

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y ARTES
CARRERA DE ARQUITECTURA

CÉDULA

3

Cultura Chimú

CULTURA ó MONUMENTO

Cultura Pre-inca Chimú

PERIODO HISTÓRICO

Intermedio Tardío¹

INVESTIGÓ

Elia Araceli Arroyo Nolasco

CONTEXTO GEOGRÁFICO ó PAÍS

Departamento de La Libertad, Región Norte, Perú

ÉPOCA

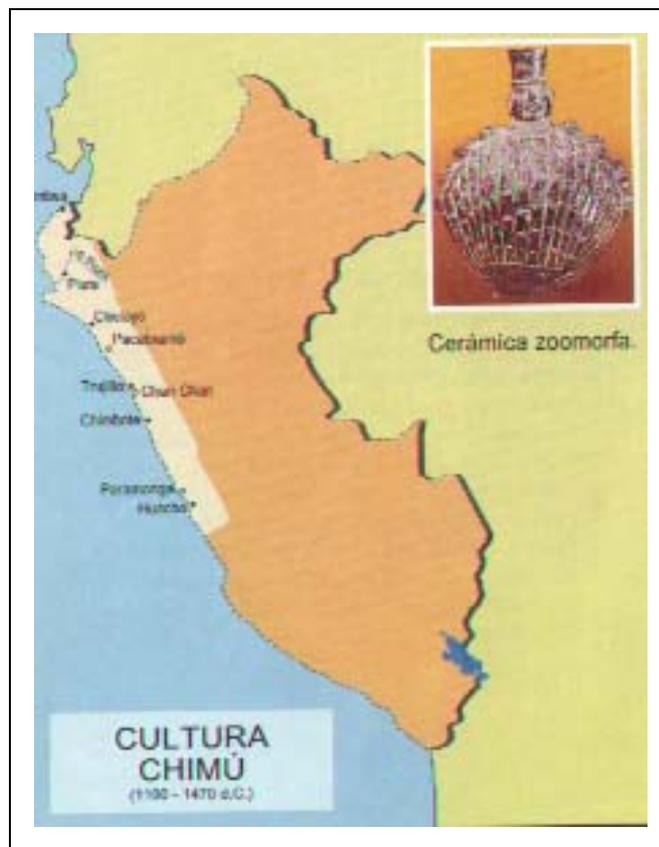
1000-1400 d. de C.

REVISÓ

César Tenorio Gnecco

Localización. google.com 23-5-2011

Cultura Chimú. google.com 23-5-2011

La sociedad Chimú se desarrolló hacia los años 1200 a 1438 d. de C en el Horizonte Medio Intermedio Tardío² en la costa norte del actual Perú, en el valle de Moche al norte de Lima en el departamento de la Libertad; se extendió por toda la costa peruana desde Olmos, Piura Tumbes al norte, hasta el valle del Chillón cerca de Lima; limitaba por el sur con Pativilca y Carabayllo.

¹ “Los siglos que condujeron al surgimiento del Imperio inca se conocen como Periodo del Horizonte Mediano (500-1000) y Periodo Intermedio Tardío (1000-1400).

Durante el Periodo del Horizonte Mediano los principales centros políticos, religiosos y culturales eran Huarí, en los altiplanos peruanos, Pachacámac, en la costa, y Tiahuanaco, en la cuenca del lago Titicaca. Chan Chan fue la capital de Chimú durante el Periodo Intermedio Tardío, en el área previamente gobernada por los mochis (mochicas), pueblo que habitó los valles costeros del norte de Perú.” gabitogrupos.com 23-5-2011

² alvarocksociales.blogspot.com 23-5-2011

Huaco chimú. huayruro.com 21-6-2011

Guerrero en oro. huayruro.com 21-6-2011

Herederos de la cultura Moche, los chimú fueron una de las principales sociedades preincaicas, periodo de los grandes reinos y señoríos de las culturas locales; la cultura costeña Chimú o Señorío de Chimor, que surge al decaer el Imperio wari, alcanzó una avanzada organización política y social, siendo en un principio, 900-1300 d. de C, un pequeño grupo localizado en el antiguo valle de Moche y zonas aledañas en los territorios donde siglos antes habitaron los mochicas, sus antecesores, para luego expandir sus dominios, en su etapa de mayor desarrollo, 1300-1470, por toda una extensa franja del norte del Perú desde Tumbes hasta el valle de Huarmey, un reino en constante expansión que era una confederación de pequeños grupos que mantenían sus propios mitos, lengua y costumbres.

Guerrero en oro. huayruro.com 21-6-2011

Vaso ceremonial de oro. sapa-inca.blogspot.com 5-7-2011

Durante cerca de 600 años los Chimú con un ejército bien organizado fueron expandiendo su territorio. Hacia 1370 conquistaron a la Cultura Lambayeque o Sicán, lo cual contribuyó enormemente al desarrollo de la orfebrería en Chan Chan.

hacheron-fasediez.blogspot.com 23-5-2011

peru.blogalaxia.com/post/cultura+chimú 23-5-2011

Hacia 1470 fueron derrotados e integrados al Imperio del Tahuantinsuyo por un ejército de más de 30 mil soldados comandados por Túpac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec o Pachakuti Inca Yupanqui, noveno en la lista de los emperadores incas del Cusco poco antes de la llegada de los españoles a América y al Perú. De acuerdo a las evidencias históricas fue una conquista pacífica y Chan Chan no fuera saqueada.

Además de llevar al Cusco a Minchancaman, los incas trasladaron oro y plata para adornar el Templo del Sol, cientos de artesanos, en especial ceramistas, orfebres y tejedores, asimilando la cultura chimú.

skyscraperlife.com 1-7-2011

skyscraperlife.com 1-7-2011

Considerados como los mejores arquitectos del Perú preincaico, destacaron en el plano urbanístico por sus formidables construcciones, ejemplificadas en la ciudadela de Chan Chan, la Muralla Chimú o la fortaleza de

Paramonga; entre los asentamientos más importantes destacan al norte del reino Farfán y Pacatnamú y al sur Cerro Orejas y Chan-Chan. De todos ellos sobresalen Pacatnamú en el valle de Jequetepeque, compuesto por varias pirámides truncas de índole ceremonial rodeadas por murallas, pirámides que probablemente fueran la residencia de las divinidades locales el Sol, la Luna y el Mar, y Chan Chan, el complejo arqueológico de barro más grande de la América Prehispánica³.

Vestigios arqueológicos de Pacatnamú. skyscrapercity. com 23-5-2011

Vestigios arqueológicos de Chan Chan [http://mashpedia.es/Cultura_Chim % C3%BA](http://mashpedia.es/Cultura_Chim%C3%BA) 23-5-2011

Vestigios arqueológicos de Chan Chan. yurileveratto. com 5-6-2011

Detalle de relieves en Chan Chan. yurileveratto.com 5-6-2011

yurileveratto.com 5-6-2011

yurileveratto.com 5-6-2011

³ Ver cédula en Evolución de los Asentamientos Humanos.

Los orígenes del reino chimú están íntimamente ligados a un personaje legendario venido del mar, Tacaynamo o Chimor Cápac; procedente de Payta o Tumbes, implantó un estado despótico, militarista y de gobierno hereditario. Las leyendas de Naylamp en Sicán, el fundador mítico de Lambayeque⁴ y Tacayanamo en Chimú⁵ transmitían fantásticamente las guerras iniciales por esas tierras.

mashpedia.es 5-6-2011

Naylamp. diosesdelperu.blogspot.com 5-6-2011

A su llegada se empezó a construir la ciudad de Chan Chan, que consta de diez palacios o ciudadelas, el mismo número que el de los gobernantes chimú hasta la llegada de los incas, cada una de las cuales habría sido construida por uno de los gobernantes.

library.thinkquest.org 3-7-2011

geschichteinchronologie.ch 3-7-2011

⁴ El cronista Miguel Cabello de Balboa recogió en el siglo XVI la leyenda de Naylamp, un misterioso rey que llegó a la costa norte dirigiendo una gran flota de balsas con su fastuosa corte y varias mujeres. Naylamp desembarcó portando una estatua sagrada, la del dios Yampallec, y en su honor construyó un templo, la Huaca Chotuna, cerca del río Lambayeque.

Según los expertos, como Federico Kaufman Doig, Naylamp fue el fundador legendario del reino Sicán en el siglo IX d. de C. y al morir fue divinizado por sus hijos; éstos contaron que Naylamp era inmortal y que utilizando grandes alas se fue volando rumbo al cielo. La dinastía fundada por Naylamp gobernó los ricos valles de Lambayeque hasta que el Imperio Chimú conquistó la región en el siglo XV.

Los orfebres de la cultura Sicán representaron a Naylamp en los famosos tumis o cuchillos ceremoniales, donde aparece con figura antropomorfa, alas extendidas y rico atuendo.

⁵ Una leyenda que fue recogida en una Crónica Anónima datada entre 1604 y 1610.

