

YESSICA HUISA DAVILA

INTERMEDIO TARDÍO EN LA COSTA NORTE DEL PERÚ: LA CULTURA CHIMÚ

La cultura Chimú

Los Chimor, como se denominaban a sí mismos sus habitantes, tuvieron su capital en Chan Chan, que aún se alza imponente en las afueras de la moderna ciudad de Trujillo. El imperio se consolidó alrededor del siglo doce de la era cristiana a partir de una larga tradición que entronca con los anteriores complejos culturales de la costa norte, Lambayeque y Moche. La cultura Chimú representa, por lo tanto, una milenaria continuidad cultural, tecnológica e iconográfica que hereda los conceptos y costumbres clásicos de la civilización andina y transforma de manera original el legado de sus antecesores. Coexistió con la vecina cultura Chancay de la costa central y aportó de manera significativa al desarrollo del imperio Inka o Tawantinsuyu, quien la agregó a sus dominios, llevándose también a su capital en el Cuzco a muchos de los maestros tejedores y orfebres chimú.

INTRODUCCIÓN

El territorio peruano ha sido ocupado intensamente desde épocas tempranas hasta la actualidad. Todas las manifestaciones culturales originadas antes de la llegada de los españoles al Perú son consideradas “arqueológicas prehispánicas”, mientras que los restos correspondientes a la ocupación española son definidos como “bienes culturales coloniales”. Los restos arqueológicos, coloniales, aquellos pertenecientes a la época republicana que son relevantes por su importancia artística y/o histórica, y los restos paleontológicos, son considerados como Patrimonio Cultural de la Nación.

CULTURA CHIMÚ

I.-ASPECTOS GENERALES.

➤ SITUACION

El departamento de La Libertad esta situado en el norte del Perú, y está comprendido entre los 60SI' y 8°54' de latitud Sur y los 76°27' y 79°42' de longitud Oeste, meridiano de Greenwich.¹

➤ UBICACION GEOGRAFICA:

Con el nombre de Chimú se conoce a una de las expresiones culturales de especial importancia que floreció durante el período del Horizonte Tardío y cuyo desarrollo pleno alcanzó en la primera parte del Siglo XV D.C. Tuvo su asiento en la costa norte con su centro de poder en Chan-chán en las inmediaciones de la actual Trujillo.

El área de la cultura Chimú fue aproximadamente la misma que ocupó la Mochica o Moche, que le antecedió en varios siglos. Esta cultura al presentarse en la ,costa norte después de Moche y de la cultura Tiahuanaco-Huari que también se expandió por el área, se nutrió de ambas tradiciones. Políticamente, sin embargo, terminó constituyéndose en un poderoso estado regional que, con el correr de los siglos, terminó siendo anexado al imperio Incaico. El origen de la cultura Chimú se encuentra en la época descomposición del período Huari, que representó en la costa norte una etapa de despoblación, pero a la vez de renacimiento de lo que se podría llamar los viejos valores móchanos. La ciudad de Chan-chán creció y aparecieron otros centros urbanos que cumplieron la función de núcleos administrativos como Apurlec, Pacatnamú, Punkurí, etc.

➤ LIMITES

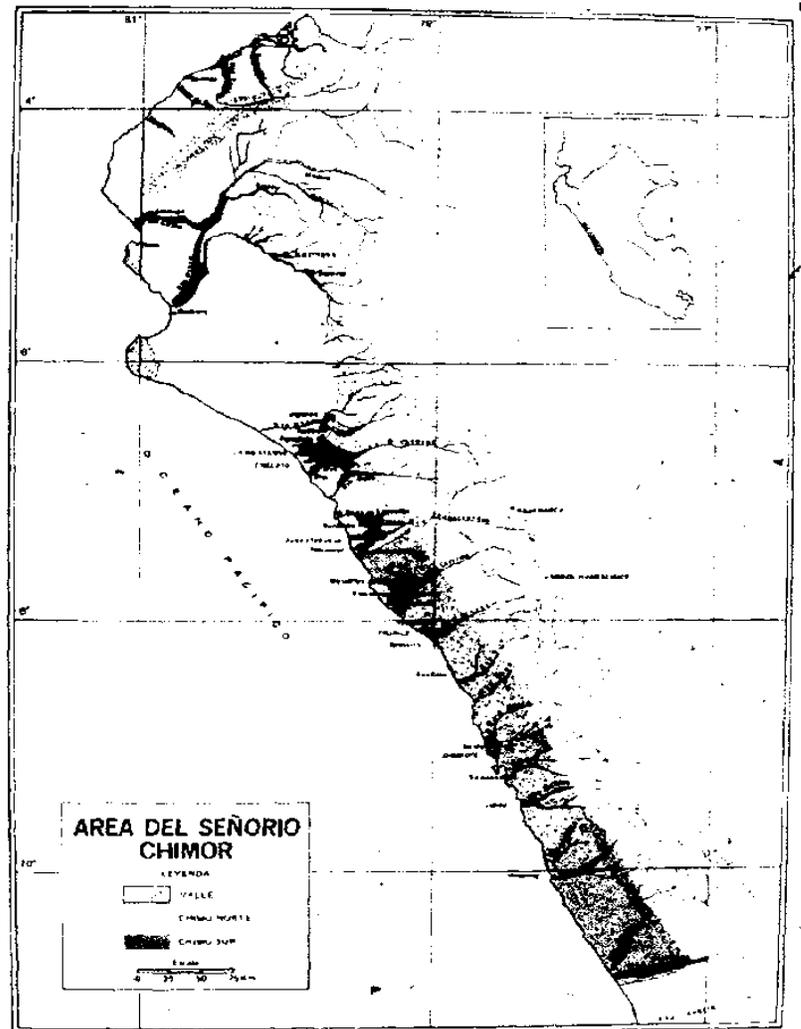
Los limites generales del departamento son los siguientes: por el N. O., el departamento de Lambayeque, por el N., el de Cajamarca; por el N. E., El de Amazonas; por el E., el de San Martin, por el S., el de Ancash,) por el O., el Oceano Pacifico.²

➤ VIAS DE ACCESO:

¹ MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo –Peru 1931.

² MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo –Peru 1931.

Dirección: A 4 km de la ciudad de Trujillo (10 minutos en auto).

Fuente: *Revista de la Facultad de Geografía e Historia*, núm. 2, 1988, págs. 15-36
-Asentamientos urbanos en el Período Intermedio Tardío (Costa norte de Perú)-
Cruz Martínez de la Torre

FUENTE: Awakhuni - *Tejiendo la Historia Andina Referida en el artículo de CHIMÚ Sofisticadas imágenes del poder (900 - 1470 d.C.)* En memoria de John Víctor Murra (1916 - 2006)

➤ **Medio Ambiente³.**

La costa norte ofrece condiciones naturales favorables, contando con los valles más importantes y extensos de la costa, con un clima soleado y templado, y con abundantes recursos marinos en su litoral. No es por lo tanto casual que aún hoy en día, cuente con una notable población y con tres importantes ciudades, como son Trujillo, Chiclayo y Piura, más al norte.

³ MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo –Peru 1931.

Se caracteriza por tener condiciones desérticas, al igual que las demás regiones del litoral de los Andes Centrales. Sin embargo, dentro de estas condiciones generales existen diferencias que están determinadas porque la cordillera occidental, en dirección norte y a partir de los valles de Trujillo, presenta una progresiva disminución de altitud y al mismo tiempo el creciente alejamiento del piedemonte con relación al litoral. De otro lado, la presencia de la Corriente de Humbolt, que enfría notablemente las aguas de la costa, determina la ausencia de precipitaciones pluviales. En algunas ocasiones su contraparte la corriente cálida del Niño, contribuye a disminuir los efectos de la corriente fría y provoca precipitaciones pluviales esporádicas en los meses de verano.

Estas condiciones particulares determinan que la costa norte tenga un clima bastante templado y caluroso que los del sur, que los ríos que atraviesan la región sean generalmente más caudalosos, que los valles cuenten con amplios conos aluviales y que se presenten extensas planicies sedimentarias, algunas de las cuales tienen su origen en la confluencia de diversos conos aluviales tal como sucede en el complejo de valles de Lambayeque. Evidentemente todas estas características hacen que los valles de la costa norte reúnan condiciones muy propicias para la agricultura, a partir del desarrollo de los primeros sistemas de irrigación. Indudablemente las condiciones ambientales que rodea a la región pueden ser un factor importante que impulse a las personas a dirigirse a los atractivos turísticos. Es este caso, estas preferencias especiales que le han dotado la naturaleza a la costa norte como un clima cálido todo el año, las mejores playas del Perú, ubicación y acceso fácil y principalmente el factor humano que es muy relevante para el éxito de las gestiones; pueden servir de apoyo para explotar sus recursos arqueológicos.

➤ **OROGRAFIA⁴**

El departamento de La libertad es bastante quebrado, atravesándolo dos ramales de la Cordillera de los Andes: la Occidental, a la que pertenecen los principales picos y la Central. El terreno asciende lentamente desde el mar, hasta alcanzar la línea de cumbres de la Cordillera Occidental, descendiendo bruscamente por el E. hacia el río Marañón, que corre encajonado entre ambas cordilleras; del otro lado del río, el terreno vuelve a ascender rápidamente hasta alcanzar la línea de cumbres de la Cordillera Central, descendiendo hasta el E. nuevamente, del Departamento de La Libertad.

La Cordillera Occidental centra al departamento por la provincia de Huarnachuco, y se subdivide en dos ramales: el Mullati, entre el río Chusgon y el Marañón, muy

⁴ MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo –Peru 1931.

accidentado, con cerros cortados a pico, y el Serpaquino, de pendientes m;)s suaves, y del que a la altura de Pelagatos se desprnde un brazo que avanza en dlrcccion N. O. hasta detenerse en Cerro Negro, cerca de Quiruvilca. En las Inmediaciones de este ramal se encuentra el famoso nevado de Huailillas, que alcanza una altura de 4,728.31 m. sobre el nivel del mar (7°54'30"02 Lat. S. y 78°2'59"12 Long. O.). La altura de las principales cumbres de esta Cordillera ha sido recientemente determinada por el Servicio Geográfico del Ejército, encargado de levantar la Carta Nacional, siendo las siguientes:

La Ramada, :3.715 01.; Chin Chin, 4,73~ m., Rima Rima, 4,487 m., Tuanga, 4,297 m., Guanacorrall, 4,289 m., Ruccas, 4,219 m., y L1amacocha, 4,424 m.

La Cordillera Central, que nace en el nudo de Pasco, atravieza la provincia de Pataz y Bolivar, separando por el E. la parte habitada de las mismas de la montaña. Las cumbres de esta Cordillera sobrepasan los 4,000 metros, pero faltan medidas exactas de su altura.

Algunas estribaciones de la Cordillera Occidental llegan hasta la costa, pudiéndose indicar las cumbres siguientes: Cupisnique, 2,426 m., Campana, 997 m., y S. O. Guanape, 2,157 metros.

➤ **Hidrografía**⁵

Los ríos del departamento pertenecen a dos cuencas hidrográficas perfectamente determinadas: la del Pacífico y la del Amazonas, O del Atlántico, llevando sus aguas al primero, todos los ríos que tienen su nacimiento en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de los Andes, y al Atlántico, todos los afluentes del río Marañón, que nacen entre la vertiente oriental de la Cordillera Occidental y la vertiente occidental de la Cordillera Central. Pertenecen a la cuenca del Pacífico, de N. a S., los siguientes ríos: el Jequetepeque, que nace en las alturas de la provincia de Cajamarca, sirviendo de límite entre esta y la de Contumaza hasta su confluencia con el Puclush, a partir de la cual sirve de lindero a las provincias de Contumaza y Hualgayoc, entrando al departamento de La Libertad cerca de la Hacienda Tolen, a 37 km. del Puerto de Pacasmayo. Corre de E. a O. y desemboca 8 km. al N. del mencionado puerto. Su área de drenaje es de unos 4,500 km. cuadrada y su régimen oscila entre 970 litros por segundo en máximo estiaje y 342,500 litros por segundo en el periodo de avenidas ordinarias.

El río Chicama, el más importante de esta cuenca en el departamento, que está formado por la confluencia del Chuquiyanqui y el Huancay que nace en las lagunas

⁵ MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo -Peru 1931.

de San Lorenzo, en las alturas de la provincia de Otuzco. Corre de N. E. a S. O. y desemboca 27 km, al N. de Huanchaco, alcanzando a 4,200 km. cuadrados su area de drenaje. Su régimen oscila entre 1,385 y 368,800 litros por segundo.

El rio Moche, cuyo origen más lejano se encuentra en las alturas de Porcon (Santiago de Chuco), se forma por la confluencia de los ríos San Felipe y la Merced desde donde se denomina rio yangay. Toma el nombre de

Moche, después de la confluencia del Pacalchas y el Chanchacap. Sus aguas corren de N. E. a S. O., desemboca 10 km. al N. de Salaverry, drenando 800 kilómetros cuadrados, Su régimen oscila entre 150 y 235,000 litros por segundo.

El rio Viru nace cerca de las alturas de Santiago de Chuco, de la confluencia de los rios Acapaltas y Pampas, recibiendo como afluente eventual al rio Carabambita que, en el periodo de avenidas, alcanza po: horas descargas importantes. Drena 800 kilometros cuadrados, corre de N. E.. a S. O. y desemboca 10 kilómetros al S. de la punta de Guañape. Su régimen oscila entre 32 y 78, J 00 litros por segundo. Por último, el rio Chao, que arrastra insignificante caudal de agua, y que nace en Santiago de Chuco, con un área de drenaje de 600 kilometres cuadrados. El rio Chuquicara, principal afluente del Santa, toma parte de sus aguas de la provincia de Santiago de Chuco.

Los ríos de la cuenca del Pacifico, que irrigan los valles de fa costa del departamento, tienen verdadera importancia económica, razón por la cual nos hemos detenido en su descripción.

Las aguas de la cuenca del Atlántico, son recogidas por el rio Marañón, que atraviesa el departamento, dividiendo las provincias de Pataz y Bolivar de la de Huamachuco, cuyos afluentes principales son: a la izquierda, el rio Chuzgon, que recoge aguas de la provincia de Huamachuco, y otros pequeños riachuelos, de rápido curse, por la derecha, el rio Cajas 0 Tayabamba es el de mayor consideración, atravesando los distritos de Tayabamba, Huailillas, Buldibuyo y Chilia, de la provincia de Pataz. Existen otros pequeños afluentes, que nacen en pequefias laqunas en la Cordillera Central de los Andes, entre ellos el Yuragyaco, que tiene su origen en la laguna de Pias, al N. de Huayo, que recibe muchos riachuelos. En la provincia de Bolivar, los principales afluentes del Marañion son los ríos Pasac y Chon chon.

En la provincia de Pataz tenemos además. el rio Mixollo, que nace en la vertiente oriental de la Cordillera Central, recorre el distrito de Hongon, y lleva sus aquas al Huallaga.

Clima⁶

Aun cuando por su latitud, correspondería al departamento un clima cálido, bajo la influencia de las corrientes marítimas, altitud, régimen de lluvias, naturaleza del suelo, etc., se modifica profundamente, pudiéndose decir tiene tres tipos de clima, correspondientes a las regiones en que la Cordillera de los Andes, divide a nuestro país: costa, sierra y montaña.

El clima de la costa, de tipo marítimo, es por lo general suave y benigno, oscilando entre 15° C en los meses de julio y agosto y 30° C en febrero a la sombra, y entre 12° C y 33° C a la intemperie. La corriente fría, antártica, de

Humboldt y la proximidad de la Cordillera de los Andes, son las dos causas que influyen más sobre el clima de nuestra costa, suavizándolo y suprimiendo las lluvias que le corresponderían por su situación geográfica y que aquí solo caen de modo excepcional, salvo pequeñas garúas que en conjunto no representan sino 5 mm. de lluvia en el año.

El clima de la sierra o región andina, que pertenece al tipo continental, es muy variado, tanto como la topografía de las diferentes zonas que la forman: cálido en las quebradas y profundos valles interandinos, es templado y suave en las planicies, y glacial en las punas o jalcas y en las cumbres. A causa de las lluvias abundantes en esta región, que comienza a fines de octubre y termina en abril o mayo solo se distingue en la sierra dos estaciones, que tienen opuesta denominación a las de la costa: invierno se llama la época de lluvias, que es la estación en que sube más la temperatura, y verano la época más seca, pero más fría. Observaciones ejecutadas en las cuencas de los ríos

Chicama Y Moche permiten asegurar que la precipitación media, anual es en esta zona de 600 mm. cantidad que aumenta hacia la región más oriental de la sierra del departamento.

Aunque no propiamente en la región de la montaña o de los bosques, tienen un clima tórrido, húmedo y malsano los declives orientales de la cordillera y la hoya del Marañón, y los pequeños valles de esta cuenca, siendo ahí endémico el paludismo y la fiebre perniciosa, y otras enfermedades tropicales.

II.-LAS FUENTES

a) FUENTES HISTORICAS

⁶ MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo -Peru 1931.

En los antecedentes etnográficas (crónicas) de:

CALANCHA, 1638/811974-

“...no le eran sugetos; vencido este por anbres, fue conquistando aquel Inga a Pachacamac, Lima, Chancay i Guaura, i enbio a su ijo Topa Yupangui, a conquistar los valles del Chimu, que son los de Trugillo. Al fin, o siendo Principe en vida de su padre, o ya Rey, conquisto este valle, i sus conjuntos. Todos estos valles poseia quando el Inga los conquisto, un señor poderoso llamado Cuyusmancu; no se llamavan Reyes, sino Atun Apu, que quiere decir, Gran señor; i llamavase todo, la Provincia de Pachacamac, tomando el nonbre del pueblo principal, que era cabeza desta Provincia; i nonbravase asi, porque el idolo mayor desto, que oy se llama Peru, tenia alli su Huaca, su templo, su adoratorio, culto i sacerdotes”.⁷

CALANCHA, 1638/1974-81 :

“...los valles del Chimo, porque su Cazique i señor se llamo (como dice el Obispo Ore en su simbolo Indiano) Chimo capac, el rico i poderoso Chimo; Garcilaso Inga solo le llama el Chimu, i en Castellano le nonbra el poderoso i rico, ajustaranse ambos nonbres diferenciando los tienpos; Chimo solamente se llamaron los Regulos destes valles, nonbre que se eredo del primero que se izo obedecer como señor; asi como en Egipto Faraones los Reyes; en Persia Sofies los Enperadores, i en este Peru, Ingas los Monarcas. El ultimo señor destes valles se llamo Chimocapac, porque creciendo en gentio su vasallage, aumento codicia, i acumulo riquezas, anadiendo al titulo de su seniorio, el sobrenonbre de su opulencia, que en lo ignorante del mundo, mas ostentacion publica lo rico en la plata, que la nobleca en la sangre, i los averes presentes que el seniorio en la antigüedad”.⁸

CALANCHA, 1638/1974-81

:

“...Topa Inga Yupangui, eredero deste Reyno, a que con treynta mil onbres conquistase los valles i Provincias del Chimu, que a la parte del sur tenia cinco valles, Parmunca, Huarmey, Santa, Huanape i Chimu, que aora es Trugillo...”⁹

CALANCHA, 1638/1974-81:

⁷ CALANCHA, Antonio de la 1638/1974-81: Cronica moralizada del Orden de San Agustin en el Peru, con sucesos egenplares en esta monarquia, tomos 1-6. Lima: Ignacio Prado Pastor./Libro 1, Capitulo 23-49. (tomo 2, pp. 1-698) / Libro 2, Capitulo 1-5. (tomo 2, pp. 699-781)

⁸ CALANCHA, Antonio de la 1638/1974-81 Cronica moralizada del Orden de San Agustin en el Peru, con sucesos egenplares en esta monarquia, tomos 1-6. Lima: Ignacio Prado Pastor./ Libro 3, Capitulo 1-39. (tomo 4, pp. 1223-1672)

⁹ CALANCHA, Antonio de la 1638/1974-81 Cronica moralizada del Orden de San Agustin en el Peru, con sucesos egenplares en esta monarquia, tomos 1-6. Lima: Ignacio Prado Pastor. /Libro 3, Capitulo 1-39. (tomo 4, pp. 1223-1672)

“...rico i poderoso Chimo menosprecio sobervio, i retorno arrogante. Fueron aconpanando al Inga los Reyezuelos, o Caziques de Lima i Pachacamac, mas por vengar las ofensas i cautiverios que el Chimu les avia echo en ijos i mugeres, que por servir al Inga. En Parmunca se comenco la batalla, donde con millares de muertos de anbas partes salio vencedor el Chimu, i obligo a Topa Yupangui a pedir mayor socorro a su padre, el qual le enbio veynte mil Indios de los mas valerosos, i con tan grueso egercito pudo ganar el valle de Parmunca, i con nuevo trabajo el de Guarmey. Resistio a varios combates el valle de Santa entonces pobladisimo, i oy acabado; pero donde se vertio innumerable sangre, i se cautivo sin numero, fue en el valle de Chimu, i con verse tan acabados, era ya la valentia contumacia, i el teson ciega temeridad, las muertes i cautiverios no los sugetaron, i al fin con onrosos partidos, dadivas i quedarse en su antiguo senorio se rindieron, reconociendo al Inga por su Rey, i adorando al Sol por Dios, dando al uno templo, i al otro tributo”.¹⁰

SARMIENTO DE GAMBOA, 1572/1965

“...gente y llamo a otro cinche su tributario, nombrado Chimo Capac, cinche de los terminos donde ahora es la ciudad de Trujillo en los llanos del Piru. Y juntos los poderes de ambos, vinieron en busca de Capac Yupangui; el cual, con cierta celada que les puso y con otros ardidess, los vencio, desbarato y prendio a los dos cinches Guzmango Capac y Chimo Capac, y hubo innumerables riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas como piedras preciosas y conchas coloradas, que estos naturales entonces estimaban mas que la plata ni el oro”.¹¹

SARMIENTO DE GAMBOA, 1572/1965

“Y con ellos mismos le envio a mandar se viniese al Cuzco trayendo las riquezas que habia habido de aquella guerra, y trajese los principales hombres de aquellas provincias que habian sujetado, y los hijos de Guzmango Capac y Chimo Capac, y que a los dos cinches mayores dichos los dejase en sus tierras con guarnicion bastante que tuviese aquellas tierras por el. Con este mandado del inga partio Capac Yupangui con todos los tesoros que alli hubo, y marchó para el Cuzco muy soberbio y arrogante. Lo cual sabido por Inga Yupangui que habia ganado tantas tierras, tesoros y honra, tuvole envidia, y aun, segun dicen, temor, y busco achaques para lo matar”.¹²

SARMIENTO DE GAMBOA, 1572/1965

¹⁰ CALANCHA, Antonio de la 1638/1974-81: Cronica moralizada del Orden de San Agustin en el Peru, con sucesos egenplares en esta monarquia, tomos 1-6. Lima: Ignacio Prado Pastor./Libro 3, Capitulo 1-39. (tomo 4, pp. 1223-1672)

¹¹ SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro 1572/1965 Historia de los Incas (Segunda parte de la Historia General Llamada Indica) Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 135, pp. 193-279./Madrid: Ediciones Atlas.

¹² SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro 1572/1965 Historia de los Incas (Segunda parte de la Historia General Llamada Indica) Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 135, pp. 193-279./Madrid: Ediciones Atlas.

*“El inga, visto esto, mando juntar mucha gente de guerra y pidio favor de gente a Guzmango Capac y a Chimo Capac. Y junto gran numero de gente, y hechos sus sacrificios y calpa, y enterrando algunos ninos vivos, a que llaman capac cocha, porque sus idolos favoreciesen en aquella guerra, y estando todo a punto para se partir a la guerra, nombro por capitanes del ejercito a dos hijos suyos, hombres valerosos, nombrados el uno Topa Ayar Mango y el otro Apo Paucar Usno”.*¹³

SARMIENTO DE GAMBOA, 1572/1965

*“...y la provincia de los Paltas y los valles de Pacasmayo y Chimo, que es agora Truxillo, a la cual destruyo con ser Chimo Capac su subdito, y la provincia de los Canares”.*¹⁴

SARMIENTO DE GAMBOA, 1572/1965

*“Y de camino envio gente por los llanos de la mar hasta Truxillo, llamado Chimo, adonde hallaron grandisima riqueza de oro y plata labrada en varillas y maderos de casas del cinche Chimo Capac, todo lo cual juntaron en Caxamarca. Desde donde Topa Inga Yupangui tomo el camino del Cuzco, adonde llego habiendo seis anos que habia salido a esta conquista”.*¹⁵

SNATILLAN, Hernando de 1563/1968

*“...le hacian los sujetos sementeras de maiz y coca y aji, y dabanle ovejas y de lo demas que tenian, en reconocimiento. Y desta suerte hubo algunos curacas que sujetaron algunos valles y provincias en particular, como fue el senor del valle que agora se dice de Trujillo, el cual se llamo Chimo Capac, senoreo la mayor parte de las (sic) Yungas; y otro senor hubo en los Chocorvos que se llamo Hasto Capac, y ensenoreo ciertas provincias comarcanas; pero esto era en particular, pero en general ninguno se apodero ni redujo la tierra a modo de reino e imperio hasta que comenzaron a reinar los ingas, cuyo senorio y gobierno fue mas general y mas pulitico y ordenado que otro ninguno que haya habido en aquella tierra de que haya memoria;...”*¹⁶

SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, JUAN DE 1613/1968

¹³ SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro 1572/1965 Historia de los Incas (Segunda parte de la Historia General Llamada Indica) Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 135, pp. 193-279./Madrid: Ediciones Atlas.

¹⁴ SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro 1572/1965 Historia de los Incas (Segunda parte de la Historia General Llamada Indica) Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 135, pp. 193-279./Madrid: Ediciones Atlas.

¹⁵ SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro 1572/1965 Historia de los Incas (Segunda parte de la Historia General Llamada Indica).Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 135, pp. 193-279./Madrid: Ediciones Atlas.

¹⁶ SANTILLAN, Hernando de 1563/1968 Relación del origen, descendencia, politica y gobierno de los Incas. Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 209 (Cronicas Peruanas de Interes Indigena), pp. 97-149./Madrid: Ediciones Atlas.

“Y viniendo assi, llega a vna isla de los yungas, en donde habia madres de perlas, llamado churoymamam; y mas le halla mucho mas ominos |buminas|c . Y de alli parte para el pueblo de la prouincia de Chimo, en donde hallo a Chimocapac y a Quirutome, curaca dessa prouincia de los yungas, y un ydolo y uaca, los quales los da todo cuanto es menester, ofreciendose basallaje; y lo mismo hace en Cassamarca el Pisarcapac, curaca de toda essa prouincia; y tambien le hallo otra uaca, con su campana de piedra”.¹⁷

SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, JUAN DE 1613/1968

“Y en esta sazon llega los mensajeros de Rimac, que como en Pachacama, lugar descansadero, y arriba declarado, habia hablado dentro de Coricancha, que era Pachacamac, y que el dicho guaca los queria ver al ynga, prometiendoles cossas grandezas; y por el Guaynacapac se huelga como barbaro señor. Al fin llega en persona a ber vessitandole; el qual a solas habla, y por el ynga manda hazer mas edificios, y hazer lleuar mucha riqueza, y les pide el dicho guaca que lo queria que lleuase al pueblo de Chimo y que los honrasse mas que a Viracochan-pachayachachi”.¹⁸

SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, JUAN DE 1613/1968

“y assi, viendo salir a Guancauqui del dicho valle, luego entra el dicho Quisquis, y alli descanssa algunos dias, ymbiandolo a Quito por mas gente; y lo mismo despacha a los Chachapoyas, Guayllas y a los llanos de Chimo y a los Yauyos y Aymaraes, por la gente que estauan escondidos, y a los Guancas lo mismo lo mandaron; y assi los ymbia a Pachacama la guaca”.¹⁹

PIZARRO, Pedro 1571/1978

“Di noticia dello al Marques, y el y todos los demas que alli estauan entraron a uerlos. Estos tablones dixeron yndios que los lleuauan a Truxillo para hazer una casa para su ydolo, que se llamaua Achimo. La portada desto se hallo despues, que balio nouenta mill castellanos”.²⁰

¹⁷ SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, JUAN DE 1613/1968 Relacion de antigüedades deste reyno del Peru. Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 209 (Cronicas Peruanas de Interes Indigena), pp. 279-319. Madrid: Ediciones Atlas.

¹⁸ SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, JUAN DE 1613/1968 Relacion de antigüedades deste reyno del Peru. Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 209 (Cronicas Peruanas de Interes Indigena), pp. 279-319./Madrid: Ediciones Atlas.

¹⁹ SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, JUAN DE 1613/1968 Relacion de antigüedades deste reyno del Peru. Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 209 (Cronicas Peruanas de Interes Indigena), pp. 279-319. Madrid: Ediciones Atlas.

²⁰ PIZARRO, Pedro 1571/1978 Relacion del descubrimiento y conquista del Peru. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru.

PIZARRO, Pedro 1571/1978

*“En esta tierra auia ydolos que estos yndios tenian, que ellos llamauan guacas. Por mayores: en el Cuzco uno que llamauan Guanacaure; en la laguna del Collao a Titicaca, y este Aporima dicho; en Trujillo a Achimo, donde lleuauan estos tablones, y sobre todas estas guacas, por la mayor, / tenian a Pachacama, que quiere dezir Pachacama entre ellos el senor que toma toda la tierra. (Voy entremetiendo algunas cosas destas que se me ocurren a la memoria, por no olvidallas). Otros ydolos muchos tenian sinnumero, donde el demonio les aparescia, porque estos que tengo dichos tenian estos yndios por ydolos principales”.*²¹

PIZARRO, Pedro 1571/1978

*“Achimo, que es el valle donde esta fundado Truxillo, que despues de auer despachado a Almagro como esta dicho, fue a fundar a Truxillo, y alli dio de comer a algunos / que auian benido con don Pedro de Aluarado, aunque otros dellos, que fueron con Almagro al Cuzco, uenian tan hinchados y soberuios, que todo este rreyno les parescia poco, y asi acordaron de yrse a Chile con don Diego de Almagro, creyendo hallar alla otro Piru”.*²²

PIZARRO, Pedro 1571/1978

*“Puerto Viejo es una prouincia; la isla de La Puna es otra; Tumbes y Solana y Parina es otra; Tangarala, / La Chira, Poechos es otra; Piura, Sarran, Motupe, |Finto, y otros vallezillos que hay hasta Chimo, donde aora esta poblado Trujillo, es otra; hasta cerca de Lima, que hay algunos valles, se quentan por una prouincia; Lima, Pachacama, Chincha, Yca, La Nazca, hasta Hacari es otra; desde Hacari hasta Tambo es otra; desde Tambo hasta Pica es otra”.*²³

MURUA, Martin de 1590 / 1962-64

*“Siete leguas corridas de la costa hacia la ciudad de los Reyes, esta la muy nombrada ciudad de Trujillo, fundada por Diego de Mora, vn muy leal bacallo de su magestad, / como se refiere en la ystoria del Peru. - Antiguamente tuuo esta ciudad por nombre Chimoca Capac, por aber sido su fundador deste nombre y auer los chimocacapas enseñoreadose della y de toda su comarca, y sido senores naturales della, hasta que los yngas la conquistaron, y asi los edificios della son obras destos y no de los yngas”.*²⁴

²¹ PIZARRO, Pedro 1571/1978. Relacion del descubrimiento y conquista del Peru. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru.

²² PIZARRO, Pedro 1571/1978. Relacion del descubrimiento y conquista del Peru. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru.

²³ PIZARRO, Pedro 1571/1978. Relacion del descubrimiento y conquista del Peru. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru.

²⁴ MURUA, Martin de 1590 / 1962-64 Historia general del Peru, origen y descendencia de los Incas.... 2 tomos. "Coleccion Joyas Bibliograficas, Bibliotheca Americana Vetus", I y II./ Madrid: Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo.

MURUA, Martin de 1590 / 1962-64

*“Salieron del Cuzco Tupa Ynga Yupanqui y sus hermanos con vn numeroso exercito de diferentes naciones, y empezaron su conquista de la prouincia de los quichuas, donde tomaron la fortaleza de Cayara y Tohara y la de Curabamba, y en la prouincia de los Angares la de Vicolla-Huayla Pucara, y alli prendieron al cacique llamado Chuqui Huaman, en la prouincia de Xauxa Asiclla Pucara, y en la prouincia de Huailas, Achunca Marca, Pilla Huamarca y a Huanuco, y en los Chachapoyas a Pia y a Palcay, a los Paltas y a Pasmayo y a Chimo, y luego la prouincia de los Canares”.*²⁵

MURUA, Martin de 1590 / 1962-64

*“...espanoles venido y apoderadose desta tierra se descubrieron y hallaron en Truxillo, que fueron las mas soberuias, ricas y numerosas que se an descubierta hasta oy en las Yndias, que todo es yndicio de la riqueza y abundancia de Chimo Capac, senior natural de Truxillo. Todo este oro y plata y vaxillas trugeron a Tupa Ynga Yupanqui a Caxa Marca, y de alli se vinieron a la ciudad del Cuzco, a do entro con el mas magnifico y soberuio triunfo que xamas Ynga metio en el antes ni despues, trayendo diversidad de gentes y naciones sugetas y domadas, haziendo vna pomposa muestra de todos los curacas principales y capitanes que hauia prendido en las batallas los quales trujo de sus tierras para solo este efecto”.*²⁶

MOLINA, Cristobal de (El Almagrista, Chileno) 1553/1968

“...vinieron a la villa de San Miguel, que es la primera poblacion que se hizo en estos reinos y paresciole a Almagro que no estaba bien en el asiento del rio de Mancovilica, donde estaba, y pasola al pueblo de Piura, donde agora esta fundada, y paso adelante y llegado por la costa donde agora es la ciudad de Trujillo, ques deste pueblo de Piura ochenta leguas, dejo alli al teniente Rodrigo Astete y a algunas personas de las que traia consigo, y senalo el sitio donde agora esta la ciudad de Trujillo, en el valle de Chimo, y paso adelante y llego a Pachacama, donde hallo al Marques Pizarro que lo estaba esperando, para ordenar lo que le pareciese cerca de lo tocante a la tierra, el cual estaba muy alegre y regocijado del buen expediente que su companero Almagro habia tenido en lo de las provincias de Quito y en el asiento que habia dado con don Pedro de Alvarado; y juntados alli los gobernadores, ordenaron en lo tocante a la tierra lo que se sigue: que al Adelantado brevemente se le pagasen los cien mil pesos y se fuese a la hora de estos reinos, por que

²⁵ MURUA, Martin de 1590/1962-64 Historia general del Peru, origen y descendencia de los Incas 2 tomos."Coleccion Joyas Bibliograficas, Bibliotheca Americana Vetus", I y II. Madrid: Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo.

