 4 mm de espesor. Peso: 210 gr. NOA.

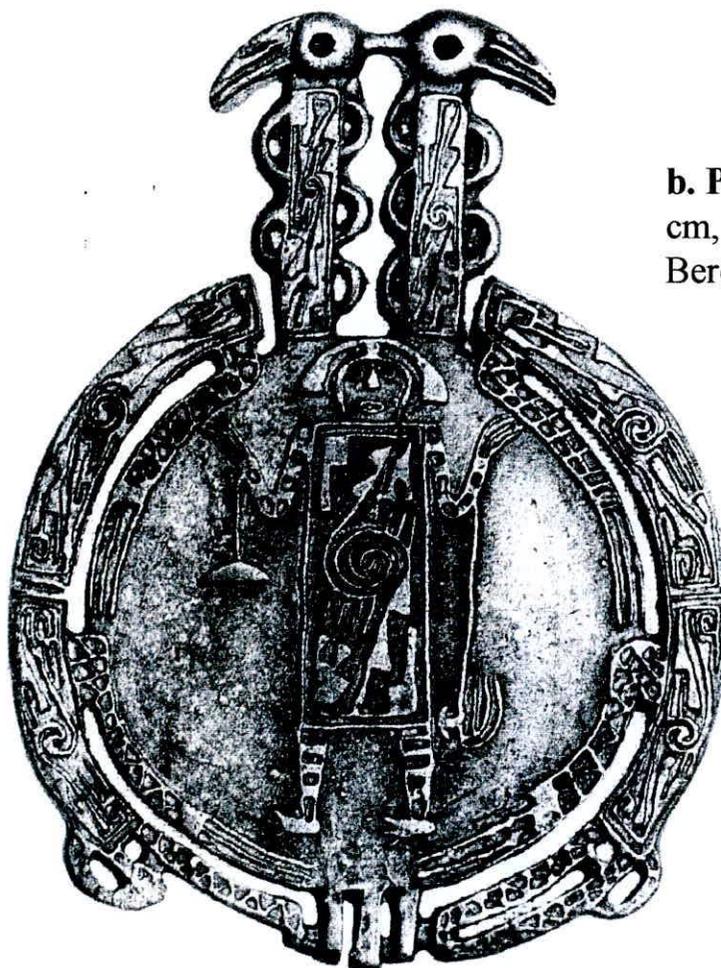

Lámina 153

a. Placa Ross –alto: 19 cm.,
ancho: 9 cm. Aluviones del Béni,
cerca de Riberalta, Bolivia.

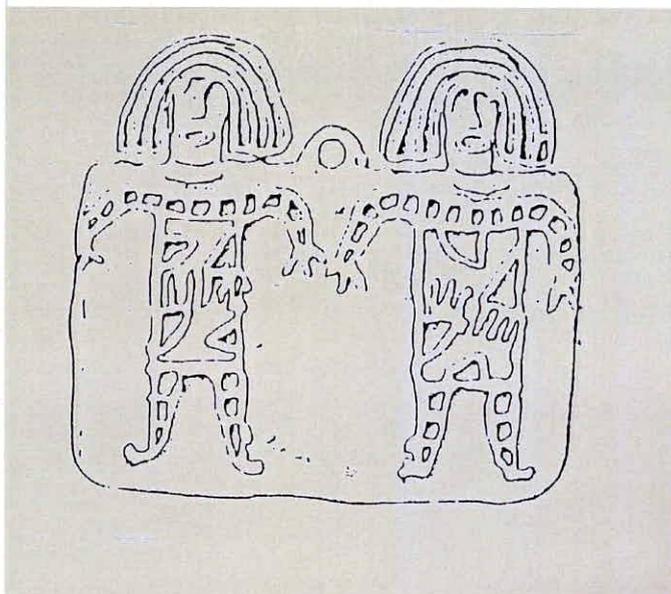

b. Placa con aves –alto: 12
cm, diám.: 9 cm. Salta. Col.
Bercheni.

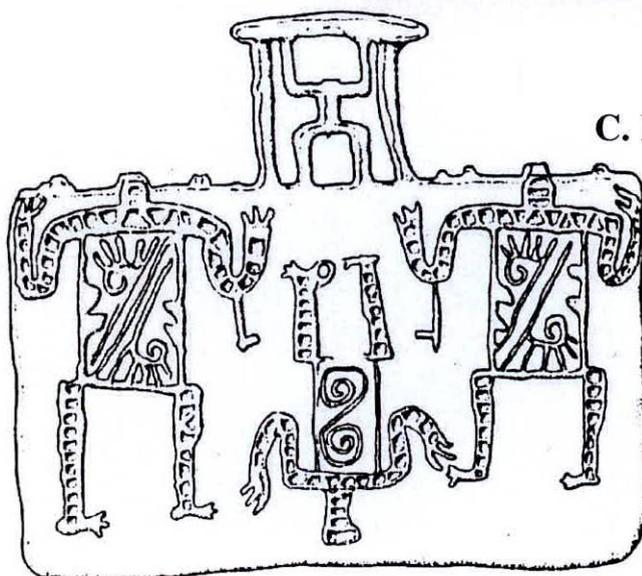
Lámina 154

a. Placa Arbolito Solo – alto: 4,9 cm., con personajes 6,7 cm., ancho: 7,2 cm., espesor: 2 mm. Dto. De Cochinota, Pcia de Jujuy.

B. Placa Liberani - alto: 9, diámetro: 7 cm., espesor: 2 mm., peso: 55 gr.

C. Placa de Cambridge II

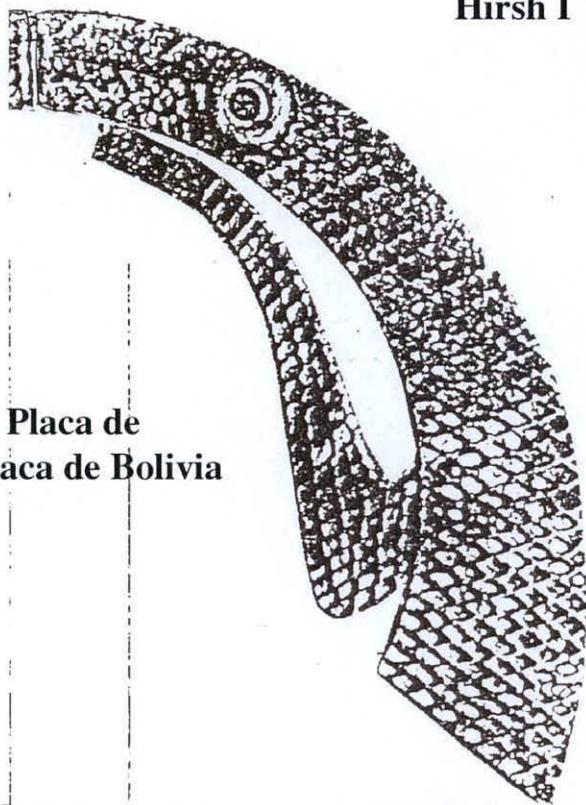

Lámina 155: Reptiles

b. Placa ex-Hirsh I

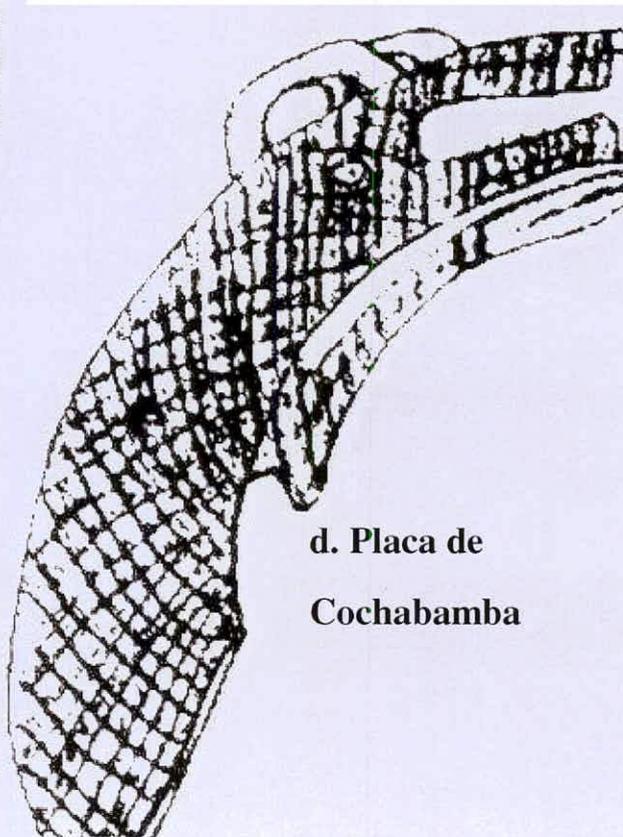
a. Placa de placa de Bolivia

c. Placa con aves

d. Placa de Cochabamba

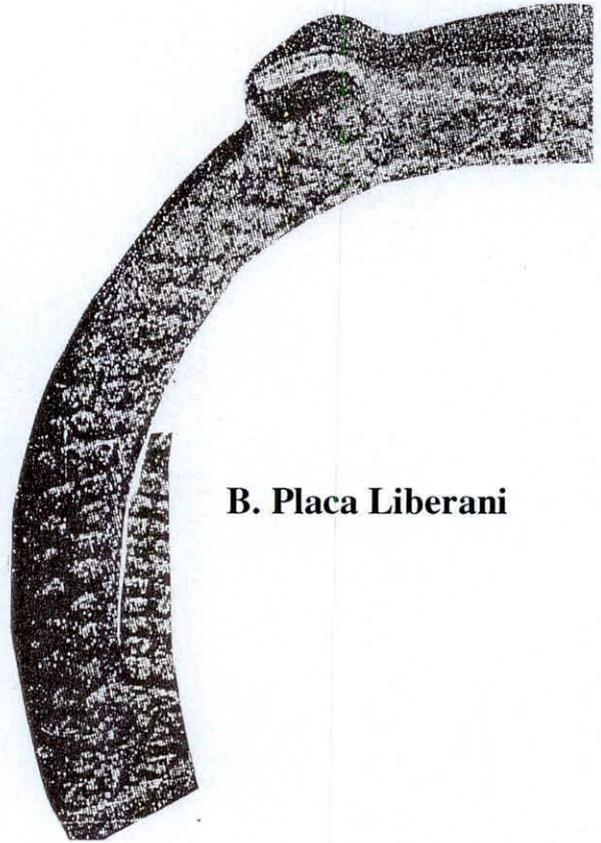

Lámina 156: reptiles

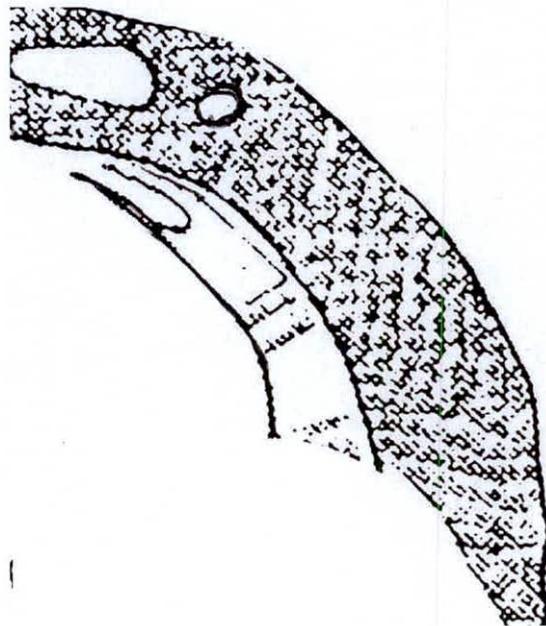
a. Placa Lafone Quevedo

B. Placa Liberani

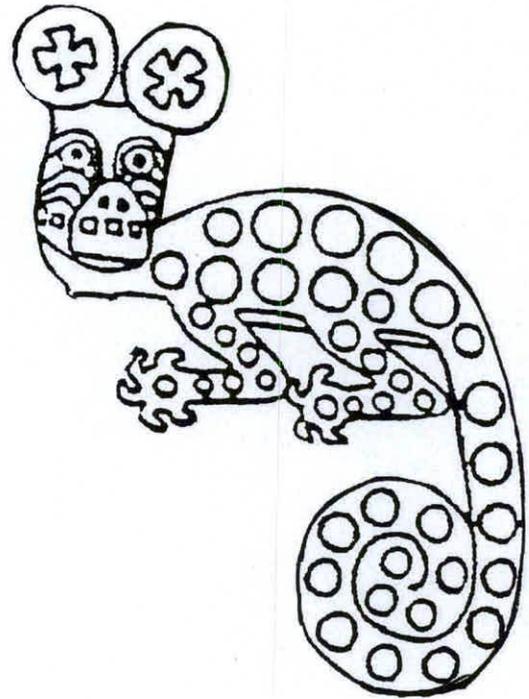
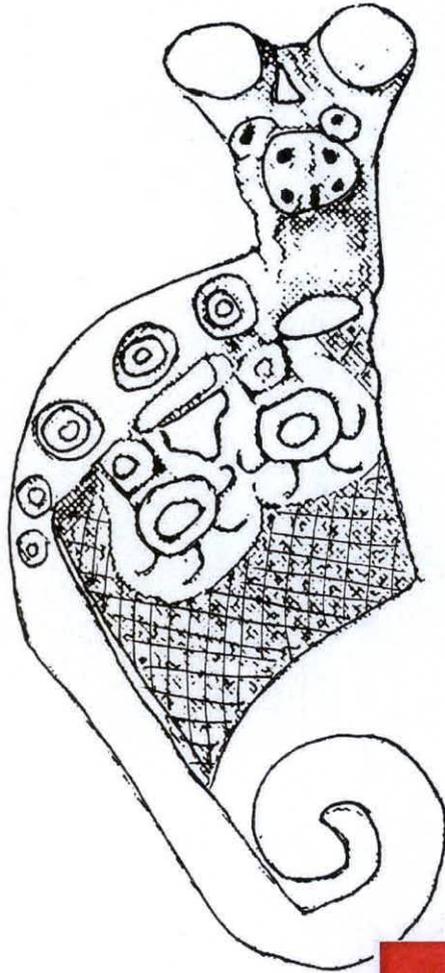
c. Placa de Sgo. del Estero

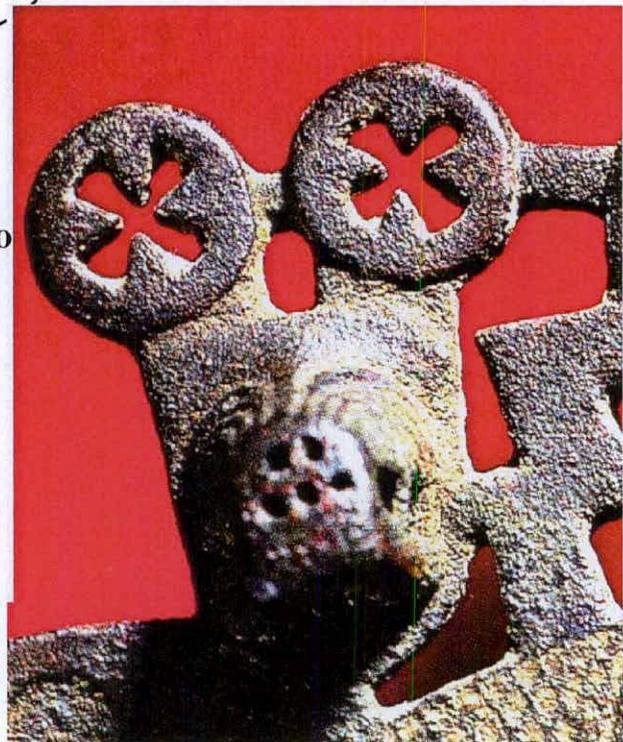
Lámina 157

a. felino placa de Cochabamba

b. felino placa de Cambridge I

c. Detalle cabeza de felino
placa Hirsh I

Los ANIMALES

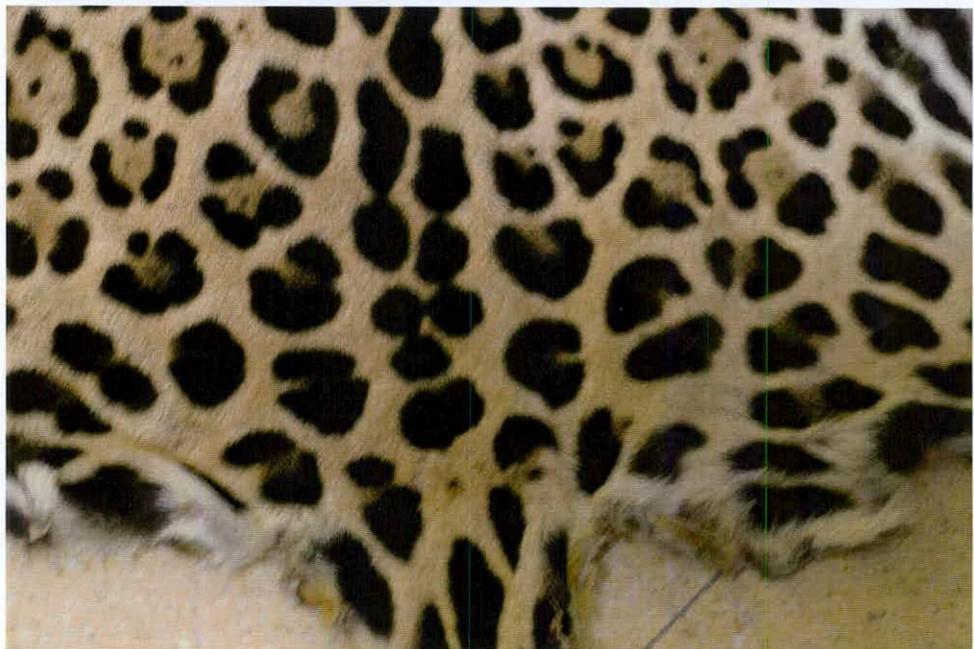
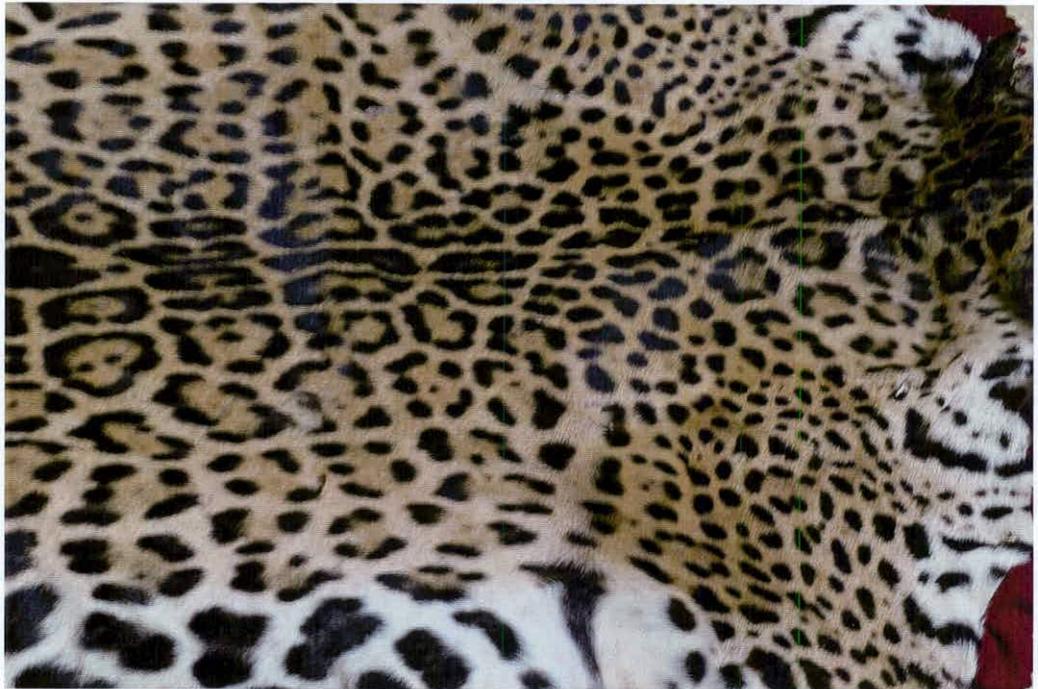
JAGUAR, PUMA
BOAS, YARARÁ,
LAGARTOS,
YACARÉS

Lámina 158

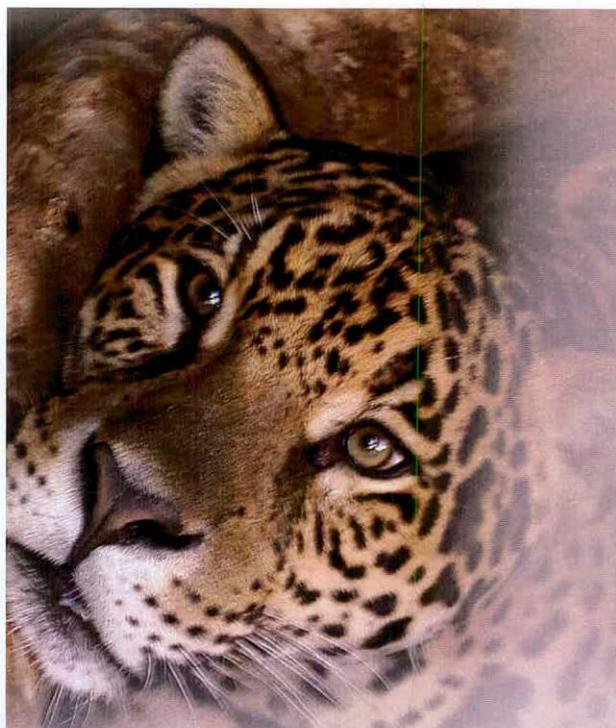
Piel jaguar
yungas del
NOA.
MACN.

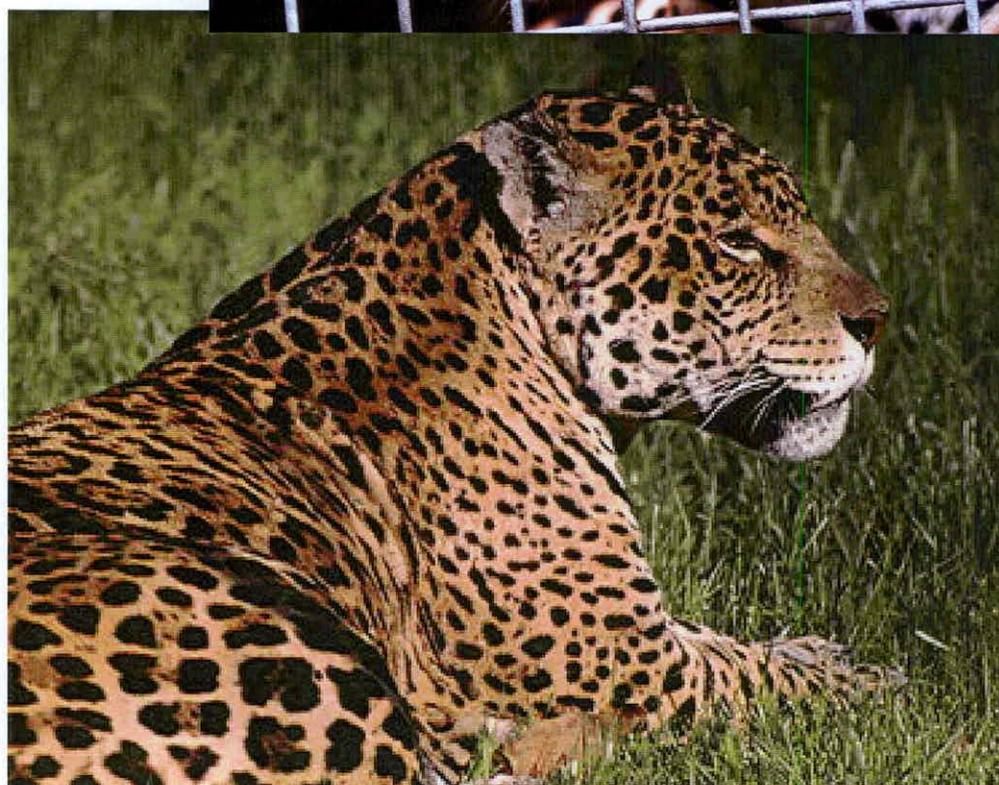

Lámina 159

Jaguar de 4 años. ZOO
de Buenos Aires

Jaguar de 10 años. ZOO
de Buenos Aires, Nótese
el hocico corto y ancho
en ambas cabezas.

Lámina 160

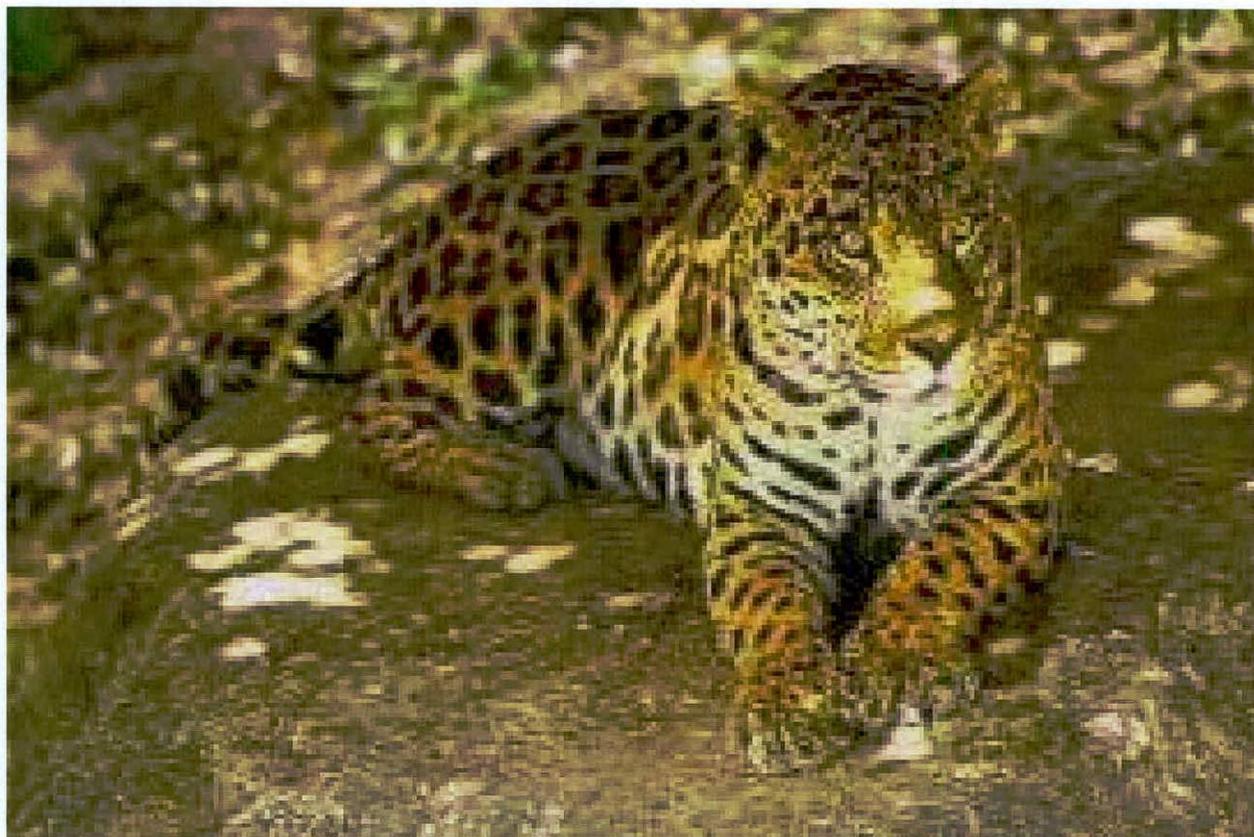

Foto Jesús Bermúdez

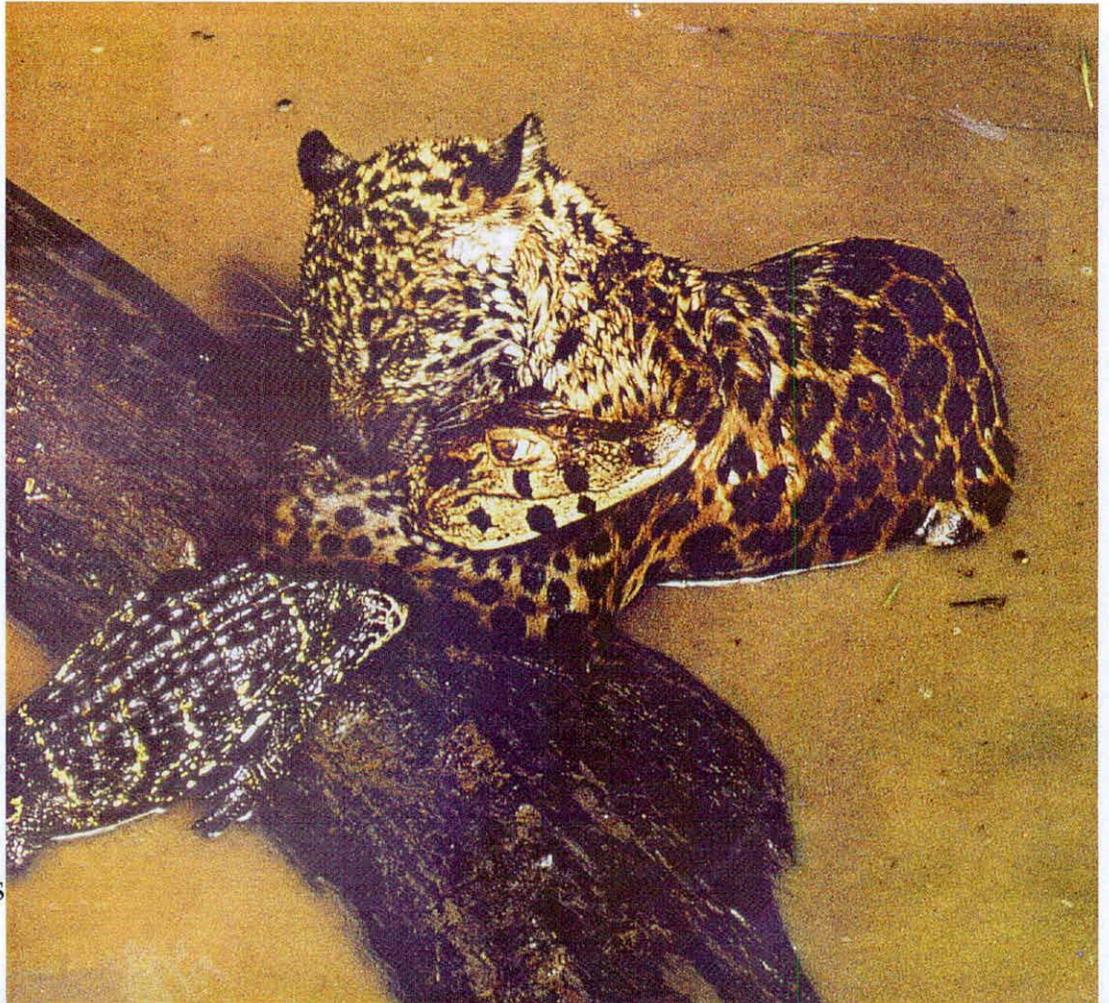

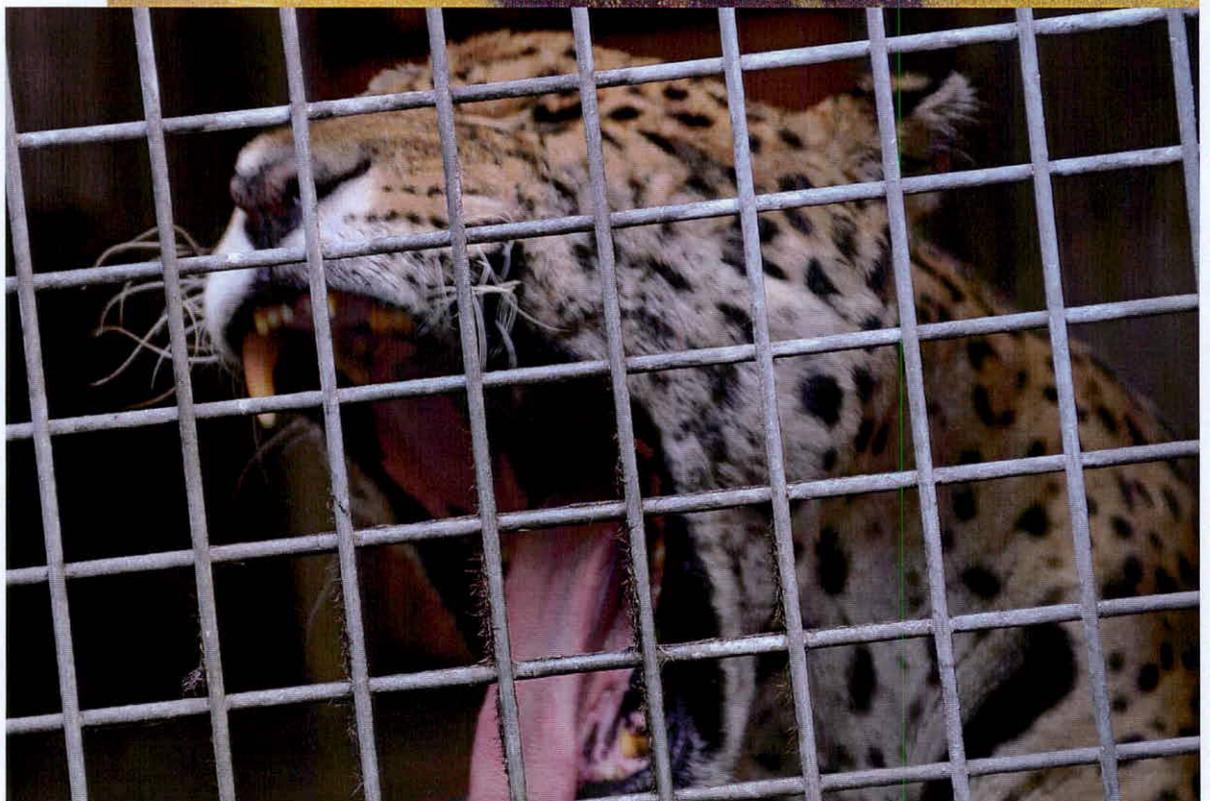
Lámina 161

Foto National Geographic.

Jaguar cazando yacaré.

Nótese la morfología de los respectivos hocicos

Jaguar bostezando. ZOO de Buenos Aires.

Nótese la proyección de la lengua.

Lámina 162

Foto National Geographic.

Pumas adultos.

Nótese la proporción de la cabeza en relación al cuerpo y el hocico corto.

Fotos R.C.B.

Lámina 163

Piel de puma
adulto. NOA.
MACN.

Nótese el largo de la
cola en relación al
cuerpo y lo pequeño
de la cabeza.

Lámina 164

Estas imágenes denotan los hábitos arborícolas de los pumas.

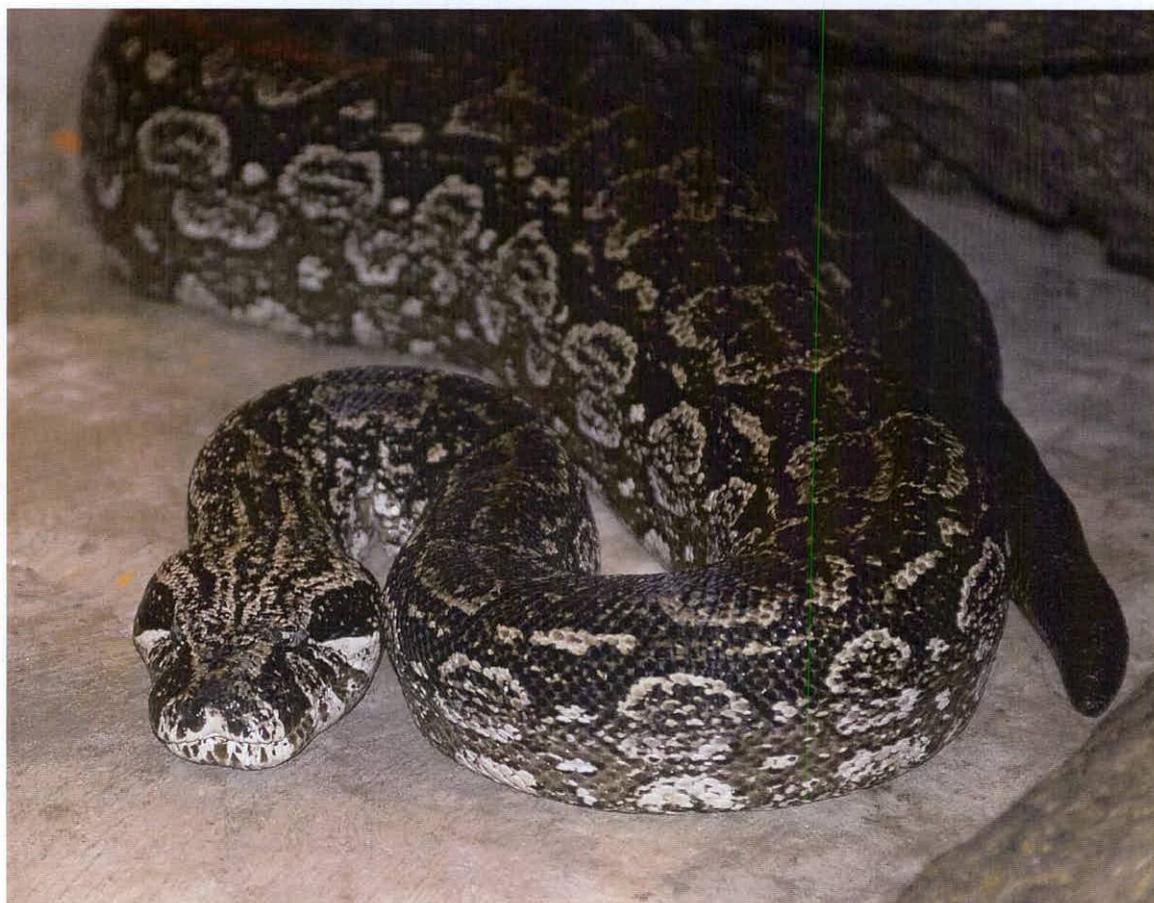
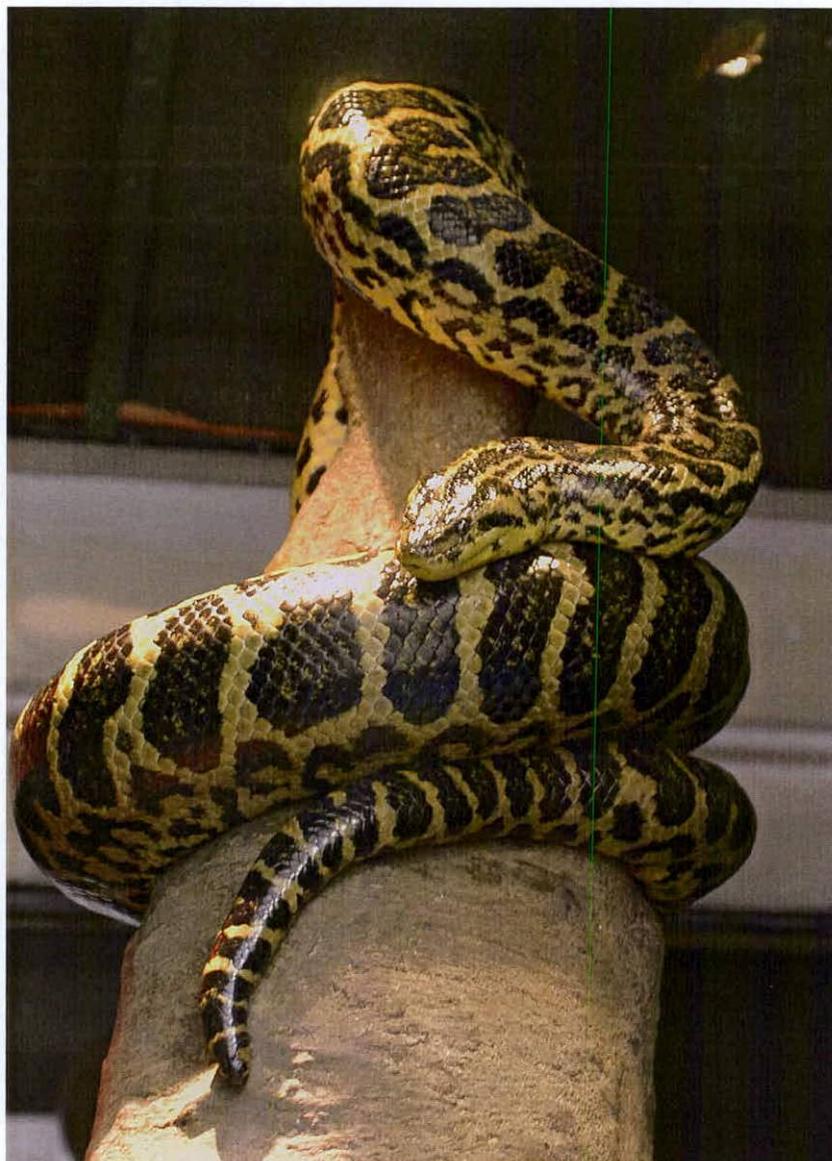
Fotos R.C.B.

Lámina 165

Curiyú y Lampalagua.
ZOO de Buenos Aires

Lámina 166

Yarará detalle.

Nótese la mancha compuesta pero con un patrón regular a diferencia de las boas.