De estos gobernantes solo se conocen los nombres de cuatro: Tacaynamo, su hijo Guacricur o Guacri Caur quien adquirió mayor poder en el valle Chimú, su hijo Naucempinco o Ñancempinco con el que empiezan las conquistas en el valle Chimú que se extenderían al momento de la llegada de los incas hasta la zona norte de Lima.

La crónica solo menciona que luego de Guacricur le sucedieron siete caciques más, de los cuales no cita sus nombres hasta el décimo soberano Minchacaman, el gran conquistador; durante su gobierno los Chimú dominaron toda la costa norte del Perú, desde Tumbes hasta Lima, Río Chillón, en una extensión de más de 1000 kilómetros cuadrados.

Huaman Chimu, hijo de Minchancaman y de una hija del Inca, ascendió al trono con el título de Chumun Cour, siendo un rey títere controlado por los incas y los representantes cusqueños situaron su centro de operaciones en Chiquitoy Viejo, Valle Chicama, lo que significó la decadencia y abandono de Chan Chan.

Vestigios arqueológicos de Chan Chan. perupreinkaico.blogspot.com 1-5-2011

Vestigios arqueológicos de Chan Chan. wn.com 3-7-2011

Finalmente durante el gobierno de Caja Cim Cim, llegaron los conquistadores españoles al Valle de Moche, iniciándose el saqueo y destrucción de templos y ciudadelas.

Vista Panorámica de una de las ciudadelas de Chan Chan, al fondo el Océano Pacífico. Debo la fuente, perdón. 3-4-2011

Vista aérea de una de las ciudadelas de Chan Chan. Debo la fuente, perdón. 3-4-2011

Fue un reino despótico que se expandió a través de las conquistas militares y que gobernaba rígidamente desde Chan-Chan, la capital. Desarrolló un sistema legal el derecho que era bastante severo pues no toleraba

el robo, el error, ni la incapacidad.

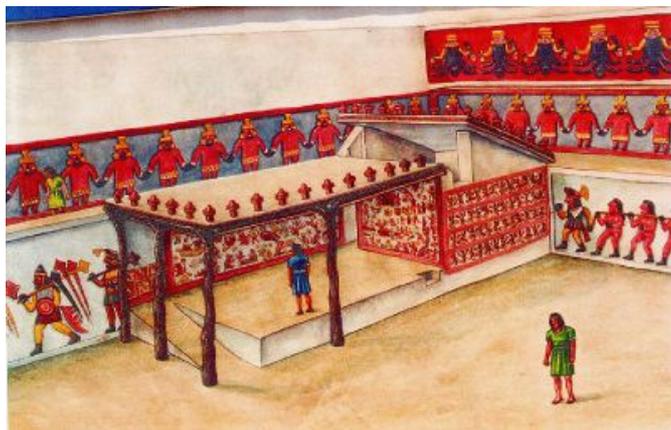

Vaso de plata estilo Lambayeque o Sicán.
grupos.emagister.com 30-6-2011

skyscraperlife.com 1-7-2011

Fue un estado expansionista centralizado imperial que había conquistado al reino Sicán de Lambayeque, con claras divisiones de clases, herencia de cargos y una burocracia muy compleja; el poder lo tenía el soberano o jefe máximo, Chimo Capac o cie quich quien reunía los poderes políticos y sacerdotales, los curacas y los alaec o gobernadores; la alta burocracia urbana, un grupo con cierto prestigio y poder económico, fixlla o pillac; los artesanos y los sirvientes perpetuos o yanas; los campesinos de las zonas rurales dirigidos por el pareng,. Esta organización es herencia moche.

wiki.sumaqa.com 23-5-2011

educasitios.educ.ar 23-5-2011

A la muerte del gobernante, su heredero sólo recibía el cargo político, mientras que las propiedades y rentas del difunto pasaban a un grupo de sus descendientes a manera de administradores, ya que el propietario

seguía siendo el gobernante muerto, por lo tanto, cada gobernante tenía que construir su propia ciudadela, para habitarla con sus parientes más cercanos y organizar su propia administración con nuevos funcionarios y para obtener riquezas tenía que conquistar nuevos territorios, dominando gran parte del norte y el centro del Perú.

Vestigios arqueológicos en Chan Chan. yurileveratto.com 5-6-2011

Vestigios arqueológicos en Chan Chan. yurileveratto.com 5-6-2011

El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos rurales que se encargaban de recaudar y enviar los tributos obtenidos a la capital, Chan Chan, desde donde se manejó, organizó y monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes y productos.; el pueblo pagaba tributo a los gobernantes en productos o en trabajo.

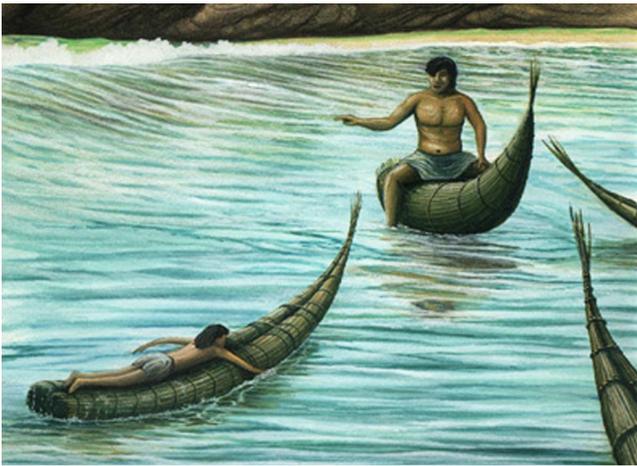
Chan Chan. yurileveratto.com 5-6-2011

Chan Chan. yurileveratto.com 5-6-2011

El pueblo se dedicaba a la pesca en las canoas llamadas caballitos de totora⁶, la agricultura, la caza, tareas artesanales y al comercio, usando como moneda hachitas de bronce.

⁶ Un caballito de totora es un tipo de embarcación construida desde mil a tres mil años a. de C con tallos y hojas de totora; está diseñado para transportar a un navegante con sus aparejos, durante las faenas de pesca marina en el Perú y lacustre en Bolivia y el Perú. El extremo anterior o proa es aguzado y curvado hacia arriba, siendo el posterior, la popa, la zona más ancha que presenta una cavidad destinada a depositar la pesca o los alimentos y los aparejos del pescador; cuenta normalmente con un largo de 4,5 a 5 metros y un ancho de 60 centímetros a 1 metro y su peso varía entre 47 y 50 kilos, pudiendo soportar 200

Caballito de totora. culturachimú.wordpress.com 23-5-2011

Caballitos de totora. sobre-peru.com 23-5-2011

La economía se caracterizó por la explotación de los lugares conquistados que tributaban con alimentos, artesanías, trabajo... la especialización laboral obligó el funcionamiento de un sistema de intercambio o trueque que permitió obtener los productos y objetos que cada cual no producía. Se incorporaron además nuevos terrenos agrícolas en áreas que hasta entonces habían sido desérticas.

blogsperu.com 13-7-2011

Huachaque en Chan Chan. pbase.com 13-7-2011

La agricultura, base de la economía Chimú, se practicó en gran escala e hizo posible ampliar al máximo la frontera agrícola mediante técnicas que impulsaron esta actividad como una extensa red de canales que se abastecían de agua de los ríos de la costa, el uso de los puquíos⁷, la construcción de embalses naturales para la

kilos de carga útil. Desde hace tres mil años no ha variado su diseño; los mochica lo utilizaban hacia el 200 d. de C. y actualmente es usado por bolivianos y peruanos.

⁷ En quechua significa vertiente de agua pura y cristalina. Se denominan puquíos a los acueductos subterráneos construidos por antiguos ingenieros de la cultura Nasca, y también a los pozos de ventilación por donde se puede ingresar para su limpieza; se construyeron con muchas piedras, lajas y troncos de guarango. Los primeros en construir los puquíos fueron los hombres de la cultura nazca, que al ubicarse en una zona desértica y teniendo por la zona problemas de agua construyeron una serie de canales de forma horizontal que iban desde la capa freática hacia la superficie de manera que se pudiera conducir el agua para ser utilizada en el riego de cultivos; al mismo tiempo construyeron "ojos" que son como pozos escalonados que les permitían tener acceso a los canales por si en algún momento se generara una

contención de agua de los ríos, los wachaques, huachaques, mahamaes o chacras hundidas⁸ para aprovechar el agua del subsuelo que eran campos agrícolas hundidos en los que al terreno se le retiró la arena para trabajar la tierra húmeda para sembrar vegetales en el desierto costero, permitiéndoles obtener varias cosechas al año, como los de Kiriwac, Larrea, Alto y Bajo, Costa Rica., los sistemas de irrigación como el complejo Chicama-Moche uniendo dos valles en La Libertad, Lambayeque que unía los valles de La Leche, Lambayeque, Reque, Saña y Jequetepeque y Fortaleza que unía los valles de Pativilca, Paramonga y Supe, el uso de tierras en forma permanente y estacional, la rotación y la asociación de cultivos.