²⁶ MURUA, Martin de 1590/1962-64 Historia general del Peru, origen y descendencia de los Incas 2 tomos. "Coleccion Joyas Bibliograficas, Bibliotheca Americana Vetus", I y II. Madrid: Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo.

se temian en gran manera se les alzase con ellos, porque era muy amado de los mas espanoles y era fama que lo inducian a que lo hiciese”.²⁷

LIZARRAGA, Reginaldo de 1605/1968

“Los senores principales de este valle de Trujillo se llamaban. como propio nombre, Chimo, y de uno hasta el dia de hoy hay memoria de este nombre, anadiendole otro como por sobrenombre, Capac, que junto se nombraba Chimocapac, que quiere decir chico riquisimo. Lo que se colige es que de estos Chimos era la guaca de Trujillo enterramiento. Los vecinos de Trujillo, viendo aquel famoso edificio y teniendo noticia de haber alli gran tesoro enterrado, sin que hubiese rastro ni memoria de quien alli lo puso, ni a que herederos les hubiese de venir, juntaronse algunos vecinos de indios y no vecinos, y hecha compania determinaron de cavar a la ventura, como dicen; dieron en algunos aposentos debajo de tierra, y, finalmente, dieron en mucho tesoro, y no en el principal, como se tiene por cierto”.²⁸

JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos 1881-1897/1965

“PROVINCIA DE CHIMO Y CHICAMA, alias CHICLAYO. --Al corregimiento del valle de Chicama se le dio por distrito lo que coge la marina, en que se incluye el puerto de Malabrigo. Tiene once repartimientos, que son: Chicama, Lipaca, Xetepeque, Chepen, Morro Cherrepe, de don Luis de Mendoza; Reque, Callanca, Cinto, Chiclayo [bChiclayep]c, Collique, Chimo”.²⁹

GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 1615/1980

“Que los dichos caciques principales y sus indios, o las indias, sus propios hijos legitimos, que dancen y hagan taquies y haylli, uacon, uauco, saynata, llamallama, hayachuco, chimocapac, ayanya, guarmi auca, antisuyo, chipchillanto, uaruro, hahua, apac, llamaya, harauayo, uaricza tumipampa, harai, pingollo, quenaquena, catauari nombres de bailes y canciones y danzas de espanoles y de negros, y otras danzas de los indios; han de danzar delante del Santisimo Sacramento, y delante de la Virgen Maria y de los santos, en las fiestas y pascuas y fiestas de las iglesias, de otras fiestas que lo manda la Santa Madre Iglesia Romana de cada ano; no lo haciendo sean castigados, pues que para los uacas, idolos, dioses falsos, demonios por mandado de los pontifices, laycaconas, hechiceros, lo hicieron, ahora lo han de hacer para servir al mismo criador Dios verdadero”.³⁰

²⁷ MOLINA, Cristobal de (El Almagrista, Chileno) 1553/1968 Relacion de muchas cosas acaescidas en el Peru. Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 209 (Cronicas Peruanas de Interes Indigena), pp. 57-95 Madrid: Ediciones Atlas.

²⁸ LIZARRAGA, Reginaldo de 1605/1968 Descripcion breve de toda la tierra del Peru, Tucuman, Rio de La Plata y Chile. Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 216, pp. 1-213./ Madrid: Ediciones Atlas. pp. 1-83.

²⁹ JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos 1881-1897/1965. Relaciones geograficas de Indias. Peru. Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 183, pp. 310-409. Madrid: Ediciones Atlas.

³⁰ GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 1615/1980 Nueva coronica y buen gobierno, tomo II. Biblioteca Ayacucho 76. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 1615/1980

“El septimo Capitan, Inga Maytag, Inga Urco, fue grandes, valerosos, y grandes capitanes esforzados, fue hijos de Yauar Uacac Inga y conquisto las provincias de Condesuyo, Culauaconde (Collauconde), Coronona, hasta Arequipa, Arica, Pomatambos, Guaynacota, Parinacochas y Changas de la provincia de Andaguayllas, y murio en ellos. Urcon Inga, Apomaytac Inga, y Billcac Inga, conquistaron Soras y Tanquiuas, Bilcas, Guaman, Parejas, Angarays, Andamarcas, Lucanas, Chocorbos, Bilcancho, hasta Tayacaxa, Guaman, y la provincia de Xauxa, hanan y lurin Guanca, y la cordillera de los Yauyos, Upayauyo, Lacuas, Uarochiri, Chacla, Sisicaya, yungas de Chinchay Mala, Pachacamac, Chimo Capac, Lati, Lima, Lunauana, Sullco, Chinchay y Uarco, y ansi puso idolo uaca en Uarco. Y murieron todos despues de la conquista en la ciudad del Cuzco, por donde le peso muy mucho a su padre y fue enterrado muy honradamente”.³¹

GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 1615/1980

“Atapillo, Chucay, Canta, Cajatambo, Conchucos, Chachapoya, Quito, Cayanbi, Latacongá, Ciccho, Puruuay, todos tienen sus vocablos y fiestas; y los yungas Chimocapac, Ayany, Anucaya, Puluya, Tomipampa, todos los cuales estas fiestas no tiene ningun idolatratata sic sino huelgo y fiesta y regocijo, asi los grandes como los ricos y pobres en todo el reino; y asi le deje la justicia holgar. Por eso pongo todas las idolatrias que tenían, para que sean castigados de lo malo, de lo bueno se guarde”.³²

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976

“VAN A CONQUISTAR AL REY CHIMU, Y LA GUERRA CRUEL QUE SE HACEN 007204 EN LOS ejercicios que hemos dicho, gasto el Inca Pachacutec seis años, los cuales pasados, viendo sus reinos prosperos y descansados, mando apercibir un ejercito de treinta mil hombres de guerra para conquistar los valles que hubiese en la costa, hasta el paraje de Casamarca, donde quedaban los terminos de su Imperio por el camino de la sierra”.³³

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976

“...camino hasta el valle que llaman los indios Huaman y los españoles la Barranca, y de allí envío los recados acostumbrados, de paz o de guerra, a un gran señor llamado Chimú,

³¹ GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 1615/1980 Nueva coronica y buen gobierno, tomo I. Biblioteca Ayacucho 75. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

³² GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 1615/1980. Nueva coronica y buen gobierno, tomo I. Biblioteca Ayacucho 75. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

³³ GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976 Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Libro VI-IX.

que era señor de los valles que hay pasada la Barranca hasta la ciudad que llaman Trujillo, que los mas principales son cinco y han por nombre Parmunca, Huallmi, Santa, Huanapu y Chimu, que es donde esta ahora Trujillo, todos cinco hermosisimos valles, muy fertiles y poblados de mucha gente, y el curaca principal se llamaba el poderoso Chimu, del nombre de la provincia donde tenia su corte. Este se trataba como Rey, y era temido de todos los que por las tres partes confinaban con sus tierras, es a saber, al levante, al norte y al sur, porque al poniente de ellas esta la mar.

El grande y poderoso Chimu, habiendo oido el requerimiento del Inca, respondió diciendo que estaba aprestado, con las armas en las manos, para morir en defensa de su patria, leyes y costumbres, y que no queria nuevos dioses; que el Inca se enterase de esta respuesta, que no daría otra jamas. Oida la determinacion de Chimu, camino el principe Inca Yupanqui hasta el valle de Parmunca, donde el enemigo le esperaba”.³⁴

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976

“Despachados los mensajeros, apreto la guerra por todas partes el Inca, en la cual se mostraban muy enemigos del poderoso Chimu los dos curacas, el de Pachacamac y el de Runahuanac, porque en tiempos atras, antes de los Incas, tuvo guerra cruel con ellos sobre los terminos y los pastos y sobre hacerse esclavos unos a otros, y los traia avasallados. Y al presente, con el poder del Inca, querian vengarse de los agravios y ventajas recibidas, lo cual sentia el gran Chimu mas que otra cosa alguna, y hacia por defenderse todo lo que podía”.³⁵

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976

“Los de Santa se mostraron mas belicosos que los de Huallmi y Parmunca; salieron a defender su tierra; pelearon con mucho animo y esfuerzo todas las veces que se ofrecio pelea; resistieron muchos dias la pujanza de los contrarios, sin reconocerles ventajas; hicieron tan buenos hechos, que ganaron honra y fama con sus propios enemigos; esforzaron y aumentaron las esperanzas de su curaca, el gran Chimu. El cual, confiado en la valentia que los suyos mostraban y en ciertas imaginaciones que publicaba, diciendo que el Principe, como hombre regalado y delicado, se cansaria presto de los trabajos de la guerra y que los deseos de amores de su corte le volvieran aína a los regalos de ella, y que lo mismo haria de la gente de guerra el deseo de ver sus casas, mujeres e hijos; cuando ellos no quisiesen irse, el calor de su tierra los echaria de ella, o los consumiria, si porfiasen a estarse quedos. Con estas vanas imaginaciones porfiaba obstinadamente el soberbio Chimu en seguir la guerra, sin aceptar ni oír los partidos que el Inca le enviaba a sus tiempos. Antes, para descubrir por entero su pertinacia, hizo llamamiento de la gente que tenian los otros valles de su estado, y como iban llegando los suyos, así iba esforzando la

³⁴ GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976 Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Libro VI-IX.

³⁵ GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976 Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Libro VI-IX.

*guerra, mas y mas cruel de dia en dia. Hubo muchos muertos y heridos de ambas partes; cada cual de ellos hacia por salir con la victoria; fue la guerra mas renida que los Incas tuvieron hasta entonces. Mas con todo eso, los capitanes y la gente principal de Chimu, mirandolo desapasionadamente, holgaron que su curaca abrazara los ofrecimientos de paz y amistad que hacia el Inca, cuya pujanza entendian que a la corta o a la larga no se podia resistir. Empero, por acudir a la voluntad de su senor, sufrian con esfuerzo y paciencia los trabajos de la guerra, hasta ver llevar por esclavos sus parientes, hijos, mujeres, y no osaban decirle lo que sentian de ella”.*³⁶

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976

“ENTRE TANTO que la guerra se hacia tan cruel y porfiada, llegaron los veinte mil soldados que el Principe pidio de socorro; con los cuales reforzo su ejercito y reprimio la soberbia y altivez de Chimu, trocada ya en tristeza y melancolia por ver trocadas en contra sus imaginadas esperanzas; porque vio, por una parte, doblado el poder de los Incas, cuando pensaba que iba faltando; por otra, sintio la flaqueza de animo que los suyos mostraron de ver el nuevo ejercito del enemigo, que como mantenian la guerra dias habia mas por condescender con la pertinacia de su senor que por esperanza que hubiesen tenido de resistir al Inca, viendo ahora sus fuerzas tan aumentadas desmayaron de golpe, y los mas principales de sus parientes se fueron a Chimu y le dijeron que no durase la obstinacion hasta la total destruccion de los suyos, sino que mirase que era ya razon aceptar los ofrecimientos del Inca, siquiera porque sus emulos y enemigos antiguos no enriqueciesen tanto con los despojos que cada dia les ganaban, llevandose sus mujeres e hijos para hacerlos esclavos; lo cual se debia remediar con toda brevedad, antes que el dano fuese mayor y antes que el Principe, por su dureza y rebeldia, cerrase las puertas de su clemencia y mansedumbre y los llevase a fuego y a sangre.

*Con esta platica de los suyos (que mas le aparecio amenaza y represion que buen consejo ni aviso) quedo del todo perdido el bravo Chimu, sin saber donde acudir a buscar remedio ni a quien pedir socorro; porque sus vecinos antes estaban ofendidos de su altivez y soberbia que no obligados a ayudarle, su gente acobardada y el enemigo pujante”.*³⁷

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976

“El bravo Chimu, domado ya de su altivez y soberbia, parecio ante el Principe con otra tanta humildad y sumision, y, derribandose por tierra, le adoro y repitio la misma suplica que con su embajador habia enviado. El Principe, por sacarle de la afliccion que mostraba, lo recibio amorosamente; mando a dos capitanes que lo levantasen del suelo, y, habiendolo oido, le dijo que le perdonaba todo lo pasado y mucho mas que hubiera hecho; que no habia ido a su tierra a quitarle su estado y senorio, sino a mejorarle en su idolatria, leyes y

³⁶ GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976 Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Libro VI-IX.

³⁷ GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976. Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. libro VI-IX.

costumbres, y, que en confirmacion de lo que decia, si Chimu temia haber perdido su estado, le hacia merced y gracia de el, para que lo poseyese con toda la seguridad, con que echados por tierra sus idolos, figuras de peces y animales, adorasen al Sol y sirviesen al Inca, su padre.

007632 *Chimu, alentado y esforzado con la afabilidad y buen semblante que el Principe le mostro y con las palabras tan favorables que le dijo, le adoro de nuevo y respondio diciendo que el mayor dolor que tenia era no haber obedecido la palabra de tal senor luego que la oyo. Que esta maldad, aunque ya Su Alteza se la tenia perdonada, la lloraria en su corazon toda su vida, y en lo demas cumpliria con mucho amor y voluntad lo que el Inca le mandase, asi en la religion como en las costumbres.*

Con esto se asentaron las paces y el vasallaje de Chimu, a quien el Inca hizo mercedes de ropa de vestir para el y para sus nobles; visito los valles de su estado, mandolos ampliar e ilustrar con edificios reales y grandes acequias que de nuevo se sacaron, para regar y ensanchar las tierras de labor, en mucha mas cantidad que las tenia antes, y se hicieron positos, asi para las rentas del Sol y del Inca como para socorrer a los naturales en anos de esterilidad, todo lo cual era costumbre antigua mandarlo hacer los Incas. Particularmente en el valle de Parmunca, mando el Principe se hiciese una fortaleza en memoria y trofeo de la victoria que tuvo contra el Rey Chimu, que la estimo en mucho, por haber sido la guerra muy renida de ambas partes; y porque la guerra empezo en aquel valle, mando se hiciese la fortaleza en el. Hicieronla fuerte y admirable en el edificio y muy galana en pinturas y otras curiosidades reales. Mas los extranjeros no respetaron lo uno ni lo otro, para no derribarla por el suelo; todavia quedaron algunos pedazos que sobrepujaron a la ignorancia de los que la derribaron, para muestra de cuan grande fue.

007712 *Dada orden y traza en lo que se ha dicho, y dejando los ministros necesarios para el gobierno de la justicia y de la hacienda y la gente de guarnicion ordinaria, dejo el Principe a Chimu muy favorecido y contento en su estado, y el se volvio al Cuzco, donde fue recibido con la solemnidad de triunfo y fiestas que de otras jornadas hemos dicho, las cuales duraron un mes”.*³⁸

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976

“UN AÑO despues de aquella solemnidad, mando Huaina Capac levantar cuarenta mil hombres de guerra, y con ellos fue al de Quito, y de aquel viaje tomo por concubina la hija primogenita del Rey que perdio aquel reino, la cual estaba dias habia en la casa de las escogidas; hubo en ella |ba|c Atahualpa y a otros hermanos suyos que en la historia veremos. De Quito bajo el Inca a los llanos, que es la costa de la mar, con deseo de hacer su conquista; llego al valle llamado Chimu, que es ahora Trujillo, hasta donde su abuelo, el buen Inca Yapanqui, dejo ganado y conquistado a su Imperio, como queda dicho. De alli envio los requerimientos acostumbrados de paz o de guerra a los moradores del valle de Chacma y Pacasmayu, que esta mas adelante; los cuales, como habia anos que eran vecinos de los vasallos del Inca y sabian la suavidad del gobierno de aquellos Reyes, habia

³⁸ GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976 Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Libro VI-IX.

*muchos días que deseaban el señorío de ellos, y así respondieron que holgaban mucho ser vasallos del Inca y obedecer sus leyes y guardar su religión. Con el ejemplo de aquellos valles, hicieron lo mismo otros ocho que hay entre Pacasmayu y Tumpiz, que son Zana, Collque, Cintu, Tucmi, Sayanca, Mutupi, Puchiu, Sullana; en la conquista de los cuales gastaron dos años, mas en cultivarles las tierras y sacar acequias para el riego que no en sujetarlos, porque los mas se dieron de muy buena gana”.*³⁹

EBANDERA, Damian de la 1557/1968

*“Era uso que el que sujetaba los sujetos le habian de hacer chacara de maiz y coca y aji y llevarsela; y desta manera hubo muchos que conquistaron, como fue el señor del valle de Truxillo, que se llamaba Chimo Capac, que senoreo lo mas de los Ingas, y otro señor que hubo en los Chocorbos, que se llamaba Asto Capac, que senoreo mucha tierra”.*⁴⁰

COBO, Bernabe 1653/1964

*“Finalmente, los redujo el Inca a tal estado, que se le hubieron de sujetar. Alcanzada esta victoria por el Inca, le dieron la obediencia pacíficamente los valles de Mala, Chilca, Pachacama, Lima, Chancay, Guaura y la Barranca, con todos los demas que hay antes del de Chimo. El cacique deste postrero era muy poderoso, y no quiso rendirse al Inca antes de venir con el a las manos y quedar vencido, como quedo. Habidas tantas y tan insignes vitorias, en que pasaron algunos años, dio vuelta el rey para su corte rico de despojos y mucho mas de honra y credito, dejando en los puestos convenientes edificadas fortalezas y en ellas los presidios y guarniciones competentes para conservar lo adquirido”.*⁴¹

COBO, Bernabe 1653/1964

“Los dos caminos reales de Sierra y Llanos que habemos dicho pasaban por las poblaciones mayores del reino, que eran cabezas de provincias, como Cajamarca, Jauja, Vilcas y otros lugares de la Sierra, y de los Llanos Tumbes, Chimo, Pachacama, Cincha y otros pueblos grandes, estacionados dichos pueblos por el camino de la Sierra a veinte y a treinta leguas unos de otros, en partes mas y en partes menos, y por el camino de los Llanos en cada valle principal el suyo, habia en ellos aposentos reales, tambos y depositos bastecidos con grande abundancia de todas las cosas que en los tales lugares se podian haber, para poderse aposentar el Inca cuando pasase por alli y ser servido con no menos

³⁹ GARCILASO DE LA VEGA, Inca 1609/1976. Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Libro VI-IX.

⁴⁰ EBANDERA, Damian de la 1557/1968 Relacion del origen e gobierno que los Ingas tuvieron.... Biblioteca Peruana, tomo 3, pp. 491-510. Lima: Editores Tecnicos Asociados S.A.

⁴¹ COBO, Bernabe 1653/1964 Historia del Nuevo Mundo. Biblioteca de Autores Espanoles, tomos 91 y 92. Madrid: Ediciones Atlas. Libro 11, Capitulo 1-20./ Libro 12, Capitulo 1-37. Libro 13, Capitulo 1-29(“r†, - p. 218).

*regalo, majestad y aparato que lo era en su corte, y se diese todo lo necesario a los soldados de presidio y a los ejércitos cuando pasaban por ellos”.*⁴²

CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1967

*“En estos valles se estaba algunos días bebiendo y dándose a placeres, holgándose de ver sus frescuras. Hicieron por su mandado grandes edificios de casas y templos. En el valle de Chimo dicen que tuvo recia guerra con el Señor de aquel valle, y que teniendo su batalla estuvo en poco quedar el Inca desbaratado de todo punto; mas, prevaleciendo los suyos, ganaron el campo y vencieron a los enemigos, a los cuales Tupac Inca con su clemencia perdono, mandandoles, a los que vivos quedaron, (que) en sembrar sus tierras entendiesen y no tomasen otra vez las armas para el ni para otros. Quedo en Chimo su delegado; y lo(s, los) mas destos valles iban con los tributos a Caxamalca; y porque son hábiles para labrar metales, muchos dellos fueron llevados al Cuzco y a las cabeceras de las provincias, donde labraban plata y oro en joyas, vasijas y vasos y lo que mas mandado les era. De Chimo paso adelante el Inca y en Parmunquilla mando hacer una fortaleza, que hoy vemos, aunque muy gastada y desbaratada”.*⁴³

CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1967

“Fue por los valles de Los Llanos poniendolos en razon, repartiendoles los terminos y aguas, mandandoles que no se diesen guerra y haciendo lo que en otros lugares se ha escrito. Y dicen del que yendo por el hermoso valle de Chayanta, cerca de Chimo, que es donde agora esta la ciudad de Trujillo, estaba un indio viejo en una sementera, y como oyo que pasaba el rey por alli cerca, que cogio tres o cuatro pepinos que con su tierra y todo se los llevo y le dijo: Ancha Atunapu micucampa; que quiere decir: "Muy gran Señor, come tu esto". Y que delante de los senores y mas gente, tomo los pepinos y comiendo de uno de ellos dijo delante de todos, por agradar al viejo: Xuylluy, mizqui cay; que en nuestra lengua quiere decir: "En verdad que es muy dulce esto." De que todos recibieron grandisimo placer.

*Pues pasando adelante, hizo en Chimo y en Guanape, Guarmey, Guaura, Lima y en los mas valles lo quel era servido que hiciesen; y como llegase a Pachacama hizo grandes fiestas y muchos bailes y borracheras; y los sacerdotes, con sus mentiras, le decian las maldades que solian, inventadas con su astucia y aun algunas por boca del mesmo Demonio, que en aquellos tiempos es publico hablaba a estos tales; y Guayna Capac les dio, a lo que dicen, mas de cient arrobas de oro y mill de plata y otras joyas y esmeraldas, con que se adorno mas de lo que estaba el templo del sol y el antiguo de Pachacama”.*⁴⁴

⁴² COBO, Bernabe 1653/1964 Historia del Nuevo Mundo. Biblioteca de Autores Espanoles, tomos 91 y 92. Madrid: Ediciones Atlas. Libro 11, Capítulos 1-20. Libro 12, Capítulos 1-37. Libro 13, Capítulos 1-29(“r†, - p. 218).

⁴³ CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1967 El senorio de los Incas (Segunda Parte de la Cronica del Peru). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

⁴⁴ CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1967 El senorio de los Incas (Segunda Parte de la Cronica del Peru).

CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1946

*“Y en el interin el mariscal don Diego de Almagro dejo mandado al capitan Sebastian de Belalcazar algunas cosas tocantes a la provincia y conquista del Quito, y entendio en reformar los pueblos maritimos de la costa, lo cual hizo en San Miguel y en Chimo; miro lugar provechoso y que tuviese las calidades convenientes para fundar la ciudad de Trujillo, que despues poblo el marques don Francisco Pizarro”.*⁴⁵

CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1946

“Cuatro leguas mas adelante esta el valle de Chimo, ancho y muy grande, y adonde esta edificada la ciudad de Trujillo. Cuentan algunos indios que antiguamente, antes que los ingas tuviesen senorios, hubo en este valle un poderoso senor, a quien llamaban Chimo, como el valle se nombra agora, el cual hizo grandes cosas, venciendo muchas batallas, y edifico unos edificios que, aunque son tan antiguos, se parece claramente haber sido gran cosa. Como los ingas, reyes del Cuzco, se hicieron senores destos llanos, tuvieron en mucha estimacion a este valle de Chimo, y mandaron hacer en el grandes aposentos y casas de placer, y el camino real pasa de largo, hecho con sus paredes. Los caciques naturales deste valle fueron siempre estimados y tenidos por ricos. Y esto se ha conocido ser verdad, pues en las sepulturas de sus mayores se ha hallado cantidad de oro y plata. En el tiempo presente hay pocos indios, y los senores no tienen tanta estimacion, y lo mas del valle esta repartido entre los espanoles, pobladores de la nueva ciudad de Trujillo, para hacer sus casas y heredamientos. El puerto de la mar, que nombran al arrecife de Trujillo, no esta muy lejos deste valle, y por toda la costa matan mucho pescado para proveimiento de la ciudad y de los mismos indios.

*De la fundacion de la ciudad de Trujillo, y quien fue el fundador En el valle de Chimo esta fundada la ciudad de Trujillo, cerca de un rio algo grande y hermoso, del cual sacan acequias, con que los espanoles riegan sus huertas y vergeles, y el agua dellas pasa por todas las casas desta ciudad, y siempre estan verdes y floridas”.*⁴⁶

CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951

“...y alentada resistencia en el Senor de aquella Provincia llamado Cusmango Capac, el qual como tuviesse nueva de la venida de los Yngas de el Cuzco, y de el bien guarnecido egercito que traian apellidaron toda la tierra y hicieron con Chimocapaz (que tenian el Ymperio, y Senorio en los llanos, y arenales de el Piru desde Guarnei hasta Tumbes) que

Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

⁴⁵ CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1946 La cronica del Peru (Primera Parte de la Cronica del Peru). LE RIVEREND BRUSONE, Julio J., rev. y anot. por, Cronica de la conquista del Peru, pp. 127-497. Mexico: Editorial Nueva Espana.

⁴⁶ CIEZA DE LEON, Pedro de 1553/1946 La cronica del Peru (Primera Parte de la Cronica del Peru). LE RIVEREND BRUSONE, Julio J., rev. y anot. por, Cronica de la conquista del Peru, pp. 127-497. Mexico: Editorial Nueva Espana.

les proveiese de socorro contra aquel poderoso y cruel enemigo, y Chimocapac (que de ordinario tenia gente en Campana) le proveio de un mediano numero de soldados dandoles por Capitan un animoso mancebo deudo suyo, que hizo en defensa de los Cajamarcas, suertes marauillosas, mas al cabo fueron vencidos, y la tierra tomada, y Cusmango muerto, y puesto en su Alcazar (o fortaleza) presidio de parte de los Yngas como lo tuvieron de costumbre hacer en las tierras que conquistauan”.⁴⁷

CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951

“... y en su obediencia la tierra, aunque auian sido molestados muchas veces de los Yndios yungas (que ansi llaman a los que abitan en tierras calientes y llanos de este Piru) porque en el Valle de Chimo estaua un importuno contendor de sus disinios llamado Chimo Capac no menos poderoso en la tierra de los llanos que eran los Yngas en las tierras Serranas contra la pujanza de este valeroso Rey Chimo Capac embio Topa Ynga una buena parte de su Exercito, y bajando por la tierra de los Guamachucos, llegaron a los llanos, y tubieron grandes contiendas los Cuzcos, y los de Chimo, y no sabre contarlas por entenso, por auer prescripto de las memorias de los que oy viven, y por la poca curiosidad de nuestros Espanoles que no se les a dado cosa ninguna por saber los antiguos sucesos de estas gentes, mas sabese por muy cierto que las armas de los Yngas pusieron en rebato a los del ancho y espacioso valle de Chimo, y tubieron atemorizados a sus moradores, y hartos dias encerrados detras de sus empinados paredones de alli (sin hacer por entonces efecto) pasaron a la tierra regada por el Ryo que llaman Pacaz mayo, y turbaron todos aquellos valles, y por el de Nepos arriba se bolvieron a Caxamarca de donde tambien Topa Ynga, y sus Consegeros auian despachado gentes a la parte de Celendin, y de alli tubieron noticia de los Chachapoyas, y caminaron hasta Raymibamba y pasaron a Chazmal, y a Xalca”.⁴⁸

CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951

“Ya queda visto como por la muerte merecida que dieron los suyos a Fempallec quedo el Senioro de Lambayeque (y lo a el anexo) sin patron ni Senior natural en el qual estado estuvo aquella numerosa republica, muchos dias hasta que cierto Tirano poderoso llamado Chimo capac vino con invencible exercito, y se apodero de estos valles, y puso en ellos presidios, y en el de Lambayeque Senior y Cacique de su mano, el qual se llamo Pongmassa natural de Chimo este murio pacifico Senior, y dejo por sucesor a un hijo suio llamado Pallesmassa, a este sucedio su hijo O xa, y fue esto en el tiempo y coyuntura que los Yngas andauan pujantes en las Prouincias de Caxamarca porque es ansi que este Oxa fue el primero que entre los de su linage tuvo noticia de los Senores Yngas desde las temporadas

⁴⁷ CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951 Miscelanea antartica: una historia del Peru antiguo. Lima: Instituto de Etnologia, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tercera parte: pp. 201-483.

⁴⁸ CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951. Miscelanea antartica: una historia del Peru antiguo. Lima: Instituto de Etnologia, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tercera parte: pp. 201-483.

de este comenzaron a bivar con sobresalto de ser despojados de sus Señoríos por mano y armas de los de el Cuzco”.⁴⁹

CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951

“...el Ynga que lo llevassen a Jayanca, publicando que era vivo hasta meter por orden y mandado suyo a su hijo en la posesion de el Señorío, y ans i fue hecho, y hasta n\$ro (nuestro)s días tienen sus descendientes el mando y gobierno en Jayanca. Bolviendo a nuestros Capitanes Yngas ellos pasearon quietamente la tierra de los llanos, y llegaron a el valle de Chimo donde hallaron increíble copia de riquezas de oro y plata y piedras de estima, no sabre decir si por amor y amistad, o si por ventaja de armas se les entrego Chimo capac mas dicesse que de este viage lo sacaron consigo de Chimo, y lo llevaron a Caxamarca donde el Topa Ynga yupangui y su gente los estaua esperando, y de allí se fueron juntos a el Cuzco; dejando orden y recado en toda la tierra entro Topa Ynga yupangui en su deseada Patria con el mas rico y soberuio triumpho que jamas antes auia entrado Principe de su linaje”.⁵⁰

CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951

“Alli tuvieron noticia nuestros Espanoles de la mucha gente que adelante auia y de la potencia y magestad, del Valle de Chimo y sus anexos: y dejando en la nueva Ciudad de Piura, la gente que parecio combenir encaminaron sus intentos a el Valle de Jayanca; y en el fueron receuidos con gran contento de su Cazique Caxusoli, que era ya viejo, y acabaua de concluyr ciertas guerras con los Tucumes, gentes que se auia hecho a la deuocion de los de Chimo, capitales enemigos de Caxusoli al qual llegaron pacificamente, y se admiraron nuestros Espanoles de ver los altos y artificiosos edificios que en el hallaban, hechos por los senores Chimocapas: cuya magestad y potencia no sabre decir (por la flojedad de los que el saberlo tomaron a su cargo) que accidencias de fortuna o que acontecimiento de guerras la pusieron por tierra”.⁵¹

ANONIMO (JESUITA) 1594/1968

“De aquella primera diferencia de ministros salian los que habian de ser como prelados en los pueblos y provincias, y los vicarios y visitadores, porque los prelados eran como obispos, y eran pocos, porque apenas habia en todo el reino diez. En el Collao, uno; en los Collasuyos, otro; en los Contisuyos, otro; en Chincha, otro; en Huaylas, otro; en

⁴⁹ CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951. Miscelanea antartica: una historia del Peru antiguo. Lima: Instituto de Etnologia, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tercera parte: pp. 201-483.

⁵⁰ CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951. Miscelanea antartica: una historia del Peru antiguo. Lima: Instituto de Etnologia, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tercera parte: pp. 201-483.

⁵¹ CABELLO VALBOA, Miguel 1586/1951. Miscelanea antartica: una historia del Peru antiguo. Lima: Instituto de Etnologia, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tercera parte: pp. 201-483.

Cassamarca la mayor, otro; en Ayahuaca, otro; en Quito, otro; y para los Muchicas, otro, cuyo asiento era en la huaca grande que esta en Trujillo, que los naturales llaman Chimo”.⁵²

b) FUENTES ARQUEOLÓGICAS

Uhle (1913). Chimú tardío (*Late Chimu*), Chimú postrero, Tallán. El nombre del estilo viene del señorío Chimor o Chimú, una de las mas importantes etnias dela costa norte durante el Periodo Intermedio Tardío (900-1470 d.C).

De las principales sociedades indígenas del antiguo Perú, anteriores a los Incas, y que los conquistadores españoles alcanzaron a registrar, figura el señorío o reino del Chimor, cuyo principal centro político se asume fue la ciudad de Chanchan. El señorío Chimú tuvo su desarrollo y mayor expansión entre los años 1100 d.C. y 1470 d.C. Cuando los Incas lo sometieron el territorio Chimú alcanzaba por el norte los valles del Chira y Piura y por el Sur el valle de Lurín. Los flancos de la cordillera occidental fueron sus límites por el Este. El Chimú fue un estado eminentemente costero aunque sus influencias alcanzaron la sierra de los departamentos de Piura, Cajamarca, La Libertad y Ancash.

En lo que respecta al arte Chimú existe cierto consenso en considerarlo como un sincretismo de elementos que proceden de varias culturas. Tradiciones tan diversas como Cajamarca, Recuay, Pachacamac, Moche y Huari, han aportado elementos formales y de diseño que, adaptados y repetidos, por los artesanos Chimú dieron origen al distintivo estilo Chimú.

Otro importante aporte acerca de el núcleo de Chan Chan está compuesto por diez ciudadelas que han sido denominadas: **Squier, Gran Chimú, Bandelier, Hule, Chayhuac, Tschudi, Rivero**, Laberinto, Velarde y Tello. Éstas eran residencias rectangulares rodeadas de muros de adobe de hasta nueve metros de altura,

Sabías que?

El legendario Tacaynamo

Entre las fuentes históricas que hacen referencia al reino Chimú tenemos “El arte de la lengua yunga” del padre Fernando de la Carrera, publicada en Lima en 1644; “La crónica moralizadora” de fray Antonio de la Calancha”, publicada en Barcelona en 1638; “Miscelánea Antártica “ de Miguel Cabello Balboa, e “Historia anónima”, escrita en 1604, en la que se hace un resumen de la historia de Chimú.

A continuación, relataremos la descripción e interpretación que sobre el legendario Tacaynamo y el origen del reino Chimú hace Rowe: “Tacaynamo llegó al valle de Mocheen una balsa que al parecer era como las que se usan a lo largo del Golfo de Guayaquil.

Dijo que había sido enviado de más allá del mar para gobernar esa tierra, pero no especificó exactamente de dónde vino. En realidad la interpretación de datos de tipo legendario encierra grandes riesgos, debido a que no podemos determinar qué cantidad de información es verdadera o falsa”.

⁵² ANONIMO (JESUITA) 1594/1968. Relacion de las costumbres antiguas de los naturales del Peru, Biblioteca de Autores Espanoles, tomo 209 (Cronicas Peruanas de Interes Indigena), pp. 151-189. Madrid: Ediciones Atlas.

con una base de tres metros de espesor. En estas ciudadelas vivía relativamente poca gente.

Los barrios marginales eran muy variables; la construcción más difundida era la de una casa común, de habitaciones con uso múltiple. John Topic ha reconstruido las actividades que se realizaron en estos barrios. Al parecer se desarrolló la metalurgia y el tejido. Pero no hay muchas evidencias del desarrollo de actividades como la agricultura y la pesca, y tampoco hay muestras del desarrollo de la cerámica.

Otro aporte muy importante es resaltar el libro de Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura de Federico Kauffmann Doig quien de manera general hace un aporte significativo para la arqueología desde sus registros escritos e fotográficos que ayudna a ala arqueología en su contribución para que este continúe nutriéndose de investigaciones.

EL IINTERMEDIO TARDIO

La costa del norte del actual territorio peruano se diferencia de la del centro y del sur en que, pese a su aridez, está cortada por amplios y fértiles valles, que permitieron la concentración de un tercio de la población indígena al momento de la conquista hispana. Aunque en el siglo XV esta región norteña fue incorporada al imperio Inka, aún estaban vigentes en ella muchas de las historias y tradiciones de los “chimú”, como llamaron los recién llegados a la población y al valle que hoy conocemos como Moche, donde se encontraban sus principales asentamientos.

Los Chimor, como se denominaban a sí mismos sus habitantes, tuvieron su capital en Chan Chan, que aún se alza imponente en las afueras de la moderna ciudad de Trujillo. El imperio se consolidó alrededor del siglo doce de la era cristiana a partir de una larga tradición que entronca con los anteriores complejos culturales de la costa norte, Lambayeque y Moche.

La cultura Chimú representa, por lo tanto, una milenaria continuidad cultural, tecnológica e iconográfica que hereda los conceptos y costumbres clásicos de la civilización andina y transforma de manera original el legado de sus antecesores. Coexistió con la vecina cultura Chancay de la costa central y aportó de manera significativa al desarrollo del imperio Inka o Tawantinsuyu, quien la agregó a sus dominios, llevándose también a su capital en el Cuzco a muchos de los maestros tejedores y orfebres chimú.