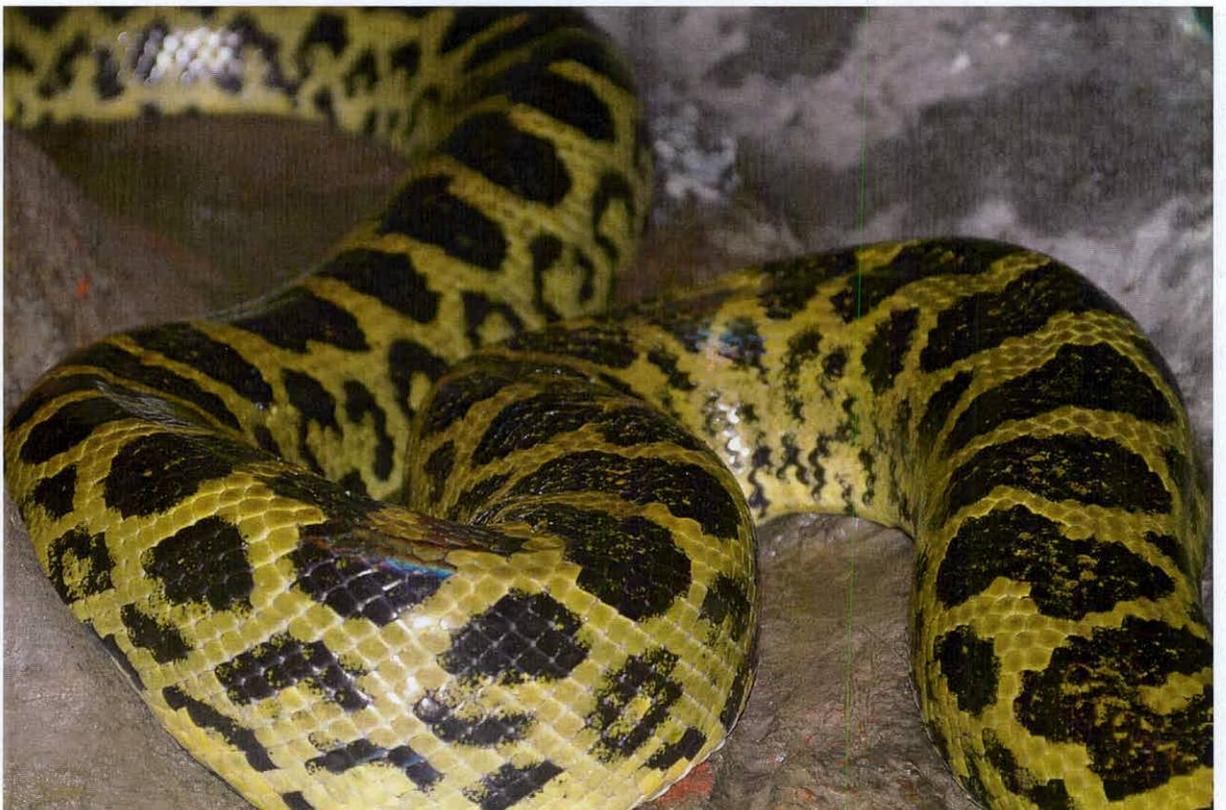

Lámina 167

Piel del lomo del jaguar. MACN.

Curiyú. ZOO de Buenos Aires. Nótese la similitud morfológica y cromática en el patrón de manchas.

Lámina 168

YARARÁ

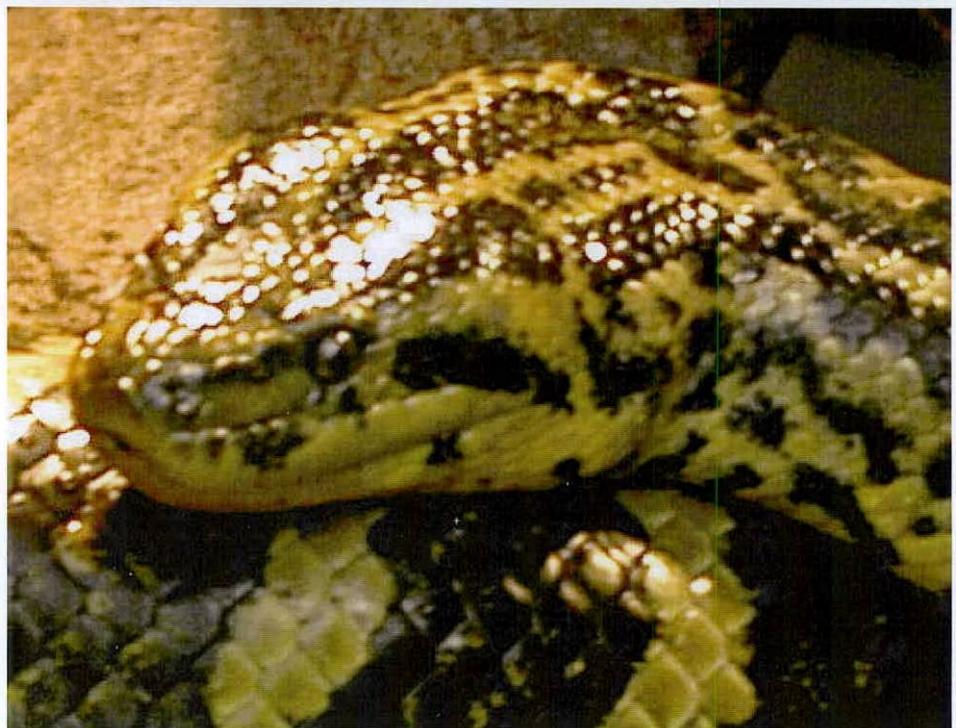
Nótese la forma romboidal de las cabezas y los ojos redondos de párpados transparentes

LAMAPALAGUA

CURIYÚ

ZOO de Buenos Aires

Lámina 169

CRÁNEO DE LAMPALAGUA: la curvatura de los dientes impide que la presa pueda zafarse una vez mordida

YARARÁ

Colmillos erguidos
en posición de
ataque

Lámina 170

Lagarto overo

Nótense la relación entre la morfología de la cabeza de las serpientes y de los saurios, ambos de cabezas triangulares y fauces cortas y en punta.

Nótense la largura de colas y dedos.

Lagarto colorado

© Gustavo Haro

Liolaemus (lagartija)

Lámina 171

Foto R.C.B.

Lengua
bífida del
lagarto
colorado

Lagarto
overo
cazando
sapos

Lámina 172

Detalles de las pieles de serpientes, saurios y yacaré

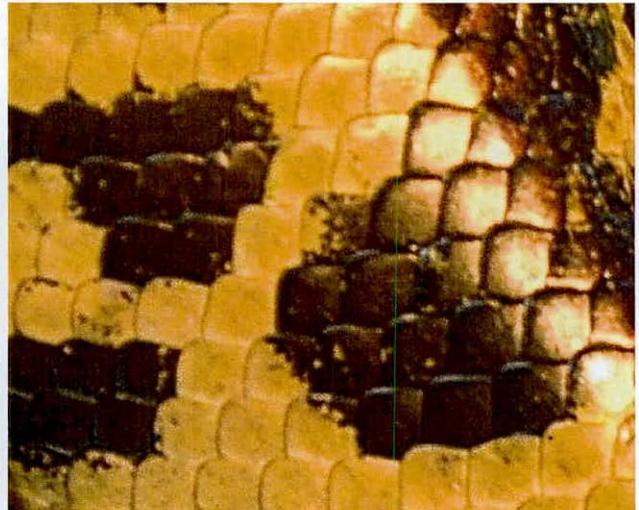
Yarará

Lampalagua

Curiyú

Lagartija

Yacaré

Lagarto overo

Lámina 173

Nótese la estructura alargada del hocico y las fauces aserradas

Yacaré colorado. MACN.

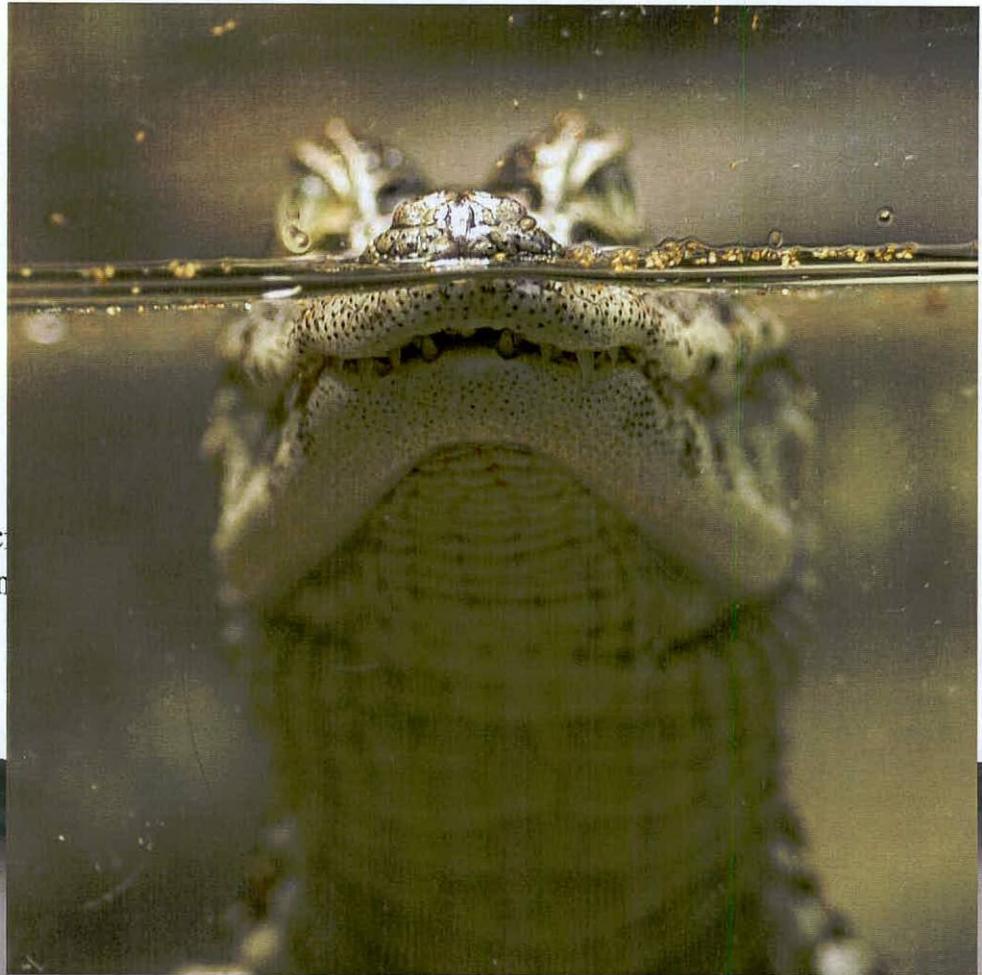

Lámina 174

Yacarés overos. ZOO de Buenos Aires.

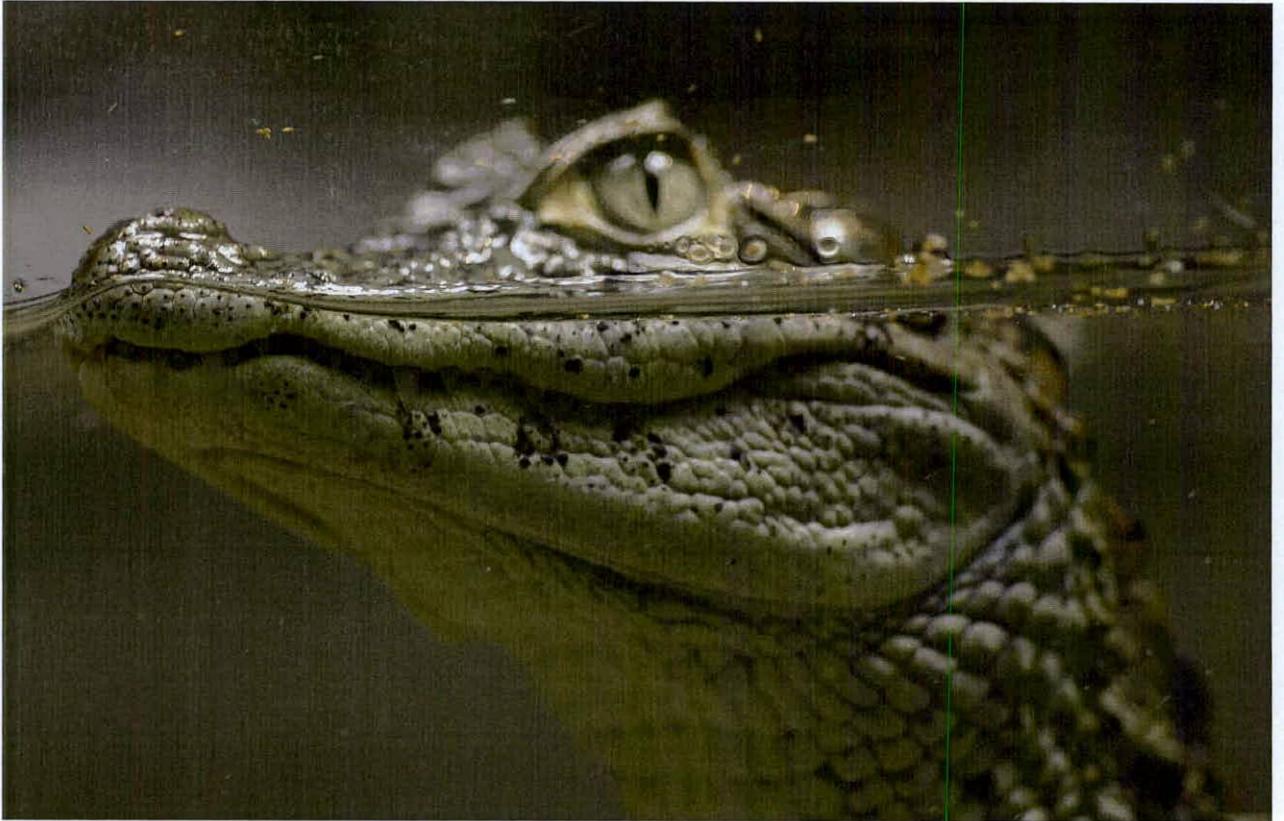
Nótese la boca
aserrada, el hoc
largo y las narin
prominentes.

Lámina 175

Yacarés overos. 1 año. ZOO de Buenos Aires.

Nótese la pupila vertical al igual que la de las serpientes y felinos

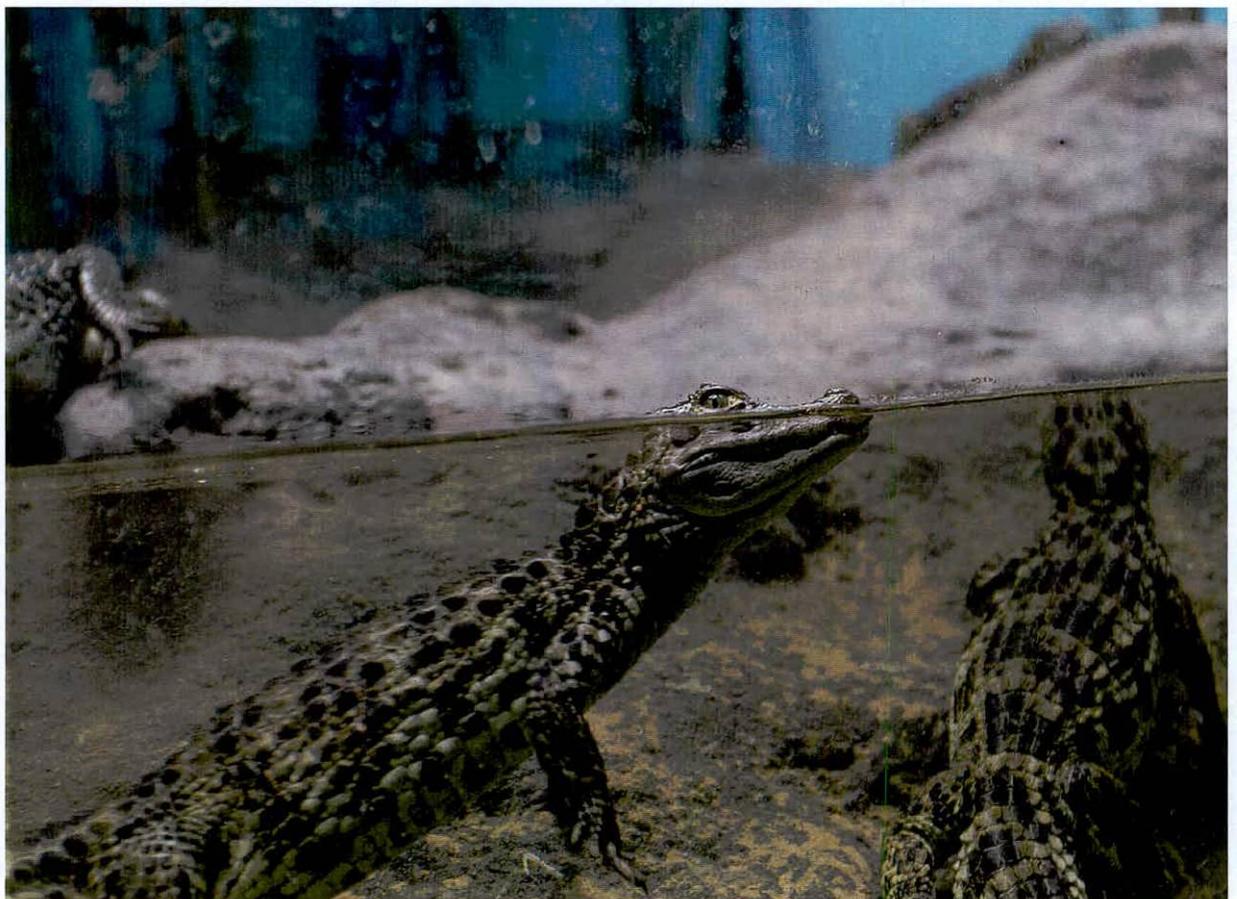

Lámina 176

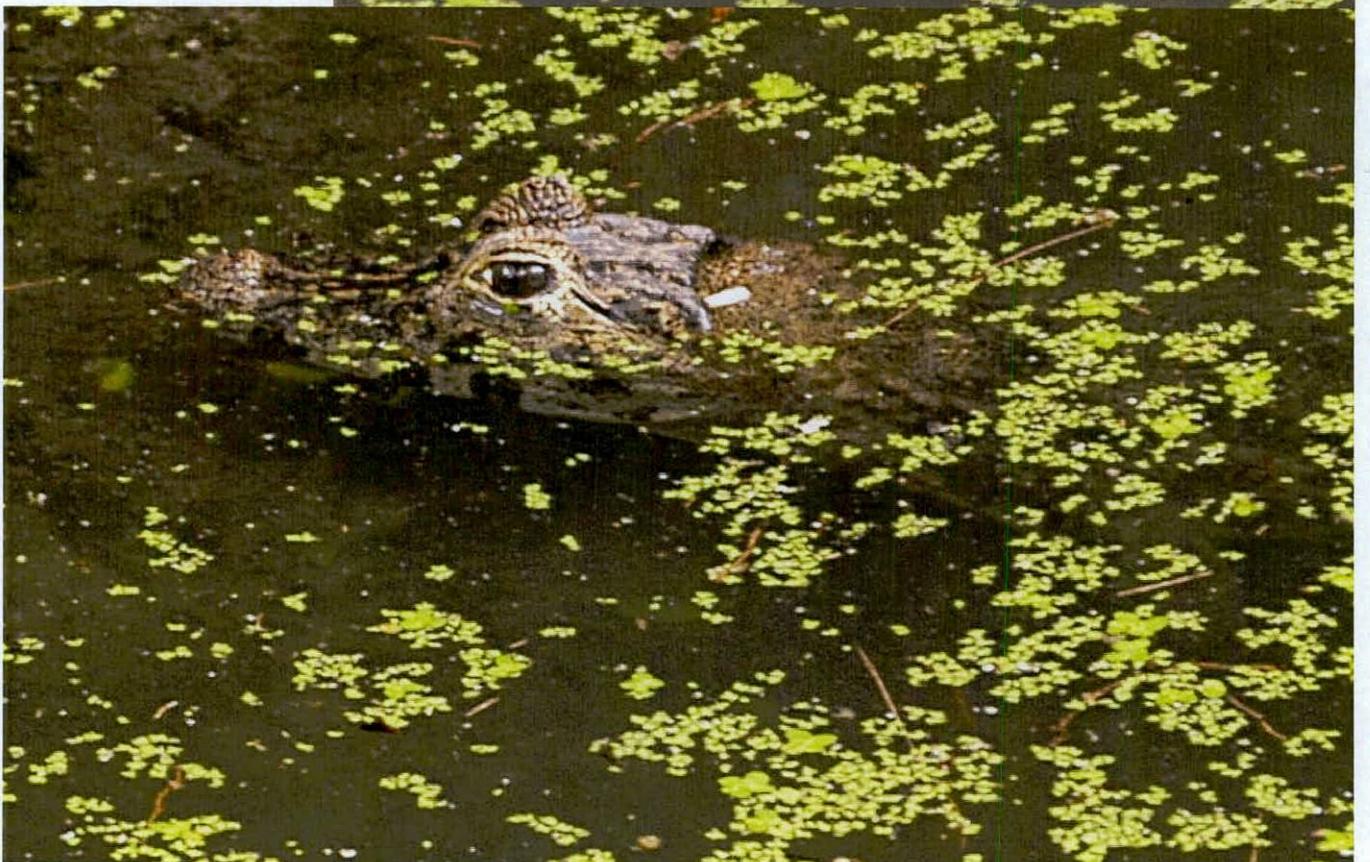
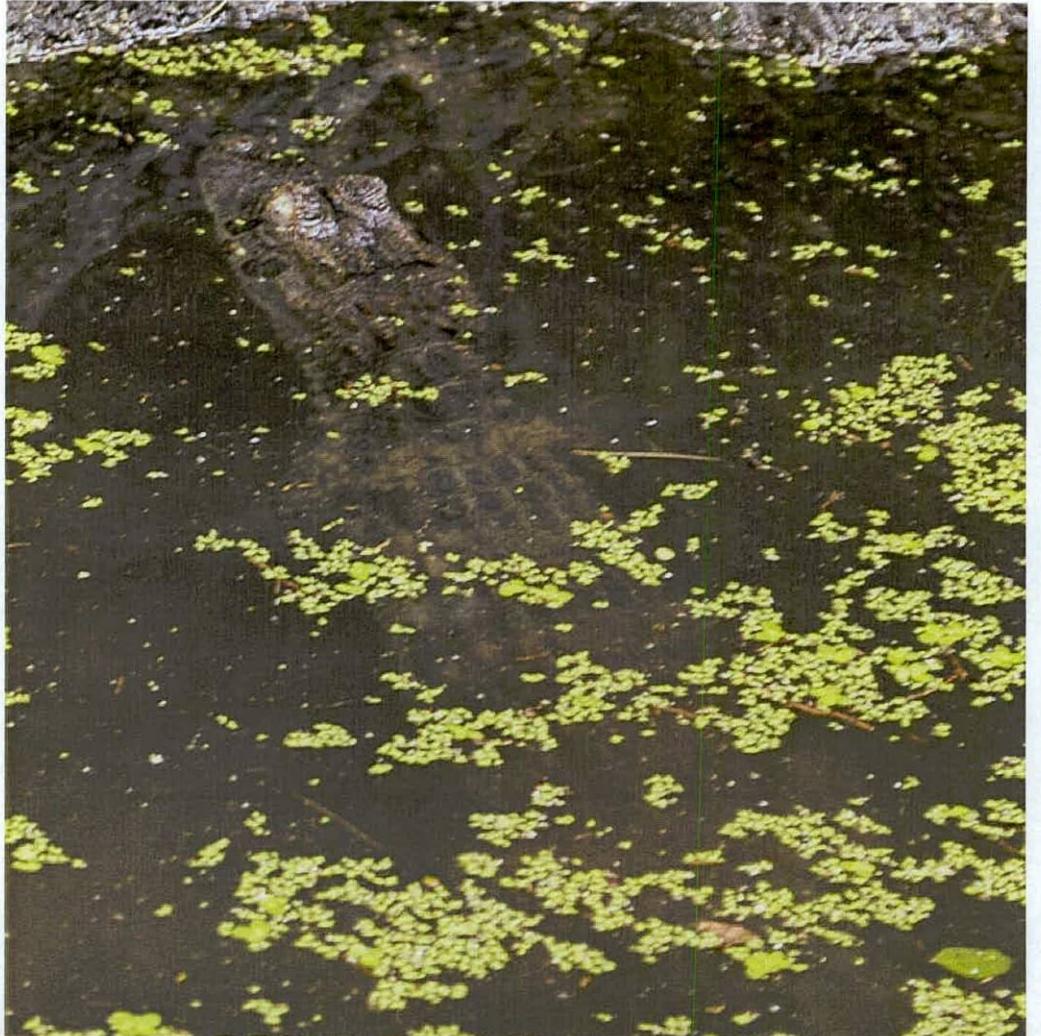

Yacarés overos. ZOO de Buenos Aires.

Lámina 177

Yacarés adultos. ZOO de Buenos Aires

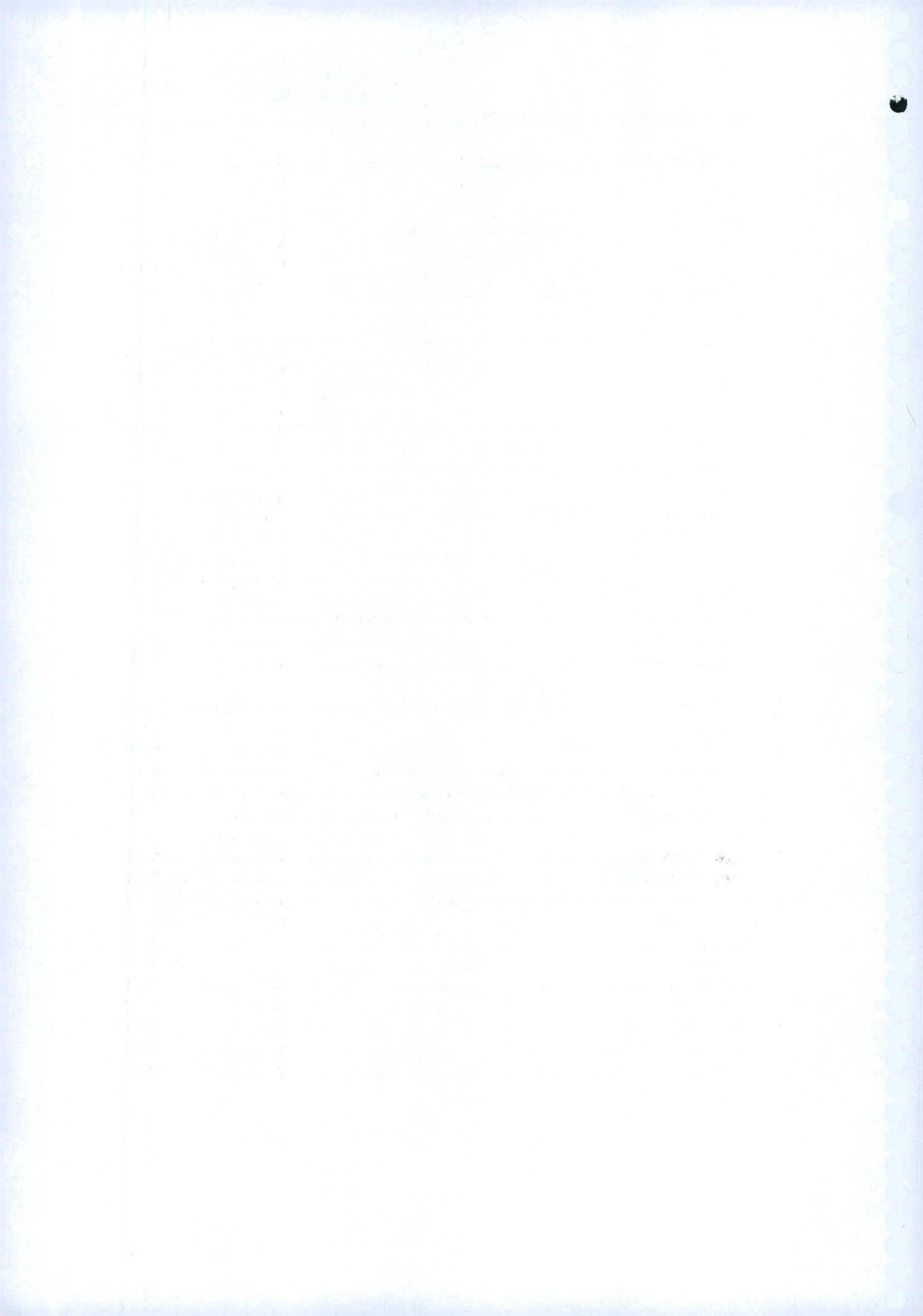
APÉNDICE DOCUMENTAL

**La religiosidad andina a través de las
fuentes de extirpación de idolatrías
(siglos XVI - XVII)**

I- CREACIÓN POR “ANIMACIÓN”	III
II) LOS ORÍGENES.....	IV
III) LAS DEIDADES.....	V
a) Sol.....	V
b) Luna.....	VI
c) Estrellas.....	VII
d) Trueno / Rayo / Relámpago.....	VIII
e) de la Tierra.....	IX
f) Fuego.....	X
g) Grupo de tres.....	X
h) Grupo de cuatro.....	XI
IV) HUACA.....	XI
a) Diversos tipos.....	XI
b) Gemelos.....	XV
c) <i>Huacas</i> locales.....	XVI
d) <i>Huacas</i> antepasados (<i>Mallquis</i>).....	XVIII
e) 1. <i>Huacas</i> antropomorfas.....	XX
e) 2. Litomorfización.....	XXII
f) <i>Huacas</i> antro-po-zoomorfas.....	XXIV
g) <i>Huacas</i> zoomórfas / animales míticos.....	XXV
h) Antropomorfización de animales, zoomorfización de humanos.....	XXVIII
i) Función oracular.....	XXIX
j) Vestimentas de las <i>huacas</i>	XXX
V) SACERDOTES (shamanes): funciones / iniciación.....	XXXI
VI) FIESTAS Y RITUALES.....	XXXV
a) Generalidades.....	XXXV
b) Bailes, “borracheras”, “estado de trance”.....	XXXVIII
c) Ritos de pasaje.....	XL
d) Confesión.....	XLI
e) Ritos y creencias sobre los muertos.....	XLII
f) Vestimentas rituales.....	XLV
g) Colaciones, preparados, “yerbas mágicas”.....	XLVII
VII) SACRIFICIOS.....	XLVIII
a) Humanos.....	XLVIII
b) Animales y otros.....	LII
VIII) PACHACUTI.....	LIV
a) Diluvio, tormentas, tempestades.....	LIV
b) Eclipse de sol. Rebelión de los objetos.....	LV

D) CREACIÓN POR “ANIMACIÓN”

“... era *Huallallo Carhuincho* quien **animaba** a los hombres a los cuales no consentía que engendrasen más de dos hijos.” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 45).

“...sabemos que su culto [el de *Cuniraya*] está estrechamente asociado con el de *Huiracocha*, ya que los hombres, cuando adoraban a *Cuniraya* le dirigían el rezo siguiente: “*Cuniraya Huiracocha*, **animador** de la tierra y del hombre, todas las cosas son tuyas, tuyas son las chacras, tuyos son los hombres” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 51).

“... en tiempos muy antiguos, *Cuniraya Huiracocha*, convertido en un hombre muy pobre, andaba paseando con su capa y su *cusma* [...] este hombre **animaba** a todas las comunidades. Con su sola palabra preparaba el terreno para las chacras y consolidaba andenes. Con nada más que arrojar una flor de cañaverl [...] abría acequias desde su fuente. Así realizando toda clase de hazañas humillando a los demás *huacas* locales con su saber”. (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 53)

“[*Pariacaca* se enfrenta a *Huallallo* diciendo]: “...soy yo quien va a **animar** a la humanidad, a los que son protegidos por *Ami* y por *Llata* y a las mujeres protegidas por *Añasi* [*huacas* tutelares de los *checa*, los dos primeros animan a los hombres, la última a las mujeres]; (a los unos voy a animar como hombres, y asimismo a las otras como mujeres). Mientras hablaba, el aliento salía de su boca, semejante a humo azul claro” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 151).

“*Chuapiñamca* poseía grandes poderes para **animar** a los seres humanos; ella animaba a las mujeres y *Pariacaca* a los hombres” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 223).

“... cuando los *ingas* estaban en las tierras altas, celebraban el culto del sol al que adoraban en el santuario del *Titicaca* diciendo: “Es este quien nos ha animado a nosotros los *ingas*”. Cuando estaban en las tierras bajas, adoraban a *Pachacamac* diciendo: “Es éste quien nos ha **animado** a nosotros los *ingas*”. Solo a estos dos *huacas* adoraban por encima de todos los demás [...] disponían de varios centenares de hombres para servirles como *yanas*...” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 329).

“... en los tiempos muy antiguos sólo una parte de los hombres adoraban a estas estrellas [las siete cabrillas] por creer que **animaban** a los hombres y las cosas [...] decían a propósito de estos *huacas* que [...] el hecho de adorarlos les haría prosperar. Y así adoraban a esas estrellas permaneciendo sin dormir la noche que aparecían” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 431).

“...*Chaupiñamca* era hija de un hombre nombrado *Tamtañamca*, señor de *Anchicocha*, y mujer del hombre pobre *Huatiacuri* [...] siguiendo las instrucciones de *Pariaca*, se fue a morar a Mama de Abajo [...] **era ella quien animaba a los hombres** [...] Ella misma afirmaba que era hermana de *Pariacaca* [...] **Todos los hombres la llaman madre** [hoy por la llegada de los españoles, *Chuapiñamca*, piedra de cinco brazaos, está escondida bajo tierra]” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 193-5).

II) LOS ORÍGENES

“... el Hacedor estaba en *Tiahuanaco*, porque [...] aquél hera su principal asiento [...] dicen que era de noche y que allí hizo el Sol y la Luna y estrellas, y que mandó [...] fuesen a la isla del *Titicaca* [...] y que desde allí suviesen al cielo” (Molina 1573: 52).

“... existe en la región de *Pariacaca* de Arriba un árbol llamado *quinua* [...] Según éstos los hombres tuvieron su origen en los frutos de ese árbol. Otros hombres cuentan que, según otra tradición, cayó sangre del cielo. Llegó al suelo en el lugar llamado *Huichicancha* en el mismo territorio donde crece el árbol *quiñua*” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 351).

“... los *concha* también tuvieron su origen en *Yaurillancha*, donde nacieron cinco hombres emergiendo debajo de la tierra [...] el primero era *Llacsamisa* [...] su hermana *Cunocuyo* vino con él; luego seguía *Pauquirebuxi*, luego seguía *Llamatanya*. Estos tres hombres fueron los primeros en vencer a las comunidades *yuncas* de aquí [de la laguna *Yansa*, el *ayllu* de los *concha*]. Habían otros dos hermanos de los cuales uno se llamaba *Hualla*, el otro se llamaba *Calla* [...] La familia de *Lázaro Puypurocsi* descende de *Hualla*. Cuando el primero de los hijos *Llacsamisa*, estaba a punto de morir, dejó al abuelo de *Lázaro* [...] la laguna de *Yansa*” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 441-3).

“en [el deluvio] perescieron todas las jentes y las cosas criadas [...], de suerte que no quedó cosa biva, ecepto un hombre y una mujer que qudaron en una caja de atambor [...] el viento hechó a estos en *Tiahuanaco* [...], y que el Hacedor de todas las cosas les mandó que allí quedasen por mitimas, y que allí en *Tiahuanaco*, el Hacedor empeçó [a] hazer las jentes y naciones que en esta tierra ay; y haziendo de barro cada nación, pintándoles los trajes y vestidos que cada uno avia de tener [...] Y acavado de pintar y hazer las dichas nasciones y bultos de barro, dio ser y ánima a cada uno por sí [...] y les mandó [...] fuesen a salir a las partes que el mandase; y así dicen que unos salieron de cuebas, los otros de cerros, y otros de fuentes, y otros de lagunas, y otros de pies de árboles [...] destos lugares [...] hizieron *guacas* y adoratorios...” (Molina 1573: 51).

“... *Cautaguan* parió dos huevos y murió en el parto y entonces tomaron los huevos y echáronlos en un muladar, y de allí salieron dos muchachos dando gritos, y tomólos una señora y criólos; y el uno se llamaba el gran *Cepocatequil*, principio de muchos males, y el ídolo más temido y honrado que había en todo el Perú, adorado y reverenciado desde *Quito* hasta el *Cuzco* y más temido de los indios; y el otro hermano se llamaba *Piguerao*. Este *Catequil* fué adonde murió [su madre] y resucitóla, y entonces la madre dióle dos *guaracas*, o hondas, que su padre *Guamansuri* había dejado para que las diese a los que pariese, porque con aquellas había de matar a los *guachemines*. Y entonces dice que el fuerte mancebo mató a los *guachemines*, y a algunos que quedaron echólos de la tierra; y entonces subióse al cielo y dixóle a *Atagaju*: “ya la tierra está libre y los *guachemines* muertos y echados de la Tierra, agora te ruego que crien indios que la habiten y la labren”. *Atagaju* respondió [...] que fuese a el cerro *Ipuna*, [...], que se *Guacat* [...], entre *Trujillo* y *Lima* [...] y cavasen con taquillas o azadas de plata y de oro, y de allí sacaría los indios, y de allí se multiplicarían y se multiplicaron todos; y así se hizo y que de allí salió su principio [...] dicen que hace [*Cepocatequil*] los rayos y truenos y relámpagos, los cuales hace tirándoles con la honda” (Anónimo agustino 1559: 20-21).

“...el día señalado, *Huatiacuri* fue a *Condorcoto*. Allí estaba *Pariacaca* en forma de cinco huevos. Cerca de él, el viento empezó a soplar. En los tiempos antiguos, el viento no había aparecido” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 101).

“...tuvieron por cierto [...] que su origen tuvieron de sus *huacas*” (Hernández Príncipe 1622: 42).

“[Llivia Cancharco] Habiendo sido el primer cacique de aquella provincia, habían aprendido de sus mayores, por la fama y las historias que les escucharon, que él había sido fundador del género humano, que era quien daba la vida, productor de todas las plantas y de las mieces, el que daba la lluvia, el hacedor único de todos los alimentos necesarios para la conservación el vida humana...” Carta Anua, Lima, 1614 (Polia Meconi 1999: 369/70).

“...el demonio les ha persuadido que **estos carneros**¹ salieron de un lugar llamado *Pucpocollo*, este es un manantial de aguas calientes [...] el cual al salir de su boqueron haze ruido a manera de un hombre enojado [...] tiene los indios entendido que quando es poco, su dios está favorable y cuando el ruido es mucho entienden que está muy enojado y asi le ofrecen corderos blancos [...] y hazen otros sacrificios para que su dios se desenoxe y les de carneros...” (Carta Anua, Residencia de Juli, 1604, Polia Meconi 1999: 253).

“[Adoran] a las *Pacarinas* que es de donde ellos dicen que decienden [...] Y esta es una de las causas porque [...] gustan de vivir en unos sitios tan malos y trabaxosos, que algunos è visto, que era menester baxar por el agua cerca de una legua [...] y la principal razón que dan es que esta allí su *pacarina*” (Arriaga 1621: 24).

III) LAS DEIDADES

a) Sol

“Después de *Ataguju*, a quien ellos más adoran y tienen en más, es a el Sol, el cual tienen por dios principal...” (Anónimo agustino 1559: 38).

“...tienen entendido que el Sol les puede dar salud y vida, hácenle sacrificios como a las demás *guacas* e ídolos.” (Anónimo agustino 1559: 39).

“... el Sol en figura de un hombre muy resplandeciente llamó a los *yngas* y a *Mango Capac* [...] y le dixo: “Tu y tus descendientes avéis de ser señores [...] tenedme por padre...” (Molina 1573: 52)

“Dizen que antes que fuese señor, [*Yupanqui*] llegó a una fuente llamada *Susurpuquio*, vido caer una tabla en la misma fuente, dentro de la cual vido una figura de yndio en la forma siguiente: en la caveça colodrillo della, a lo alto le salían tres rayos muy resplandeciente a manera de rayos del sol los unos y los otros; y en los encuentros de los braços unas culebras enroscadas; en la cabeça un *llyto* como *Ynca* y los trajes y vestidos como *Ynca*; salíale la cabeça de un león por entre las piernas y en las espaldas otro león; los braços del qual parecían abraçar el un hombro y el otro, y de una manera de culebra que le tomava de lo alto de las espaldas y abajo [...] y el bulto de la estatua

¹ “carneros de la tierra”: llamas.

le llamó por su nombre [...]: “Vení acá hijo, [...] yo soy el Sol [...] sé que avéis de sujetar muchas naciones; tened muy gran cuenta conmigo de me revenciar y acordar os en vuestros sacrificios de mi [...]” Y respecto de esto mandó hacer [el *Inca*], en siendo señor y teniedno posible, una estatua, figura del Sol, ni más ni menos de la que en el espejo avía visto” (Molina 1573: 60-1).

“Entonces *Cuniraya Huiracocha* [...] se vistió con un traje de oro [...] “Hermana *Cahuillaca*” la llamó, “mira aquí! Ahora soy muy hermoso” y se enderezó iluminando la tierra” (Anónimo de *Huarochíri* 1608: 61).

“... en los tiempos muy antiguos, había una *huaca* llamada *maclla* de Arriba. Su marido era el Sol. Los hijos de estos dos eran *Pariacaca* y *Chaupiñamca*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 223).

“... Don Cristobal de *Choquecaxa* fue a la casa de este *Llocllayhuancupa* [...] ya había abandonado el culto de este *huaca* [...] Entonces [...] el demonio hizo aparecer ante sus ojos una luz deslumbrante semejante al reflejo de un plato de plata, que tocado por los rayos del sol ciega los ojos humanos. Viéndola Don Cristobal casi cayó al suelo [...] [*Llocllayhuancupa*] hizo brillar esta luz nueve veces” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 305-7).

“[Los *incas*] levantaron una imagen del sol en las proximidades de *Pachacamac* de Abajo” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 331).

“Primeramente dijeron [los *camachicos* del Concepción de *Chupas* Christoval *Callaruen*, *curaca* del pueblo y Andrés *Cachua VilcaLuna*] que los ídolos principales eran Sol, Luna, *Cabrillas*” (Lobo Guerrero 1614: 501).

“...el ídolo principal de este pueblo es el Sol, al qual adoran como criador suyo...” (Lobo Guerrero 1614: 504).

“En muchas partes (especialmente de la sierra) adoran al Sol con el nombre de *Punchao*, que significa el día, y también debaxo de su propio nombre *Inti*...” (Arriaga 1621: 23).