Puquíos de Cantalloc, tectonicablog.com 7-7-2011

Puquíos de Cantalloc, tectonicablog.com 7-7-2011

Conocieron la totalidad de plantas alimenticias nativas y su dieta se complementó con animales domésticos, especies marinas y de agua dulce, de caza y recolección. Cultivaban maíz, frijol, camote, yuca, papa, calabaza pallar, zapallo, ají, caygua, maní y frutas como tuna, lúcuma, guanábana, paca, palta, chirimoya, tumbo, ciruela, y papaya; también plantas para construcción como totora, carrizo y enea; el algodón fue el cultivo no alimenticio más importante. Se aprovechó como fertilizante el guano de las islas.

Puquíos de Cantalloc. tectonicablog.com 7-7-2011

Puquíos de Cantalloc. tectonicablog.com 7-7-2011

obstrucción, poder observar en que zona se producía y poder repararla. Esta técnica sigue siendo usada hasta en la actualidad en el departamento de Ica en el Perú y el agua que obtienen es utilizada para la agricultura de esta zona desértica y también como abastecimiento de algunas poblaciones. Actualmente hay 32 acueductos que continúan acarreado el agua subterránea, siendo los más famosos los puquios de Cantalloc, Agua Santa, Majoro, Majorito, Pangaraví y Soisonguito. amautacunadehistoria.com

⁸ Se basaba en el aprovechamiento de capas freáticas de escasa profundidad en zonas arenosas y salinas, donde se hacían grandes excavaciones en el interior de las cuales se sembraba. Las chacras hundidas son una alternativa al riego en áreas desérticas; se desarrollan donde existe agua subterránea; la acumulación de sal fue uno de los mayores problemas de las chacras hundidas, lo cual incrementa la labor.

El mar fue una fuente inagotable de recursos que los chimú supieron aprovechar al máximo; la alimentación estuvo basada en gran parte en los productos del mar, especialmente peces, cangrejos, choros, lobos y mococho; entre los instrumentos que utilizaron se mencionan el anzuelo de metal y hueso, la cangrejera, redes y mazos de madera. Construyeron embarcaciones de totora⁹ y madera, provistas de redes, pesos y flotadores, anzuelos y otros aparejos, para la pesca en alta mar y en orilla de playa, donde también recolectaron mariscos y algas marinas; las frágiles balsas, de las que había hasta de dos pisos para llevar prisioneros de guerra, sirvieron además para transportar productos utilizados en el comercio de intercambio.

Caballitos de totora¹⁰ en Huancho.es.wikipedia.org 9-7-2011

Plantas de totora, fichas.infojardin.com 9-7-2011

Además de grandes pescadores, tema que fue plasmado en los muros de las ciudadelas de Chan Chan representando redes, peces y aves, fueron experimentados navegantes e hicieron largas travesías para aprovisionarse de productos exóticos como el *Spondylus* sp. o mullus¹¹ de uso ritual, o el guano de las islas, usado como abono en la agricultura.

⁹ Nombre de varios juncos acuáticos como el *Scirpus californicus*, también llamado nga'atu y todas las especies del género *Typha*, llamados también juncos o espadañas. común en esteros y pantanos de América del Sur. Su tallo mide entre uno y tres metros, según las variedades, y tiene usos en la construcción de techos y paredes para cobertizos y ranchos, y mobiliario. Es tradicional su empleo en la construcción de embarcaciones para navegar en el lago Titicaca y en algunas playas del Perú.

¹⁰ El nombre original de estas embarcaciones es tup, palabra que proviene del muchik, lengua hablada por lo mochicas y que se supone desapareció a mediados del siglo XX, aproximadamente. Es debido a la peculiar manera con la que los tripulantes se montan sobre estas pequeñas naves, que los españoles los denominaron caballitos. Tienen una vida útil de aproximadamente un mes, y en cada uno de los poblados de este litoral aún existen expertos encargados de mantener intacta una flota que, sin embargo, ha ido menguando con el paso del tiempo. Dominar estas embarcaciones no es tarea fácil. Se necesita mucha pericia, equilibrio y al mismo tiempo fuerza en los brazos para dirigir el remo, una caña conocida como "guayaquil" cortada a lo largo. sepiensa.org.mx 9-7-2011

¹¹ Género de moluscos bivalvos del orden Ostreoida presentes en diferentes partes del mundo, particularmente dos especies de este género, las especies *Spondylus princeps* y *Spondylus cacifer* se encuentran en las costas de Ecuador; sus colores varían entre naranja, rojo y púrpura, tiene ciertas espinas o protuberancias en su concha, la cual las hace atractivas. Se llama también "el oro rojo" y en la época precolombina era también llamados mullus; eran una pieza importante en la joyería inca, y de algunas culturas preincas como la Chincha, Moche, Valdivia y Manteña. Fue encontrado inclusive en Centroamérica, lo cual indica que se hacían intercambios o trueques con habitantes ecuatorianos.

Red de pescadores. espaciolaboral.com.ar 13-7-2011

Ciudadela Tschudi, redes y patos. espaciolaboral.com.ar 13-7-2011

De acuerdo a las referencias de los cronistas españoles, los Chimú tuvieron lenguas regionales, la lengua Sec, conocida también como tallana, se habló en Tumbes y Piura; la Muchic o Yunga se hablaba desde Motupe a Chicaza, señalando en el siglo XVII el padre Fernando de la Carrera su uso en 26 pueblos de la costa y sierra norte, estimando en 40000 el número de sus hablantes; la Olmos, asociada a la zona de Olmos; la Quingnam, para los valles de Moche, Virú y Chao y la lengua Pescadora en Pacasmayo y Guadalupe.

Decoración de la plaza principal de la ciudadela Tschudi, Chan Chan. peruroutes.com 11-7-2011

Sector de templetos en la ciudadela Tschudi, Chan Chan. peruroutes.com 11-7-2011

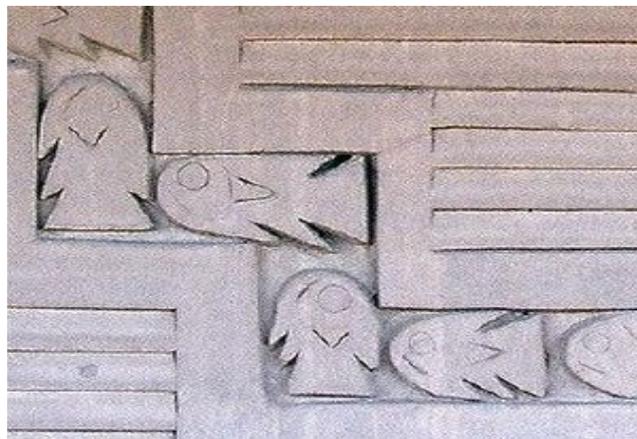
El idioma que predominó entre los chimúes fue el quechua, emparentado con el mochica como lo denominara fray Antonio de la Calancha, el padre Calancha¹², su propia lengua, el quingnam¹³ y un dialecto propio de los pescadores llamado “lengua pescadora” por los misioneros españoles.

¹² La Plata, 1584 - Lima, 1654, religioso agustino y cronista de Charcas, hoy Bolivia. Hijo de un encomendero andaluz, renunció a la sucesión de su padre para ingresar en la orden religiosa de los agustinos; estudió teología en la Universidad de San Marcos de Lima y alcanzó cargos elevados en su orden, que le llevaron a recorrer el Perú y a reunir un gran número de noticias para su *Corónica moralizada* del orden de San Agustín en el Perú, cuyo primer volumen apareció en Barcelona en 1631, y sería traducido poco después al latín y al francés. El segundo tomo, que quedó incompleto, apareció en Lima en 1653.

El “corazón” del idioma quingnam y donde era más hablado estaba en la capital del que fue el Imperio chimú, Chan Chan¹⁴, literalmente “sol sol”¹⁵, Gran Sol. Según los estudiosos tenía una población de 80.000 a 100.000 habitantes según algunos cálculos, la población del reino entero habría sido de unos 500.000 habitantes. Al hecho de ser despoblada por las autoridades españolas, la castellanización de los pocos sobrevivientes quingnam-hablantes fue inmisericorde.

viajesturismo.net 23-5-2011

es.wikipedia.org 23-5-2011

Durante este período, se planificaron y construyeron nuevos asentamientos urbanos y poblados menores unidos por una amplia y compleja red de caminos; construyeron palacios especialmente para la nobleza militar y religiosa, mientras el pueblo residió en viviendas de quincha¹⁶ con habitaciones pequeñas y fuera de la arquitectura monumental.

¹³ Idioma peruano prehispánico desaparecido, que en su inicio, antes de la creación del Imperio chimú, fue hablado por la etnia chimú, correspondiente a los antiguos territorios de los mochicas del sur desde el valle del río Chicama por el norte hasta el valle del río Chao por el sur; en su momento de mayor auge gracias a las conquistas chimúes se habló masivamente desde el río Jequetepeque por el Norte, hasta Carabaylo, cerca a Lima por el Sur.