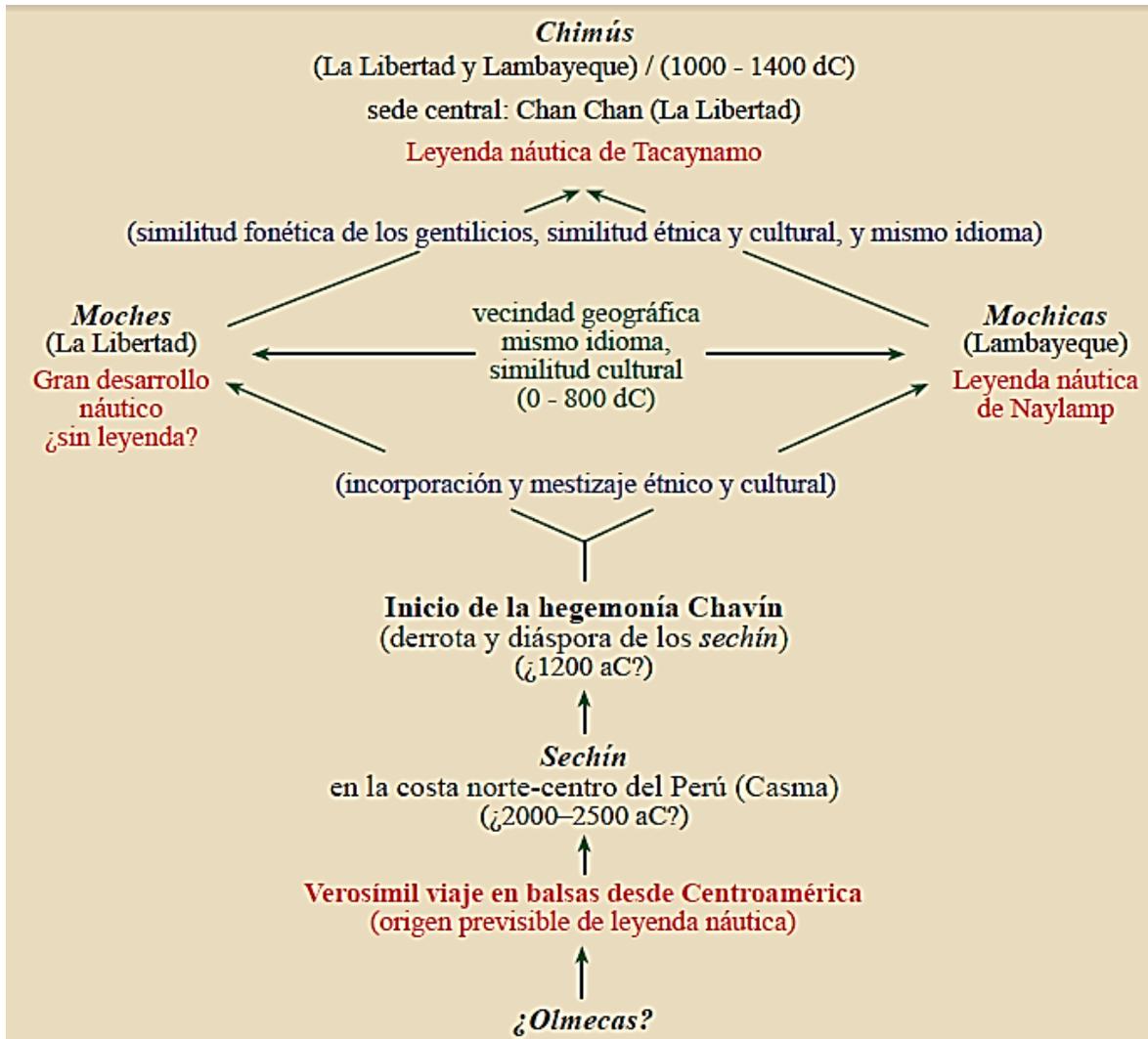
III.-PROCESO HISTORICO

En el proceso histórico es necesario tratar de entender desde sus antecedentes culturales.

Gráfico N° 44
Mochicas + Moches → Chimús

Fuente: EL MUNDO PRE-INKA: Los abismos del cóndor • Alfonso Klauer

Fuente: *EL MUNDO PRE-INKA: Los abismos del cóndor* • Alfonso Klauer -
Hipótesis: *Presencia Sechín en Moche-Mochica y Chimú*

Antecedentes de las Culturas del Norte.

GONZÁLES Jorge Luis (2001) ,entre las principales se destacan por orden de antigüedad: a la cultura Moche o Mochica, caracterizada por su arte y realismo de sus vivencias a través de su cerámica; a la cultura Lambayeque o Sicán identificada de modo especial por la inigualada escala que alcanzó su metalurgia y que sin exagerar casi el 90% de todos los objetos arqueológicos de oro conocidos provienen del valle de Lambayeque, constituyéndose en el principal emporio de la orfebrería del Antiguo Perú; y la cultura Chimú, que a pesar de la dominación Inca alcanzó un desarrollo organizacional tan igual que sus huestes y como hechos

palpables los podemos apreciar a través de sus grandes unidades arquitectónicas de adobe y barro lleno de religiosidad y cosmología.

Dentro de las culturas anteriores a la cultura Chimú que influyeron en su desarrollo de laguna u otra manera.

➤ **Cultura Moche o Mochica**⁵³

GONZÁLES Jorge Luis (2001), Considerada como una de las más importantes que se desarrollaron en la costa norte del Perú y quizás es la cultura pre-inca de la que más aspectos conocemos debido a su múltiple y magnífica cerámica, en la que se encuentra un verdadero catálogo de la vida diaria del pueblo Moche. Este reino se desarrolló aproximadamente entre los siglos III a.c. y VI d.c. dentro del período del Horizonte Temprano, su ámbito principal estuvo en los valles de Trujillo y Lambayeque. Se conocen cinco fases: Las dos primeras aún pocas definidas, pero evidentemente ligadas con las culturas Salinar y Gallinazo. Las fases III y IV representan un singular desarrollo del poderío del valle del Moche, el cual logró organizar un estado de conquista que sometió a los de Virú y a otros valles, tanto al norte como al sur, formando un reino que abarcó desde Lambayeque hasta Nepeña, con extensiones a Piura, por el norte, y Huarmey por el sur. Este es en cierta parte el período “clásico” de Moche (también conocido como Mochica), que tenía su capital en la ciudad de Moche, donde ahora están las famosas ruinas de las huacas del Sol y de la Luna. La última fase V es una etapa en la cual esta cultura pierde el poder, desplazándose este hacia Lambayeque.

La sociedad Moche fue estratificada. Las clases sociales se reducían básicamente a dos: mandatarios y pueblo. La economía estuvo principalmente basada en la agricultura y el comercio; la caza, pesca y recolección fueron complemento. Hay testimonios gráficos sobre la ideología religiosa Moche, de sus ritos y su sacerdocio. Un ser mágico-religioso aparece como figura central de la más alta jerarquía, se le identifica fácilmente por su boca atigrada dotada de colmillos y por su gran tocado semilunar.

En el valle de Moche se levantan dos construcciones piramidales soberbias. Estas han sido bautizadas como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Sin duda que no se trata de los nombres originales de estas estructuras arquitectónicas.

También en el valle de Ñepeña se presentan testimonios de arquitectura Moche: Pañamarca. Asimismo construyeron muchas fortificaciones para la defensa, con

⁵³Referida de la Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs10-16 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

muros de hasta un km de largo, como los del valle Virú ya que fueron un pueblo dedicado a la guerra; también hay numerosos caminos amurallados.

La cerámica Moche es, entre todas del antiguo Perú la más perfecta en lo que concierne a retrato escultórico. No solo se representaban cabezas de jerarcas o de expresiones de los habitantes sino también pintaban hechos sobre los recipientes escenificando sus batallas, sus ritos religiosos, etc. Una característica de los recipientes Moche es el asa a manera de estribo que aparece coronando el cuerpo de la vasija, que es esférico o globular.

Huacos Retratos de la Cultura Mochica⁵⁴

➤ **Cultura Lambayeque o Sicán.**⁵⁵

GONZÁLES Jorge Luis (2001), la cultura Lambayeque llamada también “Sicán” fue una expresión cultural que tuvo su asiento principal en el valle de Lambayeque y

⁵⁴ Referida de la Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs10-16 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe>

⁵⁵Referida de la Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs10-16 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

cuya característica principal es haber generado la mayor parte de la orfebrería producida en el antiguo Perú.

Esta cultura está ligada en el tiempo a la expresión Tiahuanaco-Huari habiéndose desarrollado tal vez desde el siglo X D.C. dentro del período del Horizonte Medio. Parece que fueron un engendro de Tiahuanaco-Huari, con ingredientes regionales norteños, especialmente Virú, Moche y Recuay. Posteriormente en el siglo XIII el valle de Lambayeque fue conquistado por los soberanos de Chanchán, la capital del estado Chimú y que a su vez terminó siendo anexado al imperio Incaico en el siglo XV.

Tanto su cerámica ritual como su metalurgia y sus otras manifestaciones artísticas están selladas por una especie de distintivo. La figura de un ser sobrenatural enmascarado y en otros casos, una máscara representada aisladamente con ojos almendrados diseñados de un modo particular, y el cual los arqueólogos le denominaron Ñaymlap, fundador de una larga dinastía de gobernantes del valle de Lambayeque. Esta singular manera de representarlos constituye un rasgo típico de la cultura Lambayeque ya que permite identificar fácilmente los testimonios que le pertenecen. En el arte arqueológico Lambayeque aparece representado con frecuencia quien debió ser gran personaje, retratado con especial cuidado y elegancia en el recordado Tumi de Oro. Allí “lleva una enorme corona en media luna, y curiosamente alas simbólicas a los costados como si fueran segundos brazos” (Kauffmann 1992).

En asociación a esta imagen existen expresiones arquitectónicas que se deducen su afiliación a la cultura Lambayeque. Nos referimos especialmente a las ruinas de Batán Grande, en el valle de la Leche (Lambayeque). Se trata de un conjunto de pirámides, conocidas hoy como Huaca del Oro, Huaca de la Cruz, etc.

Estas construcciones fueron levantadas con adobes y piedras, y sus paredes fueron enlucidas.

Tal como mencionamos anteriormente, la cultura Lambayeque se caracterizó de modo especial por la inigualada escala que alcanzó su metalurgia. Se dice que la gran mayoría de los objetos de oro conocidos, provienen del valle de Lambayeque, la cual corresponde una gran parte a la cultura de ese nombre. De este modo, esta área se constituye en el principal emporio de la orfebrería del antiguo Perú. Una porción considerable de la metalurgia Lambayeque proviene de los cementerios y de las tumbas de Batán Grande.

El hallazgo más notable de oro arqueológico de nuestro tiempo, fue realizado en 1936 en la Huaca la Ventana de Batán Grande donde se encontró el majestuoso Tumi de oro así como valiosas piezas de arte fabricadas en oro como orejeras,

máscaras funerarias, collares, vasos ceremoniales, etc. Ellos utilizaron preferentemente láminas de oro martilladas, las que eran repujadas con figuras, utilizando para ello moldes de madera; finalmente, dichas láminas eran soldadas. Así se fabricaban obras monumentales, como el Tumi, con relativamente poca materia prima.

*Máscaras Ceremoniales de la Cultura Lambayeque*⁵⁶

En esta lo que nos corresponde desarrollar esta cultura.

➤ **Cultura Chimú.**⁵⁷

GONZÁLES Jorge Luis (2001) , con el nombre de Chimú se conoce a una de las expresiones culturales de especial importancia que floreció durante el período del Horizonte Tardío y cuyo desarrollo pleno alcanzó en la primera parte del Siglo XV

⁵⁶ Referida de la Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs10-16 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe>

⁵⁷ Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs16-18 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

D.C. Tuvo su asiento en la costa norte con su centro de poder en Chanchán en las inmediaciones de la actual Trujillo.

El área de la cultura Chimú fue aproximadamente la misma que ocupó la Mochica o Moche, que le antecedió en varios siglos. Esta cultura al presentarse en la costa norte después de Moche y de la cultura Tiahuanaco-Huari que también se expandió por el área, se nutrió de ambas tradiciones. Políticamente, sin embargo, terminó constituyéndose en un poderoso estado regional que, con el correr de los siglos, terminó siendo anexado al imperio Incaico. El origen de la cultura Chimú se encuentra en la época descomposición del período Huari, que representó en la costa norte una etapa de despoblación, pero a la vez de renacimiento de lo que se podría llamar los viejos valores mochicos. La ciudad de Chanchán creció y aparecieron otros centros urbanos que cumplieron la función de núcleos administrativos como Apurlec, Pacatnamú, Punkurí, etc.

Así como sobre el valle de Lambayeque se dispone del mito de Ñaymlap, para el valle de Moche y el origen de los Chimú se dispone del relato mítico de Tacaynamo, que es un personaje que llegó a las playas del valle en balsas, dominó el lugar y fundó una dinastía de 20 gobernantes. Se expandieron hasta Tumbes por el norte y hasta Huaura por el sur.

El estado Chimú basó su poder en la guerra de conquista y fue un estado despótico. Existió una fuerte estratificación social. El gran poder estaba en manos del gran señor Ci-quit y el curaca Alaec, luego le seguían un grupo de cortesanos, urbanos con cierto prestigio y poder económico y debajo de todos ellos estaban los campesinos y esclavos. Entre los dos primeros y los campesinos y esclavos existió una rotunda separación.

En el reino Chimú, la ciudad cumplió un papel muy importante, tanto de concentración poblacional, como de centro de poder económico, social y político. La ciudad de Chanchán, capital de Chimú, fue una de las más grandes ciudades de barro no solo del Perú prehispánico, sino también del continente americano. La expresión arquitectónica más importante de esta cultura se muestra a través de más de 20 km².

La economía Chimú tuvo una base agrícola complementada con la pesca, la caza, la industria y el comercio. Es muy posible que hallan existido familias o grupos de especialistas en la producción, tanto de artesanía, de metales, como tejidos, ya que los trabajos que existen muestran un alto grado de especialidad. Esto ayudó también al desarrollo de los mercados y el comercio que fue principalmente basado en trueque.

La cerámica fue producida en moldes, tanto la ceremonial como la doméstica; fue monocroma, de color negro y tiene un brillo cerámico característico que se obtenía combinando el ahumado de la superficie con su tratamiento por bruñido. La decoración fue basándose en relieves o la representación tridimensional de figuras.

Lo más destacado dentro de la tecnología Chimú, es el trabajo en metales, principalmente del oro. Incluso después de la conquista inca, los Chimú conservaron este desarrollo del trabajo en metales y piedras preciosas.

El trabajo en piedra fue verdaderamente insignificante. Chimú fue una sociedad orientada principalmente a la actividad económica y la religión no tuvo la importancia de épocas pasadas, de alguna manera estuvo más liberada de la dependencia de las "fuerzas misteriosas" de la naturaleza. Sin embargo, la divinidad máxima fue la diosa "Si"(la luna), que se encuentra constantemente representada.

Finalmente, fueron vencidos por los cusqueños y sometidos totalmente al gran estado imperial Inca.

FUNDACION MITICA

En el libro de Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura de Federico Kauffmann Doig (1962) indaga en su libro lo siguiente acerca de la cultura Chimú.⁵⁸

1. Nota preliminar

Conviene recordar que anteriormente se llamaba Cultura Chimú, ha sufrido una justa mutilación. Por un lado ha quedado desmembrada la expresión Lambayeque, con su iconografía característica en cuyo Ñaylamp, representado en objetos de oro y en cerámica negra. Por otro lado se ha visto que no es posible colocar en un solo marco las culturas Mochica y Chimú por estar separadas en el tiempo por siglos, debido a la ocupación Tiahuanaco-Huari. La confusión de involucrar en un binomio lo mochica y lo Chimú estriba, sobre todo, en una condición de carácter lingüístico, los Chimú hablaron un idioma que se conoce con el nombre de "Mochica", y este término vino finalmente a ser usado para calificar, popularmente a los descendientes actuales de los que forjaron la cultura Chimú. Pero Mochica es empleado por la Arqueología, para denominar a la cultura antecesora de la Chimú desarrollada con anterioridad a Tiahuanaco- Huari.

⁵⁸ Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig. 1962 pgs 466-487

Los Chimú del Valle de Moche, donde estuvo su centro de poder, recordaban sus orígenes mitológicos a la llegada de los españoles y los narraron a un cronista anónimo de los primeros años del siglo XVII. Se trata de la leyenda de Tocaynomo, que arribó al valle de Moche y fundó una dinastía de gobernantes. Partiendo de Moche ellos lograron conquistar a los pobladores de los valles vecinos, desde Tumbes hasta Pativilca, llegando o incursionando en Lima donde fueron repetidos por los pobladores del valle y vencidos en Moronga.

Cerámica de estilo Chimú, aparece disperso por sus dominios hasta que esta fue influida por elementos propios de la cerámica de los Incas. Finalmente los Chimú fueron anexados al Tahuantinsuyo unos 60 años antes de llegar al Perú los españoles, en 1532.

Sobre la religión Chimú hay información sobre todo en la crónica de **A. de Calancha**. Entre los seres divinos figuraría especialmente la luna, Si o Shinan. Pero no representaron una divinidad de características definidas como lo fue Ai-Apaec y Ñaymlap, entre los Máchicas y los Lambayeque, respectivamente.

2. Tacaynamo y su dinastía.

Según **la Crónica Anónima de 1604-10**, sabemos que el mitológico Tacaynamo llegó por mar al valle de Moche, en "balsa de palo", y que "avía sido enviado a gobernar esta tierra". Tacaynamo, nombre que recuerda al héroe fundador de Lambayeque (Ñaymlap y Taca-ynam-o), al parecer reunía en sí poderes políticos como sacerdotales, puesto que "usaba de sus ceremonias. . . de polvos (amarillos).

La dinastía de Tacaynamo cuenta con 20 descendientes. Entre éstos figuran: el gran conquistador **Minchanzaman** que tuvo que rendirse, finalmente, ante las tropas incaicas; Ancocoyuch, en cuyo tiempo la unidad de las naciones Chimú, integrantes del Tahuantinsuyo, se resquebraja; Caja Zimzim, que gobernó el territorio Chimú sometido al Incario cuando se produjo la llegada de los españoles. También se recuerda a los descendientes coloniales de la dinastía de Tacayna-

Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig. Personaje sobre balsa conducido por tres nadadores; Tacaynamo, coreo Ñaymlap arriban procedentes del mor; al modo como Manco Cápac lo hoce del lago Titicaca. (Cerámico Moche).

mo, caciques o curacas del "valle de CM-mor", habiendo sido Antonio Chayguar, que aún vivía en los primeros. años del siglo XVII, el último citado por la Crónica Anónima de 1604-10.

Las conquistas territoriales emprendidas por los descendientes de Tacaynamo comienzan con el hijo de éste, **Guacri Caur**, que afianza su poder en el valle Chimor; Ñanzenpinco, que le sigue, lleva la expansión del territorio de Chimú hasta Pacasmayo, y por el sur hasta el valle de la Santa. Al último de los nombrados suceden varios gobernadores, hasta **Minchanzaman**, con quien el reino costero de los Chimú adquiere su máxima expansión territorial, desde "Carabaillo y Tumbes que son más de doscientas leguas". Peto es también durante el gobierno de Minchanzaman cuando se produce el ocaso del reino Chimú, puesto que el inca Topa Yupanqui w«» mucha fuerza de armas y gente" logró vencerlos por entonces. Topa Yupanqui avanzó w* matando muchos números de indios y quitándoles el oro, plata y otras cosas que tenían"

HISTORIA SUCINTA DE LOS CHIMU –según la Crónica anónima de 1604 exposición KD, 1964.

I.-TACAYNAMO(o Chimor Capac...)

“Vino a tomar el nombre...”

ORIGEN

“No se sabe de dónde hubiese venido”...dio a entender que era un gran señor...”vino en “balsa de palos...”...”avia sido ebiado a gobernar esta tierra... de la otra parte del mar”.

PROCEDENCIA

“Se presume que dicho indio no era de parte muy remota”. Esto lo deriva el autor, tomando en cuenta que los polvos amarillos y los paños de estas tierras” y, especialmente, por”la balsa de palos”,que “se usa en la costa del Payta y Tumbes”.

COSTUMBRES

“ussaba en sus ceremonias” de “povos (amarillos)” y vestia “paños de lagodon con que trahiaa cubiertas las partes vergonzosas”.

II.-GUACRI CAUR (Hijo de Tacaynamo)

ADQUIERE MAYOR PODER EN EL VALLE DE CHIMOR

Adquirió mayores poderes que su padre “ganando indios y principales desde valle”(Chimor).

III.-NAÑCENPINCO (Hijo de Guacri Caur)

CCONQUISTAS INICIALES DE LOS CHIMU DE VALLE DE CHIMOR

“fue conquistando el valle hacia las cabeceras de la Sierra”. Asimismo corrió la costa acá arriba hasta un pueblo llamado meycó, donde al presente yace la villa de Santa ,diceciocho leguas desta ciudad”.

“Por la parte de bajo el valle de Chicama hasta Pacasmayo, junto a la villa de Saña, veinticuatro leguas de esta ciudad”.

Después de Guacri Caur consecutivamente le fueron sucediendo siete caciques”.

IV GOBERNANTE SIN NOMBRE CITADO

V GOBERNANTE SIN NOMBRE CITADO

VI GOBERNANTE SIN NOMBRE CITADO

VII GOBERNANTE SIN NOMBRE CITADO

VIII GOBERNANTE SIN NOMBRE CITADO

X GOBERNNATE SIN NOMBRE CITADO (?)

XI MINCHANCAMAN

EXPANSION TERRITORIAL MAXIMA

“Conquistador de los pueblos, desta costa hasta Carbaillo y Tumbes que son mas de ducientas leguas.”

CONQUISTA INCAICA

“en cuyo tiempo, bajo del Cuzco el ynca llama Topa Yupanqui con mucha fuerza de armas y gente”

“sujeto todos estos llanos y se hizo señor...”

MATANZAS Y SAQUEOS

“matando (Topa Yupanqui) mucho número de indios y quitándoles el oro, plata y otras cosas que tenían”. “en especial hizo mayor estrago en este valle de chimor por la resistencia que se le hizo”.

M.ES CONDUCIDO AL CUZCO Y SU MUERTE

“llevo (Topa Yupanqui) consigo al Cuzco al dicho minchamcaman, donde le caso con una hija suya”. “El cual murió en el Cuzco”(tachado en el original la última frase).

XII CHUMUN CAUR (Hijo de M. y de Chanquirguangan, su madre).

CH.C.ES DESIGNADO POR EL INCA REGULO

“como tuviese noticia (el inca) que el dicho minchamcaman tenía un hijo llamado... que estaba en el valle de Gaura con su madre que era una señora de aquel valle llamaba chanquirguangan le mando biniese a conquistar a gobernar... en el lugar de su padre”.

DEBE ACTUAR DE TRIBUTARIO DEL INCA

“como horden de que le tributase... como lo hizieron hasta que los españoles vinieron”. “le embiaban cada año al cuzco plata, ropa y otras cosas y mujeres, hijas de los caciques”

XIII GUAMAN CHUMU (“Este chumun Caur tubo un hijo llamado Guaman Chumu”).

SIGUE RIBUTARIO AL INCA

“...hasta que los españoles vinieron...”

MANTIENESE UNION Y EXTENSION DEL REINO

“el qual governo todo la tierra”.

XIV ANCOCOYUCH (...lo soberano Ancocoyuch, su hijo...)

SUGUE TRIBUTANDO AL INCA

“..hasta que los españoles llegaron” “...quien (al inca) estaban sujetos...”.

DIVISIONISMO EN EL ANTIGUO REINO-CHIMU

“en cuyo tiempo estaban ya divididos en dos por cacicazgos los pueblos de la costa...”.Debido o que “como estaban multiplicando hijos hacían aleaciones entre ellos y dieron o como pueblo sus cabeza...”.

AGRADO DEL INCA POR LA DIVISION

Esta independencia regional con “beneplácito y consentimiento del ynga o quien estaban sujetos”.

XV CAJA CIMCIM (hermano del anterior. También Martin Caja Cimcim).

SUCESION

“Por muerte de Ancocoyuch tomo como mando y señorío...”

LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES

“...en cuyo tiempo entraron los españoles y sujetaron todos los caciques y señores della, desde Tumbes...”.

CRISTANIZACION, MUERTE Y CAMBIO DE SEPULTURA

“...Se hizo cristiano y tomo por nombre Don Martin”. “...lo enterraron en la iglesia de Santa Ana desta ciudad” (Trujillo)”... de adobe de la propia noche siguiente los indios sacaron el cuerpo de la sepultura y lo llevaron a su entierro conforme el rito de su antepasados) no se a podido descubrir a donde este”

“Después desta caja cincim an hido sucediendo hasta el día de oy (1604), seis caciques cristianos descendiente de los pasados...”.

XVI CACIQUES COLONIALES (no se da nombres)

XVII CACIQUES COLONIALES (no se da nombres)

XVIII CACIQUES COLONIALES (no se da nombres)

XIX CACIQUES COLONIALES (no se da nombres)

XX CACIQUES COLONIALES (no se da nombres)

XXI ANTONIO CHAYGUAR (1604)

“...Don Antonio Chayguar que sobrevive y es cacique deste valle de chimor”.

Vencido Minchazaman, fue conducido Cuzco, donde se le "casó con una hija" Inca.

El dominio incaico del antiguo reino de los Chimú debe haberse iniciado en la segunda mitad del siglo XV, y desde entonces los Chimú pasaron a ser tributarios del inca. "le enviaban cada año al Cuzco plata, ropa y otras cosas y mujeres, hijas de los caciques". Con todo, los gobernadores siguieron siendo del linaje de Tacaynamo por orden del gobierno central incaico del Cuzco. El periodo de dominio incaico se desdobra en dos fases: una primera en que el reino, como conjunto unitario, pasa a integrar las naciones tributarias del Incario, la otra, en la cual el bisnieto de Minchazaman llamado **Ancocoyuch** no puede mantener la unidad étnica del territorio Chimú lograda por los gobernantes Chimú antes de los Incas: "en cuyo tiempo estaban ya divididos por cacicazgos los pueblos de la costa... como iban multiplicando hijos hacían particiones entre ellos y dieron a cada pueblo su cabeza. . . (curaca)". Tampoco el Inca estaba interesado en mantener un bloque de naciones ^ antiguamente integrantes del reino Chimú, por lo que ese divisionismo causó "beneplácito ° y consentimiento del inca...". Por lo expresado en la escueta Relación Anónima de 1604 - 10 acerca del dominio incaico, parece que este se circunscribió, en la región de la Costa norte, sobre todo a ser de índole "tributario-redistribución".

También otros cronistas ofrecen noticias sobre los Chimú y su conquista por los Incas, especialmente Cabello, Montesinos, Cieza y Garcilaso, con muchos detalles y con algunas contradicciones acaso de poca importancia.

3. Chanchán y otras expresiones arquitectónicas.

La planificación de "ciudades", así como los sistemas avanzados de regadío, no fueron inventos Chimú. La tradición Tiahuanaco-

Huari por un lado, y la heredada de Vos Mochica por alto, pusieron las bases del desarrollo ulterior.

En el corazón del reino Chimú cerca de la Ciudad de Trujillo, se encuentran las ruinas de la "ciudad" más grande del Perú prehispánico; Chanchan. Se supone que el sitio fue ocupado desde etapas anteriores a los Chimú. No ha quedado

establecido con precisión el significado de la toponimia Chanchan; en cambio, se sabe que en esta "ciudad de ciudadelas" "urbe de ciudades", que se extiende sobre de superficie de 18km²., residía el último mandatario Chimú, sometido por los incas en el siglo XV.

A pesar de su destrucción se distinguen nueve unidades de recintas rodeados por murallas hasta de siete metros de altura y de hasta 700 m. de largo. Popularmente se les denomina huacas o palacios. Pero JA. Moseley, después de sus investigaciones en 1967 y 1969, propone nuevos puntos de vista. Considera que Vas distintas unidades, en Cuan Chán, pertenecieron a Vos diversos curacas de lo dinastía de Tacaynamo antes, de ser incorporados al "imperio Inca, y que una vez que moría un curaca, su "palacio" era sellado con todos sus servidores, que así acompañaban al ilustre difunto al más allá. Así terminaba "el palacio transformado en un inmenso catafalco. A su turno, el siguiente gobernante mandaba construir su propio palacio. De estar en lo cierto Moseley, la costumbre Chimó se parecería a la de los propios Incas, del Cusco, que respetaban las pertenencias y morada del padre difunto que, en adelante, pasaba al cuidado de la panaca o sea los familiares del Inca muerto y a los descendientes de los mismos; respecta de los Incas, los cronistas mencionan también "necropompas" masivas, estudiadas por C. Aranibar. De tal manera que cada complejo de los que conforman Chonchón, habría sido la residencia de determinado régulo, de sus concubinas, su corte y de los sacerdote, hasta

Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.

Fallecer y ser convertido y ser convertido en enorme catafalco según Moseley. El pueblo ocupaba los sed contiguos a estos gigantescos palacios amura Hados, con viviendas precarios todavía reconocibles desde el aire. Bennett consideraba por su parte, que estos conjuntos arquitectónicos representaban subdivisiones sociales o de clases.

Todas estas unidades amuralladas se parecen, pero varían en su detalles; las hay de un sólo muro circundante y otras de dos o tres. El \$ grupo llamado Tschudi, en honor al sabio 1 suizo-alemán, cubre un área de 480 x 455 m.; la muralla que lo rodea alcanza una altura de hasta de 7 m. “Casi todas los grandes unidades

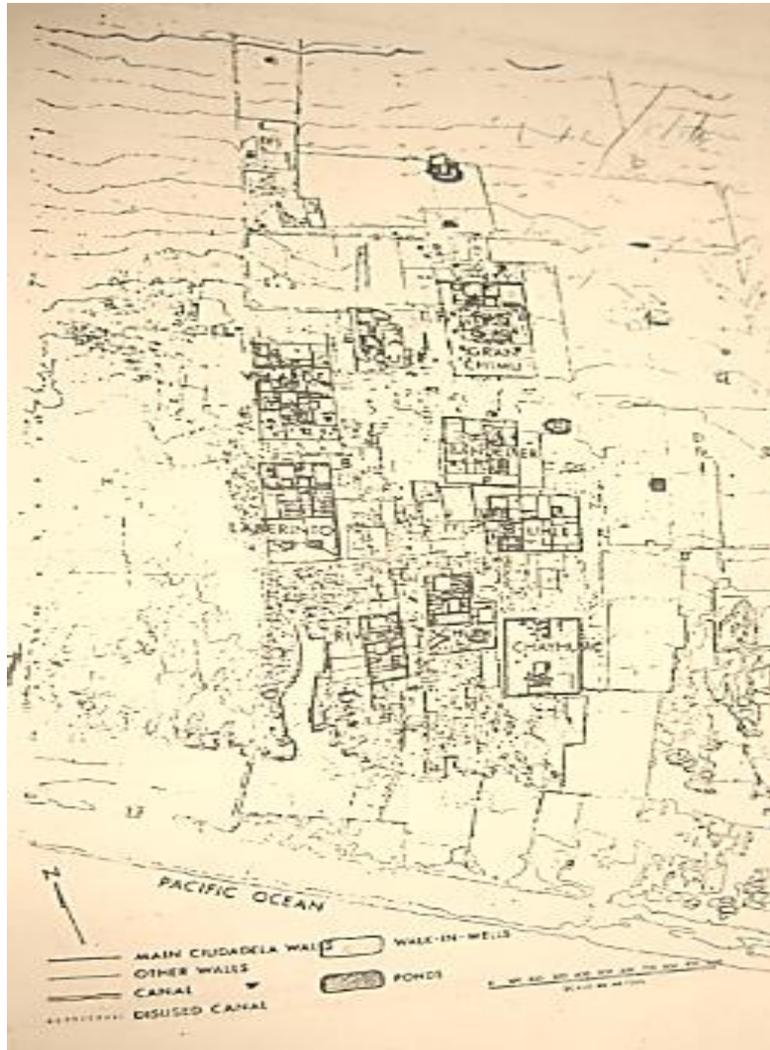
arquitectónicas contienen un reservorio, formado por una hilera de piedras, jardines irrigados, calles, casas, pirámides cementerios, y filas de construcciones celulares, que se le han dado en llamar prisiones". En los muros de adoban y de adobes rectangulares, algunas veces levantados sobre bases de piedra sin labrar, hay vestigios de pinturas murales, nichos u hornacinas, pero sobre todo decoraciones estucadas, con figuras varias en relieve, que presentan imágenes pequeñas, especialmente de peces y aves y combinaciones geométricas diversas llamadas popularmente los "arabescos". Se cree que tales motivos son reproducciones de diseños figurados en tejidos. Ya se expuso que el planeamiento de construcciones celulares amuralladas, de Chonchón a las que generalmente solo se puede ingresar por una sola entrada, es adjudicada a la cultura Tiahuanaco-Huari.

En dirección a la playa, se encuentran los llamados "huachaques", que son áreas excavadas en el desierto hasta alcanzar la humedad necesaria para lograr en ellas cultivos.

Aparte del conjunto propiamente de Chanchan existen en el área varias otras expresiones.

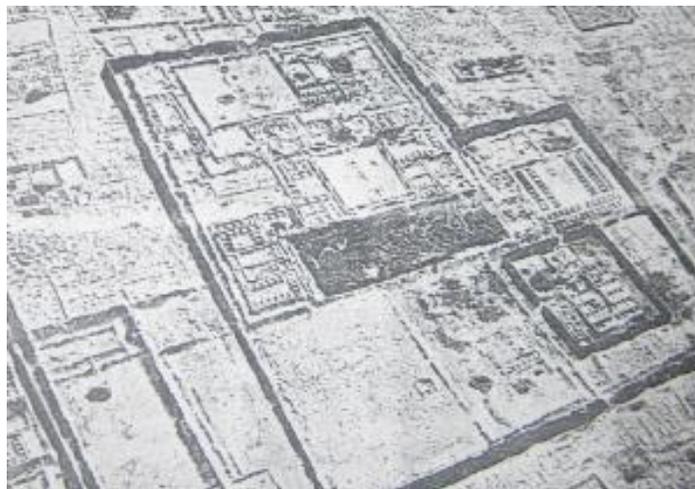
*Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.** Chanchan, con sus enormes murallas que circundan las ciudadelas (Foto 1963). Los muros, de adobe, se levantan sobre cimientos de piedras sin labrar.*

Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura**
- **Federico Kauffmann Doig**. La ciudadela de Chanchan

Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig. Chanchan: Grupo Tschudi.

Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig. Chanchan: Grupo Tschudi.

DECORACION ESTUCADA (“orabescos”) DE CHANCHAN Y LAS HUANCAS DE LOS ALREDE.

1. Felino con lengua afuera y hacia arriba-como en Lambayeque y con cola que termina en “plumero simbólico” dando equilibrio a la representación.

*Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura
- Federico Kauffmann Doig.*

2. Aves hieráticas.

Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.

3. Motivos ornitomorfos.

Fuente: ***Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.***

4. Composición con elementos similares a los de las figuras interiores.

Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.**

5. Representación zoomorfo cuadrúpedo con “monos emplumadas” y cola ornitomorfa (plumero simbólico).

Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.**

6. Motivos diversos.

Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura**
- Federico Kauffmann Doig.

7. 8.9.10."arobescos diversos"

Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura**
- Federico Kauffmann Doig.

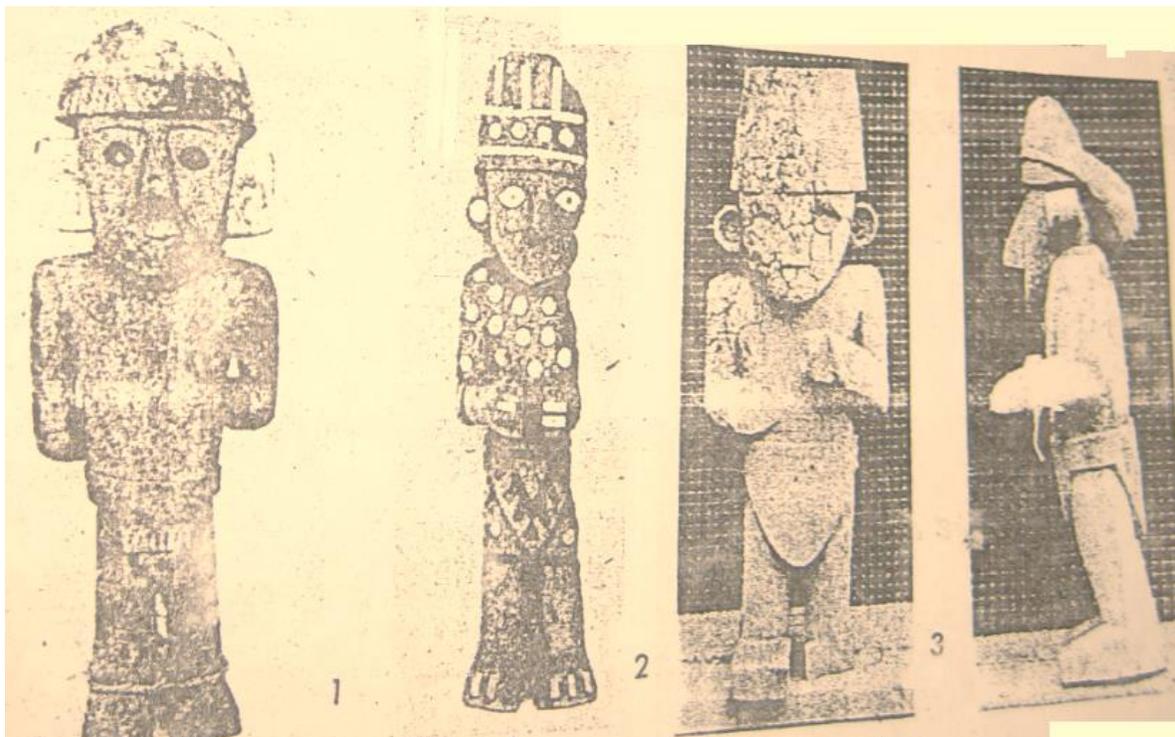

Fuente: *Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.*

Arquitectónicas de consideración, como la Huaca Esmeralda, la Huaca del Dragón o Arcoiris", etc. La última fue restaurada por Francisco Iriarte Brenner en los años 60; además exploró la huaca Chore a Tacaynamo, en la que halló una serie de ídolos antropomorfos de madera y vestigios de ocupación humana desde tases

formativas. Otras obras de consolidación y restauración fueron ejecutadas por el citado arqueólogo especialmente en la "Ciudadela Tschudi". De las explotaciones posteriores, de M. Moseley, K. Doy y otros miembros de la fisión, de la Universidad de Harvard, y de sus resultados, ya se ha dado cuenta al comentar las ruinas de Chonchón.

