

Jesús Ruiz Durand

Introducción a la iconografía andina

**Mostrario de iconografía andina referida
a los departamentos Ayacucho Cusco y Puno**

Introducción a la iconografía andina

Mostrario de iconografía
andina referida a los
departamentos
Ayacucho
Cusco y
Puno

Jesús Ruiz Durand

IDESI
Lima 2002

El presente trabajo forma parte de los productos de la consultoría que bajo el título «Recopilación de historia y tradición local y establecimiento de un banco de iconografía precolombina, colonial y republicana referido al arte de Ayacucho, Cusco y Puno», realizaron el equipo conformado por

Jesús Ruiz Durand
Juan José Vega y
Roberto Villegas Robles

Durante el período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre del 2002, bajo la dirección y coordinación general de Jesús Ruiz Durand se trabajó en la elaboración de tres productos:

- 1 El presente ***Muestrario de Iconografía andina referida a los departamentos Ayacucho, Cusco y Puno*** Realizado por Jesús Ruiz Durand y la asesoría de Roberto Villegas.
- 2 El volumen ***Historia y Tradición de los departamentos Ayacucho, Cusco y Puno*** escrito por el historiador Juan José Vega
- 3 La formación de las bases de Un banco de iconografía andina digital con un registro inicial de 2,500 fotografías de piezas de artesanía selecta de las principales colecciones privadas y estatales de Lima, así como piezas de arte precolombino peruano.

El equipo de edición, fotografía digital y diseño electrónico digital vectorial estuvo conformado por los especialistas y diseñadores:

Roque García
Leni Tutuy
Romanet Castillo
Violeta Alatrasta
Maricela Sánchez
Walter Sánchez
Israel Sánchez
Julio Sánchez
Andrés Berru Guevara
Antonio López
José Luis Paredes Quispe

I N D I C E

Introducción	VII
La iconografía andina y su registro	IX
Sobre estudios de la imagen. Iconografía e iconología	X
La cosmovisión y el diseño andino. Chavin, huella indeleble	XII
El discurso visual	XIII
Aproximaciones andinas	XIII
Geometría de la armonía	XV
Los ciclos del mundo andino	XVII
Cosmogonía y símbolos fundamentales	
El panteón andino	XIX
Visiones integradoras en iconografía andina	XXII
Seres Míticos	XXIII
Muestrario de iconografía andino-peruana	
1 Las divinidades Míticas	1
Cosmogonía y símbolos fundamentales	3
Deidades con báculos	11
Felinos alados	23
Dioses, serpientes y pájaros	47
Antropomorfos	59
Inti, padre Sol	71
2 La geometría simbólica y constructiva	79
3 Zoomorfos	115
Aves y pájaros	115
Felinos y cánidos	141
Fauna marina	149
Insectos	157
Serpientes	159
Peces	169
Reptiles, saurios y batracios	181
Fauna variada	189
4 Fitomorfos	197
5 Orfebrería	214
Precolombina	207
Colonial	226
6 Estructura de diseño textil, unidades semánticas	235
Comunidad Q'ero	235
Muestras Varias	267
7 Ornamentos de puertas de retablos y baúles ayacuchanos	287
Joaquín López Antay	287

Introducción

Muestrario de Iconografía andina

Hemos reunido un conjunto de imágenes cuya finalidad es la de servir de ideas visuales generadoras en proyectos creativos plásticos, cuyas aplicaciones se abren en un enorme y amplio abanico de posibilidades tanto en las artes visuales, la artesanía y el diseño en sus múltiples variantes como en el campo de la educación e investigación. Es la puerta de entrada a un acercamiento a la raíz ancestral de nuestra cultura visual que nos sirva como referencia, como objeto de estudio, como inspiración y contribuya al enriquecimiento de nuestro vocabulario visual. Las imágenes andinas tienen su propia dinámica como conjunto coherente y gestan con su presencia una compleja red de interrogantes tanto en el campo de la creatividad, aplicación, adaptación o en el estudio de su lectura e interpretación.

Las limitaciones de tiempo del presente proyecto (cuatro meses) nos han circunscrito al registro y presentación estructural de las imágenes y una identificación básica de las mismas. La gran tentación de los necesarios estudios iconográficos e iconológicos está presente y latente como proyecto interdisciplinario próximo.

Se ha trabajado sobre fuentes primarias y secundarias, fotografiándolas luego digitalizándolas y posteriormente redibujándolas electrónicamente en programas gráficos vectoriales. El 95% de las imágenes son vectoriales y se presentan con su versión de estructura lineal que permite un mejor análisis de la composición y el diseño, por lo tanto su aplicación se potencia en su versatilidad.

Paralelo a este proyecto se puso en marcha otro que es la formación de un banco electrónico de imágenes para consulta. Hemos registrado un considerable número de piezas arqueológicas y artesanales de las principales colecciones y museos de Lima cuya clasificación y fichado están en proceso.

Gracias a la generosidad de coleccionistas y directores de Museos hemos podido registrar fotográficamente escogidas piezas precolombinas y artesanales de diversas épocas. Accedimos a las colecciones de Mari Solari, Nicario Jiménez, Jorge Flores, la colección de artesanía de George Thomas, El Museo de la Cultura Peruana, El Museo Pedro Osma, El museo de la Nación, El museo de Artes Populares y Artesanía del Instituto Riva Agüero de la PUCP y el Museo de artes populares de la Universidad Mayor de San Marcos. A todos ellos, sus directores y conductores, nuestra gratitud y reconocimiento.

La intención inicial era de ubicarnos temáticamente en las áreas culturales que ahora ocupan los departamentos de Ayacucho, Cusco y Puno, por lo tanto las culturas Wari, Tiawanaco e Inca fueron nuestros objetivos de partida, pero sabemos que el devenir histórico de estas zonas geográficas aglutina la presencia e interacción de un tejido complejo de influencias de múltiples culturas superpuestas, paralelas, derivadas y protagónicas a través del tiempo. Por esto en el presente trabajo aparecen las inevitables imágenes Chavín, junto a algunas de la costa norte y por supuesto Nazca, Ancón, Chancay, Paracas, Huarpa, Pucará y otras entre las prehispánicas además de Wari, Tiawanaco e Inca. No hemos tocado sino tangencialmente Moche y Chimú cuyo desafío iconográfico e iconológico es riquísimo y digno de un proyecto puntual.

Hemos incluido además algunos diseños de orfebrería prehispánica y colonial, ornamentación de puertas de retablo y baúles del maestro ayacuchano Joaquín López Antay, también diseños estructurales de unidades semánticas de tejidos de la comunidad cusqueña Q'ueiro, así como de diversas culturas prehispánicas y actuales. Se trata de un muestrario significativo que no pretende ser exhaustivo dadas las limitaciones de tiempo y espacio del proyecto.

La estructura de la organización de la presentación de los diseños es la siguiente:

Las divinidades Míticas

- Cosmogonía y símbolos fundamentales
- Deidades con báculos
- Felinos alados
- Dioses, serpientes y pájaros
- Antropomorfos
- Inti, padre Sol

La geometría simbólica y constructiva

Zoomorfos

- Aves y pájaros
- Felinos y cánidos
- Fauna marina
- Insectos
- Serpientes
- Peces
- Reptiles, saurios y batracios
- Fauna variada

Fitomorfos

Orfebrería

- Precolombina
- Colonial

Estructura de diseño textil, unidades semánticas

- Comunidad Q'ero
- Muestras Varias

Ornamentos de puertas de retablos y baúles ayacuchanos

- Joaquín López Antay

La iconografía andina y su registro

La copiosa iconografía andina producida a través del tiempo desde hace más de diez mil años constituye gran parte de nuestra herencia cultural. Es nuestro patrimonio artístico que debemos conocer, estudiar, disfrutar y difundir. Imágenes cuya presencia aún no ha sido aprovechada en su verdadera proyección. Grandes artistas y artesanos diseñaron y plasmaron un universo de imágenes sobre los más variados medios y soportes alcanzando niveles de exquisita realización artística y plástica. El lenguaje visual que convocan esas imágenes presentan un testimonio latente de un complejo y riquísimo universo de significaciones cosmogónicas y de organización social, códigos estéticos y estructuras de pensamiento matemático. Por otra parte, representan un vehículo de funcionalidad político-religiosa, además de sus elocuentes valores documentales y arqueológicos.

