

----- HISTORIA DE AMÉRICA
PREHISPÁNICA -----

TEMA 1– CONCEPTOS GENERALES. MEDIOAMBIENTE Y POBLEMIENTO DE AMÉRICA

Conceptos generales:

Cuando hablamos de Am. prehispánica, procolombina, precolonial o precortesiana nos estamos refiriendo al periodo anterior a la llegada de los españoles a América.

En el Primer Congreso Internacional de Americanistas en Francia,

que se celebró en 1875, se estableció como término más correcto para designar el arte, cultura, religión, etc. de las poblaciones indígenas que habitaban el continente antes de 1492, el de América Prehispánica, haciendo así referencia a la presencia cte. en esta área después de la consabida fecha. Se desestimaron otras acepciones xq estas culturas siguieron existiendo después de la llegada de Colón (luego no son precolombinas), después de las colonizaciones (luego no son precoloniales), etc. Sin embargo todos estos términos se seguirán usando como sinónimos.

El descubrimiento oficial de América es uno de los mayores

acontecimientos de la Historia Universal. Cristóbal Colón, llegó a América buscando rutas comerciales hacia oriente, respaldado por los Reyes Católicos y la Corona de Castilla, el 12 de octubre de 1492. Pero la importancia de Colón no radica en haber llegado a América, pues no había sido el primero, sino en conseguir volver y establecer una ruta.

Medio Ambiente:

- El continente americano **se divide en dos partes**, Am. del Norte y Am. del Sur

unidos ambos por una estrecha franja de tierra denominada Am. Central.

- El continente americano tiene una **disposición longitudinal**, siendo el

continente más largo, por que las **diferencias climáticas** son muy marcadas.

- **Aislamiento externo e interno.** América está separada del Viejo

Mundo por dos inmensas masas de agua: el Océano Atlántico y el Océano pacífico. Sólo por el norte está casi unido al continente asiático (les separa únicamente una pequeña franja de agua denominada el estrecho de Bering).

Además las dispares condiciones geográficas y la topografía del continente evitaron la comunicación entre los distintos pueblos indígenas, que no conocían la existencia de otros grupos hasta la llegada de los españoles. Había coincidencias de representaciones artísticas en la zona de mesoamérica y Sudamérica: Esto hizo pensar que había comunicación pero no.

- Ambos bloques poseen una **cadena montañosa** que se extiende

desde la longitud norte hasta su latitud más al sur, colocadas en la vertiente pacífica de ambos bloques(Montañas Rocosas, Sierra Madre, los Andes). A pesar de esto, el acceso más importante siempre ha sido la costa pacífica en lugar de la atlántica, como cabría esperar.

En algunos puntos del continente sudamericano se superan los 6000 7000 m de altitud.

- **Cuencas fluviales:** Existen grandes cuencas fluviales en la costa

atlántica por cuyas llanuras discurren ríos tan caudalosos como el Mississippi y el san Lorenzo en Am. del Norte, y el Orinoco, el Amazonas y el Paraná–Río de Plata en Sudamérica. Los del norte tienen un sentido n-s, y los del sur o-e.

Estas cuencas fluviales constituyen barreras de aislamiento entre zonas, ya que la facilidad que proporcionaban para obtener recursos de subsistencia, evitó la búsqueda más allá de donde los grupos humanos se habían asentado. [Todos estos pueblos indígenas

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

repiten una misma toponimia, denominando a su mundo mi/Nuestra Tierra–x ej. Abyayala(tribu panameña), Aztlán(aztecas) o Tahwantinsuyu(incas).

- **Vegetación y fauna:**

Los procesos de sedentarización de los pueblos suele ser propiciado por la

agricultura pero en América se dio por la pesca, ya que constituye un recurso más estático que la caza o la recolección, y se complementan. Los cazadores nómadas se desplazan detrás de las manadas de animales hasta llegar a las costas y grandes cuencas fluviales donde se asentaron por más tiempo, aprovechando la pesca. Por este hecho no van a sentir la necesidad de expandir su territorio ni de buscar otros recursos, se identifican con la tierra y el medio.

Este hecho puede observarse en el desarrollo de grandes culturas en zonas de gran

altitud donde el acceso a los recursos era difícil, pero que consiguió un gran desarrollo en la agricultura, compensando con un gran desarrollo tecnológico, que permitió el surgimiento de grandes imperios, como el Azteca(Méjico) o los Incas(Andes).

De este modo la variedad vegetal y los recursos agrícolas fueron muy abundantes, por lo que el hombre, a partir de la recolección desarrolló una agricultura que fue notablemente imp., la cual adaptaba las variedades vegetales al medio, en vez de buscar otros lugares.

Las especies vegetales que tuvieron una primera cultivación consciente fueron la calabaza, el maíz y el frijol, que fueron considerados como la triada sagrada xq a partir de la domesticación primigenia de estos productos se desarrolló la agricultura. Otros vegetales como la yuca o la papa eran tb. muy cultivados pero solo en zonas muy puntuales(la papa solo sobre los 2500–3000 m de altura en el altiplano andino). Otros alimentos característicos de las culturas prehispánicas son el tabaco, tomates, pimientos, chocolate y café.

Por el contrario, en cuanto a la fauna, existe una gran carencia de animales de tiro y ganadería, lo que supone grandes carencias para los pueblos, ya que debían ser suplidas por otras actividades.

Por lo que se refiere a la ganadería, en el espacio andino se dio un tipo de fauna que fue susceptible de domesticación, los camélidos o auquénidos(llamas, vicuña, guarraco, alpaca) que además proporcionaban fibra textil fina. Pero su domesticación no contribuyó a un gran desarrollo de la ganadería como en Europa, puesto que estos animales vivían en zonas de gran altitud(3500–4000 m) solo presentes en algunas zonas de la geografía americana.

• **Tecnología:**

Tenían grandes carencias tecnológicas, pero son bien solventados:

Desconocimiento de la rueda, por lo que no lo aplicaron a carros, ni a

la rueca, ni al torno de alfarero, pero aún así tenían telas exquisitas y una cerámica muy rica.

No aplicaron el arado, puesto que no poseían animales de tiro. Usaban un bastón plantador para rotular manualmente grano a grano.

No supieron utilizar el hierro, xq desconocían el uso del fuelle y no conseguían avivar el fuego para conseguir altas temperaturas. La metalurgia fue por tanto deficiente, aunque si fundieron metales más blandos como el oro, la plata o el estaño. Algunas cultura(Tihuanaco) consiguieron aleaciones, como el bronce(cobre y estaño) pero su utilización no tuvo las mismas consecuencias que en Europa, ya que no se elaboraban armas.

• **Vinculación del hombre a la tierra:**

La vinculación del hombre con la tierra tiene como consecuencia que

el hombre se considera el receptor de los medios de la naturaleza, con una utilización prudente y racional, y no una actividad depredadora como los europeos

No desarrollan la idea de posesión de la tierra, ni de la propiedad individual privada. Así el hombre se considera ante todo como parte de un grupo, tienen sentimiento colectivo, por lo que hay un estímulo de la organización de las actividades humanas que permite con una tecnología poco desarrollada resultados enormes.

HISTORIA DE AMÉRICA
PREHISPÁNICA

Poblamiento:

Para muchos autores la evidente diversidad y variabilidad lingüística y cultural de la po. Indígena americana se debe a un diverso origen. Por lo que se han buscado estos diferentes orígenes atendiendo a muy diversas tendencias y metodologías.

El arqueólogo Florentino Ameghino propuso la hipótesis del surgimiento de la especie humana en América y, aunque fue rechazada, despertó el interés por conocer el origen de los indígenas americanos.

Las primeras explicaciones sobre la presencia de seres humanos en el Nuevo Mundo se basaban en el Antiguo Testamento, y surgieron dos hipótesis: que la po. de América fuese descendiente de las 7 tribus de Israel perdidas en el país del Mar Rojo; o de los hijos de Noé: Jobel(Brasil) y Ophir(Andes).

Ésta última cobró más impo.por el hecho de que los mitos indígenas hicieron referencia a un diluvio que provocó la desaparición de todos excepto de una pareja. Estas interpretaciones se basan en las teorías de los

textos apócrifos del libro de Esdras(textos hebreos poco ortodoxos excluidos de la Biblia y apartados de la circulación por la Inquisición).

Más tarde, a la luz del humanismo, se comienzan a desarrollar teorías sobre si el poblamiento de América podría tener otro origen: diferentes grupos humanos que llegaron al Nuevo Mundo siguieron diferentes rutas desde lugares dispares y que se fueron asentando por toda la geografía americana. Ésta teoría es la apoyada actualmente y se basa en una serie de métodos que establecen una relación entre las poblaciones americanas y el resto del mundo:

a)restos arqueológicos encontrados similares en zona oriental de Asia y Norte de América.

b)el estudio comparado de lenguas y métodos llegó a la conclusión de que existieron contactos de los indígenas americanos y los habitantes del Viejo Mundo. Además tb. rechazaron la idea del origen único del indio americano como demuestran sus diferencias físicas, técnicas y culturales, además de lingüísticas.

Por tanto, la po. americana no es homogénea y el nivel de desarrollo es diferente entre sus culturas; éstas tienen procedencias diferentes y existen grupos de distinta densidad.

Se ha aceptado la presencia del hombre en América desde 30 000 y 40 000 años a de c y el ingreso más antiguo de un grupo de cazadores pudo realizarse x el estrecho de Bering, como lo demuestran restos de puntas de proyectil, nódulos y lascas encontrados al norte.

Aunque tb. sin pruebas se ha barajado la posibilidad del primer contacto por la Atlántida. Juan Comos advirtió la presencia de rasgos similares entre po. americana y grupos caucásicos, asiáticos y oceánicos.

[Existen diferentes teorías acerca de los orígenes humanos y culturales de América. José de Acosta planteó por primera vez que el poblamiento de América podía haberse producido por migraciones de Asia que atravesarían el estrecho de Bering(en aquel tiempo probablemente un ancho puente de tierra salpicado de lagos) y Alaska para adentrarse en el vasto continente americano y recorrerlo de norte a sur. Esto explicaría la presencia en América de ele. Raciales considerados mongoloides(mancha mongólica, atrofia en el párpado superior...), rasgos que tb. están presentes en Oceanía. Sin embargo otras hipótesis(Paul Rivet) defienden que el poblamiento de Sudamérica se produjo por incursiones de australianos y polinesios que habrían dejado sus huellas raciales, lingüísticas y culturales en las poblaciones del subcontinente. También se ha propuesto la tesis de que la zona andina septentrional tuviera influencia de las culturas niponas. La teoría más aceptada es la primera de las 3]

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

TEMA 2– METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LAS CULTURAS AMERICANAS. ÁREAS NUCLEARES Y PERIFÉRICAS.

1)Metodología para estudios de culturas americanas.

Para el estudio de las culturas indígenas prehispánicas, los historiadores del Viejo Mundo desde la llegada de Colón se han basado en dos aspectos: arqueología y escritura indígena.

a)Método arqueológico:

El método arqueológico(estudio de los restos materiales del continente americano) es imprescindible para el estudio, clasificación y periodización de las culturas prehispánicas, centrándose sobretodo en la moda, la vivienda y las pautas de comportamiento.

Sin embargo, este método solamente sería eficaz si el espacio que excavamos no ha sido violado, ya que a menudo los saqueadores se adelantan a los arqueólogos y les privan de importantes restos. Por eso las hipótesis son muy ajustadas y establecer una cronología precisa es muy complicado.

b)Escritura:

Los testimonios y documentación escrita acerca de estas culturas, tanto los propios textos indígenas como los recogidos por historiadores del Viejo Mundo a partir de testimonios orales o traducción de los escritos, son una fuente importante de conocimiento sobre estas culturas, aunq tb. puede ser imprecisa y errónea por los siguientes factores:

A partir del S XI para la región mesoamericana y del S XIII en la andina, poseemos testimonios escritos.