Otras ruinas situadas en territorio Chimú, de notable extensión, son las de Pacatnamú o la Barranca, en el valle de Pacasmayo. Hay referencias vinculadas a estas ruinas en la obra de Calancha y en los estudios de Kroeber y Ubbelohde-Doering. "Pacatnamú es una ciudad de santuarios, de pirámides y terrazas encima de una meseta. Todas las pirámides tienen.

Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig. CHANCHAN: TALLAS EN MADERA: 1: Prisionero "Orejon" con trazos de pintura y "Peinado folico" 2. Talla antropomorfa con incrustaciones de nacar. 3. Talla en madera Chimu procedente de Tacaynamo o Chore (ChanChan), hallado por Iriarte Brenner en los años sesenta. 4: Idem. Sujeto cargando pequeño bulto con pretina en la frente.

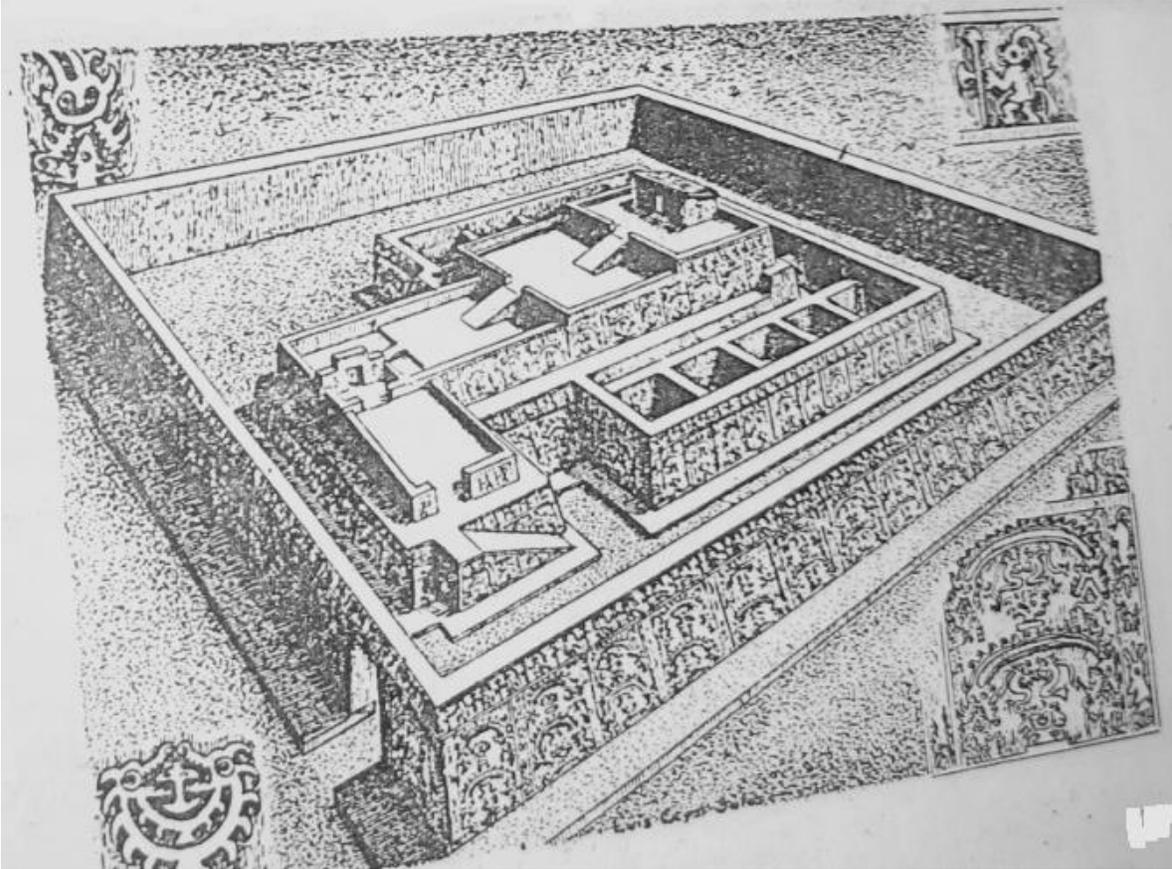

Fuente: Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig. HUACA DEL DRAGON Huaca "El Dragon" también ("Ciempies" o "Arco Iris"), después de su restauración en los años 60.

Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.**Derecha: Detalle de figuras de El Dragón. Se percibe la cabeza del “moustruo” con boca abierto lista para engullir a una persona.

Izquierda: figura en relieve, del Horizonte Medio (¿de influencia Pachacamac?), que presenta a dos felinos de perfil, que, recuerdan un motivo central de los estucos de El Dragón.

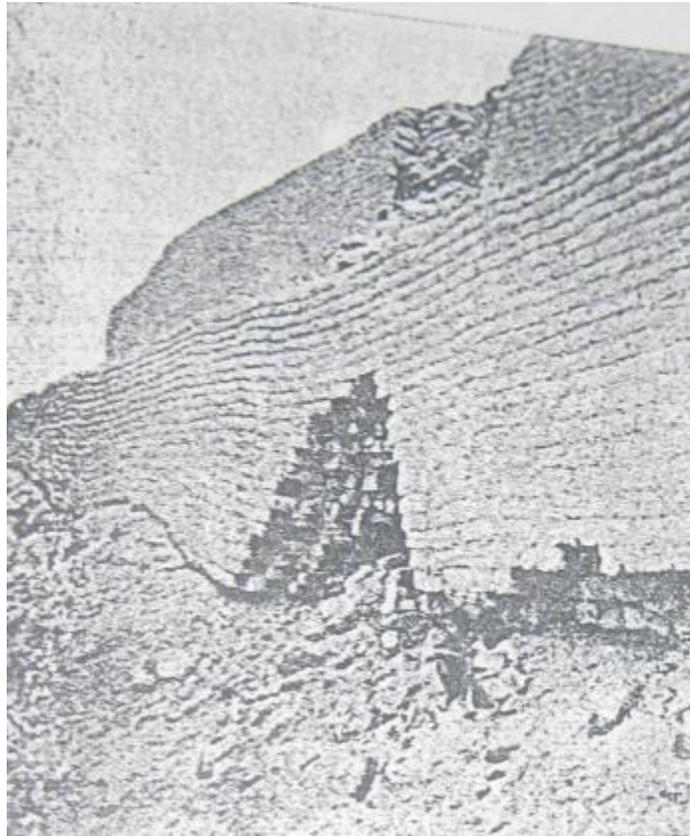

*Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.** Bosquejo de construcción de El Dragón realizado por Luis Ccosi Salas. En las esquinas, los motivos estucados principales.*

PARAMONGA

La misma construcción de adobe. Los del oeste de la ciudad son más antiguos que los del este. En el oeste de la ciudad son más antiguas que las del este. En este hay adobes semicilíndricos y las pirámides del oeste parecen más destruidas que los del este, no solamente por efecto del aire húmedo del mar". También en Pacatnamú es posible identificar la presencia de un tipo de planeamiento urbano heredado del período Tiahuanaco-Huari. B hecho de oye las ruinas de Pacatnamu se encuentren voy tuero de lo corretero principal Panamericana), ha contribuido o tu conservación que es realmente envidiable en comparación con oíros ruinas de ciudades precolombinas costeñas, exceptuando Tambo Colorado.

En lo que toca a Paramonga, que más que fortaleza parece haber sido un templo, este monumento ha sido considerada Chimu. Muestra semejanzas, en su disposición general, con el Templo del Sol de Pachacamac, construido en tiempos de los Incas, lo dicho no significa que el sitio no pudiera haber estado ocupado y edificado en tiempos anteriores.

*Fuente: **Manual de arqueología peruana del patrimonio de fomento a la cultura - Federico Kauffmann Doig.** 1. Vista general. 2. Vista parcial de la portada. 3. Sector en que se ha emprendido parte del muro de contención de una de las plataformas, lo que permite apreciar la técnica de construcción de las mismas, y que se presentan sobre una formación rocosa (KD, Foto 1962). 4. Una de las plataformas al momento en que el profesor H. Trimborn toma anotaciones. 5. factura mural en rojo y blanca a manera de tablero de ajedrez. (KD. 1962).*

LA MURALLA DEL SANTA O "MAYAO"

En el valle del Santa, llamado en tiempos prehispánicos mayao (mayo = río ?). La expedición aérea de Shippee Johnson descubrió, en 1932 una muralla de adobe y piedra de unos 66 km. de largo y que alcanza una altura promedio de 3m. La misma nace cerca del mar, en Chimbóte, y se internaba por el valle del Santa (Mayao) sobre cerros y quebradas, escalando las serranías hasta el lugar la Limeña. Ha merecido una detallada nota basada en noticias históricas, de J. Cartel Castro Nué (la Prensa, 13.10.77). Arqueológicamente casi intocada, la muralla de Mayao sigue siendo un misterio.

Hay quienes estiman que fue una línea defensiva y límite del reino Chimú durante la expansión alcanzado por sus primeros soberanos; Otros la consideran un "camino". Es interesante constatar que 14 construcciones, al parecer guarniciones o fuertes, acompañan la muralla en su recorrido, flanqueándola por uno y otro de sus lados. Dichas guarniciones o fuertes afectan formas rectangulares y circulares,

.La exploración más detallada es la de J.C. Tello, efectuada en 1738 en el sector O de la muralla.

Es interesante remarcar que el valle de Mayao constituía un enclave lingüístico en la Costa —acaso debido a la presencia de gente mítmo — puesto que Santo Toribio (s. XVI) informa que sus pobladores hablaban la **lengua Linga (del inga ?)** que se extendía por la sierra hasta Pallasca y no era hablado en ningún otro lugar" (de la Costa). También es de señalar que a la llegada de los españoles el sitio estaba casi despoblado. Cieza (1553 c. IXX) refiere que "hubo antiguamente - muchos millares (de indios), y agora no se hallan cuatrocientos... (y lo) que más me admiro (...) fue ver la muchedumbre que tienen de sepulturas y que por todas las sierras y ~ secadales en los altos del valle hoy número grande de apartados, hechos a usanza, todos cubiertos de huesos de muertos;. De manera que lo que hay en este valle más que ver es las sepulturas de los muertos y los campos que labraron siendo vivos...". La disminución de pobladores creció, puesto que pocas décadas después Santo Toribio refiere, al pasar por Mayao que "tiene treinta, indios tributarios y están en el pueblo diecisiete y los demás en Lima...". A todo esto es necesario considerar que el Santa es el más caudaloso de los ríos de la Costa, cuyo valle pudo en efecto y por las referencias de Cieza albergar un número considerable de pobladores que en su gran mayoría desapareció antes de la ocupación española.

III.-ASPECTO SOCIO – ECONOMICO Y POLITICO

EL REINO YUNGA DEL CHIMOR

ESTADO REGIONAL DEL NORTE: SIGLO XI – XVI D.C.

Dicen que era una simple balsa de palos que llegó desde un lejano pueblo, cuyo nombre y seña se han perdido en la memoria de las gentes. Quien la comandaba era un señor de nombre Taycanamoy dicen que traía muchas cosas nuevas que enseñar.

Fue enviado a gobernar por un misterioso señor, igualmente desconocido, y luego de ser aceptado por los lugareños, se constituyó en el gran rey de Chimor, en el valle de Moche. Según la misma leyenda, su hijo Guacri Caur, logró conquistar la parte baja del valle —desde Chicama hasta Zaña— y del sur hasta el Santa; luego muchos años después— el valeroso Minchancaman convirtió este estado regional en un extenso imperio costero, cuyas fronteras llegaban hasta Tumbes, en el norte, y el valle del Chillón o Carabaylo, en Lima, por el sur.

Héroe legendario este Tacaymayo ,que ingreso a la historia solo a través del recuerdo brumoso que guardaron de sus descendientes , los poderosos reyes el valle del moche que remplazaron a los antiguos señores mochicas .quizás fue un clan o una tribu , o quizá solo el lejano recuerdo de los viejos señores de moche ,confundido con la llegada –algún día ya lejano –de los invasores de wari .

Sea como fuere, la leyenda servía para explicar, justificar por qué los reyes Chimú que Vivían en chanchan –y en las abandonadas huacas del sol y la luna – tenían el poder en sus manos eran los descendientes de este héroe fundador.

Los reyes de chanchan eran la cabeza de una sociedad muy compleja ,clasista ;ellos ,llamados “Ci-quic”,tenían en su entorno a una serie de personajes que constituían una suerte de nobleza , en la que estaban los caciques llamados Alaec y unos “ caballeros “ llamados Pixllcao Fixilla “Pixllca” era simplemente el reconocimiento de una condición urbana –diferente a la de los campesinos –de cierto tipo de artesanos y mercaderes ,que tenían una diferenciación del trabajo muy definida .donde destacan ciertos especialistas como los curanderos – llamados “Oquetlupac “ –que dominaba la terapéutica de las yerbas . los especialistas, entre los incas del cusco ,eran distinguidos por las desinencias “Camayuq (que indica “es competente en...”o” puede con ...”). Luego estaban los campesinos , cuyo jefe militar era el “paraeng “ ,y, finalmente ,como sirvientes o esclavos – en la categoría social más baja –estaban los “Yana “ . Todo esto sin tomar en cuenta a los pescadores que eran distintos de los que trabajan en la agricultura y quizá continúan una “casta “ .

Según la información disponible, la sociedad chimú giraba con una definida orientación urbana, sustentada en una agricultura altamente tecnificada, con riego especializado y fertilización a base del” guano” a las islas de la anchoveta; con exploración generosa de los productos del mar, con ganadería de llamas –usada para comida y transporte –y el complemento de carne de pato doméstico y de cuy.

En chan chan, donde Vivían los reyes ,los señores y los artesanos y mercaderes ,junto con otros servidores con los “Yana”, la gente podía consumir toda esta gama

de alimentos , destacando notablemente el uso de frutas de diversos tipos , según lo que han llamado los arqueólogos en sus excavaciones .

Alrededor de los grandes palacios – llamados “ ciudadelas “- la gente trabajaba en la producción a la que el estado chimú o Chimor concedía mucha importancia económica y social , incluyendo los talleres que producían joyas y objetos exquisitos para el consumo de la elite y la circulación del “mercado ” transregional .

Cuando hablamos de mercado y mercaderes, no estamos pensando en la imagen que tenemos ahora de ellos. El mecanismo Hera más en el intercambio o trueque y no el comercio que se basa en el beneficio mediante la acumulación de los medio de cambio o moneda , que permiten que los mercader puedan volverse ricos , los mercaderes de chanchan y también los de chincha eran trocantes y también; generalmente eran servidores o funcionarios de los señores , que cubrían las necesidades de intercambio del estado o la comunidad , llevando unos productos para cambiarlos por oros equivalentes .sin embargo, no se trata de intercambios simples y sin beneficio o acumulación ninguna ;aunque no está clara la naturaleza del mercadeo y los productos sujetos a intercambio .en otros lugares de los andes se daba un sistema como el siguiente :un mercader trocaba una cantidad “A” de lana o de algodón tomado de los productos directos del campo y lo cambiaba por una cantidad “B” de tejido ,que Hera elaborado por gente que no tenía acceso directo al algodón , y se beneficiaba con este cambio por que usaba un tejido solo una parte de la cantidad “A” de materia prima .a su vez el mercader tomaba el tejido y podía cambiarlo por una cantidad dos o tres veces mayor de ateria prima , de donde salía beneficiado el mercader que a su vez podía cambiar el doble o triple de algodón por mas tejidos y así sucesivamente y también el productor directo del algodón , porque a cambio el recibía el valor agredo que había en el hilado , tejido y teñido de las telas adquiridas .

Si el sistema fue así como lo Hera entre los Muiscas de Cundinamarca eso explicaría la existencia de una suerte de “propiedad privada “ que existía entre los Chimus , con sanciones mui fuertes contra el robo y cuidados en la perdida de las “ propiedades “, especialmente notable entre los sectores que estamos considerando

urbanos . si bien esto no está suficientemente estudiado , es destino a lo que ocurría entre los incas del cusco , donde el régimen de propiedad estaba más ligado a colectividades , incluidas las propiedades de los propios señores del cusco , donde eran la “panacas “ (comunidad de los reyes incas) las que tenían la propiedad del patrimonio de los incas fallecidos es posible que los mercaderes “profesionales “, como si ocurriera con los artesanos , estuvieran asociados a la ciudad , aunque deben ser la “liga “con el campo, por su probable procedencia originaria; en tanto que los habitantes urbanos propiamente dichos eran los de la elite que rodeaban al ci-quic y que Vivian en la capital chanchan o en la ciudadelas que el Chimor estableció en los otros valles . en realidad , mientras que la elite ocupabas suntuosos palacios contruidos con adobe , el pueblo vivía en modestas , mi modestas, y nada armónicas viviendas en el entorno de los palacio y las afueras de la ciudad , equivalente , de algún modo, a las “ barriadas o favelas de nuestro tiempo “ .

Chanchan, Hera una inmensa ciudad de casi 5 km de largo y tres de ancho; mui cerca del mar y del valle del moche . se organizó en torno a 9 grandes palacios o “ciudadelas “ rectangulares , que tienen entre 9 y 22de ha .de tamaño.

ORGANIZACIÓN POLITICA CHIMU

EL IMPERIO CHIMÚ

Con lo que respecta al entorno social y cultural chimú que pudo haber sucedido Ortloff *et al.* Nos dan algunos alcances. La población Chimú estuvo políticamente fragmentada cuando su dinastía se asentó en Chan Chan para ser fundada. La capital chimú puede ser vinculada a la expansión y contracción de su *agricultural hinterland* (zona agrícola explotada o controlada) debido a la erosión diferencial y conservación dentro de la ciudad, por una clase de estructura administrativa (conocida como *audiencias*, Andrew 1974) que están presentes en contextos urbanos y rurales, y por murallas monumentales y caminos que se propagaron desde la ciudad y que interactúa

estratigráficamente con los canales y las labores agrícolas. Se debe tener presente la propuesta de que la información sobre Agricultura e ingeniería pueden ser enmarcadas en una perspectiva histórica y cultural más

Otro tema que no puede dejar de tratarse es la presencia de los Centros Administrativos Rurales (Keatinge, 1980). En las áreas agrícolas Chimú. Estos centros se han definido como la intervención del estado a través de una burocracia administrativa descentralizada.

Comparto esta posición, ya que el estado Chimú a través de su estructura organizacional necesitó alguna forma de pacto social con las familias o parcialidades para ejercer autoridad y tener acceso del excedente agrícola. Después pudo redistribuirlo y financiar los costos del estado y la religión. Adicionalmente, se muestran evidencias de sistemas de irrigación en otros valles y que están vinculados al periodo intermedio tardío. En el temprano trabajo de Gordon R. Willey (1953) sobre patrones de asentamiento prehistórico en el valle de Virù, reporta detalladamente sistemas de irrigación prehispánicos en algunos valles de la costa norte.

Por ejemplo muestra una fotografía de un campo de cultivo, el cual posee surcos serpentiformes asociado a un gran muro lateral, ubicado en valle de Santa. Otra ilustración muestra surcos rectilíneos relacionados a parcelas de cultivo en áreas amuralladas de Chan Chan , los cuales concuerdan con lo citado por Gálvez *et al.* (2004) para el conjunto de Martínez Compañón en Chan Chan.

Se extendió sobre la costa norte de Perú durante el periodo Intermedio Tardío (900/1000-1460 dC), abarcando una época de consolidación de los valles de Moche, Chicama y Virù por 250 años (1050-1300 dC), además tuvo un periodo de expansión que fue relativamente corto, el cual se extendió hacia tres centros regionales Farfán (1300 dC), Manchán (1350 dC) y Túcume (1400 dC) (Mackey 2009:325) . El desarrollo de la sociedad Chimú estuvo fuertemente vinculado a estrategias de planificación de proyectos agrícolas, pues su base de poder se

consolidó y expandió debido a la implementación y control de canales y campos de cultivo (Pozorski 1987:119). Así mismo, es posible conectar la estructura de sistemas costeros de irrigación con los sistemas políticos, tal es el caso de la base económica Chimú del valle de Moche que fue expandida a través del riego sobre Pampas de Río Seco y Pampas de Huanchaco a través del canal Milagro A (Moseley y Deeds 1982:50-51). Por otro lado, el crecimiento de Chan Chan dependió de la expansión de la irrigación y de tierra cultivable; además por su condición de un centro para la realeza y las elites, también desencadenó una reorganización para el trabajo tanto para proyectos de faena a gran escala y producción artesanal (Day 1982, J. Topic 1982, 1990 citado en Moore y Mackeym 2008:802). Finalmente, los Chimú fueron fuertes rivales políticos del imperio Inca, de tal forma los registros etnohistóricos reportan una guerra entre ambas sociedades en la que finalmente los Chimú fueron derrotados por los Incas entre 1462 y 1470 de nuestra era.

Respecto a la comprensión de la administración imperial Chimú, Boswell *et al.* (2009) nos relata de forma muy precisa que los investigadores han propuesto dos modelos diferentes: el modelo burocrático y el modelo de *señorío*. El modelo burocrático (Day 1982, Keating y Day 1973) está basado sobre la investigación efectuada en Chan Chan y en el valle de Moche (Moseley y Day 1982). Este modelo intenta correlacionar evidencia arqueológica con instituciones del estado descritas en documentos etnográficos de referencia Inca. También, propone que la administración Chimú mantuvo una relación jerárquica de arriba hacia abajo que operó a través Chan Chan y sus centros administrativos regionales. El modelo postula que los Chimú tuvieron jefes privilegiados y poderosos, y que hubo una fuerte división entre nobles y plebeyos. Ellos mantuvieron una jerarquía administrativa, replicada sobre una red de centros administrativos a largo del imperio. El modelo burocrático también argumenta que la economía fue manejada por el organización política costera (Rostworowski 1977, 2004). Este modelo está referido más hacia una organización política administrativa a nivel local basada en parentesco, más que en un control de estado. El poder de la nobleza caracterizó a

la organización política, sin embargo la autoridad es vinculada a su posición individual y base económica dentro de la red de vínculos del linaje. Las conexiones políticas basadas en unidades de parentesco, como una mitad del grupo dentro del valle, son basadas sobre la lealtad personal y el parentesco ficticio. El sistema de intercambio del *señorío* domina el flujo de bienes y señores de nivel local, los que son responsables de la redistribución y el tributo. Adicionalmente, el trabajo es basado

sobre obligaciones recíprocas dentro de este sistema. La especialización económica es asociada a grupos de parentesco, conocido como *parcialidades*. En esto último, podemos acotar que la división laboral fue la base de la organización social, donde intervinieron grupos especializados como chicheros, salineros, pescadores, artesanos, mercaderes, cada uno de ellos con su propio señor o jefe (Rostworowski 2004:311). Estos dos modelos de administración imperial Chimú no se excluyen mutuamente. Topic (2003) adopta aspectos de ambos modelos argumentando que los sistemas de burócratas operaron en Chan Chan y el sistema de *señorío* fue utilizado en las provincias del imperio. Independientemente, ambos modelos han sido ampliamente criticados. El modelo burocrático ha sido criticado porque está totalmente basado sobre fuentes etnográficas de instituciones incas cuzqueñas. El medioambiente costeño es muy diferente al del Cuzco y es posible que los sistemas administrativos se hayan desarrollado en entornos muy diferentes. La principal crítica del modelo de *señorío* es que no está basado sobre un estado de organización, sino más bien sobre el equivalente de *repartimientos* españoles (Moore 1985:149). Además, las fuentes etnohistóricas usadas para formular el modelo de *señorío* datan de los últimos 90 años después del imperio Chimú. Durante ese periodo de tiempo, la población costeña sufrió etapas de mayor cambio social con la presencia española y el gobierno Inca (Conrad 1977; Moore 1985; Ramírez 1986). Tal proceso no tiene correlación con el periodo Chimú.

a) POLITICA

Bajo [a administración del Regulo, el territorio se hallaba dividido en pueblos sujetos a las autoridades regulares V a las leyes inspiradas en el orden más

severo; en las necesidades de sus gentes y en el efectivo deseo de obtener la mayor suma de bienestar para todos, y, como 10 anotamos en cita precedente, según algunos informantes del siglo XVI, la paz y el trabajo fueron las características de sus dilatados gobiernos.⁵⁹

b) RELIGION Y CULTOS⁶⁰

Los trajes usados por los mayas consistían en un pafio cuadrado que se colocaban en la parte inferior del cuerpo, cerrándolos con agujas de cobre, con este traje asistían a sus labores.

El padre **Calancha** dice que en la huaca del Sol, en el valle del Chimu, se descubrió una figura de oro finísimo representando a un obispo con mitra, chias, orejeras y dalmática. El mismo historiador relata que en una pared del palacio chimu en Chanchan, se encontraron figuras de hombres barbados y guerreros a caballo, y en muchos huacos figuran también cabezas con luengas barbas, siendo así que los indios eran lampiños y no conocían al caballo, que fue importado de Europa con la conquista.

Siendo el jefe de la nación el Sumo sacerdote, se deduce que su gobierno era teocrático y el pueblo, en general supersticioso, suponía que su señor poseía la virtud de hablar con los seres invisibles interpretando con sus actos la voluntad divina. La hechicería tuvo entre los indios bastante crédito, practicándose entre ellos la nigromancia y la adivinación como cualidad reservada a los señores.

Evidentemente adoraron a las serpientes, a los peces, a los pumas y a otros animales, como lo demuestran las cerámicas que a ellos corresponden, pero por naturales evoluciones su religión fue transformándose, concluyendo por el **Sabeísmo** sin abjurar por ello de sus primitivas creencias.

Rendían, pues, culto especial al Sol, a la Luna y a las estrellas, reconociendo en el astro de la noche mayor poder, el que manifestaba en los eclipses ocultando los raves del Sol, y suponían que las desapariciones periódicas del satélite eran ausencias que obedecían a la necesidad de castigar a los ladrones en el otro mundo, pues tenían el delito del robo como el vicio más detestable entre los hombres. En cuanto a las estrellas, también observaban determinados Ritos, considerando al grupo de las "Tres Marías", que llamaban "**Pata**", como formado por dos guardianes celestiales que conducían, por sentencia de la Luna, a un ladrón - la estrella del medio - para presentarlo a las cuatro estrellas que aparecen más abajo y a las que daban la significación de buitres carniceros, que debían

⁵⁹ MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo -Peru 1931

⁶⁰ MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo -Peru 1931pgn 96-98.

devorar al ladrón con terrible voracidad. Queriendo inmortalizar la acción ejemplarizadora de justicia, la Luna perpetuo en el espacio, con tintes de luz, la memoria de su inexorable castigo. Contaban los años por la revolución del grupo llamado "**Fur**" - las Pléyades de la constelación de Tauro - V atributan a cada uno de los astros diversos oficios, teniendo una advocación para cada cual.

Las piedras "**Allescpong**" dioses titulares, a las que tributaban hornenaie de reverencia, como símbolo de sus antepasados ilustres, el viento, genio de la tempestad, llamado "Guantan"

La veste de los sacerdotes componíase de una túnica larga y blanca exquisitamente bordada y hecha de la tela más fina; ceñían a sus sienes una especie de turbante que en las solemnidades remataban en cabezas de puma, serpientes, etc., simbolo de los dioses de la tribu de origen, los totemes de la parcialidad. Los sacrificios hacíanse ante un túmulo central que recibía el holocausto, animales o chicha, que eran consumidos por el fuego, colocándolos el sacerdote principal al centro de una rueda formada por los auxiliares y acompañando el acto con músicas y danzas.

Las "**Aillascas**", sacerdotisas encargadas del cuidado y adorno del santuario, estaban obligadas a atender el vestido de los sacerdotes, tejiendo las finas telas que les eran destinadas. Tenían el deber de ser castas y, cuando menos, así lo aparentaban, aunque frecuentemente tenían relaciones ilícitas con los sacerdotes y agoreros, a pesar de que se les castigaba con la muerte cuando se les sorprendía. En los huacos o can taros de los yungas se ven reproducidas esas escenas sangrientas.

Sacrificios – Castigos⁶¹

Sobre un altar que cubrían de rojos algodones y que adornaban con maíz, frutas y chicha, se colocaban niños de tierna edad, que eran cruel y tranquilamente sacrificados en homenaje a la Luna, y este era sin duda el más grande holocausto, pues en general los sacrificios cruentos se habían victimando animales.

Cuando las "**Aillascas**", cediendo a las imposiciones naturales, incurrían en alguna liviandad y eran sorprendidas en ella, eran castigadas junto con sus cómplices los augures o sacerdotes, con la pena de muerte, Aplicábase esta despenándolas desde la altura de la costa, ante el íele de toda la tribu y estando en el lugar del suplicio el ídolo correspondiente.

Para castigar a los asesinos y blasfemos o a quienes se atreviesen a faltar a la obligada reverencia para con el príncipe, se empleaban penas afrentosas e

⁶¹ MONOGRAFÍA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo –Perú 1931pgs 98

inhumanas, como las mutilaciones que precedían a la muerte, y a veces se les perdonaba la vida para ejemplo de todos los que tuvieran delante el horroroso espectáculo del infeliz delincuente. Se les sacaba los ojos, se les cercenaba las manos, pies, brazos o piernas, la nariz, los labios, etc., y lo propio se hacía con los vencidos en la guerra, a los que a veces se les degollaba y se les colocaba en altos postes, para pasto de las aves de rapiña, a la vera de los caminos,

A los ladrones se les colgaba del cuello, pero dejándolos con vida, a fin de que se prolongase su agonía y sufrieran las angustias de una muerte lenta y desesperada. Cuando el autor no era descubierto, el suceso era considerado como una calamidad pública. Plantábase en los caminos postes con mazorcas de maíz y ramas verdes con el objeto de producir la alarma y prevenir a las gentes del peligro para que aseguraran sus bienes y no se perdonaba indagaciones para descubrir al reo. Conjuntamente se" of recia a sacrificios a la Luna y a las Estrellas, se consultaba a los augures y se mantenía día y noche la vigilancia hasta haber al ladrón, que muchas veces era castigado con sus parientes, si a estos se les sospechaba encubridores.

Difíciles pues tenían que resultar los delitos, y si nos atenemos a las noticias de la holgura general de que disfrutaban, repartiéndose equitativamente los productos de la tierra, que esta of red a a sus esfuerzos con prodigalidad, si aceptamos su falta de ambiciones conquistadoras, su división política sabiamente establecida y la severidad de sus costumbres, no es de extrañar que la propiedad fuera celosamente respetada y que las casas no necesitasen puertas con cerraduras.

Los criminales condenados a muerte eran denominados "**Ramar Oquellupac**",

c) SOCIEDAD

Las referencias sobre la organización social Chimú son escasas. La información que se tiene dice que se trató de una sociedad rígidamente organizada. No hay acuerdo sobre la cantidad de grupos sociales en los que

Sabías que?

La alimentación de los Chimú

El análisis de los restos alimenticios realizado en la ciudad de Chan Chan y en los barrios marginales ha determinado que este pueblo consumía una mayor cantidad de proteína procedente de animales terrestres, y en menor cantidad de la fauna marina, el animal más consumido fue la llama. Otros animales que utilizaron para su nutrición fueron el lobo marino, el cuy, e incluso el perro. En cuanto a los productos agrícolas más comunes en su alimentación estaban el maíz, el frijol, la calabaza, el mate, el maní, el ají, el ciruelo del fraile, el lúcumo, el palto, el paca, la caigua y la guanábana.

estaba dividida, sin embargo hay consenso en que existió un grupo dirigente, encabezado por el soberano Chimú (CIEQUICH) quien CIEQUICH encargaba de distribuir las actividades, seguido por señores regionales (ALAE) encargados de manejar la producción, acumular los bienes y redistribuirlos.

El resto de la población no tenía mayores privilegios: trabajaba en la agricultura o en las actividades artesanales. Los campesinos eran autosuficientes: producían sus alimentos y recibían del Estado vestido, utensilios de trabajo, etc.

En los grupos más bajos dentro de la jerarquía social se establecieron diferencias que, probablemente, surgieron a partir de los oficios que ejercían. Un ejemplo de ello fue el sector de los pescadores, que tenía sus propios caminos, dioses y dialecto. Los miembros de este sector sólo se casaban entre ellos.

Por otro lado, los Chimú mostraron una gran preocupación por el orden social. Esto se manifestó en un sistema legal muy rígido, donde los castigos fueron muy crueles.

Aunque las investigaciones no han profundizado en este aspecto, dentro de este orden social, aparentemente, la mujer poseía los mismos derechos que el hombre. Esto se refleja en el hecho de que al matrimonio llegaban en igualdad de condiciones.

d) ECONOMIA

Organización política chimú dentro del enfoque teórico ecológico social

Parte del interés de la presente tesis es ubicarla dentro de una dimensión teórica que ofrezca una trayectoria de entendimiento al estudio del desarrollo agrícola dentro del marco de expansión del estado Chimú en el valle de Moche. En consecuencia, el estudio de las interacciones dinámicas que se establecen entre los grupos humanos o las sociedades y su respectivo medio ambiente elaborado por Butzer (2007,2011) se ajusta a nuestra propuesta, la cual podría ser vinculante entre la lógica de las sociedades andinas y su perspectiva con el entorno. Básicamente, esto consiste en determinar variabilidad, tendencias y transformaciones ecosistémicas que afectan probablemente a la demografía, a las estrategias de

subsistencias y a los patrones de asentamientos, e incluso, al tejido social y las decisiones de las comunidades humanas. Esto implica al medio ecológico, la adaptación, la transformación y el ajuste para el desarrollo de sistemas culturales; en otras palabras la interacción espacial, económica y social potenciada con el sistema de asentamiento subsistencial. En este marco conceptual, se observan los espacios físicos remotos del medio ambiente y sus comunidades biótica.

Finalmente, es lógico pensar que en épocas Chimú los grupos sociales no sólo se beneficiaron de la explotación agrícola intensiva alrededor de la capital, sino también de la recolección de recursos de lomas (plantas y animales), cultivo en humedales, cultivos menores (horticultura), pesca, marisqueo y ganadería de camélidos.

Los ejes de la economía⁶²

Mediante acueductos que transportaban agua desde enormes distancias y una amplia red de canales de regadío, los campesinos Chimú ganaron grandes extensiones de tierra al desierto para cultivar maíz, calabazas, ají, porotos, algodón, yuca y otros productos agrícolas. También cultivaron árboles frutales para obtener pacay, papayas, chirimoyas y lúcumas.

En las playas y roqueríos practicaron la recolección de moluscos, crustáceos y algas marinas. Los pescadores se adentraron mar adentro en pequeñas embarcaciones de totora para la pesca con anzuelo y en grandes balsas para la captura con redes.