El presente esfuerzo inicial para reunir un conjunto de imágenes de la icónica andino-peruana, esta vez de la sierra central y sureña, obedece a necesidades que de alguna manera y desde proyectos paralelos individuales o institucionales se han venido realizando por estudiosos y artistas en nuestro país desde hace mucho tiempo. Desde la época de los arqueólogos, dibujantes, acuarelistas, maquetistas, escultores y diseñadores peruanos, formados alrededor de Julio C. Tello, se registraron imágenes de los hallazgos y se hicieron réplicas de piezas y lugares arqueológicos. Fueron muchos los proyectos en esta dirección y muchos los logros parciales.

Por ejemplo, el pintor indigenista y maestro Alejandro Gonzáles - *Apurímac*, en la Escuela de Bellas Artes por los años cincuenta y sesenta, condujo un laborioso taller de estudio artesanal donde los alumnos trabajaban transcribiendo diseños de piezas arqueológicas y artesanales con diferentes técnicas. Se llegó a formar un nutrido catálogo clasificado. El artista plástico e investigador de la iconografía Carlos Otárola pertenece a esta semilla cultivada por Apurímac; Otárola ha hecho sus propias publicaciones y estudios sobre iconografía artesanal y especialmente sobre los mates pirograbados. Esfuerzos como los de Pablo Macera y su equipo en la Universidad de San Marcos, vienen dando sus frutos con la publicación de iconografía sobre artes populares.

Por el lado de los arqueólogos e historiadores, los esfuerzos hacia un estudio de registro, lectura y análisis de imágenes, acercándose a un enfoque iconográfico e incluso iconológico, han sido numerosos. Desde el propio Tello sobre Paracas y Chavín; Rafael Larco Hoyle, C.B. Donan, Lieske, Golte, Rowe, Berezkin, Makowski, Kaulicke, Anne Marie Hocquenghem y Luis Jaime Castillo entre otros, sobre iconografía de los Mochicas. Victoria de la Jara con los Pallares Moches, Víctor Posnanski sobre Tiawanaco, Luis G. Lumbreras sobre Wari, Rebeca Carrión Cachot sobre el culto al agua, William Burns y Manases Fernández sobre los quipus y los tocapus inca. Gail Silverman sobre la textilera Q'ero, Cristof Makowski sobre Chavín, Carlos Milla y Zadir Milla sobre aspectos cosmogónicos, matemáticos y semióticos de la iconografía andina, Anita Cook sobre el Señor de los Báculos. Teresa Gisbert sobre iconografía mestiza colonial e inca del sur andino, Ramón Mujica sobre los seres alados y ángeles mestizos y Enrique Urbano sobre los espacios simbólicos andinos. En fin la lista es mayor, los esfuerzos y los avances están en una saludable carrera ascendente.

Sobre estudios de la Imagen: la Iconografía y la Iconología

Las imágenes encierran significaciones múltiples y manejan su propio lenguaje icónico. La comunicación de conceptos y contenidos que albergan deben ser cuidadosamente revelados y descifrados para poder hacer *una lectura de la imagen* que nos conduzca a su verdadera significación, mensaje y simbolismo. Los esfuerzos en este campo han sido muchos y las metodologías han venido enriqueciéndose con las experiencias sucesivas. En este momento se ha llegado a una metodología que nos acerca, con mayor precaución y cuidado, a desarrollar una mejor lectura de la imagen. Es la Iconología, un método y técnica desarrollada por Erwin Panofski que proviene de una escuela y tradición de historiadores de arte alemanes y austriacos de principios del siglo XX.

Abi Warburg, historiador de arte, inició estos esfuerzos y sentó las bases de la nueva metodología de lectura y análisis crítico de la obra de arte visual cuya propuesta da origen a la iconología, disciplina evolucionada para un acercamiento a la lectura de imágenes más completa y holística. La iconología como tal, fue desarrollada y sistematizada por los discípulos de Warburg, los historiadores Fritz Saxl, Erwin Panofski, E. Wind y Ernst Gombrich. La «Biblioteca Warburg» fundada en Hamburgo y trasladada a Londres a causa de la persecución Nazi, se transformó luego en el Instituto Warburg de la Universidad de Londres. Instituto que llegó a ser un centro de estudio y experimentación de prestigio mundial donde se sistematizaron nuevas metodologías para la historia del arte y la lectura de imágenes. Warburg se interesaba por la transformación y transmisión de los símbolos icónicos y la reinterpretación de los mitos antiguos que se había hecho en el renacimiento, pero también se interesaba en las imágenes cercanas a la magia, la alquimia, el esoterismo que los pintores clásicos habían dado a los temas tradicionales en sus obras, que vendrían a ser representaciones de una cosmovisión y filosofía de una vida y realidad compleja que hoy se nos escapa. Warburg había tenido experiencia arqueológica con los indios de Nuevo México, esto le permitió visualizar la importancia de fuentes y pulsiones de estudio no tradicionales.

Para Erwin Panofsky, el gestor y sistematizador de lo que hoy es la metodología de la Iconología, existen distintos niveles de significado en una imagen: por un lado el **significado fáctico** y expresivo que es primario, inmediato o natural; por otro lado está el **significado secundario** o convencional, codificado, que obliga a una interpretación y decodificación. Luego está lo que llama el **significado intrínseco** que define como un principio unificador que sustenta y explica a la vez la manifestación visible y su significado inteligible y determina incluso la manera en que el hecho visible toma forma.

El **significado intrínseco** o contenido, está tan por encima de las voliciones conscientes como el significado expresivo está por debajo de esta esfera; es como si el inconsciente, al final, explicara de alguna manera todos los niveles del significado. Aquí radica la diferencia entre iconología e iconografía. La iconografía es una disciplina para identificar las imágenes, historias, alegorías y símbolos, mientras que la iconología se ocupa de ese contenido que constituye el mundo de los valores simbólicos. Mientras que la iconografía requiere un buen conocimiento de las fuentes de información arqueológica o literaria, la interpretación iconológica se apoya además en lo que Panofsky llama **intuición sintética**.

La iconología funciona muy bien y cumple sus propósitos cuando se aplican a piezas occidentales como es el caso de la pintura europea del renacimiento y posterior, porque existen los documentos escritos necesarios para conectar las imágenes con

sus alegorías, símbolos y referencias. Se han hecho magistrales “lecturas” de cuadros de pintores célebres acudiendo a una abundante y heterogénea bibliografía y documentos que incluyen temática religiosa, mitológica, esotérica, histórica y doméstica desde la Grecia Clásica hasta la actualidad. Todo esto en conjunción a una exquisita tecnología de lectura de imágenes y a una mirada inteligente y cultivada. Pero cuando se trata de imágenes provenientes de culturas que no han dejado testimonios escritos, las dificultades se multiplican.

La aplicación del método iconológico a la lectura de la iconografía andina demanda una serie de referentes fundamentales como el acceso a la información de la cosmogonía y cosmología, las referencias socio históricas, económicas, culturales, el imaginario colectivo de los pueblos y los hombres que produjeron esas piezas. Estos referentes cubren un amplio espectro que comprende documentos escritos, tradición, relatos orales y la investigación de la permanencia y supervivencia de ideología, mitos y rituales en las costumbres y conducta de los contemporáneos andinos. Se acude al universo de los mitos y los ritos andinos para reconstruir cosmogonías y estructuras religiosas. Mitos y ritos fundamentales que a pesar de variantes en el tiempo y el espacio, han podido mantenerse vivos. Algunos de ellos perviven bajo formas rituales sincréticas hasta la actualidad.

Se acude también a las fuentes escritas de los cronistas españoles e indios. La mayor parte de los españoles dan cuenta interesada y sesgada para justificar y legitimizar la agresión, rapiña y destrucción. Otros documentos importantes son referidos a los extirpadores de idolatrías donde también hay que leer entre líneas ya que sus versiones son doblemente interesadas, tanto desde el punto de vista religioso como del político. En su afán de “extirpar el tumor” de la cosmología y religión india e implantar el cristianismo, sus versiones están interesadas en ingresar en el panteón andino para demostrar la correspondencia y prevalencia de la cosmovisión judeo cristiana y la religión católica sobre la “demoníaca” aborigen.