El conocimiento de la escritura no fue general en todo el continente americano y no existe un momento concreto en el que su difusión sea general dado el aislamiento que sufrían las culturas entre sí. Carecían de un sist. De escritura como el europeo, pero consiguieron una simbología y pictografía avanzadas para la representación de ideas, aunque sin llegar a la representación gráfica de fonemas.

De este modo, la tradición oral de estas culturas fue recogida, en ocasiones, con este sistema de pictografía, y con la llegada de los españoles, fue recogida por escrito para poder hacer una reconstrucción del pasado.

En el área andina no se conocía la escritura pero fueron capaces de obtener una cultura superior sin la palabra escrita, a pesar de lo cual cultivaron la memoria del pasado, a través de relatos de transmisión oral invariable.

Por eso, en este espacio les fue difícil a los indígenas entender que las palabras podían representarse por signos, lo que dificultó la adaptación a la representación gráfica(escritura). Esto se consiguió pasadas dos generaciones, lo que significó una cierta pérdida del significado real y la veracidad de estos relatos orales debido a la ausencia de un sistema de memorización común.

Los Incas, por su parte, intentaron crear, conservar y transmitir la historia de su pueblo, pero ates manipulaban la información para omitir o resaltar ciertos pasajes, por los intereses políticos.

En el área mesoamericana la tradición se encuentra reflejada en pictogramas que serán recogidos y traducidos por escrito por los primeros españoles.

Algunos indígenas mesoamericanos culturizados(hacuilos– escribanos de la cultura mesoamericana) consiguieron aprender la escritura y el lenguaje castellano y fueron capaces de transcribir su tradición oral y pictográfica. También fueron escribanos y traductores de aquellas culturas con las que mantenían nexos lingüísticos.

Sin embargo, las primeras transcripciones al español fueron hechas por personas que desconocían la lengua original, por lo que recurrieron a intérpretes que no siempre captaban el significado real o que lo modificaban según su conveniencia.

Además los relatos prehispánicos no tenían un valor histórico sino que eran textos aislados sobre los jefes o la población.

De este modo, desde una época temprana se pretendió elaborar una crónica del pasado indígena teniendo el cuenta el punto de vista europeo, insertando una cronología que los relatos originales no tenían, además de resaltar la figura de los grandes héroes cuando los indios atendían más a la colectividad.

Como la evangelización de los indígenas era el fin último de los europeos, los misioneros intentaron aprender

las lenguas indígenas para convertirles con más facilidad. Se aprendió, pues, antes la lengua indígena que éstos la española. Así las primeras obras se corresponden a españoles que aprendieron el idioma para traducirlo.

Pedro Cieza de León

Corría el año 1540 cuando a América asomó la nariz el joven militar Pedro: Cuando contaba con 32 años de edad aprox. editó su primera obra, muriendo tan solo dos años después(juasjuas).

De su obra destaca la perfección del lenguaje que emplea, no habiendo asistido a ningún centro superior de enseñanza.

Desde su llegada al Nuevo continente, quedó fascinado y pretendió elaborar una historia global del Nuevo Mundo desde un punto de vista moderno. El esquema que siguió fue el siguiente:

- Descripción del mundo físico y humano.
- Conocimiento de la historia.
- Desarrollo de llegada y conquista de españoles.
- Narración de los actos de los españoles.

Pedro solo le dio nombre a la primera parte de su obra: Crónica del

Perú y los lingüistas han titulado sus restante sobras El Señorío de los Incas, Historia del descubrimiento y conquista del Perú y Historias de las Guerras Civiles del Perú.

Al morir joven es posible que la última parte no la escribiera o terminara él mismo. Pero sí es cierto que sus escritos estuvieron perdidos durante largo tiempo conociéndose su obra de forma parcial. Hasta hace 20 años no ha sido posible editar la obra completa.

Por lo tanto, para el estudio y la investigación de las culturas prehispánicas poseemos:

- 1)Estudio arqueológico que debe interpretarse
- 2)Traducción de relatos indígenas por traductores indígenas que son poco fiables pues la culturización se dio tardíamente y su interpretación se manipulaba.
- 3)Traducción oral de las culturas americanas–tb poco fiables.

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

2) Áreas americanas:

El gran tamaño del territorio americano ha propiciado la división en diversas áreas, definidas a partir de diversos criterios, aunque hasta el S XX la metodología y definición no fue totalmente rigurosa y definitiva. Los criterios tomados para esta división fueron:

- La raza de los grupos(rasgos somáticos)
- Recursos de subsistencia más utilizados (área de la yuca, del maíz...)
- Nivel cultural conseguido (S XX): recolectores, cazadores, pescadores, agricultores inferiores o superiores....

Desde el punto de vista físico y geográfico podemos diferenciar dos grandes grupos:

- **Norte:** costa nordeste, tundra, bosque canadiense, Rocosas, Grandes Llanuras, Montes Apalaches, sudeste, México, Centroamérica y Antillas.
- **Sur:** área andina, costa árida?, Guayanás, Orinoco, Amazonas, costa oriental, Gran Chao, Patagonia.
 - Área Noroeste: única que alenta la propiedad privada.
 - Llanuras: No superan la caza a gran altura complementada con la recolección.
 - Área sudoeste: el espacio que habitaron (California) empezó a desertizarse lo que dificultó su estancia y produjo su emigración a mesoamérica.
 - Mesoamérica: propicia para el desarrollo de la agricultura, se convertirá en área histórica.
 - Área sudeste: duras condiciones climatológicas: Hernando de Soto encontró numerosos grupos cercanos que desconocían la existencia de los otros.
 - Área intermedia: comprende coincidencia de rasgos.
 - Área andina: andes septentrionales y centrales.
 - Patagonia: el medio impuso rasgos diferentes a los andes.

Así, a mediados del S XX surge una nueva terminología y criterio

para dividir América en Áreas Culturales: grupos humanos que mantienen comportamientos similares, demostrado por los restos materiales, durante un tiempo y un espacio determinado. En ocasiones, éstas pueden coincidir con las áreas geográficas. Además estas áreas serán consideradas áreas históricas cuando se mantiene a lo largo del tiempo las mismas pautas culturales y de comportamiento.

Estas áreas culturales, a su vez, se han dividido en Áreas Nucleares y Áreas Periféricas o Marginales, las cuales no hacen referencia a la localización geográfica, sino a los niveles de desarrollo cultural conseguidos por las distintas áreas culturales.

a)Área nuclear:

Cuando hablamos de América Nuclear estamos señalando aquella región de América que comprende las áreas de mayor complejidad y desarrollo sociocultural, densidad demográfica, creatividad artística, etc. Estas áreas desarrollaron sistemas de pensamiento religioso incipiente con sacerdotes, fuerza política y control tecnológico, ideológico y económico.

Se incluyen dentro de las áreas nucleares a las culturas Maya y Azteca (Mesoamérica) e Incas(Andes).

b) Área Periférica o Marginal:

Dentro de la América periférica o marginal se incluyen las regiones cuyos habitantes no llegaron a tener un desarrollo sociocultural importante, no pasaron del ser cacicazgos, ya que el medio les proporcionaba los ele. para sobrevivir.

Incluye el área amazónica, Pampas, Patagonia, área sudoeste y noroeste, Ártico, Llanuras...

3) Cronología y periodización:

La historia de las culturas prehispánicas se divide en diferentes períodos. Los términos paleolítico y neolítico no se pueden aplicar en América para dividir las etapas de la prehistoria, pues no tuvieron conocimiento de la aplicación de metales duros. De esta forma se denominaría lítico(paleolítico) y corresponde a la evolución cultural de los cazadores–recolectores–pescadores y proto–neolítico, los cuales abarcaron del 40 000 a 3000 a c aprox

Pero lo más importante desde el punto de vista cultural en lo referente a la América Prehispánica se ha desarrollado en casi 5 milenios, desde 3 350 a c hasta la llegada de los españoles al Nuevo Mundo.

El hecho que se toma como referencia para la principal división es la aparición de la cerámica(no la agricultura como en el Viejo Mundo) algo que no tuvo tanta relevancia en Eurasia, pero que en América fue fruto de la sedentarización y sustituyó a las calabazas como recipientes.

Principal división:

- Precerámico: – Prepuntas de proyectil (protolítico)
- – Puntas de proyectil (lítico)

- Cerámico: – Preclásico o formativo (neolítico)

– Clásico o Epiclásico (gran esplendor)

.....– Post–clásico (rehacen formas antiguas)

Otras divisiones:

- Formativo o Preclásico: unidad de rasgos. Evolución de

sociedades cazadoras–recolectoras a señoríos, jefaturas y estados (=neolítico).

- Integración: confluencia de distintas culturas.

- Desarrollos regionales: culturas diferenciadas según la región que

ocupan.

- Horizonte: unidad cultural que se presenta en unidades espaciales

de elementos y conjuntos culturales que parecen haberse propagado extensa y rápidamente.

- Intermedio: intervalos cronológicos en un conjunto de secuencias regionales contiguas separadas del siguiente periodo por un horizonte. Término que introdujo John Rowe ante la problemática para establecer los límites de los horizontes.

Civilizaciones:

- Primer periodo: Formativo o Preclásico(1500 aC–200 dC)

Mesoamérica: Olmeca y Teotihuacan

Área andina: Chavín y Paracas

- Segundo periodo: Clásico o Epiclásico(200–900 dC)

Mesoamérica: Zapotecas y Mayas

Área Andina: Mochicas, Nazca y Tihuanaco.

- Tercer periodo: Posclásico(900–1500 dC)

Mesoamérica: Tolteca, Maya y Azteca

Área andina: Imperio Inca.

**HISTORIA DE AMÉRICA
PREHISPÁNICA**

TEMA 6-ÁREA ANDINA I. CARACTERÍSTICAS GENERALES. DESARROLLOS CULTURALES. LOS ANDES SEPTENTRIONALES Y MERIDIONALES.

1)Características geográficas.

El territorio andino es una zona de alta montaña donde el clima debería ser homogéneo por su situación intertropical, sin embargo, éste se ve modificado por la altura, que varía desde los 4000 m del sur de Colombia y los 6648 m de Chile, por lo que la adaptación del hombre es complicada.

El continente andino puede separarse de dos formas distintas:

- En relación al eje norte-sur pueden distinguirse tres áreas:

- Área septentrional (..... Tumaco Tolita)
- Área central (Chavín, Paraco, Nazca, Wari, Tiwanaku)
- Área meridional (Tiahuanaco)

- Según el eje este-oeste se pueden distinguir tres áreas:

- Costa(Playa)
- Sierra (Montaña)
- Selva

Área septentrional:

En la zona septentrional andina existen tres cadenas montañosas separadas entre sí por tres ríos.

Esta región geográfica tb. ha sido denominada como área intermedia, pues se halla situada entre las dos zonas de mayor desarrollo de la América Prehispánica: Mesoamérica al norte, con mayas y aztecas, y la zona andina central al sur con los incas.

En los Andes septentrionales, los asentamientos humanos, tanto en la costa y la sierra como en la selva(vertiente amazónica) se remontan a épocas tempranas(11000 a.C. aprox.)

La historia del hombre andino se encuentra estrechamente vinculada a su geografía y sus particularidades

deterministas. Las grandes cadenas montañosas, con sus valles emplazados a gran altitud, son el modelo más extremo de adaptación del hombre al medio.

Uno de los acontecimientos meteorológicos más curiosos que tiene lugar en estas tierras son las corrientes marinas que influyen de modo significativo en el desarrollo del poblamiento humano.

Corriente de Humboldt: Corriente marina que debe su nombre al explorador alemán Alejandro Von Humbolt, que, interesado en conocer la realidad del medio americano por su interés por los ? ?? ?, solicitó permiso a la corona española(S XVIII) para estudiar los fenómenos en la zona costera del Ecuador, donde las lluvias son casi inexistentes(solo se dan en verano) mientras que el invierno es seco.