Incluso practicaron el buceo para acceder a recursos de aguas más profundas. Sus artesanos fueron diestros en el arte plumario, el tallado de la madera, la confección de esteras y el trabajo en conchas y piedras semipreciosas.

Muchos de sus objetos de cobre y bronce más notables provienen de la tradición metalúrgica del vecino y poderoso Reino de Lambayeque, al que conquistaron hacia 1375 d.C. Dos artesanías fueron realmente sobresalientes: el delicado trabajo del oro y la confección de finos textiles.

A cambio de muchos de estos bienes los comerciantes chimú obtuvieron papas, lana, cueros, carne y otros productos de los pastores de la sierra; coca, madera, monos y plumas de aves de la selva tropical y valvas del molusco *Spondylus*,

⁶² Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida - Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado Chimú: Labyrinths of a Sacred Costume , noviembre de 2005-mayo de 2006. Págs 11-13

originario de la lejana costa ecuatoriana, entre muchos otros artículos. En el centro de la ciudad de Chan Chan, hay dos terminales caravaneros, donde más de 600 individuos tenían a su cargo el transporte a lomo de llama de bienes suntuarios y de subsistencia desde y hacia la urbe.

La agricultura

Una de las actividades económicas más importantes practicadas por los Chimú fue la agricultura. Los Chimú diferenciaban sus campos según la categoría de las tierras: las de cultivo permanente, las de irrigación continua, y las que no requerían de irrigación. Asimismo, tenían tierras que daban una cosecha al año, y otras que sólo se irrigaban cuando sobraba agua.

Uno de los problemas con los que se toparon los Chimú para poder realizar esta actividad fue extender las áreas irrigadas de manera natural. Para esto tuvieron que construir una importante red de canales para distribuir el agua. Los canales se construían siguiendo la pendiente natural de los cerros y las márgenes de los ríos, y el material utilizado en su construcción fue la piedra.

Uno de los canales más importantes es el canal Moro. que mide 30 km desde la toma del río Moche hasta el canal de Vinchansao. Pero el más importante fue el de La Cumbre. que llevaba las aguas del río Chicama al valle de Moche. Tiene una longitud de 84 km. aunque la distancia en línea recta entre la toma y los campos irrigados es sólo de 42 km. En la actualidad se utilizan los primeros 17 km.

La Cumbre es uno de los proyectos hidráulicos más impresionantes de toda América prehispánica. Pero esta obra requería de un cuidado permanente de limpieza y ampliación. lo que se perdió con la llegada de los españoles.

En el momento de la máxima expansión Chimú, éstos controlaban más del doble de tierras cultivadas que en la actualidad. Seguramente te estarás preguntando cómo es posible esto. Kosok fue uno de los primeros en formularse esta pregunta y llegó a la conclusión de que las plantas introducidas por los españoles, como la caña de azúcar y el arroz que son los que actualmente se cultivan, necesitan más agua que las plantas indígenas como el algodón. el maíz o el frijol. Éste sería el motivo por el cual la agricultura prehispánica era más extendida.

La pesca

Otra de las actividades que practicaron los Chimú fue la pesca. Para desarrollar esta actividad utilizaron el caballito de totora, una embarcación típica hecha de junco (totora), con la proa delgada y curvada en forma de punta y con la parte posterior más ancha. Servía para llevar mar adentro a un pescador con sus

anzuelos. Existió otro tipo de embarcación hecha de troncos (tal vez de palo de balsa) cuya madera era extraída de la región del río Marañón.

Los Chimú tenían otra técnica de pesca llamada carmorán. Consistía en tener un ave semi domesticada con una argolla en el cuello y amarrada de una pata a una soga.

El ave pescaba, pero no se podía comer a la presa debido a la argolla. Así, el pescador recogía el pez y nuevamente soltaba al ave para que pescara. Por la cerámica podemos decir que el ave utilizada era el guanay.

ESTUDIO DE LAS ÁREAS CULTIVABLES DE CHAN CHAN

Para poder estudiar y contextualizar la situación agraria y económica de la sociedad Chimú en el valle de Moche, es necesario determinar cuáles eran las condiciones de explotación en el momento de su desarrollo agrícola. Como lo notábamos en el tema anterior, las condiciones físicas del valle, terrenos con potencial cultivable, torrentes de agua, entre otros, coadyuvaron a que se concreten los proyectos agrícolas que debieron ser parte de una cuidadosa planificación estratégica. Entendemos que el legado económico y agrícola de la cultura Mochica durante el Intermedio Temprano y Horizonte Medio en el valle de Moche pudo abarcar un triángulo de campos de cultivo fértiles desde Huaca del Sol, extendiéndose hasta aproximadamente el borde de la ciudad de Trujillo colonial y luego hasta el cono de deyección entre los Cerros Oreja y Galindo.

Durante el Intermedio Tardío, la sociedad Chimú siguió extendiendo la superficie agrícola irrigable por la disponibilidad medioambiental y su amplia capacidad organizacional para ejecutar proyectos de gran envergadura. Para demostrar su viabilidad por ejemplo, en la actualidad, el constante flujo relativo del río Moche, combinado con la buena calidad del agua, la accesibilidad del agua del río, y la falta de grandes inundaciones anuales, ayuda a destacar la importancia al valle de Moche y su río para el asentamiento humano (Kus 1972:29).

En consecuencia, los ingenieros Chimú notaron que el lado norte del valle de Moche poseía mayor superficie de tierra cultivable que el lado sur, y al mismo tiempo que el Cerro Cabras era el único mayor obstáculo para la expansión lateral

de los canales de irrigación que irían en esa dirección. Estos terrenos eran abarcados por Pampa La Esperanza, Río Seco y Huanchaco; y también la margen este de Chan Chan.

Es preciso indicar que si bien Chan Chan fue una gran metrópoli y el centro donde el trabajo y los recursos fluían, lo cual es reflejado por los grandes almacenes, concentraciones de producción artesanal y desviación de productos agrícolas a la población urbana (Keatinge and Day 1973 citado en Moore y Mackey 2008:784); también en conexión a ella se realizaron actividades de pesca, Según Kus, los patrones de irrigación Chimú, indican que su ubicación, tamaño y extensión, es comparable con la irrigación moderna. Tan es así, que los canales de irrigación usados durante el periodo Chimú están en servicio aún en la actualidad. En consecuencia, el patrón de sistemas de canales Chimú debe haber sido en algo lo mismo que los campos agrícolas modernos. Tal vez la diferencia más significativa entre los sistemas de irrigación Chimú y los modernos es que los primeros hicieron uso de tierras sobre suaves pendientes de los márgenes del valle, además de áreas del fondo del valle; mientras que las operaciones agrícolas actuales están más concentradas

en la parte central del mismo. La razón para esto es más que simple: Los Chimú carecían de equipo mecánico necesario para remover la vegetación natural a lo largo de los sinuosos canales. Ellos tampoco pudieron crear diques artificiales para controlar el caudal de los ríos.

El tamaño de los canales Chimú estuvo en función de la cantidad de agua que transportó, el cual estuvo determinado por la cantidad de agua disponible y que se necesitaba para irrigar los campos. En términos de ingeniería, el tamaño de un canal fue y es determinado por el volumen del flujo de agua y la pendiente del canal. En efecto, los Chimú podían escoger cualquier tamaño del canal que ellos requerían, ya que tuvieron la capacidad (mano de obra) para construirlo. Una estimación razonable es que la agricultura por irrigación prehispánica fue casi tan extensa como los actuales sistemas agrícolas, con modernos avances en técnicas agrícolas siendo balanceadas por nuevos cultivos que necesitan más requerimientos de agua. Por otro lado, los canales de irrigación Chimú pudieron tener otros usos que

incrementaron su importancia. Por ejemplo, ellos pudieron haber elevado y recargado el suplemento de agua subterránea en al menos un área, así permitió el uso de pozos artesanales poco profundos o pozos con rampas de ingreso subterráneo para proveer agua en forma doméstica. También la irrigación en canales pudo tener significancia religiosa para los Chimú (Moseley 1982). Finalmente, los sistemas de canales pudieron ser importantes en asuntos políticos, con el grado de indicar o simbolizar el poder político del estado Chimú. De los muchos beneficios no agrícolas ganados a través del uso de la irrigación, tal vez el más importante para los Chimú fue la recarga de fuentes de agua subterránea. La ciudad de Chan Chan fue localizada pendiente abajo, en una larga área agrícola con un buen acuífero aluvial llevando agua hacia el mar debajo de la ciudad.

IV.-MANIFESTACIONES CULTURALES

EN ARQUITECTURA

Manifestaciones culturales de la cultura Chimú:

➤ **Ciudad de Chanchán.**⁶³

Constituye el principal atractivo turístico arquitectónico de la costa norte que floreció durante el período de la cultura Chimú y en su época fue una de las más grandes e importantes ciudades del Perú Antiguo.

Se encuentra ubicada al norte de la actual ciudad de Trujillo y cubre una extensión de 20 km². La urbe está dividida en 10 sectores o barrios, amurallados y separados por anchas y muy rectas calles y plazas planificadas para el paso de la población total. Estos barrios eran de forma rectangular y cada uno de ellos tenía un complejo de casas, terrazas, depósitos de agua, parques, calles y edificios públicos, construidos basado en tapial y adobes; normalmente tenían la parte baja más ancha.

⁶³ Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs 22 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

Existen paredes que pasan los nueve metros de altura y con una base de más de tres metros de espesor. Estas unidades o barrios miden hasta 335 x 480 mts., es decir, más de 16 hectáreas. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: Velarde, Laberinto, Rivero, Schudi, Uhle, Bandelier, Del Gran Chimo, Martínez Compañón, Tello y O'Donovan.

Los reservorios de agua demuestran que muchas de las partes áridas y secas fueron embellecidas con pastos verdes. Los muros de los palacios y los templos estuvieron decorados con frisos en relieve, facturados en barro, con representaciones ornamentales geométricas y figuras que debieron estar ligadas al culto. Hay un lugar denominado la Huaca de Dragón donde se encuentra la misma imagen mochana de la serpiente bicéfala, que envuelve a una especie de dragones, derivados a su vez del felino de Wari. En otros de los sectores, que se le ha denominado Unhe, en conmemoración a uno de los más destacados arqueólogos peruanos, existen unos frisos con figuras, en hileras diagonales paralelas, de aves, peces y plantas; todas ellas en relieve.

Interiores de las Ruinas de Chanchan

➤ **Huaca la Esmeralda**⁶⁴

Se encuentra situada en el caserío de Mansiche, a kilómetro y medio al Oeste de Trujillo. Fue descubierta después de las grandes lluvias de 1925. Se le considera como una obra de la antigua cultura Chimú. Es un templo de diversos compartimientos y terrazas, con riquísimos e interesantes decorados en relieve modelados en barro.

➤ **Huaca el Dragón.**⁶⁵

Situada muy cerca de la Carretera Panamericana y de la ferrovía al valle de Chicama, fue descubierta por un buscador de tesoros el año 1943 y limpiada por el Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Trujillo, en los años 1947 y 1948, labor que puso al descubierto tres muros exteriores y dos muros interiores con magníficas decoraciones en relieve de patente intención mitológica.

➤ **Centro Arqueológico de Pacatnamú**

Pacatnamú es un importante sitio arqueológico, que posee características únicas. Está ubicada muy cerca a la desembocadura del río Jequetepeque, en el norte del departamento de La Libertad. Borneado por barrancos, en dos de sus lados, y resguardado por una alta muralla, en el tercero, es uno de los sitios arqueológicos más espectaculares del Perú y uno de los menos explotados y conocidos arqueológicamente

Este complejo arquitectónico construido por el reino de Pacatnamú durante la ocupación Chimú después del siglo XII D.C. Tiene una área de aproximadamente de un kilómetro cuadrado en su porción central. Está dominado por la presencia de más de 50 pirámides truncas coronadas por cimas elaboradas. A los lados de las pirámides de adobes, se ubican complejos de habitaciones con corredores y plazuelas, posible alojamiento de la clase alta en el sitio; por último, los cementerios se hallan dispersos tanto dentro como fuera de las murallas del sitio.

Debido a la aridez del clima y a que Pacatnamú se halla más alto que el nivel cultivable del valle, la conservación de los especímenes arqueológicos es bastante buena. Las paredes frecuentemente alcanzan casi su altura original, las fachadas

⁶⁴ Tesis "APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO"-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs23 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

⁶⁵ Tesis "APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO"-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs 26 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

pintadas sobreviven y las tumbas conservan todo su contenido, tales como: ataúdes de caña, vasijas de lagenaria y cerámica, adornos y vestidos exquisitamente tejidos, los que constituyen la más grande colección de textiles ornamentados jamás descubiertos en el norte del Perú.⁶⁶

➤ **Centro Arqueológico de Túcume⁶⁷**

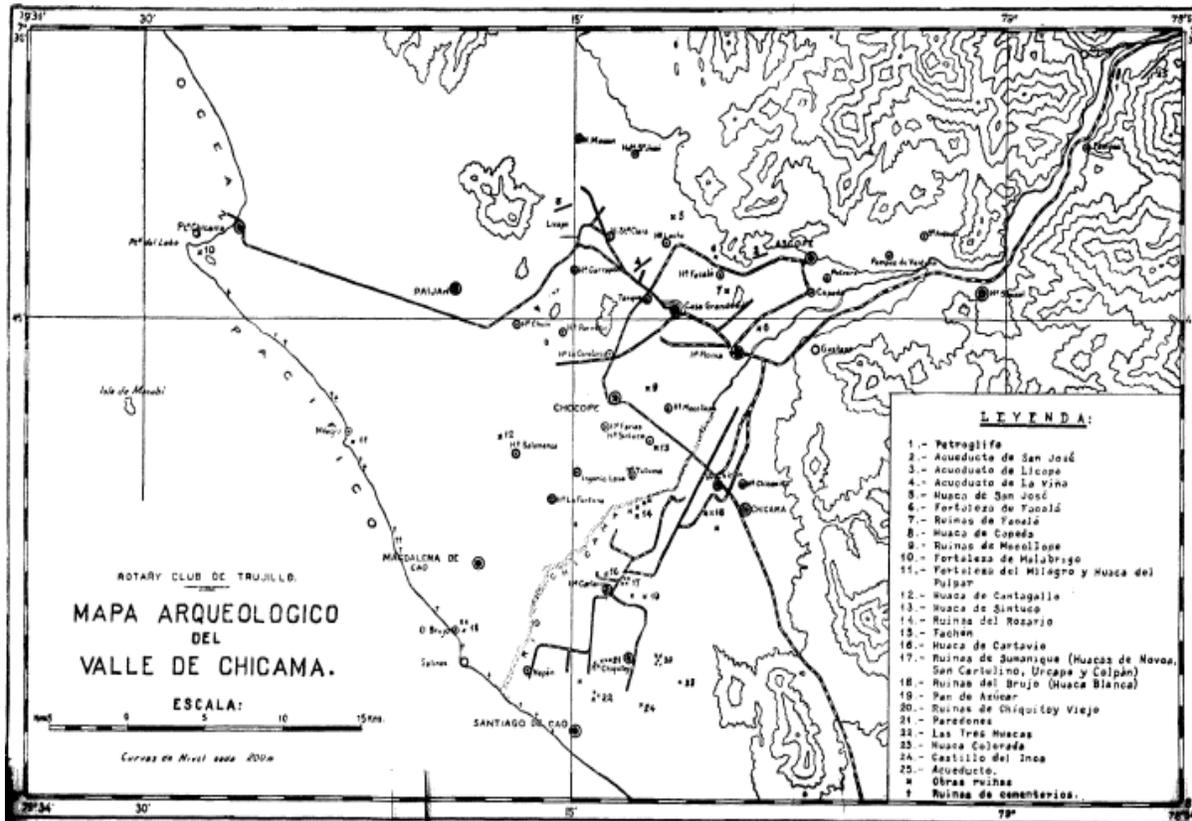
Registrado en la Carta Geográfica Regional de Chiclayo, hoja 14d (se adjunta en los anexos) se ubica en el margen izquierdo del río La Leche, perteneciendo al distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque. Túcume constituye uno de los monumentos prehispánicos más importantes de la Costa Norte, dada su magnitud y extensión de aproximadamente 220 hectáreas de espacio arquitecturado, cuyo núcleo principal ocupa los flancos del cerro “El Purgatorio” albergando 26 edificios de carácter monumental asociado a estructuras de rango menor (plazas, montículos, patios, sistemas de canales, etc.) que son el reflejo de un sistema de crecimiento planificado y de una completa estructura social.

Asimismo, se afirma que esta singular concentración de grandes edificaciones públicas, estratégicamente ubicada en el valle más fértil de la región, se constituyó en la capital política o centro del poder regional Chimú para esta sección de la Costa Norte.

Esta arquitectura se distingue por mostrar evidencias de estructuras de clase, sustentada en el sistema del espacio y cuyos componentes estructurales no solo expresan un patrón arquitectónico determinado con evidencias características propias para cada valle ubicadas cronológicamente en el mismo período, sino también se constituye en el indicador principal para interpretar el proceso de evolución y crecimiento del área de influencia.

⁶⁶ Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs 26-17 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

⁶⁷ Tesis “APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS: JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. PUCP - LIMA-PERÚ / 2001 pgs 27-28 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

Fuente: Monografía geográfica e histórica del departamento de la Libertad/ Trujillo –Perú 1931

a. EN CERAMICA⁶⁸

Los alfareros Chimú utilizaron diversas técnicas para hacer sus ceramios. Una nueva modalidad utilizada fue la del paletado, en la que la decoración se hace golpeando el recipiente aún fresco y antes de ser cocido. La forma más común de los ceramios es la de los vasos globulares con base esférica y con gollete estribo. En la inserción del pico con el arco, los Chimú colocaban una pequeña escultura, generalmente un animal. El color negro predomina en su cerámica, pero en algunas piezas se combinan tonos rojizos, marrones y cremas.

Los alfareros producían sus ceramios en serie, con la ayuda de moldes de dos piezas. Esto obligó a usar arcilla corriente, así que la calidad disminuyó. La decoración más común fue el bajorrelieve, y se representaron escenas de figuras humanas, de animales y también de dibujos geométricos.

⁶⁸ El gollete estribo de la cerámica Precolombina Peruana- José Lining Anticona

Existió también cerámica utilitaria: las más características son las ollas globulares con borde vertical y, a veces, con dos asas laterales y superficie gris oscura.

En esta cultura el gollete estribo es considerado como una característica que continúa la tradición Moche:

En la cerámica Chimú se refunden las formas y los elementos decorativos de la cerámica de las culturas Mochica, Huari y Lambayeque. El arte cerámico Chimú hereda de Huari el pico y el puente; de Mochica el asa de estribo, y de Lambayeque la base troncocónica y la decoración de las asas (Larco. 1948. p.50).

Pero, en el gollete estribo chimú se pueden distinguir algunos detalles peculiares.

Con referencia exclusiva a la cerámica Chimú se podría afirmar de modo general que es artística y técnicamente inferior a la Moche. Su arcilla, no muy fina, recibe en el objeto un cuidadoso bruñido. Su cochura no alcanza el timbre sonoro de la anterior. En un 80% es ahumada (atmósfera reductora), el resto es rojiza (atmósfera oxidada). Reproduce muchas formas del estilo Moche, a las que se agregan las siguientes: cántaro globular de base esférica con gollete estribo; cántaro globular con pedestal y dos picos cónicos divergentes unidos por un asa puente; recipientes dobles con representación escultórica y un pico cónico con asa puente; gollete o asa en posición coronal o sagital de adelante hacia atrás; una figurilla generalmente de mono colocada en bulto sobre el asa estribo y cerca a la naciente del tubo (dicho sea de paso es el rasgo diagnóstico que la distingue una vasija Chimú de una de Moche); reproducción como, en vaciado de frutos

del estilo Moche, a las que se agregan las siguientes: cántaro globular de base esférica con gollete estribo; cántaro globular con pedestal y dos picos cónicos divergentes unidos por un asa puente

:

El Chimú sur se caracterizó por la presencia de cerámica doméstica no paleteada y la difusión de un estilo popular cuyo tipo más peculiar corresponde a una botella de cuerpo globular y asa estribo. Estas vasijas de asa estribo aparecen también en una gran variedad de formas escultóricas en las que sus recipientes representan peces, pájaros, animales, frutos o personajes. En todos los casos los picos son de lados rectos e incluyen característicamente una figurita modelada, generalmente un mono, aplicada en el ángulo de la unión del pico y asa. Las asas estribo tienen frecuentemente una sección media cuadrada o rectangular, decorada lateralmente con una banda grabada o impresa, cuyo motivo principal es una pequeña avecilla que se sucede regularmente (Ravines, 1981. p. 106).

A pesar de que estas avecillas impresas en el asa no suelen mostrar las alas desplegadas en actitud de vuelo, su ubicación en el arco del gollete ofrece la posibilidad de interpretarlas como una bandada de aves atravesando el espacio.

En la cultura Chimú, como en la Mochica, la forma semicircular en arco, que recuerda al asa del gollete estribo, ha sido privilegiada en diferentes manifestaciones artísticas: en el tocado semilunar en las coronas y en los penachos de personajes humanos importantes o divinos, en la forma del tumi, en el puente prominente que une a los dos picos en la cerámica de Lambayeque (Chimú norte),

en la posición de la serpiente bicéfala presente en múltiples escenas, como en los muros de la Huaca del Dragón en Trujillo, etc. A esta cultura pertenecen algunas piezas de cerámica donde la forma general del vaso está constituida por la forma semicircular de un asa con pico, en un osado diseño que individualiza el esquema estructural del gollete estribo.

Durante la dominación inca:

El arte escultórico norteño predomina; no obstante, se descubren las nuevas formas incanas y sus derivados, los vasos Chimú con ligeras modificaciones y los «híbridos» en líneas y elementos decorativos. Hay la tendencia de reducir el tamaño de los vasos, especialmente los de asa de estribo, que son pequeños y muy bien proporcionados. La característica Chimú de colocar un monito a un costado de la intersección del asa y el pico es reemplazada por el empleo de signos escalonados en bulto, figuraciones ormitomorfas y pequeñas orejillas circulares simples o dobles, combinándose en algunos casos de los siguientes modos: a un lado la orejilla y al otro el ave o el signo escalonado. Es sumamente raro encontrar un vaso retrato de asa de estribo {Larco, 1948, p.55}.

b. EN METALURGIA⁶⁹

Los Chimú demostraron su talento en la metalurgia empleando diferentes técnicas como el dorado, que consistía en hacer aflorar las partículas de oro a la superficie de la vasija. Así, ésta quedaba cubierta con una lámina delgadísima de oro. Otras técnicas utilizadas eran la soldadura utilizada para unir las joyas; el enchapado, para cubrir con metal el vaciado en moldes y la filigrana que lograban que la joya pareciera un encaje. Se usó una aleación de oro, plata y cobre.

El reino Chimor o Chimú se extendió a lo largo de toda la costa del Perú; abarcando desde Paramonga (Norte chico de Lima) hasta Tumbes. El fundador de este gran reino fue Tacaynamo quien edificó Chan Chan (Trujillo, Perú). La ciudad de Chan Chan era el centro administrativo y religioso de esta sociedad. La orfebrería Chimú es la síntesis de dos grandes civilizaciones anteriores como lo fueron los Moche y los Sicán. Por tal motivo conocen todas las técnicas de manufactura y decorativas, la gran diferencia es la representación y el simbolismo religioso. Los íconos religiosos son plasmados en el metal para darle mayor énfasis a las ofrendas rituales funerarias. Entre los objetos que realizaron están una serie de copas sonajas rituales supuestamente encontradas en la Huaca Tshudi, que es un palacio dentro de la gran metrópoli de Chan Chan. Estas copas sonajas están realizadas en tres partes:

A) el cuerpo o parte central, tomando de base una madera cilíndrica enrollaban el metal y realizaban una unión traslapada con algunos puntos de soldadura. Se procedía a realizar el trazado del diseño iconográfico si era necesario se calaba en esta etapa.

B) La parte superior o la copa en sí, se procedía a recopar en una sola lámina la copa con ayuda de moldes o cuñas de madera. Se complementaba con la decoración grabada al que satinaba todo el vaso.

C) La base en forma de vaso se realizaba de la misma manera, la diferencia es la forma cónica. La decoración era la misma. Algunos de los vasos no están calados y tienen decoración satinada y se les ha aplicado en su interior pequeñas esferas del color del mar y sus productos de modo que al moverlas producen sonido. El tema principal en la iconografía se relaciona con la pesca y los productos del mar. Lo que se repite en diversidad de objetos y materiales.

⁶⁹ CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ALGUNOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: ARTE, TÉCNICA Y METALURGIA - Procedentes de tres sociedades contemporáneas: Sicán, Chimú y Chiribaya. POR LUIS ENRIQUE JESÚS ALBERTO CASTILLO NARREA Profesor guía: Johanna Theile Gabriela Schwörbel Hoessel Santiago, Chile 2008 -Universidad de Chile Facultad de Artes Escuela de Postgrado pgs 41-42

Los artesanos Chimús combinaron los metales con los textiles y las plumas. Ejemplo de ello es una corona de plata con diseño ajedrezado de plumas de colores, pectorales de plata con diseños complejos, diademas y tocados entre otras cosas. Está sociedad fue anexada al imperio Inca, y los orfebres fueron trasladados al Cusco, para realizar trabajos de metalurgia y orfebrería que adornaron los templos y los ornamentos reales de los Incas.

Sabías que?

Los Chimú desarrollaron la textilería, la alfarería, la metalurgia, la orfebrería, la escultura en madera, trabajos en turquesa, concha, hueso y piedras de colores.

Fuente: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ALGUNOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: ARTE, TÉCNICA Y METALURGIA - Procedentes de tres sociedades contemporáneas: Sicán, Chimú y Chiribaya./ POR LUIS ENRIQUE JESÚS ALBERTO CASTILLO NARREA Profesor guía: Johanna Theile Gabriela Schwörbel Hoessel Santiago, Chile 2008 -Universidad de Chile Facultad de Artes Escuela de Postgrado.

c. TEXTILERIA

Textiles Chimú⁷⁰

La textilería también gozó de gran prestigio. El material utilizado fue básicamente el algodón, cuya característica es la doble urdimbre y la trama simple. El algodón nativo crece en forma natural en " siete colores, pero también se emplearon en los tejidos los colores azul, marrón, negro, rojo y amarillo. La lana que se empleó en los tejidos fue la alpaca. y se utilizaba como decoración.

Los Chimú utilizaron las plumas para hacer cinturones, pectorales y coronas. Estos adornos sólo podían ser utilizados por los señores, ya que las plumas indicaban nobleza y autoridad. Para esto usaron plumas del pato común, guacamayos, tangara del paraíso y papagayos. Para lograr plumas amarillas, anaranjadas o rojas aplicaron una técnica llamada taparige. Esta técnica consiste en desplumar al ave y frotar el área con achiote y una secreción de piel de sapo. Bonavia nos dice que éste era un método común en varios grupos de la selva, como los Mojos de Bolivia y los Cocama del bajo Ucayalí.

El arte textil Chimú es el resultado de una larga tradición iniciada por los moche, sus predecesores en la región. De ella heredan sus principales rasgos tecnológicos y ciertos motivos iconográficos que hacen referencia al medio ambiente marino – como aves y peces– recreándolo con su particular modo de representación. La textilería de esta cultura fue una prestigiosa e influyente artesanía que se expandió por toda la costa norte y central del Perú, llegando incluso a rivalizar con la tradición de las finísimas tapicerías que caracterizan la textilería de los imperios Wari y Tiwanaku.

La artesanía textil Chimú, aunque forma parte de una más amplia tradición costeña, tiene una identidad propia que se manifiesta en determinados rasgos técnicos y estilísticos que la distinguen claramente respecto de la de sus vecinos y contemporáneos. Entre las características más reconocibles se encuentra el uso de hilos de algodón de un solo cabo torcidos en "S" en los tejidos planos o ligamento tela, e hilos plegados y retorcidos en "Z", para los tejidos de tapicería.

Otro rasgo característico es la combinación de urdimbres dobles o pareadas con tramas simples o singulares. Entre las estructuras textiles que más desarrollaron los tejedores chimú se encuentran la tapicería en su variedad ranurada y los livianos y transparentes tejidos reticulados y de gasa vuelta.

Con estas técnicas realizaron una amplia gama de tejidos, destacando especialmente la confección de trajes compuestos por diferentes prendas de vestir

⁷⁰ Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida - Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado Chimú: Labyrinths of a Sacred Costume , noviembre de 2005-mayo de 2006. Págs 20-39

que comparten un estilo común, la mayor parte de uso ceremonial o consagrado a ofrendas funerarias.

El traje de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino es uno de los ejemplos más notables de esta clase de tejidos, además de reflejar un momento culminante del desarrollo del arte textil Chimú. Éste parece ser el único en su categoría que se conserva completo, pues los escasos ejemplares del mismo estilo que se conocen en las colecciones mundiales, corresponden a prendas aisladas o fragmentos de ellas.

El traje ceremonial

Este traje está integrado por las tres prendas básicas que componen la vestimenta masculina tradicional de la región costeña del Perú: un turbante, una camisa o túnica y un taparrabo, que comparten materias primas, estructuras textiles y una composición iconográfica común.

El turbante está compuesto por un largo y delgado paño rectangular que termina en dos secciones o paneles con elaborados diseños. Este paño envolvía la cabeza creando un abultado tocado, y los extremos decorados caían libres y visibles sobre el torso del individuo o, más probablemente, sobre la espalda.

La camisa con mangas, de forma ancha y corta, y aspecto liviano, es también característica del vestuario de la costa, a diferencia de su homóloga de la sierra andina, denominada unku, de tejido más grueso, sin mangas y de largo hasta las rodillas.

El taparrabos comprende una larga tela delgada, similar al paño del turbante, al que se le cosió en uno de sus extremos un gran panel rectangular de igual diseño que las prendas anteriores. Este paño se pasaba doblado por la entrepierna a modo de calzón, quedando el panel rectangular por delante del individuo, como si fuera un faldellín de una sola cara.

Materialidad textil del traje: fibras, hilados y teñido

Los tejedores Chimú utilizaron indistintamente algodón y fibra de pelo de camélido para realizar sus obras. El algodón es nativo de la costa desértica y la fibra de camélido es obtenida por medio de intercambios con la sierra andina.

El algodón, delicado y a la vez resistente, les permitió confeccionar telas livianas y delgadas, o usarlo como firmes urdimbres de tejidos de grandes dimensiones y en estructuras textiles más complejas. La fibra de camélido, por su parte, se utilizó preferentemente para realizar la iconografía de intensa policromía que caracteriza

a los textiles costeños, pues al teñirse más fácilmente que el algodón, se consigue una gama cromática mucho mayor.

Las tres prendas del traje están hechas con fibras de ambas materialidades. De algodón es el tejido transparente del soporte del traje, así como el tejido base que sustenta las aplicaciones planas y volumétricas. En cambio, todas las aplicaciones fueron realizadas con fibras de camélido, posiblemente de alpaca (*Lama pacos*), dada su fineza y sedosidad.

En el tejido que operaba como soporte del traje, los hilados de urdimbres son de dos cabos, de torsión fuerte en dirección “Z”, en tanto la trama es un hilo muy fino de un solo cabo torcido en “S”, ambos tipos característicos de la hilatura Chimú del algodón. Los de fibra de camélido, en cambio, son uniformes en todas las prendas, correspondiendo a hilados finos de dos cabos y de torsión floja en dirección “S”. A diferencia de los hilados de algodón que conservan su color café claro natural, los de fibra de camélido se tiñeron con pigmentos naturales consiguiendo al menos 20 tonos diferentes con algunos matices. La camisa es la prenda que ostenta la mayor variedad de colores, mientras que los tonos y matices de rojos son más abundantes en el traje. Aunque no se conoce el origen de la mayoría de los tintes usados, se sabe que al menos una de las variedades de rojo provendría del insecto cochinilla. El resto de los tintes, posiblemente se han obtenido de vegetales, como el índigo (*Indigofera suffruticosa*) para el azul y el molle (*Schinus molle*) para el amarillo, o de los pigmentos minerales cinabrio y hematita, que producen tonalidades rojas y cafés.

Revelando la estructura textil del traje

Formalmente, el traje está compuesto de dos niveles de texturas, una plana que es el soporte, y otra tridimensional, expresada en las abundantes aplicaciones tejidas que ocupan prácticamente toda la superficie decorada de las prendas. Llama la atención el empeño de los tejedores por “cubrir” con aplicaciones un soporte que –como se verá más adelante– ha sido tan cuidadosamente elaborado.

Por otra parte, su composición está dada por la superposición de tres estructuras textiles, que juntas dan origen a una unidad o módulo de representación rectangular, que se repite en todas las prendas. La primera es el soporte donde se encuentra el diseño de una cruz escalonada al centro y cuatro personajes de perfil que la flanquean, además de cuatro motivos en las esquinas, que alternan la representación de un personaje y un círculo. Sobre esta estructura primera, se disponen las aplicaciones y volúmenes tejidos, bordeando los motivos o en el perímetro de los diseños principales. La tercera y última estructura son las terminaciones que rematan la composición del tejido.

El soporte

El soporte del textil es un verdadero contrapunto entre estructuras planas cerradas definidas por la tapicería y estructuras abiertas realizadas en base a tres técnicas: el tejido reticular anudado de base triangular, la gasa vuelta y el tejido plano abierto. Entre las técnicas de tapicería se distinguen el ranurado (con espacios abiertos) y la trama excéntrica. La combinación de estos dos tipos de estructuras testimonia el dominio técnico de sus tejedores, quienes utilizaron la densa tapicería para dar suficiente solidez al tejido que contiene las zonas abiertas; testimonia también su habilidad para ordenar rigurosamente la ortogonalidad de la tela a través de una retícula de filas y columnas.

El marco del módulo de diseño fue realizado en tejido faz de trama y las pequeñas superficies cuadradas con tapicería ranurada. En los espacios transparentes del soporte se han representado

personajes de perfil en tapicería y doble círculos en tejido plano que sirven de base para algunas aplicaciones volumétricas posteriores.

Las aplicaciones

Todas ellas corresponden a técnicas de representación de carácter superestructural, ya que se elaboran separadamente y son independientes de la tela soporte. Se distinguen tres tipos de aplicaciones, de acuerdo a sus formas y técnicas de confección: los discos, las borlas y los volúmenes.

Los discos tejidos fueron realizados con ocho a nueve hilos de algodón como urdimbres, y tejidos en faz de de trama con fibra de camélido. Para formar el disco a partir de un tejido plano, los extremos de cada urdimbre fueron amarrados entre sí y luego tensados progresivamente hasta lograr un círculo.

Las borlas fueron todas elaboradas con fibra de camélido teñidas de color rojo. Básicamente, comprenden un manojo de hilados doblados y luego desflecados, que se fijaron embarrilando su base. Según el tipo de aplicación y su ubicación en la composición decorativa de las prendas, se distinguen borlas únicas o en grupos, simples, triples o complejas.

Las borlas simples, de embarrilado amarillo, son las bases de algunos volúmenes tejidos. Las borlas triples, se ubican en los perímetros de los módulos rectangulares, así como en los bordes de las cruces escalonadas del diseño central, fijadas al tejido con costura. Las borlas complejas, en cambio, están compuestas en su base por grupos de borlas simples pequeñas, otras simples de las cuales penden cordoncillos que terminan en borlas de dos capas de flecos y borlas grandes de dos capas que nacen de su centro. Este último tipo sólo se encuentra

en el sector central del panel elaborado o faldellín del taparrabo y de un color rojo más intenso que el de las borlas de las otras prendas del traje.

Los volúmenes tejidos están presentes en todas las prendas del atuendo, repetidos con variaciones y distribuidos organizadamente en el textil.

Han sido fijados tanto en los discos planos como en el tórax de los personajes de perfil del soporte. Se distinguen 12 tipos de volúmenes que representan motivos fitomorfos o plantas, de cierta correspondencia con las técnicas textiles utilizadas en su confección, tales como el embarrilado, anillado, ovillado, trenzado plano, punto festón, costura y otras técnicas empleadas para expresar las diferentes calidades texturales de los vegetales.