“Habían unas aras sobre que adoraban al Sol y lucero los *llachuases* y sacrificaban *cuyes* y llamas” (Hernández Príncipe 1622: 58).

“...demás de adorar al Rayo y al dicho *Mana Rircuy*, adoraban [los *llachuases* de *Cascapárac*] el Sol, Luna, estrellas...” (Hernández Príncipe 1622: 66).

b) Luna

“En todas las conjunciones de la Luna, que ellos llaman *Quilla*, ayunan [...], beben cuanto pueden [...] ofrecen las cosas dichas, y esto para pedir las cosas necesarias para comer [...] cuando la Luna o el Sol se eclipsa [...] llorando y dando gritos dicen a la Luna [...]: “amame *quilla*, madre Luna para que te mueres, vuelve a vivir”, [...] aquí no hacen sacrificio sino es superstición, porque piensan que con las voces hacen vivir a la luna” (Anónimo agustino 1559: 40).

“... [doncellas] de honce y doze y catorce años [que] heran de casta principal; llamábanlas *ñustacallixapa*; servían de llevar unos cantaricos pequeños de *chicha* [...]

Sacavan también [en la fiesta *Capac Raymi*] una figura de mujer que hera la *huaca de la Luna*, la qual llamavan *Passamama*, teníanla a cargo mugeres...” (Molina 1573: 100).

“...adoran a la luna [...] porque dizzen que ayuda a las mugeres en sus partos...” (Lobo Guerrero 1614: 504).

“...y también [adoran] a la Luna, que es *Quilla*...” (Arriaga 1621: 23).

“Quando la muger esta de parto [...] invocan a la Luna...” (Arriaga 1621: 79).

“...en los eclipses de Luna, que llaman *Quillamhuanun*, la Luna se muere [...] usan tambien açotando los perros, tocando tambores, y dando gritos por todo el pueblo, para que resucite la Luna.” (Arriaga 1621: 83).

“...el *Inga* [no] hizo mucha cuenta de la adoración de la Luna por ser a cargo de las mugeres, como de *Mama Huaco*, hermana de *Mango Cápac* por haber sembrado el primer maíz que hubo...” (Hernández Príncipe 1622: 53).

c) Estrellas

“...adoran y *mochan* a los luceros que salen a prima noche y al alba [...] para que les de vida [...] adoran y *mochan* a las cabrillas que ellos llaman *chuchococ* [...] porque andan cerca de *Atagaju*...” (Anónimo agustino 1559: 41).

“Entre las estrellas comunmente todos adoraban a la que ellos llaman *Collca*, que llamamos nosotros las cabrillas [...] atribuyen a diversas estrellas diversos oficios. Y assí los Ovejeros hazían veneración y sacrificio a una estrella que ellos llaman *Urcuchillay* [posible deformación de *Urcoquillay*=luna macho], que dizen es un carnero de muchos colores, el cual entiende en la conservación del ganado, y se entiende ser la que los astrólogos llaman Lyra [...] Otros que viven en las montañas adoran otra estrella que se llama *Chuquichinchay* [= el danzante que se ausenta a menudo; *chuqui* = danzante, *chinchaycachani* = ausentarse a menudo] que dizen que es un Tigre á cuyo cargo están los Tigres, Ossos y Leones. [...] *Ancochinchay* [= estrella que triunfa sobre los enemigos, *anko* = el que triunfa sobre los enemigos], conserva otros animales. *Machaguay* [= serpiente], á cuyo cargo están las Serpientes y Culebras para que no les hagan mal, y generalmente todos los animales y aves que ay en la tierra, creyeron que oviesse un su semejante en el cielo, á cuyo cargo estava su procreación y aumento” (de Ondegardo 1570a: 3-5).

“La constelación que llamamos *Yacana* [la Vía Láctea], el *camac* [fuerza vital], de las llamas, camina por medio del cielo [...] Viene por el cielo poniéndose cada vez más negra. Tiene dos ojos y un cuello muy largo [...] la *Yacana* salía beber agua de cualquier manantial y, si un hombre [...] caía encima de él. Mientras con su enorme cantidad de lana, aplastaba al hombre, otros hombres arrancaban su lana. Este fenómeno acontecía de noche [...] Esta lana era azul, blanca, negra, parda [...] Si no tenía llamas, [el hombre afortunado] compraba unas luego y adornaba esta lana de la *Yacana* en el mismo lugar donde la habían visto y arrancado [...] A media noche, sin que nadie lo sepa, esta *Yacana* bebe toda el agua del mar. De no hacerlo, inmediatamente el mar inundaría nuestro mundo entero [...] dan el nombre de *Yutu* (perdiz) a una pequeña

mancha negra que precede a la *Yacana* [...] la *Yacana* tiene un hijo. Cuando éste mama, la *Yacana* se despierta” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 425-9).

“... hay tres estrellas que andan en líneas rectas [**las Cabrillas**]. A éstas les dan el nombre de **Cóndor** [...] **Suyuntuy** (gallinazo) y **Huaman** (halcón) [...] La gente cuenta que [...] cuando aparecen todas muy grandes, va a ser un año fértil para ellos. Cuando aparecen todas pequeñas habrá [...] mucho sufrimiento” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 429-30).

“[Adoran] a **las cabrillas** porque les da **ganado**” (Lobo Guerrero 1614: 504).

“...y [adoran] a algunas estrellas, especialmente a **Oncoy** (que son las siete cabrillas)...” (Arriaga 1621: 23).

“[En *Chuaca churi*] La *huaca* que adoraban era el **Rayo, Sol, Lucero** y **las siete cabrillas**; tenían chuchos y *chacpas*” (Hernández Príncipe 1622: 38).

“Al **Rayo, lucero**, estrellas adoraron [en *Xulla churi*] juntamente y a Yaro su prosapia, de donde se jactan de proceder, y sus carneros de la tierra” (Hernández Príncipe 1622: 39).

d) Trueno / Rayo / Relámpago

“Después de *Viracocha* y del Sol, la tercera *huaca* y de más veneración era el Trueno: al que llamaban por tres nombres *Chuquiilla, Catu illa, Intuillapa*: fingiendo que **es un hombre que está en el cielo con una honda y una porra y que está en su mano el llover, y granizar, y tronar, y todo lo demás que á la región del ayre donde se hazen los ñublados** [...] en el *Cuzco* se le sacrificavan también niños como al Sol. Quando una muger pare en el campo en día que truena, dizen que la criatura que nace es hijo del trueno y que se á de dedicar para su servicio” (de Ondegardo 1570a: 7).

“La tercera *guaca* [del *ceque Payan*, segundo del *Chinchaysuyu*] era un **ídolo de oro macizo, llamado Intuillapa**, que quiere decir **Trueno del Sol**; el cual estaba puesto en unas ricas andas de oro. Hízolo *Inca-Yupanqui*, y tomólo por *guauque* ó hermano...” (de Ondegardo 1570b: 5).

“La segunda *guaca* [del *ceque Cayao*, quinto del *Chinchaysuyu*] era un templo llamado **Pucamarca** [...] en el cual estaba un **ídolo del Trueno dicho Chucuylla**” (de Ondegardo 1570b: 9).

“[*Ynca Yupanqui*] hizo hacer casas al **Trueno**; hizo hacer una estatua **figura de un hombre de oro**, y hizo poner en el templo [...] juntamente con las del Sol y Hacedor” (Molina 1573: 62).

“[En la lucha contra *Huallallo*] Como *Pariacca* y sus hermanos eran cinco hombres, cayeron en forma de lluvia de cinco lugares diferntes. Esta **lluvia era amarilla y roja**. Después **convertidos en relámpagos** se arrojaron también de cinco lugares diferentes” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 153).

“...*Pariacaca* con los demás cinco hermanos [cuando *Huallallo Carhuincho* se escondió en una peña], **casi arrasaron la peña con sus rayos** y de nuevo ahuyentaron a *Huallallo Carhuincho*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 261).

“...**Macahuisa** [...] comenzó poco a poco a caer en forma de lluvia. Atacándoles [a los enemigos del *inca*] con sus rayos aumentó la lluvia y así creó quebradas por todas partes...” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 345).

“...adoran al trueno y al rayo llamados **Curi** [en *Huarochiri* se llama así a los gemelos] porque no les haga mal y les de agua para sus chacras por tener al dicho trueno por dios de la lluvia” (Lobo Guerrero 1614: 504).

“...adoran a **Libiac**, que es el rayo, es muy ordinario en la sierra: y así muchos toman el nombre y apellido de **Libiac**, o de **Hillapa** que es lo mismo” (Arriaga 1621: 23).

“Arriba del pueblo de *Yamor* sacamos la *huaca Libiac*, que es el rayo, que era una piedra grande partida por medio de un rayo, tenía gran suma de sacrificios de carneros [...] y otras cosas” (Arriaga 1621: 117).

“[En *Chaupis*] Adoraban al Rayo por decir tener su origen dél, cada cual tenían en sus lugares disputados donde adorarle y sacrificarle llamas y a sus ídolos menores, y casa para cocer el *sancu*” (Hernández Príncipe 1622: 29).

“[En el *Ayllo Hichoc*] Adoraban al Rayo como supremo señor [le ofrecían] gran cantidad de *chuchos* y *chacpas* y otros abortos...” (Hernández Príncipe 1622: 30).

“...los **llachuases** fingieron ser hijos del Rayo, trueno y a éstos fue su adoración, y al Sol” (Hernández Príncipe 1622: 51).

“[En el pueblo de Santa Magdalena] Aunque todos tenían sus *huacas* [...] por estar junto a la sierra, tenían todos por su **huaca principal al Rayo**, a quien dedicaban todos los abortos, los nacidos de pies y los que nacían dos de un vientre” (Hernández Príncipe 1622: 65).

e) de la Tierra

“La gente decía a propósito [de *Pachacama*] que hace temblar la tierra: “Cuando se encoleriza la Tierra tiembla; a veces, cuando mueve su cara a un lado tiembla; por eso no mueve su cara en absoluto; si moviera todo su cuerpo, el mundo acabaría” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 335).

“Yo soy el hijo de *Pachacamac*, del que hace temblar la tierra y mi nombre es *Llocllayhuancupa* [*llocllay*=aguas diluvianas]. Mi padre me ha enviado para custodiar a esta comunidad de los *checas*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 295).

“...adoran y *mochan* la Tierra, la cual llaman **Pachamama** y **Chucomama** porque cuando nacen de sus madres caen en ella [...] y por esto la *mochan*, y para que les de fuerza y porque les de maíz...” (Anónimo agustino 1559: 41).

“A **Mamapacha** que es la tierra también reverencian especialmente las mujeres, al tiempo que han de sembrar y hablan con ella diciendo que les de buena cosecha y derraman para esto *chicha* y maíz molido o por su mano o por medio de los hechiceros” (Arriaga 1621: 23).

f) Fuego

“Adoran y *mochan* al **fuego** con estas palabras: “hízote y creóte *Ataguju* para calentar a los pobres, caliéntame que no me muera de frío” (Anónimo agustino 1559: 49).

“[En la lucha contra *Pariacaca*] **Huallallo Carhuincho en forma de fuego gigantesco**, cuyas llamas llegaban hasta el cielo, ardía sin dejarse extinguir” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 153).

“*Manañamca* [mujer de *Huallallo*] también **luchaba en forma de fuego**” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 157).

“Cuando *Pariacaca*, en el curso de su lucha contra *Huallallo Carhuincho*, quiso extinguir el **fuego en que este se había convertido**, transformó este sitio [*Mullococha*] en laguna. La morada de *Huallallo* se encontraba en el territorio hoy cubierto por la laguna de *Mullococha*” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 147).

“...*Pariacaca* empezó a luchar contra *Huallallo Carhuincho* [...] Como *Pariacaca* y sus hermanos eran cinco hombres **cayeron en forma de lluvia** [...] Desde la mañana temprano hasta la puesta del sol *Huallallo Carhuincho en forma de fuego gigantesco*, cuyas llamas llegaban casi hasta el cielo, ardía sin dejarse extinguir. Toda el agua producida por la lluvia de *Pariacaca* bajó hasta el mar.” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1609: 153).

g) Grupo de tres

“[Para la fiesta *Capacraymi*, diciembre] trayan carneros, oro y plata y se ponían **las tres estatuas del Sol y las tres del trueno, padre y hijo y hermano**, que dezían tenía el sol y el trueno” de Ondegardo 1570a: 18).

“[*Ataguju*] viéndose solo, **crió otros dos** [...] Estos dos que hizo [...] el uno se llamaba *Sagadzabra* y el otro *Vaungrabrad*: estos lo hacían y gobernaban todo con *Ataguju*” (Anónimo agustino 1559: 11).

“... *Ataguju* tenía **dos criados** que le servían: el uno se llamaba *Uvigaicho* y el otro *Vustiqui*: a éstos *mochaban* matando *coyes* y les daban zanco, y [...] dícenles: “rogad a *Ataguju* que no caiga granizo en los maíces, y rogalle que me dé mucho maíz y hijos y ovejas, y de todas las cosas que más hobiere menester” (Anónimo agustino 1559: 14).

“La octava *guaca* [del *ceque Payao*, cuarto del *Chinchaysuyu*] era un cerro alto llamado *Chuquipalpa*, [...] en el cual estaban puestas **tres piedras en representación de *Pachyachac*, *Intiillapa*, *Punchau***...” (de Ondegardo 1570b: 8).

“*Guana cauri*, *Anaguarque* e *Aviraca*, *guacas* [...] tres piedras en un cerro en memoria de las del *Cuzco*.” (Albornoz 1583-4: 180).

“En la población de *Quichumarca* [...] dimos, con tres *huacas*. La mayor [...] era *Huari Huaca*, y **los dos hermanos suyos**, de figuras tan particulares que miralles ponía horror. Tenían cuarenta y siete *conopas*, y entre los sacrificios pedacillos de plata...” (Arriaga 1621: 115).

“Y donde más a la clara se supo de dicha idolatría [...] adoraban al **Rayo**, en quien representaban y **consideraban tres personaas** [...]: *Llíviac*, la del Rayo; *ñámoc*, la de su padre; *Uchu Llíviac*, la del hijo, de quien fingen estos indios *llachuases* tener su origen y procedencia” (Hernández Príncipe 1622: 26).

h) Grupo de cuatro

“...en lo alto de un cerro están **tres peñas muy grandes**, y a la primera llaman *Apocatequil* y a la segunda *Mamacatequil*, y a la tercera *Piguerao*, y **su madre Cutaguan**.” (Anónimo agustino 1559: 22).

“En otra parte se halló otro ídolo llamado *Tantazoro* y tenía en su compañía otros tres, el uno se llamaba *Caruazoruc*, y el otro *Guarasgaide*, y la otra era mujer *Guagalmojon*. Esta *guaca* e ídolo **tenía diez hijos consigo** que eran ídolos...” (Anónimo agustino 1559: 32).

“... [*Ataguju*, además de crear a *Sagadzabra* y a *Vaungrabrad*] crió a otro que se llamaba *Huamansiri* (Anónimo agustino 1559: 14).

IV) HUACA

a) Diversos tipos

“...eran **pedras hechos gestos de indios**, e otros de palo, o cosas que les parecía a ellos que no eran como las otras” (Anónimo agustino 1559: 17).

“...iban los hechiceros hallando **pedras hermosas** [llamadas *Tantaguyanay*, *Fatazoro*, etc.] y decían que eran hijos de *Catequil*” (Anónimo agustino 1559: 25).

“*Mamamaazua*, ques cuando hacen su *chicha* [...] y la cuecen mucho y se cuaxa o espesa; guardanla mucho hasta que se consume y la adoran dentro en su casa, y dicen que esta les da [...] *chicha* que beben [...] [...] *Mamaucho* ques cuando nacen dos o tres vainillas de ají, [...] esta cortan y guardan dentro de su casa [...] para que les dé mucho agí [...] También tienen dentro de su casa otra *guaca* [...] *Illa*: cuando toman algún venado miran en el vientre, si hayan alguna piedra o algún estiercol duro, guárdanlo muy bien en unas taleguillas y aquella piedra o estiercol adoran y le ofrecen sangre de *coyes*.” (Anónimo agustino 1559: 48).

“...*mochan* y adoran porque se multipliquen las cabras [una pelota de yerbas secas que sacan del vientre de las cabras] llámanle *Alla-cabra* [...] También para multiplicar las ovejas tienen otra que se llama *Illa-llama* es una piedra que se les hace a las ovejas en el vientre, de comer tierra salobre.

[Adoran también cuando lo hallán] un grano gordo y grande [de oro] *Mamacori*, porque cuando sacan oro, saquen mucho...” (Anónimo agustino 1559: 49).

“...el primero que de aquel lugar nació [cueva, árbol, fuente, laguna, cerro] allí se **bolvía a convertir en pedras**, y otros enalcones y cóndores y otros animales y aves; y así son diferentes figuras las *guacas* que adoran y que usan” (Molina 1573: 51).

“...el principal género de *guacas* que **antes que fuesen sujetos al ynga** tenían, que llaman *pacariscas*, que quieren dezir criadoras de sus naturalezas. Son en diferntes

formas y nombres conforme a las provincias: unos tenían piedras, otros fuentes y ríos, otros cuebas, otros animales y aves e otros géneros de árboles y de yervas y desta diferencia tratan ser criados y descender de las dichas cosas, como los *yingas* dezían ser salidos de *Pacaritambo* [...] Todas [estas *guacas*] tienen servicios y chácaras e ganados y bestidos y tienen sus órdenes particulares de sus sacrificios y *moyas*...” (Albornoz 1583-4: 169).

“...*guaquillas* de **pedras de diferenciados colores** [se llaman *auqui*], que los traían con sus personas en las *chuspas*, como los cristianos tienen figuras de santos a quienes reverencian.” (Albornoz 1583-4: 164).

“[En la provinciade *Guamanga*] **los frutos primeros** que coxen ed alguna tierra que no fue sembrada. Escoxen el más hermoso fruto y le guardan, y a semejança dél hizieron otros de piedras diferentes o de oro o plata, como una maçorca de maíz o una papa y les llaman *mamaçara* y *mamapapa*; y así a los demás frutos y en esta forma de todos los minerales de oro o plaza o *azogue* que antiquísimamente han descubierto.” (Albornoz 1583-4: 165).

“...en la provincia de *Guamanga* descubrí [unas *guacas*] que son, **cuando iban los *yingas* conquistando, dexavan alguna uña cortada suya o alguna pieça del bestido suyo o pieça de armas o alguna ala de halcón**. Desta ala de halcón, usa dicha cirimonia [el *inca*] a los que vencía, escogía a uno a quien dexaba en su lugar y le dezía: Hazid desta ala de halcón bivo y tirad della hasta que saquéis [...] midad como esta ave es la más noble y leal de las aves, ansí lo has tú de ser conmigo, que me fio de ti” (Albornoz 1583-4: 165).

“...hay **pedras de grandor y pesso**; a estas las guardan donde hay ganados [...] y *mochan* muca reverencia llasmándolas *yllas llamas* [...] crehen que, *mochando* a esta piedra, ninguna oveja abortará, ni subçederá mal a ninguno de sus gandos...” (Albornoz 1583-4: 166).

“Ay otro género de *guaca* que llaman **acapana** [...] Esta es unos rayos que haze el cielo [...] también llaman [...] *acapana* a los torvellinos que en la tierra se hacen del aire.” (Albornoz 1583-4: 166)

“De este nombre *yllapa*, hay otras *guacas* que son los **lugares donde caen rayos de cielo**, y de tal manera reverencian estos lugares, que en la casa que da el rayo, la cierran con todo lo que está dentro y no tocan a ella ni se aprovechan della” (Albornoz 1583-4: 167-8).

“Ay otra *guaca* general en los caminos reales y en las plaças de los pueblos, que llaman **uznos**. Eran de figura de un bolo hecho de muchas diferencias de piedra o de oro y de plata. A todos les tenían hechos edificios [...] a hechura de torres de muy hermosa cantería.” (Albornoz 1583-4: 176).

“...en todas las más *guacas* que están en los cerros y en llanos, tienen al rededor de sí unas señales que llaman **ceques** o *cachavis*, que son señales de los ofrecimientos que a las tales *guacas* hazían y tienen sus nombres...” (Albornoz 1583-4:197).

“...el *huaca* [...] *LLocllayhuancupa* era hijo de *Pachacamac*., Al aparecer este *huaca*, lo encontró una mujer [...] mientras trabajaba en su chacra [...] Había en ea época en la

comunidad de *Llacasatambo*, otro *huaca* llamado *Cataquillay* que les había sido regalado por el *inga*. Este *Cataquillay* poseía la facultad de hacer hablar [...] a cualquier *huaca* que no supiese hablar” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 295).

“Al mismo tiempo que nació *Llacsamisa* [...] nació también una piedra con una gorra [...] esta se llamaba *Llacsayacolla* [...] *Llacsamisa* mostró su gorra [...] a estos hombres [los *yuncas*]. En el mismo instante murieron” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 445).

“...Idolos, que los más eran de piedras de diversas figuras, y no muy grandes. Y no ay que admirarse que en cosa tan pequeñas reconociesen deidad los indios [...] estas figuras y piedras son imágenes, y representación de algunos cerros, de montes y arroyos, o de sus progenitores, y antepasados, y que los invocan y adoran como a sus hazedores, y de quien esperan todo su bien y felicidad...” (Arriaga 1621: 11).

“[Adoran] A *Mamacocha* que es la mar [...] le piden en particular que no les dexen enfermar y que vuelvan presto con salud y plata de la mita [...] A los *puquios* que son los manantiales y fuentes [...] especialmente donde tienen falta de agua, pidiéndoles que no se sequen. A los ríos quando an de pasalos quando an de *pasallos*, tomando un poco de agua con la mano y bebiéndola les piden hablando con ellos que les dexen passar y esta ceremonia llaman *mayuchulla* y lo mismo hazen los pescadores [...] Las sierras nevadas que llaman *razu* [...] o *rao* o *ritti* que todo quiere dezir nieve...” (Arriaga 1621: 23).

“Invocan a *Huari*, que dizen es el dios de las fuerças quando an de hazer sus *chacaras* o casa para que se las preste [...] Todas [las *huacas*] tienen sus particulares nombres [...] cada parcialidad o *ayllo* tiene su *huaca* principal y otras menos principales [...] Y no solo reverencian las *huacas*, pero aun los lugares, donde dizen que descansaron, o estuvieron las *huacas*, que llaman *zamana*, y a otros lugares de donde ellos las invocan que llaman *Cayan*...” (Arriaga 1621:24).

“*Chichic*, o *huaca* llaman una piedra larga, que suelen poner empinada en sus *chacarac*, y la llaman también *chacrayoc*, que es Señor de la *Chacara*, porque piensa que aquella *chacara* fue de aquella *huaca* [...] *Compa* o *larca villana* llaman otras piedras a este mismo modo que tienen en las acequias, a las quales hazen la misma reverencia antes de sembrar...” (Arriaga 1621: 27).

“Esta *huaca* [*Apu Huáhac* del *ayllo Yanos*] era una piedra redonda de río acompañada de otras muchas piedrecitas; estaba sentada sobre una concha de la mar” (Hernández Príncipe 1622: 67).

“Los *Conopas*, que en el *Cuzco*, y por alla arriva llaman *Chancas* [...] y las laman también *Huacicamayoc*, el mayordomo o dueño de la casa, estas son de diversas materias y figuras aunque de notable, o en la color, o en la figura [...] quando algun indio [...] se hallò a caso alguna piedra de esta suerte, o cosa semejante [...] va al hechicero [...] y el le dize esta es *conopa*, reverenciala y mochala con grande cuidado [...] las *Conopas* se heredan siempre de padres a hijos [...] A todos las *Conopas* [...] se les da la misma adoración que a las *huacas*, solo que la de estas es publica y comun de toda la provincia, de todo el pueblo, de todo el *ayllo*, segun es la *huaca* y las de las *conopas* es secreta y particular de los de la casa. Este culto o veneración o se la dan ellos mismos [...] o llaman [...] al hechicero...” (Arriaga 1621: 26).

"[...] y tambien adoran unas **pedras movibles de particular hechura** de que cuentan varias fabulas y **cuerpos de sus progenitores** gentiles cavesas de sus linajes que llaman *mallquis* y **dizen son hijos de las tales pedras** destas huacas o ídolos unos son comunes a todo un pueblo otras de particulares aillos o parentelas..." (Misión de los padres jesuitas Pablo José de Arriaga e Ignacio Teruel a las provincias de Ocos y Lampas, Cajatambo, 1619, Duviols 1986: 451).

"Otras **huacas ay mobiles** que son las ordinarias [...] De ordinario son de piedra, y las más vezes sin figura ninguna, otras tienen diversas figuras de hombres o mugeres, y a algunas de estas *huacas* dizen que son hijos o mugeres de otras *huacas*..." (Arriaga 1621: 24).

"*Zaramamas*, son de tres maneras [...] La primera es una como **muñeca hecha de cañas de maiz**. A este modo tienen también *cocamamas* para aumento de la coca" (Arriaga 1621: 27).

"*Aysavilca*, *guaca* de los indios de *Manchay*, es una piedra como indio. Teníanla por *pacarisca*" (Albornoz 1583-4: 191).

"A **cerros altos y montes y algunas pedras** muy grandes también adoran [...] y les llaman con nombres particulares, y tienen sobre ellos mil fábulas de conversiones y metamorfosis y que fueron antes hombres que se convirtieron en aquellas pedras" (Arriaga 1621: 23).

"...porque muchos de ellos guardan sus ritos y seremonias como el primer dia, adorando sus guacas ofreciéndolas sacrificios, **reverenciando las pedras y montes** con muchos generos de supersticiones [...] aprendiendo los hijos de sus padres..." (Carta Anua, Residencia de Juli, 1602, Polia Meconi 1999: 248).

"...hizieron grandes vanquete y borracheras, vistiendose para esto de colores, y aun se dixo que algunos hechizeros **avian ofrecido carneros al bolcan**, de quien se temian porque no los hundiese y que hablaban con el demonio que les dezia las tempestades que avia de aver" (Carta anua del Colegio de Cuzco, 1600, Polia Meconi 1999: 241).

"En una mision de indios descubrio un padre un adoratorio del demonio, que era **una huaca grande junto a un nacimiento de agua caliente** como baño adonde todos se ivan a bañar para ser [...] con engaño absueltos [...] y luego hazian ofrendas **a dierentes ydolillos que alli avia de diferentes figuras y colores todos de piedra** lo qual todo se quemó..." (Carta Anua, Colegio de Arequipa, 1599, Polia Meconi: 236).

"[veneraban los calchaquíes un ídolo] que llamaban *cajille*, cuyas **imágenes labradas en cobre traían consigo** y eran las joyas de su mayor aprecio y así dichas láminas, como **las varitas emplumadas**, las ponían con grandes supersticiones en sus casas y sementeras, y en sus pueblos, creyendo firmemente que con estos instrumentos vinculaban a aquellos sitios la felicidad..." (Lozano 1755: 425).

"...quemamosle algunos **Ydolillos de Varillas y Plumas** conmucho sentimieto de ellos [...] en Tucumanagao adquemamos una casa o mochadero famoso q estavapuesto muy defiesta, q nunca he visto otro tambien aderezado, y co el mochadero quemamos muchisimas Varillas con sus plumas y tengo guardados unos ydolillos para mostrarlos

señores Obispos...” (padre Juan Dario, Cartas Anuas de la pcia. de Paraguay, Chile y Tucumán, 1613, Documentos... 1927: 199).

b) Gemelos

“...el Hacedor tuvo dos hijos, [...] *Ymaymana Viracocha* y el otro *Tocapo Viracocha*...” (Molina 1573: 53).

“Cuando nacen dos de un vientre, agora sean hombres, agora mujeres, o ovejas, siempre ayunaban cinco días y no salen de casa hasta el sexto día, en honra de una *huaca* o ídolo que tenían para esto, que se llamaba *Acuchuceacque*, y después el sexto día salen a mochar a la falsa trinidad, que son *Atagaju* y los demás ya dichos.” (Anónimo agustino 1559: 35).

“...á dos o tres nacidos de un vientre, y finalmente á todos aquellos en quienes ponían más de lo común la naturaleza [...] los señalavan para ésto llamándolos *huacas*” (de Ondegardo 1570a: 34).

“Tambien llaman *yllapa* a los niños geminos que salen dos o mas de un vientre y los suelen sacrificar a los rayos y truenos diziendo que son sus hijos.” (Albornoz 1583-4: 168).

“[el *huaca Huallallo Carhuincho*] no consentía que [los hombres] engendrasen más de dos hijos. Uno se lo comía. El otro era criado por sus padres” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 45).

“llamanmos a los que nacen [dos de un vientre] *curi* [...] en la misma noche de su nacimiento –dondequiera fuera la comunidad en la que repentinamente nacían- los llevaban al centro ritual de su propia comunidad. No los llevaba de día para evitar que se helara la tierra [...]; [los padres de los *curis*] habiendo capturado un venado, una *taruca* o cualquier otro animal de las punas, lo llevaban al principal de los *masas*; así los *curis* salían a la pampa [...] cuando los *curis* [...] eran transportados a la pampa, sin que pudieran ser vistos, la gente conducida por dos o tres de los *masas* iban allá llorando y bailando. Los que eran conducidos así eran miembros del *ayllu* de los *curis*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 489, 495, 497).

“...un hombre [...] llamado *conchuri*, hacía sortilegios ¿Por qué habían nacido los *curis*? ¿Cuál había sido la culpa de sus padres? le preguntaba al demonio. La gente decía, a propósito de los *curis*, que su nacimiento reemplazaba la muerte de sus padres [a estos] les ponía [el *conchuri*] un collar trenzado de hilo negro y blanco [...] y les amonestaba así: “Durante un año [...] ninguno de los dos pecará con quien sea”

“Si los *curis* nacían ambos varones o ambos mujeres [...] creían que la suerte iba a ser mala [...] Si nacían un varón y una mujer lo juzgaban positivo” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 503-507).

“...lo que se llama *ata* o *illa* es enviado por *Pariacaca* [...] Cuando los *ata* [seres con alguna anomalía asociados al Trueno y al Rayo] se manifiestan dicen que es una señal de los *curis*. Si han de venir *curis*, envían este *ata* cuando alguien premedita una falta grave contra *Pariacaca* como un aviso de que los *curis* nacerán para reemplazar la muerte del culpable” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 519-21).

“...quando en una caña de mays salen dos choclos de diferentes colores [la llaman *huantay*] dicen los dichos hechiceros que es *huaca* y la mandan quemar diziendo que si

no lo hazen les ha de acavar el mays y ha de haver mucha dolor de muelas y dientes y enfermedades de paperas. Y para aplacar sus *huacas* [...] ofrecen sacrificio siguiéndose borrachera y *taqui* [...] quando una llama pare dos de un vientre dizen que es hijo del trueno y en pariendo la matan con sus hijos para que se la coman las aves, porque dizen los hechiceros que si la comen se han de morir y que es señal de acabarse los ganados y por esta razón los dichos hechicerso ofrecen sacrificio al trueno y hazen fiesta con *taqui* y borrachera general...” (Lobo Guerrero 1614: 502).

“...quando una muger pare dos de un vientre dizen [que] son hijos del trueno y hazen confesar a su padre y madre y les mandan ayunar reinta días y no coman sal, ni agí y [...] que vayan vestidos de negro y [...] sacrifiquen al trueno *coys* negros, *chicha* morada y harina de mays morada [...] y los mismos ritos hazen quando una oveja pare dos de un vientre.” (Lobo Guerrero 1614: 505).

“...quando salen dos maçorcas juntas, y estas son las principales, *razamamas* [...] a estas llaman *huantayzara*, o *ayrihuayzara* [...] colgando estas cañas con muchos choclos de unos ramos de sauce bailen con ellas el bayle, que llaman *Ayrihua*, y acabando el bayle, las queman, y sacrifican a *Libiac*, para que les de buena cosecha [...] *Axomamas*, que son cuando salen algunas papas juntas, y las guardan para tener buena cosacha de papas. Los cuerpos *chuchos*, y por otro nombre *Curi*, que es quando nacen dos de un vientre, si mueren chiquitos los meten en unas ollas, y los guardan dentro de casa, como una cosa sagrada, dizen que uno es hijo del rayo [...] De la misma manera guardan los cuerpos *chacpas*, si mueren pequeños, que son los que nacen de pies, en lo qual también tienen grandes abusiones, y si viven añaden al sobrenombre de *chacpas*, y a los hijos de estos llaman al varon *Masco* y a la muger *Chauchi*” (Arriaga 1621:27).

“Quando nacen dos de un parto [...] lo tienen por cosa sacrílega [...] y aunque dizen que el uno es hijo del Rayo, hazen gran penitencia [...] lo ordinario es ayunar muchos días assi el padre como la madre [...] no comiêdo sal, no agi, ni juntandosse en ese tiempo, que suelen ser [...] por seys meses [...] Quando nace alguna criatura de pies, que llaman *chacpas*, tienen tambien las mismas abusiones...” (Arriaga 1621: 79).

c) *Huacas* locales

“*Urpai guachac* es una isla *guaca* de los pescadores de *Chincha*. Dezia ser muger de *Pachacama*” (Albornoz 1583-4: 190).

“Como *Huallallo* [vencido] ya había entrado en el territorio de los *antis* *Pariacaca* dejó a uno de sus hermanos nombrado *Pariacarco* en la puerta de los *antis* [posible referencia a un acceso a la selva oriental] para impedirle volver. Dicen que ese *Pariacarco* aún permanece allí en forma de gran nevado” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 265).

“Quando [*Pariacaca* habiendo finalizado la lucha contra sus enemigos] entró con sus demás hermanos en esa peña, dijo: “Voy a quedarme aquí; desde aquí me adorareis” y allí en esa peña se estableció como *huaca* local” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 269).

“Cada vez que *Pariacaca* conquistaba una comunidad de las alturas, estableciéndose allí como *huaca* local, prescribía lo necesario para su culto” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 167).

“...cuando *Llacsamisa* llegó junto con sus otros hermanos a la tierra de los concha, cada uno recibió un territorio y el *huaca* local que le correspondía y aprendieron las costumbres asociadas con su culto” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 453).

“Ase de considerar que, antes que los *yngas* [...] en los naturales de toda esta tierra nunca ovo gobierno ni lengua general sino por provincias [...] y tenían todas las provincias sus *guacas* adoratorios en el orden que diré” (Albornoz 1583-4: 163).

“Los que están reducidos en este *Ocros*, de la reducción antigua de *LLacoy* y *Urcon* y el pueblo de *Chilcas* de la parte de *Hacas*, que son *llachuases*, habían adorado la *huaca Carhua Huanca* [...] que fingieron ser el Rayo y que se había convertido en piedra, habiendo procreado cuatro hijos: *Parana* [...] que era una piedra verrugosa [...] *Caha Yánac*, el hijo segundo [...] adoraban particularmente los caciques y gobernadores de *Ocros* progenitor dellos...” (Hernández Príncipe 1622: 51).

“...tienen por ídolos a quien adora a *Llacsaruna* y a *Curimanes* progenitores de dos *ayllos* que hay en este pueblo [*chupas*] de los cuales dicen rescivieron las casas, chácaras y ganados y por esta rraçón los adoran poniéndolos por intercesores con el sol...” (Lobo Guerrero 1614: 504).

“...en los tiempos muy antiguos había unos *huacas* llamados *Yanañamca* y *Tutañamca*. A estos, en una época posterior, los venció otro *huaca* llamado *Huallalla Carhuincho* [...] Cuando más tarde apareció otro *huaca* llamado *Pariacaca*, esos pájaros fueron expulsados, junto con las demás obras de *Huallallo Carhuincho* hacia la región de los *antis* [...] Había también otro *huaca* que se llamaba *Cuniraya*. No sabemos muy bien si éste existía antes o después de *Huallallo* y de *Pariacaca*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 45-49).

“...en todas las comunidades de la provincia de *Huarochiri* así como las de *Chaclla* y de *Mama*, vivía una población muy densa de *yuncas*. Entonces *Pariacaca* decidió que sus hijos iban a poblar aquel territorio y alejó a todos los *yuncas* hacia la tierra baja. A cada uno de los que vencieron a estos *yuncas*, le dieron el nombre de hijo de *Pariacaca*. Es verdad que en cada comunidad se declara hijo de *Pariacaca* a un héroe diferente [confusión creada por la filiación de los fundadores de los linajes locales, descendientes de los invasores de tierras altas, con el dios regional *Pariacaca*, cuyo culto probablemente se había difundido entre los *yuncas* en una época anterior]” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 163).

“[En *Caquimarca* adoran] las *huacas* llamadas *Caqui villca*, *Capcha Villca*, *Llacja villca* [...] dicen vinieron sus padres de *Yaro Xullca* fingiendo ser hijos del Rayo; *llachuases*, los cuales fueron cuatro *Huacchos Chauca*, *Xullca Allauca*, *Curaca Churi*, de quienes salieron *Pica Ríchuc*, *Huamay Cachan*, *Cúnyac Masco*, *Nina Quiro*, de quien se hinchieron cuatro *ayllos* hasta venir a dar en los *xpianos* bautizados...” (Hernández Príncipe 1622: 32).

“Cuando ya había vencido a estos [*Huallallo* y *Manañamca*], volvió [*Pariacaca*] al sitio donde se encontraba su hijo *Chuquihuampo*, quien al quebrarse el pie [en la lucha] se había quedado cojo. Este le dijo: “No regresaré; voy a quedarme aquí para custodiar de cerca a esta mujer, *Manañamca*, [a la que *Pariacaca* había arrojado a la laguna *Mullococha*] e impedir que vuelva”. Su padre estuvo de acuerdo y prescribió todo lo que iba a recibir como ofrenda” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 157).

“[*Pariacaca* reunió a los hombre del *Tawantinsuy* e] instruyó a sus *huacsas* [elegidos de cada familia por el propio *huaca*] para que lo adorasen. Después de la aparición del *Inga*, este también cuando se enteró del culto a *Pariacaca* se convirtió en su *huaca* estimándolo mucho” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 269).

“Estos son todos los que constituyen la prole de los cinco hombres que vinieron de *Yaurillanca*. Los descendientes directos de *Llacsanisa* [*huaca*]...” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 487).

d) *Huacas antepasados (Mallquis)*

“Ay otro género de *guacas* que se llaman *yllapas*, que son los cuerpos muertos embalsamados de algunos pasados suyos principales, a los cuales reverencian y *mochan*. Esta no es mocha general sino particular de la parcialidad o *ayllo* que descienden de los tales muertos” (Albornoz 1583-4: 167).

“...creyeron que las Animas vivian después de esta vida [...] Y assi ponían **excessiva diligencia en conservar los cuerpos** y sustentarlos, y honrarlos después de muertos” (de Ondegardo 1570a: 7).

“...el día que moráin [especialmente los señores] mataban las mugeres á quien tenían afición, y criados, y oficiales para que les fuese a servir á la otra vida [...] Matávanlas después de muchos cantares y borracheras [...] **Embalsamaban los cuerpos muertos destos Ingas**, y de las mugeres: de modo que duraban dozientos años y más enteros. Sacrificábanle muchas cosas especialmente niños y de su sangre hazían una raya de oreja á oreja en el rostro del defunto” (de Ondegardo 1570a: 9).

“...*Tancaray*. Era una sepultura que estaba en una chácara [...], donde tenían creído que se juntaban en cierto tiempo todos los muertos.” (de Ondegardo 1570b: 29).

“...había otras muchas [*guacas*] particulares adoradas no de todos, sino de aquellos a quienes pertenecían; como las de las provincias sujetas al *Inca*, que eran adoratorios sólo de sus naturales, y los **cuerpos muertos de cada linaje**, a los cuales reverenciaban solos sus descendientes” (de Ondegardo 1570b: 43).

“...y también [adoran] a las **casas de los Huaris**, que son los primeros pobladores de aquella tierra, que ellos dizen fueron gigantes y es cierto que en alguna parte lo fueron y se halla huessos de disforme y increíble grandeça...” (Arriaga 1621: 23).

“... [adoran] a sus *Malquis*, que en los llanos llaman *Munaos*, que son los **huesos o cuerpos enteros de sus progenitores** gentiles, que ellos dizen que son hijos de las *huacas*, los cuales tiene en los campos, enlugares muy apartados, en los *Machays*, que son sus sepulturas antiguas...” (Arriaga 1621: 25).

“...se sacaron [en *Huahalla*] **dos cuerpos enteros y secos**, muy nombrados y respetados por todos, llamados *Cacaparac* y su hijo *Huaratama*, que estaban en sus *machays*, vestidos a uso de guerra con mucha plumeria de diversos colores y otros ropajes...” (Arriaga 1621: 116).

“En *Huaylla* [...] estaba una cueva muy grande, y en ella muchos defuntos gentiles, y entre ellos **tres cuerpos de gigantes de disformes cabeças**, vestidos de *cumbi* [...] son los **progenitores** de todos los de este pueblo a quienes adoravan...” (Arriaga 1621: 118).

“En el pueblo de San Ilifonso [...] el licenciado Rodrigo Hernández Príncipe [...] ha hallado muchos ídolos, *huacas*, **difuntos progenitores que los indios han adorado** por tradición de sus antepasados...” (Hernández Príncipe 1622: 25).

“*huaca* marca *Llitan* [...] nació de la laguna *llacjacocha*; tuvo tres hijos [*malquis*] [...] *Yarovillca Llahuas*, que fingen vino del *Titicaca* y que fue hijo del **Rayo**...” (Hernández Príncipe 1622: 26).

“**Huaris**, primeros fundadores de este asiento de *Hecos*, adoraban estos atribuyéndoles poseer sus tierras y sembrar en ellas” (Hernández Príncipe 1622: 27).

“...todos estos gentiles [...] **bizagüelo, agüelos, padres y tíos de caciques** [...] estaban en el pueblo viejo de *Urcon*, dentro una fortaleza antigua, en bóvedas y soterrados [...] El cacique *Poma* [...] estaba en medio destos sentado en su dúo, camiseta de *cumbi* finíssima con chapería de plata [...] **los caciques consultaban estos difuntos** [sus antepasados] por medio de los hechiceros...” (Hernández Príncipe 1622: 53).