Así, descubrió esta corriente marina fría que enfriá las nubes cuando están sobre el Pacífico, lloviendo sobre él sin llegar a la costa(x lo q se seca). El recorrido de esta corriente es de sur a norte. Además provoca que el agua se enfrié, y posea una excelente fauna marítima, lo q es muy imp. Para el desarrollo de la pesca, que será la base del florecimiento del Perú.

Corriente del Niño: esta corriente por el contrario es cálida y su dirección es de norte a sur.

Ambas corrientes se unen en el Ecuador cada siete años, modificando las condiciones climáticas de forma violenta, pues provocan fuertes y devastadoras lluvias. Éste fenómeno meteorológico pudo ser previsto por las sociedades prehispánicas tomando medidas para paliar sus efectos. Además el conocimiento de estas corrientes les permitía conocer los períodos de sequía o de lluvias abundantes. Desarrollaron una incipiente agricultura practicada en los vales o en las terrazas de los ríos, que pronto complementó la economía pesquera.

El hombre hubo de adaptarse El hombre hubo de adaptarse a la vida a grandes altitudes y desarrollar unas características físicas propias puesto que la orografía andina es muy dura.

El gran objetivo de las primeras culturas que se desarrollan en la región es contener el agua de deshielo de las nieves que desciende de forma muy violenta y poder aprovecharla para el desarrollo de su vida. Crearon para ello impresionantes sistemas de drenaje y canalización. Esto favoreció el desarrollo de la agricultura (terrazas y ` i i i ' i i " i)

Además puesto que existe gran variedad de climatología por la altitud en altiplano peruano(4000 m), se producen gran número de cultivos muy diversos, lo que favorece el comercio entre los poblados intercambiándose las diferentes productos que se desarrollan en casa uno.

2) Evolución de las sociedades:

En la zona andina, en torno al 1500 a.C., se pasa de la sociedad igualitaria y comunal basada en los lazos de maternidad a otra jerarquizada fruto de la especialización.

Los mayores logros, desarrollos y avances se darán en zonas de altura dada la necesidad de adaptación.

Esquema de la evolución de las sociedades:

- Sociedades Aldeanas sin jerarquización ni núcleos familiares
- Cacicatos origen de la familia como núcleo social
- Señoríos se tiende al individualismo(1º ? ?? ?, 2º sacerdotes,3º militares)
- Sociedades militarizadas especialización y jerarquización desarrollada.
- Gran Imperio Inca absorbe los señoríos que no logran unidad política.

3) Evolución de la cerámica:

Como ya hemos visto el desarrollo de la cerámica en las culturas prehispánicas marca, por un lado la división entre el periodo prehistórico sin cerámica(precerámico) y el periodo prehistórico con cerámica(cerámico); y por otro lado su evolución marcará el desarrollo de las culturas.

En el área andina la aparición de la cerámica es más tardía, pero será más evolucionada y su aparición está asociada al cultivo y consumo de la yuca y el maíz.

En la zona del Orinoco(¿????) donde más se consumía la yuca aparecieron *ralladores*, piezas de arcilla, piedra o madera en cuya superficie se colocan escamas para rallar el alimento. Esto supone un gran avance pues serán capaces de depurar los productos tóxicos de la raíz.

En aquellas áreas en la que hay un predominio del consumo del maíz, aparecen los *metates*, pieza de piedra de forma cóncava donde se colocan las semillas para machacarlas con una mano de piedra. En los Andes centrales y del sur añadirán connotaciones rituales. Los primeros metates se localizan en Valdivia(Ecuador).

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

4)Culturas septentrionales: (Ecuador y Colombia):

• Cultura Valdivia y Monsú:

En cuanto al uso de la cerámica en el espacio Americano,

encontramos el refinado de la arcilla que originó en tierras ecuatorianas las primeras cerámicas (Valdivia) que, junto con las del área combiana(Monsú), son las más antiguas del continente americano.

Primeramente, el yacimiento de la cultura Valadivia, en la cuenca de Guayas(Ecuador) fue considerada la fecha más antigua para la utilización de la cerámica para el continente con una fecha de 3200 a.C. de antigüedad según Meggers, Evans y Estrada(1965); pero tras las excavaciones en la zona central del Dique y el asentamiento de Monsú(Colombia), la fecha de su cerámica se fijó en 3545 a.C., donde comenzó a manipularse la arcilla para transformarla en objetos cerámicos de tipo utilitario.

De este modo estas dos culturas de los Andes septentrionales pertenecen al Periodo Formativo. Se encuentran relacionadas por ser las primeras comunidades alfareras de América, que desde aquí se expanden a Mesoamérica y al resto del área andina.

Cultura Valdivia(Ecuador)

La cultura Valdivia se desarrolló en la costa de Ecuador durante el periodo Formativo que se inicia en los procesos de sedentarización de los grupos indígenas en esta región con condiciones idóneas.

Las excavaciones arqueológicas en el Real Alto han permitido conocer mucho más la cultura Valdivia y sus logros mayores? Que otras culturas contemporáneas.

La similitud de las piezas encontradas con las de la cultura japonesa llevaron a pensar que fueron préstamos culturales de viajeros procedentes del archipiélago japonés(cultura Jomán). Pero al encontrarse piezas más parecidas aún en Amazonas, esta teoría de desechó y se apostó por una producción propia, con posibles contactos culturales con zonas del interior.

Los objetos cerámicos más conocidos de la cultura Valdivia son las llamadas *Venus*, unas figurillas de 10 cm que representan de modo esquemático por lo general figuras femeninas, aunque tb las hubo masculinas o un poco más grandes y huecas con una pieza en el interior a modo de sonajero. Estas figuras se caracterizaron por tener grandes ????????? que contrastarán con la simplicidad del resto del cuerpo que aparece erguido u y con los brazos cruzados, y en el que los senos y la zona pélvica son destacados y algunas presentan un abultamiento en el vientre, representando el embarazo. Su función no está clara. Podría tratarse de un instrumento para fines propiciatorios en la agricultura, asociado al consumo de coca, con ritos de fertilidad, las sociedades matriarcales, etc. Esto significa que estas culturas formativas solo reconocían la maternidad, no contemplando el concepto de familia actual.

La procedencia de las piezas cerámicas se puede conocer identificando el desengrasante natural utilizado pues cada cultura utiliza uno diferente.

Aun así, la zona de Valdivia no fue un foco de difusión cultural amplio ni en el espacio ni en el tiempo. Fue un desarrollo local.

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

b) Culturas de San Agustín y Tierradentro(Colombia)

Cultura de San Agustín:

La cultura de San Agustín surgió en la cordillera del sur de la cuenca del río Cauca (Colombia) en una zona alta y serrana, y cuyo desarrollo cultural es muy largo(500 a.C.–15000 d.C.). Surge al final del periodo formativo comenzando el clásico.

Los estudios realizados sobre esta cultura cuentan con la importante labor del arqueólogo alemán asentado en Colombia, Gerardo Reichel-Dolmatoff.

Los grupos humanos pertenecientes a esta cultura se dedicaban a la agricultura muy evolucionada mediante técnicas de drenaje como los Camellones, creación de montículos artificiales separados por surcos, por los que corría el agua reteniendo así la humedad. Estos camellones aparecían en los primeros asentamientos en torno al 1200 a.C.

La manifestación artística más espectacular de esta cultura es el arte escultórico labrado sobre grandes bloques de piedra, numerosas estatuas hieráticas y rígidas con representaciones antropomorfas, zoomorfas y mistas muy toscas con ciertos detalles expresivos. Tiene un aspecto de terrible ferocia con las bocas con fauces de felino(jaguar) y los ojos rasgados mongoloides. Además las proporciones son inarmónicas, pues predomina la cabeza(macrocefálicas) y los brazos y piernas aparecen en posturas rituales o junto al cuerpo.

Entre 1600 y 1200 a.C. aparecen las primeras construcciones funerarias, no arquitectónicas, sino de tipo dolmen y como ofrendas aparecen réplicas de las grandes figuras escultóricas en tamaño reducido.

La elaboración de cerámica fue menos importante y se dividió en 4 etapas, su uso fue cotidiano y en las tumbas.

San Agustín fue una sociedad a caballo entre el cacicato y el señorío, con presencia de Chamanes, lo que significa que no existe una religión desarrollada con sacerdotes. Los chamanes eran magos con conocimientos de medicina que realizaban ritos bajo el efecto de alucinógenos(coca) y rendían culto a las fuerzas sobrenaturales(de aquí puede venir la explicación de la representación de los dioses de forma tan terrorífica).

Finalmente, la zona fue abandonada por causas desconocidas, aunque puede tratarse de un procesos natural devastador que no podían controlar(terremoto, volcán...) que forzó a sus habitantes a trasladarse al interior.

Cultura de Tierradentro(Colombia):

Cuando desaparece San Agustín como reflejo de esta cultura surge cerca, en torno al 500 d.C. la cultura de Tierradentro.

De esta cultura destacan las tumbas–hipogeos funerarios excavados en el suelo o en zonas rocosas, de forma oval y techo cóncavo. Presentan columnas con relieves y motivos geométricos(tradición de San Agustín) y además restos cerámicos en hornacinas.

*El estudio lingüístico ha determinado que los pueblos sentados en San Agustín procedían de una migración interior cuyo origen se sitúa en la zona del Orinoco–Amazonas, para asentarse a orillas de los ríos Magdalena, Caucay Atlaco.

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

c) Culturas Dios Quimbaya, Taironas y Muisca(Colombia):

De entre las numerosas jefaturas de la zona colombiana en el Periodo Posclásico o de los Estados Incipientes, destacan de manera extraordinaria en el arte de la alfarería y la cerámica tres culturas: la Quimbaya, la Tairona y la Muisca–

Cultura Quimbaya:

Los Quimbaya habitaban en el valle del Cauca, entre la cordillera Central y Occidental.

Fueron sociedades más complejas y evolucionadas, eran señoríos que ya habían superado la fase de cacicato(S Agustín) con la aparición de una ideología basada en mitos evolucionada con los primeros sacerdotes.

Los Quimbaya desarrollaron actividades económicas como el comercio. Crearon un sistema monetario simbólico y el sistema de crédito mediante el truque a plazos.

Fueron además expertos en el arte textil con algodón fundamentalmente y destacaron como alfareros, realizando ánforas de gran tamaño, vasijas con decoración incisa, modelada o pintada y figurillas humanas de pequeño tamaño. Pero sobretodo destacan como orfebres, creando multitud de objetos y figurillas de oro, oro y plata(aleación tumbaga), y de oro y cobre (donde el cobre da resistencia y el oro queda visible).

Además los Quimbaya mantuvieron un sistema de esclavitud y no desarrollaron construcciones monumentales.

Cultura Tairona(meseta de Bogotá):

La jefatura de los Tairona se desarrolló tb. en el periodo Posclásico y se situaron en la costa, junto a la desembocadura del río Magdalena y la Sierra de Santa Marta(Bogotá).

La cultura Tairona se desarrolló según Reichel–Dormatof en tres etapas en las cuales se desarrolla un estilo artístico muy homogéneo cuyas obras estarán al servicio de rangos de la organización social de aquella jefatura.

Los Tairona fueron un ejemplo de lo que se podría llamar planificación territorial capaz de respetar el medio natural en que vivían, construyendo la popular Ciudad Perdida(1975) en la Sierra de Santa Marta en un lugar de difícil acceso y con un desnivel muy pronunciado con una gran concentración de población que permanecerá casi aislada durante siglos.

Cultura Muisca(Bogotá):

La cultura Muisca se desarrolló al mismo tiempo en el altiplano de Cundinamarca y Bocaya (Bogotá), los cuales en el último momento de su desarrollo alcanzaron un nivel bastante elevado en el aspecto sociopolítico, aunque no en el arte.

Antes de la llegada de los españoles, existían dos señoríos: el de Bacota, al sur(Bogotá) dominado por los zipas; y el de Tunja al norte, dominado por los zaques.