Entre las especies representadas se encontrarían florecencias o cápsulas de algodón, hojas y flores de tubérculos no identificados, florecencias y mazorcas de maíz (*Zea mays*) y posiblemente hojas de coca (*Eritroxilum coca*).

Las hojas y sépalos de flores fueron tejidas con aguja en anillado simple, algunas con estructura interior. En los tallos y en algunos estambres se usaron hilos de algodón, embarrilados con fibra de camélido. Las flores se hicieron de trenzado plano y punto festón sobre una estructura, rematadas con anudado. Las cápsulas de las flores se hicieron con una estructura de algodón y puntada envolvente de hilo de camélido y con técnica de ovillado, los frutos de algunas de las plantas.

Las terminaciones

Las terminaciones más importantes son las flecaduras, ubicadas en los bordes de las prendas. Éstas se realizaron de manera independiente sobre urdimbres de algodón y tejidas con hilos de trama de camélido y luego cosidas al textil. Son de un solo color, ya sea amarillo, ocre o rojo. En las diferentes prendas se registran flecaduras en capas, unidas entre sí por costura, que son características de los tejidos Chimú, o simples realizadas por trama.

Otras terminaciones corresponden a las costuras de las uniones de los paños de las prendas con puntada seguida, y a la costura utilizada en la fijación de las diversas partes de las plantas a la tela que opera

Como soporte.

La confección del traje .Cada pieza del traje se elaboró por separado, siguiendo la tradición textil andina de confeccionar los objetos prácticamente completos en el telar, sin cortes, dándoles la forma deseada sólo a través de dobleces y costuras.

El turbante

Está constituido por un largo paño central de 323 cm de largo por 14 cm de ancho, al que se unen en cada extremo dos paneles que portan la misma decoración que el resto del atuendo, alcanzando con ellos un largo total de 405 cm. El paño central está tejido en ligamento tela balanceada, con hilados finos de algodón café oscuro que le dá una textura liviana y flexible, acorde con su función envolvente de cabeza. Ambos extremos del paño fueron fijados a los paneles decorados con costura, sobreponiéndose a ellos por 70 cm.

Los paneles decorados miden 110 y 111 cm cada uno, con un soporte realizado en tejido reticular anudado de base triangular y tapicería. Sobre esta última estructura se aplicaron las borlas y los volúmenes tejidos. Tiene flecaduras en el borde inferior de dos capas, en color ocre y amarillo, la misma empleada en la camisa y el faldellín del taparrabo; en los bordes laterales, en cambio, lleva una flecadura simple de color rojo.

La camisa

La camisa fue confeccionada en cuatro partes: dos rectángulos mayores para el cuerpo, de 36,5 por 91 cm, unidos por costura por su lado más largo, dejando aberturas para el escote y las mangas; y dos rectángulos menores de 10,8 por 38 cm para las mangas, que fueron cosidos a ambos costados de la camisa. Las estructuras textiles de mangas y cuerpo son distintas. En las mangas se utilizó el tejido plano abierto para generar una estructura de calados cuadrados enmarcados por listas realizadas en tapicería y llenados sus centros con óvalos tejidos también en tapicería, a los que se fijaron múltiples borlas. El soporte del cuerpo, en cambio, fue elaborado en tejido reticular anudado de base triangular y tapicería, el que define el espacio ortogonal donde se inscribe el módulo de diseño.

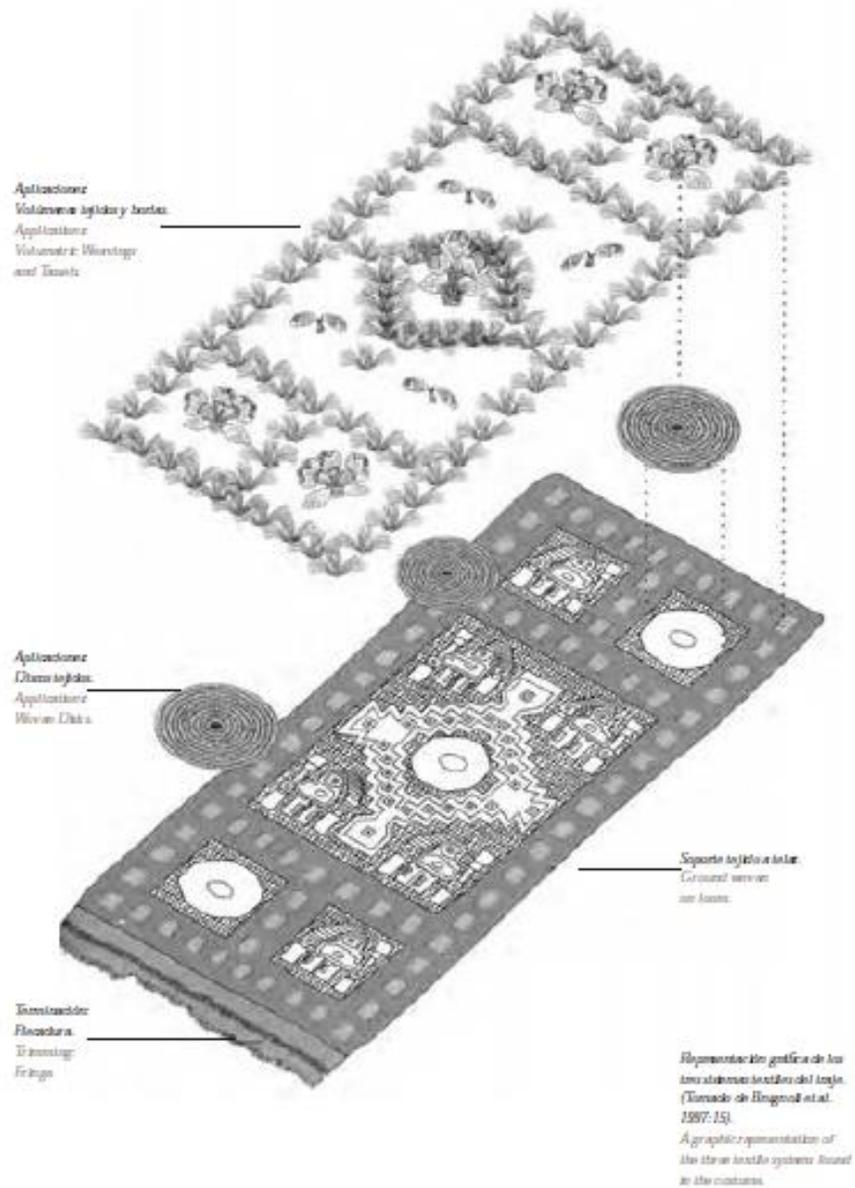
Los bordes inferiores tienen tres capas de flecaduras por tramas en colores ocre, amarillo y rojo. La confección de la camisa sigue una rigurosa planificación, pues al realizar los paños izquierdo y derecho separadamente, los tejedores cuidaron mantener la simetría de la composición iconográfica, determinando el frente y la espalda con sus marcos perfectamente calzados y coincidentes con los hombros.

El taparrabo y su faldellín

Esta prenda es la de mayores dimensiones: de 367 por 120,8 cm. Se compone de tres partes unidas por costura. El frente del taparrabos –que es el faldellín– está cosido a un paño realizado con hilados finos de algodón café en tejido plano con urdimbres pareadas. Es decir, cada pasada de trama toma de a dos urdimbres a la vez.

El faldellín se confeccionó al igual que la camisa y los paneles con iconografía del turbante, contraponiendo la estructura cerrada de la tapicería y la transparente del tejido reticular, para generar el módulo de diseño que se repite en el faldellín ocho veces en el sentido horizontal y cuatro en el vertical. Sobre el soporte se dispusieron las aplicaciones, siguiendo el mismo plan de distribución de las otras piezas del atuendo.

Esta prenda presenta una notoria alteración, correspondiente a la inserción, en el centro del faldellín, de un fragmento con tres de sus orillas cortadas. Aunque esta alteración es fiel al estilo y tema del atuendo, difiere en varios aspectos, como un color rojo más intenso, un soporte transparente realizado con técnica de gasa vuelta, la ausencia de representaciones volumétricas vegetales y la presencia de las únicas borlas complejas en todo el vestuario. Todo esto sugiere que el fragmento no perteneció originalmente a la prenda, pudiendo ser parte de otro textil similar que los mismos tejedores Chimú usaron para repararlo. Otra posibilidad es que haya sido incorporado posteriormente por modernos traficantes de antigüedades para mejorar su aspecto.

Fuente: Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida -
Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado Chimú: Labyrinths of a Sacred Costume ,
noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fuente: Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida - Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado Chimú: Labyrinths of a Sacred Costume , noviembre de 2005-mayo de 2006. - Textil Chimú donde se aprecia la misma configuración del modulo central del traje: un personaje central rodeado de cuatro personajes secundarios (mchap 0408).

d. CONTEXTOS FUNERARIOS

V.-CONCLUSIONES

Hablamos de cultura Chimú cuando hacemos alusión a las manifestaciones culturales que se desarrollaron en la costa norte luego de la influencia Huari. Y cuando hablamos del reino Chimor hacemos referencia al reino fundado por una legendaria dinastía que conquistó la costa norte y fundó como capital la ciudad de Chan Chan.

El desarrollo de la sociedad Chimú pasó por dos etapas: en la primera se trató de una entidad política y social centrada en el valle de Moche, y en la segunda inició un proceso expansivo que abarcó los valles de la costa norte del Perú.

Ésta última comenzó con el establecimiento de la dinastía Chimor, lo cual se produjo alrededor del 1300 D.N.E y llegó a su fin con la conquista inca, alrededor de 1462 a 1470. El reino Chimor tuvo como centro el valle de Moche. El área geográfica que ocupó el reino es punto de discusión. Hacia el norte, los especialistas coinciden que la frontera debió ser Tumbes, y hacia el este las primeras estribaciones andinas. El problema viene cuando los investigadores tratan de precisar la frontera sur. Sin embargo, la mayoría de estudiosos considera que por el sur llegó hasta Carabaylo, en el valle del Rímac.

Los orígenes del reino Chimor están íntimamente ligados a un personaje legendario venido del mar, llamado Tacaynamo. Según los relatos legendarios. Tacaynamo fue sucedido por su hijo, llamado Guacricauro quien realizó las primeras conquistas en la parte baja del valle de Moche. La primera expansión se dio con Naucempinco, nieto de Tacaynamo, quien conquistó la zona alta del valle de Moche y la zona entre el valle de Santa y el de Zaña.

La expansión final se dio con Minchancaman, último rey Chimú, quien conquistó el valle de Santa y del Rímac, por el sur, y por el norte el valle de Lambayeque. Esto sucedió tan sólo unos quince o veinte años antes que el reino Chimor fuera conquistado por los Incas.

Factores que contribuyeron a la expansión

Los Chimú decidieron iniciar la conquista de tierras norteñas y abandonar sus campos de cultivo por muchas razones. Algunos estudiosos creen que las fuertes lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño causaron problemas irreparables en la canalización de las aguas que regaban los campos.

Esto puede haberlos llevado a buscar nuevas tierras, pero no fue la única razón de la expansión. Se piensa que lo que empujó verdaderamente a los Chimú a iniciar guerras de conquista fueron presiones de tipo político. social y demográfico.

Uno de los factores que contribuyeron a la expansión Chimor fue su excelente red de caminos, pues de esa manera podían conquistar otros territorios. mantener el control sobre éstos y administrar todo el reino. La construcción de caminos era una tradición norteña que los Chimú perfeccionaron. Se ha logrado establecer algunas de las rutas de los caminos. Por ejemplo, una que va desde Motupe hasta el valle de Chao; otra que corre desde Jequetepeque hasta Moche, y caminos que unen los valles de Santa. Nepeña y Casma.

En realidad no sabemos si esta ciudad de barro siempre recibió este nombre. Tampoco conocemos la extensión exacta de la ciudad. Las cifras que más se

aceptan son 6 km² para el área nuclear de la ciudad, entre 20 y 24 km² para el conjunto en total.

La Chan Chan que hoy conocemos es una mínima parte de lo que realmente fue, ya que ha sufrido deterioro debido a terremotos, lluvias ocasionadas por el fenómeno de El Niño, la acción de los saqueadores o, simplemente, el descuido de las autoridades. El Estado peruano no ha protegido lo suficiente este monumento.

Respecto a la construcción o complejo arqueológico en Chan Chan se pueden distinguir tres sectores. En la parte central están las ciudades (recintos amurallados) o núcleo monumental. Al lado de éstos, en la parte sur y este, hay un conjunto de viviendas de inferior calidad que se conoce como barrios marginales. En los alrededores se encontraban depósitos, murallas, acequias, pirámides truncas, diques, lagunas y huertos hundidos.

El núcleo de Chan Chan está compuesto por diez ciudadelas que han sido denominadas: Squier, Gran Chimú, Bandelier, Hule, Chayhuac, Tschudi, Rivero, Laberinto, Velarde y Tello. Éstas eran residencias rectangulares rodeadas de muros de adobe de hasta nueve metros de altura, con una base de tres metros de espesor. En estas ciudadelas vivía relativamente poca gente.

Los barrios marginales eran muy variables; la construcción más difundida era la de una casa común, de habitaciones con uso múltiple. John Topic ha reconstruido las actividades que se realizaron en estos barrios. Al parecer se desarrolló la metalurgia y el tejido. Pero no hay muchas evidencias del desarrollo de actividades como la agricultura y la pesca, y tampoco hay muestras del desarrollo de la cerámica.

Para la construcción de Chan Chan se utilizaron materiales locales como el adobe y el adobón sobre cimientos de piedra. Se usaron adobes rotos y basura para la construcción de pisos, para el relleno de paredes, rampas y plataformas. La madera sirvió para postes, columnas y dinteles. Además, se usó la caña, el carrizo y esteras. Los tejados eran de paja amarrada.

Los conjuntos monumentales fueron ricamente decorados. Los motivos más comunes fueron las combinaciones geométricas, peces y aves. Una de las salas más conocida dentro de Chan Chan es la que está ubicada en Gran Chimú, llamada "Sala de los Arabescos". Donde podemos apreciar los bajorrelieves. En Chan Chan también han quedado huellas de pintura, pero lamentablemente el colorido de las paredes se ha perdido.

Un punto en donde todavía no hay un acuerdo final es el relativo a la población que vivió en Chan Chan. Las cifras propuestas han sido arbitrarias, pero se calcula que la población pudo variar entre 20 000 y 40 000 habitantes.

Acercas de la función que cumplió Chan Chan, las últimas investigaciones nos dicen que esta gran ciudad habría sido el hogar de los reyes Chimú quienes vivieron junto a sus artesanos, agricultores y sirvientes.

Este pueblo Chimú sobresalió en sus manifestaciones de la textilería, la alfarería, la metalurgia, la orfebrería, la escultura en madera, trabajos en turquesa, concha, hueso y piedras de colores.

VI.-BIBLIOGRAFIA

-ANONIMO (JESUITA)

1594/1968. Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú, Biblioteca de Autores Españoles, tomo 209 (crónicas Peruanas de Interés indígena).Madrid: Ediciones Atlas

-ARAUJO CALVANAPON, Vivian y FLORES FRANCO, Jeannette

1989 El Milagro: Un centro administrativo rural Chimú en el Valle de Moche. Informe de Prácticas pre-profesionales de Arqueología. Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico Profesional de Arqueología, Trujillo. ASMAT CENTENO, María

-CABELLO VALBOA, Miguel

1586/1951 Miscelanea antartica: una historia del Perú antiguo. Lima: Instituto de Etnologia, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tercera parte.

-CACERES MACEDO Justo

CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA

-CHAUCHAT Claude, GUFFROY Jean

2003 SEPULTURAS INTRUSIVAS SALINAR Y CHIMÚ EN LA HUACA HEREDEROS CHICA, VALLE DE MOCHE, PERÚ -.PUCP.

-CALANCHA, Antonio de la

1638/1974-81:Cronica moralizada del Orden de San Agustin en el Peru, con sucesos egenplares en esta monarquia, tomos 1-6. Lima: Ignacio Prado Pastor./Libro 1, Capitulo 23-49. (tomo 2, pp. 1-698) / Libro 2, Capitulo 1-5. (tomo)

-CIEZA DE LEON, Pedro de

1553/1967 El señorío de los Incas (Segunda Parte de la Cronica del Peru). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

-COBO, Bernabé

1653/1964 Historia del Nuevo Mundo. Biblioteca de Autores Españoles, tomos 91 y 92. Madrid: Ediciones Atlas. Libro 11, Capítulos 1-20./ Libro 12, Capítulos 1-37. Libro 13, Capítulos 1-29.

-CRUZ MARTÍNEZ DE LA TORRE María

Temas iconográficos de la cerámica chimú - (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

-EBANDERA, Damian de la

1557/1968 Relación del origen e gobierno que los Ingas tuvieron.... Biblioteca Peruana, tomo 3.Lima: Editores Técnicos Asociados S.A.

-GARCILASO DE LA VEGA, Inca

1609/1976 Comentarios reales de los incas, Tomo II. Biblioteca Ayacucho 6. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Libro VI-IX.

-GONZÁLES MATTOS, Jorge Luis

2001.Tesis "APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO"-PARA OPTAR EL GRADO DE: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PUCP - LIMA-PERÚ / <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/>

-GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe

1615/1980 Nueva crónica y buen gobierno, tomo II. Biblioteca Ayacucho 76. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

-JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos

1881-1897/1965. Relaciones geográficas de Indias. Perú. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 183, Madrid: Ediciones Atlas.

-KAUFFMANN DOIG, Federico

1962 Manual de arqueología peruana Patrimonio de fomento a la cultura

-LIZARRAGA, Reginaldo de

1605/1968 Descripción breve de toda la tierra del Peru, Tucuman, Rio de La Plata y Chile. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 216. Madrid: Ediciones Atlas.

-MOLINA, Cristóbal de (El Almagrista, Chileno)

1553/1968 Relación de muchas cosas acaesidas en el Perú. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 209 (crónicas Peruanas de Interés indígena), Madrid: Ediciones Atlas.

-MURRA, John Víctor

1916 – 2006 Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina - Representación volumétrica de dos tejedoras, cultura Chancay. En memoria de

-MURUA, Martin de

1590 / 1962-64 Historia general del Perú, origen y descendencia de los Incas.... 2 tomos. "Colección Joyas Bibliograficas, Bibliotheca Americana Vetus", I y II./ Madrid: Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo.

-PIZARRO, Pedro

1571/1978 Relación del descubrimiento y conquista del Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

-SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro

1572/1965 Historia de los Incas (Segunda parte de la Historia General Llamada Indica) Biblioteca de Autores Españoles, tomo 135./Madrid: Ediciones Atlas.

-SANTILLAN, Hernando de

1563/1968 Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 209 (crónicas Peruanas de Interés indígena), Madrid: Ediciones Atlas.

-SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, Juan de

1613/1968 Relación de antigüedades desde reyno del Perú. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 209 (crónicas Peruanas de Interés indígena), Madrid: Ediciones Atlas.

-1991 LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III-CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero - Patrocinado General Constructora Continental S.A

-1916 – 2006. Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina Referida en el artículo de CHIMÚ Sofisticadas imágenes del poder (900 - 1470 d.C.)En memoria de John Víctor Murra.

-1931 MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/ Trujillo –Peru.

-2000 EL MUNDO PRE-INKA: Los abismos del cóndor Tomo II 3ª edic., corregida y aumentada / Lima • Perú Alfonso Klauer / www.nuevahistoria.com

-2001 Huaca las Llamas, Centro Administrativo Chimú en la margen derecha y media del Valle Moche. Proyecto de Investigación para optar el título de Licenciada en Arqueología. Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico Profesional de Arqueología, Trujillo.

-2001 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ - ESCUELA DE GRADUADOS -“APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO”.-MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS - JORGE LUIS GONZÁLES MATTOS. - LIMA-PERÚ.

-2005- 2006. Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida - Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado Chimú: Labyrinths of a Sacred Costume , noviembre de

-2005-2006 Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de.

-2008 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ALGUNOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: ARTE, TÉCNICA Y METALURGIA - Procedentes de tres sociedades contemporáneas: Sicán, Chimú y Chiribaya. POR LUIS ENRIQUE JESÚS ALBERTO CASTILLO NARREA Profesor guía: Johanna Theile Gabriela Schwörbel Hoessel Santiago, Chile -Universidad de Chile Facultad de Artes Escuela de Postgrado.

V.-ANEXOS

Fig.- Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.- Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.- Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.- Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig..Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-Temas iconográficos de la cerámica chimú - María Cruz MARTÍNEZ DE LA TORRE(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Fig.-La llama fue usada como animal de carga en las expediciones de intercambio. Botella en forma de llama (mchap 3342). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-Orejeras usadas comúnmente por los dignatarios Chimú (mchap 2557 a y b). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-Vestimenta de un personaje Moche representado en una botella (mchap 2085).
- Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida
Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-Vestimenta de un personaje Nasca representado en una vasija (mchap 0285).
- Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida
Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-El maíz fue consumido como alimento, pero también fue empleado para hacer chicha de este cereal, una bebida fermentada de crucial importancia en las ceremonias. Estatuilla Chimú con corontas de maíz a modo de tocado (mchap 0598). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-Las representaciones de animales amazónicos en el arte Chimú testimonia los contactos de larga distancia de esta sociedad costeña. Cántaro con la representación de un mono (mchap 0571). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-La agricultura fue uno de los pilares de la economía Chimú. Botellas en forma de calabaza y de tubérculo, Chimú-Inka (mchap 0549 y mchap 0265). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-El pelícano, como ave pescadora, parece haber sido una metáfora de la orientación marítima de la economía Chimú. Maza de piedra ornamentada con pelícanos, Chimú (mchap 3367). - Una presentación de Museo Chileno de Arte

Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-Los Chimú fueron genuinos maestros en el trabajo del oro, tanto que cuando esta sociedad fue conquistada por los inkas, sus orfebres fueron llevados al Cuzco. Lámina discoidal repujada, Chimú (mchap 2945). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-El lugar más privado de cada ciudadela era la plataforma funeraria donde descansaban los restos del gobernante. Botella con la representación de una

procesión funeraria Chimú (mchap 3374). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-La textilería fue una de las artesanías de mayor desarrollo técnico y delicadeza en la cultura Chimú. Tapiz Chimú-Chancay (mchap 0540). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-Ejemplo de traje Chimú cuyas tres prendas básicas, camisa, taparrabo y turbante, comparten las mismas técnicas textiles e iconografía. (Tomado de A.P. Rowe 1984: 39, Figs.2, 3 y 4). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

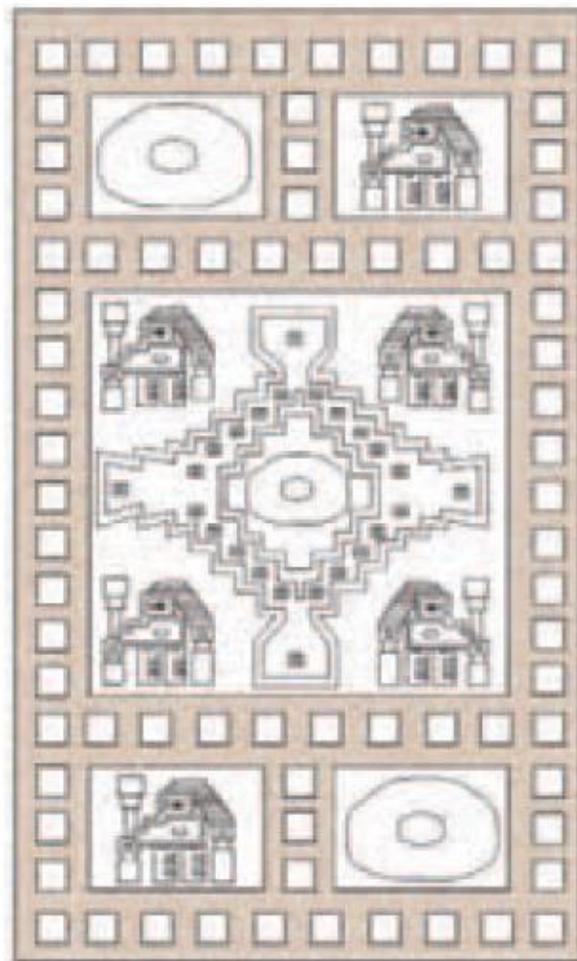

Fig.-Representación de la unidad o módulo de composición iconográfica del atuendo. (Tomado de Brugnoli et al. 1997: 34, Fig.26). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

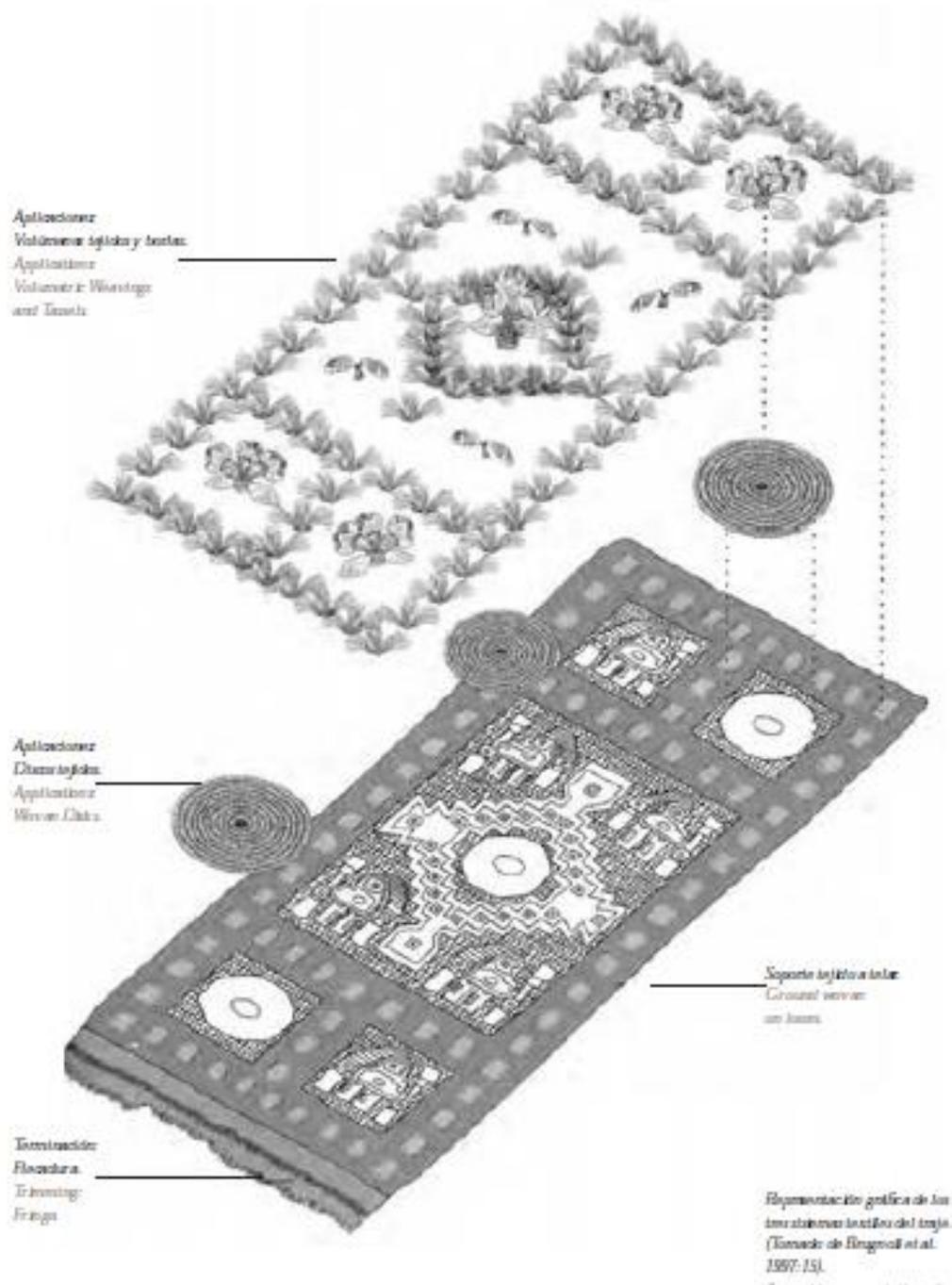

Fig.-Representación gráfica de los tres sistemas textiles del traje. (Tomado de Brugnoli et al. 1997: 15). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

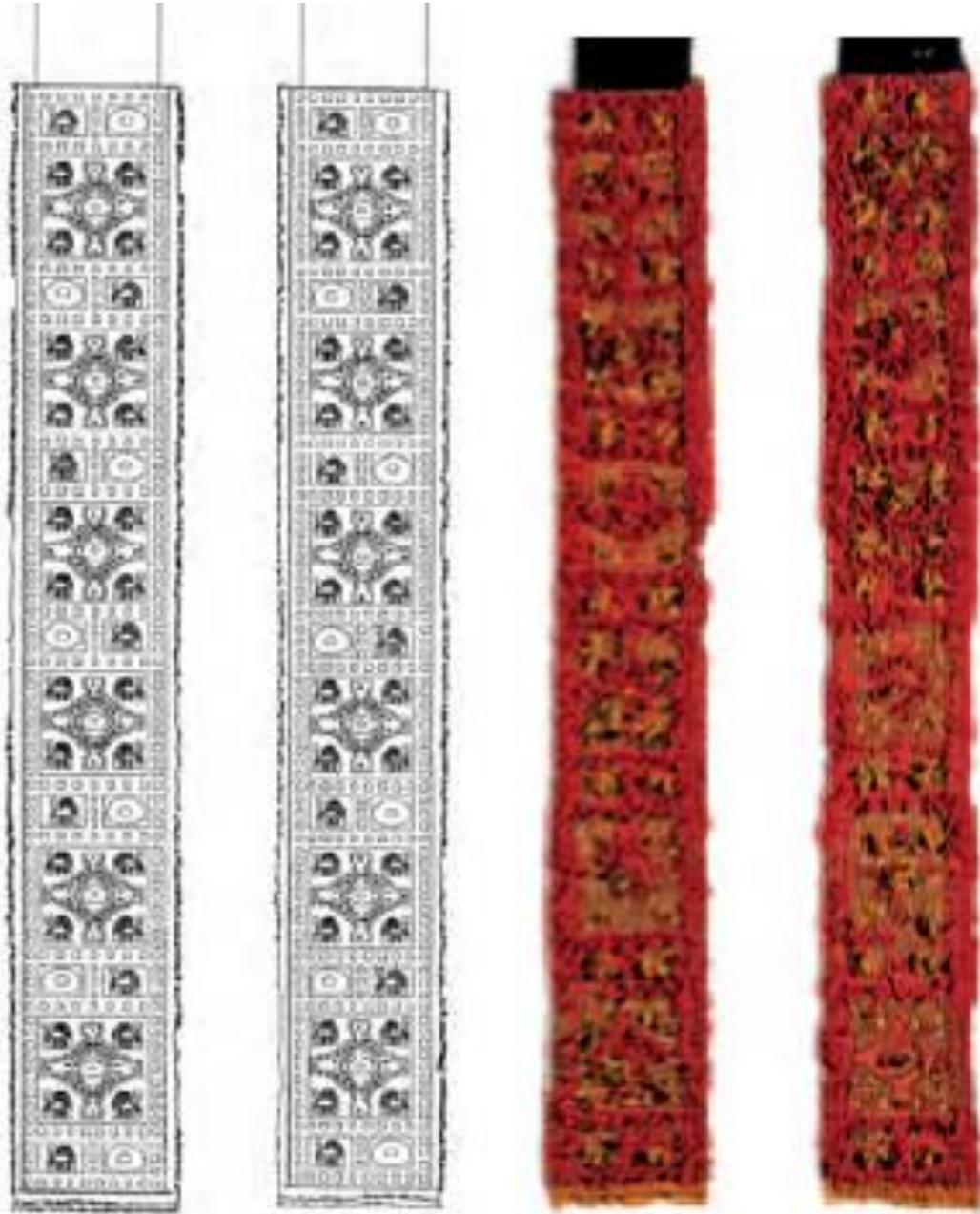

Fig.-Representación del turbante del traje. (Tomado de Brugnoli et al. 1997:22).
Turbante del traje, detalle de los paneles elaborados.(mchap 0962). - Una
presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú:
Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

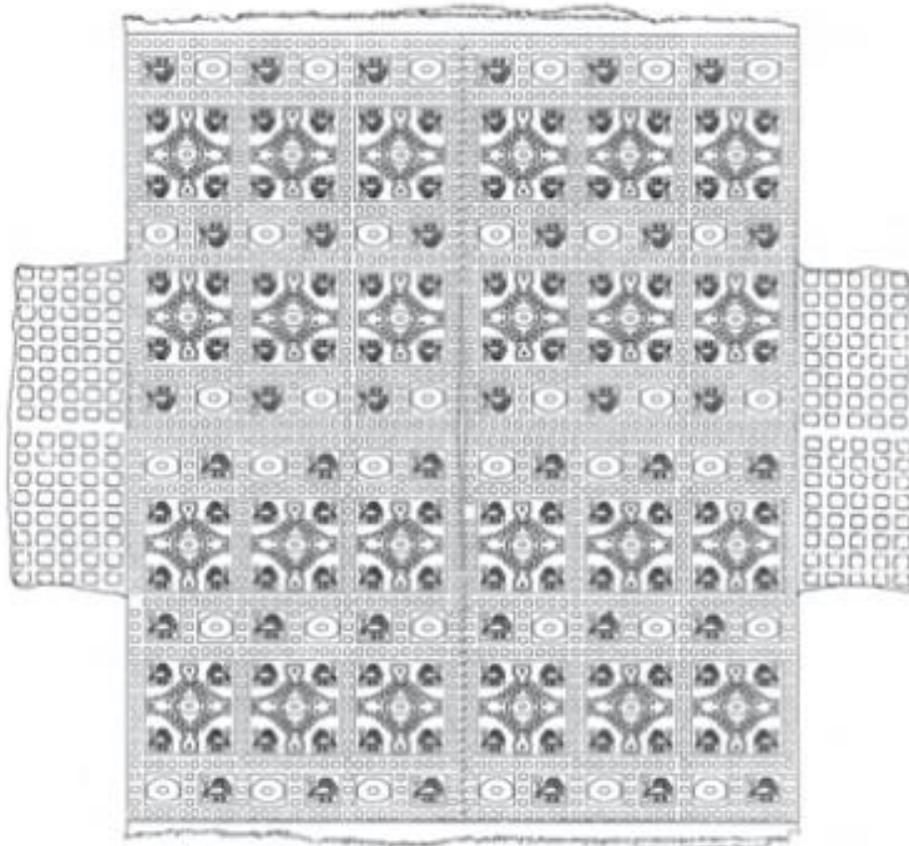

Fig .- Camisa del traje. (mchap 0960).Fig2 Representación de la camisa desplegada. (Tomado de Brugnoli et al. 1997: 26). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

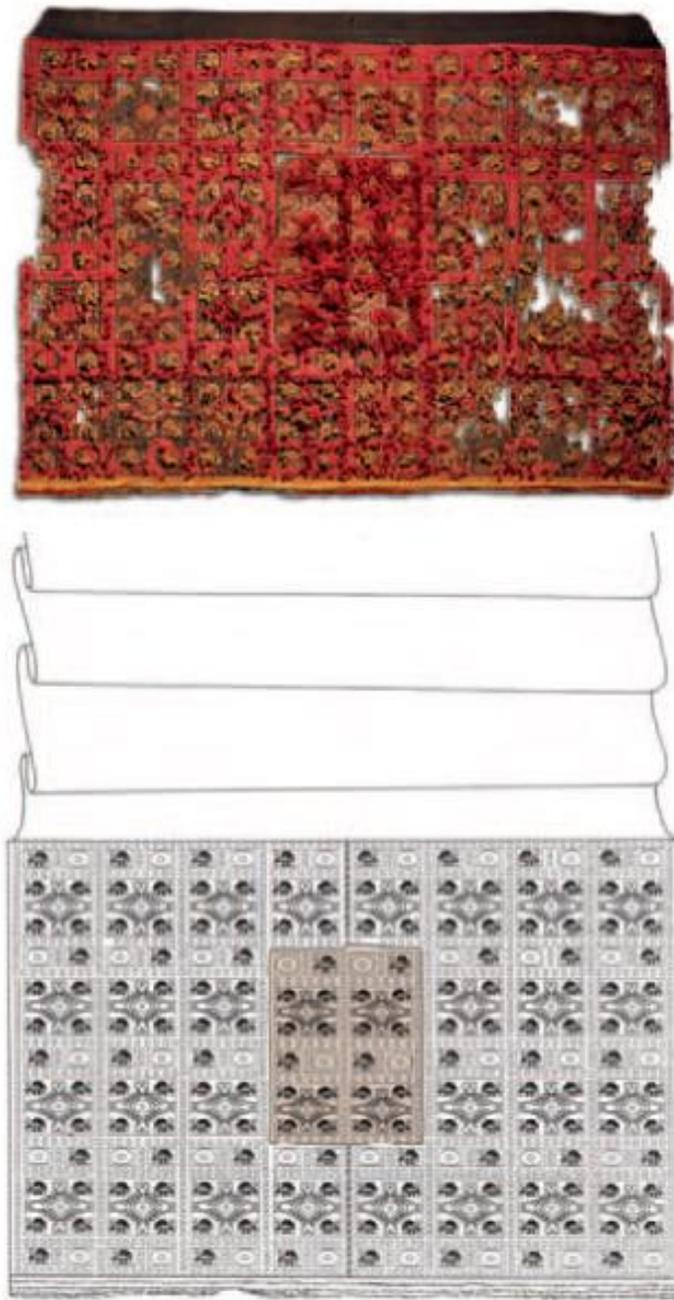

Fig.-Taparrabo del traje, detalle del faldellín elaborado. (mchap 0961).Fig 2Representación del taparrabo y faldellín. El sector en el centro del faldellín, corresponde al fragmento textil insertado con posterioridad. (Tomado de Brugnoli et al. 1997: 30). - Una presentación de Museo Chileno de Arte Precolombino Minera Escondida Chimú: Laberintos de un Traje Sagrado noviembre de 2005-mayo de 2006.