Por otra parte, los cronistas indios escriben tratando de aparentar una inobjetable conversión y dan prueba de ser buenos muchachos, correctos cristianos y dignos súbditos del rey de España. Aunque, a pesar de las apariencias, estos documentos ofrecen un perfil más interesante por que constituyen la versión del lado agredido, después de todo, la sangre habla detrás de la máscara obligada.

Los esfuerzos iconológicos aplicados a las imágenes andinas precolombinas encuentran todavía muchas dificultades y barreras, en muchos casos infranqueables. Sin embargo, se ha avanzado bastante en la lectura de la iconografía Moche, también en la Nazca y otro tanto en la Inca.

Tres documentos etnohistóricos y etnolingüísticos, importantes por su autenticidad y riqueza, desde la perspectiva nativa son, por un lado la “*Relación de antigüedades deste reyno del Piru*” manuscrito de principios del siglo diecisiete del cronista indio cusqueño don Joan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, luego está la Crónica de don Felipe Guaman Poma de Ayala y , por último, la Relación en Quechua de *Los Dioses y Hombres de Huarochirí*. De éstos, los dos primeros encierran una riqueza visual y documental innegable para sentar las bases de un estudio dirigido a una metodología iconográfica e iconológica andina que ha empezado a dar sus frutos.

La cosmovisión y el diseño andino

Una casta sacerdotal de sabios chamanes y astrónomos llegó a centralizar el poder y la información para convertirse en la clase dirigente a quienes se consultaba, se tributaba, obedecía y temía. Éstos poseían las respuestas a las interrogantes del hombre para comprender y dominar los fenómenos naturales para su subsistencia y su bienestar.

La cosmovisión, la cosmogonía y la cosmología son formas de explicación conceptual, filosófica, místico, mágica o poética, donde el hombre y todo lo que le rodea está identificado, situado explicado y entendido como parte de un sistema integrador y totalizador.

El hombre y sus interrogantes eternos se explican en una cosmovisión. Los sacerdotes crearon a los Dioses y compusieron un sistema de organización basados en sus observaciones astronómicas y científicas para explicarse y comprender el fenómeno humano y cósmico. Los dioses eran portadores del bien y del mal, de la vida y la muerte, de la alegría del bienestar y la abundancia como también del dolor y la angustia de las desgracias. En esta concepción, los dioses hablaban con los sacerdotes y otorgaban dádivas y exigían tributos y sacrificios. Los astros y los fenómenos naturales se materializaban en imágenes y lugares sagrados. Los sacerdotes trabajaron con los artistas y artesanos para materializar las imágenes que las representaron.

Chavín, la huella indeleble

Chavín aparece en el período llamado formativo medio, en los siglos doce al seis AC como una organización teocrática de poderosos sacerdotes que produjeron un arte asociado a un estilo visual icónico de dioses terribles geometrizados y de dibujo meditado, formas con ángulos redondeados, grabados con precisión y exquisitez en piedras duras y pulidas también en barro, telas, cerámica, huesos, conchas, metales preciosos y otros soportes. Son imágenes que constituyen en conjunto un estilo identificable sobre un vocabulario visual con personajes y elementos constantes y ubicables. Chavín impregna una gran extensión geográfica que comprende la costa norte, la costa sur, las sierras norteña y sureña. Las imágenes de la ciudadela del templo de Chavín marcan un estilo respaldado por una cosmovisión cuya continuidad permanece constante con transformaciones y mutaciones sutiles en un amplio espectro temporal y espacial.

Es la gran presencia chaviniana en su concepto mítico y estilo visual que transcurre en un gran período de tiempo y de espacio y se convierte en la raíz estructural cosmogónica inmanente en el universo andino.

El arte es la forma cómo el hombre testimonia su paso por el mundo, en él está impregnado su percepción y comprensión del mundo y el universo. El arte recoge la huella de las pulsiones del hombre y su época. En el arte se materializa lo inasible y lo evidente, lo personal y lo social, lo político, lo público y lo privado. Las imágenes provienen del trabajo manual y conceptual del hombre para hacerse visibles. Las imágenes se estructuran, se meditan, se corrigen, se componen, es decir, se diseñan en el concepto actual del término "diseñar".

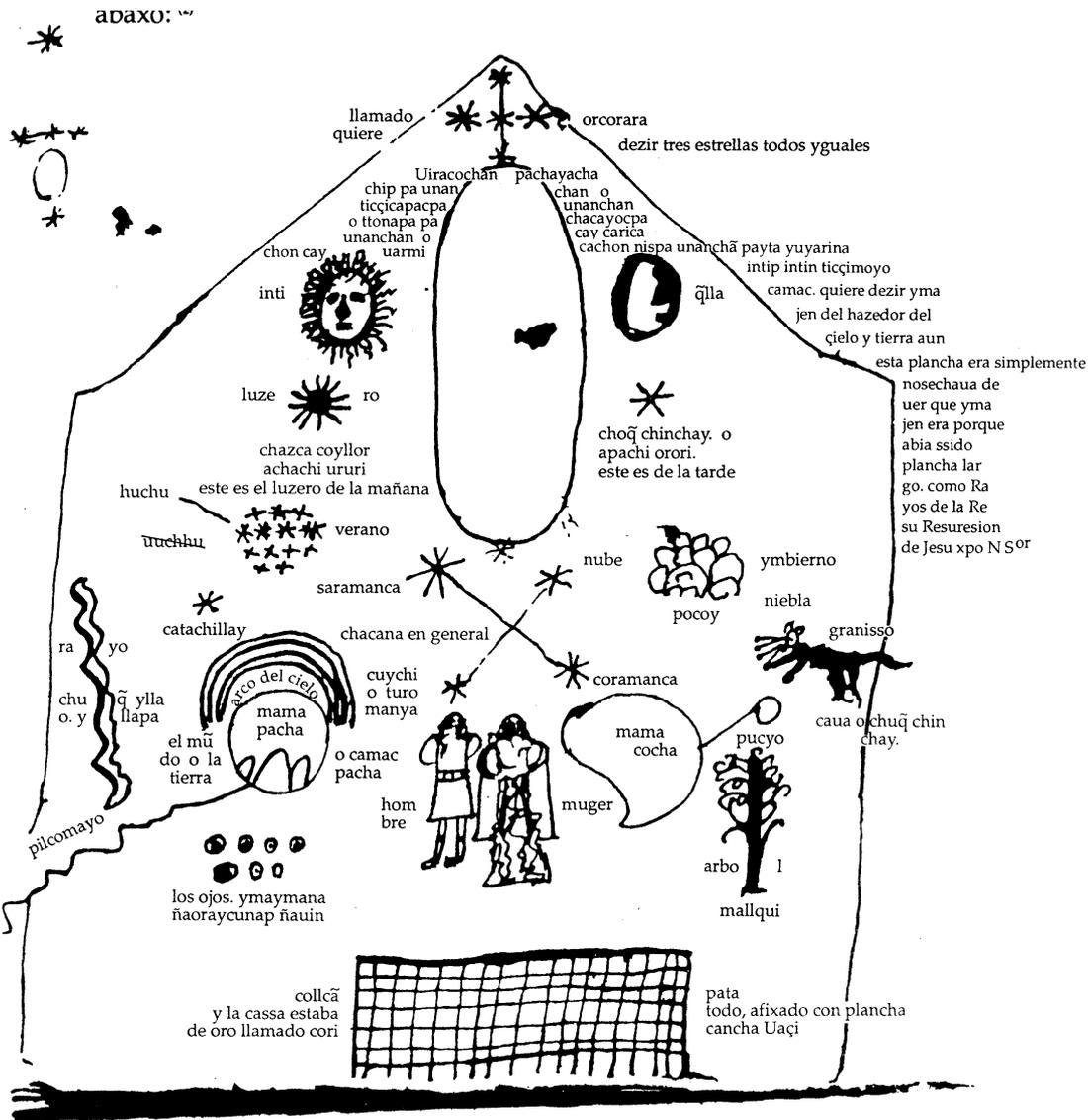
El diseño implica una solución inteligente, funcional, económica y hermosa. El diseño exige un método de trabajo y la organización de un lenguaje visual en base a una concepción matemática y geométrica instrumental y regidora. El diseño visual se basa en la organización y creación de espacios visuales en base a la observación y el ejercicio de la mirada inteligente que compara, simplifica, abstrae y guía a la

mano para crear la forma correcta que grafica, define, satisface y complace. El dibujo es un oficio con su propia tecnología y dinámica, resume el concepto, la estilización, la percepción, la maestría y el virtuosismo. Amalgama la forma y el contenido, la comunicación y la preocupación estética, la función y la forma. Las sociedades andinas han mantenido una permanente comunicación mediante su lenguaje visual presente en todas sus realizaciones culturales visibles. La icónica andina está cargada de contenido conceptual que va mucho más allá que la belleza de su presencia ornamental. En el caso andino la estructura basada en los ritmos y ciclos vitales del hombre y la tierra, generan patrones numéricos que rigen la totalidad de la experiencia humana. Es la lógica de la forma y el número que recompone al aparato social, político y religioso; y por su puesto, su representación visual.