El idioma quingnam se extinguió al poco tiempo de la llegada de los conquistadores básicamente debido a que el núcleo chimú, Chan chán, estaba en las cercanías de la nueva ciudad española de Trujillo; Debido también a que su zona de difusión era mucho menor al área de influencia del idioma mochica: el quingnam sólo era hablado por las élites chimúes en territorios pertenecientes al Imperio chimú pero en donde no se hablaba quingnam como Tumbes, Piura y la mayor parte de Lambayeque, que era mochicahablante.

El quingnam se hablaba masivamente en la faja costera desde río Jequetepeque hasta Huaraz o Ancón, según los más optimistas, hasta el río Chillón-Carabaylo; la mayor parte de sus hablantes murieron por las epidemias traídas por los españoles; muchos lo dejaron de hablar por complejos sembrados por los españoles, ya que si la lengua mochica era gutural, el quingnam era muchísimo más gutural y escabrosa. Los hablantes de quingnam que sobrevivieron fueron desarraigados de sus lugares nativos llevados a reducciones indígenas pueblos creados por los españoles para cobrarles de una manera más fácil el tributo y explotarlos en las haciendas y obrajes de una forma “más eficiente”.

¹⁴ Del quingnam Chang o Chan que significa Sol, de lo que se desprende Chan Chan, literalmente Sol Sol. Se tiene como hipótesis de su verdadero significado en español es Gran sol, Sol resplandeciente, Sol esplendoroso o Sol refulgurante. Se supone que el nombre se le debe a la intensa exposición solar que soportaba la ciudad. Dicho nombre proviene de las transcripciones de los cronistas españoles.

¹⁵ “Aquí se ve un rasgo típico del idioma quingnam o chimú en el que la reduplicación de una palabra adquiere un nuevo significado.” es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan

¹⁶ Del quechua quincha, pared, muro, cerco, corral, cerramiento, es un sistema constructivo tradicional de Sudamérica que consiste fundamentalmente en un entramado de caña o bambú recubierto con barro. Entramados similares a la quincha han sido usados en las construcciones desde muy temprano en el Antiguo Perú y en el Virreinato del Perú, su utilización masiva se difundió como material antisísmico

Vestigios arqueológicos de Chan Chan, La Libertad, Perú. ojosdelaeternidad.blogspot.com 23-5-2011

Huaca Velarde. sechinensehistorico.blogspot.com 23-5-2011

La decoración policroma de las paredes es en base a frisos modelados en relieve y en algunos casos pintada, con diseños de figuras zoomorfas como peces y aves, así como de figuras geométricas.

Corredor de peces y aves, ciudadela Tschudi, Chan Chan. peruroutes.com 11-7-2011

Pelicanos estilizados, Chan Chan. peruroutes.com 11-7-2011

debido a su poco peso y elasticidad; era usada por la Tradición Bato o la Cultura Llolleo en el Siglo III del actual Chile. Fue heredada por muchos pueblos dentro de los cuales se encuentran los del Wallmapu. Similar es el bahareque, o bajareque, sistema de construcción de viviendas a partir de palos entretrejidos con cañas, zarzo o cañizo, y barro; en algunos países de América del sur se la denomina como bareque. Dentro de los tipos está el embutido, esterilla y el tejido. El bahareque ha sido utilizado a través de los siglos en Colombia para la construcción de viviendas. Utilizado en primera instancia por grupos indígenas, fue la elección primaria de los colonizadores europeos o mestizos, que supieron adaptarlo a las condiciones ambientales, aprovechando una diversa selección de materiales y técnicas nativas. Posteriormente, muchas de las viviendas de bahareque fueron reemplazadas por técnicas de adobe o tapia pisada, aunque el bahareque siguió siendo la técnica de predilección en lugares como el eje cafetero, donde existe aún hoy un uso de bahareque sobre cañas de guadua o cañabrava. Puede ser combinado con tapias, adobes y bases rasantes y subrasantes de ladrillo o piedra, con la finalidad de dar mayor durabilidad a la estructura.

Pared de adobe en Chan Chan. pbase.com 13-7-2011

Sector de Audiencias o Templetos en la ciudadela Tschudi. peruroutes.com 11-7-2011

El material de sus construcciones fue el adobe y una de las mejores expresiones fue la ciudad de Chan Chan, sede del rey Chimú, que tenía una extensión de 18 kilómetros cuadrados, dividida en ciudadelas que construían cada uno de los gobernantes como residencia y que al final se convertía en su tumba. Allí vivían entre 50 a 100 mil habitantes, pero en la parte de las construcciones con decorado vivían sólo los de la clase alta.

foro.loquo.com 14-7-2011

foro.loquo.com 14-7-2011

Algunos ejemplos de arquitectura monumental son la Huaca Pintada, la Huaca del Dragón o del Arco Iris, la Fortaleza de Paramonga y Apurlec o Purgatorio.

Huaca del Arco Iris. peruroutes.com 11-7-2011

Huaca de La Luna. moleskinearquitectonico.blogspot.com 14-7-2011

El estado Chimú y la ciudad de Chan Chan tuvieron a la religión como sustento de su poder. Para los chimú la muerte no constituía el final, el cielo no era más que una extensión de la tierra donde los hombres seguían viviendo en otra esfera del mundo y la vida que esperaba tras la muerte era tan sólo la prolongación de su estadía terrenal con sus mismas obligaciones o privilegios, razón que llevó a sepultarlos con provisiones y bienes; los entierros reflejaban así la función y lugar de cada hombre dentro de su sociedad. Creían que el alma de los difuntos iba hasta la orilla del mar, desde donde era transportada por los lobos marinos hacia su última morada en las islas.

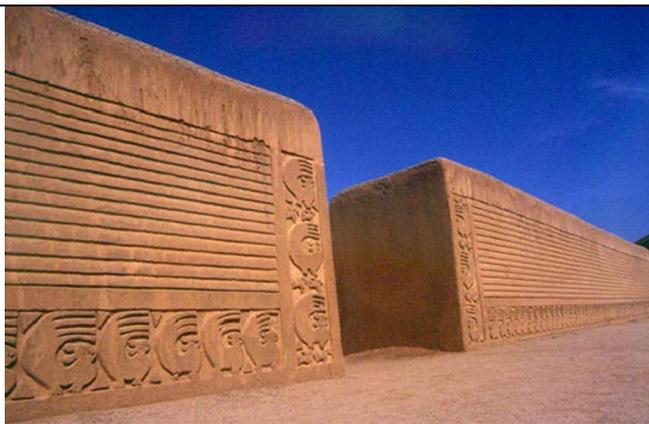

http://wiki.sumaqueru.com/es/Cultura_Mochica 23-5-2011

El dios moche Ai Apaec, representado en un muro de la Huaca de la Luna jomayrazapataparedes.blogspot.com 23-5-2011

Su práctica religiosa, que comenzó siendo tan pacífica como tranquila, se fue moviendo en el mismo sentido de sacrificio que las del entorno, para terminar siendo sanguinaria y cruenta, engarzada en una complicada trama aristocratizante de castas sacerdotales, militares, comerciantes y campesinos, al estilo de la inca, que se movía en un fetichismo mágico, en un mito ceremonial oscuro y truculento dirigido por la casta sacerdotal para su beneficio político.

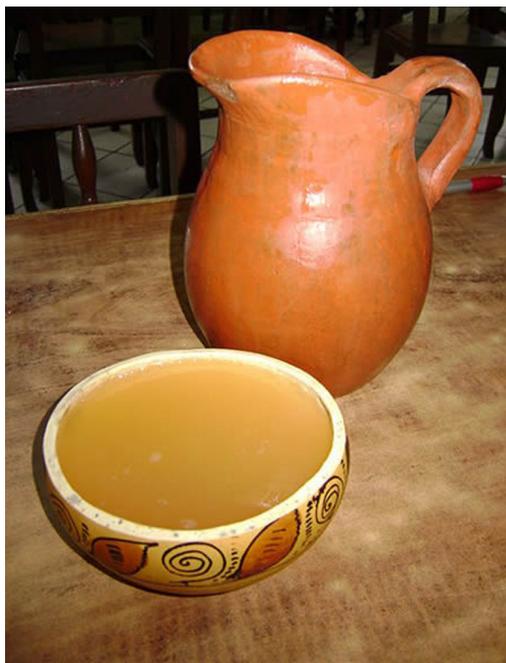

Chan Chan. corpac.gob. 14-7-2011

Huaca de La Luna. moleskinearquitectonico.blogspot.com 14-7-2011

En la Huaca de la Luna las tumbas 6 y 7 pertenecían a adolescentes de 13 ó 14 años de edad y la tumba 9 pertenece a un niño ya que los sacrificaban a sus dioses, a la Luna menores de cinco años cuyos cuerpos eran envueltos en mantas de algodón de colores y enterrados en las explanadas de los templos, acompañados con frutas y derramaban chicha¹⁷ sobre la tierra.