Fig.-Textil con retículas Chimú con la representación de un pelícano, el “gran cosechador” del mar (mchap 0406).

Fig.- Módulo de la iconografía que representa el centro ceremonial (Dibujo de Brugnoli et al. 1997).

Fig.-Personaje de perfil con cetro en las manos y turbante (Dibujo de Brugnoli et al. 1997:35).

Fig.-Textil Chimú donde se aprecia la misma configuración del modulo central del traje: un personaje central rodeado de cuatro personajes secundarios (mchap 0408).

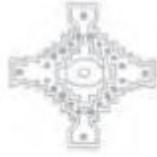

Fig.- La cruz de lados escalerados, representación del fardo funerario (Dibujo de Brugnoli et al. 1997:35 Fig. 28).

Fig.-Círculo que representaría a los estanques de agua (Dibujo tomado de Brugnoli et al. 1997)

Fig.-Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina - Representación volumétrica de dos tejedoras, cultura Chancay.En memoria de John Víctor Murra (1916 - 2006)

Fig.- Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina - Representación volumétrica de dos tejedoras, cultura Chancay.En memoria de John Víctor Murra (1916 - 2006)

Fig.-Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina - Representación volumétrica de dos tejedoras, cultura Chancay.En memoria de John Víctor Murra (1916 - 2006)

Fig.-Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina - Representación volumétrica de dos tejedoras, cultura Chancay.En memoria de John Víctor Murra (1916 - 2006)

Fig.-Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina - Representación volumétrica de dos tejedoras, cultura Chancay.En memoria de John Víctor Murra (1916 - 2006)

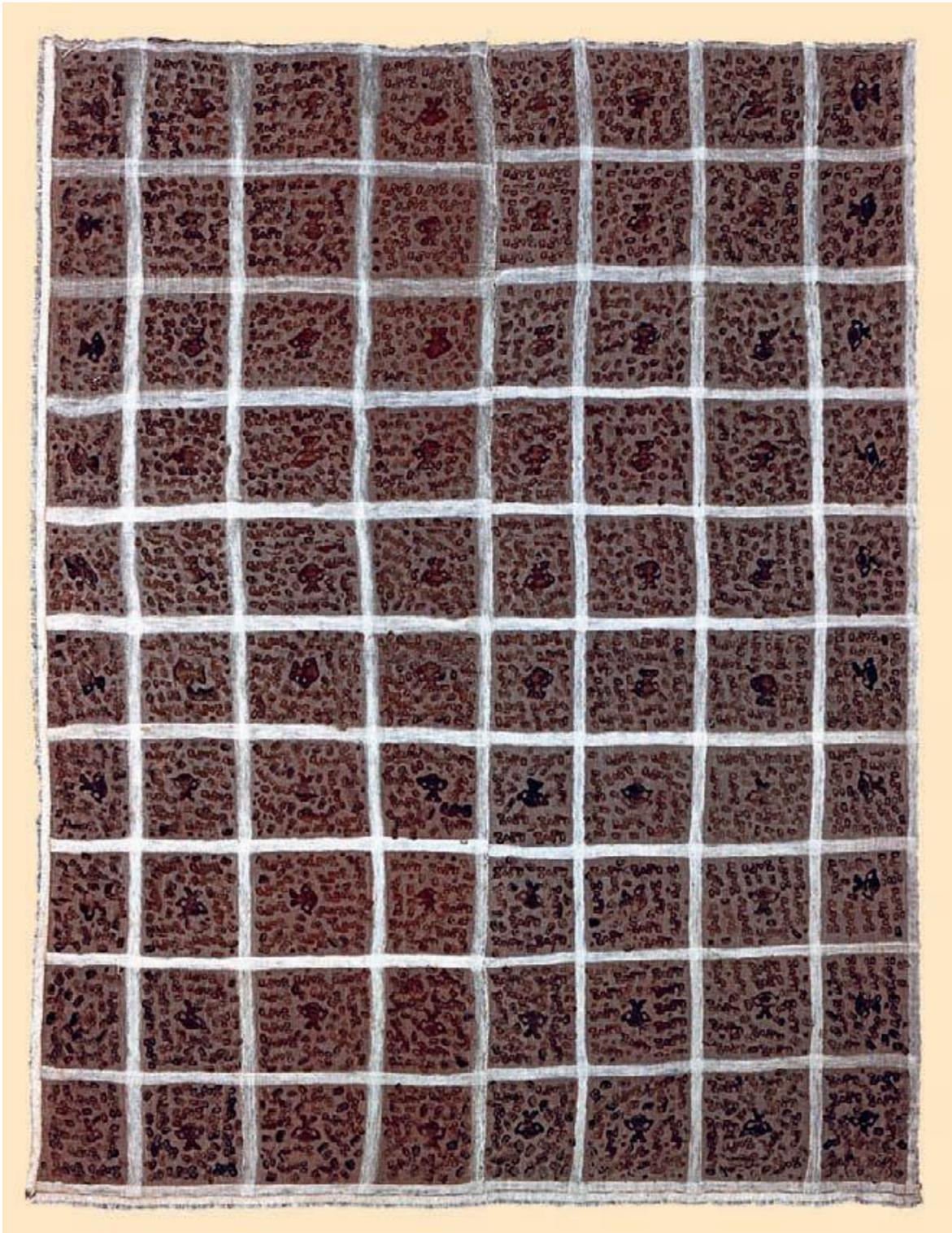

Fig.-Awakhuni - Tejiendo la Historia Andina - Representación volumétrica de dos tejedoras, cultura Chancay.En memoria de John Víctor Murra (1916 - 2006)

OTRO

VASIJA CEREMONIAA O PAJCHA

M.B.C.R- Lima ACE 956

Ceramica

Largo:20 cms

Probablemente cultura Chimú

Periodo intermedio Tardío

1000-1450 d.c

A la altura de la articulación de la falange del dedo del corazón hay un orificio que permita el vertido de los líquidos contenidos en el recipiente. Esta forma tendrá una gran difusión durante el Horizonte Tardío.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA EN FORMA DE PIERNA

M.A. Madrid 10.072

Probable Colección Martínez Compañón

Cerámica

Alto:18.2 cms, ancho: 9.8 cms

Cultura Chimú

Periodo intermedio Tardío

1000-1450 d.c

Vasija en forma de extremidad inferior calzada con ojota.

Representación naturalista, típica de la cerámica Chimú. Este tipo de sandalia era el calzado habitual del indígena andino tanto en la sierra como en la costa, se hacía con piel, cuero y fibra vegetal.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA EN FORMA DE PIE CALZADO

M.A.- Madrid 11.078

Cerámica

Alto :13.2 cms; ancho: 8.7cms

Cultura Chimu- Inca

Periodo intermedio Tardío

1450-1433 d.c

Vasija e forma de pie calzado con sandalia tipo ojota.

Representación naturalista, muy propia de esta cultura, con influencia inca apreciable en el borde exvasado de la vertebra. Pieza con un carácter añadido mágico- simbólico derivado de su posible función de exvoto.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ZOOMORFA

H.M.F.V.- Hamburgo B.3193

Cerámica

Alto : 45cms ; largo : 47cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100- 1450 d.c

Las representaciones actinomorfas de gran tamaño son numerosas en el conjunto de la producción de recipientes chimúes. Resulta evidente que la importancia de la pesca, una de las funtes de aprovisionamiento fundamentales para la cultura asentada en la costa, había de provocar necesariamente, entre sus artistas, el deseo de representar el mundo marino. Sin embargo, dicha importancia no explica del todo el porqué del semejante tamaño. ¿Buscaba el artista simbolizar de ese modo la importancia económica y social del pez y la pesca, o simplemente ilustrar la existencia de enormes peces en las aguas que bañaban la costa Peruana? Hasta la fecha nadie ha conseguido dar con la respuesta.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ZOOMORFA

M.A.- Madrid 10297

Colección de Martínez Compañón o del Virrey del Perú, siglo XVIII

Cerámica

Alto: 16.4 cms, ancho : 7.3cms

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ZOOMORFA

M.A.- Madrid 10297

Colección de Martínez Compañón o del Virrey del Perú, siglo XVIII

Cerámica

Alto :17,8 cms ; ancho 6.8 cms

Cultura Chimú

Periodo intermedio Tardío y Horizonte Tardío

1300- 1534

Vasijas que representaban una pareja de cuyes o ratones de indias hembra y macho, respectivamente .La la hembra tiene cuerpo de dos colores , rojo una mitad y una crema el otro, mientras que el macho lo tiene a manchas negras , rojas y cremas .En el el asa estribo de la hembra aparece como decoración un motivo escalonado y un mono en el del macho.

Los cuyes se criaban en corrales , siendo una de las principales fuentes de obtención de carne.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ZOOMORFA

M.A.- Madrid 10745

Cerámica

Alto: 21 cms; ancho : 13 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardío

1300 -1470 d.c

Representa una llama recostada en el suelo , con las patas atadas y una boca de cuello roto en el lomo.

Puede representar una ofrenda en espera de sacrificio o construir un elemento de trueque en el mercado .En la zona norte, de donde proviene esta vasija , la policromía jugó un papel secundario , subordinándose a unas formas escultóricas de marcada tendencia realista, frente a la estética de volúmenes abstractos , mas frecuente en el mundo indígena.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ZOOMORFA CON ASA ESTRIBO

M.R.A.H.- Bruselas AAM

Cerámica

Alto: 19,5 cms , Largo 18.5 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100- 1450 d.c

La producción cerámica chimú tiene fama de ser pobre desde el punto de vista de la ejecución y del realismo. En efecto, si retornamos a la tradición de la cerámica de bulto redondo de los mochica los alfareros chimús no alcanzan la maestría de sus predecesores. Sin embargo, la cerámica chimú alcanzó unos niveles de producción dignos de una verdadera industria. Tan sólo un pequeño número de piezas de hermosa factura llegaron a ser fabricadas, destinadas, claro está a la elite de la sociedad Chimú. Esta vasija con forma de ave, a pesar con algunas estilizaciones como las patas, merece formar parte de dicha categoría.

Desde el punto de vista técnico, hay que destacar las diferencias en la fabricación de las asas estribo, con relación a aquellas observadas en las vasijas mochicas.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ZOOMORFA CON ASA ESTRIBO

M.R.A.H .- Bruselas AAM. 39.129

Ceramica

Alto: 23 cms; Largo : 26.6 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100- 1450 d.c

Esta representación de gasterópodo, a semejanza de la vasija con forma de ave descrita anteriormente (234). Constituye una clara excepción, por la calidad de ejecución, dentro de la producción chimú. La pregunta es por los ceramistas chimúes producen tal cantidad de vasijas negras de superficies brillantes; la respuesta podría encontrarse en la otra importante actividad chimú: la metalurgia. Al estar el uso de los metales preciosos reservado a la élite y a aquellos que disponían de medios, es posible que los alfareros trataran de imitar los recipientes de oro y plata en la cerámica con vistas a satisfacer las necesidades de las clases menos favorecidas de la sociedad chimú.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO
CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General
Constructora Continental S.A

PAJCHA FITOMORFA

M.A. Madrid 11.111

Cerámica

Cultura Chimu

Periodo intermedio tardío

1100 -1450 d.c

Vasija ceremonial tipo pajcha que representa una vaina de alubia o frijol. En un extremo representa el orificio de entrada del líquido y en el opuesto la salida. La representación figurativa de elementos de uso cotidiano, como es el caso del frijol, uno de los productos básicos de su alimentación, se conjuga aquí con la función ritual de la pieza a modo de pajcha.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ANTROPOMORFA

M.F.-V° .- Viena 162.917

Cerámica

Alto 22.5 cms , longitud 16.5 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100- 1450 d.c

Aunque la factura mas tosca, el personaje aquí reproducido recuerda que aquel que ya describiremos con anterioridad (82) .Tanto el uno con el otro cubren sus respectivas cabeza con el mismo tipo de tocado y sujetan con ayuda de la mano derecha, su sexo en erección Sin embargo, fífia representación presenta otra particularidad que podemos hallar igualmente en determinadas esculturas chimúes en madera y que consiste en una doble joroba, presnte en el pecho y en la espalda.

Los chimúes como sus predecesores los mochicas no dudaron en reproducir escenas eróticas , aunque el número de obras dedicadas a dicha temática resulte menor en comparación con el de sus predecesores.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ZOO- FITOMORFA

M.A.- Madrid 10.389

Alto: 16cms , ancho 26 cms

Cultura Chimu inca

Periodo Horizonte Tardío

1450-1533 d.c

Vasija formada por dos cuerpos que representan un papagayo comiendo una mazorca de maíz. Ambos están perforados en los extremos para permitir la entrada y salida de líquido. Es frecuente encontrar este tipo de recipientes. Conocidos como pajcha y, destinados a ser utilizados en rituales relacionados con la fertilidad de la tierra, en la mayoría de las culturas del Perú precolombino, si bien, fueron los incas

los que fabricaron con mayor asiduidad. La vinculación del papagayo, ave propia de la zona húmeda con el fruto del maíz es frecuente.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ARQUITECTONICA

M.B.C.R.- Lima ACE 957

Cerámica

Alto 19cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100-1450 d.c

Ya durante el periodo de la Cultura Vicus la arquitectura había sontruido una fuente de inspiración para los alfareros , y muy concretamente para los de la costa norte .La construcción representada en esta vasija resulta difícil de interpretar en cuanto a su naturaleza y función , ya que no representa rasgo común alguno con las dos

obras de tipo arquitectónico que siguen donde las características son más claramente salinas.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA QUE REPRESENTA UNA ESCENA

L.M.- Stuttgart M 30177

Cerámica

Alto: 14.5 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardío

1100- 1450 d.c

La forma, así como la iconografía, de este recipiente constituyen una excepción por lo que respecta al conjunto de la producción chimú.

Reservado a una serie de funciones rituales representa a cuatro portadores jorobados que sostienen la bandeja bajo la que se hallan otros personajes igualmente jorobados.

Un personaje de mayor tamaño domina al resto y parece estar celebrando algún tipo de rito o de sacrificio.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ANTROPOMORFA

M.A.- Madrid 7.700

Colección real del siglo XVIII

Cerámica, Plata pintada en negro

Alto: 16.5 cms ; diámetro max: 14.4 cms

Cultura Chimú – Inca

Periodo Tardío

Segundo Tercio del siglo XVI

Representa una figura femenina desnuda y sentada que sostiene una mazorca de un maíz entre las manos.

La columna vertebral y las costillas aparecen muy marcadas con un descarnamiento aparentemente cadavérico, mientras unas incisiones circulares concéntricas en las plantas de los pies, que parecen señalar una enfermedad. En la boca del vaso encaja un tapón de plata con borde ondulado y bandas radiales de pintura negra que simula el tocado de la figura; esta lleva colgados pendientes de plata.

Como sucede con la siguiente pieza, la forma aríbaloide que presenta indica una influencia incaica; iconografía y los adornos de plata -con ésta parcialmente cubierta con pintura- son propias de la tradición chimú.

La similar factura de ambos vasos que parece indicar una fabricación y uso conjuntos, y los elementos europeos que se advierten en su pareja nos señalan una pieza chimú-inca del periodo del contacto español.

Perteneció a la colección de vasos encontrados en las -buacas -o sepulturas- de los indios del Perú, que poseía Carlos III y que debió ser remitida por el virrey del Perú Manuel Amat en 1765.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA ANTROPOMORFA

M.A.- Madrid 7.701

Antiguas colecciones reales

Cerámica y plata

Alto: 17 cms , ancho : 9.1 cms

Tradicion Chimu – Inca

Periodo Tardio y Colonial

Siglo XVI

Vasija de cuerpo aribaloide que representa una figura femenina sentada, con las piernas cruzadas, sujetándose una de ellas con las manos.

Destaca el modelado de la cabeza y vértebras, la incisión que da forma a costillas y ombligo, y el trábalo en las plantas de los pies. Presenta en hoja de plata la boca del vaso, el casco del personaje y un collar con elementos circulares. También en plata pero con un tipo de trabajo distinto, tiene una tapadera con una venera en la parte superior, un asa en forma de roleo con motivos vegetales y una larga vertedera zoo-morfa y con decoración vegetal. Las orejas, roías, tuvieron orificios para pendiente.

La pieza fue concebida como jarrita pero el carácter ritual funerario de la misma queda patente en el tema y el lugar que se le destinó junto al difunto. La integración de cerámica y platería muestra una clara influencia de diseños europeos interpretados de manera indígena tanto en tema y simbolismo como tratamiento estético.

Esta pieza formaba parte del lote remitido por el virrey del Perú en 1746. Pasó del Palacio del buen Retiro al Gabinete de Historia Natural a finales de 1775.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

RECIPIENTE ESCALONADO

M.A.-Madrid 11096

Cerámica

Alto: 17cms: ancho: 29 cms

Cultura Chimu – Inca

Periodo HorizonteTardio

1440 -1534 d.c

Recipiente escalonado con tres niveles a cada lado dispuestos simétricamente, un asa lazo en la parte posterior y decoración geométrica.

Puede tratar de una representación de las terrazas p andenerías de cultivo de tanta importancia tuvieron en la economía andina , permitiendo un mayor aprovechamiento de la superficie cultivable y una mejor planificación de los sistemas de regadío.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

TOCADO DEL NIÑO

M.A.U.N.- Trujillo U 2649

Plata, Plumas y fibras vegetales

Alto : 16 cms; diámetro : 8 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardío

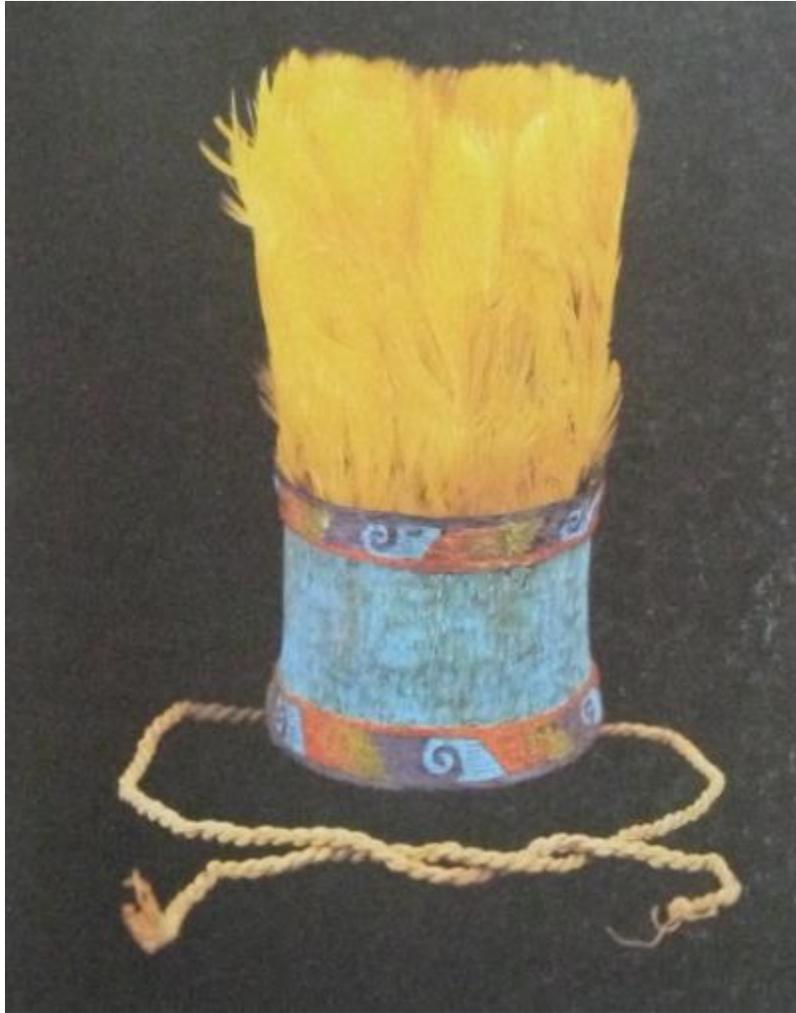
1100 – 1450 d.c

Este tocado probablemente destinado a un niño de alto rango, consta de un cuerpo cilíndrico realizado en plata sobre el que ha sido pegada una serie de plumas de diferentes colores. El motivo decorativo, limitado a los bordes inferior y Superior, muestra un motivo de olas sucesivas teñidas en varios colores. El conjunto completa un círculo de plumas amarillas

Loa escasos ejemplares en forma de coronas de plumas que han llegado hasta nosotros, aparecen generalmente tallados en madera; quizá el hecho de haber empleado plata explique, en este caso, el porqué de sus reducidas medidas.

Esta obra muestra la destreza alcanzada por los maestros plumeros peruanos de la época prehispánica. Como Mis coetáneos mejicanos, los artesanos peruanos lograron espectaculares resultados mediante la combinación de plumas de diferentes colores sobre soportes tan desiguales entre 4 como la madera, la caña trenzada, el tejido o el metal.

Una tradición que se perpetuara tras la Conquista y que suscitara el interés de los españoles, que no dudaron en confeccionar auténticos cuadros, de motivo religioso, realizados enteramente con plumas.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

TOCADO

M.R.A.H.- Bruselas AAM 66.6

Plumas, fibras vegetales

Largo: 50.5 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450

Este tocado, únicamente compuesto de plumas blancas, ha sido realizado sobre una armazón de fibras vegetales trenzadas.

Su forma recuerda los adornos que figuran sobre determinadas representaciones de personajes, principalmente en escenas talladas en bajorrelieve. Sobre estas, el tocado resulta fácil de identificar gracias a su característica parte superior en forma de media luna.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

OREJERA

M.R.A.H.- Bruselas AAM 70.10

Madera y Plumas

Diametro: 13cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio

1100 – 1450 d.c

El motivo central de este adorno muestra a un personaje llevando un gorro idéntico al descrito en ejemplo anterior (244). A su alrededor, unos círculos dispuestos en dos registros contribuyen a acentuar el aspecto circular del adorno.

Al contrario que en la pequeña corona cuyo soporte era un cilindro metal, aquí las plumas han sido pedidas sobre un soporte de madera.

Discos semejantes adornan a menudo las orejeras de determinadas personajes relevantes, representados sobre todo tipo de soporte.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

TEJIDO PINTADO

H.M.F.V.- Hamburgo 60.37:1

Algodón

Algodón

Alto: 180 cms; largo: 284 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

Los grandes tejidos pintados son raros. El que aquí presentamos constituye una pieza excepcional a tenor de sus medidas. En él la decoración, policroma, se organiza alrededor de campos cuadrados, en el interior de los cuales se representa una escena diferente. El de la izquierda muestra a un personaje con una cuerda al cuello, rodeado de figuras más pequeñas que sufren el mismo castigo. En el de la derecha, la escena reúne igualmente prisioneros; del conjunto destaca el personaje central que aparenta pertenecer a un rango social superior al de sus compañeros, rango simbolizado por el tocado, así como por el uso de adornos en las orejas.

Alrededor de ambas escenas podemos observar otras series de personajes con una cuerda en el cuello.

Una serie de representaciones de animales bicéfalos y de cuadrúpedos completan la obra.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

CAMISA

M.R.A.H.- Bruselas AAM 5815

Algodón y Plata

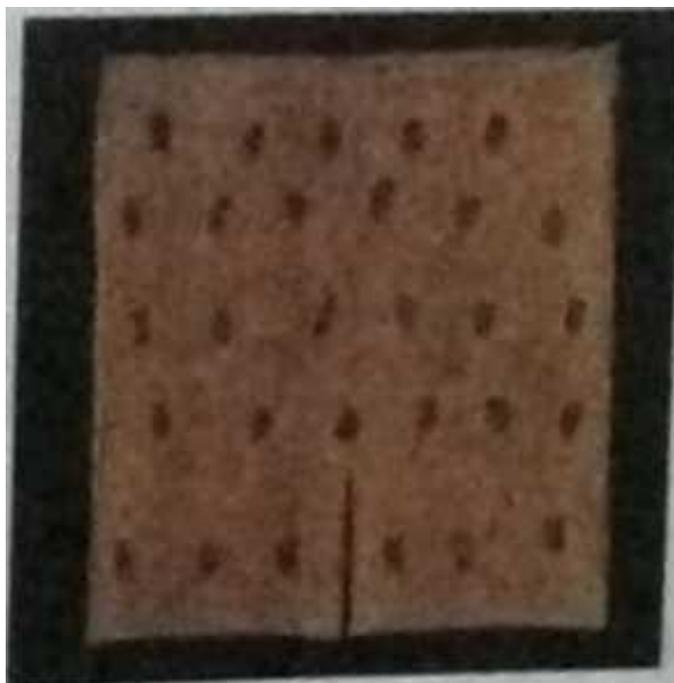
Medidas: 76 x 80 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1000 – 1450 d.c

Todos los motivos que adornan los tejidos no son obligatoriamente el resultado de una serie de combinaciones de hilos de colores. Sobre esta pieza , el fondo, de tela de algodón , se ve realizado con ayuda con un conjunto de diminutos peces de plata recortados y cosidos sobre el mismo. Tan solo el borde inferior presenta un ribete de hilos multicolores.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUILLA ANTROPOMORFA

Tac.- Trujillo OV 24 N° 5/2851

Madera de algarrobo

Alto: 53.5 cms; ancho: 19.5

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450

Procede de la Huaca Tacaymayo

Si la actitud del personaje y , en general , la forma nos recuerda a las dos estatuillas anteriores, la técnica decorativa empleada en su realización es completamente diferente ; en efecto, los únicos emplazamientos susceptibles de haber contenido en algún momento ilustraciones son los ojos y las orejas (o pendientes en forma de disco).Por otra parte , el cuerpo entero – con excepción de la cabeza , que

parece pintada de rojo, así como la ropa que lleva puesta , se hallan cubiertos de una serie de trazos verticales que alternan los colores rojo, marrón, amarillo y crema. Señalaremos igualmente que manos y pies carecen de dedos.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

Tac.- Trujillo PV.24/6

Madera de lagrobo y nacar

Alto: 54.2 cms; ancho: 19.5cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardío

1100 -1450d.c

Procede de la Huaca Tacymano

Esculpida en la misma actitud, y vestida del mismo modo que la estatuilla que acabamos de ver, esta figura muestra un uso de decoración mucho más limitado, por lo menos en lo que respecta a los motivos incrustados, ya que estos limitan a la cinta horizontal del tocado.

Otras partes del cuerpo y de la decoración muestran todavía fragmentos de incrustaciones realizadas en nácar. Como en el caso de la estatua anterior, el rostro ha sido pintado de rojo. Por el contrario, el cuerpo ha sido recubierto de un tinte negro.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

M.R.A.H.- Bruselas AAM 5713

Madera

Alto: 53.3 cms; ancho: 17 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100-1450 d.c

Esta imagen debe en gran medida su celebridad al dibujo que de ella realizara el dibujante Hergé, quien la utilizó para una aventura de Tintín, concretamente La Oreja Rota. Hergé, en esta aventura, atribuía su diseño y realización a un pueblo imaginario: los Arumbayas. En realidad, esta obra, así como todas las que se le parecen, fueron realizadas por artesanos Chimús. Las halladas en un contexto arqueológico proceden de las excavaciones realizadas en determinadas ciudadelas de Chan Chan y en las huacas de los alrededores. La que aquí presentamos carece lamentablemente de contexto alguno. Sin embargo, sus características son propias de este tipo de representaciones humanas: el tocado de forma trapezoidal, así como el taparrabo triangular, parecen ser el tipo de prendas con el que aparecen ataviados generalmente estos personajes. Los motivos decorativos, realizados mediante ahuecado, presentan rastros negruzcos que corresponden, según los análisis, a algún tipo de cola de origen vegetal. Su presencia parece confirmar el hecho de que los ojos, las orejas, los dedos o las uñas, así como otras partes del cuerpo se veían realizados por medio de incrustaciones. La actitud de estas tallas varía y parecen indicar fundones y actividades diferentes.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

Tac.- Trujillo PV. 24/6/60

Madera de algarrobo

Alto: 58.2cms ; ancho: 19.4 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450 d.c

Procede de la Huaca Tacaynamo.

Las excavaciones realizadas en la Huaca Tacaynamo, un emplazamiento en la periferia de Chan Chin, lograron dar con un serte de esculturas de madera, de las cuales cuatro parecen representar personajes como el mismo tipo de actividad. Según determinados autores, se trata de representaciones de cazadores, debido al brazo derecho que mantienen levantado como corresponde al gesto de arrojar un arma.

Sin embargo, la misma posición del brazo, así como el número de personajes (cuatro), esculpidas del mismo modo, nos permiten aventurar otra hipótesis: ¿no se trata más bien de portadores de litera, una función destacada en el seno, de la sociedad chimú, a tenor de los objetos que la representan? Tanto el tocado como el taparrabo muestran formas idénticas a las ya descritas en el caso de la estatua 249- Por el contrario, el cuerpo -o sea, brazos, piernas, torso y espalda aparece cubierto de motivos de aves rehundidas que contenían antaño sus correspondientes incrustaciones. Según algunos el pájaro representa a un pelícano, una especie muy extendida en la costa peruana. El rostro aparece pintado de rojo.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

Tac.- Trujillo PV 24-6/12

Madera de algarrobo y nacar

Alto: 57 cms ; ancho: 20.5 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450 d.c

Procede de la Huaca de Tacaynamo

Esta estatua es probablemente, una excepción por haber conservado la mayor parte de sus piezas incrustadas. El motivo decorativo principal evoca la forma de un pez.

Como las otras tres estatuas procedentes de la Huaca de Tacaynamo, esta conserva igualmente su rostro pintado de rojo.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

M.A.U.N.- Trujillo U 260

Madera de balsa

Alto: 44 cms ; ancho : 14 cms

Cultura chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

Esta estatua, en peor estado de conservación que la 288, presenta con aquella una serie de semejanzas: la malformación de pecho y de la espalda, los motivos de pájaros incrustados, el cuenco que sostienen en la mano izquierda, o el rostro pintado de rojo. La única diferencia estriba en la posición de la mano derecha que, en este caso, no cubre la boca del cuenco.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTARUA ANTROPOMORFA

M.A.U.N.- Trujillo U 263

Madera de balsa

Alto: 44 cms ; largo : 15 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450 d.c

El personaje aquí representado muestra una malformación física .Se trata de un jorobado como indican las prominencias del pecho y la espalda , que sujeta con su manos un recipiente decorado con motivos geométricos incrustados.

Por lo que respecta al tocado y al taparrabo ambos son idénticos a los mostrados y analizados anteriormente, cuando menos por lo que se refiere i la forma.

Una serie de motivos de pájaros adornan el pecho y los hombros .El rostro conserva restos de pintura roja.

Si las estatuas descritas hablan sido concebidas de modo que se sostuvieran de pie, esta última reposa sobre un muñón que lo sirve para mantenerse erguida. Parece probable, pues, que dicha estatua participara en determinadas “procesiones”.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO
CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General
Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

M.A.U.N.- Trujillo U 57

Madera de chicozapote

Alto: 53 cms ; ancho :16cms

Cultura chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100.1450 d.c

Conservando restos de incrustaciones, sobre el tocado que recuerdan la forma de un pájaro, el pecho, la espalda, las piernas, esta estatua recuerda a los porteadores de litera procedentes de la Huaca Tacaynamo. Sin embargo, el gesto del brazo derecho parece querer indicar que a dicho personaje le corresponde otra función. La mano levantada representa entonces un determinado signo de poder y autoridad, que marcaría una clara diferencia entre esta y el resto de las estatuas descritas. Estas pertenecen entonces a una clase social distinta de la que tenta el poder.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

M.A.U.N.- Trujillo U 18

Madera de algarrobo

Alto: 79 cms; ancho: 25 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

Aunque presenta una serie de rasgos comunes con el resto de las estatuas analizadas, esta pieza se distingue de aquéllas por medio de determinados detalles que señalan su absoluta originalidad. En primer lugar observamos una clara diferencia de peso, mayor en este caso, respecto de las restantes estatuas. Aunque las diferencias más notorias tienen que ver con la factura de la obra: mientras que las orejas -puede que se trate de orejeras en forma de discos que en el caso de las

otras representaciones ya descritas anteriormente, se limitaban a ser meros formas circulares decoradas con un disco de concha, aquí observamos que los adornos cuelgan de los lóbulos, estando verdaderamente esculpidos. Cabe destacar en este mismo sentido el tratamiento escultórico, de carácter marcadamente realista, al que han sido sometidos los pies y las manos de la estatuilla. Por último, detengámonos en el objeto que este personaje estrecha entre sus manos, y cuya forma recuerda la de un cubilete, algo muy significativo en el contexto, fue una ceremonia, como la Ceremonia de la Presentación, correspondiente a la cultura mochica,

Una obra de similares características fue hallada en el interior de un nicho ubicado en la entrada principal de la ciudadela Rivero, en Chan Chan.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

M.A.U.N. - Trujillo U 219

Madera de balsa

Alto 40 cms; ancho: 19 cms

Cultura Chimú

Periodo intermedio Tardío

1100- 1450 d.C

Este jorobado, emparentado con las dos estatuillas que acabamos de analizar, se halla sentado, con las piernas cruzadas, y sostiene un cuenco de decoración geométrica en la mano derecha.

El pecho y la espalda muestran un motivo de pájaros que han perdido sus respectivas incrustaciones.

El rostro conserva restos de pintura roja.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO
CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General
Constructora Continental S.A

ESTATUA ANTROPOMORFA

M.A.U.N.- Trujillo U 229

Madera de chicozapote

Alto: 52 cms ; ancho : 17 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450 d.c

La actitud general de este personaje recuerda la de las estatuas que identificamos como portadores de literas, aunque, en este caso, los motivos decorativos se refieran al mundo vegetal y no reproduzcan animales.