El estudio de la tradición oral y de los yacimientos arqueológicos ha descubierto el enfrentamiento entre zipas y zaques por el control total, lo que impidió a la cultura Muisca desarrollarse como sus contemporáneos los Incas(no se conocían).

El señorío del Sogamoso, bajo la influencia de los zipas y situado junto al lago Guatauita? Dio lugar a la leyenda de El Dorado, pues este pueblo cuando designaban un nuevo cacique, construían una canoa en la que iba el cacique por el lago con el cuerpo cubierto de resina y oro y arrojaba piezas de oro al lago como ofrenda de los dioses y esmeraldas. Así, cuando los españoles oyeron de los indios esta leyenda iniciaron la búsqueda del lugar mítico.

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

d)Cultura Tumaco–Tolita:

La cultura Tumaco–Tolita se localiza en la costa más septentrional y comprende parte del territorio colombiano(Tumaco) y parte del ecuatoriano(La Tolita), desde Tumaca hasta la ciudad de Esmeraldas.

Comenzó su desarrollo al final del Formativo y sigue

durante el Periodo Clásico o de los Desarrollos Regionales. De este modo tiene una vida larga, aunque el periodo de auge está entre el 600 y el 500 a.C. al 200 d.C.

Se produjo una ocupación continua del territorio que les permitió desarrollar técnicas marinas y agrícolas, llegando a dominar el consumo de yuca, como indican los ralladores encontrados.

Además se desarrolló un sistema religioso muy bien conformado que convirtió a La Tolita en un centro ceremonial o santuario muy importante en la región, a la que irían muchas gentes en peregrinaciones y tb. practicarían el comercio.

La cultura Tumaco–Tolita no desarrolló arquitectura en piedra, pero abundan las llamadas *Tolas*(sambaquis en Brasil), que eran montículos de tierra acumulada intencionadamente por el hombre y que constituyen el basurero de las casas que construidas sobre pilotes??' dejarían como huella de su existencia estos montículos de ¿????.

Lo más importante de la cultura Tumaco–Tolita es la producción de cerámica tanto en vasijas como en vasos donde se aprecian influencias mesoamericanas. Existe una gran abundancia de formas –puesto que las piezas de alfarería dependen de la zona donde se desarrollan, por el tipo de arcilla, del combustible y desengrasante–

así como un predominio de los colores rojo y crema.

Tiene especial importancia la producción de piezas cerámicas en forma de figurillas que suelen representar mujeres de pie y en reposo, destacando el vientre, pariendo, dando de mamar o en temas eróticos, aunq tb. aparecen hombres. Su temática de la vida cotidiana nos permite reconstruir muchos de los aspectos sociales, religiosos y económicos de la cultura.

Tres grupos expedicionarios, con orígenes distintos, llegaron a la vez a esta zona, por lo que fue uno de los espacios más conocidos por los españoles, que ocuparon antes y de forma sistemática los Andes del Norte (norte Ecuador).

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

TEMA 7– AREA ANDINA II. DESARROLLOS CULTURALES EN LOS ANDES CENTRALES ANTES DE LOS INCAS.

- **Características generales:**

Area central.

El área central andina está básicamente constituida por el

territorio de Perú que es un país transversal, lo que permite combinar recursos de todo tipo al hombre andino cazador–recolector(nómada) en sus zonas geográficas y climáticas, lo que hizo posible tanto el sedentarismo de los pueblos como su desarrollo(aunq éstos nunca llegaron a ser demasiado numerosos).No basados en la domesticación de plantas y animales.

- **Culturas Centrales(Perú):**

Las culturas del área central andina anteriores a los Incas y predecesores de éstos fueron varias a lo largo de la historia.

De este modo encontramos en esta región tres grandes centros de integración cultural que se corresponden con horizontes culturales, pues son tres culturas que se desarrollaron extensa y rápidamente abarcando gran territorio. Fueron:

- Cultura Chavín(central)
- Cultura de Tihuanaco(centro–sur)
- Cultura Inca(central y sur)

Además entre ellas encontramos una serie de culturas regionales con menos importancia: Paracas, Nazca, Moche, Wari, Chimú, Chancas.

- **Cultura Chavín: (Andes centrales– Periodo Formativo)**¿1000 a.C.?

La cultura Chavín(1300–200 a.C.) constituye el primer gran horizonte cultural del área andina central y representa el momento más importante de los procesos de

evolución artística y religiosa.

Esta civilización, comienza en el Periodo Formativo en la Sierra de los Andes Centrales y extenderá su influencia hasta la zona norte de Ecuador y otras provincias al lago Tihuanaco.

La cultura Chavín surgió en un lugar llamado Lauricocha, yacimiento hallado junto al nacimiento del río Marañón, donde se han encontrados los restos humanos más antiguos de América(9000–8000 a.C. aprox.) pertenecientes a individuos de tradición cazadora. Además se encuentran restos de cultura material del 3000 a.C.

Chavín de Huantar es el lugar en el que se identifica el estilo artístico y la cultura Chavín. Se trata de un yacimiento localizado en la vertiente oriental de la cordillera Blanca(corazón de la sierra), que fue un importante centro comercial dedicado probablemente al dios Huari, desde el cual comenzó a entenderse la cultura Chavín(punto de origen).

Estos centros ceremoniales son construidos xq esta sociedad está gobernada por grupos dirigentes sacerdotales al ser sociedades teocráticas. La élite sacerdotal(ya no hay chamanes) elabora los mitos sobre el origen del mundo, del hombre, de los dioses y de la naturaleza realizando auténticos rituales religiosos. Así, las primeras construcciones monumentales que levantan en Chavín son templos o centros ceremoniales que surgen por la gran importancia que adquiere la religión que necesita de estos centros, y

HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

por el prestigio que otorga a una sociedad la construcción de un lugar de potenciación de la religión.

El conjunto arquitectónico más importante del centro ceremonial es el llamado Templo Viejo o Templo de Lanzón, que es un templo excavado en la ladera de una loma, que produce un viejo modelo arquitectónico andino en forma de U que deja en medio una plaza hundida. En el centro del edificio principal, en el cruce de dos galerías, se alza un monolito de piedra considerado como el lanzón o La Gran Imagen, especie de hacha ceremonial de gran tamaño, claro exponente de un arte lítico avanzado, trabajado en forma de un doble relieve que representa u terrible dios de carácter ¿?¿?¿?¿?¿?

También encontramos la Estela de Raimondi, que representa a una divinidad híbrida entre felino y dragón.

La interpretación de las pinturas y relieves de estos monumentos es diferente según el arqueólogo ya que representan los mitos inventados por los sacerdotes.

Así, Chavín de Huantar, es el centro más importante de la cultura Chavín que difundirá unos rasgos comunes que aglutinarán una extensa sociedad, lo que potenciará y facilitará su expansión en un gran espacio.

De esta forma, la religión fue el principal motor de desarrollo cultural de esta sociedad Chavinoide, y el culto al felino era su clave, imágenes asociadas tb. A la presencia repetida de representaciones del cóndor junto a caimanes y tigres, especies no autóctonas, lo que ha llevado a pensar que las élites sacerdotales de Chavín llegaron de otro lugar, con unas bases religiosas y una simbología ya elaborada, pues no se aprecia evolución en las formas. El origen remoto puede encontrarse en el área amazónica(sería una cultura transplantada).

Vázquez Espinosa fue el primer español que llegó a la zona: Era un clérigo que estudió las ruinas de Chavín y a principios del S XVII por medio de los testimonios de los indígenas del lugar descubrió los rasgos fundamentales de Chavín.

Luis Lumbreras-teórico de la arqueología del S XX defiende desde posiciones marxistas la existencia de

evidencias de una lucha de clases en la creación de los centros ceremoniales. Además afirmó que en el caso de Chavín se revistió de prestigio *llllllllllllllllllllllllllll* un lugar donde existía un gran desarrollo de la práctica cultural, pues Chavín de Huantar era un lugar estratégico situado en una confluencia de caminos, donde se puede acceder fácilmente desde la costa, valles interiores y del monte amazónico, es decir, es un nudo de comunicaciones y caminos en lo alto de una sierra (3000 m) que permite dominar fácilmente una región muy extensa con la creación de centros subsidiarios *?* en la periferia.

Por esta razón, no se sabe si la importancia religiosa le proporcionaba este lugar estratégico o si fue causa de una gran concentración de población en el lugar del centro ceremonial que provenía de los pueblos situados al límite de la zona de influencia (despoblamiento de pueblos periféricos); población extensa y bien organizada al servicio de los sacerdotes.

Pero según Lumbreras *?*?*?*?*?*?esta organización, Chavín no fue un Estado, sino un gran horizonte cultural que constituye un núcleo de difusión cultural.

Chavín reunía las condiciones óptimas para convertirse en un centro de difusión religioso y artístico, pues se encuentra en un lugar estratégico; esto supone un gran desarrollo en sus técnicas, sobretodo en la cerámica. Así, muy pronto se convertirá en un centro de atracción para otras poblaciones dad su sobrada producción alimentaria, sus representaciones materiales, construcciones en piedra con mampostería, tejidos, piezas de orfebrería, relieves en piedra y mucha cerámica.

No cabe duda de que este centro ceremonial fue un lugar óptimo para la observación astronómica, lo que ayudó a conocer los ciclos estacionales y agrícolas. Esto permitió un gran desarrollo agrícola y productivo, sobretodo en el cultivo del maíz (recurso básico y muy importante, casi ceremonial).

Este recurso fue muy importante porque garantizaba una base de alimentación segura que provocó el crecimiento demográfico y creación de mano de obra para la construcción. [El maíz es de fácil almacenaje, aunque necesita para su cultivo numerosa mano de obra cualificada y organizada que permita distribuir y cambiar excedentes.]

En cuanto a la geografía andina, encontramos una franja

costera corta y baja que sube hasta una zona alta en una subida abrupta que va ría de pendiente (cordillera) que acaba en una llanura o altiplano con una caída suave hasta el pie del monte amazónico. Diferenciación entre la costa, sierra – zona de tierras áridas y abruptas donde se da la explotación con remodelación – y montaña – vertiente de la cordillera recubierta de bosque.

Esta división es válida para todos los Andes, pero es insuficiente por la existencia de numerosos valles interiores que modifican la altitud.

Además los expertos han diferenciado 9 regiones naturales andinas actualmente teniendo en cuenta la litoralidad, la altitud y distancia del Amazonas, repartidas de forma desigual:

1) Chala Zona costera al nivel del mar *|||||*

por la corriente de Humboldt. Permite la caza menor.

2) Puna: *llllllll* llana en altura con pasto, óptima

para el pastoreo y la ganadería.

• Yunga: *llllll* costera o interior con clima cálido

que permite el cultivo de la coca como estimulante o ¿????? no alucinógeno.

- Chau Piyunga: Región intermedia.
- Quechua: (2000–3000m) Chavín. Región óptima

por el clima y el suelo para el cultivo del maíz por su alto nivel proteínico y de sales minerales.

- Chau Piquechua: Región intermedia.
- Jala y 8) Suni: Zonas de páramo en cordillera.

9) Rupa–Rupa: Zona propia de la vertiente

amazónica.

Estas zonas están repartidas de forma longitudinal y transversal con características geográficas y climatológicas concretas que determinan la producción agrícola y la población. Por esto, existe una gran movilidad de los grupos por todas estas regiones para poder cultivar todos los recursos en todas las zonas.

Para esto Chavín(zona Quechua) desarrolló una estrategia: el grupo está asentado en una zona nuclear donde establece el poblado, pero desplazan de forma temporal a pequeños grupos de la misma tribu para cultivar las diferentes zonas y conseguir los distintos productos. (eco vertical).

John Murra (antropólogo) denominó a esta utilización por distintos grupos de los mismos recursos como economía vertical y los espacios donde conviven los grupos humano explotados son los archipiélagos verticales. Este sistema implica desplazamientos, cortos, largos o muy largos en los que utilizaban manadas de llamas como animales de carga; estos recursos que obtenían eran de carácter comunal y no individual, pues el trabajo, obtención y transporte eran de carácter colectivo. Además los individuos que se trasladan temporalmente desde el núcleo a los archipiélagos verticales(mitmac) fueron llamados mitimaes.