“Este *ayllo* [*Cascapárac*] que es de los *llachuases*, fingieron proceder de la *huaca Mana Rircuy*, que quiere decir que no se deja ver. Este dicen que es hijo del Rayo [...] Era una piedra grande [...] cuello, cara y cabeza, que la Naturaleza la había formado así. Dicen que fue su hijo *Paria Huica, Lliviac Taicas*, que **los llaman huacas aunque son progenitores**...” (Hernández Príncipe 1622: 65-66).

“...una de las exhibiciones, que es quando todos juntos traen todos los instrumentos de su idolatría [...] están repartidos en la plaça por *ayllos* y parcialidades, tienen con sigo **los cuerpos secos y enteros de sus antepasados**, que en los llanos llaman *munaos* y en la sierra *malquis* y los cuerpos que han sacado de la iglesia, que parece que los vivos y los muertos vienen a Juicio, traen todos sus *huacas* particulares y los ministros mayores las *huacas* comunes...” (Arriaga 1621: 15).

“[El principal del pueblo admitió que tenía en una “plazoletilla” frontera a su casa al pie de unas colcas al ídolo *Caruaxalia* y su *Mama Zara* y] otro conopa tenía en su casa con gran veneracion y a ellos daba culto y hacia que todos le hiziesen ofrendas de plata y chacaras de mais y estos **eran piedritas de metal de plata** [...] que tenía los dichos ydolos **heredados de sus padres y antepasados** y que la razon porque lo hacia era porque **eran hermanos de Choquerunto y Caruachoquerunto** [...] que son *malquis* de sus conquistadores y antepasados a quien por esta causa dan toda veneracion culto y hacen ofrendas [...] Dixo que es verdad todo lo que se le pregunta [...] y a mandado a los yndios que no adoren a Dios sino sus camaquenes *guacas* ydolos y *malquis*...” (Confesión de Don Alonso Ricari, principal del pueblo de San Francisco de Otuco, 1656, Duviols 1986: 69”).

“Otros dos Padres [...] fueron a pie mas de doze o treze leguas, y después con unas balsas entraron a unas islas del lago *Titicaca* [...] pusieron fuego a unos **sepulchros antiguos, donde estaban enterrados los caciques y principales d aquella gente**, que a persuassion del demonio hasta el dia que fueron alla los padres, no dexavan de hazer algunas supersticiones y ritos al modo de sus antepasados como es llevar de comer y beber a los muertos...” (Carta Anua, Residencia de Juli, 1596, Polia Meconi 1999: 214).

“... hallamos que en una pieza de ropa q. tegan en los valles de algodón, muy limpia y muy delgada cosido **estaba en buelto y recién coçido un cuerpo cruçados sobre los pechos los braços**, el cabello negro y muy largo en postura de quien estaba sentado,

tenia en la boca y sobre las rodillas unas tortas de mayz mascado q. llaman parpa, no sele vey a hueso alguno porque la piel estaba tanentera, tan enjuta y tan fuerte q. causo admiracion a quantos la vimos [...] avia poco le avian hecho por resurrecion su fiesta pues estaban tan reçientes los ilbanes” (Carta Anua del año 1675, Ocos, Polia Meconi 1999: 540)

e) 1. *Huacas antropomorfas*

“Fuele preguntado si es verdad que tiene un ydolo de oro su camaquen [...] que era menester que su Merced hiziese una caxita en que ponerlo para que no se maltratase el qual era de figura de un hombre...Fuele preguntado si es verdad que arriba del pueblo viejo de Carua Panpa tenia quatro guancas piedras largas ydolos a quien daba culto y hacia ofrendas”. (Confesión de Don Alonso Ricari, principal del pueblo de San Francisco de Otuco, 1656, Duviols 1986: 70).

“...un idolo llamado Villcana tomando el nombre de dos oratorios antiguos donde estava cercado de muchos guesos de muertos a los que fuimos con dos cruces [...] era este idolo de una piedra labrada figura de un niño de un año...” (Carta Anua, del Colegio de Cuzco de 1601 Polia Meconi 1999: 243).

“...el señor obispo Don Fernando de Avedaño siendo visitador de ydolatrias saco un ydolo de piedra de la echura de un hombre y cinco ydolos conopas que estava al pie de un molle que adorabam todos los yndios [...] El dios era Guari, deidad protectora de las acequias y chacras, que habría sido el héroe fundador que repartió las “chacaras y azequias en todos los pueblos y parcialidades y se las pirco...” (El testigo Domingo Nuna Chaupis del pueblo de Otuco en el proceso contra el principal Alonso Ricari, Cajamarquilla, 1656, Duviols 1986: 11).

“En Pacco una de las yslas y pesquerias de la laguna de Chucuito² avia un adoratorio lebantada en una piedra viva formabase un nicho capaz en forma de arco que ocupaban dos bultos a parecer de mujeres sacados de la misma piedra. Era alli el baño de su Ynga y duraban estos vestiguio idolatria...” (Carta Anua, 1697/9, Polia Meconi 1999: 548).

“...En el Collao se halló una estatua de piedra [...] como apóstol con su corona y ojotas como acá lo pintan. Y dicen los indios que aquel Viracocha los quería hacer cristianos y lo echaron de la tierra”

“[...] hizo el demonio que los hombres hiciesen de una piedra una estatua de hombre los mejor que ellos pudieron, y pusieronlo encima de la primera peña, y esto era el gran Apocatequil, la guaca y el idolo de más reverencia y más general de toda la tierra” (Anónimo agustino 1559: 22).

“...la guaca [...] Guagalmojon, questaba puesta un bulto como mujer, descubiertas sus vergüenzas mujeriles, y hacía entender a los indios que por allí engendraba los indios y los multiplicaba. Tenía estas ropas mujeriles muy galanas y con topos de plata [...] y una vincha de lo mesmo...” (Anónimo agustino 1559: 33).

“El primer ceque se decía Cayao [...] y tenía cinco guacas [...]:

La primera se llamaba Michosamaro [...] y decían ser uno de aquellos que fingieron haber salido con el primer Inca Mancocápac, de la cueva de Pacaritampu, al cual

---

² El lago Chucuito es el Titicaca.

refieren que **una mujer** de las que salieron con ellos de la dicha cueva le mató, por cierto desacato que con ella tuvo, y **se tornó piedra**; y que su ánima se apareció en este mismo lugar y mandó que le sacrificasen allí” (de Ondegardo 1570b: 4).

“...eran veneradas ciertas **pedras que decían fueron mujeres** de *Ticci-Viracocha*, y que andando de noche, se habían vuelto piedras [...] *Apuyavira* [...] tenía creído que era uno de aquellos que salieron de la tierra con *Huanacauri*, y que después de haber vivido mucho tiempo, se subió allí [al cerro *Piccho*] y **se volvió piedra...**” (op. cit: 14-15).

“...una cantera [...] llamada *Viracocha*: en ella había una **piedra que parecía persona**, la cual refieren que, cortando de allí piedra para una casa del *Inca*, salió así y mandó el *Inca* que fuese *guaca*” (op. cit: 21).

“...*Unugualpa*, esta era una piedra [...] la cual cuentan que sacando **piedra la hallaron como en figura humana**; y desde allí por cosa notable la adoraban” (op. cit.: 23).

“Eran **ciertas piedras** que estaban en una quebrada donde se pierde la vista de *Guanacauri*. Cuentan que **fueron hombres hijos de aquel cerro**, y que en cierta desgracia que les acaeció, se tornaron piedras” (op. cit: 26).

“...*Huanacauri* [...] de los más principales adoratorios de todo el reino [...] es un cerro que dista del *Cuzco* como dos leguas y media [...] en el cual dicen que **uno de los hermanos del primer inca se volvió piedra** [...] la cual era mediana, sin figura y algo ahusada” (de Ondegardo 1570b: 31).

“...*Tanancuricota*. Era una **piedra en que decían se había convertido una mujer** que vino con los *Pururáucas*” (op cit: 39).

“...dicen que era de noche y que allí [en Tiahuanaco, el Hacedor] hizo el Sol y Luna y Estrellas y que mandó al Sol y Luna y Estrellas fuesen a la isla del Titicaca [...] y que desde allí suviesen al cielo. Y que al tiempo que se quería suvir el **Sol en figura de un hombre** muy resplandeciente llamó a los ingas y a Mango Capac [...] y les dixo: Tu y tus descendientes aveis de ser señores [...] tenedme por padre...” (Molina 1573: 52).

“[El *Inca Yupanqui*] puso el **estatua del Hacedor de oro del tamaño de un muchacho de diez años**; el cual hera figura de un hombre puesto de pie, el brazo derecho alto con la mano casi cerrada y los dedos pulgares y seguros altos, como persona que estava mandando” (Molina 1573: 59).

“...*Punchao ynca*, que era el Sol y el *Pachayachachi* que era otro **ídolo figura de hombre**, que quiere decir el dicho bocablo, Hacedor, y otro ydolo llamado *Chuquiylla Yllapa* que era la *huaca* del Relámpago y Trueno y Rayo la cual era forma de persona, aunque no le veían el rostro. Además tenían un *llayto* de oro y oregeras de oro y medalla de oro...” (Molina 1573: 67).

“...*Guanacauri*, que es una **peña grande en figura de hombre...**” (Molina 1573: 77).

“...con las dos **ymájines de oro**, sus mujeres llamadas [del Sol] *Yncaoclo* y *Palpaoclo*. Salía también [durante la *Citua*] la muger llamada *Coyapacsa*, la cual estava sacrificada por muger del Sol y ésta hera hermana, hija del que governava.” (Molina 1573: 78).

“*Runtucayan*, guaca de *Anta*, **pedra figura de hombre** [...] *Mapiguaca* [guaca de los indio de] *Hequeco*, **pedra figura de indio**” (Albornoz 1583-4: 179).

“*Tambocancha*, casa que fue de un *ynga* y tenía su **figura de oro** en la dicha casa; llámase *Tupa Ynga Yupanqui* [...] *Apotinia* [¿*Potinia*?] *viracocha*, era una **pedra como indio**, dezían que era hijo del hazedor en un cerro encima del pueblo de *Amayabamba*” (Albornoz 1583-4: 180).

“*Aposauma*, **guaca piedra, hechura de indio** [...] *Aporimac* era una piedra a manera de indio de gran superstición [...] *Apomalmagura*, guaca de los indios *omasayos*, **pedra a figura de indio** [...] *Uscovilca* es una guaca de los indios *ananchancas*. Es una piedra a manera de indio bestido” (Albornoz 1583-4: 181).

“*Llahapalla* guaca de los indios *chancas* era una **pedra bestida** y tenía un agujero en el hombro y tenía casa [...] *Topa Ynga Yupanqui* [...] Era una **pedra en figura del dicho ynga**, que fue el que ganó a el Sol la dicha provincia [de *Parinacocha*]” (Albornoz 1583-4: 182).

“*Guarivilca*, guaca muy principal de los dichos *ananguacas*, es una **pedra como indio**.” (Albornoz 1583-4: 183).

“*Uravilca*, guaca principal de los dichos *atavillo*, es una piedra como indio. [...] *Yanayacolca*, guaca muy principal de los indios *chiscas* [...] es una **pedra bestida de figura de indio** [...] *Nina vinchos*, guaca principal de los indios *urcos* [...] es una piedra que tiene figura de indio [...] *Tumayricapac* es una piedra a manera de indio bestido...” (Albornoz 1583-4: 184).

“*Guali chanchau*, guaca principal de los indios *Hacari*, era un **bulto como indio**. Tenía casa en el pueblo de *Cusillo*. Tenía mucha hazienda y criados.” (Albornoz 1583-4: 189).

“Las *cunas* [...] *barbacoa*, o *zarzo*, pequeño hecha en dos palos muy labrados, y en la **cabeça de ellos sus rostros** a quien ponían nombre de *huacas*” (Arriaga 1621: 28).

“En un pueblo de la provincia de *Conchucos* se halló una muchacha de hasta catorce años rara hermosura y que por ella avían sus padres y caciques dedicadola a una **huaca llamada Chanca de figura de persona, y de piedra**, con quien la casaron [...] le dieron la investidura de sacerdotisa desposada con la *huaca*” (Arriaga 1621: 51).

“...la *huaca* de *Choquechuco*, que es una piedra de color de hígado con su rostro y sus ojos. Estava puesta sobre un almirez de piedra rodeada de siete y cinco *conopas* que son idolos menores [...] En la llanada de la población de *Humi* [...] topamos con un **idolo de piedra de la hechura de un indio** [...] la *huaca* de *Llaxavilca*, que era como medio cuerpo, cabizbajo, el un ojo, mayor que el otro, tenía junto a si otra *huaca*, y ambas estavan sentadas sobre una losa, avía muchos huesos de los sacrificios de las llamas” (Arriaga 1621: 115).

“En la población de *Chuquimarca* [...] se sacó la *huaca Quenac* de un codo en alto **figura de indio** [...] En la población antigua de *Huahalla*, junto a esta se sacó un gigante de piedra, aunque sin braços [...] se llama *Huari*, o por otro nombre *Chani*, que solian dalle coca mascada poniendosela en la boca” (Arriaga 1621: 116).

“[En el *Ayllo Hichoc*] la *huaca* destos *llactas* llamado *Apuyuric*, que era una piedra con contrapuestos; la cual *huaca* tenía una diadema de plata. Y el hijo desta, *Huayna Yúric*, un **ídolo de piedra con facciones bien formadas**” (Hernández Príncipe 1622: 30).

“[Los *allaucas*] tuvieron por *huca* principal a *Carachucho*, un **ídolo de piedra bermeja con pies y manos y faiciones**, representación del Rayo, cuyos hijos fingen ser éstos...” (Hernández Príncipe 1622: 36).

“...en un adoratorio [en *Llacoy*] estaba su respetada y principal *huaca* llamada *Llamoc*, que era una **piedra a modo de calavera** [...] Estaba rodeada de mucho sacrificio; adorábanla con *airiuas* y trompetas estos *llactas*, y era *huaca* de la madre del cacique. Y los deste *aullo* dijeron proceder desta *huaca* y su hijo *Conopa*, que era una piedra larga...” (Hernández Príncipe 1622: 58).

“Este *ayllo* [*Huahalla*] que es de los *llactas* fingieron proceder de la *huaca Cámac* [...] Era la *huaca* poco más que un dedo, con **sus faiciones, descabezado**, de una piedra blanca...” (Hernández Príncipe 1622: 66).

“...*Cahuillaca* [...] se dirigió hacia el mar [...] llegó al sitio donde [...] todavía se encuentran **dos piedras semejantes a seres humanos**, en *Pachacmac* mar adentro. Al mismo momento que llegó allí se transformó en piedra” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 61).

e) 2. Litomorfización:

“La *pacarina* y origen destos [*llactas* de *Urcon*] es *Llásac*, su *huaca*: fingen que viniendo por la Cordillera llegó a descansar a un alto cerro llamado *Choque Cayan*, y éste después de haber tenido los hijos que diremos, **se convirtió en piedra...**” (Hernández Príncipe 1622: 55).

“...*Pariacaca* [...] se la llevó a la bocatoma de la acequia de *Cocochalla* [para que cumplierse su promesa de acostarse con él si este le daba agua para su chacra]. Cuando llegaron, la mujer llamada *Chuquisuso* le dijo: “**Aquí en mi acequia me voy a quedar**” y **se transformó en piedra** [...] La mujer llamada *Chuquisuso* aún se encuentra, petrificada, en la bocatoma de esta acequia de *Cocochalla*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 135).

“*Cuniraya* también se había convertido en piedra y se encuentra más arriba en otra acequia, de nombre *Huincompa*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 137).

“[*Huatiacuri*] alcanzó [a la mujer de su cuñado, al que había vencido] en el camino de *Anchicocha*. “Todos los que bajen o suban por este camino verán tus vergüenzas” le dijo y la colocó boca abajo en el suelo. Enseguida **se convirtió en piedra**. Esta piedra, parecida a una pierna humana completa con muslo y vagina aún existe. Hasta hoy, por cualquier motivo, la gente pone coca encima de ella” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 115).

“*Chuapiñamca* [mujer *huaca* que se convirtió] **en una piedra de cinco brazos** [...] en los tiempos muy antiguos, esa mujer andaba con forma de ser humano y solía pecar con todos los *huacas* [...] Había un varón, un *huaca* llamado *Rucanoto*, cuyo santuario se encontraba en el cerro que domina *Mama*; los hombres que tenían un pene pequeño, le pedían a *Rucanoto* que se lo agrandara. Y él por tener un pene grande, consiguió una

vez satisfacer enteramente a *Chuapiñamca*. Por eso, juzgando que él sólo era un varón auténtico y que solo con él, de todos los *huacas*, iba a quedarse para siempre, se transformó en piedra y estableció su morada en *Mama*" (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 195-7).

"...*Pariacaca* le dijo [al único hombre que le convidó *chicha* en una borrachera de una comunidad *colli*]: "Hermano [...] aquí te quedarás para siempre; ahora, cuando mis hijos vengan a adorarme, los *huacas* de los *Chusco Corpaya* siempre te ofrecerán coca para mascar". Y lo convirtió en piedra diciéndole: "Y tu nombre será *Capac Huanca*" (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 399).

"Este hombre [de la comunidad *sutca* castigada por *Pariacaca*] convertido en piedra está aún allí con sus hijos, transformados en piedra semejantes a seres humanos [...] A propósito de los otros que huían, en el momento mismo en que la lluvia roja alcanzaba a cualquiera de ellos, se convertía en piedra" (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 405).

"...al acabar de discutir sobre el agua del manantial [de *Porui*, que regaba las chacras de los *allauca*] *Anchicara* y su mujer *Huayllama* pecaron. Luego decididos a quedarse allí para siempre, se convirtieron en piedra" (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 435).

"[El *huaca*] *Chutacara* [...] También había sido un hombre; después se transformó en piedra. Cuando era hombre llevaba una *huaraca* [honda] Cuando [...] sopló el *huanapaya* [concha marina] los *huacas* locales repartieron las llamas [...] cualquier hombre de los *checa* o de los *concha* que lleva en sus manos uno de estos caracoles [...] es un propietario de llamas" (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 377-9).

f) *Huacas* antropo-zoomorfas

"Entre otras *guacas* *Casiapona*, la cual *Guaynacapac* tenía en mucho y la traía de la guerra [...]: era de palmo y medio de largo; era muy mal hecha y fea y tenía una garganta desgarrada y en ella un agujero y dado por encima un betún, que parecía cuerpo humano más que palo u otra cosa [...] le echaban por la garganta una oveja [...] y la consumía [...] Dicen y afirman también que este ídolo andaba y bramaba como un león..." (Anónimo agustino 1559: 27-28).

"Tenía el *Inga Guainacpac* un capitán muy querido que se llamaba *Xulcamango*: cuando murió les mando el *Inga* que le adorasen [...] era como una medalla o imagen en una pared muy bien hecha, con dos perros [los "*alcos*" eran *totemenes* de los *Huancas*] uno de un cabo y otro el otro, pintados y el capitán en el medio: estaban bien ensangrentados de la sangre de los sacrificios: deshiciéronse juntamente con la pared" (Anónimo agustino 1559: 30).

"...un ídolo de piedra de tres estados en alto muy abominable, que descubrí, dos leguas de este pueblo de *Hilavi*, estaba en un cerro el mas alto, que ay en toda esta comarca en un repecho que mira hazia donde nace el Sol, al pie del cerro ay mucha arboleda, y en ella algunas choças de indios que la guardan, ay tambien muchas sepulturas antiguas muy grandes, de entierros de indios muy sumptuosamente labrados de piedra de encaxe, que dicen ser de las cabeças principales de los indios del pueblo de *Hilavi*. Estaba una plaçuela hecha a mano, y en ella una estatua de piedra labrada con dos figuras monstruosas, la una de varón, que miraba al nacimiento del sol, y la otra con rostro de muger a las espaldas, que mirava al poniente con figura de muger en la

misma piedra. Las cuales figuras tienen unas **culebras gruesas** que suben del pie a la cabeza a la mano derecha, y izquierda, y así mismo tienen otras figuras como **sapos**” (Arriaga 1621: 111).

“[En sueños Cristóbal *Choquecaxa*] vió en el interior de la casa [santuario de *Llocllayhuancupa*] algo parecido a una imagen giratoria pintada en ambos lados de un lienzo; la imagen se movía como si estuviera colgada alrededor del brazo de una romana [...] En una de estas pinturas estaba representado un **pequeño demonio muy negro** con sus ojos semejantes a monedas de plata; en su mano tenía un bastón con un garabato en la punta; **encima había la cabeza de una llama**, otra vez, aparecía ese pequeño demonio y encima de él, otra vez, la misma cabeza de llama.” (Anónimo de *Huarochoiri* 1608: 321).

g) *Huacas zoomórfas / animales míticos*

“...otro ídolo llamado *Páucar*: éste era hecho como **papagayo**, hecho de barro a reverencia del demonio, porque se hizo papagayo...” (Anónimo agustino 1559: 36).

“Hallarse há una casa muy común en todos los edificios o los más del *Inga* y Rey de aquella tierra, y aún hasta hoy los pintan los indios, que unas **culebras** muy grandes, y dicen que el *Inga* tenía dos culebras por armas, y así las he yo visto en muchos tambos, especialmente en *Cuzco* y *Guamachuco*. Dicen estos indios que antiguamente [...] vino el demonio hecho serpiente [...] tan gorda como un muslo, y tenía pelos, y la cabeza como de un vendado (?), y era tan larga que desde la cabeza no podían ver la cola estando en tierra llana. A esta [...] serpiente llamaban *Uscaiguai*, [...] traía unas petaquillas de oro en la cola...” (Anónimo agustino 1559: 37).

“...hallamos unas *guacas* e ídolos, que eran unas **zorras** que llaman ellos *añas* que porque saben que les come el maíz, porque no se los coma, le adoran y *mochan*: cuando pueden tomar alguna sácanle las tripas y déxala sacar a el Sol, y después [...] pónenle una manta como a mujer viuda, y pónenle una venda o *llauto* [...] y pónenle en la boca *zanco* para que coma y echan *chicha* y hacen sus sacrificios. Vimos la zorra en su trono con su hijo en brazos y una mujer que le da la teta...” (Anónimo agustino 1559: 38).

“La novena *guaca* [del *ceque Collana*, tercero del *Chinchaysuyu*] sellamaba *Cugiguaman*: era una piedra á manera de **Halcón**, que dijo *Inca-Yupanqui* habersele aparecido en una cantera...” (de Ondegardo 1570b: 7).

“*Atun Viracochan*, que es el la *huaca* de *Urcos*, en ésta estava un **águila** y un **alcón** de bulto de piedra a la puerta de la *guaca*, y dentro estava un busto de hombre con una camisita blanca hasta en pies, y los cabellos hasta la cinta, y los bultos del águila y alcón [...] piavan como si estuvieran vivos y los *camayos* decían que porque tenía hambre el viracocha [...] les llevaban las comidas y las quemavan. Dicen que heran hijos y hermanos deste...” (Molina 1573: 84).

“Esta *guaca Yauira* heran dosalcones de piedra puestos en un altar en lo alto del cerro...” (Molina 1573: 106).

“Ay otro género de *guacas* que cierto género de **culebra** de diferentes hechuras. Las adoran y sirven. Tomaron las *yingas* principales sus apellidos. Nómbrase *machaguay* y *amaro*. Estas, quando pueden ser avidas bivas, las meten en tinajas grandes y las

sustentan muchos años con sangre de *coyes* y con yervas, y les hazen muchas fiestas y sacrificios [...] traen a dichas culebras por sus divisas y armas todos los *yingos*.”

“[En] *Guadocherí* [...] en la traviesa [de las peñas de unas lagunas] crió una beta de marmol blanco de longitud larga. Y los naturals cercanos a ella creen y dizen que, cuando los españoles entraron en estos reinos, salió de la una laguna la culebra llamada *amaro* para irse a la otra y con la nueva se enfrió y se tornó piedra” (Albornoz 1583-4: 174-5).

“*Pachacamac*, *guaca* prencipal de los indios de la dicha provincia de *Ychima* [...] era una zorra de oro que estava en un cerro, hecha a mano, junto al pueblo de *Pachacama*.

“*Tantannamoc*, de los indios *ycamas*, era una **zorra** muerta questava a la puerta de la dicha *Pachacamac*” (Albornoz 1583-4: 191).

“...prometió *Cuniraya* [**al puma**]” y las llamas [...] te las comerás tú; y si alguien temata, primero te hará bailar en una gran fiesta, poniéndote sobre la cabeza; todos los años te sacará y después de haberte sacrificado una llama, te hará bailar” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 65).

“...*Cuniraya* le prometió [**al halcón**]: “Tendrás mucha suerte; y cuando comas, primero almorzarás picaflones, y después otros pájaros; el hombre que te mete, llorará tu muerte sacrificándote una llama y bailará poniéndote sobre su cabeza para que resplandezcas allí” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 67).

“Cuando *Cuniraya* quiso [violar a la hija menos de la *huaca Urpayhuachac* [relacionada con *pachacamac*] ésta se trasformó en paloma y alzó vuelo. Por eso su madre se llama *Urpayhuachac* (la que pare palomas)” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 69).

“[*Huatiacuri*, escuchó al **zorro** de arriba que contaba al zorro que venía de abajo porqué *Tamtañamca*, gran señor, que se fingía adivino y dios (definido como *huaca* al inicio del cap. 1), estaba enfermo]: “Un grano de maíz de varios colores saltó del tiesto donde su mujer estava tostando y tocó sus vergüenzas; después ella lo recogió y se lo dió de comer a otro hombre que comió el maíz. Por eso, ahora se la considera adúltera. Por esta culpa una **serpiente vive** encima de aquella casa tan hermosa y se los está comiendo. Hay también un **sapo con dos cabezas** que se encuentra debajo de su batán. Y nadie sospecha ahora que son éstos quienes se los están comiendo” [...] [*Huatiacuri* para sanar a *Tamtañamca* (que debía una vez sano adorar a *Pariacaca*) y quedarse con *Chaupiñamca*, hija de aquel, mandó destruir la casa, matar a las dos serpientes y] levantar el batán [entonces] un sapo de dos cabezas salió y echó a volar hacia la quebrada de *Anchicocha* [...] aún se encuentra allí en un manantial. Cuando los hombres llegan a este lugar, a veces los hace desaparecer, a veces los enloquece” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 89-101).

“[Durante la lucha con *Pariacaca*] *Huallallo* convertido en pájaro alzó el vuelo y huyó de allí” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 259).

“[*Huallallo* en la lucha contra *Pariacaca*] hizo surgir una **serpiente enorme llamada amaru de dos cabezas** para que fuese nefasto a *Pariacaca* [Este le] clavó un bastón de oro en medio de su lomo. En el mismo instante el *amaru* se convirtió en piedra [...] hoy se puede ver el *amaru* petrificado [...] todos los que saben de eso golpean este *amaru* con una piedra y llevan consigo los pedazos que caen en la creencia que los protegerá de la enfermedad” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 261-3).

“[*Huallallo* en la lucha contra *pariacaca*] hizo surgir un loro llamado *caque* y lo hizo amenazar a *Pariacaca* con alas apuntadas como lanzas pensando que así iba a crear una barrera para impedir que *Pariacaca* pasara [...] *Pariacaca* le quebró un ala y convirtió al *caque* en piedra; así venció a *Huallalla*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 263).

“[Caundo *Macacalla* fue vencido por *Pariacaca*] la cabeza de *Macacalla* cayó a [los] pies [de su *camasca*; este] la alzó y [...] echó a volar en forma de **halcón** y huyó llevándola” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 405).

“[Estando en el *Cusco Cuniraya Huiracocha* dijo al *inca Huayna Capac*]: “Vamos, hijo, a *Titicaca* [...] Allí voy a contarte sobre mi existencia” Entonces le dijo: “*Inga*, dales instrucciones a tus hombres para que enviemos a los brujos, a todos los sabios, a las tierras de abajo”. El *inga* lo hizo enseguida. Unos hombres dijeron que eran animados por el Cóndor. Otros se dijeron animados por el Halcón. Uno dijo que solía volar por el aire con forma de golondrina” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 245).

“...*Huaina yura*, hijo de *Apu Yurac* [...] me dixeron que se avia convertido en **halcón** luego, que tuvo hijos, y que este halcón estaba en dicho lugar, donde mandé cavar y a un estado se halló un deposito a modo de boveda un halcón de piedra sobre una planchilla de plata, rodeado de muchas *conopas* [...] muchos saxrificios y una trompeta. Aquí cerca estaban quatro cuerpos enteros y secos [...] que [dicen] son hijos de esta *huaca*, y progenitores de todos los de este *ayllo*” (Arriaga 1621:117).

“En estas juntas se le aparece el Demonio, unas vezes en figura de **León**, otras vezes en figura de **Tigre**, y poniendose asentado, y estirado sobre los braços muy furioso le adoran” (Arriaga 1621: 51-2).

“...las *huacas* principales que a estos [los de *Chaupis*] les dió el *Inga* se llamanban *Huaman Cusma*, *Rao Cusma*, que eran de piedra a modo de un **ave**, y la otra, una piedra redonda a modo de cristal...” (Hernández Príncipe 1622: 29).

“[En el *Ayllo Híchoc*] tuvieron por particular *huaca* a *Llacja Chucu*, que era una piedra a modo de una **garza**” (Hernández Príncipe 1622: 30).

“Las *huacas* [...] estaban en sus simulacros y adoratorios, aunque soterradas acompañadas de idolos. La una era a modo de un **ave** y la otra a este modo de piedra verrugosa...” (Hernández Príncipe 1622: 32).

“*Inés Carhua Quispe* hizo manifestación de *Ullco Huica*, *mallqui* de su marido. Este tenía un **león** por ídolo” (Hernández Príncipe 1622: 55).

“Deste *ayllo* [*Pallauto*] que son *llactas* fingieron proceder de la *huaca Llá moc*, que es de mármol, cuello y cabeza y puco de un **ave**, sin cola, ni pies, labrado a modo de un escamado de piedra...” (Hernández Príncipe 1622: 66).

“*Collque Chaico* y *Villca Rique* [...] convertidos en una **serpiente** y los otros dos [*Racho Poma* y *Nauim Magos*] en lucero, en un día y su noche abrieron [en las tierras de *Aixa*] una acequia tan nivelada, que es cosa que admira verla desde el camino” (Hernández Príncipe 1622: 60).

“...este adoratorio era una **pedra de estraña grandeza** puesta a la orilla de un rio sobre otras quatro [...] **vista de lejos tenia figura de animal feroz...**” (Carta Anua 1606, Misión de los Condesuyos, Dpto. de Arequipa, Polia Meconi 1999: 260).

“Con esta ocasión se insistió mas en los sermones asegurando a los mismos que se decubriesen como lo hizieron muchos trayendo sus instrumentos de hechizerías y **ydolillos** que seran mas de 100 y 50 los que a un solo Padre han traído, **son de diferentes figuras y los mas delllos de animales de piedra y de metal**; por medio de estos idolillos les habla el demonio...” (Carta Anua Residencia de Jui, 1599, Polia Meconi 1999: 216).

“Predicosseles en lengua aymara y conocido su error, se redujeron a penitencia, adoravan un **ydolillo** entre otros demas celebridad, **en forma de un leoncillo** cuya espalda avia abierto la codicia de sus sacerdotes para recibir los dones de plata y oro que le sacrificavan...” (Carta Anua, Colegio de Arequipa, 1664/66, Polia Meconi 1999: 519).

h) Antropomorfizacion de animales, zoomorfizacion de humanos

“...en los tiempos antiguos **este mundo estaba por acabarse**. Entonces, una llama sabiendo que el mar iba a desbordar, no comía [...] aunque su dueño la hacía pastar en un lugar donde la hierba era muy buena [...] Entonces, **la llama se puso a hablar como un humano**. “Inbécil! ¿dónde está tu juicio? Dentro de cinco días el mar se va a desbordar; entonces, el mundo entero se va acabar” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 75).

“[*Pariacaca* indica a *Huatiacuri* cuando va a enfrentarse a su cuñado] “vete a la otra montaña donde, **convirtiéndote en huanaco**, te echarás como si estuvieras muerto, por la mañana temprano, un zorro, y su mujer, una zorrina, vendrán a verme; la zorrina traerá *chicha* en un **poronguito** y traerá también su tambor; al verte creyendo que eres un huanaco muerto, pondrá estas cosas en el suelo, el zorro hará lo mismo con su *antara*, y empezarán a comerte; **alli te convertirás de nuevo en hombre** y, gritando con todas tus fuerzas, te echarás a volar; ellos huirán, olvidándose de sus cosas y así irás a la prueba” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 105).

“[El cuñado de *Huatiacuri* lo desafió a construir una casa] El pobre no colocó más que los cimientos [...] Pero por la noche, **todos los pájaros así como las serpientes [...]** **construyeron su casa** [...] cuando al día siguiente, su rival la vió ya acabada [...] desafió a *Huatiacuri* a [...] techarlas casas. **Todos los huanacos, todas las vicuñas, traían la paja para el techo del hombre rico**. *Huatiacuri* esperó encima de una *peña* el paso de las **llamas** que llegaban cargadas con la paja. Contrató la ayuda del **gato montés** y asustándolas destruyó e hizo caer todo” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 111).

“Mientras [su cuñado] bailaba, *Huatiacuri* entró corriendo y gritando. **El hombre se asustó, se convirtió en venado** y huyó [...]” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 115).

“Cuando *Huatiacuri* hubo terminado todas sus hazañas, *Pariacaca* y sus hermanos **salieron de cinco huevos en forma de cinco halcones**. **Estos se convirtieron en hombres** y se pusieron a pasear. Entonces, cuando se enteraron de cómo se había comportado la gente de aquella época [...] se enojaron [...] y convirtiéndose en lluvia, los arrastraron con todas sus casas y sus llamas hasta el mar sin dejar que ni uno solo se salvase [...] Al cumplir su castigo, *Pariacaca* subió al cerro que llamanos hoy *Pariacaca*.” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 115-9).

“[*Pariacaca* para que una mujer cupara a la que deseaba, *Chuquisuso*, se acostara con él, le prometió]: “Voy a hacer llegar el agua del río a tu chacra” [...] *Pariacaca* aceptó y agrandó la acequia de los *yuncas* –que antes había sido sólo una acequia muy pequeña que procedía de la quebrada de *Cocochalla* y llegaba hasta un cerrito más arriba de San Lorenzo- y la hizo llegar hasta las chacras de los *cupara* de abajo. **Pumas, zorros serpientes y todas las variedades de pájaros limpiaron y arreglaron la acequia** [...] discutieron entre ellos quien iba a ser el primero en trazar el curso de 1 acequia [...] Venció el zorro: “Soy yo el jefe; yo voy a ir adelante” [...] Había llegado a medio camino cuando [...] alzó vuelo una perdiz cuchichiando. El zorro se asustó y [...] cayó cerro abajo [...] los otros animales muy encolerizados, escogieron a la serpiente para seguir tranzando la acequia. [...] las huellas de la caída del zorro se pueden ver aún hoy y el agua baja por el camino abierto por su caída” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 134).

“*Collquiri* [**huaca-hombre**] transformándose en *calcallo* [pájaro?] la esperaba [a *Capyama*, mujer a la que quería seducir] en el cerro [...] esta mujer quiso agarrar al *calcallo* [...] Finalmente lo agarró y lo colocó en su regazo [entonces] derramó la *chicha* que traía en su *ratata*. Enseguida **se transformó en un manantial** [...] El *calcallo* [...] se agrandó y comenzó a pesar sobre el vientre de la mujer causándole gran dolor [...] Al caer al suelo [el *calcallo*] apareció un muchacho muy hermoso [...] La mujer también se enamoró de él. Así se acostaron juntos [...] *Collquiri*, fiel a su palabra se dirigió por debajo de la tierra hacia *Yailla* [donde vivían los padres y hermanos de su mujer *Capyama*, a los que había prometido darles agua] [...] Así trazando su camino por debajo de la tierra [...] El manantial que brota allá donde salió de la tierra aún hoy lleva el nombre de esa mujer, *Capyama*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 459-61,467).

“...la casa en que el hechicero estaba se estremecía toda [...] el demonio vino a ponerse encima de la chosa al qual aunque no le vio el mestizo que estaba lleno de miedo pero oyo su bos muy claramente primero **como Tigre que aullaba fuertemente y en figura le dijo el echizero que le veria después le habló como hombre** porque llamandole el indio hechicero Santiago respondió el Demonio que no se llamaba así sino Tunari³ que nombre de una cierra vezina ala tierra donde esto sucedió” Carta Anua, Colegio de Chuquisaca, 1599, Polia Meconi 1999: 237).

“...entre las naciones de esta gobernación de Tucumán [...] quedan vestigios de lo que seria en la gentilidad, pues hay todavia no pocos que despues de haber abrazado la ley de Cristo **profesan estrecha familiaridad con el demonio**, con cuyo magisterio salen eminentes en el arte mágico; unos para **transformarse en varias fieras...**” (Lozano 1874: 430).

i) Función oracular.

“...si a alguien se le había enfermado un hijo, o un hermano, o un padre, o si algo que le pertenecía había sufrido un daño, **solía ir en peregrinaje a estas dos huacas** [*Llacsahuato* y *Mirahuato*, hermanas de *Chaupiñamca*] **para preguntarles la causa y remedio de sus problemas** [...] la sacerdotisa de estas *huacas* [...] se llamaba *Chumpiticlla* y era una mujer muy anciana” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 229).

“...*Añasi* está dentro del mar [...] algunos dicen que ésta era *Cahuillaca* [...] Como ella no tenía *huacsa*, **la consultaban cara a cara**” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 235).

³ Posiblemente se refiere a la aldea del Dpto. de Puno, Tunuhiri (Polia Meconi 1999: 237).

“...estas *huacas* solían preguntar a la gente que iba a visitarlas si venían según las instrucciones de su *conchuri* [dios particular de una familia], de su padre o de su antepasado. Si respondían que no, les decían que volvieran a sus comunidades y que **consultaran primero a sus conchuris**. Y la gente así lo hacía” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 237).

“[Cuando *Tupac Yupanqui* quiso consultar a las *huacas* para vencer a sus enemigos] todos los *huacas* locales de todo el *Tawantinsuyu* vinieron transportados en literas” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 339).

“En *Cahuana* y *Tauca* provincia de *Conchucos*, tuvo noticia el Licenciado Juan Delgado, visitador de un ídolo muy celebrado llamado *Catequilla*, que era tradición que parte de él es de oro, este era muy reverenciado [...] en aquella provincia y en la de *Huamachuco* del Obispado de *Truxillo*, donde tuvo su origen y fue este [...] *Topa Inga*, padre de *Huascar Inga*, que iba con su ejército para castigar un hermano suyo que se avía rebelado en *Quito* **consulto a este ídolo** [...] sobre si avía de bolver con victoria de aquella batalla, o morir en ella, respondió [...] el ídolo que moriría y sucedió así. De aquí vino a tener aquella *huaca* tan grande nombre [...] En este mismo pueblo de *tauca* adoraban a las Duendes que ellos llaman *Huraella* en unos alisos, que estaban junto al pueblo donde se aparecen y oyen sus voces, ya estos también dedican doncellas para ofrecer sacrificios” (Arriaga 1621: 25).

“...el demonio [...] hablaba con los hechiceros solamente. Cuando el **hechicero había de entrar a hablar en la guaca**, ponían una manta muy pintada y muy grande con velo, para que **no viese el pueblo** al hechicero en tanto que él hablaba a la *guaca*, y cuando la hablaba respondía la *guaca* recio para que el pueblo la oyese lo que pedía y quería dar...” (Anónimo agustino 1559: 18).

“Cuentan los viejos que **cuando sentían estar enfermos** o tenían alguna necesidad de socorro, **venían con los hechiceros, los cuales asimilándose a la Tanta Carhua** [hija del cacique *Caque Poma* ofrecida como *capacocha* al Sol, cuyo cuerpo se halló vestido con alhajas de olletas, cantarillos y topos y dijes de plata y ropa finísima], **le respondían** como mujer: “esto conviene que hagais, etc.” (Hernández Príncipe 1622: 62).

j) Vestimentas de las *huacas*

“Ase de advertir que todas las más *guacas*, fuera de sus haciendas tienen **bestidos de cumbe** que llaman *capacochas*, del grandor de las *guacas*” (Albornoz 1583-4: 196).

“...vestían como personas [a las *huaca*], de muy lindas y ricas **camisetas de cumbi** [...], con sus mantas y *llautos*, [...] muy ricos con argentería y **chapas de oro y plata** y con **plumas** muy galanas [...]; poníanles sus *chuspas* llenas de coca, y poníanle *guaracas* o **hondas** para tirar, y algunas les ponían *capicetes* de plata o cobre...” (Anónimo agustino 1559: 18).

“En la época del *Macua* [baile que duraba dos días] Ponían paja [...] **sobre la cabeza** [de dos estatuas llamadas *chutas* a los que se invocaba para pedir hijas, hijos y lo necesario para la subsistencia] para representar **la cabellera**. Cuando terminaban de preparar las dos estatuas, a una le colocaban la señal de varón [...] A la otra, colocaban la señal de la mujer...” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 281).

“Después de avellos calentado [...] les ponían en las caveças [a *Punchao*, Hacedor, *yllapa*, *guacas* principales] unas **plumas** de un pájaro llamado *pielco*, que son de color tornasol...” (Molina 1573: 77).

“...ante el dicho visitados exivieron los indios [...] trece tamborinos con us *macanas* de madera, cantidad de **plumas** y mates y cinco **camisetas de cumbe** viejas y tres pares de *aquillas* de plata [...] con dos cuerpos muertos que los indios [...] veneraban...” (Lobo Guerrero 1614: 503).

“...algunas vezes los tienen adornados [a los *malquis*] con **camisetas** muy costosas, o de **plumas** de diversos colores, o de *cumbi* [...] Y suelen tener con ellos los instrumentos, de que ellos usavan en vida, las mugeres usos, y *macorcas* de algodón hilado, y los hombres las *tacllas* o *lampas*, con que labravan el campo, o las armas con que peleavan [...] tienen su baxilla para dalles de comer, y beber, que son mates, y vasos unos de varro, otros de madera y algunas vezes de plata y conchas de mar” (Arriaga 1621: 25-6).