Chicha. bolivia323.blogspot.com 14-7-2011

Chicha morada peruana. grandeperutour.blogspot.com 14-7-2011

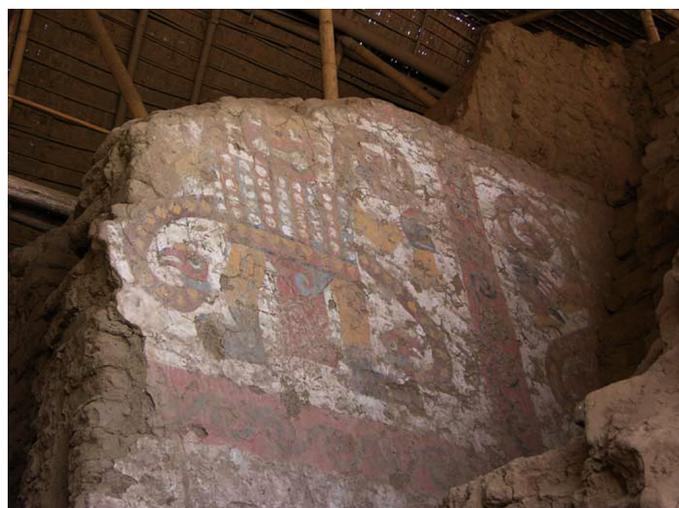
¹⁷ Bebida derivada principalmente de la fermentación no destilada del maíz y otros cereales originarios de América, muy difundida en toda América Central desde épocas prehispánicas; por lo general es una bebida suave, de no muchos grados alcohólicos, y elaborada con medios artesanales. Originalmente, se obtenía al masticar y escupir los granos de maíz de la mazorca recién cosechada en una múcura; las enzimas presentes en la saliva transformaban el almidón del maíz en azúcar que luego se fermentaba por acción de las levaduras. Una vez llena la múcura, ésta se cerraba herméticamente y era puesto a reposar a la sombra por algunas semanas; una vez fermentada la chicha se colaba y envasaba para su posterior consumo.

El término chicha es también utilizado en otros países de América Latina para referirse a algunas bebidas no alcohólicas como la chicha criolla en Venezuela o la chicha morada en el Perú.

El culto principal estuvo dedicado a la diosa Luna, Quillapa Huillac, considerada más poderosa que el Sol ya que podía reinar en la noche y en el día, era capaz hasta de cubrir al Sol y hacerlo desaparecer del cielo en los eclipses¹⁸, por su influencia sobre el crecimiento de las plantas y su utilización como marcador del tiempo. Se le atribuía el alboroto del mar y las tempestades; protectora de la pesca, era la visitante del otro mundo y castigadora de los ladrones, cuando no aparecía en el cielo. Su principal templo era el Si-An en lengua yunga, Casa de la Luna, donde se realizaban ritos la primera noche de luna nueva.

Huaca de la Luna, mural. eldiwan2010.blogspot.com 14-7-2011

Muro exterior de uno de los templos más antiguos en la huaca de La Luna. eldiwan2010.blogspot.com 14-7-2011

Kon¹⁹, el felino volador, antiguo dios costeño adorado como creador del mundo por importantes reinos como Paracas y Nazca que lo representaban en finos tejidos y bellos huacos policromados; era un dios eminentemente volador, no tenía huesos, era rápido y ligero y podía acortar distancias a su antojo. En sus imágenes más conocidas se le puede ver volando, con máscaras felínicas, pies replegados y portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo.

Kon. skyscrapercity.com 15-7-2011

wordpress.com 18-7-2011

Cuenta un mito que Kon, en los tiempos más remotos, pobló la tierra de seres humanos y los colmó de

¹⁸ Celebraban los eclipses de Sol como prueba que la Luna lo conquistó, en cambio los eclipses de Luna ocasionaban tristeza.

¹⁹ En la mitología inca que asimiló las creencias de la chimú era el dios de la lluvia y el viento que venía del sur, hijo de los dioses Inti y Mama Quilla.

abundante agua y frutos; pero sus criaturas olvidaron pronto las ofrendas que le debían al padre creador. Kon los castigó quitándoles las lluvias y transformando las fértiles tierras en los inmensos desiertos costeros, dejando sólo algunos ríos para que con mucho esfuerzo y trabajo los humanos pudieran subsistir; fue el creador de esa primera generación de hombres que poblaron la tierra pero un día fue vencido por el dios Pachacamac quien los convirtió en monos, zorros, lagartos para luego crear una nueva generación de seres humanos.

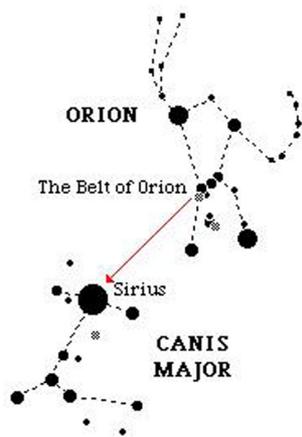

Pachacamac. viajepachacamac10.blogspot.com 15-7-2011

Pachacamac. globalexpresstours.com 15-7-2011

Alrededor de estos dioses mayores estaban los dioses celestiales como los del relámpago y el trueno. También las estrellas fueron objeto de culto; según los cronistas, entre ellos el padre Calancha en 1638, los antiguos pobladores creían que sus antepasados fueron cuatro estrellas, las que forman las constelaciones del Can Mayor y el Pez Austral; las estrellas más grandes y brillantes habrían dado origen a los nobles y principales, mientras que las más pequeñas y pálidas a los humildes y plebeyos.

Constelación Can Mayor. mallorcaweb.net 17-7-2011

Constelación Pez Austral. mallorcaweb.net 17-7-2011

Otras estrellas llamadas Pata, la constelación de Orión, simbolizaban a tres seres, la estrella central, la que marca el cinturón del cazador, a un ladrón y las otras dos, la estrella de la mañana, Achachi Ururi y la estrella de la tarde, Apadri Ururi, a sus dos captores que habían sido enviados por la Luna para atrapar al ladrón, entregarlo a los gallinazos para vigilarlo de cerca en su destierro y evitar, con su perpetuo presidio celestial, que siga haciendo el mal.

Huaca de La Luna. skyscrapercity.com 14-7-2011

Huaca de La Luna. skyscrapercity.com 14-7-2011

En cada poblado además se le rendía culto a otras divinidades, como la Luna, Shi, el Mar, Ni, el Sol, Jiang, la Tierra, Gris y dioses de piedra llamados Alaecpong.

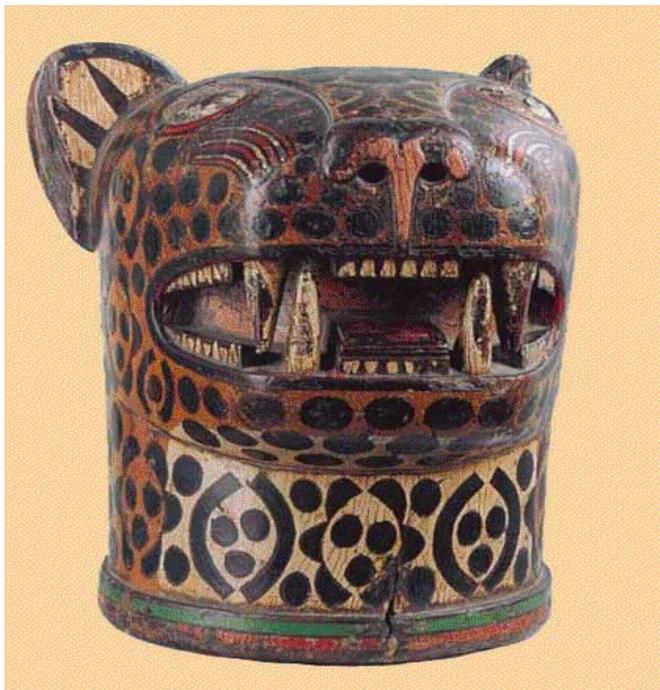

Huaca de La Luna, motivo en un nivel más inferior, correspondiente a una de las primeras formaciones templarias. javiermolinero.comuf.com 18-7-2011

Ai Apaec en el muro mejor conservado de la huaca de la Luna. peruroutes.com 11-7-2011

También tenían en su panteón a divinidades zoomórficas, como los habituales felinos moteados que aparecen en la mayor parte de las culturas absorbidas por el Imperio Inca.

rincondelvago.com 23-5-2011

Huaca de La Luna. skyscrapercity.com 14-7-2011

Junto con los miembros acaudalados o nobles del pueblo chimor se solían enterrar elaboradas máscaras funerarias de oro con pintura roja de cinabrio y decoradas con plumas de colores, conchas de la zona o piedras semipreciosas. Tuvieron un culto especial a las momias de los ancestros principales.