De esta forma se cree que Chavín controló los recursos dispersos por la geografía andina pero no se sabe seguro. De lo que sí se tiene pruebas es de que fue una cultura de producción masiva de maíz mediante técnicas de cultivo para el control, y aprovechamiento del agua para el riego de los cultivos, lo que requeriría un trabajo colectivo:

Aterrazamiento: aplanamiento de superficies con riego artificial, muy unido a las condiciones medioambientales,: para ello se hicieron obras hidráulicas mediante la canalización del agua desde manantiales (puquos???) o lagunas(cochas?¿??¿?).

Andenerías. A base de muros de piedra con los que se contiene la tierra fértil aprovechando la curva del terreno, unido a los sistemas de riego creados.

En resumen, Chavín fue un centro sacerdotal basado en la agricultura orientada por los conocimientos astrológicos desde el centro ceremonial en un lugar de confluencia de caminos que favoreció una actitud comunal además de crear centros subsidiarios por toda su zona de influencia con los mismos rasgos.

En el espacio de tiempo entre 1800 y 500 d. C. se advierte el decaimiento del centro ceremonial y su consiguiente abandono como consecuencia de la creación de estos santuarios subsidiarios del cultivo chaviniense en la costa y la montaña según las directrices de expansión, las cuales llegaron a controlar mucho poder y convertirse en autónomas.

La desaparición de Chavín como centro rector determinó la aparición de las culturas regionales, adaptaciones o réplicas de la cultura de Chavín, pero con diferencias propias de la región, como Paracas?¿?.

3) Culturas regionales:

b) Cultura de Paracas (Andes septentriionales– Desarrollos Regionales o Clásico)

La cultura de Paracas en la costa central del Pacífico Sur (Andes centrales) surgió como centro de menor entidad que Chavín tras su desaparición, durante el periodo de los Desarrollos Regionales o Clásico (500–100 d.C. aprox.).

Hoy en día la península de Paracas es una zona inhóspita, pero en torno al 500 d.C. se asentó en este lugar un grupo de personas capaz de crear una forma de vida social y obras de arte. Este pueblo se fue muy condicionado por la climatología y su característica fundamental fue un increíble desarrollo y magnificencia de sus telas.

Los antiguos habitantes de Paracas debieron ocupar un área muy extensa y no limitada exclusivamente a la península.

Los Huaqueros (ladrones de tumbas peruanos) fueron los descubridores de una magnífica necrópolis en Paracas con piezas textiles, cerámicas y algunas metálicas. Eran tumbas organizadas y grandes, por lo que debía existir ocupación humana. Así, con un estudio detallado de las cerámicas encontradas se puso de manifiesto que Paracas se remonta a la época floreciente de Chavín.

La cultura de Paracas se puede dividir en 4 fases:

PARACAS I: (500 a.C.–380 a.C.) primeros asentamientos costeros con recursos pesqueros. Se encuentran restos de cerámica en la que se advierte una dependencia de formas y decorativos con Chavín. Su elaboración dependía del medio (material y desengrasante).

Utilizaban la piedra como material base para la elaboración de vasijas y en imitación a objetos de otros materiales como la cestería, herencia de Chavín pero perfeccionada.

Aparecen en esta fase las primeras manifestaciones de telas y tejidos que será lo más significativo de esta cultura, lo que no está tan condicionado por el medio como la cerámica. Las fibras textiles son vegetales, poco algodón o fibra animal hasta más tarde pues los animales se encuentran en la montaña.

El uso de algodón era normal en la costa, donde pudo cultivarse o transportarse y desarrollarse posteriormente en Paracas que lo utilizaron mucho.

El arte textil requería el uso de un instrumental específico como el huso o el tortero, piezas de piedra o cerámica en forma de cono perforado que actúa como peso para mantener la tensión. Con los tejidos también pudieron transportarse la iconografía, formas y objetos.

Los tintes son de origen vegetal, por lo que el colorido está determinado por el medio, lo que indicará el lugar de procedencia. Estos tejidos son muy ricos y los tintes se han mantenido casi intactos debido al clima seco por la corriente de Humboldt. En esta primera fase los tejidos son toscos, de fibra gruesa e irregular.

PARACAS II o PARACAS CAVERNA(380–200 a.C.):

Poco tipo de cerámica que se desarrolló bajo influencia de Chavín—vasijas negras con dibujos verdes, rojos y amarillos.

En esta fase llegan nuevos pueblos que construyen nuevos edificios: habitáculos para albergar a grupos pequeños pero bien estructurados de acuerdo con la creación de una sociedad organizada. No son nucleares,

sino familias estructuradas(evolución socio–política).

Los enterramientos ponen de manifiesto que sigue siendo una sociedad pesquera y se añade un desarrollo en la agricultura mediante la captación de agua de los ríos cortos, caudalosos y regulares de la zona—esto se refleja en la cerámica.

PARACAS III O PARACAS NECRÓPOLIS(200–100 aC)

por la evolución de su cerámica que ahora es fina y por la nueva forma de enterramiento. Lo que evidencia un cambio de la forma de vida, lo que lleva a pensar que Paracas II pudo ser ocupada y derrotada por otra cultura: Paracas III, que impuso un cambio de vida.

El tipo de enterramiento de esta fase es colectivo(panteones) excavados en el suelo. Para enterrar a familias o grupos sociales determinados, pues en algunos solo aparecen niños, y en otros solo hombres o mujeres.

Cada individuo se enterraba en fardos individuales: se colocaba el cadáver en posición fetal sobre una esterilla y recubierto por 6 o 7 capas de tejidos(algodón) superpuestas que se coronaban por un nudo con forma de cabeza humana. Entre las capas se colocaban elementos pequeños. Estos fardos han permitido una increíble conservación de los cuerpos y los tejidos bordados que tuvieron un estilo propio con una técnica, colorido y decoración diferente a los encontrados en otros lugares: ropas lujosas, hechas laboriosamente a mano de gran calidad.

Además encontramos indicios de posibles enfrentamientos bélicos por la presencia de armas de piedras rudimentarias en algunos panteones. El estudio de los cráneos ha revelado la práctica de trepanaciones craneales—algunos presentan golpes y restos de operaciones quirúrgicas para curar las heridas, lo que refleja un alto conocimiento del cuerpo humano y de las plantas medicinales (la coca como anestésico), así como de la cirugía.

PARACAS IV(100 aC–0 o 100 dC) una catástrofe natural pudo aniquilar a la población y forzar a los supervivientes a refugiarse en el interior debido a que la península se hubiera convertido en inhóspita, lo que dio origen a la fase Paracas V o Cultura Nazca.

PARACAS V O CULTURA NAZCA (0–450 dC)

Continuación de la cultura de Paracas pero con unas características diferentes.

c)Cultura de Nazca (Andes centrales–Clásico o Desarrollos Regionales)

La cultura Nazca se desarrolló en la costa meridional del

Perú(Andes centrales) como continuación de la cultura de Paracas, entre 100–750? DC, pero con características diferentes: el pueblo Nazca producía sus propios recursos de subsistencia y más perfección en el tejido y cerámica.

Esta cultura comenzará en el año 100 dC con la población superviviente de la catástrofe natural de Paracas. Se asentaron en una zona interior sin contacto directo y regular con la costa, solo de forma estacional. Se encuentra influida por Paracas en el pensamiento religioso—en los temas aparecen monstruos marinos, cafalópodos y pelícanos que pudieron llegar con el maremoto—en la cerámica, y en el tejido, pero con mayores innovaciones técnicas.

Los integrantes de la sociedad Nazca vivían en pueblos organizados, donde la cúspide del poder era ocupada por los sacerdotes que tenían conocimientos especializados de astronomía, matemáticas y geometría—gran

parte de su poder provenía de sus conocimientos astrologicos—. También había guerreros, agricultores y artesanos. Se trata de un sistema social complejo y jerarquizado.

Esta sociedad consiguió organizarse en asentamientos de piedra organizados como auténticas ciudades como las Kawasi: conjunto urbano pequeño con sociedad jerarquizada, en asentamientos fijos y semiurbanas con plazas dedicadas a ceremonias y edificios burocráticos; Pista de Nazca –sala hipóstila con troncos de árboles que protegían una sala con funciones rituales, además de estructuras arquitectónicas que funcionaban como almacenes de los excedentes de producción.

En estas ciudades implantaron una red de canales subterráneos cubiertos de piedra con registros de cajas? Que permiten su limpieza. Fue reutilizado por los Incas.

La técnica del tejido aprendida de Paracas tuvo un gran sentido estético en Nazca: los mantos de Nazca son tejidos de ¿grandes? Dimensiones que se heredan por tradición y que se transportan fácilmente. No eran funerarias como en paracas, sino santuarios y rituales(hechas con lana de llama y vicuña).

El estudio de la cerámica ha permitido la reconstrucción de la vida y la cultura de este pueblo y dividirlo en 5 fases:

NAZCA I: cerámica polícroma con fuerte influencia de Paracas.

NAZCA II o Nazca monumental: decoración naturalista, con diseños zoomórficos.

NAZCA III o Nazca prolífero: mayor densidad de temas decorativos(barroco) o míticos.

NAZCA IV o disyuntivo: motivos decorativos más simples y abstractos. Formas más variadas.

Los temas representados en las cerámicas son los mismos que se repiten en los diseños de telas.

También desarrollaron la guerra y la práctica del corte de cabezas, como indican los prisioneros y las cabezas cortadas que aparecen como decoración de las cerámicas. El corte de cabezas era una práctica muy extendida xq permitía contar las víctimas y otorgaba a los guerreros atributos de poder. También pudo tratarse de una prueba de madurez para integrar en la sociedad a los adolescentes como adultos.

Además en los yacimientos se han encontrado armas defensivas, ya que a partir de 700 dC los pueblos andinos comenzaron a moverse y a conquistar espacios, lo que originó enfrentamientos internos.

El aspecto más sorprendente de esta cultura son las Pistas de Nazca–geoglifos estudiados por María Reiche. Se trata de una serie de líneas rectas de gran precisión trazadas sobre la vertiente pacífica, pedregosa y árida de los Andes que representan diferentes animales (ballenas, monos, arañas...) a una escala descomunal.

Estas pistas se realizaron mediante la técnica del esgrafiado: la superficie de la vertiente posee un color claro con una capa de arena de ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ y debajo hay otra capa más oscura, por lo que se quita la capa superior dejando al descubierto el diseño con la capa oscura.

Fueron descubiertas en el S XIX en un vuelo aéreo y recibieron ese nombre por su similitud con las pistas de aterrizaje. Desde un principio dieron origen a numerosas teorías, como que eran la proyección en tierra del desarrollo orbital(aunque estudios recientes de la NASA han descartado esta opción, ya que no existe coincidencia con las constelaciones) y también se ha descartado que fuese un calendario.

Actualmente se cree que estas tierras eran sagradas por lo que se representaron los linajes de esta cultura mediante los totems protectores de cada linaje(waman puma). Cada grupo reservó un espacio sagrado, no

como lugar de reunión y convocatoria, pues supondría el deterioro de los diseños, sino como lugar de asentamiento de los dioses.

Maria Reiche afirmó que consiguieron esas dimensiones sin vistas aéreas mediante la utilización de un número aureo? (2'5 m) que permitió trasladar los diseños de una escala inferior mediante múltiplos de este número–basado en los conocimientos astrológicos.

En resumen, Nazca es una cultura descendiente de Paracas, con un sistema social complejo y jerarquizado dividido en gobernantes, sacerdotes, guerreros, agricultores y artesanos que desarrollaron la agricultura con riego artificial, lo que supone un aumento deográfico y asentamientos fijos. Fueron frecuentes los intercambios de piezas cerámicas y textiles muy elaboradas. Se agruparon en pequeñas ciudades con distintas funciones, como espacio para la élite sacerdotal, que basaba su poder en los conocimientos astrológicos.