Diversos motivos fítomorfos recubren la totalidad del cuerpo con excepcion del rostro, que aparece conforme a la tradición, pintado todo de rojo.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ESTATUA NATROPOMORFA

M.A.U.N.- Trujillo U 256

Madera de balsa

Alto : 50 cms ; ancho: 19 cms

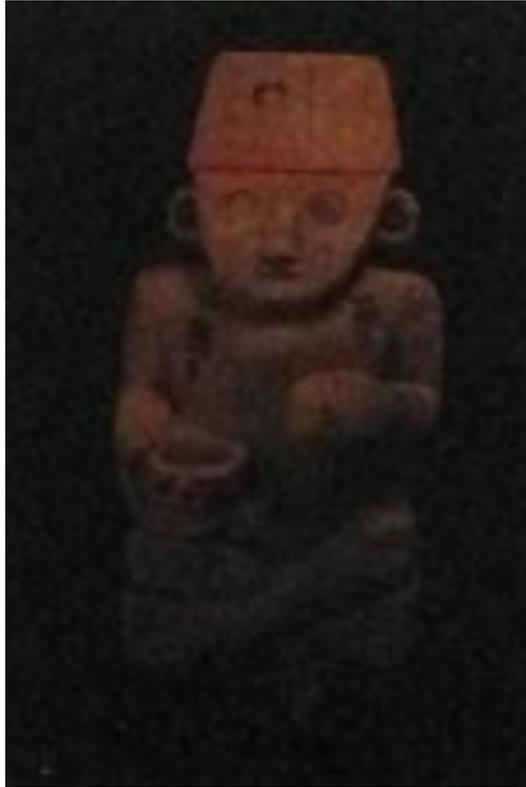
Cultura chimú

Periodo Intermedio Tardio

1100 -1450 d.c

Si, en líneas generales, cata estatúa corresponde a la descripción realizada un poco más arriba, caben señalar dos rasgos diferenciadores por un lado, el tocado en forma de semicírculo; por el otro, d color negro, con el que d cuerpo ha sido teñido, y que conserva restos de incrustaciones en forma de volutas. El tocado en forma de

casquete muestra sobre su borde inferior una serie de perforaciones que permiten suponer la existencia de accesorios sujetos a las mismas.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

OREJERA

R.P.M.- Hildesheim V. 9444

Madera y concha

Diametro: 9 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

El motivo decorativo que ocupa la superficie entera del disco muestra a un personaje típico chimú, tocado con un adorno semicírculo, coronado con un doble arco. A ambos lados de la cabeza, aparecen dos pájaros estilizados.

El empleo de la concha para la realización de figuras humanas o animales parece haber obligado a los artesanos a dotar las formas de una cierta rigidez, debido, sobre todo, a las dificultades que entraña el recortado de semejante material. Se trata de una técnica comparable a la empleada en la realización de los mosaicos tradicionales, solo que este caso las teselas han sido remplazadas por pequeñas láminas de concha.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

CALABAZA DE DECORADA CON INCRUSTACIONES

M.A.U.N.- Trujillo U 121

Calabaza y nacar

Alto: 8cms; diámetro : 13 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

La decoración de incrustaciones de esta calabaza consiste en un motivo repetido del tipo floral. Una serie de formas triangulares rodea un motivo circular central, un poco al modo en que los pétalos de una flor se agrupan alrededor del pistilo.

El borde ha sido únicamente realizado con una serie de incrustaciones circulares.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

CALABAZA CON INCRUSTACIONES

S.M.F.V.-Muninh 188

Calabaza y nacar

Diámetro: 16.5 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

La decoración de este recipiente resulta compleja que la anterior.

Organizada alrededor de un motivo central, muestra a un personaje en el que se mezclan rasgos humanos y zoomorfos. A su alrededor, un círculo constituido por seis hombres adornados con un tocado elaborado subraya la forma de la vasija. Los espacios intermedios son rellenos mediante una serie de diminutos personajillos y de peces.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

CALABAZA CON DECORACIÓN GRADADA

H.M.f.V. - Hamburgo 61 13:5

Calabaza

Alto: 6,5 mis: diámetro. 6,5 cms

Pertenece presumiblemente a la Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100- 1450d. C

La decoración consiste en dos re-presentaciones zoomorfas separadas entre sí por una superficie adornada con motivos romboidales rellenos de puntos.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

PIE DE VASIJA

R.P.M.- Hildesheim 9443

Madera y concha

Alto: 12 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 -1450 d.c

Este pie de vasija, un tipo de accesorio únicamente empleado por los Chimúes, representa a un personaje sentado sobre lo que parece ser un trono. Un tema que recuerda determinadas producciones mochicas en cerámica en las que figuran también personajes instalados sobre tronos.

Este ejemplar debe de haber pertenecido a un personaje destacado de la elite, ha sido decorado con esmero. El autor de esta obra ha querido evocar los motivos tallados en la concha tales como círculos, triángulos, rombos, escalonados e incluso una representación de tipo zoomorfo en la parte que corresponde al respaldo del trono.

La factura del personaje, representado en una actitud hierática, muestra claramente, que los escultores chimúes habían perdido el grado de maestría que había caracterizados a sus predecesores, los mochicas.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

CAJA

M.A.U.N.- Trujillo U 250

Madera

Alto: 19cms ; largo : 36 cms , ancho: 36cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450 d.c

La caja se compone de una arca monoxila y su tapa correspondiente, única parte decorada. Dicha decoración consiste en seis cuadros rectangulares dispuestos en las hileras paralelas. Cada uno de los rectángulos ubicado en la hilera inferior no contiene más que un único animal, de mayor tamaño que los otros.

Cabe destacar las perforaciones realizadas, dos a cada lado, a la altura del borde superior del arca. A cada una de las dichas perforaciones corresponden otras realizadas sobre la tapa; esta disposición nos recuerda aquella que ya observáramos anteriormente en la caja de la cerámica Huari (208) y que permitía cerrarla con ayuda de un cordel. No resulta, pues demasiado aventurado pensar que, en el caso de esta caja de madera, tales perforaciones jueguen un papel semejante.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

CAJA

A.I.- Chicago 55.2008

Madera

Alto: 8.9 cms ; Largo: 18.7 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450 d.c

Esta caja presenta diferencias con respecto al anterior. En efecto, la tapa se encaja directamente sobre la boca de arca , y el dibujo en relieve , adorna no solo la tapa , sino también las caras verticales a aquella.

El uso al que estaban destinadas dichas cajas no es absolutamente desconocido, quizá porque la mayor parte de ellas ha llegado hasta nosotros fuera de todo el contexto arqueológico y sin contenido alguno.

Sin embargo, su empleo parece no haberse limitado a un solo tipo de objetos. Sospechamos que todo tipo de material para tejer, compuesta por fusa yolas, madejas de hilo, agujas..., pudo ser guardado en dichas cajas antes de ser enterradas junto al dueño. Pero recordemos que la caja que citábamos un poco más arriba contenía restos de huesos de pájaros y plumas. ¿Porque esta no habría de ser empleada para algo semejante?

Sobre la tapa, aparecen dos personajes, parecidos a los que figuran sobre los muros de determinadas huacas, separados entre sí por una franja cubierta de rombos. Los bordes verticales de la tapa muestran un friso decorado con un motivo de olas.

El arca ha sido dividido en varios paneles, conteniendo en varios paneles, conteniendo cada uno de ellos una representación de seres míticos adornados con un aderezo complicado. En el lado opuesto, un hombre, de pie, se enfrenta a dos pájaros.

En realidad, toda la iconografía contenida en esta caja, recuerda la decoración, en bajorrelieve, de los muros de la Huaca del Dragón (o Huaca del Arco Iris).

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

HUSO

M.f. V°.- Viena 15.075

Madera

Alto: 62.9 cms

Cultura Chimú

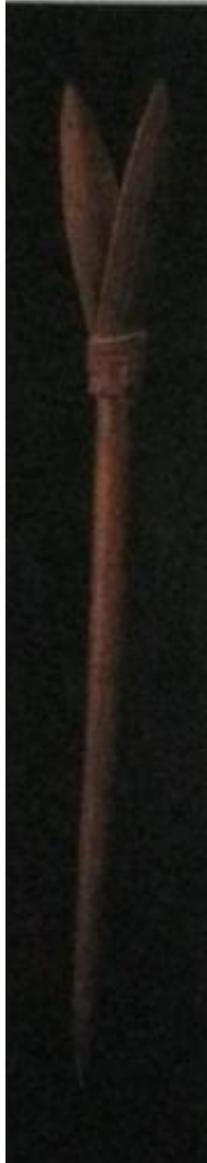
Periodo Intermedio Tardío

1100 -1450 d.c

Este instrumento, que permite llevar a cabo una de las fases de trabajo textil tradicional, es interpretado a menudo como un bastón de tipo ceremonial o un cetro empleado la celebración de ciertos ritos. La realidad es que este objeto lo ilustra Guaman Poma de Ayala en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, en donde podemos ver un determinado número de mujeres agrupadas en el interior de un acllabhuasi. Cada una de ellas sostiene entre las sus manos un objeto idéntico al de la foto, coronado por una madeja de lana. No se trata pues sino de una rueca,

un instrumento empleado para retener la lana virgen mientras pasa el hilo por la fusayola.

Parece cierto, sin embargo, vistoso el escaso número de ejemplares que han llegado hasta nosotros, que semejantes objetos no eran excesivamente conocidos, así como un uso poco extendido. Puede que estuviesen reservados a las mujeres del inca mientras que el resto tenía que hilar la lana sin ayuda de tal instrumento.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ORNAMENTO FRONTAL

M.f.V° .- Viena 15.075

Madera

Cultura Chimú

Periodo intermedio Tardío

1100 – 1450 d C

Este objeto le correspondería estar en algún tipo de tocado liviano, o sujeto por medio de una banda.

Cabe destacar lo peculiar de las técnicas empleadas en su decoración, ya que el orfebre ha sabido combinar el repujado con la técnica de recortado de manera que resalte el personaje que figura en la superficie cuadrangular. Un examen atento nos permite distinguir el rostro, cuyo dibujo recuerda poderosamente el de las diversas estatuillas de madera descritas anteriormente, el pecho, así como las manos que sostienen sendos bastones, un poco al modo del Dios de los Bastones de procedencia Chavín. Los distintivos, así como los pies, se ven sugeridos por una serie de recortes triangulares practicados sobre la superficie del adorno.

El motivo en forma de media luna resulta ambivalente por cuanto que es un ornamento en sí mismo, que además forma parte del tocado que cubre la cabeza del personaje.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

NARIGUERA

R.J.M.- Colonia 4798

Plata

Alto: 16.5 cms; Largo: 17 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

La nariguera u ornamento para la nariz, aunque conocida por diferentes culturas precolombinas, no llego a obtener en Perú el mismo éxito que alcanzaría en Colombia.

De tal modo que las piezas semejantes la aquí presentada resulta poco frecuentes en relación al conjunto de adornos producidos por los orfebres peruanos.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

PAR DE ADORNOS PARA LA CABEZA

M.R.A.H.- Bruselas AAM 57651 / 22/2

Plata

Alto : 24 cms; ancho: 13.5 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 -1450 d.c

Ambas piezas, recortadas en forma de plumas, presentan una decoración repujada en la que aparecen peces plantas.

Por lo que se refiere al arte Chimú, una serie de motivos idénticos sirven para decorar cualquier tipo de soporte artístico, desde el más humilde al máspreciado. De hecho, las obras excepcionales son escasas en número. Lo mismo ocurría con la cerámica, en la que resulta raro encontrar piezas realmente sorprendentes desde el punto de vista estético.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

ORMAMENTO EN FORMA DE ESCENA

M.R.A.H.- Bruselas s.n

Cobre Plateado

Alto : 5cms

Cultura chimú

Perido Intermedio Tardío

1100 .1450 d.c

La escena con la que se adorna esta joya, cuya función desconocemos, nos muestra a dos personajes. Un tercero debía de figurar, con toda seguridad, a la izquierda del grupo.

En efecto, el personaje situado a la izquierda, tocado con un adorno en forma de media luna, la misma que aparece en representaciones semejantes, es mostrado generalmente escuadrado por otros dos personajes o por dos animales. Por otra parte el estado de conservación en él se encuentra la pieza muestra con claridad que el extremo de la izquierda está incompleto.

La escena aparece con abundancia de recipientes entre los que es fácil reconocer una vasija de asa- estribo.

Sobre la superficie en forma de escalera, en la que se asientan las dos figuras humanas, se pueden apreciar otros motivos decorativos, realizados con técnica de repujado.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

PAR DE PENNDIENTES EN FORMA DE DISCO

L.M. Stuttgart M 32357 I/a-M32357 I/b

Oro

Diámetro: 7.5 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100- 1450 d.c

Los pendientes de este tipo, en forma de disco, que en numerosas escenas aparecen adornando las orejas de determinados personajes, están decorados por medio de tres círculos concéntricos, cada uno de los cuales encierra un motivo

decorativo diferente de los otros. El círculo exterior aparece decorado con un motivo zoo. Antropomorfo; en el centro de la figura un friso de pájaros mientras que en el último se dibuja un motivo de olas. Un tipo de decoración tradicional, presente en gran número de adornos correspondientes a la cultura Chimú.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

PENDIENTE CILINDRICO

M.R.A.H.- Bruselas AAM 46.7.225

Bronce

Alto: 26 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100- 1450 d.c

Estas impresiones adornos colgaban en las orejas de la elite Chimú. A pesar de sus medidas, la joya era introducida a través del lóbulo de la oreja, previamente agrandado mediante la sucesiva introducción de ornamentos de mayor tamaño cada vez.

El material en el que eran realizados variaba en función del estatus del propietario, y parece ser que los miembros más destacados de la sociedad chimú poseían el

privilegio de exhibir el oro, teniendo el resto que contentarse con llevar pendientes de bronce o de cobre plateado. En este caso únicamente aparece decorada, con técnica de repujado y motivo de peces, la parte estrictamente cilíndrica.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

COJUNTO DE PINZAS DE DEPILAR

M.R.A.H.- Bruselas AMM 46.7286

Plata

Alto: 5cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 -1450 d.c

De entre el conjunto del mobiliario funerario de las tumbas chimúes. no resulta raro encontrar ejemplares de esta clase de accesorio considerado por nuestra cultura como típicamente femenino. En los pueblos amerindios, cuyos miembros resultan ser lampiños, o entre los que la pilosidad es un fenómeno poco frecuente, los varones tienen la costumbre de arrancarse los escasos pelos de la barba con ayuda de instrumentos semejantes. Resulta, pues, probable que este tipo de objetos fuese más empleado por los hombres que por sus mujeres.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

PECTORAL

M.R.A.H.AAM 46.7.25

Plata

Largo: 24.5 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 – 1450 d.c

La decoración realizada mediante técnica de repujado, resulta elegible en algunos lugares; sin embargo es posible identificar la presencia de un pájaro y un pez, una asociación que nos permite aventurar la hipótesis de que se trate, en el primer caso. De que se trate, en el primer caso, de un ave marina.

Resulta curiosa la existencia de cuatro pequeños orificios dispuestos en forma de cuadrado, en el centro aproximadamente de la pieza. Dichos orificios indican que tal vez dicha pieza estuviera cosida sobre algún tipo de prenda, una costumbre, por otra parte, muy extendida entre los Chimús, aunque se solían usar, para ello, piezas más pequeñas.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

CONJUNTO TRES ALFILERES

M.R.A.H.- Bruselas AAM 46.7.22 1/26 -2/ 26 -4/26

Plata

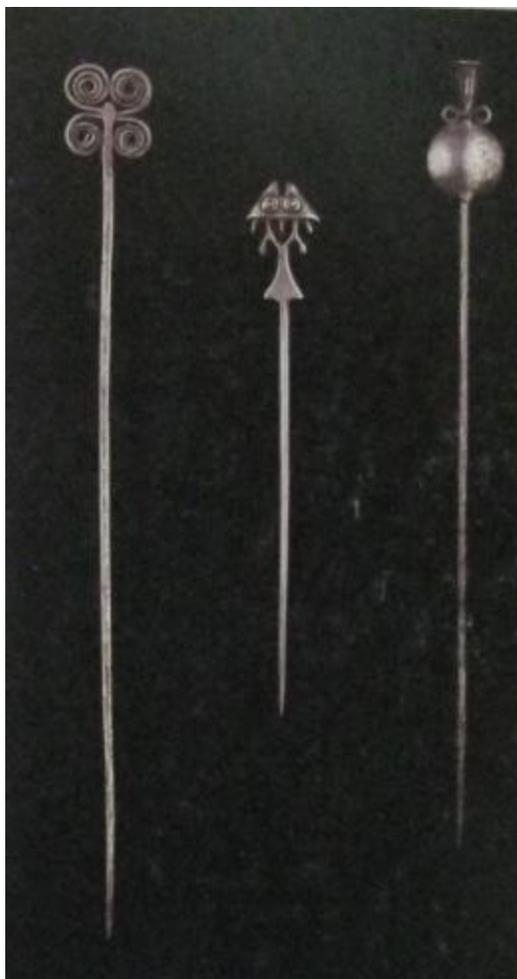
Alto: 20.5,18.7 y 12.5 cms respectivamente

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100-1490 d C

Estos tres, afiliares. Cronológicamente anteriores a la pareja descrita, presentan cabezas decoradas. Sobre el primero, observamos una decoración basada en cuatro espirales dispuestas caporales dispuestas en forma de trébol El segundo se ve culminado por una figura que evoca la forma del pez, un motivo bastante frecuente en el repertorio iconográfico de los chumúes. El tercero muestra un motivo circular hueco, en el interior del cual se halla encerrada una bolita que lo transforma en un instrumento sonoro.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA EN NINIATURA

M.R.A.H.- Bruselas AAM 46.7 229

Bronce

Alto: 11.4 cms ; diámetro 5,4 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100-1450 d.c

Esta vasija es semejante a la anterior, incluso aunque la forma de la panza establece determinadas diferencias.

Otras formas fueron igualmente reproducidas a escala reducida, y el metal empleado podía incluso ser más precioso que el bronce.

Esta tradición consistente en reducir determinados objetos utilitarios, igualmente conocida en la zona de Mesoamérica, fundamentalmente en la cultura Teotihuacan, no se limpió exclusivamente el campo de la metalurgia: piezas semejantes fueron producidas del mismo modo en cerámica.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA MINIATURA

M.R.A.H.- Bruselas AAM 46.7.230

Bronce

Alto: 11.8cms ; diámetro 5.4 cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

Esta vasija reproduce, en pequeñas dimensiones, las famosas vasijas de asa estribo, una forma típica en el repertorio morfológico de la vasija de la costa norte.

La pieza ha sido elaborada en numerosas partes separadas para darse posteriormente. Una muestra de este trabajo es visible hacia la mitad del cuerpo, donde se observa una “costura” de soldadura.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASIJA MINIATURA

M.R.A.H.- Bruselas AAM 46.7.230

Bronce

Alto: 10 cms ; diámetro 5.5 cms

Cultura Chimú

Periodo Intermedio Tardío

1100 – 1450 d.c

En el conjunto de la producción metalúrgica chimú, las vasijas en miniatura ocupan un lugar singular y mal comprendido. Su razón de ser resulta, aun hoy en día, harto inexplicable. En efecto, es curioso que conociendo el arte de realizar de todo tipo de recipientes de metal de tamaño de corriente, los orfebres se empeñaran en producirlos a escala reducida. La hipótesis que surge invariablemente, cuando se trata de objetos miniaturizados, sostiene que se trata de juguetes para niños.

Si dicha interpretación resulta generalmente válida para nosotros, no olvidamos que, respecto del mundo precolombino, este tipo de miniaturas de objetos reales ha sido hallado en espacios ligados a determinadas ofrendas. Resulta, pues un tanto audaz tratar de hacer de aquellas meros juguetes.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASO EN FORMA DE CABEZA HUMANA

M.A.- Madrid 7497

Colección real del XVIII

Plata

Alto: 13.7 cms : ancho: 8.2 cms peso: 134, 56 gr

Cultura Chimu – Inca

Horizonte Tardío

1450-1534 d.c

Vaso cilíndrico con cuello tron-conico que representa repujadas las facciones de un personaje de nariz aguileña muy saliente.

Observamos que las exageradamente ganchudas narices propias de este tipo de vasos metálicos, con rostros muy esquemáticos, ha dado aquí paso a una forma relativamente realista de volúmenes equilibrados.

Pertenece a una colección de arqueología dela costa norperuana, la primera de que se tiene noticia, que remitió el virrey del Perú en 1765; colección que quedo en el palacio del Buen Retiro, Madrid, y que paso e 1774 al nuevo Gabinete creado por Carlos III.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

DISCO

D.A.M.- Helsinki 992

Plata

Diametro: 33cms

Cultura Chimu

Periodo Intermedio Tardio

1100 -1450 d.c

Procedente del emplazamiento Litiere n°. 2

Este disco presenta el mismo tipo de adorno que el del par de pendientes en forma de disco anteriormente descritos (275): el dibujo ha sido organizado por medio de círculos concéntricos ordenados alrededor de un botón central semiesférico desprovisto de toda ornamentación.

El círculo exterior se compone de un friso de animales cuadrúpedos semejantes a aquellos que adornan los frisos en bajo relieve de Chan Chan, separados por pájaros más pequeños. Sobre el segundo círculo, aparecen dibujados una serie de personajes unidos entre sí por medio de cintas; una primera cinta pasa por debajo de sus respectivas cabezas, mientras que una segunda se desliza entre las manos de todos ellos. El tercer círculo reúne a su vez a toda una serie de personajes, probablemente de origen divino, que tienen en cada mano un tipo de animal diferente, un poco al modo en que aparecen representados los bajorrelieves de figuras humanas sobre los muros de la Huaca del Dragón (o del Arco Iris).

En el último de los círculos, figura una serie de prisioneros, fácilmente reconocibles por la cuerda que les rodea el cuello.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

VASO RITUAL

M.A.- Madrid 7014

Probable colección Martínez Compañón

Bronce

Alto: 18.7 cms

Cultura Chimu – inca

Periodo Horizonte Tardio

1440-1534 d.c

Hacha con doble filo semicircular, doble espiral decorativa en su extremo y orificio en la unión del mango con la hoja.

En la página 45 del noveno volumen mandado dibujar por el obispo de Trujillo, Martínez Compañón, relativo a los hallazgos arqueológicos de su diócesis, aparece una hacha como la presente; de lo que se deduciría que fue una de la piezas excavadas en el último cuarto del siglo XVIII y enviadas por el al Real Gabinete de la Historia Natural.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

BASTON DE MANDO

M.A.-Madrid 7474

Colección de Gobierno del Perú

Madera y Oro

Cultura Chimú o Chimú – Inca

Periodo intermedio Tardío u Horizonte Tardío

12-1534 d.c

Bastón de mando consistente en un palo de madera recubierto con una fina lamina de oro claveteado. Va decorado con motivos geométricos a base de líneas y retículas losangicas.

El cetro o bastón del mando constituye uno de los símbolos más claros de autoridad y poder. La sociedad chimú e inca, con una estratificación social clara y una compleja división territorial, utilizaba este atributo para denotar los diferentes grados en el mando, desde el poder absoluto del inca hasta el de gobernadores provinciales y ocales.

LOS INCAS Y EL ANTIGUO PERU 3000 AÑOS DE HISTORIA TOMO III- CENTRO CCULTURAL DE LA VILLA DE MADRID febrero- Abril 1991- Patrocinado General Constructora Continental S.A

Pequeña arquitectónica de figura de mono en la base de la unión del pico con la asa de estribo (Chimu). – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

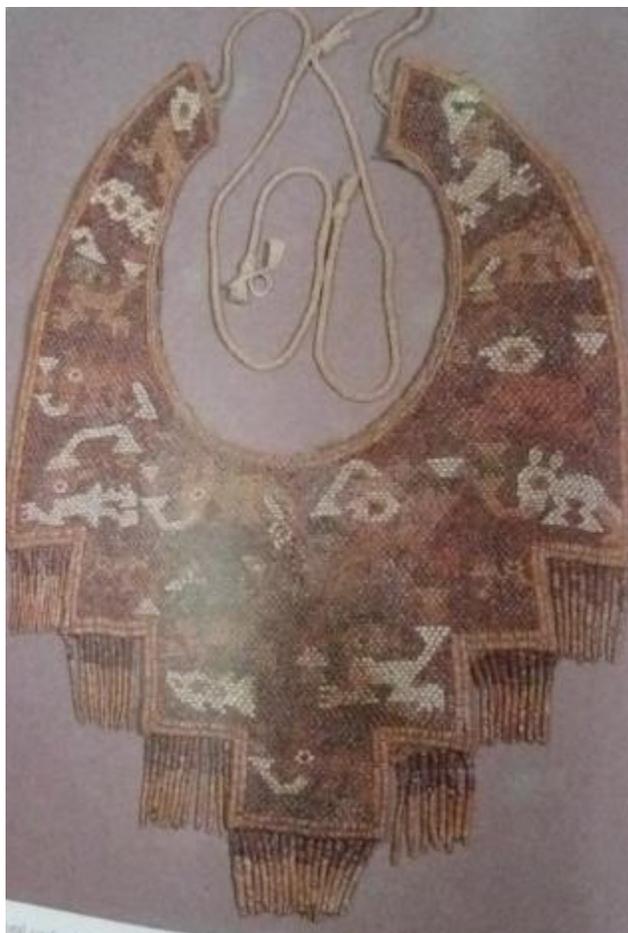
Botella representando personajes cargando ataúd .Chimu. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

Chumpi o faja tejido con la técnica de tapiz.Lleva diseño de plumas olas y personajes en los extremos.Chimu. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

Unku con diseños de peces estilizados y olas marcas .Chimu. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

Pectoral confeccionado de cuentas de conchas marinas, turquesas y tapitazuli.con motivos antropomorfos.Chimu. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

Unku de lana con diseño de monos .Chimu. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

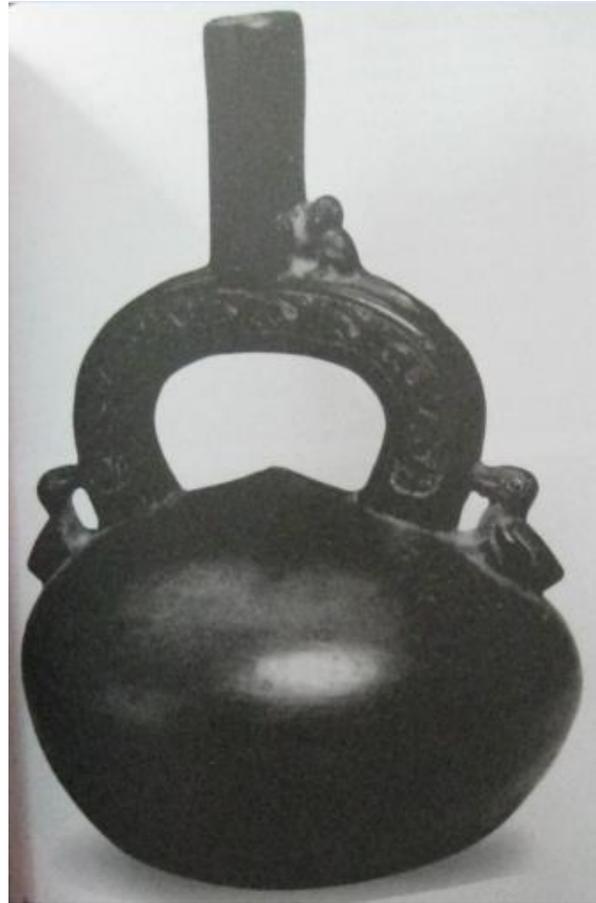
Unku de lana con diseños de personajes con tocado en torno de media luna.Chimu. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

Poncho de plumas decorado con figuras de felinos, aves, peces y olas.Chimu. –
CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA
–JUSTO CACERES MACEDO.

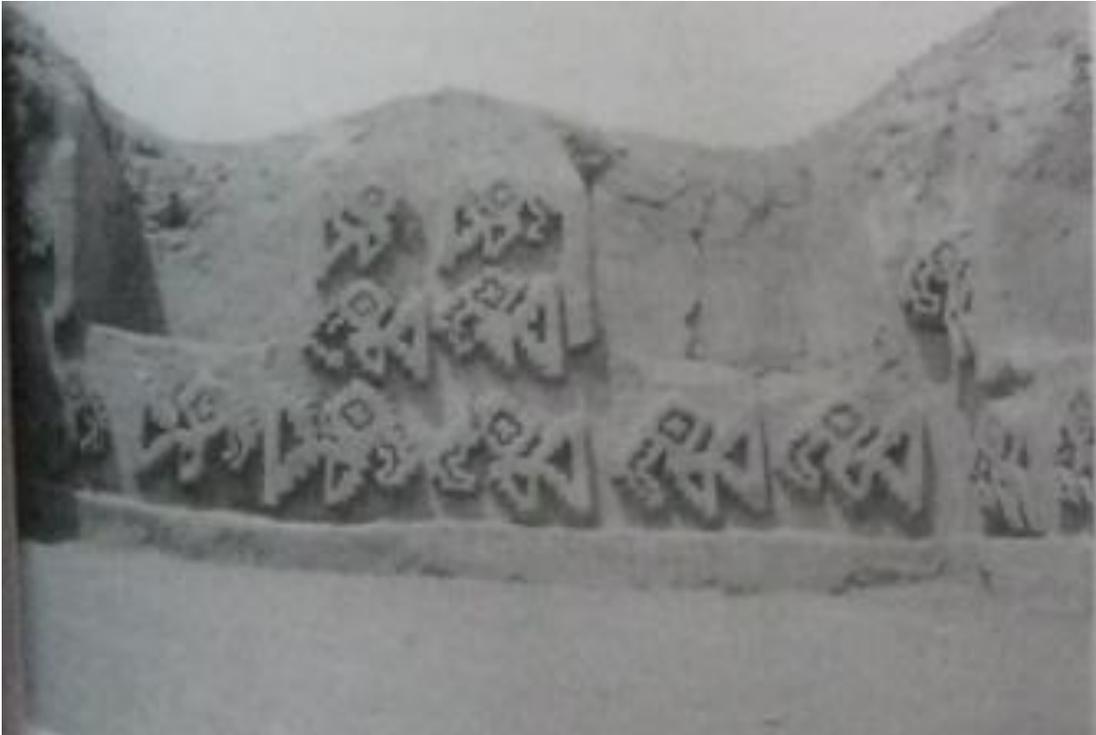
Botellas representando músicos ejecutando antara, tinya y ocarinas. Chimú.
CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA
–JUSTO CACERES MACEDO.

Botella representado lúcura, con figura de mono en la base de la unión del pico con el asa estribo, rasgo que lo tipifica.Chimu. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

Vista interior del conjunto Tschudi de Chan chan. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

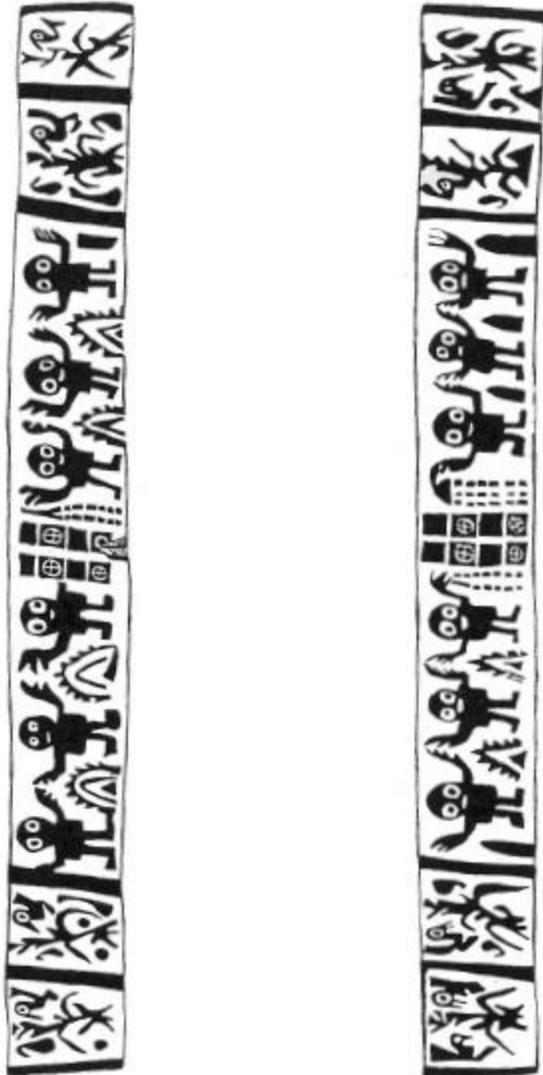
Frisos ornamentales del conjunto Tschudi de Chan chan. – CULTURAS PREHISPANICAS DEL PERU – GUIA DE ARQUEOLOGIA PERUANA –JUSTO CACERES MACEDO.

El Chimú sur se caracterizó por la presencia de cerámica doméstica no paletada y la difusión de un estilo popular cuyo tipo más peculiar corresponde a una botella de cuerpo globular y asa estribo. Estas vasijas de asa estribo aparecen también en una gran variedad de formas escultóricas en las que sus recipientes representan peces, pájaros, animales, frutos o personajes. En todos los casos los picos son de lados rectos e incluyen característicamente una figurita modelada, generalmente un mono, aplicada en el ángulo de la unión del pico y asa. Las asas estribo tienen frecuentemente una sección media cuadrada o rectangular, decorada lateralmente con una banda grabada o impresa, cuyo motivo principal es una pequeña avechilla que se sucede regularmente (Ravines, 1981, p. 106). EL JUEGO DE CHUNCANA ENTRE LOS CHIMÚ UN TABLERO DE MADERA QUE PRUEBA LA HIPÓTESIS DE ERLAND NORDENSKIÖLD - Carmen ARELLANO HOFFMANN.

El tablero de juego de los chimú – Linden Museum, U. Didoni.

– Reproducción de los motivos de un lado del tablero chimú. Escala 1:1 (Dibujo: Elfriede Hartmann) (Linden-Museum, N° Inv. 119 537).

– Reproducción de los motivos de un lado del tablero chimú. Escala 1:1 (Dibujo: Elfriede Hartmann) (Linden-Museum, N° Inv. 119 537). EL JUEGO DE CHUNCANA ENTRE LOS CHIMÚ UN TABLERO DE MADERA QUE PRUEBA LA HIPÓTESIS DE ERLAND NORDENSKIÖLD - Carmen ARELLANO HOFFMANN.

-Vasija Chimú con representación del “Dios de los Báculos” (Mackey 2000); Figura 38. Botella Chimú con representación del “Animal Lunar” (Mackey 2000). ARTICULO: Influencias nortenas en la iconografía Casma: Un análisis comparativo- Vanessa F. Bernal Rodríguez.

Disco Chimú de Cobre--CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ALGUNOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: ARTE, TÉCNICA Y METALURGIA Procedentes de tres sociedades contemporáneas: Sicán, Chimú y Chiribaya - POR LUIS ENRIQUE JESÚS ALBERTO CASTILLO NARREA - Universidad de Chile Facultad de Artes Escuela de Postgrado 2008

Nariguera Chimú Recortada y calada -CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ALGUNOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: ARTE, TÉCNICA Y METALURGIA Procedentes de tres sociedades contemporáneas: Sicán, Chimú y Chiribaya - POR LUIS ENRIQUE JESÚS ALBERTO CASTILLO NARREA - Universidad de Chile Facultad de Artes Escuela de Postgrado 2008

Vasija erótica. La tradición de la cerámica de motivos eróticos estuvo presente en la cultura Moche y Vicus con anterioridad a Chimú.

Cerámica chimú: Pescador en un caballito de totora (1100–1400 d. C.).

Relieve de la Huaca del Dragón o del Arco Iris, templo chimú en las proximidades de Chan Chan y Trujillo. Obsérvese el arcoíris rodeado de volutas- olas marinas que salen de cabezas de felinos con orejas de ave de rapiña y los dragones en la parte superior y dentro del arco iris; debajo, otro doble animal mítico similar sostiene el símbolo lunar relacionando con el mar. Sus elementos, como los de la PAJCHA, e incluso su composición guardan relación con el escudo de Trujillo. - CONTINUIDAD PREHISPANICA YMESTIZAJE EN PERU.UNA HISTORIA DE

CONQUISTADORES NARRADA EN UN VASO DE LIBERACIONES INCAICO PAZ
CABELLO CARRO - Museo America de Madrid.

Detalle de los rombos representados en la PAJCHA. - CONTINUIDAD PREHISPANICA
Y MESTIZAJE EN PERU. UNA HISTORIA DE CONQUISTADORES NARRADA EN UN
VASO DE LIBERACIONES INCAICO PAZ CABELLO CARRO - Museo America de Madrid.