Momia paracas. sechinensehistorico.blogspot.com 18-7-2011

ooche813.blogspot.com 18-7-2011

En Chan Chan funcionaron talleres donde se manufacturaban tejidos, no sólo para el consumo local sino también para el intercambio. Confeccionaron telas, gasas, brocados, bordados, telas dobles, telas pintadas...

algunas veces adornadas con plumas y placas de oro y plata; los colorantes se obtuvieron de ciertas plantas que contenían tanino, del molle y del nogal, de minerales como la arcilla ferruginosa y el mordiente de aluminio y de animales como la cochinilla.

pomalaza.com 15-7-2011

Poncho. turkotek.com. 16-7-2011

El uso que se le daban a sus tejidos encontramos desde lienzos de gran tamaño para decorar las paredes de sus palacios hasta prendas de vestir como faldas, camisas sin mangas con o sin flecos, turbantes, taparrabos, pequeños ponchos, túnicas, entre otros. Las prendas se confeccionaron de la lana de cuatro animales, el guanaco, la llama, la alpaca, y la vicuña y de la planta de algodón nativo que crece en forma natural en siete colores diferentes.

barakatgallery.com 16-7-2011

sfu.museum 16-7-2011

La vestimenta estaba compuesta de tres artículos principales, el unku o camisa con mangas, un taparrabo y un llautu o turbante; también se encontraron binchas o bandas con extremidades bifurcadas que seguramente se

usaban de adorno en la frente, recalcando que estas bandas eran hechas con la técnica del tapiz kelim y con figuras antropomórficas y zoomorfitas.

Vestimenta ceremonial de un niño de la nobleza.²⁰.
loquo.com 14-7-2011

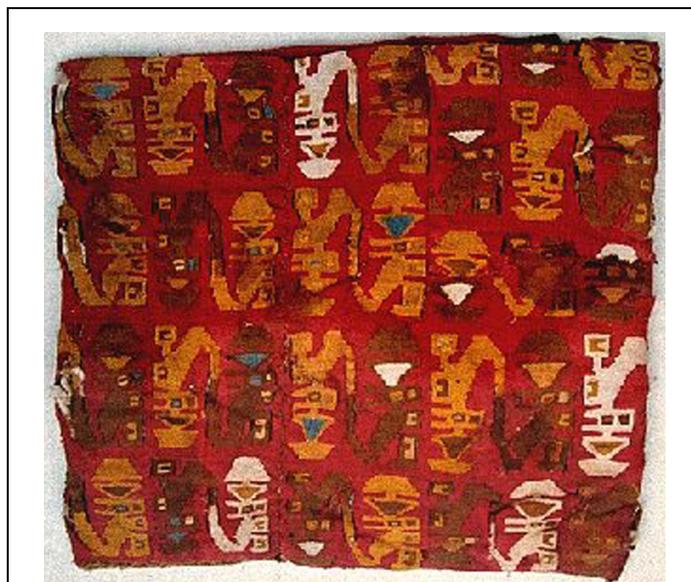

Ornamentos ceremoniales hechos con mullus. portalinca.com 14-7-2011

La textilería chimú destaca por la versatilidad de técnicas, por su iconografía y por su belleza estética. El hilado consiste en la práctica manual y elemental de unir un conjunto de hilos pequeños para poder lograr un hilo largo y continuo, en esta labor inicial de la textilería se utilizaron diversos instrumentos como el huso.²¹

foro.loquo.com 14-7-2011

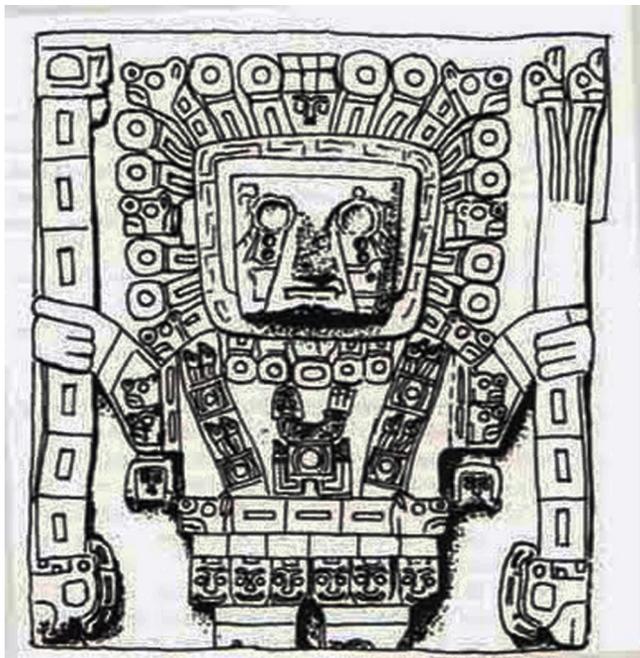

wku.edu 16-7-2011

²⁰ Corona, unku camisa con diseño de cruz andina y campanas de plata, cetro con plumas y zapatos con adornos de plata

²¹ El huso, es un instrumento manual confeccionado de una varita pequeña y delgada que generalmente se va adelgazando a ambos extremos; se lo emplea junto a un tortero o piruro que se inserta en la parte inferior para que haga contrapeso. Se empieza a hilar tomando de la rueca donde se ha fijado la fibra que se va a hilar; algunas fibras que son fijadas en el huso que se lo hará girar rápidamente entre el pulgar, el cordial y el índice para lograr enrollar y torcer las fibras ininterrumpidas. Cuando ya se había obtenido los hilos necesarios se empezaba el tejido ósea el entrecruzamiento o combinación de los hilos para hacer las telas.

En la iconografía de los textiles Chimú aparece un personaje central que tiene la cabeza separada del cuerpo. Este ser antropomorfo suele ser simétrico, con los brazos extendidos, los pies y las manos dirigidas hacia los lados y casi siempre lleva aretes y un gran tocado en forma de media luna; su identidad es una incógnita, aunque se dice que tal vez representa a la divinidad de la portada del sol de Tiahuanaco.

Puerta del Sol, Tihuanaco. Estudiodeastrologiaeluniverso interior.blogspot... 14-7-2011

rugrabbt.com 16-7-2011

Detalle de manto conformado por dos paños de algodón cosidos y pintados. eclecticadesigns.pe 18-7-2011

Otra imagen que aparece con frecuencia en la iconografía del arte textil chimú es la de un animal aparentemente felínico que se muestra encorvado; su origen se remonta a la iconografía Moche y Recuay.

Generalmente se le encuentra sentado, su piel de caimán, la lengua de lagarto y tiene cresta y cola que se asemejan a la de un animal prehistórico. A este personaje se le conoce como el animal de la luna.

tierra-inca.com 16-7-2011

news.bbc.co.uk 16-7-2011

En las culturas precolombinas los textiles no eran sólo objetos funcionales sino que también tenían un simbolismo mítico y ritual; eran una señal de estatus social y político.

Tapiz. gallery@textilearts.com 16-7-2011

Tapiz, detalle. gallery@textilearts.com 16-7-2011

sechinensehistorico.blogspot.com 16-7-2011

Unku, camisa, Museo Chileno de Arte Precolombino. precolombino.cl 16-7-2011

Tapiz mural con pelicanos, Museo Chileno de Arte Precolombino. precolombino.cl 16-7-2011

Tapiz, paño entrelazado en lana y algodón. eclecticadesigns.pe 18-7-2011

Poncho ceremonial, Dallas Museum of Art. heritage-images.com 16-7-2011

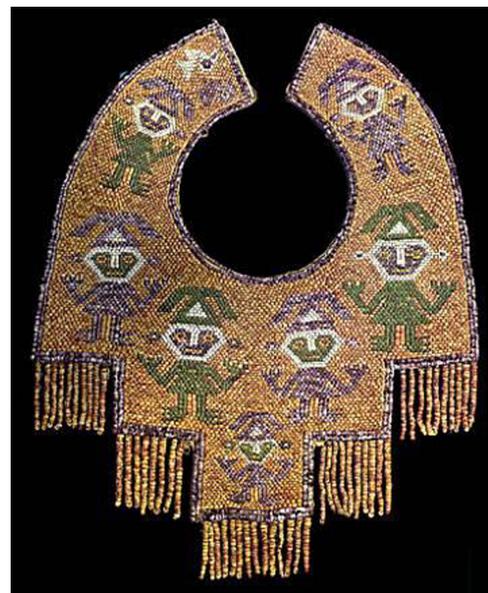

artic.edu 16-7-2011

La cultura Chimú tiene los tejidos mas grandes hasta ahora encontrados en el Perú prehistorico; por su tamaño se ha podido determinar que estas enormes telas de algodón en estado natural se usaban para cubrir muros. En este género destaca el que ilustra a unos personajes principales con unos prisioneros sujetos por una cuerda, encontrado en los terrenos de la hacienda Mocupe dentro de una cámara cubierta con una losa de piedra; este textil medía aproximadamente 35 metros de largo en su estado original y se señala que podría ser un acontecimiento mítico o arquetipo de esencial trascendencia para la cultura Chimú.