Hacia el 450 dC la cultura Nazca fue sometida a la influencia de otra cultura procedente del lago Titicaca, los Tiahuanaco, por lo que esta zona no fue abandonada, sino controlada por el sistema pre-estatal de los Tiahuanaco y después por el Imperio Inca.

d)Cultura Moche (Andes centrales. Periodo Clásico o Desarrollos Regionales)

El medio geográfico en el que se desarrolló esta cultura Moche o Mochica presenta una gran dureza climática. Los mochicas se asentaron en un sector de la costa del norte peruano, se encuentra entre Lima y Panamá, siendo el corazón de esta civilización los valles de Chicama y Trujillo(3^a fundación española como puerto intermedio entre Lima y Panamá, imprescindible para la comunicación con la metrópolis) y se extendió por la costa desde el valle de Lambayaque hasta más de 300 km.

Así la cultura Moche y Nazca son contemporáneas y comparten ciertos rasgos al habitar una zona geográfica con condiciones parecidas. La diferencia fundamental estriba en que Moche es una derivación directa de Chavín, pues era un centro subsidiario chavinoide que se desarrolló tanto que se independizó y evolucionó de forma distinta, debido a la diferencia entre la sierra de Chavín y el valle de Moche, atravesado por una serie de ríos cortos con cierto caudal que nacen en la sierra de Camarca? como el Pisco y el Nazca.

La cronología establecida para la cultura Moche es:

En el 100 dC momento en el que surge esta cultura como desintegración del centro nuclear de Chavín (Nazca es continuación de Paracas que a su vez lo es de Chavín). Es una manifestación regional de Chavín que fue capaz de crear asentamientos semiurbanos y rurales practicando la agricultura.

En el 300 dC alcanza su momento de auge y florecimiento

En 750 dC la cultura Mochica cae tras el auge de Tiahuanaco, aunque no desaparece totalmente.

La agricultura fue la actividad más importante de los Mochicas, creando un sistema de irrigaciones basado en una magnífica red de canales y acueductos, construidos íntegramente en barro, que recorría el conjunto de valles y los abastecía del agua necesaria para el regado. Así lograron incrementar sus tierras y la población, convirtiéndose en uno de los primeros estados teocráticos de la región. Además, los ríos eran aprovechados excavando paredes reducidas en la superficie arenosa y poco profunda que quedaban húmedas por la filtración del agua, en donde se cultivaba el maíz. Estas parcelas se llamaban *Wachkas*.

En el arte, y sobretodo en la cerámica, los mochicas han dejado una perfecta descripción de su forma de vida, que abarca todas las actividades que desarrollaban, pues el arte es fundamentalmente realista y se inspira en el entorno natural y cultural. Por eso, las pinturas cerámicas son uno de los documentos más expresivos y ricos que han permitido describir la sociedad en el aspecto económico, político, social e ideológico. Las técnicas de

cerámica y orfebrería son muy finas con distintas variedades de formas con diferentes características.

Tb. encontramos cerámicas con finalidad ritual: `?¿?¿?¿? retrato, representación cerámica de los rostros de la gente enterrada en ese momento, por lo que tienen deformaciones por enfermedades endémicas, no se practicaba la trepanación.

El poder político estaba legitimado en la religión. Esto se refleja en las tumbas de la élite religiosa. Uno de los yacimientos arqueológicos funerarios más importantes es la tumba del Señor de Sipán que ha venido a afirmar las teorías de las pinturas cerámicas. Conservado perfectamente el ajuar y la necropompa– enterramiento de las personas que habían formado parte del séquito y la familia del gran señor. Este no es un sacrificio humano para solicitar el favor de los dioses, sino que proporciona al difunto todo lo que necesita en la otra vida. La necropompa puede ser voluntaria o forzada. Entre el ajuar se han encontrado valiosos restos de piedras preciosas (turquesas), tumbaya (oro y plata), oro y tejidos en forma de pectorales, pendientes y brazaletes.

Los valles de Moche fueron capaces de albergar a una gran población con indicios de urbanismo y donde se realizaron centros ceremoniales en forma de pirámides escalonadas, como en el área mesoamericana. En el 400 dC Moche y Teotihuacan(Mesoamérica) consiguen el mayor esplendor en el desarrollo de las estructuras piramidales (paradigma de las estructuras religiosas y piramidales) construidas en piedra.

Además de estas construcciones, en Moche tb encontramos cerca de la ciudad de Trujillo los templos piramidales del Sol y la Luna, como en Teotihuacan; responde a funciones religiosas y reproduce el espacio sagrado donde habitan los dioses protectores de los grupos étnicos (las montañas)en el espacio urbano. Pero en Moche no utilizaban la roca volcánica para su construcción, ni la técnica del vidriado, sino el adobe(arena y paja) secado al sol (no son ladrillos).

El templo del Sol y la Luna se encuentra muy próximo a la costa, por lo que corrían el peligro de ser deteriorados por la corriente del Niño. Se cubrieron con pinturas murales pero la brisa del mar las ha deteriorado.

El resto de construcciones han desaparecido por construirse con adobe y al ser más finas, el material constructivo era más perecedero y de peor calidad.

Los ¿ranchitos? que se construyen hoy día se hacen con material vegetal, con cuatro estacas con cuatro esteras como paredes y una techumbre, las cuales seguramente se hacían en esa época tb. así, por lo que no han quedado vestigios de construcciones habitacionales, solo religiosas .

La cultura Moche además desarrolló un sistema de escritura : elementos utilizados para determinar, mediante diferentes colores y formas, ideas o palabras. Ésta es la *escritura de pallares*(alubias pintas): la disposición de pequeñas marcas artificiales hechas por el hombre o el color de la alubia se refieren a una idea o palabra– se han encontrado cestas llenas en las tumbas.

Los mochicas desarrollaron un tronco lingüístico denominado *Yunga* , diferente al de la montaña . Los individuos de la montaña tiene una visión peyorativa de la gente yunga pues los consideran bárbaros, ignorantes. Con la llegada de los españoles se elaboró una gramática de esta lengua y siguió hablándose durante el S XVIII.

En la sierra nacerá un centro ¿?¿?¿? de la cultura Moche : la cultura Tiahuanaco que adquirirá gran poder y absorberá a los mochicas.

La cultura Chimú se desarrollará en el espacio geográfico de Moche después de la desintegración de Tiahuanaco.

2ºHORIZONTE CULTURAL. Centro de integración(Andes centro– sur).

e) Cultura de Tiahuanaco(Andes centro– sur. Periodo Clásico)

La cultura Tiahuanaco representa el segundo momento de integración de la cultura andina junto con la cultura Chavín(1º centro de integración).

Situada en el altiplano(sierra), en la vertiente boliviana del lago Titicaca, en el área centro–sur o Circum–Titicaca, se desarrolló durante el periodo clásico , comenzando hacia el año 100 dC pero sin ser centro importante hasta el 600 dC. Contemporánea a Nazca, pero en la montaña, jugará un papel tan importante como Chavín, convirtiéndose en un centro ceremonial y religioso muy importante tomando elementos de las culturas con las que convive.

Los orígenes de la cultura tiahuanacota son un misterio, pero se cree que Tiahuanaco pudo ser formada por un grupo de élite que comenzó a extraer recursos del medio, lo que proporcionó una gran concentración de población(con la llegada de los españoles fue la zona que menos sufrió el descenso de po.).

Tiahuanaco fue un gran centro ceremonial que controló en cuanto a recursos económicos, todos los espacios periféricos y centros subsidiarios creados para su expansión, los cuales solo poseían interés económico de control de recursos altiplano–costa, por lo que no se mezclaban con su población(mestizaje) como en Chavín.

Las estructuras que se construían no tenían afán de

perduración como en Chavín(piedra), con una única excepción, que se convertirá en un último refugio de los sacerdotes tiahuanacotas y será una continuación de esta cultura, el centro subsidiario de Wari o Huari.

De este modo, Tiahuanaco controlaba los recursos económicos de sus centros subsidiarios mediante el sistema de Archipiélagos Verticales: los sacerdotes controlaban los recursos creando centros subsidiarios que eran enclaves desde los cuales controlar la producción. Así, su influencia se extendió desde la costa a la sierra, y de norte a sur, desde Wari, en la zona de Ayacucho en el interior, hasta Pachacamac.

La cultura Tiahuanaco, situada a 4000 m de altitud, posee un medio diferente al de Chavín –paisaje pobre en vegetación y prácticamente desprovisto de árboles, aquí no puede cultivarse e maíz, pero es el hábitat ideal para el cultivo de la papa(tubérculo) y para los pastos para la ganadería de auquénidos.

Para este cultivo se construyen camellones o *cochas* : desecaciones de lagunas poco profundas con surcos elevados y agua en el fondo que absorben por capilarización, haciendo camellones de forma radial o longitudinal.

El cultivo de la papa no requiere una preparación del terreno ni mucho esfuerzo y cantidad de hombres, ni tampoco riego artificial, pero posee una limitación: es muy sensible a los cambios de temperatura, por lo que en Tiahuanaco se desarrolló un sistema de observación de los cambios climáticos para saber cuándo debían cultivar la papa para protegerla de las heladas imprevistas.

La producción era suficiente para la alimentación de una gran población pero su conservación no era fácil, por lo que se creó un sistema de conservación que hacía que durase años: se sometía a la papa a un alto proceso de congelación y deshidratación. Así se consigue un tipo de papa llamado *Chuño* que puede ser utilizada durante años. Se hace harina o se vuelve a hidratar.

Así, la hambruna no existía xq se disponía del chuño y de recursos cárnicos de los auquénidos(aunq su función principal era el transporte), la carne se secaba y proporcionaba el *Charqui* que junto con la papa y otras plantas conformaba una dieta equilibrada que propició un crecimiento demográfico. Sin embargo, una

vez cultivadas, estas tierras requieren una recuperación posterior de 5 a 12 años, por lo que las poblaciones, debían poseer una extensión de cultivo amplia (tierra de propiedad colectiva).

Al igual que Chavín, Tiahuanaco se convertirá en un centro productor de alta calidad de cerámicas— vaso troncocónico(kero)—, tejidos, lapidaría más tosca que en Chavín, y de orfebrería. Fue un centro difusor de artesanías de lujo mediante el sistema de reciprocidad con otras poblaciones.

Además, a 600 km. al sur de Tiahuanaco surgió un centro de gran riqueza minera en estaño, la cultura Huankarañi, determinada por el estaño y el cobre, que será asumida por Tiahuanaco, adquiriendo así más fuerza como centro ceremonial que representa un conjunto monumental de extraordinaria importancia, aunque actualmente solo se encuentran las ruinas del centro que está inacabado.

En Tiahuanaco no se sabe qué lengua hablaban aunque la memoria colectiva recuerda antepasados míticos(etnia común) y Garcilaso de la Vega(Incá) deja constancia de una lengua propia de la élite gobernante, posible dialecto del quechua reservada para ellos.

No se sabe qué etnia ocupó este espacio, aunque sí habitó la raza Aymara. Cieza de León afirma que esta etnia no fue la que originó la cultura Tiahuanaco, sino la que provocó su declive, que comenzó en el 700 dC. Pero aunque desapareció como centro cultural importante, su población no. La decadencia de Tiahuanaco ha sido considerada desde muchas perspectivas. 750–800 dC abandonan las élites sacerdotales Tiahuanaco y se dirigen a Wari (Ayacucho) donde más tarde se desarrollará una cultura muy importante.