“Abajo [...] en un peñol y risco [de *Urcon*] estaba la gran [*huaca*] *Cóndor Cayan* muy ataviada de **mucha plumería** y rodeada de muchos sacrificios” (Hernández Príncipe 1622: 58).

V) SACERDOTES (shamanes): funciones / iniciación

“El principal de los sacerdotes es un indio que se llama *Xulcamango* y era el mayordomo de todos [...], lo hizo hechicero e su sacerdote desta manera: **estando una noche durmiendo vino a él el demonio en figura de águila** dos o tres veces, y él viendose perseguido de aquel águila, andaba muy triste y comenzó a pensar qué sería aquello [...]; y el demonio, vino corriendo a él y díxole cómo el águila que se le apareció era él, y que porque lo quería mucho y [quería] servirse de él [...] [el indio] aceptó el oficio y ayunó, e así fué el principal de los negros sacerdotes [...] De otra manera hizo hechicero y su *alco*, que dicen ellos, o sacerdote, a otro indio que se llama *Xulcaguaman*...” (Anónimo agustino 1559: 16)

“**hechicero [de ponzoña son]** casi siempre mugeres [...] para estas mezclas usan tener muelas, dientes y figuras de ovejas hechas de diferentes cosas, cabellos, uñas, sapos vivos y muertos, [etc.] y gran diferencia de rayzes (de Ondegardo 1570a: 28).

“Otro género de hechiceros [...] habla con el demonio, el cual les responde en ciertas piedras, ó en otras cosas que ellos veneran mucho. Estos sirven de **adivinos**...” (de Ondegardo 1570a: 29).

“También avía **Indios señalados para hazer sacrificios** á las fuentes, manantiales y arroyos que passavan por el pueblo y chacras y hazíanlo en acabando de sembrar, para que no dexassen de corres, y regassen sus chacras.” (de Ondegardo 1570a: 34).

“También ay **Indios que curan enfermedades**, assí hombres como mugeres que se llaman (*Camasca*, ó *Soncoyoc*) y no hazen cura que no proceda sacrificio y suertes, y dizen estos que entre sueños se les dió el oficio de curar...” (de Ondegardo 1570a: 35).

“...*calparicu* [...] los que ven la ventura y suceso que avían de tener las cosas que les preguntavan, los cuales para el dicho efecto matavan aves, *cordros* y carneros y

soplado por cierta vena los bofes, en ellos hallavan ciertas señales por donde decían lo que avía de suceder [...] “*uiropicop*, los cuales quemavan en el fuego sevo de carneros y coca, y en ciertas aguas y señales que hacían al tiempo del quenar, vían lo que avía de suceder [...] *achicoc* [...] con maíz y estiercol de carneros hechavan suertes, si quedavan pares o nones davan sus respuestas [...] *camascas*, los cuales decían que aquella gracia y virtud [...] la avían recibido del Trueno, diciendo que quando algún rayo caya y quedava alguno atemorizado después de buuelto en sí, decía que el trueno le avía mostrado aquel arte, ora fuese de curar con yervas, ora fuese de dar respuestas en las cosas que les preguntavan [...] *yacarcaes*, y estos eran naturales de *Huaro* [50 Km. al sur del *Cuzco*] tomavan unos cañones de cobre [...] del largo de un arcabuz [...] y unos braxeros en que encendían fuego con carbón, el qual con los dichos cañones lo soplavan y encendían; y en aquel fuego davan respuestas los demonios, diciendo que hera el ánima del hombre o muger por quien ellos preguntavan [...] Y las principales preguntas que hacían heran quien hera en aquella parte ladrón o omicida o adúltero [...] Heran estos *yacarcaes* muy temidos así del *ynca* como de las demás jentes, y dondequiera que iva los llevaba consigo.” (Molina 1573: 62-5).

“...los *tarputiaes* [que heran los que tenían cargo de dar de comer a las *huacas*] tomavan los dichos corderos y los quemavan de lante de la dicha *guaca* [*Guanacauri*, durante el *Capac Raymi*], y repartían la lana entre los *moços* que se avían de armar cavalleros...” (Molina 1573: 101).

“...*Pariacaca* escogió a un miembro de cada linaje a quien dió las instrucciones siguientes: “Tu eres quien cada año organizarás las pascuas según las tradiciones que yo he establecido”. A este le dió el nombre de *huacsa* [sacerdotes nombrados por un año] y le ordenó celebrar bailes tres veces por año trayéndole coca en bolsas de cuero muy grandes...” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 169).

“[Los *yañca*, que ejercen una función hereditaria que requiere conocimientos profundos y secretos de los ritos locales] observan el paso del sol desde un muro construido según reglas muy precisas. Cuando alcanza el muro en cuestión, dicen a la gente que ha llegado el día o que será al día siguiente. Y [...] la gente se va yendo en dirección al santuario de *Pariacaca* para adorarlo.” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 171).

“Cuando terminaban con todos estos ritos, los *yañcas* se llevaban los cabezas y los lomos de las llamas, no importa cuántos millares hubiern sido, como recompensa a sus servicios” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 183).

“...los *huacsas* del *ayllu* de los *allauca* [...] al terminar la época de lluvias, iban hasta *Porui* para limpiar la acequia [...] estos *huacsas* [...] solplaban sus *antaras* y agitaban la superficie de la laguna. Después iban a saludar a *Anchicara*, el distribuidor de las aguas. Le dirgían unos breves rezos y sólo arrojaban una pequeña cantidad de coca; después regresaban otra vez a la orilla de la laguna [...] nuevamente adoraban a *Anchicara* [...] a sus hijos *Lluyacocha* y *Tutacocha* [...] sacrificándoles llamas...” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 437-39).

“*Llacsanisa* y sus descendientes indicaban dentro de cuántos días iba a realizarse el rito de sondear la laguna y daban todas las instrucciones que la gente debía seguir, [...] como ellos eran los *yañcas* [...] en la época de los ritos de irrigación todo se organizaba sólo conforme a sus órdenes [...] si la laguna desbordaba a medianoche sacaban a los

descendientes de *Llacsamisa* dondequiera que estuviesen diciéndoles: “Esto es de vuestra competencia” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 477-9).

“...han acudido todos los naturales de este pueblo [Concepción de *Chupas*] a los dichos ministros para que ruegen por ellos a la dicha *huaca*, con ofrendas de sebo, coca, *parca* o *chicha*, harina de maíz y otras cosas” (Lobo Guerrero 1614: 501).

“Estas *huacas* tienen todas sus particulares sacerdotes, que ofrecen los sacrificios, y aunque saben todos hazia donde están, pocos las ven, porque ellos se suelen quedar a tras, y solo el sacerdote es el que le habla, ofrenda” (Arriaga 1621: 24).

“***Huacavillac*** [...] el que habla con la *huaca*, es el mayor, y tiene cuidado de guardar la *huaca* y hablar con ella y responder al pueblo [...] y llevar las ofrendas, y hazer los sacrificios, y hechar los ayunos, y mandar hazer la *chicha* para la fiestade las *huacas* [...] ***Malquivillac*** el que habla con los *malquis*, tiene el mismo oficio respecto de los *malquis*, que el pasado con las *huacas*. A este modo es *Libiacpavillac*, que habla con el rayo, y ***Punchaupvillac*** que habla con el sol. Cada uno de estos tiene su ministro menor y ayudante [...] ***Macsá*** o ***Viha*** son los que curan [...] son consultados para todas las cosas y para que también hablen con las *huacas* [...] ***Aucachic***, que en el *Cuzco* llaman *Ichuris*, es el confesor, este oficio no anda solo sino que siempre es anexo, al ***Villac***, o la ***Macsá*** [...] ***Aqac***, o ***Ascac***, es el que tiene cuidado con hazer la *chicha* para las fiestas y ofrendas de las *huacas*, que en losllanos son hombres y en la sierra son mujeres [...] ***Sociac***, es sortilegio y adivino por mayces...” (Arriaga 1621: 49).

“***Rapiac***, es [...] adivino y responde a lo que le consultan, por los molledos de los braços, y si se le menea el derecho dize que sucederá bien y si el izquierdo mal. ***Pacharicuc*** o ***Pacchacatic*** o ***Pachacuo***, es otro adivino por los pies de unas arañas, que llaman *Paccha* y también *Oroso* y son muy grandes y peludas [...] ***Moscoc*** es adivino por sueños [...] ***Hacaricuc*** o ***Cuyricuc*** es el que mira *cuyes*, y abriéndolos con la uña adivina por ellos [...] los oficios menos principales como ser adivino y hazer la *chicha* las mugeres le exercita [...] entran en estos oficios de sacerdotes de *huacas* [...] por sucesión, que el hijo le hereda del padre [...] La segunda manera es por elecciones [...] los otros ministros eligen el que juzgan que será mas a propósito con parecer de los *curacas* y caciques quando acontece que alguno es herido del rayo quede vivo, aunque quede lastimado esta ya como divinamente elegido para el ministerio de las *huacas*. El tercero modo es, que ellos mismos se tomen el oficio, y se introducen en el especialmente de los oficios menores de adivinos, curanderos, por sola su voluntad y autoridad, y estos es ordinario en los viejos, y viejas...” (Arriaga 1621: 50).

“quando uno a de entrar en alguno de los oficios mayores ayuna, un mes y en otras partes seys, y en otra un año no comiendo, ni sal, ni agi, ni durmiendo con su muger, ni lavandosse, ni peinandosse...” (Arriaga 1621: 51).

“Tambien suelen los ministros, quando ven algún indio, o india que se le da algún mal repentino, y se priva de juicio, y queda como loco, dextr que aquel accidente le sobreviene, porque las *huacas* quieren que sea su *Villac* [...] y aprende el oficio, fundados en que quando ellos hablan con las *huacas* suelen privarse del juicio, o por efecto del Demonio que les entontece, hablando con ellos, o por la fuerça de la *chicha* que beven, quando quieren hablar con la *huaca* [...] y por esta razon a todos los que les da mal de coraçon, los tienen ya por escogidos para este ministerio...” (Arriaga 1621: 51).

“Son estos *Cauchus*, o *Runapmicuc* [que se descubrieron el los pueblos de los llanos y las costas] que quiere dezir el que como hombres, **un género de brujos, que an muerto mucha gente**, especialmente muchachos [...] El maestro va aquella noche a la casa que le parece, acompañado de uno o dos de sus discipulos, y quedándose ellos en la puerta, entra esparciendo unos polvos de huesos de muertos [...] y palabras y con ellos adormecen a todos los de la casa [...] y assi se llega a la persona que quiere matar, y con la uña le quita un poquito de sangre de cualquier parte del cuerpo, y le chupa por alli [...] Esto que assi an chupado [...] lo llevan donde se haze la junta” [...] lo cuezen [...] y lo comen, y el efecto es, que la persona que avían chupado se muere dentro de tres días [...]” (Arriaga 1621: 51).

“...una hechicera dezia a los indios para adorar a la *huaca* llamada *Xampai*, **se tapasen los ojos** porque la essencia divina no se podía ver con ojos corporales...” (Arriaga 1621: 73).

“Un grande hechicero [...] dizen que era brujo, y **se tornava en lechuza**” (Arriaga 1621: 118).

“Ministras mujeres [del *Ayllo* de Hecos]: Inés *Huaylla Jámoc* incorporada en la *huaca Ccotohuilca* y que **daba sus respuestas**. Inés *Missá*, sacerdotiza, incorporada en *Collquillano*, cuyas respuestas daba [...] Inés *Llanu*, **sortilega y soñadora** [...] inés *Hunay*, **ministra y chichera**” (Hernández Príncipe 1622: 28).

“Los ministros de idolatrías [de *Chaupis*] Juan *Huari Hananpa*, **consultor y sacerdote mayor** [...] Mujeres ministras [de *Chaupis*] Catalina *Collqui Llacja*, **que sabe secretos del Rayo**, sortilega” (Hernández Príncipe 1622: 29).

“[La ministra de *Hichoc*] María *Urmay*, **consultora** incorporada en su *huaca* y que hablaba por ella” (Hernández Príncipe 1622: 31).

“...al sacerdote mayor que había de hablar con la *huaca* en la adoración de año, habiéndose éste tal prevenido de no comunicar en quince días con persona alguna [...] ayunando de ají y sal [...] y estando ya de pies sobre la adoración [...] habiendo encendido [...] *conóc* yerbas traídas de muy lejos le sahumaban e inciensaban el rostro y con esto entraban al sacrificio” (Hernández Príncipe 1622: 56).

“... las dichas echizeras [...] llaman al que quieren matar y le dizen **que allí se pareció su alma al qual llaman upani o camaquen** el qual habla con aquella sombra y la echizera aquella dize llorando que ya la mato porque la quiere hazer algun mal y **la otra echizra punça la sombra con unas espinas** lo qual en buelben en lana de todos los colores y la dicha lana la echam en la dicha callana y dizen que alli el alma o el camaquen del que quieren matar [...] le echan sebo y lo entierran en el campo en un hoyo grande y la persona que an querido matar empieza a enfermar...” (Testimonio de Andrés *Chaupis* en la causa hecha a los curacas camachicos del pueblode San Francisco de Otuco, 1656, Duviols 1986: 67).

“...antiguamente **cada familia tenia su sacerdote** como agora lo tienen en algunos pueblos mal doctrinados y estos sacerdotes son echizeros [...] el **oficio principal destos es gobernar al cacique principal y a todos los demás de aquella familia aserca del culto a sus idolos.**” (Carta Anua Residencia de Juli, 1604, Polia Meconi 1999: 254).

VI) FIESTAS Y RITUALES

a) Generalidades

“Y es de advertir que no todos los indios ven la *huaca* principal, ni entran al sitio, ni casa donde la *huaca* está, sino los hechiceros que hablan con ella y le llevan ofrendas [...] Y assi cuando se pregunta a un indio si ha [...] adorado una *huaca* no quiere decir si la ha visto, o se ha hincado de rodillas ante ella, porque no consiste en esto la adoración que le dan, sino en que cuando todos se juntan para estas fiestas [...] después de haber dado las ofrendas que lleva el sacerdote, la invocan [...] y suelen levantar la mano izquierda, abriendo todala mano hacia la *huaca*...” (Villagómez 1646: 161).

“[*Mochar* es] El modo de hacer oración [...] es abrir las manos, y hazer cierto sonidos con los labios como quien besa) y pedir lo que cada uno quería y ofrecerle sacrificio...” (de Ondegardo 1570a: 6).

“[Durante la *Situa*, rito colectivo de purificación, que se realizaba en septiembre] se juntaban todos antes que saliese la luna [...] y viéndola davan grandes voces con *hachos* de fuego en las manos diziendo, vaya el mal fuera, dándose unos con otros [...] Y esto hecho se hazía el lavatorio general en los arroyos y fuentes...” (de Ondegardo 1570a: 23).

“...en este mes [agosto] hacían la *Citua*, y para hacer la dicha fiessta trayan las figuras de las *huacas* de toda la tierra de *Quito* a Chile, las cuales ponían en sus casas que en *Cuzco* tenían [...] en este mes [...] començavan las aguas y con las primeras aguas suele aver muchas enfermedades...” (Molina 1573: 73).

“Y en aquellla [*Citua*] todos baylaban y tambien el *Ynca*, y al amanecer [...] todos yban a las fuentes y ríos a se lavar, diciendo que saliesen las enfermedades dellos; y acavando de lavar tomavan unos *achones* de paja, grandes a manera de bolas [...] atados con unas cuerdas los *quales* encendían y andavan [...] dándose unos a otros...” (Molina 1573: 76).

“En estas fiestas [*Raymi*] se dedicaban los mochachos *Yngas*, y les ponían las *guaras*, ó *pañetes*, y les horadaban las orejas, y les asotabavan con ondas los viejos, y untavan con sangre el rostro todo en señal de que avían de ser cavalleros leales del *Ynga* [...], y les davan ciertos bollos demaíz con sangre de sacrificio que comían en señal de confederación con el *Ynga*” (de Ondegardo 1570a: 18-9).

“[Para la fiesta del maíz, *Aymora*] hazen cada uno en su casa una *huaca* de mayz la cual llaman *Mamazara* [madre del maíz de su chacra], tomando de su chacra cierta parte de mayz más señalado en cantidad y poniéndola en una troxe pequeña que llaman *Pirua*...” (de Ondegardo 1570a: 20-1).

“En cualquier negocio [...] de alguna importancia, como hazer casa, andar camino, sembrar [...] casarse, ir a la guerra [...] tienen por costumbre [...] echar suerte y mirar las entrañas [...] de algunos animales y [...] hazer algún sacrificio...” (de Ondegardo 1570a: 12).

“[para disminuir la fuerza de sus contrarios en época de guerra] tomaban muchos géneros de páxaros de la Puna, y juntavan mucha leña espinosa [...] la cual encendida juntavan los páxaros [...] y los echavan en el fuego, alrededor del cual andavan los

oficiales del sacrificio con ciertas piedras redondas y esquinadas, donde estaban pintadas culebras, leones, sapos, Tigres...” (de Ondegardo 1570a: 38).

“...al tiempo de desgranar el maíz [...] ponían en el dicho cerro muchas haces de leña labrada vestidos como hombres y mujeres y gran cantidad de mazorcas de maíz hechas de palo; y después de grandes borracheras, quemaban muchos carneros con leña dicha, mataban algunos niños” (de Ondegardo 1570b: 20).

“...antes de empezar cualquier tarea difícil, los hombres de antaño arrojaban coca al suelo y sin ver a *Huiracocha*, le rezaban así: “Haz que me acuerde de cómo realizar esta tarea y que sea hábil en su ejecución, oh *Cumiraya Huiracocha*. Especialmente los tejedores de ropa fina [...] lo adoraban y lo invocaban” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 51).

“*Chuquisuso* era miembro del *ayllu* de los *chahuincho*. Estos antiguamente, cuando era época de limpiar la acequia [...] iban todos juntos al santuario de *Chuquisuso* con ofrendas de *hicha*, de *ticti* [*chicha* espesa para ofranda ritual], de *cuyes* y de llamas y allí adoraban a esta mujer demonio. Para observar su culto, hacían una cerca [...] permanecían allí cinco días, durante los cuales ni debían pasearse a la gente. [...] terminado todo [la limpiezad de la acequia] regresaban bailando. Conducían en medio de ellos a una mujer que representaba a *Chuquisuso* [...] Cuando esta mujer llagaba a asu comunidad, los demás la estaban esperando y le ofrecían *chicha* y otras cosas. Luego celebraban una fiesta muy grande bailando y bebiendo durante una noche entera” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 141).

“...hombres y mujeres van a este cerro [*Haulquier*] para adorar a *Pariacaca* [...] según las instrucciones de los *yañca*, caundo ya están cerca del cerro compiten para ver quién llega primero a la cumbre y persiguiendo a sus llamas, hombres muy fuertes con sus llamas pequeñas corren muy rápidamente [...] El *yañca* decía a propósito de la llama que había llegado primero que su dueño tenía mucha suerte y que *Pariacaca* lo quería; lo alababa y lo mostraba a todos [...] La época en que se celebra la *Auquisna* corresponde [...] al mes de junio [según la Carta *Annua* 1609 a abril]. En esta fecha los *huacas* que bailaban son de diez a veinte [...] De igual manera los *huacasas* bailan en la pascua de *Chuapiñamca*.” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 175-9).

“...en el mes de noviembre, todos los varones de la comunidad de los *checa* salían de sus países para realizar un *chaco* [caza gigantescas]; iban por el camino que *Tatayquire* había seguido y decían que al caminar sobre sus pasos recibían su fuerza” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 209).

“Llamamos *ata* a los niños que nacen con una *parca* en los cabellos [*ata*=deformidad]. Cuando tienen tres años de edad, sus padres y parientes se reúnen en su casa o en su cancha; ocho días antes, avisan a los *cacas* [tío materno] y a los *masas* [cuñado] que tal día van a cortar el cabello del *ata*, del *illa* [raíz que significa=luz, resplandor, asociados con el Trueno y el Rayo] de *Pariacaca*. Por *illa* entendemos exactamente lo mismo que por *ata* [...] los padres del *ata* se juntan con los *masas* y también con todos los *cacas* [...] y empiezan a bailar y a convidarles a beber. Cuando ya están bien borrachos [...] dicen [...]: “Padres, hermanos, hoy vamos a cortarle el cabello a este *ata*, a este *illa*, es el *ata*, es el *illa* de *Pariacaca*, así como de *Tatayquire*. Son ellos quienes me lo enviaros para que naciera de esta manera. Entonces el *caca* cercano del niño –si es varón- o la tía paterna –si es mujer- o a veces el abuelo o la abuela [...] ofrendando

una llama o una chacra de las cuales colocan allí solo la señal apuntan las tijeras hacia el *ata* [...] los demás parientes [...] cada uno según sus posibilidades ofrece [...] un poco de agua, una *cusma*, una oveja o lana” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 513-17).

“...haziéndoles [fiestas a las *huacas*] cada año, una por el tiempo de la çementera llamada *Uispe*, que es por octubre, y otra llamada *Usupas* que es por el mes de junio que es quando cogen el mays, en las cuales fiestas piden a las dichas *huacas* les den gandos y buena cosecha y çementera, salud y los demás bienes temporales, usando de vestidos y otros instrumentos que tienen diputados para las dichas fiestas...” (Lobo Guerrero 1614:501).

“...tienen por tradición que estas **fiestas las instituyeron las mismas huacas**, a quien se hazen [...] el Hechicero mayor [...] quando llega el tiempo de la fiesta [...] va con sus ayudantes [...] y tendiendo la mano yzquierda hazia ella, le dice [...] te traigo estas cosas, que te ofrecen tus hijos, y tus criaturas, recibelas, y no estes enojados, y dales vida, y salud, y buenas chacaras, y diziendo estas cosas [...] derraman la *chicha* delante de la *huaca*, y a vezes encima de ella, y otras la asperja con ella [...] y la sangre de los *cuyes*, o llamas [...] y quema o sopla las demas ofrendas [...] A este modo van tambien a las *huacas* menores y a sus *malquis*. **Qunado buelve el hechicero de hazer los dichos sacrificios, no duermen los indios en toda aquella noche, cantando a ratos, y otras vezes baylando, y otras contando quentos...**” (Arriaga 1621: 71).

“...las fiestas solennes [...] suelen ser tres cada año [...] cerca de la fiesta Corpus Christi [...] *Oncoy mita*, que es quando aparece las Siete Cabrillas [...] las cuales adoran porque no se le queman los mayzes, la otra es al principio de las aguas por Navidad [...] y esta suele ser al Trueno y al Rayo porque enbie lluvias, la otra suele ser quando cogen el maiz, que llaman *Ayrihuamita*, porque bayla el bayle *Ayrihua*” (Arriaga 1621: 72).

“...por el mes de Diciembre, que empiezan a madurar las paltas, hazian una fiesta que llaman *Acatay mita*, que duraba sesys dias con sus noches, para que madurase la fruta. Juntavanse hombres y muchachos en una placeta desnudos en cueros, y donde alla corrian a un cerro, que avia muy gran trecho, y con la muger que alcançavan en la carrera tenian exceso” (Arriaga 1621: 82).

“[En *Chaupis*] Hacían el *lláchuar* ques **matando una llama** [...] soplando los bofes [...] por ciertas señales, **sabían lo que había de suceder...**” (Hernández Príncipe 1622: 42).

“Entraban [los *capacochas*] a la par al *Cuzco*, casi inmediato a las fiestas del *Inti Raymi* [...] habiéndolo el *Inga* confesándose y todos los de su consejo, y lavándose en el río *Apurima*. Entraban por la plaza estando el *Inga* en él sentado en su *dúo* de oro: por su orden las estatuas del Sol, Rayo, Trueno y los *ingas* embalsamados con los sacerdotes que les manifestaban [...] Brindaba el *Inga* al Sol de una *chicha* de muchos años [...] que la *coya* [...] había traído en dos *aquillas* de oro [...] El *Inga* se refregaba todo el cuerpo con estos machachos por participar su deidad; el sacerdote mayor del Sol degollaba un cordero blanco, con cuya sangre asperjaba la masa de harina de maíz blanco, que llaman *sancu* [...] Repartía por reliquias la carne de aquel carnero [...] convidaba el *Inga* a los electos. Concluído con la fiesta, llevaban las *capacochas* que cabía al *Cuzco* a la *huaca* de *Huanacauri* o a la casa del Sol, y adormeciéndola, la bajaban a una cisterna sin agua, y abajo en un lado hecho un depósito, la emparedaban viva, adormecida para descuidarla. Las demás mandaba el *Inga* se llevasen a sus tierras y hiciesen lo mismo destas, privilegiendo a sus padres y haciéndoles gobrenadores; y que hubiesen

sacerdotes que la ministrasen para la adoración que le hacían cada año, sirviendo esta *capacocha* de guarda y custodia de toda la provincia” (Hernández Príncipe 1622: 61).

“[El extirpador debe declarar] si en las dichas fiestas de sus *huacas*, han dejado o dejan de dormir en toda la noche cantando y bailando y bebiendo” (Villagómez 1646: 207-8)

b) Bailes, “borracheras”, “estado de trance”

“Y en estos corrales hacían grandes fiestas en sus sacrificios que duraban cinco días, y hacían grandes *taquis* [bailes] y cantos, vestidos los mejos que podían, y hay grandes **borracheras**...” (Anónimo agustino 1559: 12).

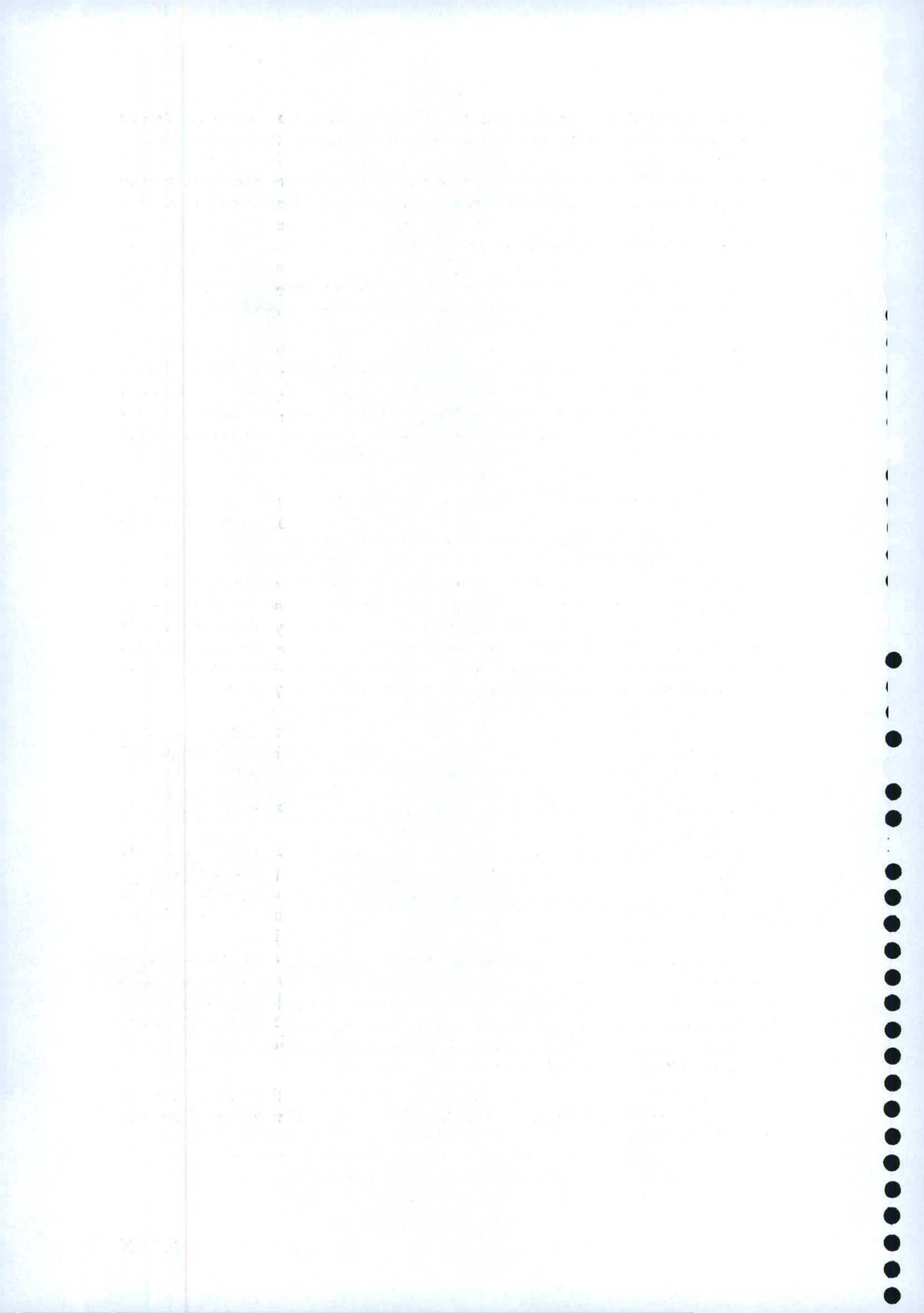
“Y después de oída la respuesta y engañoso **oráculo** [...] hacían grandes fiestas, mataban *coyes* y ovejas, y la sangre daban a la *guaca* [...]. Y después de ofrecida la sangre guisaban a su modo aquellas carnes y comían todos; y el hechicero para sacrificar ha de ir de ayuno, que en tres días no ha de comer sal, ni axí, ni ha de dormir con su mujer. Después que han comido [...] hacían **grandes borracheras** y *taquis* que son cantares en loor de la *guaca*, y vertían mucha *chicha* o *azua* y daban zanco a la *guaca*.” (Anónimo agustino 1559: 19).

“...el *taqui* llamado *yaguayra* [se hacía] por todas las calles y quadras de *Cuzco* desde que anocheía hasta que amanecía [...] y a ésta sason todas las demás jente avía ydo a una casa que llamaban *Morco orco* [*Holguín: muru: cosa de varios colores; urco; cerro macho*] [...] a sacar una sogá muy larga [...] hecha de quatro colores: negra y blanca, bermeja y leonada [...] y venían todos las manos asidas en ella, los hombres a una parte y las mugeres a otra [...] quando lo acavavan [el baile] [la sogá] quedava hecha un caracol, y soltando la *guasca* en el suelo dexándola enroscada como culebra, porque hera hecha de manera de culebra [...] y [...] davan un cordero para que lo sacrificasen a la dicha sogá [que llamaban *Morco Orco*] y la lluvia...” (Molina 1573: 113).

“Y así fue [se refiere al *Taqui Ongoy*] que obo muchos yndios que temblavan y se rebolcavan por el suelo y otros tiravan de pedradas como endemoniados, haciendo visajes, y luego reposavan y llegavan a él con temor, y le decían que qué avía y sentía y respondía que la *guaca* fulana se le avía entrado en el cuerpo, y luego lo tomavan en braços y lo llevaban a un lugar diputado, y allí le hacían un aposento con paja y mantas y luego le enbixavan, y los yndios le entraban a adorar con carneros, *colle* [maíz colorado], *chicha* [...] y hacían fiestas todo el pueblo de dos o tres días baylando y beviendo e ynvocando a la *guaca* que aquel representava y decían tenía en el cuerpo...” (Molina 1573: 131).

“...obo diversas manéras de apostacías en diversas provincias [se refiere al *Taqui Ongoy*] unos baylaban dando a entender tenían de la *guaca* en el cuerpo, otros tremblavan por el mesmo respeto, dando a entender la tenían también; otros se encerravan en sus casas a piedra seca davan alaridos, otros se despedaçavan y despeñavan y mataban, y otros se hechavan en los ríos ofreciéndose a las *guacas*...” (Molina 1573: 132).

“...ellos [los indios] creyeron que todas las *guacas* del reyno, quantas avían los cristianos derocado y quemado, avían resucitado, y dellos se avían hecho dos partes: los unos se avían juntado con la *guaca Pachacamac* y los otros con la *guaca Titicaca* y que todos andavan por el ayre hordenando de dar batalla a Dios, y vencçelle [...]

andaban predicando esta resurrección de las *guacas*, diciendo que ya las *guacas* andaban por el ayre secas y muertas de hambre porque los indios no le sacrificaban ya, ni derramaban *chicha* [...] y que estaban enojadas con todos ellos porque se habían bautizado, y que los avía de matar a todos si no se bolvían a ellos renegando de la fe católica [...] y que para bolver a ellos ayunasen algunos días, no comiendo sal ni aji ni durmiendo hombre con muger [...] y que desta manera bolverían en amor de las *guacas* y no los matarían y asimismo que ya bolví el tiempo del *Ynga* y que las *guacas* no se metían ya en las piedras, ni en las nuves, ni en las fuentes para hablar, sino que se yncorporan ya en los yndios y los hacían ya hablar y que tuviesen sus casa baridas y adereçadas para si alguna de las *guacas* quisiese pasar en ella...” (Molina 1573: 130-1).

“Y tenían estos maestros [los sacerdotes del *taqui ongoy*] tanta fuerça en hazer lo que querían y en saver lo que deseavan que no dezían más palabras de dezir ser mensajeros de las dichas *guacas*. Y si alguna repugnancia hallavan en alguno, trayan una cofación de *maca*, que con tanta cantidad como era tocar la uña y la tocase a cualquier bebida, los hazían loquear a bailar y darse con las caveças por las paredes...” (Albornoz 1583-4: 194-5).

“[...] Para hazer esta abusión de **divinaciones** [los hechiceros adivinos] se meten en una casa cerrada por dentro, y **se emborrachan hasta perder el juyzio**, y después á cabo de un día dizen lo que se les pregunta.” (de Ondegardo 1570a: 29).

“...y los hechiceros responden [a las preguntas diversas preguntas de los indios] sí ó no aviendo hablado con el demonio en lugar obscuro, de manera que **se oye su voz más no se ve con quién hablan ni lo que dizen**, y hazen mil ceremonias y sacrificios para este efecto, allende que invocan para esto al demonio, **emborráchanse (como está dicho)** y para este oficio particular usan de una llerva [yerba] llamada *villca*, **echando en el sumo della *chicha*, ó tomándola por otra vía.**” (de Ondegardo 1570a: 30).

“Abiso [...] sobre los *taquies*, **bailes** que hazen, porque se **emborrachan** cuando salen de sus pueblos a otras provincias [...] y los que hazen a la buelta a honra de sus *guacas*” (Albornoz 1583-4: 176-7).

“[El cuñado de *Huatiacuri*, rico y poderoso, se oponía a él porque era pobre] Un día le dijo: “Vamos a medir nuestras fuerzas bebiendo y bailando”

“Al empezar la competición el hombre rico fue el primero en bailar. Aproximadamente doscientas mujeres bailaron para él; cuando acabó, *Huatiacuri*, el pobre, entró solo con su mujer, los dos solitos. Cruzaron el umbral y bailaron acompañados por el tambor de la zorrina [enviada por *Pariacaca*]; entonces en toda la región la tierra tembló. De esta manera *Huatiacuri* venció en todo. Después empezaron a beber [...]”

“Entonces, todos los hombres, que estaban sentados allí, **vinieron a servirle *chicha* sin dejarle respirar**. En seguida le tocó a él; empezaron a servirles la *chicha* que había traído en su *poronguito* [entregado por la zorrina de *Pariacaca*] Los demás, cuando vieron lo pequeño que era el *porongo* para saciar a tanta gente, se rieron a carcajadas. Pero apenas se puso a servirles, yendo de un extremo a otro de la asamblea, **cayeron todos sin sentido**” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 103-7).

“En esa época, los miembros de esa comunidad celebraban una **fiesta importante con una gran borrachera**. Mientras bebían llegó *Pariacaca*” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 123).

“...la época en que lo bailaban [el *Casayaco*, que bailaban semidesnudos] era de gran fertilidad” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 203).

“Esa noche [la de la fiesta en honor a *Chaupiñamca*] bebían y se emborrachaban hasta el amanecer; permanecían allí la noche entera a fin de celebrar el baile de la *Ayllihua* [posiblemente el baile asociado al ritual de la cosecha *Ayrihua*]” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 225).

“...cuando celebraban la **Llegada de *Locllayhuancupa*** los hombres que participaban en el rito bailaban hasta la puesta del sol. Cuando se acercaba la noche, su sacerdote decía: “**Nuestro padre ya está borracho; ¡que baile!** Y bailaba en su lugar el baile llamado *Ina*. “Nuestro padre os convida” decía y traía *chicha* en un *quero* minúsculo [...]. Sabemos que hacía beber a todos los presentes...” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 325-7).

“...cuando *Tutaiquire* acabó sus conquistas [...] sus hijos vinieron aquí. Aquí también celebran el **baile llamado *masoma*** que cuenta la tradición de su origen...” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 367).

“[...se debe observar] si han hecho, o hacen borracheras o *taquies* y han ofrecido o ofrecen sacrificios en honra del diablo al tiempo de sembrar, y de coger sus sementeras [...] o cuando comienzan algún negocio que tienen por importante.” (Villagómez 1646: 209).

“El [cuñado de *Huatiacuri*] le desafió a traer pumas [...] Según las instrucciones de su padre [*Huatiacuri*] fue muy temprano a un manantial de donde trajo un **puma rojo**. Cuando se puso a bailar con el **puma rojo**, apareció en el cielo un arco iris...” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 109).

c) Ritos de pasaje

“Cuando ponen nombres al niño [...] *mochan* y adoran a *Atagaju* [...] Cuando el niño está grande, pónenle otro nombre y pónenle unos paños para atajar sus vergüenzas y entonces *mochan* y adoran a *Atagaju* otra vez...” (Anónimo agustino 1559: 41).

“...la *tresquila* que hacen a los niños, que se llaman **rutuchicos**, que entonces les ponen los nombres de sus pasados o *guacas* y les hacen ofrecimientos y otras ceremonias [...] [También hacen ceremonias] cuando le ponen la *guara*, que es un género de paño [...] Llámese *guarachico* y a las mujeres se llama *quiquichicuy* cuando les comienza la menstruación [...] el uso malo [...] de horradarse las orejas que llaman *rinri utcu* que como fue señal dada por los *incas*...” (Albornoz 1583-4: 177).

“...usan el *tresquilo* de los niños precediendo *taqui*, borrachera y sacrificio con ofrendas al *trasquilado* de cada uno de los que *tresquilan*...” (Lobo Guerrero 1614: 505).

“... usan el *huarachicuy* bebiendo un día y una noche en el qual tiempo hacen su *taqui* no consintiendo se duerma el día que se ha de poner la *guara* y quando quiere amanecer [...] sacrifican a las *huacas* para que les de salud [...] y luego se tío de parte de madre le ata la dicha *huara* o el pariente más cercano y luego se van a su casa” (Lobo Guerrero 1614: 506).

“Quando son los hijos, o hijas ya grandecillos, como de quatro o cinco años, los *trasquilan* [...] combidando a la parentela, especialmente a los *massas* y *cacas* [*masa*=cuñado y yerno; *caca*=tío materno], para este efecto ayunando y haziendo fiesta a la *huaca* a la que suelen ofrecer el niño [...] en esta ocassion mudalle el nombre [...] y ponelle el de la *huaca* o *malquis*...” (Arriaga 1621: 80).

“[En *Chaupis*] Hacían el *rutuchicho*, que llaman *Huarcarutuy*, *trasquilando* el cabello que nacía [...] Al nacer le ponían el nombre del Rayo, *huaca* o de sus progenitores o de sus sacrificios.” (Hernández Príncipe 1622: 41).

“Al poner las *huaras* o *pañetes* son de ocho o diez años suelen tener [...] supersiciones sacrificando al lucero, a quien [...] llaman *Huarac*...” (Villagómez 1646: 170).

d) Confesión

“Y la manera de su confesión era que decían sus *ochas*, que en la lengua quiere decir culpas, y confesaban si habían hurtado algo o reñido, si no habían servido bien a su principal [...] si no tenido acatamiento al *Zupai*...” (Anónimo agustino 1559: 43).

“Tenían por opinión que **todas las enfermedades venían por pecados que uviessen hecho** [...] Es pecado notable encubrir algún pecado en la confesión [...] Los pecados de que principalmente se acusaren [...] fuera de la guerra [...] tomar muger agena [...] dar yerbas para hazer mal [...] el descuydo en la veneración de sus *Huacas*, y el quebrantar sus fiestas, y el dezir mal del *Inga*, y el no obedecerle.” (de Ondegardo 1570a: 13).

“... usavan todas las jentes desta tierra **confesarse con los hechiceros ue tenían a cargo las huacas, la qual confesión hacía pública** y para saver si avía confessado verdad, el hechicero echava suerte [...] Acusávanse en sus conficiones de no aver reverenciado al Sol y Luna y *Huacas*, de no aver guardado ni celebrado [...] las fiestas de los *raymes* [...] de fornicación [...] en quanto hera quebrantar el mandamiento del *Ynca* [...] de avella tomado [a una mujer] sin que se la diese el *Ynca* [...] del matar y urtar, teniéndolo por grave pecado, y lo mesmo de la murmuración...” (Molina 1573: 66).

“... se **confiessan** todos los indios e indias [...] **con los ministros de idolatría** [...] en la qual confesión les mandan los dichos ministros cinco días y no se lleguen a sus mugeres ni a otras...” (Lobo Guerrero 1614: 501).

“... quando hay **enfermedades o malos temporales** los dichos hechiceros **confiesan a todo el pueblo** diziendo que por sus pecados les vienen aquellos males...” (Lobo Guerrero 1614: 502).

“...legando al indio confessor dize oy deme los cerros de alrededor, las *llanedas*, los condores que boleys, los buhos y lechuzas, que quiero confessar mis pecados. Y todo esto dize teniendo una *quentecilla de mullo* metida en una espina con dos dedos de la mano derecha, levantando la espina hacia arriba, **dizen sus pecados y en acabando la da al confessor**, y el [quiebra] la quenta, y mira en quantas partes se quebró y si se quebró en tres a sido buena la confesión, y si se quiebra en dos [...] dize que torne a confessar sus pecados [...] Fuera de las fiestas, van **tambien a confessarsse, quando**

están enfermos [...] porque entienden que por sus pecados estan enojados sus *malquis* y las *huacas*, y por eso se enferman” (Arriaga 1621: 72).