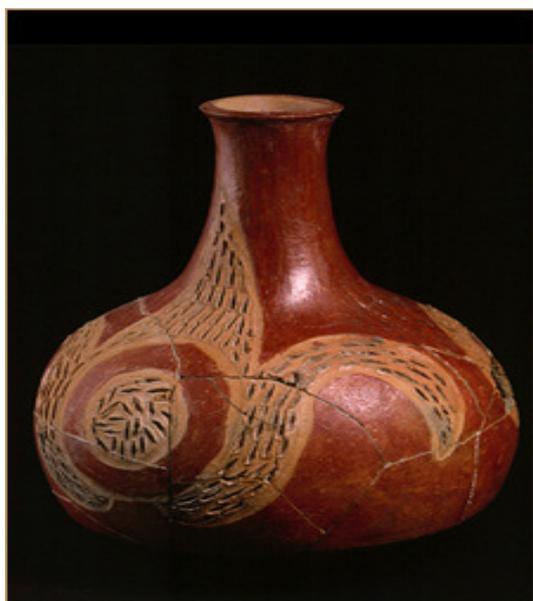

news.bbc.co.uk 16-7-2011

Pectoral de concha estilo Chimú, Chan Chán.
artehistoria.jcyl.es 30-6-2011

La cerámica chimú forma parte de una larga tradición desarrollada en la costa norte del Perú a través de varios siglos, que la influencia de Huari no logró romper. Los alfareros chimúes fueron herederos de la tradición Moche, aunque adopta y mezcla elementos procedentes de estilos de la costa y la sierra, de Cajamarca, Pachacamac y Recuay. La calidad de su cerámica fue inferior a la mochica como resultado de la producción en serie con la ayuda de moldes, perdiendo toda originalidad artística.

skyscraperlife.com 23-5-2011

Pescador en un caballito de totora. es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Chimú 1-7-2011

Realizaron vasijas de técnicas escultóricas y pictóricas con decoración en bajorrelieve y con diseños geométricos y de animales, plantas y frutos; destacan las botellas globulares negras de superficie bruñida y brillante con asa puente y asa estribo, en las que se puede apreciar una pequeña escultura, generalmente de un mono, colocado en la unión del pico con el arco, en el cuello del vertedero. También destacan los huacos escultóricos.

historiaguerrasyarmas.blogspot.com 1-7-2011

pomalaza.com 15-7-2011

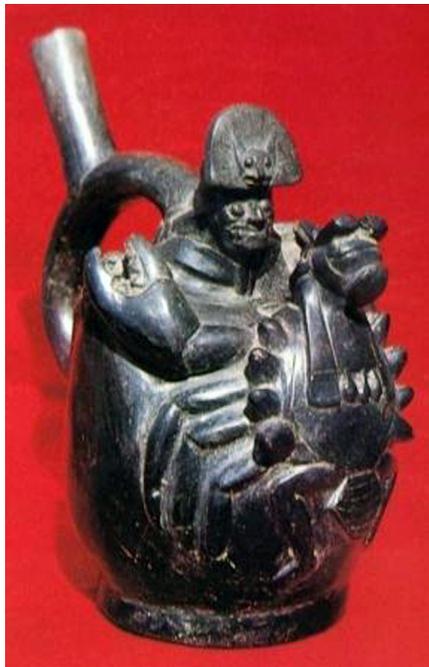
La cerámica se identifica por su coloración negra, que era producto del quemando de la cerámica a altas temperaturas en una atmósfera reductora, con hornos cerrados para evitar la entrada de oxígeno y su reacción con la arcilla.. Los talladores realizaron representaciones humanas, generalmente decoradas con un tocado en forma trapezoidal, que tienen incrustaciones de nácar en los ojos, orejas, dedos, uñas y otras partes del cuerpo.

pomalaza.com 15-7-2011

pomalaza.com 15-7-2011

Los cerámicos chimúes cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o doméstico y los cerámicos de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros; los primeros fueron elaborados sin mayor acabado mientras los funerarios muestran bastante dedicación.

Representación de un cangrejo muy estilizado, probable personaje mitológico. histarmar.com.ar 1-7-2011

Cerámico representando a un perro sin pelo, Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. s245637133.onlinehome.us 21-6-2011

Las principales características de las vasijas chimúes son su superficie muy bruñida una pequeña escultura en la unión del gollete con el arco, su fabricación moldeada para la cerámica ceremonial y modelada para uso diario, su coloración generalmente negro metálico con algunas variantes, su brillo característico se obtenía humeando la vasija que previamente había sido pulida. En pequeñas cantidades también se elaboraron cerámicos de colores claros.

pomalaza.com 15-7-2011

Vasija erótica. e-ciencia.com 23-5-2011

Entre sus formas más comunes están las botellas de doble pico con asa puente, uno de ellos escultórico y el otro con pico cónico, y las botellas con cuerpo esférico y asa estribo; también se repite el uso de vasijas silbadoras típicas de la cultura Vicús.

Museo de la Nación, Lima. intermediotardio.blogspot.com 21-6-2011.

mundosociales.blogspot.com 17-7-2011

news.bbc.co.uk 16-7-2011

Museo Larco. limatemple.blogspot.com 16-7-2011

histarmar.com.ar 1-7-2011

news.bbc.co.uk 16-7-2011

Objeto usado en ceremonias de fertilidad que era un símbolo de la agricultura y la ganadería; tiene cabeza de llama, por donde se vertía chicha que salía por el otro extremo.

educared.org 17-7-2011

educared.org 17-7-2011

En la cerámica se han plasmado muchas representaciones realistas como animales, frutos y personajes sentado o de pie en el cuerpo de una botella cuboide, así como escenas míticas. Un rasgo característico es la colocación de una pequeña figura de un monito u otro animal en la base de las asas estribo; la decoración suele ser en base a bajos relieves, punteados y representaciones decorativas.

Huaco con señor chimú, botella negra de cerámica. edystock.com 10-6-2011

Huaco Señor Chimu Botella Negra de Cerámica edystock.com 10-6-2011

Botella negra de cerámica de forma globular con asa posterior y base pedestal. La botella tiene en el cuello la figura de un Señor de la cultura Chimú, además de la figura de un perro en la parte frontal y dos pequeñas figuras de monos en los costados que sirven como decoración de la botella. 19 centímetros de alto, 14 de ancho.

Botella negra de cerámica con señor chimú. edystock.com 10-6-2011

Huaco con ídolo Chimú, botella negra de cerámica. edystock.com 10-6-2011

Botella negra de cerámica, con gollete divergente y base plana. La botella tiene en el cuerpo la figura de un Señor de la cultura Chimú en cada lado; el ídolo va ataviado con un tocado de largas prolongaciones y sosteniendo un animal en cada mano en un lado y una planta en cada mano en la otra cara de la botella. 17 centímetros de alto, 15 de ancho. Estas figuras son una forma de homenaje al reino animal y vegetal, base de la supervivencia Chimú.

Botella negra de cerámica, con gollete tubular y base plana, tiene en el cuerpo la figura de un Señor de la cultura Chimú en los dos lados; el ídolo sostiene un pez en cada mano; el huaco tiene dos figuras de rana a cada lado del cuello. 17 centímetros de alto, 15 de ancho.

Huaco con ídolo chimú, botella negra de cerámica. edystock.com 10-6-2011

Huaco con escena de caza. edystock.com 10-6-2011

Botella de cuerpo ovoide y base plana decorada en el cuerpo con relieve en técnica piel de ganso, contenida en el panel trapezoidal de una "escena de caza"; un hombre sostiene con una mano un animal y con la otra un arma de caza. 20 centímetros alto, 18 de ancho.

Huaco bicolor. edystock.com 10-6-2011

Huaco bicolor. edystock.com 10-6-2011

Botella de cuerpo ovoide, base pedestal y cara gollete, decorada en técnica piel de ganso, dividido en 4 paneles con la figura de un guerrero en cada uno; en el cuello se observa la figura de un ídolo. 18 centímetros de alto y 13 de ancho.

Huaco con ídolo cazador, botella. edystock.com 10-6-2011

Huaco con ídolo cazador, botella. edystock.com 10-6-2011

Botella de base convexa, cuerpo globular y pico de paredes divergentes; en el cuerpo se observar un cazador sosteniendo una cabeza de animal en la mano derecha y un cuchillo en la mano izquierda, además en cada lado de la botella dos cabezas humanas que sirven a su vez como agarraderas de la botella. 15 centímetros de alto y 20 de ancho.