El discurso visual

Un lenguaje es un sistema articulado de comunicación que utiliza elementos, en este caso signos y símbolos o un “vocabulario visual”. Los elementos son combinados mediante reglas de organización o sintaxis para transmitir información comunicante. La forma exterior de un “discurso visual” es lo que se percibe física y sensorialmente, es su presencia denotativa. Mientras que el contenido conceptual constituye lo connotativo; son sus significados múltiples o singulares, encerrados en la forma visual que hay que “leer” o desentrañar.

Las imágenes se presentan desarrollando un lenguaje visual que tiene que ver con sus aspectos formales visuales, con la organización del espacio y su propia organización interna. Otro aspecto es referido a su estilo y a su concepción estética formal, esto tiene que ver con el lenguaje plástico que lo acerca a un tratamiento abstracto, figurativo o mixto. Por otro lado, utiliza un lenguaje simbólico para enlazar sus signos, símbolos, contenidos conceptuales y significantes, sus niveles de interpretación temática y argumental.

Dibujo de Joan Santacruz Yamqui Pachacuti Salcamayhua del altar central del Coricancha, S.XVI

Aproximaciones andinas

Podemos establecer una serie de constantes en el discurso visual andino provenientes de una cosmología que mantiene una estructura persistente a través del tiempo y una gran área de influencia.

Recogemos los conceptos básicos que Zadir Milla hace en su libro *Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino* al hacer una interpretación del dibujo que Santa Cruz Pachacuti registra del Altar central del Coricancha. (Ver dibujo)

Es un esquema de analogías simbólicas. Un ordenamiento básico tripartito de pares opuestos binarios y polarizados organiza todo el conjunto. Tres mundos, el *Hanan* de arriba, el *Kay* de aquí y el *Uku* o el mundo oculto subterráneo; tripartición que viene desde Chavin. La constelación de la cruz del sur preside el esquema: tres estrellas en línea vertical en oposición a dos laterales que la contraponen, debajo la figura central de Wiracocha Pachayachachiq, el ungüento, la esencia, la espuma, el coágulo, la grasa del agua, el gran ordenador del universo representado por un gran óvalo vertical compuesto a partir de tres círculos superpuestos e intersectados en línea vertical – los tres mundos que hacen una unidad: el hanan, el kay y el uku.

Entre el mundo *kay*, de aquí y el mundo *Uku*, de abajo, existe comunicación mediante las pacarinas de donde salen los seres vivos. Orificios, cuevas, cráteres, fuentes, lagunas, ríos. Entre el mundo *Hanan* de arriba y el *Kay* de aquí, la comunicación y el mediador es el sacerdote sabio astrónomo gobernante. En una economía basada en la agricultura y el riego, el conocimiento de los ciclos naturales y la tecnología

científica de la domesticación de las plantas alimenticias hace de los poseedores de la información, una casta con poder y riqueza. Un par de círculos a cada lado de la gran elipse representando al sol y a la luna, otra constante en la iconografía andina hasta nuestros días (la imagen cristiano-católica del Señor de los Milagros flanqueada por el sol y la luna).

Guari, Tunupa o Wiracocha puede ser el personaje de los báculos o cetros, omnipresente desde Chavín hasta el incanato con ligeras o significativas variantes visuales, estilísticas y nominativas. Los báculos varían en sus formas desde bienes dadivosos de las cosechas, a varas para medir el espacio y el tiempo o también serpientes de fuego (Illapa) y serpientes de agua (Yacumama). Sachamama es el árbol, la madre biogenética de la fecundidad. Los báculos-serpientes tienen el poder de unir y recorrer los tres mundos.

Yacumama, según Milla está representada en el mundo de arriba por la constelación de Escorpio que anuncia el verano, en el mundo andino es la constelación del “*Felino luminoso y resplandeciente*” - Choqe Chinchay, es el rayo que origina las lluvias y que en el mundo de *aquí* se convierte en *Yacumama*, en el río que reptaba sobre la tierra para adoptar en el mundo de adentro la forma de la serpiente.

Sachamama, la madre árbol, surge del mundo subterráneo como serpiente bicéfala que en el mundo de aquí toma la forma de árbol-sacha, la que con su cabeza superior se alimenta de los seres voladores y con la otra cabeza atrae a los animales y seres de *este* mundo. *Sachamama* en el mundo de arriba se transforma en el arco iris que insufla la vida a la naturaleza y la hace florecer con sus colores.

Por otra parte, el árbol sin hojas, seco, es simbolizado con el término *Mallki* con su múltiple significado: germen, semilla, feto, embrión, cadáver, momia o antepasado. La sabiduría y el poder de la experiencia y de la memoria, del imaginario ancestral de linaje y el imaginario colectivo. La fuerza y la voluntad del poderoso señor no se extingue con la muerte.

La serpiente bicéfala representa la dualidad del ciclo biológico, su finitud y su permanente renovación. La correspondencia de los contrarios, su lucha necesaria y su complementareidad vital. El Amaru que cambia de piel y renace de sí mismo sin perecer.

En la parte central del conjunto aparece la constelación de la cruz del sur como “*chacana en general*”, es el centro mítico del universo para los andinos y el esquema rector cruciforme de diagonales estructurales para la composición visual armónica andina. Debajo, un dibujo sintético naturalista de un hombre y una mujer como generadores de la permanencia del hombre en la tierra y debajo un esquema cuadrado en rejilla de diecisiete columnas con su denominación “*colca-pata*” que significa reserva, depósito y andén. Esta rejilla materializa la organización del trabajo humano y de los bienes como base de la permanencia y ejercicio de la vida y el bienestar. En el plano estructural geométrico, representa a la rejilla que sustenta cualquier trabajo planificado y calculado o representación organizada, es la disciplina y el ejercicio del diseño, nuevamente en su acepción actual.

El conjunto iconológico así visto, constituye un valioso documento que orienta la aproximación iconológica al lenguaje plástico andino. Un referente importante del tema. Una lectura de verdad posible; clarificadora y orientadora en muchos aspectos.

Geometría de la armonía

Todas las culturas evolucionadas llegan a la necesaria e imperiosa urgencia de organizar el espacio según una concepción matemática según proporciones y cánones que conjuguen elementos geométricos, biomorfo-genéticos, cosmológicos y estéticos.

Estos cánones han servido a muchas culturas como soporte estructural de la organización del espacio para sus grandes y permanentes realizaciones culturales en la arquitectura y las artes visuales.

Son estructuras de composición geométrica inmersas muchas veces dentro de las geometrías esotéricas de construcción armónica. Ha sido la búsqueda permanente de los científicos matemáticos-constructores, arquitectos, alarifes y geómetras de las grandes culturas, todos fascinados por las relaciones proporcionales matemáticas de series numéricas «mágicas y misteriosas». La matemática tiene compartimentos inexplicables que brindan una quasi milagrosa correspondencia y armonía numérica y proporcional más allá de la pura racionalidad y de la lógica deductiva. Compartimentos y cotos privados que han abierto siempre las puertas secretas que muchos han llamado magia y otros ciencia.

Los eternos cabalistas judíos y los griegos pitagóricos con todos sus discípulos que navegan en el tiempo pueden decirnos mucho de ello. Es así como existen una serie de cánones proporcionales que se han desentrañado de obras artísticas a lo largo de la amplia gran cultura humana de todas las razas y los tiempos, son proporciones numéricas que sustentan la belleza y la armonía de obras de arte cuya perfección trasciende el tiempo y la contingencia de las modas.