“[Los *llachuases* de *Cascapárac*] confessábanse con sus hechiceros y se lavaban en los encuentros de los arroyos” (Hernández Príncipe 1622: 66).

“Si cuando están enfermos, o en otros trabajos, o ocasiones [...] **sa han confesado, o se confiesan con los hechiceros** [...] y ellos le han lavado [...] las cabezas con una piedra pequeña que llaman *Paasca*, o con maíz molido, matando un *cuy* y mirando por la sangre de las entrañas [...] ciertas señales pretenden adivinar las cosas...” (Villagómez 1646: 214).

e) Ritos y creencias sobre los muertos

“...save este testigo por lo a bisto que todos los dichos yndios que se mueren en dicho pueblo de Otuco y así que se entierran en la yglesia los ha visto **sacar de las sepulturas** y quando los sacabam **les ponían las manos en el rostro que era la mortaja** y el rito que tenían para llebarlos a sus machayes de donde los llebaban a su ussanza antigua [...] les ofrecian sangre de llamas cuias chicha coca sebo maíz y lo quemabam en una callana...y asimismo vio este testigo que [...] quando dexabam los dichos cuerpos en los machayes se bajabam al dicho pueblo y alli danzabam al son de los dichos tamborcillos mucho tiempo y **quando les hacían cabo de año a los dichos difuntos bio los sacabam de los dichos machayes y los ponian en la pampa donde los vestian de camiseta y cusma nueva** y aquel día mataban una llama por el costado y la sangre la ofrecian a dichos difuntos y machay y sebo y maíz y coca lo quemaban delante del dicho difunto y mataban muchos cuias diciendo que el dicho difunto lo coma todo...” (Juan Tocas, quien denuncia a Alonso Ricari, principal de Otuco, Cajamarca, 1656) (Duviols 1986: 9/10).

“...Andando los padres en esta visita tuvieron noticia que en un pueblo adonde no avían aun entrado avían sacado dos cuerpos y tenidolos en una casa con vaile y borrachera publica de todo el pueblo dos o tres día [...] **tienen tan buena traza en disponer los cuerpos que no se comen de gusanos antes se secan y enjugan de suerte que se hallo cuerpos de mas de doscientos y trescientos años** entre otros se hallaron de dos casiques antiquissimos vestidos de ropas muy ricas con los ojos de oro y mucha plumeria por todo el cuerpo de que hazen lindos vestidos y unas como medias lunar que ponen en la cabeza a modo diadema y otras cosas estas huacas y cuerpos muertos adoran y consultan en sus necessidades...” (Misión de los jesuitas Pablo José de Arriaga e Ignacio Teruel en las provincias de Ocros y Lampas, Cajatambo, 1619, (Duviols 1986: 452).

“Dixo que [...] la causa porque sacaban los dichos cuerpos de las yglesias era porque los echizeros y este confesante decian que en las sepolturas estaban muy afligidos porque los tres días que los tenían en las sepolturas quando les hacian las ofrendas en ellas **los oyan quejar y sentirse de sus parientes y que mas contentos estaban en los machayes porque alli no tenían la tierra encima ni estaban en parte que nos e podian menear** por esto los sacaban y llevaban a los dichos machayes...” (Confesión de Don Alonso Ricari, principal del pueblo de San Francisco de Otuco, Cajatambo, 1656, Duviols 1986: 72).

“...una buena vieja simple [...] pedia [a su cura] con gran insistencia que después de muerta la llevasen a la sepultura de sus maiores y no consintiese la enterrassen en la iglesia porque **siendo tan bieja corria peligro que con la azada y pison la quebrassen la caveza y que le doleria** porque no podría sufrir semejantes golpes por su poca fuerza...” (Misión de los jesuitas Pablo José de Arriaga e Ignacio Teruel a las provincias de Ocros y Lampas, Cajatambo, 1619, Duviols 1986: 452).

“[a los *mallquis*] **los cabos de años mudandoles ropas matandoles llamas ofreciendoles la sangre y chicha quemandoles sebo coca maíz** [...] baylandoles diferentes bailes y quando se los baylaban el pariente mas zercano cargaba el cuerpo en las espaldas y con el bailaba un día y una noche...” (Confesión de Don Alonso Ricari, principal del pueblo de San Francisco de Otuco, Cajatambo, 1656, Duviols 1986: 72).

“[En la Citua] **sacavan los cuerpos de los señores y señoras muertos que estaban ambalsamados**, los cuales sacavan las personas de su linaje que a cargo los tenían y aquella noche los lavavan en sus baños que quando estava cada uno tenía, y bueltos a sus casas los calentavan con *çanco*, la maçamorra gruesa [...] y luego le ponían delante las comidas que quando ellos heran vivos con más gusto comían...” (Molina 1573: 77).

“...**las personas que tenían a cargo los cuerpos embalsamados nunca sesavan xamás** [...] **de quemar las comidas y derramar la chicha** [...] porque tenían entendido [...] la yn mortalidad del ánima, y decían que adondequiera que el ánima estava, recevía aquello y lo comía como si estuviera vivo...” (Molina 1573: 98).”

“...así decían **quando se murían, encomendando sus parientes, sus casas, sus familias**, diziesndo que si ellos hiziesen y cumpliesen lo que se les dejava encargado, que ellos los bolverían a ver desde el cielo; así como tenían por entendido que avía ynfierno para los malos y que allí los atormentavan los demonios, que ellos llamavan *çupay* [...] y que las comidas que comían y bevían heran carbón, culebras y sapos [...] y que los que yban al cielo comían y bevían espléndidamente...” (Molina 1573: 112).

“...la víspera de su llegada al santuario de *Pariacaca* [...] todos los que tenían parientes [...] que habían muerto durante el año, los lloraban aquella noche diciendo: “Mañana vamos a ver a nuestros muertos junto a *Pariaca*”; y a propósito de estos muertos decían: **“Los transportaremos [...] para que él [*Pariacaca*] los reciba”**. Y aquella noche **les dejaban ofrendas de comida y de todo lo que prescribía el ritual**. Entonces decían: “Ahora vamos a llevarlos a *Pariacaca* para siempre; nunca más volverán”. Adoraban a *Pariacaca* sacrificándole una llama pequeña o, si no había llamas, coca que metían en grandes bolsas de cuero. Entonces el *yañca* miraba el corazón de la llama [...] Si los augurios eran favorables, decía a los parientes del muerto: “Está bien”; si eran malos, les decía: “No está bien; estais contaminados por la culpa de vuestro muerto; vuestro muerto ha provocado la ira de *Pariacaca*; pedid perdón por esta culpa, sino se extenderá a vosotros” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 183).

“...quando un hombre moría **velaban su cadáver durante cinco días**. Entonces su ánima no más grande que **una mosca salía de su cuerpo y echaba a volar** produciendo un sonido sibilante [...] Después de cinco días solían volver a sus casas. Sus familias los esperaban preparándoles comida y bebida. Al llegar [...] decían: “Ya he vuelto” [...] “No voy a morir para siempre” [...] Ocurrió que en esa época murió un hombre [...] el día que debía llegar [...] este hombre no llegó [...] al sexto día llegó [...] Enojada su mujer

arrojó una *tusa* de maíz contra el ánima que llegaba. El ánima produjo un ruido sibilante y luego regresó. Desde entonces ya ningún hombre volvió después de morir” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 411-15).

“En la muerte y entierro de sus difuntos, tienen [...] grandes supersticiones, **debaxo de la mortaja les suelen vestir vestidos nuevos** [...] el *Pacaricuc*, es velar toda la noche, cantando [y bebiendo y comiendo despues de lavar al pariente mas cercano del difunto y lavar toda la ropa de este] suele durar cinco días, en los quales ayunan no comiendo sal, ni agi, sino maiz blanco y carne...” (Arriaga 1621: 80).

“En *Andahuaylas* [...] **Si el fuego chispea dizen que las almas de sus antepasados padecen sed y hambre**, y echan en el fuego maiz, y *chicha*, papas y otras cosas de comida, para que coman y bevan (Arriaga 1621: 109).

“[En *Chaupis*] Hacían el *pacarico* cuando algunos se morían, no probando sal en cinco días; derramaban ceniza dentro de la casa del difunto por ver si algunos de los vivos vienen a morir por señales que ven en las cenizas. Al cabo de cinco días **lavan la ropa del difunto; quemaban maíz, quinuas, papas, chuño para que comiesen los difuntos**. Los cuales, decían, iban a unos campos elesios donde están sus antepasados, y que unos perros grandes los pasaban por una puente de cabellos que llaman *Huarcuchacas, Acchachaca Acchahuaru, Sipacpanca*.” (Hernández Príncipe 1622: 41).

“[Se debe observar] Si creen, o han creído dicen, han dicho que **las almas de los difuntos van a Huaracocha, o a Upamarca** [...] y al alma del difunto la han dado de comer al quinto, o otro día, quemando para ello maíz y derramando *chicha*...” (Villagómez 1646: 211).

“Aquellos mismos ministros del Evangelio salieron a otros pueblos [...] y lucharon con suma gloria deshaciendo [...] muchas supersticiones como la de **esparcir la coca en los campos** para obtener de ese modo la fertilidad de los mismos, **libar sobre los sepulcro de los difuntos** la bebida que preparan con maíz porque **engañados creen que los muertos todavía acostumbra beberla; ofrecer a los cerros estas y otras ofrendas** como a dioses pidiendo les ayuden en sus necesidades” (Misión al famoso lago de Chucuitu, Carta Anua 1669, Polia Meconi: 528).

“Otros dos Padres [...] fueron a pie mas de doze o treze leguas, y después con unas balsas entraron a unas islas del lago Titicaca [...] pusieron fuego a unos sepulchros antiguos, donde **estavan enterrados los caciques y principales d aquella gente** que a persuasion del demonio hasta el dia que fueron alla los padres, no dexavan de hazer algunas supersticiones y ritos al modo de sus antepasados como es **llevar de comer y beber a los muertos**...” (Carta Annua de los jesuitas de Juli, 1596, Polia Meconi 1999: 214).

“Algunos indios tenían guardados **los cabellos de sus difuntos a los quales ofrecian sacrificio** a los seis meses despues de su fallecimiento y, luego al cabo de años les hazían aniversarios...” (Carta Annua del año 1618, pcia. de Huaylas, Polia Meconi 1999: 430).

“[está muy arraigado] el supersticioso rito con que enterravan los muertos en cuyas sepolturas **nosolo poniansus vestidos y armas** como si estuvieran vivos sino tambien

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are dated and clearly describe the nature of the transaction.

3. Regularly reconciling the accounts helps to identify any discrepancies or errors early on.

4. Keeping receipts and supporting documents for all transactions is crucial for verification.

5. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

6. These methods include surveys, interviews, and the use of statistical software to process large datasets.

7. It is important to choose the most appropriate method based on the research objectives and the characteristics of the population.

8. The third part of the document focuses on the ethical considerations that must be taken into account.

9. Researchers must ensure that all participants provide informed consent and that their privacy is protected.

10. Additionally, it is necessary to use data responsibly and to avoid any potential conflicts of interest.

11. The fourth part of the document provides a detailed overview of the results of the study.

12. The findings indicate a strong positive correlation between the variables studied, which supports the initial hypothesis.

13. These results have significant implications for the field and suggest further areas for research.

14. The fifth part of the document discusses the limitations of the study and offers suggestions for future work.

15. While the study provides valuable insights, it is limited by its cross-sectional design and the self-reported nature of the data.

16. Future research should aim to address these limitations by using longitudinal data and more objective measures.

17. The sixth part of the document concludes with a summary of the key findings and their broader implications.

18. In conclusion, the study highlights the importance of rigorous data collection and analysis in understanding complex phenomena.

19. The findings provide a solid foundation for further exploration and practical applications in the field.

20. Finally, the document includes a list of references and a list of figures and tables used throughout the report.

comida y bebida para largo tiempo...” (padre Oñate, Carta Anua referida a la misión a los Valles calchaquíes de 1618/19, Documentos...1927: 181).

“...usaban varios ritos supersticiosos, como era dejar abiertos los ojos al difunto para que pudiese ver el camino del país a donde decían era llevado a gozar en abundancia los bienes que apeteció y en fuerza de esa persuasión **les ponían el matalontaje preciso para aquella jornada y con todos sus vestidos [...] y los cadáveres no los entregaban a la tierra** sino que los subían a un alto donde bajo unas bovedillas los componían de manera que no les ofendiese con su contacto (Lozano 1874: 429)

f) Vestimentas rituales

“Los hechiceros se vestían, con **camiseta de plumas** con muchas chapas de oro y plata y con grandes coronas de plumas redondas y grandes...” (Anónimo agustino 1559: 19).

“Los vestidos [de los hechiceros] eran unas **camisetas muy anchas y muy labradas**, las cuales se vestían para las grandes fiestas, y la otra eran unas vendas largas que se ataban a la cabeza” (Anónimo agustino 1559: 34).

“...los *Parianas* [...] son oficios que se elige cada año para la guarda de las chacaras. **Andan con unos pellejos de zorra** en la cabeza y bordones con unas borlas de lana en la mano, ayunana el tiempo que dura el oficio, que es dos meses [...] no comiendop sal ni agí, ni durmiendo con sus mugeres, y mudan al hablar la voz, hablando mugereil y afectadamente.” (Arriaga 1621: 50).

“... *gualparicos* [...] son unos género de **bestidos y plumerías** y atavios de piernas muy galanos con conchas de mar que llaman *mollo* y figuras de música con cabeças de animales y bestiduras de los **pellejos de los animales de tígueres, de leones, ozcollos, venados y culebras y otros animales de montañas** [...] [durante las ceremonias y bailes sacan las divisas, ropas y armas de *incas* y capitanes] como son sus bestidos axedrezados o con culebras pintadas que llaman *amaros*, o alguna porra de guerra que llaman *chambi*, o algún **caracol que suena como trompeta** o alguna lanza o adarga o otro género de armas o bestiduras que hayan sido del *ynga* o de algunos capitanes [...] y a sola aquella figura hazen el baile o borrachera *taqui*...” (Albornoz 1583-4: 172).

“Del *machaguay* usan el día de hoy en sus fiestas y *taquis*, haziendo un juego de *ayllar* que antiguamente jugava el *ynga*, echando en alto esta **figura de culebra y hecha de lana**; y los que apostavan echavan sus *yllos*, que son tres ramales de sogá hecha de niervos de animales o de cueros dellos, a los cavos unos pelotas de plomo (Albornoz 1583-4: 175).

“Davan a los que se avían armado cavalleros [en el *Capac Raymi*] unas vestiduras llamadas *umiscaonco*, que hera una camiseta bandeada de colorado y blanco [...] dicha ropa era [...] de la que se hacía de tasa para el Sol” (Molina 1573: 103).

“...Y este día [de la fiesta *Citua*] entendía en solo comer y beber y holgarse y hacia el *taqui* llamado *alauicitua taqui* con unas **camisitas coloradas hasta los pies** y unas **diademas** en las caveças llamadas *pilco casa* y tañían con unos **canutos** de caña, chicos y grandes, haciendo con ellos una música llamada *ticatica*.” (Molina 1573: 78).

“[Durante el *Capac Raymi* los jóvenes armados caballeros] se asentaban todos por parcialidades, los de *Anan Cuzco* y *Hurin Cuzco* tenían ya aparejados unos **leones desollados** y las **caveças teníanlas puestas**, en las orejas, unas orejeras de oro, y en las caveças unas patenas de oro, y en lugar de los dientes, [...] les ponían dientes de oro, y en las manos unas *ajorcas* de oro que llamaban *chipana*. Llamaban estos leones *hillacunya chuquicunya* [*cumyan* y *cumñin* (*Holguín*) = tronar; *cumñiy* = el trueno]; poníanselos en las cavesas de suerte que todo el pescueso y cavesa sobrepujava sobre el que se vestía, y **el cuerpo de león le quedava en las espaldas...**”

“Dávanles [a los que se avían armado cavalleros en el *Capac Raymi*] unas orejeras de oro [...] y unas diademas de plumas que llaman *pilcocassa* y unas *patenas* de plata y otras de oro [...] que se colgavan al cuellos para ermosearlos” (Molina 1573: 107-8).

“Ya los veinte y un días del dicho mes, todos **los que se avían armado cavalleros** se yban a bañar a una fuente [...] adonde se quitavan aquellas vestiduras con que se avían armado cavalleros, y se vestían otras [...] de color negro y amarillo y en medio una cruz colorada, y de allí se bolvían a la plaza adonde [...] les ofrecía el tío más principal, una *rodela* y una honda y porra para con que fuese a la guerra [...] el primer día de la luna, **los que se avían armado cavalleros** [...] salían a la plaza con unas hondas llamadas *huaracas*, y los de *Anan Cuzco* contra los *Hurin Cuzco* se tiravan hondaces [...] vestidos [con] las camisetas negras y las mantas como leonadas [...] y unas plumas en las cabeças blancas de unos pájaros llamados *tocto...*” (Molina 1573: 109-111).

“[Para el baile *yaguayra* vestían] unas **camisetas negras**, alrededor de ellas por lo bajo una franja blanca y al remate unas *flocaduras* blancas; y las **plumas** heran blancas, de unos pájaros llamados *tocto...*” (Molina 1573: 113).

“Como *Huatacauri* había vencido [en la prueba del baile y de la bebida, su cuñado] quiso desafiarlo de nuevo. Esta vez, la competición consistía en **ataviarse con las más finas plumas** de casa y *cancho*. Nuevamente *Huatiacuri* fue a consultar a su padre [*Pariacaca*]. Este le dió un traje de nieve. Así venció a su rival deslumbrándolos a todos.” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 107).

“Después de haberle ganado en todo, el pobre [*Huatiacuri*] siguiendo el consejo de su padre [*Pariacaca*], dijo a su rival [su cuñado rico]: “Hermano tantas veces ya he aceptado tus desafíos; ahora te toca a ti aceptar el desafío que voy a hacerte yo [...] Ahora vamos a **bailar vestidos con una cusma azul y huara de algodón blanco.**” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 112).

“Cuando el baile [en honor a *Pariacaca*] estaba por terminarse todos entraban en *Llacsatampo* y llevaban *huaytas* [**penachos**] **de alas de guacamayo** [...] al centro de la *pampa* [terreno nivelado donde se bailaba].” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 183).

“[En la fiesta de *Chaupiñamca*] Algunos hombres, propietarios de llamas, **bailaban llevando pieles de puma**; los que no poseían llamas, bailaban solo así [...] Se llamaba a este baile ***Huantaycocha***” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 201).

“... cuando bailaban *Casayaco*, *Chaupiñamca* se regocijaban mucho. Porque este lo bailaban desnudos. Colocándose sólo una parte de sus ornamentos y **cubriendo sus vergüenzas** con taparrabos compuestos de sólo un **pañó de algodón...**” (Anónimo de *Huaro-chiri* 1608: 203).

“Y si ese día [el del *chanco* en honor de *Tutayquire*], alguien capturase un huanaco, un venado o cualquier otro animal [...] si en el *ayllu* había un *huacsa*, era a éste a quien se le ofrecía para que bailara el **baile llamado Ayño** llevando las **colas de sus presas en forma de huayta**” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 211).

“...en la fiesta de la Llegada de *Llocllayhuancupa* se vestían con el **chumpruco** [*chumpi*=faja; *ruco*=tocado, posible turbante] y el **huaychau ahua** [posiblemente manto tejido con las plumas de este pájaro] como hacían también durante la fiesta de *Pariacaca*, y celebraban un baile” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 297).

“... [para *taquies* y bayles vienen provistos de] **cuernos de ciervo**, de **tarugas pellexos de zorras**, de **leones de la sierra...**” (Arriaga 1621: 15).

“En todas [las fiestas ay ayunos y confesiones, y acabados beven, baylan y cantan [...]] y las mugeres tocan sus tamborines [...] los hombres [...] otros instrumentos [...] ponense unas **cabeças de venados**, que llaman *guacu...*” (Arriaga 1621: 72).

“En estos actos [fiestas rituales] se ponen los mejores vestidos de *cumbi* [...] y en la **cabeça unas como media lunas de plata**, que llaman *chacrahinca*, y otras que llaman *huama*, y unas **patenas redondas**, que llaman *tincurpa* y **camisetas con chaperías deplata** y unas *huaracas* con botones de plata, y plumas de diversos colores de *huacamayas* y unos *alçacuellos* de plumas que llaman huacras...” (Arriaga 1621: 73).

“...tenían [en el *ayllu* de *Yanos*] **cabezas de venados** y otros instrumentos [...] mucha **plumería y cumbis**, ya raídos y gastados de la fiesta de los sacrificios [...] plata destas *huacas*, **trompetas** [...] y **dos pellejos de león**, el uno con su cabeza, pies y manos...” (Hernández Príncipe 1622: 68).

g) Colaciones, preparados, “yerbas mágicas”

“Hay una **yerba** en esta provincia que tiene tal calidad que en comiéndola y bebiéndola, luego cría gusanos en el cuerpo, y cuando quieren mal a alguno estos herbolarios, procuran de dalle aquella yerba secretamente para que muera [...] [Había] **contrayerba**: [...] para hacer salir los hechizos del cuerpo...” (Anónimo agustino 1559: 45).

“Estos también tomas dos yerbas [...] y con las raíces dellas **hacen unos polvos** y éstos echan en la comida o bebida, y con esto matan a muchos, o de otra manera: toman los polvos y échanlos en cualquier cosa que se les antoja y échanlo debajo de algún árbol que tenga fruta y todas los que della comen se mueren...” (Anónimo agustino 1559: 46).

“[*Sanco*] es un poco de harina de maíz, revuelta con agua caliente, y desto hacen una comida general para todas las *guacas*...” (Anónimo agustino 1559: 12).

“Y unas **yerbas y raíces** ay que matan en mucho tiempo, otras en poco conforme á la cconfección y mezcla que hazen” (de Ondegardo 1570a: 28).

“Tienen otro género de *guacas* que llaman **vilcas** [...] es un género de fruta ponçoñosa que nace y se da en los Andes tierra caliente [...] cúranse y púrganse con ella y se entierran con ella en las provincias deste reino. [...] unas figuras como careros de madera y piedra y que tienen un hueco [...] donde se muele esta *vilca* [...] Llámase [...] *vilcana* y las adoran y revencian” (Albornoz 1583-4: 172).

“Y en algunas fiestas destas se comulgavan con un cierto género de masa que hazían que llamn **çanco**, e creían quedar limpios; usavan en ellas de todas sus galas y hazían muchos sacrificios a los meses del año” (Albornoz 1583-4: 178).

“En los llanos desde *Chancay* abaxo la *chicha* que ofrecen a las *huacas* se llama *Yalc*, y se baze de Zora mezclada con maíz mascado y la hechan **polvos de Espingo**, hazen la muy fuerte y espesa, y después de aver hechado sobre la *huaca* lo que les parece, beven la demas los hechiceros, y les buelve como locos” (Arriaga 1621: 65).

“*Espingo* es una frutilla seca, al modo de unas almendras redondillas, de muy vehemente olor [...] dicen que es muy medicinal, para dolores de estómago, y *camargas* de sangre y otras enfermedades [...] *Aut* es otra frutilla [...] y dicen que es muy medicianl como el *espingo*” (Arriaga 1621: 66-67).

VII) SACRIFICIOS

a) Humanos

“Para adorar a esta falsa trinidad [...] tenían grandes corrales, y éstos tenían por una parte una pared muy alta, y tenían dentro unos hoyos donde hincaban unos palos para hacer las fiestas, y en medio ponían un palo y revolvíanle con paja y atábanla, y **el que habían de sacrificar** subía encima del palo, vestido de unas vestiduras blancas, y mataban a un *coy* y ofrecían la carne a *Ayagujú*, y él comíase la carne; y otros mataban ovejas y echaban la sangre al palo y comíanse la carne...” (Anónimo agustino 1559: 12).

“Quando avía nuevo *Inga* [...] sacrificavan hasta cantidad de dozientos **niños de cuatro años hasta diez**” (de Ondegardo 1570a: 26).

“Las cosas que sacrificaban a las *huacas* eran principalmente **niños de diez años para abajo**, y éstos para negocios de mucha importancia y no tan comunmente, ahogávanlos y enterrávanlos.” (de Ondegardo 1570a: 37).

“La primera *guaca* se decía *Guaracince*, la cual estaba en la plaza del tiempo del Sol [...] era un pedazuelo de llano, en el que decían que se formaba el temblor de la tierra. Hacían en ella sacrificios para que no temblase [...] cuando temblaba la tierra se mataban **niños**...” (de Ondegardo 1570b: 5).

“Hacíanse a este ídolo [*Intiillapa*] muy ordinario sacrificios **de niños**...” (de Ondegardo 1570b: 5).

“... y en este cerro [donde se adoraba a los ídolos *Pachayachachic*, *Intiillapa* y *Punchau*] se hacía sacrificio universal **de niños y niñas y figuras pequeñas de lo mismo hechas de oro**; y quemábase ropa y carneros, porque era este tenido por adoratorio muy solemne” (de Ondegardo 1570b: 8).

“La décima *guaca* era un *puquio* o manantial llamado *Corcopuquio*, en el cual se **ofrecían niños** y todo lo demás [...] La segunda *guaca* se llamaba *Pucamarca*: era una casa o templo diputado para los sacrificios del *Pachayachachic*, en el cual se sacrificaban **niños** y todo lo demás” (de Ondegardo 1570b: 10).

“Desde este cerro [*Churuncana*] se hacían sacrificios a *Ticciviracicha*, pidiéndoles que venciese el *Inca* por toda la tierra [...] Ofrecíanle de todas las cosas **especialmente niños**” (de Ondegardo 1570b: 12).

“...*Cascasayba*: eran ciertas piedras que estaban en el cerro de *Quisco*. Ofrecíanle de todas las cosas y también **niños**” (de Ondegardo 1570b: 19).

“La segunda *guaca* era unos buhíos pequeños, llamados *Sancacacha* el uno, y el otro *Hurinsanca*, donde tenían cantidad de Leones, Tigres y Culebras [...] En estos buhíos metían a **los prisioneros que traían de la guerra**, y el que moría aquella noche comíanle las fieras, y á el que quedaba vivo, sacábanlo. Y esto tenía por señal de que tenía buen corazón y propósito de servir al *Inca*” (de Ondegardo 1570b: 12).

“...*Chuquimarca*: era un templo del Sol en el cerro de *Mantocalla*, en la cual decían que bajaba á dormir el Sol muchas veces; por lo cual, allende de lo demás, le ofrecían **niños**” (de Ondegardo 1570b: 20).

“...era una casa dicha *Pomamarca* [...] En ella se guardaba el cuerpo de la mujer de *Inca-Yupanqui*, y ofrecíanle **niños** con todo lo demás” (de Ondegardo 1570b: 23).

“...*Pilcourco*: era otra piedra á quien hacían gran veneración [...] Cuando había *Inca* nuevo le sacrificaban demás de lo ordinario una **muchacha de doce años abajo**” (de Ondegardo 1570b: 25).

“... estaban tres piedras tenidas por ídolos. Ofrecíanles lo ordinario y también **niños**, para efecto que el Sol no perdiese sus fuerzas [...] en un llano dicho *Carimba* [...] sacrificábansele de ordinario niños” (de Ondegardo 1570b: 26).

“... *Saucero*. Es una chácara [...] Lo que se cogía della era para sacrificios del Sol [...] Hacían a este llano grandes sacrificios, especialmente de **plata, oro y niños**” (de Ondegardo 1570b: 27).

“... *Guanipata*. Era una chácara [...] donde estaba un paredón que decían había hecho allí el Sol. Sacrificábanle niños y todo lo demás [...] *Sinopampa* [eran] tres piedras [a estas] sacrificábanle **niños**”

“...era un cerro llamado *Llulpactaro* [ofrecían] en el a *Ticciviracocha*. Sacrificábase aquí más cantidad de niños que en otras partes. Al mismo tiempo le ofrecían **niños hechos de oro y plata y ropa pequeña...**” (de Ondegardo 1570b: 28).

“*Intipampa* [eran] tres piedras [donde] sacrificaban **niños**” (de Ondegardo 1570b: 30).

“*Callaocachiri* [eran] tres piedras en un cerrillo [...] arriba se sacrificaban **niños**” (de Ondegardo 1570b: 34).

“*Curipaxapuqui* [...] quebrada [a la que] ofrecíanle niños en ciertos días [...] *Anaguarque*, cerro grande donde había muchos ídolos [...] sacrificábanle de ordinario **niños**” (de Ondegardo 1570b: 35).

“*Anaguarqueguaman*, piedra en un cerro [...] ofrecíanle niños. *Incaroca*, cueva [a la que] ofrecíanle niños [...] *Caritampucancho* [...] Era una plazuela que ahora está dentro del convento de Santo Domingo, la cual tenían por opinión que era el lugar donde se asentó *Manco Capac* en el sitio del *Cuzco* cuando salió de *Tampu*. Ofrecíanse **niños...**” (de Ondegardo 1570b: 37).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

“*Inticanca*, donde habitaron las hermanas del primer *inca*, sacrificábanle **niños**” (de Ondegardo 1570b: 38).

“*Cutimanco* [...] sepultura de señor principal [...] sacrificábanle **niños**” (de Ondegardo 1570b: 39).

“*Puquincancha* [...] casa del Sol [...] sacrificábanle **niños**” (de Ondegardo 1570b: 40).

“... [de los cuatro suyos] trayan a [*Cuzco*] **uno o dos niños y niñas pequeños, y de hedad de diez años; y trayan ropa y ganado y ovejas de oro y plata y de mollo** [...] Hacían este sacrificio al principio que el *Yngá* empeçava a señorear para que las *guacas* le diesen mucha salud y tuviese en paz y sosiego sus reynos y señoríos [...] ahogaban las criaturas, dándoles primero de comer y de beber a los que heran de hedad y a los chiquitos sus madres, diciendo que **no llegasen con hambre ni descontentos adonde estava el Hacedor y a otros sacavan los coraçones vivos**, y así con ellos palpitando los ofrecían a las *guacas* [estatuas del Hacedor, el Sol, el Trueno y la Luna] [...] y con la sangre untavan casi de oreja a oreja el rostro de la *guaca* [...] y a otras davan el cuerpo con la dicha sangre y así enterravan los cuerpos juntamente con todos los demás sacrificios, en un lugar llamado *Chuqicancha*, [...] cerro pequeño encima de San Sebastián” (Molina 1573: 123).

“Es de notar que no a todas las *guacas* sacrificavan criaturas, sino sólo a las *guacas* principales que provincias o generaciones tenían” (Molina 1573: 127).

“Avía también que cuando sujetavan y conquistavan algunas nasciones, tomavan y escojían de **los más hermosos** que podía aver entre ellos y los trayan al *Cuzco* donde los sacrificavan al Sol por la victoria que ellos decían les avía dado” (Molina 1573: 128).

“... **suelen sacrificar a los rayos y truenos [los gemelos]** diciendo son sus hijos. Y a todas las criaturas que nascen con alguna monstruosidad o diferenciado a los demás las suelen sacrificar a sus *guacas* aunque la diferencia sea sólo en tener muchos remolinos en el cavello de la caveça; que si nacen con los ojos travados, o las manos o pies con más o menos dedos o con otra lesión...” (Albornoz 1583-4: 168).

“Y a [todas las *guacas* principales] sacrificavan **hombres y mujeres y ganados e ofrescían bultos de oro y plata y de mollo** y hazían otros sacrificios...” (Albornoz 1583-4: 192).

“[*Pariacaca*] solía comerse a los hombres y beberse su sangre” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 121).

“...donde [...] *Huallallo* solía **comer carne humana**, abundaban grandes serpientes, *caquis* y todas las especies de animales [esta tierra estaba poblada por *yuncas*]. Entonces llegó un hombre llorando. Llevaba en brazos a uno de sus hijos; traía también ofrendas de *mullo*, *coca* y de *ticti* que iba a sacrificar a *Huallallo* [...] “...llevo a mi hijito querido para dárselo de comer a *Huallallo*” [dijo a *Pariacaca*]” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 148-9).

“Todos los años le ofrecían [al sol] un *capac hucha* sacrificándose gente de todas las provincias del *Tawantinsuyu*, **mujeres y hombres**. Cuando llegaban a *Pachacamac*, enterraban vivas a las víctimas de ese *capac hucha* diciendo: “Helos aqui te los ofrezco

padre”. De la misma manera le ofrecían **oro y plata [y llamas comida y bebida]** en épocas de luna llena” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 331).

“De [*ñamsapa*, *huaca* que había sido hombre] decían “Es él nuestro origen; fue él quien primero vino a esas tierras y se apropió de ellas”. Por eso **le recortaron el rostro y transformándolo en máscara**, se lo colocan encima de los suyos y bailaron disfrazados así. Después **cuando capturaban a alguien en la guerra, le recortaban el rostro y transformándolo en máscara bailaban llevándolo**. Decían que de esto derivaba su valentía. Y los hombres que habían sido capturados en la guerra, solían decir: “Hermano, ahora me matarás. Yo he sido un hombre animado con grandes poderes [un “*camasca*” = hombre animado de fuerza por las *huacas*-antepasado y con poderes *chamánicos*] harás de mi un *huayo* [posiblemente la máscara] y cuando este por salir a la pampa [terreno plano donde se desarrollaban los rituales] me ofrendarás buenas cantidades de comida y bebida [...] Sabemos que transportaban a estos *huayos* [...] en literas durante dos días” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 371-3).

“Otro día fuimos al asiento de *Hunoyan* [...] avia [...] dos famosas *huacas*, y tan temidas, que les sacrificaban **muchachos, y niños**, porque dicen se sustentaban de carne humana” (Arriaga 1621: 119).

“...estos *llactas* y *llachuases* ofrecieron al Rayo **dos hijos** de su familia llamados *Runa Curi* y *Anco Ripay*, **hermosísimos**, acabados sobremanera, sin mancha ni arruga...” (Hernández Príncipe 1622: 27).

“En hileras [...] tenían [...] sus **abortos, y chuchos y chacpas**, nacidos de pies y dos de un vientre, ofrecidos al Rayo, o Sol o lucero, conforme la suerte de los hechiceros y junto a ellos los sacrificios de carneros con que los consultaban” (Hernández Príncipe 1622: 27).

“[En *Chaupis*] fingen procedieron de la laguna *Querococha*, por lo cual adoraban en reconocimiento [...] ofrecieron siete hijos a diferentes partes: a *Titicaca*, un **muchacho** llamado *Apu Cayan*, y al dicho asiento otro llamado *Rima Hanampa* y al término de *Lampas* y *Recuay* a *Hancanay Uay*, y a *Villca Carhua* enviaron al *Titicaca*, y a *Quito Raho Colque*; el mismo término a *Poma Cochuy*, y al *Cuzco*...” (Hernández Príncipe 1622: 29).

“[En el *ayllo* de *Híhoc*] **cuatro hijos y hijas** [...] enviaron al *Cozco* a ofrecer al *Inga* y al Sol y sacrificaron por *capacochas*” (Hernández Príncipe 1622: 30).

“Y cabando más un depósito se halló un soterrado a manera de pozo redondo, donde parece escondían las *huacas* en tiempos de sus antiguas guerras, do se halló haberse sacrificado una **muchacha** a la dicha *huaca* y enterrado al consultor hechicero y amasado todo el barro y terraplén de huesos de carneros que habían sacrificado” (Hernández Príncipe 1622: 32).

“De los gentiles referidos se había sacrificado **cinco capacochas**, enviándose a *Quito*, *Cuzco*, *Huánuco* [...] tenía *chuchos*, *chacpas* que comunicaban” (Hernández Príncipe 1622: 32).

“[Los *olleros mitimaes* trasplantados por el *Inca* a *Caquimarca*] Adoraban unos pozos soterrados en que echaban tierra de *olleros*, que llamaban *saño mama*, porque tuviesen

buen suceso al hacer la loza. Había ofrecido a estos pozos dos criaturas en **sacrificio de capacochas** [...] y hasta ahora las consultaban” (Hernández Príncipe 1622: 34).

“*Nina Cúyuc* [*capacocha*] ofrecida a la *huaca* de *Quito*; *Poma Chullpuy* al *Cuzco*; *Una Chumbi* a *Quito*, y al mismo *Allama Carhua*; *Mallao Tunjo*, al *Cuzco*, y a *Quito* a *Poma Chumbi*; y a la laguna *Yahuarcocha* el primogénito destos y otro hermano; enviaron a sacrificar a *Chile* y *Titicaca*, a *Cauri pacssa*, y a *Titicaca* a *Munay Carhua*, y otra al mismo *huaca* hermana desta. **Estos que habían sacrificado consultaban desde acá sus descendientes hechiceros** [...] en el *Cuzco*, en cuyo honor de la juntas de *capacochas* mandaba el *Inga* matar cien llamas, y comulgaban aquel día los consultores y sacerdotes del Sol al común de los *ingas* con *sancu* asperjado con sangre, con otras ceremonias...” (Hernández Príncipe 1622: 41).

“...*Caque poma*, que será fuerza mentarlo algunas veces por **haber dedicado a su única hija al Sol** y sacrificado a su célebre convite de la *capacocha* a su única hija, que el *Inga* puso nombre *Tanta Carhua*...” (Hernández Príncipe 1622: 52).

“Era costumbre [...] celebrar la fiesta de la *capacocha* cada cuatro años, escogiendo **cuatro muchachos de diez a doce años, sin mancha, ni arruga, acabados en hermosura, hijos de gente principal** [...] se llevaban al *Cuzco* de las cuatro partidas del *Pirú*: *Collasuyu*, *Antisuyu*, *Contisuyu* y *Chinchaisuyu* [...] la *capacocha* llegaba [...] acompañada con la *huaca* principal de su tierra y con sus caciques y indios” (Hernández Príncipe 1622: 61).

b) Animales y otros

“Tambien *mochaban* [adoraban] a *Ataguju* de otra manera, que es **quemando coca**...” o “derraman un poco de *chicha* del [...] vaso en que beben [...] adorando a *Ataguju* y a la tierra” (Anónimo agustino 1559: 13).

“El modo de matar cualquier **res chica, o grande** [...] es tomar la res encima del brazo derecho y bolverle los ojos hazia el Sol, diziendo diferentes palabras [...] Porque si es pintado se dirijen las palabras al [...] trueno para que no falte el agua, y si es blanco raso ofrécnle al Sol con unas palabras. Y si es lanudo, con otras para que alumbre y críe. Y si es guanaco como pardo dirijen el sacrificio a *Viracohca*. Y en el *Cuzco* se matavan con esta ceremonia cada día un carnero raso el Sol, y se quemaba vestido con una camiseta colorada” (de Ondegardo 1570a: 15-6).

“[Sacrificaban] **ropa fina** [...] **ganado**. Res que fuesse hembra nunca la sacrificavan teniendo respeto al multiplico [...] *cuyes* [...] para mirar los agujeros y los sucessos de las cosas” (de Ondegardo 1570a: 37).

“[Sacrificaban] **páxaros de la Puna** quando avían de yr á la guerra para hazer disminuir la fuerza de las *huacas* de sus contrarios [...] **conchas de mar** que llaman *Mollo*. Y ofrecíanlas á las fuentes y manantiales, diziendo que las conchas era hijas de la mar, madre de todas las aguas. [...] **plumas de diversos colores** en especial coloradas y amarillas traydas de los *Ades* llamadas *Páucar*, *pilcò parihuana*. También sacrificaban **oro y plata** haziendo diferentes figuras pequeñas ó *vasos*. Item **harina de mayz**, ó de otras legumbres, ó de massa, ó bollos hechos de esta harina. Item *chicha* [...] *coca* [...] y finalmente de todo quanto [...] criavan desde el hijo que engendravan hasta la última cosa que criavan si les parecía lo sacrificavan” (de Ondegardo 1570a: 38-40).

“[Durante la *Citua*] el sacerdote del Sol apartava **cuatro carneros** [...] y los sacrificava [...]: uno al Hacedor y otro al Trueno y otro al Sol y otro a *Huanacauri* [...] tenían en unos platos grandes de oro el *sanco* puesto y con la sangre de aquellos carneros que se sacrificava, asperjaba el dicho *çano* [y de este comían primero los sacerdotes y luego los demás asistentes al ritual]” (Molina 1573: 79-80).

“...quemavan en sacrificio [durante la *Citua*] cantidad de **ropa** de todos los colores...” (Molina 1573: 96).

“...el sacrificio llamado **Moyucati** [consistía en arrojar al río *Capimayo* y *Guacapancomayo*, que atraviesa *Cuzco*]: **ajíes**, [...] **coca**, [...] **plumas** [...] **ganados, flores, oro, plata y todas las cosas que ellos usavan** [...] La razón porque hechavan en el río estos sacrificios, hera diciendo que pues el Hacedor de todas las cosas les avía dado tan buen año, tuviese por bien del venidero dárselo bueno [...] y le hacían aquella ofrenda [...] porque no los tuviese por yngratos...” (Molina 1573: 116).

“Ase de advertir en el modo que se **sangran las sienes o narizes, tovillos**, con pedernales y á que tiempo, porque lo suelen hazer para ofrecer la sangre a sus *guacas*” (Albornoz 1583-4: 177).

“[*Pariacaca* prescribió las siguientes ofrendas para el *huaca Chuquihuampo*, su hijo]: “Toda la población de estos dos valles te traerá las **primicias de sus cosechas de coca** antes de que alguien las haya probado; solo cuando tú la hayas probado, la gente podrá mascar la coca de sus plantaciones; después te sacrificarán una **llama estéril** que nunca ha parido; tú siempre comerás primero las orejas cortadas de las llamas sacrificadas” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 159).

“...después de la victoria de *Pariacaca Huallallo* huyó hasta los *anti*. Entonces *Pariacaca* le sentenció así: “Por haber comido a los hombres, ¡que ahora coma perros y que los *huanca* lo adoren! Los *huanca*, cuando lo adoraban, le sacrificaban **perros** y ellos mismos, ya que su dios comía perros, los comían también” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 161).

“Para celebrar su fiesta [...] lavaban a *Chaupiñamca* con una pequeña cantidad de **chicha** [...] Después, todos [...] se juntaban en su santuario donde algunos colocaban sacrificios de toda suerte y le ofrecían **cuyes** y otras cosas para adorarla” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 223).