Huaco con ídolo cazador, botella. edystock.com 10-6-2011

Huaco con ídolo cazador, botella. edystock.com 10-6-2011

onlineauction.com 17-7-2011

mashpedia.es 17-7-2011

Cuando los incas llegaron a la costa norte y sometieron a los chimú se produce una serie de influencias, surgiendo el estilo denominado chimú-inca, en el que se destacan las vasijas negras que intentan imitar la auténtica forma del arríbalo inca; en algunos casos los imitadores se animaron a utilizar diseños policromados.

foro.loquo.com 18-7-2011

mundosociales.blogspot.com 17-7-2011

La cultura Chimú fue la mejor exponente de la orfebrería y metalurgia de toda la región costera del Perú²². Los orfebres emplearon oro, plata, estaño y cobre en las más diversas aleaciones, producto de minas a tajo abierto, de los lavaderos los ríos locales y de socavones, de regiones relacionadas y obtenidos por comercio.

journalofnat.wordpress.com 30-6-2011

Tumi. contiendasdeperu.galeon.com 30-6-2011

El mineral extraído se molía en batanes para poder separarlo de otros materiales o impurezas; en seguida se fundían en un horno que tenía como combustible carbón vegetal y mineral, constantemente avivadas las brasas soplándolas con tubos largos para así elevar la temperatura; para realizar las aleaciones recurrieron a combinaciones de ácidos que se encontraban naturalmente.

portalinca.com 30-6-2011

portalinca.com 30-6-2011

²² Según investigaciones realizadas por arqueólogos el trabajo con metales preciosos se remonta a épocas muy antiguas, encontrándose sus primeros vestigios en la llamada cultura Tolita perteneciente al período de Desarrollo Regional, ubicada en la isla Tolita bañada por el río Santiago. El material encontrado forma parte de la colección de pequeños fragmentos de oro y platino mezclados con tiestos y fragmentos de cerámica hallados en especial en la costa de Esmeraldas y Atacames, el orfebre dominó las técnicas más diversas y complicadas, fundido, forjado, laminaciones a base de martillo, fundición en moldes de cera, soldas, trabajo de repujado, confección de hilo y de filigrana, así como la técnica de engrasar las joyas colocando diversas piedras preciosas y semipreciosas.

Conocieron una amplia gama de técnicas: martillado, repujado sobre moldes de madera, enchapado, estampado, vaciado a la cera perdida, perlado, filigrana, trabajados en talleres divididos en secciones para cada caso del tratamiento especializado de los metales. Al igual que los artesanos de la cultura Lambayeque utilizaron el dorado y el plateado de superficies.

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. flickr.com 30-6-2011

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. flickr.com 30-6-2011

blog.cusco.me 30-6-2011

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. flickr.com 30-6-2011

Con todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de objetos, algunas veces con incrustaciones de turquesas, joyas de oro y plata, orejeras, collares, pectorales, máscaras funerarias, brazaletes, alfileres, pinzas para depilación, agujas, anzuelos, cucharitas, coronas, tocados con penachos también de oro, túmis o cuchillos de corte semicircular²³, vasos ceremoniales, recipientes, figuras de animales sólidas o vacías. La mayoría de los

²³ Su obra más representativa, que representaba al dios Naylamp, divinidad algunas veces ornitomorfa, es un cuchillo ceremonial generalmente hecho en oro con incrustaciones de soldadita, un metal de baja ley, utilizando para los elementos ornamentales turquesas y concha de perla. Se estructuraba con dos planchas

objetos de orfebrería se asocian con las tumbas dentro de la tradición funeraria característica del mundo andino.

Naylamp. amautacunadehistoria.com 30-6-2011

skyscraperlife.com 1-7-2011

Para los chimú los colores dorado y plateado tenían un gran valor simbólico porque se relacionaban con la nobleza, el poder y, sobre todo, la religión; sus técnicas metalúrgicas permitían dorar o platear por medio de

delgadas hechas a golpes sobre superficie plana, soldadas para formar una estructura vacía en el centro; el diseño en la aureola, la parte superior de la cabeza, es un semicírculo dividido en 5 espacios concéntricos cuyo borde es estrecho y perlado, sector compuesto por 12 elementos decorativos en forma de S; la zona perlada, muy estrecha, sirve de división entre los espacios, una zona geométrica basadas en un diseño de triángulos tallados que contenían círculos concéntricos en cuyo interior incrustaban turquesas, y por ultimo cerraba la decoración un semicírculo en alto relieve.

Algunas veces representaba un rostro humano con características de ave por los ojos circulares y profundos y de forma ornitorrinco, nariz en forma de pico de ave, boca pequeña y rectangular y de cada lado penden dos orejas pegadas al rostro, siendo la cara es más pequeña que la aureola; el personaje representado tiene un cuerpo de la cabeza pequeña unida a un cuerpo también pequeño y rectangular, cuyos brazos son también pequeños, rígidos y pegados al cuerpo con las manos abiertas; de los hombros salen dos alas estilizadas en forma rectangular; el cuerpo termina en borde estilizado a manera de vestido, sus pies son muy pequeños de manera rígida y rectangular.

La segunda parte del túmi está constituida por un cuchillo ceremonial de dos sectores, una parte rectangular manera de empuñadura y una parte semicircular que concuerda con la aureola superior, formando un conjunto unitario. Las técnicas de orfebrería para trabajar el Tumi era tallado, repujado, filigrana y soldadura y que para trabajarlo adecuadamente se utilizo instrumentos como martillos de madera o de metal.

aleaciones de cobre con oro y plata las superficies de ciertos objetos de metal para obtener así piezas con la apariencia de haber sido hechas con oro y plata maciza.

culturachimu.wordpress.com 30-6-2011

Museo Larco Herrera, Lima. tierra-inca.com 30-6-2011

La técnica metalúrgica de esta cultura fue tan extraordinaria que los incas trasladaron al Cusco a muchos orfebres para que enseñaran el arte de labrar los metales a sus similares cusqueños. En el rescate de Atahualpa sobresalieron las piezas de oro chimú.

Museo Larco, Lima. limatemple.blogspot.com 16-7-2011

Atuendo ceremonial completo, Museo Larco, Lima. egiptoforo.com 17-7-2011

“Existen dos ideas centrales para valorar la orfebrería precolombina²⁴.

Primero: mientras más piezas de oro y plata tuvieran en su cuerpo más cerca estaba de sus dioses, por la resistencia y el brillo del metal. Mientras más se recubriera el cuerpo con estos metales significaba que más jerarquía se tenía dentro de la sociedad y así un guerrero usaba narigueras y orejeras de oro, un sacerdote llevaba lo mismo, además de tocados y láminas de oro; un gobernante iba prácticamente revestido en oro, turquesas y lapislázuli, ninguna parte de su cuerpo quedaba libre de joyas.

skyscraperlife.com 1-7-2011

Máscara funeraria de oro. gabitogrupos.com 7-6-2011

Segundo: para los antiguos peruanos, el oro era muy importante para su cosmogonía, con un valor más simbólico que comercial; no servía para ostentar una posición económica, sino para expresar un rango establecido. RANGOS. Las piezas de oro, además, eran sagradas: el Tumi cuchillo ceremonial de oro, y el kero un vaso de oro. De allí, también, que los orfebres tuvieran un elevado estatus: estaban apenas por debajo de los guerreros y por encima del pueblo. Trabajar piezas con este metal los ponía dentro de un grupo de élite.”

²⁴ Debo la autoría de este texto, perdón.

skyscraperlife.com 1-7-2011

Araña de oro. grupos.emagister.com 1-7-2011

Vaso de plata dorada en forma de cabeza. grupos.emagister.com 1-7-2011

Sala Sican Museo del Oro, Lima. perutoptours.com 1-7-2011

skinnerinc.com 17-7-2011

Corona. grupos.emagister.com 1-7-2011

Es probable que la ruta del oro haya sido desde la región del Chinchipe y Hualgallo hacia Lambayeque y desde Patate y el Río Santa, hacia Chan Chan; de igual modo, las esmeraldas y turquesas fueron traídas de la región chibcha mediante los mercaderes tumbesinos que recorrían hasta la Isla La Plata, frente a Ecuador y la región colombiana. Si bien es cierto que deslumbran los vasos de oro de Batán Grande, juntamente con el cuchillo de Illimo, que pertenecen a la orfebrería Chimú-Lambayeque, también asombra la fabulosa fortuna del Peje Chico extraída de la huaca Yomayocgoan de Chan Chan.

skyscraperlife.com 1-7-2011

Corona de plata repujada, Museo Nacional del Perú.
grupos.emagister.com 30-6-2011

Vaso sonaja de plata, Museo Nacional de Perú. grupos. emagister.com 30-6-2011

skyscraperlife.com 1-7-2011

“... las sonajas y los vasos de oro repujados con incrustaciones de turquesas que se exhiben en el Museo de Arqueología de Lima, proceden de la Huaca Misa del Gmpo Rivera de Chan Chan y tienen el mismo estilo y técnica de los vasos de Lambayeque. Habría que determinar si fueron traídos como tributo o se confeccionaron en el mismo Chan Chan. De todos modos, la tradición metalúrgica y orfebrerística del norte costeño, que fue territorio chimú, sólo ha tenido competencia con la metalística chibcha, que como muchos suponen ha sido la cuna de este arte.”²⁵

Botella de bronce, Museo Larco, Lima. e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Se%C3%B1or%C3%ADo_Chim%C3%BA 23-5-2011

Estatuilla de plata inca-chimú, The Michael C. Rockefeller Memorial Collection. 18-7-2011

grupos.emagister.com 1-7-2011

news.bbc.co.uk 16-7-2011

²⁵ Ibidem.