Así como se descubre la proporción áurea en muchas grandes realizaciones artísticas de la arquitectura, escultura y pintura occidental de todos los tiempos, también existen estudios sobre las estructuras armónicas en la iconografía Chavín, la cerámica Moche, Nazca y muchas piezas precolombinas. En muchas de ellas están presentes las estructuras de los cuadrados perfectos, el rectángulo raíz de dos, los rectángulos áureos, las relaciones del número pi y las cuadrículas múltiples combinados con círculos tangentes. En la iconografía andina son frecuentes y en algunos casos constantes las siguientes estructuras de composición:

Estructuras armónicas de composición andina

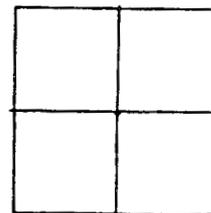
■ **El cuadrado**, estructura fundamental y simple, unidad metafísica, matemática y cósmica. Proporción 1/1. Origen de la bipartición y cuadripartición (fig 1)

■ **El rectángulo raíz de 2**. Se obtiene rebatiendo la diagonal de un cuadrado hasta la vertical, ése es el lado mayor. (fig 2)

■ **El rectángulo áureo** se obtiene rebatiendo la diagonal trazada desde la mitad del lado de un cuadrado hasta su vértice, ése es lado mayor. Sus proporciones están en la estructura de una gran cantidad de obras maestras en la pintura, escultura y arquitectura producida por el hombre en todos lo tiempos y en todo el mundo. La condición matemática se da en la siguiente proporción matemática: Dado un rectángulo, la proporción del lado menor es al mayor, como el lado mayor es a la suma de los dos: (fig 3)

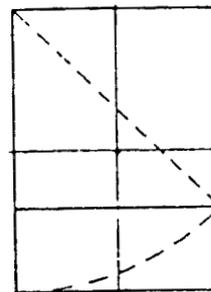
$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AB+AC}$$

■ **La cuadrícula** se construye sobre la base de una unidad base o módulo repetida en rejilla, se trazan diagonales generales que interceptan verticales y horizontales. Estos puntos de intercepción selectos pueden ser convertidos en puntos clave o GNOMONES que organizan la composición como puntos de referencia o núcleos. Las cuadrículas se construyen como estructura de composición de diseño cuya finalidad es organizar, armonizar y modular los elementos incluidos. (fig 4)

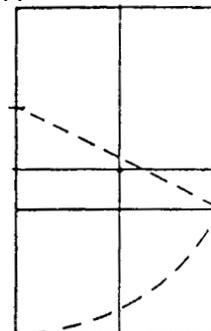

F1 cuadrado

F2 rectángulo raíz de dos

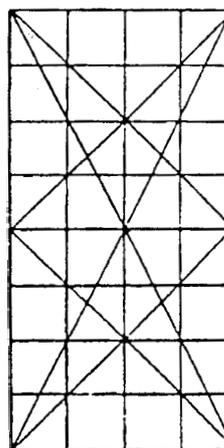

A B

C F3 rectángulo áureo

F4 cuadrícula

Los ciclos en el mundo andino

La armonía de la geometría simbólica y constructiva andina

La iconografía andina representa mitos y ritos ligados a calendarios cíclicos ceremoniales y agrícolas con una temática constante y presente desde Chavín hasta los incas. Por su parte, el calendario agrícola sigue vigente hasta nuestros días al lado de numerosos indicios de persistencia del mundo mítico y ceremonial.

Las divisiones del espacio corresponden a concepciones macrocósmicas y filosóficas que organizan no sólo aspectos formales sino que están presentes en la totalidad de la vida social, política, religiosa y económica, cuya pervivencia se puede aún constatar en la actualidad en lo que queda de la ritualidad de la vida comunitaria y doméstica del mundo andino.

Anne Marie Hocquenghem nos orienta en este tema, en su libro *Iconografía Mochica*: El ciclo de los astros, de las estaciones y de la actividad agrícola están sincronizadas a la vida del hombre por los rituales y los mitos andinos. La vida pública celebra los rituales colectivos según un calendario ceremonial y la vida privada de los individuos lo hace según el devenir de su existencia, también marcada por los ciclos.

Las pléyades marcan el ciclo anual, aparecen en junio, abren el año precediendo el solsticio de invierno, el tiempo seco; prosiguen en noviembre, en el solsticio de verano y la estación lluviosa para luego desaparecer en mayo, cerrando el año. Los movimientos del sol y de la luna son registrados y festejados en los equinoccios y solsticios.

La corriente de Humboldt, la cordillera de los andes y la posición tropical, hacen de la zona andina un territorio con particulares características meteorológicas y climáticas. En la sierra llueve de diciembre a febrero en el solsticio de un verano cálido y húmedo, las lluvias terminan en el equinoccio de marzo dejando la tierra húmeda hasta mayo. En la costa, donde no hay lluvias, los ríos traen el agua en abundancia para cultivar, regar y preservar.

El calendario ceremonial es el producto de la organización cíclica andina, gobierna la división del tiempo, del espacio y de la sociedad; la división del mundo y el sistema de pensamiento que lo explica. El calendario está concebido relacionando las divisiones del año, las divisiones del espacio y los grupos de parentesco ligados a un ancestro común. Los rituales ligados a todo ello, se celebran cada año en las mismas fechas, en el mismo lugar y con los mismos seres humanos-linaje, y las mismas tareas agrícolas. Generación tras generación esto se repite desde hace más de cuatro mil años denotando una continuidad del concepto andino y la persistencia de un calendario ceremonial considerado como una renovación constante del universo y sus ciclos vitales.

Hocquenghem propone una interesante tesis para relacionar el orden del ciclo andino con el orden social a través de los ancestros:

«Nos parece que la representación del orden andino ha sido construida en base a una metáfora, la antropomorfización del sol y de la luna, luego de una metonimia, la presentación de estas entidades bajo la forma de ancestros. La relación metafórica permite imponer el orden social como un orden natural, es decir, como el único posible e independiente de la voluntad humana, y luego imponer el ciclo de la reproducción natural como el modelo de la reproducción social... El modelo de la cuádrupartición y de la tripartición debe entonces inscribirse en cielo diurno y nocturno, el sol y la luna deben junto con otra pareja invisible, definir el orden que permite la reproducción de la sociedad andina.»

Las culturas andinas sin escritura tienen en el calendario ceremonial, la institución que les garantiza su reproducción social y la afirmación de su identidad. La representación y la producción iconográfica cumplen el rol de perpetuarla, definirla y comunicarla.

Las imágenes, vistas en su conjunto contienen un discurso sobre el ordenamiento social y natural. Las imágenes llevan cada una, el germen del macrocosmos al que pertenecen como un organismo totalizador.

Cuadripartición

Cuatro estaciones, cuatro ciclos agrícolas. La vida social y privada reproduce la sucesión de ciclos de los astros, los ciclos de las estaciones, los ciclos del crecimiento de las plantas en la agricultura.

Cuatro son también las etapas de la vida del hombre: gestación, adolescencia, adultez y la vejez. Las uniones y la gestación se celebra con ritos similares a los del equinoccio de septiembre donde germinan los cultivos y se instaura el orden. El nacimiento se celebra con rituales similares a los del mes de junio en solsticio, con el descanso de la tierra y el inicio del ciclo anual. La pubertad se festeja con rituales del mes de diciembre, solsticio donde crecen las plantas y es el inicio de las lluvias. La adultez con los festejos del mes de junio y el renacimiento, es el ciclo de reproducción del hombre. La muerte se celebra con rituales del equinoccio de marzo, las plantas se secan y el orden se invierte.

La cuatripartición se visualiza claramente en el dibujo ya reseñado de Santa Cruz Pachacuti: divide el espacio total en dos mitades con un eje vertical, a la derecha lo masculino dominante, sol, hombre y a la izquierda lo femenino dominado, mujer, luna. El tiempo (el año), el territorio y la sociedad están divididos en dos partes opuestas y complementarias las que a su vez se dividen en dos. Resultando así, que el año está dividido en cuatro partes, en cuatro las regiones del espacio y en cuatro los grupos sociales. Hanan y urín organizan jerárquicamente las mitades. Lo referente al hombre domina a lo relacionado a la mujer, lo mayor sobre lo menor, derecha sobre izquierda, hanan sobre urín.

Tripartición

Garcilaso dice que las tierras de las regiones y comunidades están divididas en tres lotes: la tierra de los ancestros o huacas, la tierra de los Incas y la tierra de la comunidad. El tiempo de trabajo por lo tanto en tres períodos para cada uno de los lotes.