“Cuando ya había llegado la época de soltar el agua, siempre iban a la laguna [de *Yansa*] cinco veces acompañados por dos o tres *huacsas*. Previamente un hombre y una mujer entraban en una chacra [...]. Llevaban un gran cántaro **chicha**, no más de uno o dos de sus **cuyes y coca**. Después de ofrecer estos sacrificios soltaban el agua.” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 483).

“Un día lo estaban adorando [a *Pariacaca*] con el sacrificio de una **llama** [...] Cuando los treinta hombres [que le servían] estaban mirando el hígado y el corazón de la llama, uno de ellos un *llacuas* [...] dijo: “¡Ay de nosotros! La suerte no es buena [...] en el futuro nuestro padre *Pariacaca* será abandonado” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 279).

“El mismo día [de los rituales funerarios] hacían **sotilegios con una araña** para saber por qué su pariente había muerto. Conforme a la respuesta de que se había ofendido a

uno u otro de los *huacas* [...] sacrificaban *cuyes* u otra cosa hasta cumplir con la penitencia impuesta” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 421-3).

“También ofrecen **llamas** [...] la abren por el lado del corazón, y le sacan, y le suelen comer crudo a bocados, y con la sangre asperjan la *huaca* [...] El sacrificio ordinario es de *cuyes* [...] no solo para sacrificio sino para adivinar en ellos...” (Arriaga 1621: 65).

“La principal ofrenda [...] es la **chicha** [...] y con ella comienzan todas las fiestas de las *huacas*, en ella median y acaban, sus fiestas [...] **Plata** también ofrecen en reales...” (Arriaga 1621: 65).

“**Coca** es también ordinaria ofrenda [...] *Bira*, que es sebo de los carneros [...] el qual queman delante de las *huacas* y *conopas* [...] **Maíz**, también ofrecen unas veces entero u otras molido...” (Arriaga 1621: 66).

“[Ofrecen a sus *huacas*] *Astop tucto*, son unas **plumas coloradas, y de otros colores** [...] de pájaros de los Andes que llaman *asto* [...] *Huachua* son otras plumas de un pájaro que llaman *huachua* y anda en las lagunas de la Puna. *Parihuana* son otras plumas rosadas de otros pájaros semejantes [...] *Mullu* es una concha de la mar gruesa [...] *Paria* es **polvos de color como de vermellon que traen de las minas de Huancavelica**, que es el metal que se saca del azogue [...] *brincos* son **polvos de color azul muy finos**. *Llacsá* es verde en polvos [...] *Carvamuqui* es **polvo de color amarillo**. *Parpa* o *sancu* es **bollo** que hazen de **maíz molido** [...] también se pueden contar entre las cosas que ofrecen, las **pestañas** de los ojos, las quales tiran y arrancan [...] y las soplan hacia la *huaca* [...] los polvos de colores [...] ofrecen soplando como las pestañas...” (Arriaga 1621: 67).

“...los mismos sacerdotes y ministros de la idolatría me llevaron a los dichos asientos [corrales con *mallquis* y *conopas*] donde ellos mismos desengañados me decían: aquí derramábamos la **chicha**; allí degollábamos las **llamas**; allá se quemaba el cebo” (Hernández Príncipe 1622: 65).

“Acompañaban ésta [*huaca Cámac*] mucha cantidad de **conchas** [...] y unos **carneritos de piedra negra** y media hanega de dioses caseros. Todo aquel lugar estaba asperjado con sangre y la señal de la **chicha**...” (Hernández Príncipe 1622: 66).

VIII) PACHACUTI

a) Diluvio, tormentas, tempestades

“...en los tiempos muy antiguos el mundo estaba por acabarse. Entonces la llama se puso á hablar [a su dueño] como un ser humano: [...] Dentro de cinco días el mar se va a desbordar; entonces, el mundo entro se va a acabar” [...] “Vamos al cerro *Huillcacoto*; allí nos salvaremos [...]” “... solo la puntita misma de cerro *Huillcacoto* [donde también se refugiaron los animales] no fue cubierta por el agua. [...] el hombre que se había salvado [...] comenzó a multiplicarse de nuevo. Por eso existen todavía los hombres. Ellos atribuyen su salvación a *Huillcacoto*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 79).

“Cinco días después [de haber estado en una borrachera de una comunidad *colli* donde solo un hombre le convidó **chicha**], se levantó un viento muy fuerte. A todos los *colli* [...] el viento los arremolinó [...] y los llevó muy lejos [...] este hombre que había

ofrecido bebida a *Pariacaca*, obedeció las instrucciones que éste le había dado y agarrándose al árbol, se salvó” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 397).

“...En este cerro de *Mataocoto*, ***Pariacaca* se transformó en tempestad de lluvia** y bajo la forma de granizo amarillo y rojo, **arrastró a toda aquella gente** [de *Huayquihusa*, comunidad de *yuncas*, que no convidó *chicha* a *Pariacaca* porque este tenía la apariencia de un hombre pobre] hasta el mar sin perdonar a nadie. Entonces, esta gran cantidad de agua, hecha torrentes, cavó las quebradas de las alturas de *Huarochiri*” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 125).

“...cinco días después [de que nadie le convidara a beber en la comunidad *sutca* de San Damián, *Pariacaca* se encolerizó], **aniquiló a aquella comunidad** levantándose bajo la forma de un **temporal de lluvia** roja y amarilla” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 401).

b) Eclipse de sol. Rebelión de los objetos

“...en los tiempos muy antiguos **murió el sol**. La oscuridad duró cinco días. Entonces las piedras se golpearon unas con otras y los morteros, así como **los batanes, empezaron a comerse a la gente**. De igual manera, las llamas comenzaron a perseguir a los hombres” (Anónimo de *Huarochiri* 1608: 81).

REFERENCIAS:

A.A.V.V. (1927) "Cartas Anuas de la Pcia. del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús (1609-1626)". **Documentos para la Historia Argentina**, tomos XIX/XX, Fac. de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires.

ALBORNOZ, Cristobal de (1989) "Instrucciones para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas". **Fábulas y mitos de los incas**. Edición de Pierre Duviols y Enrique Urbano. Historia 16, Madrid.

ANONIMO (1918) "Informaciones acerca de la religión y gobierno de los Incas: Relación de la religión y los ritos del Perú hecha por los primeros agustinos que por allí pasaron para la conversión de los naturales". **Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú**, tomo 11. Edición de Horacio Urteaga. Imprenta Sanmartí, Lima.

ANONIMO (1929) "Cartas anuas de la provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía Jesús". **Documentos para la Historia Argentina**. Tomos XIX y XX. Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires [1609-37].

ANONIMO (1987) **Ritos y tradiciones de Huarochirí del siglo XVII**. Edición de Gerard Taylor. IEP, Lima [1608].

ARRIAGA, Pablo José de (1984) **Extirpación de la idolatría en el Perú**. Edición de María Isabel Balducci. CONICET, Buenos Aires [1621].

BARNADAS, Josep (1993) "Idolatrías en Charcas (1560-1620): datos sobre su existencia como paso previo para la valoración del tema de su extirpación". Ramos, G. y Urbano, H. **Catolicismo y extirpación de idolatría. Siglo XVI-XVIII**. Centro "Bartolomé de Las Casas", Cuzco.

BETANZOS, Juan de (1924) **Suma y narración de los Incas**. Edición de Romero. Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú. Serie II, vol. VIII, Lima [1551].

CASTRO, Victoria (1993) "Un proceso de extirpación de idolatrías en Atacama, siglo XVII". Ramos, G. y Urbano, H.: **Catolicismo y extirpación de idolatría. Siglo XVI-XVIII**. Centro "Bartolomé de Las Casas", Cuzco.

DUVIOLS, Pierre (1986) **Cultura andina y represión. Procesos y visitas de idolatrías y hechicerías, Cajatambo, siglo XVII**. Centro de estudios rurales andinos "Bartolomé de las Casas", Cusco.

HERNANDEZ PRINCIPE, Rodrigo (1923) "Mitología andina". **Inca**, I, Lima [1622].

LOBO GUERRERO, Bartolomé 1966 "Expediente de la extirpación de idolatría de los misirables indios que fueron hallados tal y conforme estuvieron en la gentilidad y cuando se conquistó este reyno y pueblo de la Concepción de Chupas". Duviols, P: "La visite des idolatries de Concepción de Chupas (1614)". **Journal de la Societe des Americanistes**, tomo LV-2, Paris.

LOZANO, Pedro (1755) **Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Paraguay**, TOMO II, Madrid.

----- (1874) **Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán**. Imprenta Popular, Buenos Aires.

MOLINA, Cristobal de 1989 "Relación de las fábulas y ritos de los incas". **Fábulas y mitos de los incas**. Edición de Pierre Duviols y Henrique Urbano. Historia 16, Madrid.

POLO DE ONDEGARDO, Juan 1918^a "Los errores y supersticiones de los indios". **Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú**, tomo III. Edición de Horacio Urteaga. Imprenta Sanmartí.

----- 1918^b "Carta de los adoratorios y guacas. 1570". **Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú**, tomo III. Edición de Horacio Urteaga. Imprenta Sanmartí, Lima.

POLIA MECONI, Mario (1999) **La cosmovisión religiosa andina en los documentos inéditos del Archivo Romano de la Compañía**. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

POLO DE ONDEGARDO, Juan 1918^a "Los errores y supersticiones de los indios". **Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú**, tomo III. Edición de Horacio Urteaga. Imprenta Sanmartí.

----- 1918^b "Carta de los adoratorios y guacas. 1570". **Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú**, tomo III. Edición de Horacio Urteaga. Imprenta Sanmartí, Lima.

BIBLIOGRAFÍA
POR
CAPÍTULOS

Introducción: deslindando campos y problemas

- ADORNO, T. (1980) **Teoría Estética**. Taurus, Madrid [1970].
- BAUMGARTEN, A. G. (1961) **Aesthetica**. Olms, Hildesheim [1750/58].
- BOZAL, Valeriano (1996) **Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas**. Visor, Barcelona.
- BOAS, Franz (1947) **Arte primitivo**. F.C.E, México. [1ª edición en inglés 1927].
- BRUGHETTI, Romualdo (1963) **El Arte precolombino**., Columba, Col. Esquemas, Buenos Aires.
- (1991) **Nueva Historia de la Pintura y Escultura en la Argentina**. Gaglianone, Buenos Aires.
- BURUCÚA, José Emilio (2001) **Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la modernidad clásica**. Miño y Dávila Editores, Buenos Aires.
- CÁCERES FREYRE, Julián (1983) “Arte Precolombino en la Argentina”. **Historia General del Arte en la Argentina**. Academia Nacional de Artes, Buenos Aires.
- CHARTIER, Roger (1996) **El mundo como representación**. Gedisa, Barcelona.
- DEBENEDETTI, Salvador (1931) **L’ Ancienne Civilisation des Barreales, la Ciénaga et la Aguada, d’apres les collections privées et les documents de Benjamin Muniz Barreto**, G.Van Oest, Paris.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2005) **Ante el tiempo**. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- DILLEHAY, T. and KAULICKE, P. (1985) **Aproximación metodológica: El comportamiento del jaguar y la organización socio-espacial humana**. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, T. XVI, Buenos Aires.
- FRANCASTEL, Pierre (1984) **Pintura y sociedad**. Cátedra, Madrid [1ª edición en francés 1951].
- GEERTZ, Clifford (1987) **La interpretación de las culturas**. Gedisa, México [1ª edición en inglés 1973].
- GELL, Alfred (2006) “Vogel’s Net: Traps as Artworks and Artworks as Trap”. **The Anthropology of Art**, Blackwell Publishing, Oxford.
- GILLESPIE, Susan D. (2001) “Personhood, agency and mortuary ritual: a case study from the Ancient Maya”. **Journal of Anthropological Archaeology** 20, pp. 73-112 www.idealibrary.com.

- GODELIER, Maurice (1989) **Lo ideal y lo material**. Taurus, Madrid. 1ª edición en francés 1984.
- GONZÁLEZ, Alberto Rex (1961-4) "La cultura de la Aguada de N.O. argentino". **Revista del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba**, vol.2-3, Córdoba.
- (1974) **Arte, estructura y arqueología**. Nueva Visión, Buenos Aires.
- (1977) **Arte Precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- GONZÁLEZ, Luis R. (2001) "Arte, tecnología y dominación: metalurgia prehispánica en el noreste argentino". **Arte y Arqueología**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- (2002) "A sangre y fuego. Nuevos datos sobre la metalurgia Aguada". **Estudios atacameños N° 24**, San Pedro de Atacama, ISSN 0718-1043 versión on-line.
- HODDER, Ian (1988) **Interpretación en arqueología**. Crítica, Barcelona.
- JONAITIS, Aldona (2006) "Sacred Art and Spiritual Power: An Analysis of Tlingit Shamans' Masks". **The Anthropology of Art**, Blackwell Publishing, Oxford.
- KANT, I (1977) **Crítica del juicio**. Espasa Calpe, Madrid.
- KOSIK, Karel (1991) **El Individuo y la Historia**. Almagesto, Buenos Aires [1ª edición en francés en 1968]
- KUBLER, George (1988) "Una mirada retrospectiva a La configuración del tiempo". **La configuración del tiempo**. Nerea, Madrid.
- LECHTMAN, Heather (2006) "Style in Technology: Some Early Thoughts". **The Anthropology of Art**, Blackwell Publishing, Oxford.
- LESURE, Richard G. (2005) "Linking theory and evidence in a Archaeology of Human Agency: iconography, style, and Theories of Embodiment". **Journal of Archeological Method and Theory**, vol. 12, N° 3, september.
- MARCUSE, Herbert (1978) **La dimensión estética**. Materiales, Barcelona.
- MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos (2004) "El círculo de la conciencia. Una introducción a la cosmovisión indígena americana". **El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica**, Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (editores), Biblos, Buenos Aires.
- MORPHY, Howard (2006) "From Dull to Brilliant: The Aesthetics of Spiritual Power Among the Yolngu". **The Anthropology of Art**, Blackwell Publishing, Oxford.

- MORPHY, H. and PERKINS, M. (2006) "The Anthropology of Art: A Reflection on its History and Contemporary Practice". **The Anthropology of Art**, Blackwell Publishing, Oxford.
- MORPURGO TAGLIABUE (1971) **La Estética contemporánea**. Losada, Buenos Aires.
- PAGANO, José León (1937) **El arte de los argentinos. Tomo I**. Edición del autor, Buenos Aires.
- PANOFSKY, Edwin (1970) **El significado en las Artes Visuales**. Infinito, Buenos Aires.
- PASZTORY, Esther (2005) **Thinking with things. Towards a New Visions of Art**. University of Texas Press, Austin.
- PATERNOSTO, César (2001) **Abstracción: el paradigma amerindio**. IVAM, Bruselas.
- RENFREW, C. y BAHN, P (1993) **Arqueología, teorías, métodos y prácticas**. AKAL, Madrid.
- RITZER, G. and GINDOFF, P. (1994) "Agency-structure, micro-macro, individualism-holism-relationism: a metatheoretical explanation of theoretical convergence between the United States and Europe". **Agency and structure: reorienting social theory**. Piotr Sztompka editor.
- ROSMAN, A. and RUBEL, P., Susan (2006) "Structural Patterning in Kwakiutl Art and Ritual". **The Anthropology of Art**, Blackwell Publishing, Oxford.
- SANTAGADA, Miguel Ángel (2004) **La recepción teatral entre la experiencia estética y la acción ritual**. www.theses.ulaval.ca.
- SCHAEFFER, Jean-Marie (1983) "Du Beau au sublime (Pragmatique de l'image et art photographique)", *Critique*, núms.. 459-460, 1985, París.
- URTON, Gary (1985) **Animal myths and metaphors in south america**. University of Utah Press, Salt Lake City.
- VATTIMO, Gianni (1977) **Estética moderna**. Il Mulino, Bologna.
- VOGEL, Susan (2006) "Introduction to Art/Artifact: African Art in Anthropology Collections". **The Anthropology of Art**, Blackwell Publishing, Oxford.
- WARBURG, A. y otros (1992) **Historia de las imágenes e historia de las ideas** (comp. José Emilio Burucúa). Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- WASHBURN, D. (Ed.) (1983) **Structure and cognition**. Cambridge University Press, Cambridge.

Capítulo 1: Rescatando diálogos entre la historia del arte, la arqueología y la etnología.

- ALCINA FRANCH, José (1995) **Arqueólogos y anticuarios. Historia de la Arqueología en la América Española.** Ediciones del Serbal, Barcelona.
- ARHEIM, R. (1977) **Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora.** EUDEBA, Buenos Aires. [1ª edición en inglés 1957].
- BELTING, Hans (2004) "Imagen, medio, cuerpo". Una nueva aproximación a la iconología. mimeo.
- BOAS, Franz (1947) **Arte primitivo.** F.C.E, México. [1ª edición en inglés 1927].
- BOVISIO, María Alba (1999) "¿Qué es esa cosa llamada "arte...primitivo"? Acerca del nacimiento de una categoría". **Epílogos y prólogos para un fin de siglo.** CAIA, Buenos Aires.
- (2000) "Problemas acerca del estudio de la producción plástica prehispánica". **II Jornadas de Arte y Arqueología.** Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- (2003) "La instauración de un paradigma de "sujeto" en los análisis sobre "arte" de Lévi-Strauss" **Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis.** CAIA, Buenos Aires.
- BURUCÚA, José Emilio (2002) **Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg.** F.C.E., Buenos Aires.
- (2003) "*Pathosformel* y Alejandro Puente". **Ramona, revista de artes visuales,** N° 32, mayo-junio, Buenos Aires.
- BURUCÚA, José Emilio y otros (1992) **Historia de las imágenes e historia de las ideas, la escuela de Aby Warburg.** Centro Editor de América Latina, Buenos Aires .
- CALABRESE, Omar (1987) **El lenguaje del arte.** Paidós, Buenos Aires.
- CARERI, Giovanni (2003) "Aby Warburg: Rituel, pathosformel et forme intermédiaire". **L' Homme, revue française d'anthropologie,** 165, janvier/mars.
- CASSIRER, Ernest (1977) **Antropología filosófica.** F.C.E, México [1945].
- CLIFFORD, James (1995) **Dilemas de la Cultura.** Gedisa, Barcelona.
- COOK, Anita (1994) **Wari y Tiwanaku, entre el estilo y la imagen.** Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- CRESPI, I y FERRARIO, J. (1982) **léxico técnico de las artes plásticas.** Eudeba, Buenos Aires.

- DAMISH, Hubert (1991) "Semiótica e iconografía". **Criterios**, 30, La Habana.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2005) **Ante el tiempo**. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- DONNAN, Christofer (1991) "Iconografía moche". **Los Incas y el antiguo Perú. 3000 años de historia**. Sociedad Estatal Quinto Centenario, Madrid.
- FERNANDEZ ARENAS, José (1982) **Teoría y metodología de la Historia del arte**. Anthropos, Barcelona.
- FOCILLON, Henri (1947) **La vida de las formas**. El Ateneo, Buenos Aires.
- FRANCASTEL, Pierre (1970) **La realidad figurativa**. EMECE, Buenos Aires [1ª edición en francés 1965].
- (1975) **Sociología del Arte**. Alianza, Madrid [1ª edición en francés 1970].
- (1984) **Pintura y sociedad**. Cátedra, Madrid [1ª edición en francés 1951].
- GINZBURG, Carlo (1989) "De A. Warburg a E.H Gombrich. Notas sobre un problema de método. **Mitos, emblemas, indicios**. Gedisa, Barcelona.
- GODELIER, Maurice (1989) **Lo ideal y lo material**. Taurus, Madrid. 1ª edición en francés 1984
- GOMBRICH, Ernst (1992) **Aby Warburg. Una biografía intelectual**, Alianza, Madrid.
- HODDER, Ian (2000) "Agency and individuals in long term processes". DOBRES, M.A. y ROBB, J.E (ed.) **Agency in Archaeology**. Routledge, London and New York.
- HOCQUENGHEM, Anne Marie (1987) **Iconografía mochica**. Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima.
- KROEBER, Alfred (1957) **Style and Civilization**, Cornell Univerity Press.
- (1963) **An anthropologist looks al History**, University of California Press, Berkely y Los Angeles.
- KUBLER, George (1985a) "Period, style and meaning in Ancient American Art", **Studies in Ancient American and european Art: the collected essays of George Kubler**. Ed. by Tom Reese. Yale University Press, New Haven.
- (1985b) "History or Anthropology of Art?", **Studies in Ancient American and european Art: the collected essays of George Kubler**. Ed. by Tom Reese. Yale University Press, New Haven.
- (1986) **Arte y arquitectura en la América Precolonial**. Cátedra, Madrid. [1ª edición en inglés 1962].

- (1988) **La configuración del tiempo**. Nerea, Madrid. [1ª edición en inglés 1962]
- LESURE, Richard G. (2005) "Linking theory and evidence in a Archaeology of Human Agency: iconography, style, and Theories of Embodiment". **Journal of Archeological Method and Theory**, vol. 12, N° 3, september.
- LEVI-STRAUSS, Claude (1964) **El pensamiento salvaje**. F.C.E., México [1ª edición en francés 1962].
- (1966) "Introduction a l' oeuvre de Marcel Mauss". Marcel Mauss: **Sociologie et Anthropologie**. Presses Universitaires de France, París [1ª edición 1950].
- (1968 a) **Antropología Estructural**. EUDEBA, Buenos Aires [1ª edición en francés 1958].
- (1968 b) **Arte, lenguaje y etnología**. Siglo XXI, México [1ª edición en francés 1961].
- (1973) **Tristes trópicos**. EUDEBA, Buenos Aires [1ª edición en francés 1955].
- (1981) **La vía de las máscaras**. México, Siglo XXI [1ª edición en francés 1979].
- (1994) **Mirar, escuchar, leer**. Ariel, Buenos Aires [1ª edición en francés 1993].
- LLAMAZARES, A. y MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos (2006). "Reflejos de la cosmovisión originaria. Arte indígena y chamanismo en el Noroeste argentino prehispánico". **Tesoros precolombinos del Noroeste argentino**. Fundación CEPPA Ediciones, Buenos Aires.
- MERQUIOR, J. G. (1985) **De Praga a París. Crítica del pensamiento estructuralista y posestructuralista**. F.C.E., México.
- PANOFSKY, Erwin (1970) **El significado de las artes visuales**. Infinito, Buenos Aires [1ª edición en inglés 1955].
- (1980) **Estudios sobre iconología**. Alianza, Madrid [1ª edición en inglés 1939].
- (1985) **La perspectiva como forma simbólica**. Tusquets, Barcelona [1ª edición en alemán 1927]
- PASZTORY, Esther (2005) **Thinking with things. Towards a New Visions of Art**. University of Texas Press, Austin.

PATERNOSTO, César (2001) **Abstracción: el paradigma amerindio**. IVAM, Bruselas.

PROULX, Donald (1991) "Iconografía nazca". **Los Incas y el antiguo Perú. 3000 años de historia**. Sociedad Estatal Quinto Centenario, Madrid.

RAULFF, Ulrich (2004) "Epílogo a **El ritual de la serpiente**". Sextopiso, México.

REESE, Thomas F. (1988) "Introducción". Kubler **La configuración del tiempo**. Nerea, Madrid.

RIEGL, Alois (1980) **Problemas de estilo. Fundamentos para una historia de la ornamentación**. Gustavo Gilli, Barcelona [1ª edición en alemán 1893].

SEVERI, Carlo (2003) "Warburg anthropologue ou le déchiffrement d'une utopie. De la biologie des images à l'anthropologie de la mémoire". **L' Homme, revue française d'anthropologie**, 165, janvier/mars.

VERÓN, Eliseo (1962) "La antropología hoy. Una entrevista a Claude Lévi-Strauss", **Cuestiones de filosofía**, I, 2-3, 2º/3º trimestre, Buenos Aires.

WARBURG, A. y otros (1992) **Historia de las imágenes e historia de las ideas** (comp. José Emilio Burucúa). Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

WARBURG, Aby (1995) **Images from the region of the Pueblo Indians of North America**, Ithaca-Londres, Cornell University Press.

----- (2004) **El ritual de la serpiente**. Sextopiso, México.

Capítulo 2: Estudios sobre "arte prehispánico" del N.O. argentino: supuestos, preceptos y conceptos desde los albores de la Arqueología.

AMBROSETTI, Juan (1896a-1899) "Notas de arqueología calchaquí". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**, tomos XVII al XX, Buenos Aires.

----- (1896 b) "El símbolo de la serpiente en la alfarería funeraria". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**, tomo XVII, Buenos Aires.

----- (1904) "El bronce en la región calchaquí". **Anales del Museo Nacional de Buenos Aires**, serie 3, tomo IV, Buenos Aires.

BALESTA, Bárbara (1998) "Secuencia y Movimiento en la cerámica de la ciénaga". **Homenaje a Alberto Rex González**, Facultad de Filosofía y Letras/UBA, Buenos Aires.

BALESTA, B. ZAGORODNY, N. (2002) "Los frisos antropomorfos en la cerámica funeraria de La Aguada de la Colección Muñiz Barreto", versión on-line. **Estudios atacameños n.24**. San Pedro de Atacama.

- BOVISIO, María Alba (2000) "Universalismo y americanismo en el Silabario de la Decoración Americana de Ricardo Rojas". **Terceras Jornadas de Estudios e Investigaciones**, Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró", Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Buenos Aires, CD.
- CRUZ, Pablo (2002) "Entre pumas y jaguares. Algunas reflexiones acerca de la iconografía del valle de Ambato (Catamarca)". **Revista Andina** N. 34, CBC, Cuzco.
- DEBENEDETTI, Salvador (1917) "Prólogo a **Supersticiones y leyendas** de Juan Ambrosetti". Ed. "La Cultura Argentina", Buenos Aires.
- (1931) **L' Ancienne Civilisation des Barreales, la Ciénaga et la Aguada, d'après les collections privées et les documents de Benjamin Muniz Barreto**, G. Van Oest, Paris.
- DEMAREST, Arthur (1981) **Viracocha. The nature and antiquity of andean high God**. Peabody Museum Monographs, Cambridge.
- DESCOLA, Philippe (2001) "Par-de là nature et la culture". **Le debat** N° 114. Editions Gallimard. Paris.
- DUVIOLS, Pierre (1993) "Estudio y comentario etnohistórico" en Joan de Santa Cruz Pachauti Yanqui Salcamaygua, **Relacion de Antigüedades deste Reyno del Piru**, Centro Bartolomé de las Casas, Cusco.
- ESCOBAR, Ticio (1993) **La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay**, RP Ediciones Asunción.
- FRANCASTEL, Pierre (1984) **Pintura y sociedad**. Cátedra, Madrid [1ª edición en francés 1951].
- GODELIER, Maurice (1989) **Lo ideal y lo material**. Taurus, Madrid. 1ª edición en francés 1984.
- GONZÁLEZ, Alberto Rex (1961-4) "La cultura de la Aguada de N.O. argentino". **Revista del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba**, vol.2-3, Córdoba.
- (1974) **Arte, estructura y arqueología**. Nueva Visión, Buenos Aires.
- (1977) **Arte Precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- (1980) **Arte Precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires [1º edición 1977].
- (1992) **Las placas metálicas de los Andes el Sur. Contribución al estudio de las religiones precolombinas**. Verlag Philip von Zabern, Mainz am Rhein.

- (1998 a) **Cultura La Aguada. Arqueología y diseños.** Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- (1998 b) "El rol de los sistemas simbólicos en el proceso de evolución cultural", **Homenaje a Alberto Rex González**, Facultad de Filosofía y Letras/UBA, Buenos Aires.
- (2000 a) **Tiestos dispersos.** EMECÉ, Buenos Aires.
- (2000 b) "El rol del arte y los sistemas simbólicos en el proceso de evolución cultural". **Arte prehispánico: creación, desarrollo y persistencia.** Temas de La Academia, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
- GONZÁLEZ, A. R. y BALDINI, M. I. (1991) "Función y significado de un ceramio de la cultura La Aguada: ensayo de interpretación". **Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino.** N° 5, Santiago de Chile.
- GORDILLO, Inés (1998) "Del barro a la figura, caracterización de la alfarería Aguada de Ambato". **Homenaje a Alberto Rex González**, Facultad de Filosofía y Letras/UBA, Buenos Aires.
- HABER, Alejandro (1994) "Supuestos teórico-metodológico de la etapa formativa de la arqueología de Catamarca" **Publicaciones 47.** CIFF y H, UNC, Córdoba.
- HABER, A. y DELFINO, D. (1997) "Samuel Lafone Quevedo and the construction of archaeology in Argentina". **Revista de História da Arte e Arqueologia**, Brasil.
- HODDER, Ian (1988) **Interpretación en arqueología.** Crítica, Barcelona.
- KUSCH, M. F. (1990) "El concepto de Humanidad en la alfarería prehispánica del Noroeste argentino". **Revista de Antropología.** Año V, N° 9, Buenos Aires.
- (1991) "Forma, diseño y figuración en la cerámica pintada y grabada de la Aguada". **El Arte Rupestre en la Arqueología Contemporánea.** Buenos Aires.
- (1994) "Investigaciones arqueológicas en la localidad de Bañados del Pantano (La Rioja)" **Resúmenes expandidos del siglo XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina;** 2da. Parte. San Rafael. Mendoza.
- (2000) "Formas alucinadas: las pipas del Período de Integración Regional". **II Jornadas de Arte y Arqueología.** Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- KUSCH, M. F. y ABAL C. (2002) "El jaguar de las cuatro zonas estilo y subestilos de la aguada". **IV Mesa redonda sobre la Aguada y su dispersión,** Universidad Católica del Norte, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo RP.Gustavo Le Paige S. J. San Pedro de Atacama.
- KUSCH, M. F y BALDINI, M. (2000) "Unidad y diversidad: un caso de análisis de la iconografía Aguada" ". **II Jornadas de Arte y Arqueología.** Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.

- KUSCH, M. F y GORDILLO, I. (1987) "La Aguada, por una aproximación iconográfica". **Antropología**, nº3, año II, Buenos Aires.
- KUSCH, M. F, HOFFMANN, M. y ABAL, C.H. (1996) "Variabilidad estilística en torno a la iconografía humano-felínica durante el Período Formativo". **XI Congreso Nacional de Arqueología**, San Rafael, Mendoza. M.S.
- LAFONE QUEVEDO, S. (1888) Londres y Catamarca, cartas a La Nación 1883/85. Imprenta y librería de Mayo, Buenos Aires.
- (1890) "Notas arqueológicas a propósito de un objeto de arte indígena Anales del Museo de la Plata, La Plata."
- (1892 a) "Las huacas de Chañar-Yaco". **Anales del Museo de la Plata**, La Plata.
- (1892 b) "El culto de Tonapa". **Anales del Museo de la Plata II**, La Plata..
- (1900 a) "Los ojos de Imaymana y el señor de la ventana". **Anales del Museo de la Plata**, La Plata.
- (1900 b) "Las manoplas del culto a Viracocha". **Anales del Museo de la Plata**, La Plata. "
- (1901) Prólogo a **La cruz en América** de Adán Quiroga. Ed. Americana, Buenos Aires.
- (1902) "Las ruinas de Pajanco y Tuscamayo entre Siján y Pomán (1899)". **Anales del Museo de la Plata**, La Plata.
- (1904) "Viaje a los menhires e Intihuatana de Tafi y Santa María (1898)". **Anales del Museo de la Plata**, La Plata. "
- (1906) "Viaje arqueológico en la región de Andalgalá" (1902-3). **Anales del Museo de la Plata**, La Plata. "
- (1908) "Tipos de alfarería en la región diaguito-calchaquí". **Anales del Museo de la Plata**, La Plata. "
- (1977) Prólogo a **La cruz en América** de Adán Quiroga. Ed. Americana, Buenos Aires.
- LLAMAZARES, Ana María (1986) "Hacia una definición de semiosis. Reflexiones sobre su aplicabilidad para la interpretación del arte rupestre". **Cuadernos Instituto Nacional de Antropología**, 11, Buenos Aires.
- (1989) "A semiotic approach in rock-art analysis". The meanings of things. **Material culture and symbolic expression**. Editado por Ian Hodder. Unwin Hyman, London.

- (1992) "Imágenes e ideología. Algunas sugerencias para su estudio arqueológico". **Ancient images, ancient thought. The archeology of ideology.** Proceedings of the 23rd. Annual Chacmool Conference. Goldsmith, S., Garvie, S., Selin, D., Smith, J.(Eds.) pp.151-158. The archeological association of the University of Calgary, Canada.
- (1998) "Aportes de Alberto Rex González al estudio el arte precolomino". **Homenaje a Alberto Rex González**, Facultad de Filosofía y Letras/UBA, Buenos Aires.
- (1999) "El arte rupestre de la cueva La Candelaria, provincia de Catamarca, Argentina", **Publicaciones CIFYH**, 50, Universidad Nacional de Córdoba.
- (2000) "Arte chamánico del antiguo noroeste argentino", **Visión Chamánica**, N° 3, Bogotá.
- (2001) "Arte prehispánico chamánico Noroeste argentino", Precombart, 4-5, Barcelona, **Boletín Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino** de Barcelona.
- (2004), "Arte chamánico: visiones del universo", **El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica**, Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (editores), Biblos, Buenos Aires.
- (2006 a) "La simbiosis hombre-jaguar en la iconografía arqueológica de la cultura La Aguada, Noroeste de la Argentina (400-1000 D.C.)", **Cultura y Droga**, Año 9, N° 11, pp. 65-82, Universidad de Caldas.
- (2006 b) "Metáforas de la dualidad en los Andes: cosmovisión, arte, brillo y chamanismo", **Las imágenes precolombinas: reflejo de saberes**, Victoria Solanilla y Carmen Valverde (editoras), Actas del Simposio ARQ 24 del 52 CIA, Sevilla.
- LLAMAZARES, A. y BOSCHIN, T. (1992) "Arte rupestre de la Patagonia". **Ciencia Hoy**, VI. 3. N° 17, Marzo-Abril 1992, Buenos Aires.
- LOZANO, Pedro (1874) **Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán**. Imprenta Popular, Buenos Aires
- MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos (2004) "El círculo de la conciencia. Una introducción a la cosmovisión indígena americana". **El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica**, Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (editores), Biblos, Buenos Aires.
- MONSERRAT, Marcelo (1993) **Ciencia, historia y sociedad en la Argentina del siglo XIX**. CEAL, Buenos Aires.
- NÚÑEZ REGUEIRO Victor A.y TARTUSI Marta R. A. (2002) "Aguada y el proceso de integración regional. **IV Mesa redonda sobre la Aguada y su dispersión.**

Universidad Católica del Norte, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo RP. Gustavo Le Paige S. J. San Pedro de Atacama. On line.

PÉREZ GOLLÁN, José Antonio (1986) "Iconografía religiosa andina en el Noroeste argentino". **Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos**, XV, No.4, Lima.

----- (1999) **Caminos sagrados. Arte Precolombino Argentino**. Catálogo de la colección de la cancillería argentina exhibida en la Fundación Proa, marzo-abril de 1999. Ediciones Banco Velox, Buenos Aires.

----- (2000) "Los suplicantes: una cartografía social". **Arte prehispánico: creación, desarrollo y persistencia**. Temas de La Academia, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

QUIROGA, Adán (1893) "Calchaquí y la epopeya de las Cumbres". **Revista del Museo Nacional de La Plata**, vol.5, La Plata.

----- (1896 a) "Antigüedades Calchaquíes. La colección Zavaleta". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**. Tomo XVII, N°4/6, abril/junio, Buenos Aires.

----- (1896 b) "Excursiones por Pomán y Tinogasta". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**. Tomo XVII, N°10/12, octubre/diciembre, Buenos Aires.

----- (1898) "El simbolismo de la cruz y el falo en calchaquí". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**. Buenos Aires.

----- (1898 a) "Ruinas de Afama. El pueblo prehistórico de Ciénaga". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**, Buenos Aires.

----- (1899 b) "*Huayrapuca* o la madre del viento". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**, Buenos Aires.

----- (1900 a) "Símbolos calchaquíes". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**, Buenos Aires.

----- (1900 b) "El tincunacu". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**, Buenos Aires.

----- (1929) **Folklore calchaquí**. Revista de la Universidad de Buenos Aires.

----- (1931) **Petrografías y Pictografías del Calchaquí**. Universidad Nacional de Tucumán, Buenos Aires.

----- (1977) **La cruz en América**. Ed. Americana, Buenos Aires. [1901].

RENFREW, C. y BAHN, P (1993) **Arqueología, teorías, métodos y prácticas**. AKAL, Madrid.

ROJAS, Ricardo (1922) **Historia de la literatura argentina. Ensayos filosóficos sobre la evolución de la cultura en el Plata.** Vol. VII/VIII: Los modernos, Buenos Aires.

----- (1929) Prólogo a **Folklore Calchaquí** de Adán Quiroga, Revista de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

----- (1953) **Silabario de la decoración americana.** Losada, Buenos Aires [1ª edición 1930].

SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI, José de (1993) **Relación de antigüedades deste reyno del Piru.** Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas". Cusco, Perú

SCHIAFFINO, Eduardo (1933) **La pintura y la escultura en la Argentina** (1783-1894). Edición del autor, Buenos Aires.

SEMPÉ, Carlota (1997) "Análisis estilístico en Arqueología". Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena. **Contribución Arqueológica N° 5**, Museo Regional de Atacama, Atacama.

----- (1998) "Contacto cultural en el sitio Aguada orilla norte". **Homenaje a Alberto Rex González. 50 años de aportes al desarrollo y consolidación de la Antropología Argentina.** Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

SERRANO, Antonio 1966 **Manual de la Cerámica Indígena.** Assandri, Córdoba.

Capítulo 3: ¿Qué es la imagen plástica?

ALVAREZ, Lluís X. (1986) **Signos estéticos y teoría. Crítica de las ciencias del arte.** Anthropos, Barcelona.

ARHEIM, Rudolf (1977) **Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora.** EUDEBA, Buenos Aires. [1ª edición en inglés 1957].

----- (1985) **El pensamiento visual.** EUDEBA, Buenos Aires. [1ª edición en inglés 1969].

BELTING, Hans (2001) "Para una antropología de las imágenes", prefacio de **La antropología de las imágenes. Una nueva aproximación a la iconología.** Fink, Munich (traducido por Diana Murad de la versión francesa).

----- (2004) "Imagen, medio, cuerpo". **Una nueva aproximación a la iconología.** MIMEO.

----- (2007) **Antropología de la imagen.** KATZ Conocimiento, Buenos Aires.

BOAS, Franz (1947) **Arte primitivo.** F.C.E. México. [1ª edición en inglés 1927].

- BORGES, Jorge Luis (1998) "Las kenningar" **Historia de la Eternidad**. Madrid, Alianza Editorial [reedición de la de 1974, versión revisada del texto original de 1936].
- BOVISIO, María Alba (1998/9) "Procedimientos analógicos en el arte del N.O. argentino" **Avances**, Revista del Area Artes, N° 2, Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C, Córdoba .
- BOZAL, Valeriano (1987) **Mimesis: las imágenes y las cosas**. Visor, Barcelona.
- (1996) **Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas**. Visor, Barcelona.
- BURGER, Richard (1992) **Chavin and the origins of Andean Civilization**, Londres, Thames and Hudson,
- CALABRESE, Omar (1987) **El lenguaje del arte**. Paidós, Buenos Aires.
- CHARTIER, Roger (1996) **El mundo como representación**. Gedisa, Barcelona.
- DESCOLA, Philippe (2001) "Par-de là nature et la culture". **Le debat** N° 114. Editions Gallimard. Paris.
- DILLEHAY, T. and KAULICKE, P. (1985) **Aproximación metodológica: El comportamiento del jaguar y la organización socio-espacial humana**. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, T. XVI, Buenos Aires.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2005) **Ante el tiempo**. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- ECO, Humberto (1968) **Struttura aussente**. Bonpiani, Miláno.
- (1985) **Tratado de Semiótica General**. Lumen, Barcelona [1ªed. en italiano 1975].
- FERNANDEZ ARENAS, José (1982) **Teoría y Metodología de la Historia del Arte**. Antrhopos, Barcelona.
- GODELIER, Maurice (1974) **Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas**. Siglo XXI, Madrid.
- GOMBRICH, Ernst (1968) **Meditaciones sobre un caballito de juguete**. Seix Barral, Barcelona.
- (1982) **Arte e ilusión**. Gustavo Gilli, Barcelona. [1ª edición en inglés 1960].
- (1989) **La imagen y el ojo**. Alianza, Madrid.
- GROUPE U (1992) **Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen**. Cátedra, Madrid.

- ISBELL, Jean Billie (1985) "The metaphoric process: "from culture to nature and back again". **Animal myths and metaphors in South America**, edited by Dorothy Washburn, University of Utah Press, Salt Lake City.
- KUBLER, George (1986) **Arte y arquitectura en la América Precolonial**. Cátedra, Madrid [1° edición en inglés 1962, 3ª revisada por el autor 1983].
- LE GUERN, Michel (1990) **La metáfora y la metonimia**. Cátedra, Madrid [1ª edición en francés 1970].
- LESURE, Richard (2005) "Linking theory and evidence in a Archaeology of Human Agency: iconography, style, and Theories of Embodiment" **Journal of Archeological Method and Theory**, vol. 12, N° 3, september.
- LEVI-STRAUSS, Claude (1964) **El pensamiento salvaje**. F.C.E., México [1ª edición en francés 1962].
- LOTMAN, Yuri (1991) "Acerca de la semiosfera". **Criterios**, n° 30, La Habana.
- MAGARIÑOS DE MORENTÍN, Juan (2004) **La (s) semiótica (s) de la imagen visual**. Versión on line.
- MARIN, Louis (1994) **De la représentation**. Gllimard-Le Senil, París.
- MERLEAU- PONTY, Maurice (1975) **La fenomenología de la percepción**. Barcelona, Península.
- (2002) **El mundo de la percepción. Siete conferencias**. México, F.C.E.
- MITCHELL, W. J. T (1997) **Iconology, image, text, ideology**. The University of Chicago Press, Chicago and London.
- MORRIS, Charles (1964) **Significatio and significance**, M.I.T. Press, Cambridge, Mass.
- (1985) **Fundamentos de la teoría de los signos**. Paidós, Buenos Aires [1ª parte del volumen publicado en inglés en 1971 *Writings on the general Theory of Signs*].
- (2003) **Signos, lenguaje y conducta**. Losada, Buenos Aires [1ª edición en inglés 1946].
- NOCKLIN, Linda (1980) **El realismo**. Alianza, Madrid.
- OLIVERAS, Elena (1993) **La metáfora en el arte**. Almagesto, Buenos Aires.
- PEIRCE, Charles (1986) **La Ciencia de la Semiótica**. Nueva Visión, Buenos Aires [*Selección de textos de Collected Papers y Selected Writings*].
- RENFREW, C. y BAHN, P (1993) **Arqueología, teorías, métodos y prácticas**. AKAL, Madrid.