Como no dispuso de enclaves estratégicos para el dominio, Tiahuanaco, no fue una sociedad militar, sino una sociedad teocrática, que rindió culto a divinidades parandinas: culto al sol, a serpientes, sapos, ranas, cóndor y aves. Tp. Desarrolló una red viaria que asegurase la comunicación con sus enclaves.

f) Cultura Wari o Huari (Andes centrales– Periodo Posclásico)

La cultura Wari se desarrolló a partir del 600 dC en el periodo Posclásico a unos 25 km. al norte de la actual ciudad de Ayacucho, en la sierra meridional andina a partir de su creación como enclave de Tiahuanaco, que llegó a convertirse en un centro cultural más importante que el propio Tiahuanaco, y que unificó extensos territorios y desarrolló una sociedad en la que el predominio se centra en el militarismo y el comercio.

Recibió la influencia de la cultura Nazca, Huarpa y Tiahuanaco, que quedó plasmada en todas las actividades estéticas de Wari– arquitectura, escultura, alfarería...— además de las influencias propias de la sierra, con la que hubo una gran comunicación, convirtiéndose en la capital del Imperio Wari, con una sociedad compleja propia de un estado.

Desde su inicio hasta el abandono de la capital, que era su gran centro urbano, se repitió un modelo de asentamiento regular. Es una zona montañosa con población de los valles periféricos que comenzó a crecer con la llegada de las élites sacerdotales que se refugiaron allí desde Tiahuanaco, en el momento de su abandono.

No es una ciudad fundada con una planificación primigenia, sino que se forma por superposiciones, donde existen diferentes barrios, los cuales acogen actividades concretas: barrio de alfareros, cerámicos, orfebres....

La cultura Wari se caracteriza por la construcción de ciudades (enclaves) desde Cajamarca hasta el lago Titicaca, controlando sus recursos y desarrollando una sociedad militarista.

Alcanzará su mayor esplendor en el 500 dC, siendo una cultura diferente a la de Tiahuanaco. La ciudad más importante que fundó fue Piquillacta(sierra sur) al borde del valle del Cuzco, que fue una ciudad planificada de una vez, pero que fue abandonada.

En cuanto a representaciones, existe una diferencia entre Tiahuanaco y Wari: Wari creará ciudades y construcciones en todos los lugares que controlaba— templo de Pachacamac : centro santuario de gran prestigio entre las culturas existentes, hecho en adobe, reproduciendo los sillares de piedra, estará bajo la hegemonía Wari y se mantendrá en todo su potencial hasta el S XVI, con los Incas.

En el 1000 dC, la ciudad de Wari es abandonada y la cultura se fragmentó y desmoronó. Hay varias explicaciones:

- terremoto como en Paracas, pero no hay vestigios.
- Cambio climático que seca las fuentes de agua.
- Lumbreras: crisis política entre elites dirigentes y civiles.

Pero al desaparecer Wari, la población de los valles se

mantiene y surge un fenómeno como en Chavín: surgen formaciones regionales tardías que serán más fuertes y duraderas:

Chancas: Se erigen de cierta manera como sucesores del estado Wari, formando una estructura tan fuerte que pondrá en peligro la cultura Inca.

Chimú: ocupan el territorio de Moche en la costa.

Cajamarca: sierra **Huanca:** andes centrales

Lima Collas:zona altiplano

Cica Lupakas: zona altiplano

En el 1000 dC estos desarrollos regionales comienzan a aparecer y a enfrentarse entre si para alcanzar la importancia de Wari o Tiahuanaco, hasta finales del S XIV y XV que será cuando empiece un nuevo proceso de unión parandina(3º horizonte cultural andino), con la llegada de la cultura Inca, que saldrá a la cabeza de las disputas por el poder de Wari.

TEMA 8: AREA ANDINA III–LOS INCAS: ORGANIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA. CONOCIMIENTO Y PENSAMIENTO.

3º HORIZONTE CULTURAL o centro de integración..

La cultura Inca:

Esta cultura constituye el tercer periodo de integración andina, que tendrá lugar desde el S XI al XVIII, que es cuando se erige como grupo dominante tras su campaña de expansión, desde su asentamiento principal en el valle del Cuzco.

Originariamente, los incas eran uno más entre los pequeños grupos tribales que habitaban a orillas del lago Titicaca. En fecha no determinada este grupo se desplazó hasta el fértil valle del Cuzco. Allí según sus leyendas de origen divino fundaron la ciudad y el reino del Cuzco, del que nacerá el histórico Imperio Inca.

La cultura de esta tribu incaica primigenia del Cuzco era muy semejante a la de la mayoría de los pueblos andinos de la época, aunque no había alcanzado mucho nivel. En contrapartida, el Imperio Inca que se formó tras una fase de asentamiento en su nueva tierra que creó las condiciones para iniciar su proceso de expansión,

que fue imparable y espectacular. En apenas 90 años desarrolló una extraordinaria capacidad para la organización, gracias a la cual pudieron conquistar y estructurar uno de los mayores dominios territoriales conocidos.

Los mitos que los Incas elaboran explican este origen diferente al que ocupan. La interpretación que se da es que a lo mejor este grupo primigenio que llegó al Cuzco era un grupo de la élite de Tiahuanaco que al caer se dirigieron a la región del Cuzco donde tuvieron que desarrollarse desde la base, frente al otro grupo que se dirigió a la zona de Wari.

La arqueología no puede proporcionar la información acerca de la fecha de asentamiento de los Incas en el Cuzco, puesto que la idea del tiempo que éstos poseían no tenían mucha importancia, como en Mesoamérica. No les interesaba dejar constancia de las fechas exactas en que sucedieron los hechos. Empleaban el término *Pacha* para indicar la idea de tiempo pero tb. tenía un significado espacial: acción del hombre en un lugar determinado en un tiempo, pero sin concretar. Se cree que utilizaban como referencia los ciclos climáticos para llevar a cabo los ciclos de cultivo.

Según la traducción que elaboraron los españoles a partir de lo encontrado sobre los Incas, estos gobernaron a partir de la sucesión de 10 u 11 gobernantes pertenecientes a dos dinastías diferentes, cuyas cabezas de familia descendientes de los 10 gobernantes del Cuzco, que eran perfectamente conocidos y recordados, aún se mantenían con la llegada de los españoles.

Así los relatos indígenas, insisten en la existencia de dos dinastías que pertenecían al mismo linaje (últimos estudios):

- Dinastía Hurin: parte baja de la ciudad.
- Dinastía Hanan: parte alta de la ciudad.

Ambas dinastías ejercieron el poder de forma simultánea

como una diarquía, desempeñando cada una funciones diferentes:

Los Hurin limitaron su acción al control interno de la ciudad y su entorno próximo donde el grupo inca se instaló como dominante.

Los Hanan, en cambio, se adjudicaron la misión de imponer la hegemonía inca sobre los demás grupos étnicos fuera del Cuzco. Ellos serán los conquistadores y los responsables de la organización de la explotación agrícola que fue perfeccionada con complejos sistemas de riego artificial.

Ambas dinastías tomaron como personaje fundador de Cuzco a Manca Cupac, del cual descenderían las dos dinastías. Pero según la tradición oral, al llegar al 4º monarca de la dinastía Hurin, se rompe esto y aparece el 5º monarca que ya pertenece a la dinastía Hanan?, aunque era hijo del monarca anterior ???. cambio dinástico sin ningún conflicto, porque los ???. tomaron los nombres de las dinastías en función de la topografía de la ciudad, que era dividida en dos partes:

- Zona Hurin(zona baja)
- Zona Hanan (zona alta)

Estas dos zonas a su vez se dividen cada una en otras dos

partes (Hanan y Hurin) creando una estructura cuádruple. Estas divisiones vienen condicionadas por el concepto de lo Hanan y lo Hurin, que eran tomados para organizar todos los aspectos de la sociedad Inca,

como dos principios que se oponen, pero que al mismo tiempo son complementarios y que existen el uno en función del otro:

Hanan: arriba, lo más importante, masculino, el día, el sol, derecha, verano, foráneo..

Hurin: abajo, lo menos importante, femenino, la noche, la luna, izquierda, invierno, originario.

Esta estructura cuatripartita hizo que en la estructura territorial de su imperio, los incas aplicaran un principio de jerarquía en el que prevalecía la distinción entre los Hanan y los Hurin que regían la organización espacial, creando cuatro barrios en función de la orientación solar:

I) Chinchasuyu: Hanan de Hanan(zona Hanan)

II) Collayusu: Hurin de Hurin(zona Hurin)

III) Antisuyu: Hanan de Hurin(zona Hurin)

IV) Cuntisuyu: Hurin de Hanan(zona Hanan)

Organización social:

La gran empresa del Tahuantinsuyu (Imperio Inca) hay que considerarla como una perfecta planificación, de todos los recursos humanos y materiales que ofrecía la geografía compleja del área andina. Se ayudaban por las instituciones en la vida social ya existentes en los Andes que se fundamentaban en un rasgo esencial que define al hombre: su identificación y a su asimilación con el medio en el que vive, que se refleja en el plano espiritual y material.

A partir de esta idea, los individuos aunaban sus esfuerzos y se organizaban en sociedades para extraer los recursos de la naturaleza y dominarla.

El individuo, el *Runa*, formaba parte de un grupo porque esta era la única forma de acceder a los bienes de la naturaleza que le permitían sobrevivir.

La familia nuclear tenía el carácter de unidad de producción, formando el *Ayllu*, que permitió una eficaz organización del esfuerzo productivo de todos los miembros que integraban las pequeñas comunidades campesinas. Pues el ayllu era una agrupación social de familias que forman un linaje unidos por lazos de consanguinidad, pues los miembros del grupo se reconocían como descendientes de un antepasado común, a cuyo cuerpo momificado, el *mallqui*, rendían culto con ofrendas y ceremonias, en las que participaba todo el ayllu. Si no se conservaba la momia, una representación naturalista de ésta, podía ocupar su lugar y desempeñar las funciones del *hallqui* que legitimaría el ayllu para tener derecho a *llanuras* ?? el territorio que controlaban, el *suyu*, un área perfectamente conocida homogénea o en zonas *lomas* ??.

Cada ayllu estaba regido por un jefe *curaca* perteneciente a una familia nuclear con una consideración especial, pero esto no suponía una gran diferencia social. Los ayllus eran sociedades igualitarias con ausencia de propiedad privada. Runas y curacas tenían el mismo derecho a los recursos de la tierra

Dentro de cada suyu se encontraban los asentamientos de habitaciones, o *llacta*, viviendas independientes para cada familia del ayllu.

Para llevar a cabo las relaciones matrimoniales entre las distintas generaciones del mismo ayllu éstas se dividen en dos partes: a) Hanan Ayllu o linaje de arriba y b) Hurin Ayllu o linaje de abajo, para los intercambios matrimoniales entre ambos; en cuanto al espacio esta misma distinción delimitaba los territorios

de:

a) Hanan de Suyu o territorio de Hanan Ayllu

b) Hurin Suyu o territorio de Hurin Ayllu

El ayllu estaba integrado por familias nucleares (padres e hijos) pero podían convertirse en grandes familias por la vinculación de los parientes ancianos que no pueden realizar trabajos.

Todos los individuos que integran el ayllu, los *rupa*, tiene asignadas funciones según la edad:

0–20 años: atienden a demandas de la comunidad hasta la edad de casamiento.

20–50 años: a los 20 años se forma un nuevo núcleo familiar y los rupa pueden realizar cualquier tipo de trabajo.

50–60 años: el individuo se integra en la familia de su hijo, deja de ser responsable de su trabajo y hará el trabajo que le manden.

Reparto de tierras y trabajo:

De este modo, el ayllu era un grupo humano compacto que reconocía la autoridad de el curaca (*capullana*—mujer curaca); todo estaba dirigido a conseguir la total autosuficiencia de las comunidades, cuyas familias tenían derecho a los recursos que proporcionaban las *chacras* o parcelas de cultivo, cuyo tamaño estaba determinado por el número de integrantes. Pero estas *chacras* no se adjudicaban como propiedad absoluta y con carácter permanente, sino que de forma periódica se hacía el reparto de ellas por el curaca, ajustándose al aumento o disminución de los miembros de la familia. Cuando había que trabajar la tierra o recoger la producción, todas las familias ayudaban a realizar las tareas de una sola familia.