Lo que sucede en el mundo de los vivos se reproduce en el mundo de los muertos con la tripartición y cuatripartición incluidos pero invertido el orden en su totalidad. Las almas de los difuntos recogen sus pasos y recorridos en sentido contrario al que hicieron en vida, nacen viejos y mueren niños y renacen en esta vida, el sol sale del oeste y se pone al este, la luna también invierte su recorrido, lo urín es hanan y viceversa.

Geometría de estructura andina

Estos ciclos andinos originados como fundamento de la organización cosmogónica, social y política se materializan en la estructura gráfica del diseño andino. Zadir Milla ha hecho un estudio al respecto, cuyas pautas básicas reseñamos:

- **El cuadrado** se presenta como el módulo esencial metafísico con sus proporciones básicas del cual se derivan el círculo, la rejilla, el rectángulo, la espiral y la escalera. El cuadrado es el punto de partida de la geometría estructural andina.
- **La bipartición** armónica resulta de un cuadrado seccionado por medias y diagonales y subdiagonales. Esta es la base de la malla modular en este sistema. Es el hanan-urin, o en su defecto, allin-chuq. Arriba-abajo y derecha-izquierda.
- **La tripartición** armónica resulta de la sección tripartita de un cuadrado en nueve pequeños cuadrados. Los rectángulos medios y sus diagonales juegan con las diagonales del cuadrado. Las intersecciones pueden ser elegidas como puntos principales.
- **La bipartición combinada con la tripartición.** La presencia permanente de la cosmología de los tres mundos y los elementos bipolares como constante estructural geométrica de la bipartición y tripartición de los espacios y las formas. La combinación de la tri y cuadri partición permite un juego frondoso de combinatorias matemáticas moldulares siempre armónicas.
- **La cuatripartición “Tawa”** resulta de un cuadrado dividido por dos perpendiculares centrales. La división del año agrícola, de las edades del hombre andino, de los espacios geográficos e innumerables espacios cíclicos andinos.
- **La diagonal “Qhata”** del cuadrado crea la tensión entre los vértices opuestos, es la estructura de serpientes bicéfalas y escalas en diferentes variaciones. Dos diagonales forman un “tawa”. Un “tawa” asociado a otra “qhata” conforma un “tinku” o reunión, confluencia. Qhata es el movimiento controlado y el ritmo sesgado y dinámico de la tensión.
- **Las escalas** provienen de las diagonales en un sistema cuadrículado, andenes, en escalas ascendentes y descendentes, fulgor de relámpagos, movimiento ofídico. Resplandor en ritmo sinuoso, eléctrico y definitivo.
- **La espiral** es la línea rotativa centrífuga que estructura imágenes de serpientes y olas en evolución dinámica. Fuerza centrípeta o centrífuga que concentra o dispersa, engulle o deyecta. La espiral doble se genera por la rotación en torno a un centro, de los ejes de un cuadrado cuadripartido.
- **La escalera y la espiral** provienen del cuadrado y el círculo en movimiento, visualizan la ascensión y el giro, el espacio y el tiempo. Es una de las combinaciones más versátiles de representación y de significados.
- **La cruz cuadrada.** Figura central en la simbología andina que combina la tripartición con la bipartición y la cuatripartición. **Chaka-hanan** o chacana, el puente que une este mundo con el alto cosmos. La unidad y el equilibrio de los poderes contrarios. La unión de lo mortal con lo infinito. El juego de las diagonales con sus intersecciones en cuadrados inscritos a distancias controladas por módulos numéricos. El centro de orientación cósmica, los cuatro brazos que dividen y confluyen.

Cosmogonía y símbolos fundamentales

El Panteón andino

Anne Marie Hocquenghem tiene una esclarecedora aproximación al tema en su libro *Iconografía Mochica*, donde hace una introducción al pensamiento religioso andino: No existió la idea abstracta de Dios ni vocablo que lo nombrara aunque hubieron y existen numerosos dioses en el mundo andino. Todos tienen su nombre propio. La palabra *Huaca* significa sagrado y está asociada al mundo, el que cobra

una personalidad trascendente a la simplemente física o material. *Camaq* o *Camaqen* es la fuerza vital que anima la creación y a todos los seres, no sólo los hombres tienen *camaqen* también las momias de los ancestros, los mallkis, los animales y algunos seres inanimados como los cerros, piedras, agua, fuego. Las enfermedades surgen cuando se pierde o se ausenta el *camaqen*, los hechiceros y médicos andinos pueden restablecer o afectar su presencia. Cosa curiosa: en los libros sagrados filosóficos de la India la palabra en sánscrito *Cahma* tiene un significado similar al *Camaq* del quechua.

Los indígenas veían al dios y a los santos de los cristianos como las huacas personales de los blancos que custodiaban sus intereses, pero eran dioses totalmente indiferentes con los indios, incapaces de otorgarles lo que les pedían. Es posible que por esta razón los dioses ancestrales no fueran abandonados por los indios hasta la actualidad.

Los mitos de origen dan cuenta de que los pueblos y los hombres no fueron creados, sino que salieron de sus *paqarisca* o escondites, lugares de origen. Los cronistas españoles que describen los mitos señalan que los grandes dioses crearon a los hombres, esto puede haber sido forzado por los curas empeñados en acomodar la ideología ancestral andina a las afirmaciones bíblicas. En la base del pensamiento mágico religioso andino está el concepto del principio de la fuerza vital fundamental que anima la existencia viva, las ganas, la voluntad del poder hacer, la voluntad de ser. En esta concepción, no hay cabida para dioses creadores de la humanidad.

Los dioses andinos son muchos, se suceden y tienen territorios de dominio. Hay dioses mayores, menores, héroes y también dioses particulares, familiares. Un mundo complejo de seres poderosos que otorgan dádivas así como imponen castigos. Todos los dioses vienen en parejas, cada dios con su respectivo hermano en un dualismo masculino persistente. Las diosas femeninas encargadas de la permanencia del género humano, estos que sólo pueden subsistir gracias a los frutos de la tierra y el mar. La vida sólo es posible gracias a *Pachamama*, la madre tierra y *Mamacocha*, la madre mar, lago, agua.

La figura paterna occidental se diluye y la tríada freudiana occidental: padre, madre, hijo es sustituida por Madre, hijo y hermano de la madre. Cada dios masculino tenía su doble o réplica, esta estructura dual se prolonga al ámbito social y político, cada inca tenía su *hermano*, cada general, su *compañero igual*. Esta lógica binaria organiza el espacio, la naturaleza y la sociedad andina donde prevalece la línea recta y el cuadrado sobre las curvas, arcos y círculos. La imagen simétrica en espejo duplica la imagen. *Yanantin* (su doble *diferente*) es la correspondencia simétrica corporal de las piernas, pies, brazos, manos, orejas, ojos, senos y testículos que se organizan en izquierda-derecha, *ichoq-allauca* o *allin* en tanto que la boca y el ano, son lo alto y lo bajo, *hanan* y *urin*. Frente a los pares está lo singular, lo que viene solo, *Chullan* que completa la dualidad para crear la tríada.

Entre los dioses mayores están, entre otros, Guari, Tunupa, Viracocha, Pachacamac, El sol, la luna, el rayo, Pachamama, Yacumama. Todos tienen aspectos duales, hanan-urin, además de atributos opuestos; lo que implica una cuatripartición religiosa. El mundo andino está estructurado en dualidades opuestas y complementarias a la vez.

Tunupa, dios antiguo del sur

El collasuyo y el altiplano son el universo de Tunupa, zona volcánica y lacustre. Vestido pobremente predicó por varios lugares, fue echado de un pueblo al que maldijo y convirtió en laguna. En otro lugar encontró una huaca, mujer cerro a la que odió, destruyó el cerro y el pueblo con fuego que derritió la montaña. Siguió en su periplo y convirtió en piedras otro pueblo por no prestar atención a sus prédicas hasta que fue apresado y torturado por los indígenas, lo empalaron en una lanza de chonta, abandonado en una balsa lo echaron al lago. Un fuerte viento sopló durante

cuatro días con sus noches, llegó al desaguadero luego a Aullagas donde desapareció en las profundidades de la tierra.