ROWE, John H (1962) **Chavin art. An Inquiry Into its Form and Meaning.** The Museum of Primitive Art, New York.

URTON, Gary (1985) "Animal metaphors and the cycle in life in an Andean Community". **Animal myths and metaphors in South America**, edited by Gary Urton, University of Utah Press, Salt Lake City.

WASHBURN, Dorothy(1983) **Structure and cognition in art.** Cambridge University Press, Cambridge.

WEINER, James F. (2001) **Tree leaf talk. A heideggerian anthropology.** Berg, New York.

Capítulo 4: La sociedad del Período de Integración del NOA

A.A.V.V. (1927) "Cartas Anuas de la Pcia. del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús (1609-1626) **Documentos para la Historia Argentina**, tomos XIX/XX, Fac. de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Buenos Aires.

ALONSO SAGASETA DE ILURDOZ, Alicia (1991) "Los ritos funerarios en los Andes Franceses". **Los Incas y el antiguo Perú. 300 años de historia.** Lunwerg Editores. Barcelona

ASCHERO, C. A. y KORSTANJE, M. A. (1995) "Sobre figuraciones humanas, producción y símbolos. Aspectos del Arte Rupestre del Noroeste Argentino." **XX Aniversario del Museo "Dr. Casanova"**. Tilcara, Jujuy.

ASSANDRI, Susana (1991) "Primeros resultados de la excavación en el sitio Martínez 1 (ScatAmb 001), pcia de Catamarca". **Publicaciones Arqueología 46.** CIFF y H, UNC, Córdoba.

ASSANDRI, S., AVILA, A., HERRERO, R. y JUEZ, S. (1992) "Observaciones sobre el estado actual del conocimiento de la arqueología del valle del Ambato, Catamarca, Argentina." **Publicaciones Arqueología 46.** CIFF y H, UNC, Córdoba.

AVILA, A., HERRERO, R (1991) "Secuencia estratigráfica 1 del sitio arqueológico Martínez 3 (ScatAmb 003), pcia de Catamarca". **Publicaciones Arqueología 46.** CIFF y H, UNC, Córdoba.

BAFFI, Inés y TORRES, M. Fernanda (1996) "Los restos óseos humanos del sitio MAETÍNEZ 4 (Ambato, Catamarca)" **Publicaciones Arqueología 48.** CIFF y H, UNC, Córdoba.

BALDINI, M.; CARBONARI, J.; CIEZA, G.; DE FEO M.; DEL CASTILLO, M.; FIGINI, A.; REX GONZÁLEZ, A.; HUARTE, R.; TOGO, J. (2002) "Primer análisis de la cronología obtenida en el sitio Choya 68" (Depto. de Capayán, Provincia de Catamarca, Argentina). **Estudios atacameños n. 24.** San Pedro de Atacama.

- BALESTA, B. ZAGORODNY, N. (2002) "Los frisos antropomorfos en la cerámica funeraria de La Aguada de la Colección Muñiz Barreto", versión on-line. **Estudios atacameños n.24**. San Pedro de Atacama.
- BARNADAS, J. (1993) "Idolatrías en Charcas (1560-1620): datos sobre su existencia como paso previo para la valoración del tema de su extirpación". Ramos, G. y Urbano, H. **Catolicismo y extirpación de idolatría. Siglo XVI-XVIII**. Centro "Bartolomé de Las Casas", Cuzco.
- BEDANO, M.C, JUEZ, M.S. y ROCA, M.D. (1993) **Análisis del material arqueológico de la colección Rosso procedente del departamento de Ambato, provincia de Catamarca**. Publicaciones 7, Instituto de Arqueología, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.
- BERENGUER, José (1984) "Hallazgos La Aguada en San Pedro de Atacama, Norte de Chile". **Gaceta arqueológica andina**. N° 12, Lima.
- (1985) "Evidencias de inhalación de alucinógenos en esculturas Tiwanaku". **Chungará; 14**. Universidad de Tarapacá. Arica.
- (1986) "Relaciones iconográficas de larga distancia en los Andes: nuevos ejemplos para un viejo problema", **Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 1**: 55-78, Santiago.
- (1987) "Consumo nasal de alucinógenos en Tiwanaku". **Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino**, N°2, Santiago de Chile.
- (1988) "San Pedro de Atacama, espacio, tiempo y cultura". **Tesoros de San Pedro de Atacama**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- BERENGUER, José y DAUELSBERG, Percy (1989) "El Norte Grande en la órbita de Tiwanaku. Hidalgo, J y otros: **Culturas de Chile: Prehistoria, desde sus orígenes hasta los albores de la conquista**. E. Andrés Bello, Santiago de Chile.
- BERNARD, C. y GRUZINSKI, S. (1992) **De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas**. FCE, México.
- BERTONIO, Ludovico (1984) **Vocabulario de la lengua aymara**. Centro de Estudios de la Realidad económica y Social. Instituto Francés de Estudios Andinos, Cochabamba [1612].
- BONNIN, M. y LAGENS, A.(1996) "Evaluación de series de fechados radiocarbónicos del Valle de Ambato, Catamarca". **Publicaciones Arqueología**, 48, C.I.F.F.y. H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- BOSCHIN, M.T., HEDGES R., y LLAMAZARES, A. M. (1999) "Dataciones absolutas de arte rupestre de la Argentina". **Ciencia Hoy**, N° 9, Buenos Aires.
- BOUYASSE-CASSAGNE, Thérèse (1988) **Lluvias y cenizas. Dos Pachacuti en la Historia**. Hisbol, La Paz.

- BROWMAN, David (1980) "Tiawanaku expansion and altiplano economic patterns". **Estudios arqueológicos**, nº 5. Universidad de Chile, Antofagasta.
- CALLEGARI, A., (2000) "Los espacios públicos y los ritos de convalidación del poder en "La Cuestecilla". La Rioja (Dpto. de Famatina). **IV Mesa Redonda: Aguada y su dispersión**. Instituto de Investigaciones Arqueológicas, Museo de la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.
- CALLEGARI, A., GONALDI, M. y RAVIÑA, M. (1997) "Paisaje social y ceremonialismo en La Cuestecilla (Departamento Famatina, La Rioja)". **Contribución Arqueológica N° 5**, Buenos Aires.
- CALLEGARI, A. y RAVIÑA, G. (2000) "Construcciones de piedras de colores. El empleo recurrente del negro, rojo y blanco. Arte en las rocas. **Arte rupestre, menhires y piedras de colores en la Argentina**. Ed. M. Podestá y M. De Hoyos, Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- CASTRO, Victoria (1993) "Un proceso de extirpación de idolatrías en Atacama, siglo XVII". Ramos, G. y Urbano, H. **Catolicismo y extirpación de idolatría. Siglo XVI-XVIII**. Centro "Bartolomé de Las Casas", Cuzco
- CASTRO, V., ALDUNATE, C., BERENGER, J., CORNEJO, L., SINCLAIRE, C. y VARELA, V. (1992) "Relaciones entre el Noroeste Argentino y el norte de Chile: el sitio 02-TU-002, Vegas de Turi". Ponencia presentada en el taller "De costa a selva: producción e intercambio entre los pueblos agroalfareros de los Andes centro sur". Instituto Interdisciplinario de Tilcara, Jujuy. M.S.
- CRUZ, Pablo (2002) "Entre pumas y jaguares. Algunas reflexiones acerca de la iconografía del valle de Ambato (Catamarca)". **Revista Andina** N. 34, CBC, Cuzco.
- (2005) "Hombres complejos y señores simples. Reflexiones entorno a los modelos de organización social desde la arqueología el valle del Ambato (Catamarca)". **Actas del taller: Procesos sociales prehispánicos en los Andes Meridionales**. Ed. A. Nielsen, Tilcara.
- DE LA FUENTE, N. (1971 a) "Las culturas prehispánicas de la Provincia de La Rioja". **Publicaciones del Museo Regional "Aníbal Montes", II**. Córdoba
- (1971 b) "La fortaleza del Cerro El Toro". **Revista del Instituto de Antropología de Córdoba; tomo 1**. Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Córdoba.
- (1972) "Investigaciones arqueológicas en la Quebrada de Chañarmuyo (Provincia De La Rioja)". **Antiquitas 15**. Buenos Aires.
- (1979) "Arte rupestre en la región de Ancasti, Prov. De Catamarca". **Jornadas de Arqueología del NOA, Antiquitas 2**, Buenos Aires.
- (1994) "Algunos Problemas arqueológicos en el Norte Chico de la provincia de La Rioja". **Rumitacana. Año 1, N° 1:29-32**. Catamarca.

- DE LA FUENTE, N. y ARRIGONI, G. I. (1970) "Arte rupestre en la región sudeste de la Provincia de Catamarca". **Actas y trabajos del Primer Congreso de Arqueología argentina**, Buenos Aires.
- DE LA FUENTE, N. y DIAZ ROMERO, A. R. (1974) "Un conjunto de figuras antropomorfas del yacimiento de La Tunita, Provincia de Catamarca". **Revista del Instituto de Antropología**, 5. Córdoba.
- DILLEHAY, T. and KAULICKE, P. (1985) **Aproximación metodológica: El comportamiento del jaguar y la organización socio-espacial humana**. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, T. XVI, Buenos Aires.
- DOUGHERTY, B. (1972) "Las pipas de fumar arqueológicas de la Provincia de Jujuy". **Relaciones de la Ciudad Argentina Antropología**; (n.s), VI. Buenos Aires.
- DUVIOLS, Pierre (1977a) **La destrucción de las religiones andinas**. UNAM, México.
- (1977b) "Los nombres quechua de Viracocha, supuesto "Dios Creador" de los evangelizadores". **Allpanchis**, vol. X, Cusco.
- (1986) **Cultura andina y represión. Procesos y visitas de idolatrías y hechicerías, Cajatambo, siglo XVII**. Centro de estudios rurales andinos "Bartolomé de las Casas", Cusco.
- ELIADE, Mircea (1986) **El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis**. F.C.E., México.
- ELÍAS MUJICA, B. (1996) "La integración surandina durante el período Tiwanaku". Albó, X y otros (comp.): **La integración surandina cinco siglos después**. Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cuzco.
- FEDERICI, Leonor (1991) "Alfarería del sitio El Altillo (SCatAMB 337), valle del Ambato, pcia. de Catamarca". **Publicaciones Arqueología**, 46, C.I.F.F.y H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- FERNÁNDEZ DISTEL, A. (1980) "Hallazgos de pipas en complejos precerámicos del borde de la Puna jujeña (República Argentina) y el empleo de alucinógenos por parte de las mismas culturas". **Estudios Arqueológicos**; 5. Universidad de Chile. Antofagasta.
- FUENTE, G. A. DE LA; KRISTCAUTZKY, N.; TOSELLI, G.; RIVEROS, A. (2005) "Petrología cerámica comparativa y análisis composicional de las pinturas por MEB-EDS de estilo Aguada Portezuelo (ca. 600-900 DC) en el valle de Catamarca (Noroeste Argentino)". **Estudios atacameños n. 30**. San Pedro de Atacama.
- GISBERT, Teresa (1980) **Iconografía y mitos indígenas en el arte**. Editorial Gisbert y Cía., La Paz.
- GODELIER, Maurice (1989) **Lo ideal y lo material**. Taurus, Madrid. 1ª edición en francés 1984.

GONZÁLEZ, Alberto Rex (1961-64) "La cultura de la Aguada de N.O. argentino". **Revista del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba**, vol.2-3, Córdoba.

----- (1974) **Arte, estructura y arqueología**. Nueva Visión, Buenos Aires.

----- (1975) "Northwest Argentine Precolumbian metallurgy: historical development and cultural process". **Precolumbian metallurgy of South America**. Dumbarton Oaks Conference, Washington D.C.

----- (1977) **Arte Precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.

----- (1978) "El Noroeste argentino y el área andina septentrional". **Boletín de la Academia Nacional de Ciencias**, tomo 52, Córdoba.

----- (1983) "Nota sobre religión y culto en el Noroeste Argentino Prehispánico". **Baessler Archiv**. Neue Folge, Band XXXI, Berlín.

----- (1992) **Las placas metálicas de los Andes el Sur. Contribución al estudio de las religiones precolombinas**. Verlag Philip von Zabern, Mainz am Rhein.

----- (1998) **Cultura La Aguada. Arqueología y diseños**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.

GONZÁLEZ, A. R. y BALDINI, M. I. (1991) "Función y significado de un ceramio de la cultura La Aguada: ensayo de interpretación". **Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino**. N° 5, Santiago de Chile.

----- (1992) "La Aguada y el proceso cultural del NOA. Origen y relaciones con el área andina". **Boletín del Museo Regional de Atacama**. N° 4, Copiapó.

GONZÁLEZ, A. R. y PÉREZ, J. A (1966) "Área andina meridional". **Actas y Memorias del Congreso Internacional de Americanistas**, XXXVI, tomo II, Buenos Aires.

----- (1976) **Argentina indígena. Vísperas de la conquista**. Paidós, Buenos Aires.

GONZÁLEZ, A. R. y PUPPO, G. (1979) **Arte Argentino Antes. Argentine Art Before**. Hualfin Ediciones, Buenos Aires.

GONZÁLEZ HOLGUIN, Diego (1989) **Vocabulario de la lengua general de todo el Perú**. Universidad Nacional de San Marcos, Lima [1608].

GONZÁLEZ, Luis R. (2002) "A sangre y fuego. Nuevos datos sobre la metalurgia Aguada". **Estudios Atacameños** N.24, Atacama.

- (2004) **Bronces sin nombre. La metalurgia prehispánica en el Noroeste argentino.** Fundación CEPPA, Buenos Aires.
- GORDILLO, Inés (1990) "Entre pirámides y jaguares". **Ciencia Hoy** 8, Buenos Aires.
- (1992) "Investigaciones arqueológicas en La Rinconada, Catamarca". **Boletín del Museo Regional de Atacama.** N° 4, Copiapó.
- (1994) "Arquitectura y religión en Ambato. Organización socio-espacial del ceremonialismo". **Publicaciones Arqueología**, N 47. C.I.F.F. y H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- (1998) "Del barro a la figura, caracterización de la alfarería Aguada Ambato". **Homenaje a Alberto Rex González. 50 años de aportes al desarrollo y consolidación de la Antropología Argentina.** Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.
- GUDEMOS, Mónica (1994) "Consideraciones sobre la música ritual en la cultura "La Aguada". **Publicaciones Arqueología**, 47, C.I.F.F.y H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- (2003) ¿"Una danza de integración regional en las pinturas rupestres de La Salamanca?" **Revista Española de Antropología Americana**, 33, Madrid.
- HERRERO, R. y AVILA, A.(1991) "Excavaciones arqueológicas en la unidad residencial SCat.Amb 004 (Martínez 4) del Período de Integración Regional". **Publicaciones Arqueología**, 46, C.I.F.F.y H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- JUEZ, Sofía (1991) "Unidad arqueológica Rodeo Grande, valle de Ambato: excavaciones en el sitio Martínez 2 (ScatAmb 002)" **Publicaciones Arqueología**, 46, C.I.F.F.y H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- KRISCAUTZKY, Néstor (1995) "Avances en la arqueología el Formativo Inferior del valle de Catamarca". **Revista de Ciencia y Técnica**, II, N° 2, año 1.
- KRISCAUTZKY, N. y LOMAGLIO (2002) "Aguada o Aguadas? en el valle de Catamarca". **IV Mesa redonda: Aguada y su dispersión.** Instituto de Investigaciones Arqueológicas- museo de la Universidad CATÓLICA DEL Norte, San Pedro de Atacama, Chile.
- KRISCAUTZKY y TOGO (1996) "Asentamientos humanos prehispánicos y uso del espacio en el Valle de Catamarca". **Actas del I Congreso de Investigación Social.** Instituto de Estudios Geográficos. Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires.
- KUSCH, María. Florencia. (1990) "El concepto de Humanidad en la alfarería prehispánica del Noroeste argentino". **Revista de Antropología.** Año V, N° 9, Buenos Aires.
- (1991) "Forma, diseño y figuración en la cerámica pintada y grabada de la Aguada". **El Arte Rupestre en la Arqueología Contemporánea.** Buenos Aires.

- (2001) "Formas alucinadas: Las pipas del Período de Integración Regional". **II Jornadas de Arte y Arqueología**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- KUSCH, M. F. y ABAL, C. H. (2000) "El jaguar de las cuatro zonas, estilo y subestilos de la Aguada". **IV Mesa redonda: Aguada y su dispersión**. Instituto de Investigaciones Arqueológicas- museo de la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.
- KUSCH, M. F y BALDINI, M. (2000) "Unidad y diversidad: un caso de análisis de la iconografía Aguada". **II Jornadas de Arte y Arqueología**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- KUSCH, M. F y GORDILLO, I. (1987) "La Aguada, por una aproximación iconográfica". **Antropología**, nº 3, año II, Buenos Aires.
- LAFONE QUEVEDO, Samuel (1905) "Viaje a la región de Andalgalá 1902-1903. **Revista del Museo de La Plata**; tomo XII, La Plata.
- LLAGOSTERA, Agustín (1995) "El componente cultural Aguada en San Pedro de Atacama. **Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino**, nº 6, Santiago de Chile.
- (1996) "San Pedro de Atacama: Nodo de complementariedad reticular". **La integración surandina cinco siglos después**. Universidad Católica del Norte de Antofagasta, Chile.
- LLAGOSTERA, A.; TORRES, C. y COSTA, M. A. (1988) El complejo psicotrópico en Solcor-3 (San Pedro de Atacama). **Estudios Atacameños** 9:61-98.
- LLAMAZARES, A. M. (1993) (m.s). "El arte rupestre de los pajares La Tunita y La Toma, ladera oriental de la Sierra de Ancasti, Catamarca". Buenos Aires.
- (1999) "El arte rupestre de la cueva La Candelaria, provincia de Catamarca, Argentina", Publicaciones CIFYH, 50, Universidad Nacional de Córdoba.
- (2000) "Arte chamánico del antiguo noroeste argentino", *Visión Chamánica*, Nº 3, Bogotá.
- (2004), "Arte chamánico: visiones del universo", **El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica**, Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (editores), Biblos, Buenos Aires.
- (2006) "La simbiosis hombre-jaguar en la iconografía arqueológica de la cultura La Aguada, Noroeste de la Argentina (400-1000 D.C.)", **Cultura y Droga**, Año 9, Nº 11, pp. 65-82, Universidad de Caldas.
- LLAMAZARES, A. y MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos (2006). "Reflejos de la cosmovisión originaria. Arte indígena y chamanismo en el Noroeste argentino prehispánico". **Tesoros precolombinos del Noroeste argentino**. Fundación CEPPA Ediciones, Buenos Aires.

- MAIER, M.S., LLAMAZARES, A. M. y PARERA, S.D. (2007) "Nuevos hallazgos de componentes psicoactivos en pinturas rupestre de la Provincia de Catamarca, Argentina". Póster presentado en el 2do. Congreso Argentino y 1º Latinoamericano de Arqueometría, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires.
- MORENO YAÑEZ, Segundo (1996) "Jefaturas y reinos sacrales en los Andes septentrionales: continuidades y cambios". Cervantes, Mayan (coord.): **Mesoamérica y Los Andes**. SEP. México.
- MUJICA, Elías (1996) "La integración sur andina en tiempos del Tiwanaku". **La integración surandina cinco siglos después**; Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- NÚÑEZ ATENCIO, L (1963) "Problemas en torno a la tableta rapé". **Anales de la Universidad del Norte**; 2. Antofagasta.
- (1987) "Tráfico de metales en el área centro-sur andina: factos y expectativas". **Cuadernos**; nº 12 Instituto Nacional de Antropología. Buenos Aires.
- (1996) "Movilidad caravánica en el área centro sur andina: Reflexiones y expectativas". **La integración surandina cinco siglos después**; Universidad Católica del Norte, Antofagasta.
- NÚÑEZ, Lautaro (1994) **La cordillera de los Andes: ruta de encuentros**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- NÚÑEZ, L. y DILLEHAY, T. (1979) **Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes meridionales: patrones de tráfico e interacción económica**, Antofagasta, Dirección General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad del Norte.
- NÚÑEZ REGUEIRO, V. y TARTUSI, M (1987) "Aproximación al estudio del área pedemontana de Sudamérica". **Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología**, nº 12, Buenos Aires.
- (1993) "Los centros ceremoniales del NOA". **Publicaciones 5**, Instituto de Arqueología, UNT, Tucumán.
- (2000) "La presencia de aguada en la provincia de Tucumán, Argentina". **IV Mesa redonda: Aguada y su dispersión**. Instituto de Investigaciones Arqueológicas- museo de la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.
- (2002 a) "Aguada y el Proceso de Integración Regional". **Estudios atacameños n. 24**. San Pedro de Atacama.
- (2002 b) "Procesos e interacción entre poblaciones de los valles intermontanos del noroeste argentino y las del piedemonte". **Anales 6**, Iberoamerikan Institutet.

PÉREZ GOLLÁN, José Antonio (1986) "Iconografía religiosa andina en el Noroeste argentino". **Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos**, XV, No.4, Lima.

----- (1991) "La cultura de la Aguada vista desde el valle del Ambato". **Publicaciones 46**. CIFYH, UNC, Córdoba.

----- (1992) "La cultura de la Aguada vista desde el valle del Ambato". **Publicaciones 46**. CIFYH, UNC, Córdoba.

----- (1994a) **Los sueños del jaguar**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.

----- (1994b) "Arte y sociedad en los Andes". **2000 años de arte precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.

----- (1994c) "El proceso de integración en el valle de Ambato: complejidad social y sistemas simbólicos". **RUMITACANA**, año 1, nº 1, julio-noviembre, Dirección de Antropología de Catamarca.

----- (2000 a) "Los suplicantes: una cartografía social". **Arte prehispánico: creación, desarrollo y persistencia**. Temas de La Academia, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

----- (2000 b) "El jaguar en llamas. La religión en el antiguo Noroeste argentino". **Los pueblos originarios y la conquista. Nueva historia argentina**. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

PÉREZ GOLLAN, J. A; BONNIN, M.; LAGUENS, A.; ASSANDRI, S.; FEDERICI, L.; GUDEMOS, M. y JUEZ, S. (1966/7) "Proyecto arqueológico Ambato: un estado de la cuestión". **III Mesa Redonda sobre la cultura de La Aguada y su dispersión**. Catamarca.

PÉREZ GOLLAN, J. A; BONNIN, M. (1995) "Los tempranos procesos de Integración del NOA". **Arqueología 6**, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

PÉREZ, J. A. y GORDILLO, I (1993) "Religión y alucinógenos en el antiguo Noroeste argentino". **Ciencia hoy**, vol. 4, No. 22, Buenos Aires.

PÉREZ, J.A. y HEREDIA, O.R (1975) "Investigaciones arqueológicas en e Dpto. Ambato. Pcia. de Catamarca". **Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología N. S.**, IX, Buenos Aires.

----- (1991) "Hacia un replanteo de la cultura de la Aguada". **Cuadernos 12**, Instituto Nacional de Antropología, Buenos Aires.

PUNTES, Alejandro (2000) "Los primeros tiempos del formativo en el valle de Catamarca, control de cuenca, manejo hidráulico y uso del espacio. Un caso de estudio: el sitio El Tala, dpto. Capital, CATAMARCA". **IV Mesa redonda: Aguada y su**

dispersión. Instituto de Investigaciones Arqueológicas, Museo de la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.

RATTO, Norma, ORGAZ, Martín; De La fuente, Guillermo y PLÁ, Rita (2002) "La ocupación de pisos de altura por sociedades agroalfareras durante el Período Temprano y Medio: el caso del valle de Chaschuil (Dpto. Tinogasta, Catamarca, Argentina)". **Estudios atacameños n.24.** San Pedro de Atacama.

RAVIÑA, G. y CALLEGARI, A. (1988) "Mapa arqueológico de la Pcia. de La Rioja". **Revista del Museo de La Plata**, Ant. IX, 67: 21-91. La Plata.

ROSTWOROWSKI (1988) **Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política.** IEP, Lima.

SAIGNES, Thierry (1989) "Borracheras andinas: ¿porqué los indios ebrios hablan en español". **Revista Andina**; año 7, n° 1, julio, Cusco.

SCHULTES, R. y HOFMANN, A. (1982) **Planta de los dioses. Orígenes del uso de alucinógenos.** Fondo de Cultura Económica. México.

SEGURA, A. B. (1988) "El arte rupestre del Este de Catamarca". Las pictografías de La Candelaria, Dto. De Ancasti, Pcia. de Catamarca. **Editorial Universitaria, Facultad de Humanidades.**

SEMPÉ, M. Carlota (1975) "Algunas consideraciones sobre la arqueología del Valle de Abaucán". **Actas del I Congreso Nacional de Arqueología Argentina.** Museo Provincial de Historia I Dr. J. Marc. Rosario.

----- (1977) "Las culturas agroalfareras prehispanicas del valle de Abaucán". **Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología**, n.s. vol. XI, Buenos Aires.

----- (1980) "Caracterización de la cultura de Abaucán (Dpto. de Tinogasta, Belén)". **Revista del Museo de La Plata.** Tomo VIII, sección antropología, n° 52, La Plata.

----- (1983) "Punta Colorada. Un sitio Aguada. Dto. De Tinogasta. Pcia de Catamarca". **Revista del Museo de la Plata**; Tomo VIII, sección Antropología, N° 55, La Plata.

----- (1997) "Evidencia de ceremonialismo en sitios habitacionales y funerarios en la región valliserrana catamarqueña". **Contribución arqueológica, N. 5,** tomo I, Simposios: Acatas XIV Congreso Nacional de Arqueología chilena. Museo Regional de Atacama. Copiapó.

----- (1998) "Contacto cultural en el sitio Aguada orilla norte". **Homenaje a Alberto Rex González. 50 años de aportes al desarrollo y consolidación de la Antropología Argentina.** Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

SEMPE, M. C. y BALDINI, Marta (2002) "Contextos temáticos y ordenamiento funerario en el cementerio Aguada orilla norte". **Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII**, Buenos Aires.

SEMPE, M. C, SALCEDA, S.A. y MENDEZ, M. G. (2000) "Paleodemografía en el cementerio Aguada orilla norte". **IV Mesa Redonda: Aguada y su dispersión**. Instituto de Investigaciones Arqueológicas- museo de la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.

SPALDING, Karen (1974) **De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial**. IEP, Lima.

TARRAGO, Myriam (1977) "Relaciones prehispánicas entre San Pedro de Atacama (Norte de Chile) y regiones aledañas: la quebrada de Humahuaca". **Estudios atacameños**, nº 5, Universidad del Norte, San Pedro de Atacama.

----- (1989) Contribución al conocimiento arqueológico de las poblaciones de los oasis de San Pedro de Atacama en relación con los otros pueblos puneños en especial el sector septentrional del Valle Calchaquí". Tesis doctoral .UNR. Fac. de Humanidades y Artes. Rosario. M.S.

TORRES, C. M. (1986) "Tabletas para alucinógenos en Sudamérica. Distribución y ruta de difusión". **Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino**, 1. Santiago.

----- (1987) "The Iconography of South American Snuff Trays and Related Paraphernalia". **Etnologiska Studier**; 37. Goteborg.

TORRES, C. et alt. (1991) "Snuff powders from prehispanic San Pedro de Atacama: chemical and contextual analysis". **Current Anthropology**.

URBANO, Enrique, comp. (1993) **Mito y simbolismo en los Andes**. Centro de Estudios "Bartolomé de las Casas", Cusco.

VERNANT, Jean Pierre (1982) "La categoría psicológica del doble", en: **Mito y pensamiento en la Grecia Antigua**. [1ª edición en francés 1973].

VIVANTE, A. y CIGLIANO, E. M. (1967) "Un objeto arqueológico singular de madera de la Rioja". **Revista del Museo de La Plata, sección Antropología**, tomo VI, pags. 107-121. La Plata.

VON REIS ALSTCHUL, L. S (1972) **The Genus Anadenanthera in Amerindian Cultures**. Botanical Museum of Harvard University. Cambridge.

Capítulo 5: La producción plástica del Período de Integración: definición de nuestro corpus

ALVA, W. y DONNAN, C. (1993) **Royal Tombs of Sipán**. University of California, Los Angeles

- AMBROSETTI, J (1904) "El bronce en la región calchaquí". **Anales del Museo Nacional de Buenos Aires**, serie 3, tomo IV, Buenos Aires.
- BALESTA, B. ZAGORODNY, N. (2002) "Los frisos antropomorfos en la cerámica funeraria de La Aguada de la Colección Muñiz Barreto", versión on-line. **Estudios atacameños n.24**. San Pedro de Atacama.
- BOSCHIN, M.T., HEDGES R., y LLAMAZARES, A. M. (1999) "Dataciones absolutas de arte rupestre de la Argentina". **Ciencia Hoy**, Nº 9, Buenos Aires.
- CRUZ, Pablo (2002) "Entre pumas y jaguares. Algunas reflexiones acerca de la iconografía del valle de Ambato (Catamarca)". **Revista Andina N. 34**, CBC, Cuzco.
- DE LA FUENTE, N. (1979) "Arte rupestre en la región de Ancasti, Prov. De Catamarca". **Jornadas de Arqueología del NOA, Antiquitas 2**, Buenos Aires.
- DE LA FUENTE, N. y ARRIGONI, G. I. (1970) "Arte rupestre en la región sudeste de la Provincia de Catamarca". **Actas y trabajos del Primer Congreso de Arqueología argentina**, Buenos Aires.
- DE LA FUENTE, N. y DIAZ ROMERO, A. R. (1974) "Un conjunto de figuras antropomorfas del yacimiento de La Tunita, Provincia de Catamarca". **Revista del Instituto de Antropología, 5**. Córdoba.
- DILLEHAY, T. and KAULICKE, P. (1985) **Aproximación metodológica: El comportamiento del jaguar y la organización socio-espacial humana**. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, T. XVI, Buenos Aires.
- DUVIOLS, Pierre (1977) "Los nombres quechua de Viracocha, supuesto "Dios Creador" de los evangelizadores". **Allpanchis**, vol. X, Cusco.
- GINZBURG, Carlo (1984) "Morelli, Freud y Sherlock Holmes: indicios y método científico". **Hueso húmero**, nº 18, Lima.
- GONZÁLEZ, Alberto Rex (1961-64) "La cultura de la Aguada de N.O. argentino". **Revista del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba**, vol.2-3, Córdoba.
- (1977) **Arte Precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- (1998) **Cultura La Aguada. Arqueología y diseños**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- (1992) "Investigaciones arqueológicas en La Rinconada, Catamarca". **Boletín del Museo Regional de Atacama**. Nº 4, Copiapó.
- GONZÁLEZ, L. R (2004) **Bronces sin nombres. La metalurgia prehispánica en el noroeste argentino**. Ediciones Fundación CEPPA. Buenos Aires

- GONZÁLEZ, A. R. y BALDINI, M. I. (1991) "Función y significado de un ceramio de la cultura La Aguada: ensayo de interpretación". **Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino**. Nº 5, Santiago de Chile.
- GORDILLO, Inés (1998) "Del barro a la figura, caracterización de la alfarería Aguada de Ambato". **Homenaje a Alberto Rex González**, Facultad de Filosofía y Letras/UBA, Buenos Aires.
- GUDEMOS, Mónica (1994) "Consideraciones sobre la música ritual en la cultura "La Aguada". **Publicaciones Arqueología**, 47, C.I.F.F.y H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- JUEZ, Sofía (1991) "Unidad arqueológica Rodeo Grande, valle de Ambato: excavaciones en el sitio Martínez 2 (ScatAmb 002)" **Publicaciones Arqueología**, 46, C.I.F.F.y H., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- KUSCH, M. F. (1990) "El concepto de Humanidad en la alfarería prehispánica del Noroeste argentino". **Revista de Antropología**. Año V, Nº 9, Buenos Aires.
- KUSCH, M. F, HOFFMANN, M. y ABAL, C. H. (2000) "Variabilidad estilística en torno a la iconografía humano-felínica durante el periodo formativo." **ANTI**, Revista del Centro De Investigaciones Precolombinas, año 1, N 3.
- LLAMAZARES, A. M. (1993) (m.s). "El arte rupestre de los pajares La Tunita y La Toma, ladera oriental de la Sierra de Ancastí, Catamarca". Buenos Aires.
- (1999) "El arte rupestre de la cueva La Candelaria, provincia de Catamarca, Argentina", Publicaciones CIFYH, 50, Universidad Nacional de Córdoba.
- (2004), "Arte chamánico: visiones del universo", **El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica**, Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (editores), Biblos, Buenos Aires.
- (2006a) "La simbiosis hombre-jaguar en la iconografía arqueológica de la cultura La Aguada, Noroeste de la Argentina (400-1000 D.C.)", **Cultura y Droga**, Año 9, Nº 11, pp. 65-82, Universidad de Caldas.
- (2006b) "Metáforas de la dualidad en los Andes: cosmovisión, arte, brillo y chamanismo", **Las imágenes precolombinas: reflejo de saberes**, Victoria Solanilla y Carmen Valverde (editoras), Actas del Simposio ARQ 24 del 52 CIA, Sevilla.
- LLAMAZARES, A. y MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos (2006). "Reflejos de la cosmovisión originaria. Arte indígena y chamanismo en el Noroeste argentino prehispánico". **Tesoros precolombinos del Noroeste argentino**. Fundación CEPPA Ediciones, Buenos Aires.
- MAIER, M.S., LLAMAZARES, A. M. y PARERA, S.D. (2007) "Nuevos hallazgos de componentes psicoactivos en pinturas rupestre de la Provincia de Catamarca, Argentina".

Póster presentado en el 2do. Congreso Argentino y 1º Latinoamericano de Arqueometría, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires.

PÉREZ GOLLÁN, J. A. (1986) "Iconografía Religiosa andina en el NOA". **Boletín del Instituto Francés de Estados Andinos**. XV, N° 3 y 4. Lima.

----- (1992) "La cultura de la Aguada vista desde el valle del Ambato". **Publicaciones 46**. CIFYH, UNC, Córdoba.

PUENTES, Alejandro (2000) "Los primeros tiempos del formativo en el valle de Catamarca, control de cuenca, manejo hidráulico y uso del espacio. Un caso de estudio: el sitio El Tala, dpto. Capital, CATAMARCA". **IV Mesa redonda: Aguada y su dispersión**. Instituto de Investigaciones Arqueológicas- museo de la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.

QUIROGA, Adán (1929) **Folklore calchaquí**. Revista de la Universidad de Buenos Aires.

SEMPÉ, M. C. (1998) "Contacto cultural en el sitio Aguada orilla norte". **Homenaje a Alberto Rex González**. Facultad de Filosofía y Letras; UBA, Provincia de Buenos Aires.

SEMPÉ, M. C. y BALDINI, M. (2002) "Contextos temáticos y ordenamientos funerarios en el cementerio Aguada orilla norte". **Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII**. Buenos Aires.

SERRANO, A. (1947) **Los aborígenes argentinos**. Nova. Buenos Aires.

VIVANTE, A. y CIGLIANO, E. M. (1967) "Un objeto arqueológico singular de madera de la Rioja". **Revista del Museo de La Plata, sección Antropología**, tomo VI, pags. 107-121. La Plata.

Capítulo 6: Un ensayo de interpretación: las imágenes del poder sagrado: hombres, animales y dioses

AMBROSETTI, J. B. (1907) "Notas biológicas. Contribución al estudio de la biología Argentina. X El Jaguar ó Yaguareté (*Felis Onça*, L.). **Revista del Jardín Zoológico**, tomo II, III (9) 44:55, Buenos Aires

ARNOLD, Denise y otros (1998) **Hacia un orden Andino de las Cosas**. Hisbol / ILCA. La Paz , Bolivia.

ARRA, M. A. (1974) "Distribución del *Leo onca* (L) en Argentina". **Neotropical**. 20 (63): 156-158.

ASTOR, E., GALLARDO, J. M. y PALERMO, M. A. (1984) "La boa de las vizcacheras". **Fauna Argentina** 35. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.

BASTIEN, Joseph (1996) **La montaña del cóndor**. Hisbol, La Paz.

BERENGUER, J., GALLARDO, F. y CORNEJO, L. (1993) **Identidad y prestigio en los Andes: gorros, turbantes y diademas**. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago de Chile

CABRERA, Ángel. (1961) "Los felinos vivientes de la República Argentina". Revista del **Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales**, Tomo VI, Nº 5. Buenos Aires.

CABRERA, A. y YEPES, J. (1940) **Historia Natural. Mamíferos Sud-americanos (vida, costumbres, descripción)**. Compañía Argentina Editores. Buenos Aires.

CARMAN, Raúl L. (1984) "Limite austral de la distribución del tigre o yaguareté (*Leo onca*) en los siglos XVIII y XIX". Revista del **Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"**, Zoo. XIII (30): 293-296.

CEI, J. M. (1993). **Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina**. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, Monografía XIV: 1-950.

CONTRERAS HERNANDEZ, Jesús (1985) **Subsistencia, ritual y poder en los Andes**. Mitre, Barcelona.

COOK, Anita G. (1994): **Wari y Tiwanaku, entre el estilo y la imagen**. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

CORNEJO, Luis E. (1994) "Estableciendo diferencias: La representación del orden social en los gorros del período Tiwanaku". **Identidad y prestigio en Los Andes. Gorros, turbantes y diademas**. Revista del **Museo Chileno de Arte Precolombino**, Fundación Andes, Santiago de Chile.

CORNEJO, L. E., GALLARDO, F. y BERENGUER, J. (1994). **Identidad y prestigio en Los Andes. Gorros, turbantes y diademas**. Revista del **Museo Chileno de Arte Precolombino**, Fundación Andes, Santiago de Chile.

CRUZ, Pablo (2002) "Entre pumas y jaguares. Algunas reflexiones acerca de la iconografía del valle de Ambato (Catamarca)". **Revista Andina** Nº 34, CBC, Cuzco.

CHEBEZ, J. C. (1994) **Las que se van. Especies Argentinas en peligro**. Albatros. Buenos Aires.

FREIBERG, Marcos (1954) **Vida de batracios y reptiles sudamericanos**. Cesarini Hermanos Editores, Buenos Aires.

GONZÁLEZ, A. R. (1980) **Arte Precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.

----- (1992) **Las placas metálicas de los Andes el Sur. Contribución al estudio de las religiones precolombinas**. Verlag Philip von Zabern, Mainz am Rhein.

GONZÁLEZ, Luis R. (2004) **Bronces sin nombre. La metalurgia prehispánica en el Noroeste argentino**. Fundación CEPPA, Buenos Aires.

- HERRÁN y otros (2006) "Las Yungas. Informe Completo". www.jaguares.com.ar
- KOLATA y SANGUINÉS (1993) Kolata, Alan y Ponce Sanginés, Carlos: "Tiawanaku: la ciudad de en medio". **La antigua América**, The Art Institute of Chicago/Grupo Azabache, México, 1993.
- KUSCH, M. F y BALDINI, M. (2000) "Unidad y diversidad: un caso de análisis de la iconografía Aguada" ". **II Jornadas de Arte y Arqueología**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- KUSCH, M. F. y otros (2001) "Formas alucinadas: Las pipas del Período de Integración Regional". **Segunda Jornada de Arte y Arqueología**. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- LEHMANN-NITSCHKE (1907) "El hábitat austral del tigre en la República Argentina". **Revista del Jardín Zoológico**, tomo II, III (9)19:28, Buenos Aires.
- LLAMAZARES, Ana María (2004), "Arte chamánico: visiones del universo", **El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica**, Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola (editores), Biblos, Buenos Aires.
- MARTÍNEZ, Gabriel (1989) **Espacio y pensamiento. Andes meridionales**. Hisbol. La Paz, Bolivia.
- MUÑOZ SAAVEDRA, J y FREIBERG, M. (1983) "La yará". **Fauna Argentina 7**. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.
- PÉREZ GOLLÁN, José Antonio (1994) "Arte y sociedad en los Andes". **2000 años de arte precolombino en la Argentina**. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- (2000) "Los suplicantes: una cartografía social". **Arte prehispánico: creación, desarrollo y persistencia**. Temas de La Academia, Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
- PÉREZ, J.A. y HEREDIA, O.R (1991) "Hacia un replanteo de la cultura de la Aguada". **Cuadernos 12**, Instituto Nacional de Antropología, Buenos Aires.
- PEROVIC, Pablo. G. y HERRÁN, Martín (2006) "Distribución del yaguaré". www.redyaguarete.com
- POLIA MECONI, Mario (1999) **La cosmovisión religiosa andina en los documentos inéditos del Archivo Romano de la Compañía**. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- QUIROGA, Adan (1896) "Antigüedades Calchaquíes. La colección Zavaleta". **Boletín del Instituto Geográfico Argentino**. Tomo XVII, N°4/6, abril/junio, Buenos Aires.
- RASNAKE, Roger (1989) **Autoridad y poder en los Andes. Los kuraqkuna de Yura**. Hisbol. La Paz, Bolivia.

RAULFF, Ulrich (2004) "Epílogo a **El ritual de la serpiente** de A. Warburg". Sextopiso. México.

ROCHA, José Antonio (1990) **Sociedad agraria y religión. Cambio social e identidad en los valles de Cochabamba**. Hisbol. La Paz, Bolivia.

RYDÉN, Stig (1944) **Contribution to the archaeology Loa region**. Gotenborg. Elan ders Boktryckeri Actiebolag

VAN DEN BERG, Hans y SCHIFFERS, Norbert (1992) **La cosmovisión Aymara**. Hisbol / UCB. La Paz, Bolivia.

VAN KESSEL, Juan (1993) **La senda de los Kallawayas**. CIDSa, Puno.