De este modo, una vez sentado el derecho colectivo a los recursos que proporcionaban las tierras del suyu controladas por cada ayllu, éstas se obtenían mediante un régimen de trabajo comunitario.

El reparto de las tierras del suyu era:

- Cada familia, incluida la del curaca, tenían derecho a parcelas de tierra cultivable.
- Otro lote de chacras se destinaba a obtener recursos excedentes que administraba el curaca entre sus propios sujetos, o entre los señores vecinos, que servían como dones o regalos que simbolizaban la concreción de pactos y alianzas.
- Otra parte del suyu chacras se destinaba para obtener productos dedicados al mantenimiento del culto a la momia del ancestro fundador, el mallqui.

El control del Estado:

Cuando los incas iniciaron el desarrollo de su señorío, a

principios del S XV y comenzaron el proceso de expansión de la hegemonía cuzqueña, lo hicieron concibiendo una forma de estado semejante a una vasta empresa de explotación que llegaría a dominar un territorio desde Colombia al Norte de Chile, poniendo al servicio del Estado Inca todos los recursos de los

territorios y culturas que dominaran.

La captación de un curaca aseguraba la participación de todos los miembros del grupo en la nueva organización a la que se incorporaban. La estructuración de la sociedad fue uno de los objetivos que los incas consideraban prioritario en su proyecto de planificación estatal.

Parte de las tierras cultivables se destinaban para el culto, tanto solar(el oficial) como el local, puesto que el estado reconoce que es necesario mantener el culto a la divinidad solar pero sin erradicar los cultos tradicionales y locales de los pueblos absorbidos.

Otra parte se dedica para las dadivas para los señores: tierras que se reservan para la producción que se dirigirá a los señores.

Tb. se divide un territorio destinado a las *panacas*: la descendencia de los soberanos incas que se organizaban en linajes y que tenían la responsabilidad de conservar y rendir culto a la momia o mallqui de su inca fundador y ocupaban el palacio donde éste había vivido. Por esta razón, cada soberano debía construirse su propio palacio, proveerse su ajuar y asignarse las tierras y servidores que pasarían a ser el patrimonio de su linaje.

De las tierras destinadas a los ayllus, una parte se reparte a los curacas de los pueblos sometidos y sus familias y otra para el resto de familias de los ayllus integrados por los runa(individuos) que son la base de todas las poblaciones que no están vinculadas ni a la nobleza cuzqueña ni provinciana.

La parte de tierras que se reservaba al Estado Inca producía unos recursos denominados la *mita* que eran producidos por los runa en turnos de trabajo obligatorio sin recompensa(como impuestos), or lo que estos runa pasaron a denominarse *mitayos* : Estos individuos en ocasiones eran trasladados de forma permanente a otros lugares para explotar los recursos de los archipiélagos verticales, eran los mitimaes.

De este modo, los incas se asentaron y establecieron en el Cuzco siendo una minoría pero se convertirán progresivamente en un imperio poderoso que controló esta gran zona, mediante la organización de un estado estructurado, proceso que durará aprox. 90 años (la creación del Estado Inca, no el asentamiento del pueblo inca que fue mucho antes).

Así, cuando el Estado Inca llega a ser reconocido por sus vecinos por su desarrollo, se harán respetar y obedecer haciéndose señores del curaca de curacas sometiendo pueblos para obtener sus recursos.

El ejército buscó inculcar a todos los pueblos que sometían que debían poner todos los recursos necesarios al servicio del ejército para la formación del Estado. Los Incas asimilaron y adoptaron las tierras de los pueblos que controlaban para poder asimilar a las gentes y contar con su control. Se vinculaban con las tierras para dominar a los habitantes y someterlos al sistema decimal de reparto y trabajo de tierras. En ocasiones había guerras y enfrentamientos bélicos con los pueblos que se resistían.

Sistema decimal:

El Estado Inca implantó el sistema decimal de reparto y trabajo de tierras mediante el cual el estado tenía obligación de alimentar a todos los productores.

Se organizaban en grupos de trabajo decimal en torno a las cabezas de familia, de cada ayllu se forma una *pachaca* (grupo de trabajo decimal de 100 individuos de cada ayllu) que a su vez se dividirá en dos mitades de 50 individuos para poder emplear su trabajo en diferentes cosas.

Al implantar el estado , los incas establecieron un control muy estricto de la población, basándose en la organización de las comunidades a través de la división según grupos de edad y género.

La estimación del potencial demográfico de estas poblaciones trabajadoras se lograba gracias a los minuciosos censos que elaboraban los *quipu camayoc* mediante el manejo de los quipos, sistema de contabilidad inca formado por un conjunto de cuerdas de diferentes colores anudadas de diferente forma, tb. se utilizaban para controlar la producción. Éstos datos serán comunicados a los curacas de cada ayllu para que llegasen al alto estado.

De este modo, los Incas fueron primeramente un pueblo más de los andes, con la dualidad de los jefes con la tierra (cada territorio se divide en Hurin y Hanan con un curaca en cada ayllu de cada parte), con el sistema decimal, en donde los curacas poseían el control de los recursos, la tierra y la fuerza de trabajo antes de que se implantara el Estado Inca; poseían gran poder social, económico y político. Pero cuando el Estado Inca absorbe a estos curacas, les quita la mayor parte de su poder, o la autonomía política, aunque siguen conservando muchas funciones.

Así, en la época preinca, el poder del curaca de Hurin y el curaca de Hanan controlaban el pueblo inca en el aspecto político, social, económico y religioso. Con la llegada de los españoles, se introducen cambios y nuevos elementos, pero sin erradicar el sistema.

a) El curaca de Hurin controlaba y guardaba la tradición– los sabios,

los guardianes de la tradición(*amautas*) formaban y transmitían la creencia del pueblo inca.

Cuando los incas colonizaban un territorio, establecían una capital

administrativa poblándola con familias y creando un templo del Sol con una casa del templo o *aclla huasi* (institución mitificada por la literatura) donde llevaban a las mujeres escogidas o *acllas* procedentes de todos los grupos y desvinculados de sus ayllus para formarlas en las artes manuales, enseñárselas el quechua (idioma oficial), la religión oficial...es decir, recibían una educación esmerada, que les permitía acceder a puestos destacados en la élite de la sociedad al ser entregadas como esposas a los varones de la nobleza inca o provincial. Muchas *acllas* quedaban vinculadas a los templos de manera permanente, como simples servidoras o destinadas a participar en ceremonias como vírgenes del sol. Los *amautas* eran los encargados de impartir esta educación.

En el Cuzco, se crea una institución paralela similar al *aclla huasi* regional, fueron los *yachay huasi* era el centro del saber inca controlados por los *amautas* y donde sólo se formaban a los muchachos varones hijos de las élites regionales, no a los campesinos. Se les enseñaba el quechua, la religión estatal y a ser buenos jefes administrativos u otros cargos superiores para el buen engranaje del sistema incaico.

Por tanto, la responsabilidad del curaca de Hurin es controlar este sistema.

• El curaca de Hanan controlaba a los *auxa* del ejército y a los

pueblos que conquistaba. Pero, a partir del reinado de Viracocha (dinastía Hanan) el territorio Hanan empezará a interferir en las competencias de Hurin durante varios reinados, llegando a controlar Hurin y Hanan, solamente Hanan:

Huaina Capac (Hanan) tendrá bajo su mando el control de los dos

territorios (unificación) aunque después se volverá a separar.

El vasto territorio que controló el imperio inca abarcó desde Colombia, hasta el norte de Chile, donde los troncos lingüísticos que se hablaban eran el quechua y el aymara. Este territorio era un lugar privilegiado, por lo que los Incas y los Chankas (herederos de Wari) lucharon por hacerse con su control y poseer sus recursos.

Expansión del Imperio:

Cuando en el S XIII el Estado Inca comenzó a expandirse para

llegar a convertirse en el histórico Imperio Inca o Tiahuantinsuyu, se encontraron con un impedimento, la confrontación de los Chankas, en el año 1465 según John Rowe, cuando Pizarro llegaría en 1532.

La expansión de los Incas consistió en establecer un espacio nuclear estratégico en Cuzco, desde el cual sometían a los espacios periféricos. Era una conquista de puntos estratégicos, no palmo a palmo todo el territorio. Además de la batalla con los Chankas (1465) encontraron resistencia feroz en Ecuador donde tuvieron que luchar durante 10 años.

Sin embargo, las bases del comienzo de la gran expansión Inca las sentó el triunfo contra los Chankas, los cuales habían llevado a cabo una redistribución de bienes y un control importante convirtiéndose en los herederos de la cultura Wari ocupando un lugar privilegiado en la zona. Pero, el pueblo Inca a su vez, siendo una minoría constituyó un ejército bien formado y preparado para dominar las culturas del lugar que especializaban en la obtención de ciertos recursos(chimues–orfebrería). Todos los individuos debían realizar el trabajo que el estado le encomendara para su buen funcionamiento.

Fin del Imperio Inca:

Cuando los Incas vencieron a los Chankas, el último rey Inca, Huaina Capac, reclamó las funciones de Hanan y Hurin bajo su mando, unificando el imperio en un solo monarca. Huaina Capac murió cuando Francisco Pizarro se encontraba en la costa andina explorándola(1524–1528) para llevar a cabo la expedición al interior del Perú. Cuando tuvieron conciencia del territorio volvieron a Toledo para recibir el permiso de la corona. Huaina Capac había muerto por viruela que habían traído los españoles así como muchos miembros de las élites llegando la epidemia hasta Cuzco.

A su muerte se planteó el problema de su sucesión, que debía recaer en un hijo de la *coya*(hermana esposa) que tenía preferencia, pero, sino podía ser así, le sucedía los hijos de las mujeres secundarias más capaces para el cargo.

La persona elegida para sucederle fue su hijo Huascar, que no dividió el imperio, pero surgió un problema con su hermano Atahualpa que también quería el poder. De este modo, se dividió el imperio correspondiendo las funciones de Hurin a Huascar y las de Hanan a Atahualpa, el cual tenía mucha experiencia militar, xq acompañó a su padre en las campañas de Quiro, adquiriendo gran conocimiento de los cuadros de mando de la nobleza Inca por lo que contaba con su simpatía y apoyo.

Sin embargo, Huascar se había quedado en Cuzco con las funciones de Hurin, las cuales se encontraban bajo su mando cuando Atahualpa las reclamó.

DE este modo, se enfrentaron los dos hermanos saliendo vencedor Atahualpa(Hanan) que apresó a Huascar y organizó una campaña hacia Cuzco para proclamarse como rey oficialmente. Pero, en 1532, antes de lograr esto, se encuentra con Pizarro en Cajamarca que le hace prisionero. Con miedo a que los españoles no diesen por válida su victoria y consiguiente toma de poder, Atahualpa manda matar a su hermano y sus simpatizantes antes de que llegasen a Cajamarca, para así ser el único heredero y ahorrarse problemas.

Pero Pizarro, con la excusa del asesinato sometió a Atahualpa a juicio desde el punto de vista occidental y finalmente lo mató injustamente (conducta que fue criticada por los españoles y que Carlos IV condenó en una carta aunque no castigó)sometiendo de este modo al pueblo Inca.

Pizarro nombró a un hijo de Atahualpa como heredero, Manco II, legitimando su proclamación como

gobernante pues era hijo de una segunda esposa. Pero éste comenzó a recibir muchas presiones y exigencias por parte de los hermanos de Pizarro, los cuales le exigieron la entrega de los tesoros del templo del Sol y sometieron a Manco a muchas humillaciones, por lo que éste organiza una resistencia contra los españoles, y en Villabamba tendrá lugar una guerra de desgaste contra los españoles, fundando una ciudad en la costa y sitiando la ciudad de Cuzco. Así, desde 1535 a 1572 conseguirá acabar con esta resistencia que dominaba por entonces el hijo de Manco II, Tupac Amara.