Dios del fuego del cielo y del fuego de la tierra, del rayo y los volcanes, dios de las tormentas que caen con el rayo y fecunda la tierra, dios de las fuentes, lagunas y ríos. Rayo que cae en los lagos y los fecunda de fauna y flora. Fecundó a dos hermanas: Qesintu y Umantuu dando origen a peces y sirenas.

Hanan, arriba: fuego del cielo –rayo. Agua del cielo, lluvia.

Urin, abajo: fuego de la tierra -lava volcánica. Agua de la tierra, lagunas, fuentes, ríos. El esquema dual vigente, en este caso, son los pares que se oponen y complementan.

Viracocha, Dios mayor del sur

Las historias iniciales sobre Viracocha se superponen y confunden con las de Tunupa, algunas variantes surgen de distintas fuentes a través de las versiones de los cronistas, muchos de ellos empeñados en forzar similitudes entre el viejo testamento y el panteón andino. Estando Viracocha en el altiplano, esculpió numerosas piedras, luego envió a sus servidores por rutas distintas para que los llamaran por sus nombres y se convirtieran en hombres. Se dirigió al norte llamando a los hombres para que saliesen de sus pacarinas, en un poblado los habitantes quisieron matarlo; Viracocha hizo bajar fuego de los cielos y fulminó el poblado, prosiguió y se encontró con sus servidores con quienes desapareció en el mar, no si antes anunciar la llegada de gente extraña. Luego apareció Taguapaca que se puso a predicar, afirmando ser él Viracocha.

Cuando Imaimana Viracocha se dirigió al norte nombraba a los árboles, plantas, flores y frutos. Enseñaba a los hombres el cultivo, poderes y peligros de los alimentos y de los alucinógenos sagrados. La pareja dual de Viracocha Imaimana era Tocapu, ambos patronos de los curanderos, sacerdotes y maestros tejedores de alta costura ritual. Viracocha Ticsi tenía su dual en Caylla, ambos dioses celestes, no relacionados con el rayo, mas bien con los halcones y águilas.

Illapa, el rayo dios del cielo

También llamado Chuquilla Catuilla, Intiillapa, o Libiac en la sierra norcentral, hombre poderoso habitaba en los cielos, hacía llover granizar y tronar, gobernaba los aires, el viento y las nubes. Sacrificaban en su honor, niños y llamas escogidas. En España del siglo XVI se creía que cuando había tempestad con truenos, era el caballo de Santiago que galopaba. Los soldados invocaban al apóstol antes de disparar sus mosquetes y arcabuces. Todo esto contribuyó al sincretismo de Santiago con Illapa para los andinos. Hasta hoy, el Santiago matamoros y mataindios es venerado junto a las piedras meteóricas y al rayo.

Inti, el dios Sol. Killa, la diosa luna

Viracocha, Inti e Illapa, en ese orden de importancia veneraban los aborígenes a sus dioses principales. Inti surgió a primer plano mas bien como resultado de un triunfo de expansión política incaica. Pachacamac y su Mujer Pachamama tuvieron dos hijos mellizos que luego de múltiples transformaciones llegaron a ser El Sol - Inti y la Luna –Killa. En otras versiones, Pachacamac es hijo del Sol. Otra versión asegura que el sol y la luna se originaron en dos islas del lago Titicaca que hoy llevan su nombre y que Manco Capac y Mama Ocllo fueron sus hijos. En el Coricancha estaba colocado a la derecha (el lado distinguido de los poderosos y dominantes) de Viracocha flanqueado al otro lado por la Luna, en la izquierda, el lado menor.

La pareja astral sol-luna rigen el hanan pacha, no tienen el poder de crear y animar, son más bien ordenadores y organizadores. Ellos ordenan el tiempo y el espacio, el lugar de lo masculino y lo femenino. Administran la vida ritual y social, organizan las fuerzas de trabajo.

Pachacamac, el dios Yunga de las tinieblas

Llamado Ychma en sus orígenes y rebautizado por los Incas como Pachacamac, luchó contra Con, el dios norteño creador del mundo y de una raza de hombres transformados por él en monos y zorras. Dios de las tinieblas y de la noche en lucha constante con Vichama o Ychma, aliado del Sol, del día, del puma y del cóndor, su réplica dual y opuesta. Pachacamac señor del uku pacha manifestaba su desagrado con movimientos sísmicos y terremotos. Pachacamac es el templo huaca que junto con Tiawanaco constituyen los oráculos más importantes de la cultura andina visitados en peregrinación ritual por fieles pobladores de remotos lugares.

Otros dioses mayores

■ **Pariacaca** de la sierra central, dios guerrero con atributos semejantes a Illapa, dios de las lluvias torrenciales que producen las avenidas y los huaycos.

■ **Wari** o **Guari** antiguo dios de la sierra norte y central probablemente el dios Chavín, se convertía en Hombre, serpiente y aire veloz o en piedra *Huanca* para proteger sus pueblos. Dios dadivoso de alimentos, agua, campos de cultivo. Enseñó la agricultura, la construcción de andenes y acueductos. Dios civilizador del aire y de las tinieblas, era como un viento ligero y recorría veloz por el mundo y como serpiente se introducía en el mundo de abajo.

■ **Catequil y Piquerao** dioses de la sierra norte con dominios desde Quito hasta el Cusco, dioses hermanos con poderes paralelos a Illapa.

■ **Chicopaec y Ayapaec** dioses de la costa norte, “criador y hacedor” respectivamente. Ayapaec (¿Aya apaeq, aya apaq? En runa simi-quechua es el que se lleva a los muertos) divinidad omnipresente, antropomorfizado maneja las fuerzas de la naturaleza, su cabeza tiene todos los atributos divinos más poderosos. Representa todo lo activo y dominante de la naturaleza, a veces con dos báculos y de pie, ceñido con serpientes en la cintura o también con un cuchillo ceremonial en una mano y una cabeza cercenada cogida por los cabellos en la otra. Una media luna radiante y una cabeza de jaguar o de zorro en la frente como tocado. Los señores poderosos Moche se encarnaban en él y los enterraban con sus atributos simbólicos en sus máscaras, tocados y vestimenta. Aparece profusamente en la riquísima iconografía Moche, la más estudiada e investigada con felices resultados.

Visiones integradoras en iconografía andina

Jurgen Golte hace una visión general del discurso icónico Moche y del Nazca y enlaza los otros discursos precolombinos para proponer una tesis integradora de cosmovisión continua en el tiempo y en el espacio. Anne Marie Hocquenghem por su parte, refuerza esta tesis y la prolonga hasta la actualidad, fundamentándose en la supervivencia de costumbres, tradiciones y conductas sociales y familiares que perviven en la vida del campesino peruano contemporáneo, tanto en la sierra como en la costa y en la selva amazónica.

Hocquenghem, y también Golte exponen los discursos narrados por las imágenes pintadas en los huacos Moche después de haber analizado y catalogado miles de ellos. Golte sintetiza:

“...es una narración extensa de alrededor de 50 pasos narrativos que partiría de un conflicto de dos divinidades mayores, una ligada con el día, otra con la noche y el mar y sus cortes subalternas. La divinidad diurna sería apresada en una montaña, y en la oscuridad, monstruos marinos atacarían a los humanos, al tiempo que objetos, mayormente relacionados con la indumentaria de guerreros, se volverían contra los guerreros Moche, tomándolos como prisioneros. Los cautivos y su sangre serán llevados en embarcaciones a la morada de la divinidad nocturna por los lugartenientes de ella. Allí festejarían su victoria. En estas circunstancias un ser de gran poder empezaría a enfrentarse a los monstruos marinos venciendo a uno tras otro. En estas batallas quedaría herido. Las aves marinas lo rescatarían, y sus ayudantes, especialmente una iguana y un zorro organizarían su rescate e intervendrían ante la divinidad nocturna para que ella lo cure. Una vez sano, el héroe participaría en la liberación de la divinidad diurna, la que junto a sus guerreros animales, vencería a los objetos, para ascender finalmente, ayudada por unas arañas, al firmamento. La epopeya terminaría en una especie de equilibrio de la divinidad diurna y nocturna, y el ascenso del héroe a la divinidad creadora de plantas alimenticias. Los Moche, a causa del episodio, festejarían el restablecimiento del orden y venerarían a la divinidad creadora.”

Cuando Golte enlaza el discurso Moche con el nazca expone la semejanza estructural de los dos discursos, ya que ambos presentan al mundo gobernado por dos fuerzas divinas y contradictorias, por un lado una regida por el día, el sol y los vivos, y el otro por la noche, el mar y los muertos; cada uno con sus divinidades, cortes y ejércitos. En los Moche son los cortesanos y en los nazca son los descendientes en relación de parentesco. En ambos es necesaria la presencia de dos fuerzas contrarias, ya que el héroe que recorre los dos reinos se convierte en creador y cultivador de plantas alimenticias (en el caso Moche) y en creador de la fuerza propiciadora de vida marina (en el caso Nazca). El papel de los humanos en ambos casos estaría en función mediadora entre las dos fuerzas, apoyando al dios conciliador. Golte encuentra el hilo conductor hasta Chavín. En Paracas las relaciones de jerarquización social son más complejas pero el discurso visual mantiene la estructura con algunas variantes sistematizadoras, las que se mantiene en Tiawanaco y luego Wari. Los estudios indican una dirección con porvenir positivo en el campo de la investigación iconográfica comparativa, sobre todo en una apertura interdisciplinaria.

Seres Míticos

Antropomorfos masculinos y femeninos con atributos de animales sagrados. Cuerpo, cabeza y miembros humanos. Bocas con colmillos, cabellos y tocados de serpientes. Vaginas dentadas con colmillos. Atributos alargados, báculos, varas sogas con cabezas ofídicas. Destacan los antropomorfos por su proporción, por sus tocados, por la riqueza de su vestimenta junto a seres fitomorfos y zoomorfos. Los seres míticos representan a los ancestros de los chamanes y de los soberanos. Son las huacas sagradas, poderosas temidas y veneradas. Los seres antropomorfos son los fenómenos naturales como el rayo y astros como el sol, la luna, también las mas altas montañas. Ellos tienen el poder, la fuerza qamac que anima todo lo existente.

Felinos y Colmillos Felínicos

El jaguar es uno de los personajes de mayor importancia en el panteón andino precolombino y contemporáneo, la belleza de su anatomía y de su movimiento, su astucia, su capacidad y potencialidad cazadora lo hacen el animal más poderoso de la tierra andina. Visión nocturna en oscuridad, olfato agudísimo, fuerza titánica y desplazamiento silencioso.

Representa el poder de las huacas de los ancestros, de los poderosos y los fuertes. Guaco en quechua es colmillo y también el nombre de un ancestro inca, Mama Huaco, mujer terrible y poderosa que hablaba con los animales y la serpiente amaru. Tenía el poder, la fuerza y el saber de los chamanes y de los jefes y líderes. Huaco, Huaqso, es el hombre feo con malformación de los dientes, nacido para ser brujo o curandero. Los anormales son considerados como hijos del rayo, patrón de los chamanes de quien reciben el saber y el poder sobre el qamac.

En la amazonía de hoy, en muchas tribus se conservan los colmillos de los jaguares como fuente de poder, además tienen la certeza de que los jaguares están asociados al ritual del toé, y otros poderosos alucinógenos usados por los chamanes, estos se transforman en vida o al morir en jaguares. Los machiguengas tienen al jaguar como el señor del trueno y señor de los chamanes. Cada chamán tiene su aliado jaguar, éste acude en su ayuda al sonido del roncadador que suena como rugidos de jaguar. El gran felino es el gran poder, invencible por las fuerzas del mal.

Choqe Chinchay, la constelación del felino resplandeciente de los siete ojos precedió a la existencia del sol según la mitología andina. Es la constelación de Escorpio que anuncia el verano, Choqe Chinchay, es el rayo que origina las lluvias y que en el mundo de aquí se convierte en *yacumama*, en el río que reptaba sobre la tierra para adoptar en el mundo de adentro la forma de la serpiente *Amaru*. En Chavín, Paracas, Nazca, Tiawanaco y Wari la cabeza felínica con serpientes emergiendo de sus ojos o de su boca, *Illapa*, el rayo que produce la lluvia y el agua *yacumama* para fecundar la tierra y las aguas.

Serpientes

Amaru, la serpiente sagrada y Machacuay, la serpiente ritual de oro, de lana, o la constelación luminosa de la serpiente de plata, ambos están asociados a *Illapa*, el rayo que dibuja con su luz en el cielo la constelación de la serpiente. La honda, la soga que dispara, la Waraca, el arma ritual del trueno. *Illapa*, amo de jaguares y de chamanes. Las mujeres que parían durante una tormenta con rayos, ofrecían a su hijo para que sean sacerdotes. Los nacidos anormales y los mellizos eran considerados hijos de *Illapa*, chamanes. La serpiente es el agua transparente de la vida, la sangre y savia del árbol de la vida, el origen. El árbol ha crecido de la semilla de la gota, del cristal del que lo ha creado todo. El chamán convoca a todos los que como *Illapa*, no envejecen y mueren sino se renuevan cambiando de piel, los verdaderos poderosos son inmortales. Los objetos de forma ofídica delimitan, rodean, unen. En todos los ritos de entronización, iniciación, reformulación y propiciación aparecen las serpientes rituales vivas o simbólicas en forma de sogas o trenzas. La serpiente agua viene de los cielos, riega los campos y se interna en la tierra. Fecunda ríos, mares, lagos y la tierra. Siembra vida por doquier.

La concha estrómbolis

La estrombo, así como los lagos y el océano se asocian con vaginas, son el lugar de origen, del nacimiento. Los lagos surgen de las conchas de estrombo, de las vaginas, representa el nacimiento de un nuevo espacio de orden. Caracol, espiral centrífuga, instrumento musical, trompeta, rugido del felino luminoso. Oquedad de donde surgen los seres divinizados: serpientes, jaguares y zorros.

La concha espóndylus, el *Mullu*

De los mares del norte, asociados a los fenómenos meteorológicos que trae El Niño, cuyos efectos eran definitivos para la vida y la subsistencia sobre todo en la costa norte y central: la abundancia de la fauna marina, su ausencia, las lluvias, los diluvios,

los desbordes y las catástrofes del ecosistema biológico. La abundancia del Mullu y su captura anunciaban las lluvias generosas. El Mullu pulverizado renovaba la fecundidad de la tierra, abono máximo y poderoso.

Las falcónidas

Halcón, águila, cóndor, kuntur, cernícalo, *Anqa*, *killincha*. Representan la máxima potencialidad entre los animales del aire. Aves poderosas dueñas del cielo, del dominio visual del espacio terrestre, de la velocidad de desplazamiento y de la certeza y precisión del ataque y la fuga. Invencible por el hombre desarmado, sólo permite que tomen sus sobras. Pocas veces se representa sola, casi siempre asociada al felino y la serpiente. Su representación marcada es en Chavín, desaparece prácticamente en Moche y Nazca; regresa con fuerza en Wari y Tiawanaco.

“El Lanzón”, la Estela Raimondi y el “Obelisco Tello”

Puede tratarse de la representación del dios Guari o Wari, señor de las serpientes y las olas, antropomorfo con atributos felínicos y ofídicos, en ambos casos la graficación de la tripartición del mundo con estructuras de bipartición y cuatripartición, y una ingeniosa solución de graficación en plano de una imagen tridimensional. En el caso de la estela de Chavín, una exquisita y compleja estructura geométrica con rectángulos áureos círculos tangentes y cuadrados armónicos. Deidad que controla los fenómenos terrestres, atmosféricos y el agua para la agricultura y el sustento.

El obelisco Tello es todo un complejo icónico de significaciones sobre el tema de origen y cosmogonía religiosa. Es un discurso narrativo de un mito de origen de los seres vivos y la relación de estos con las estructuras sociales. Seres fecundadores y gestores de nuevos seres que reciben atributos transformadores y divinizantes. Christof Makowski hace una lectura magistral de esta pieza.

El señor de los Báculos

Guari primero, luego **Wiracocha**, pueden ser los personajes de los báculos o cetros omnipresente desde Chavín hasta el incanato con ligeras o significativas variantes visuales, estilísticas y nominativas. Los báculos varían desde bienes dadivosos de las cosechas como la Sachamama el árbol, el fruto fecundado por Illapa en la tierra, hasta serpientes de fuego el rayo, de dios Illapa el trueno y serpientes de agua – yacumama, el agua que vivifica la tierra. Los báculos tienen el poder de unir y recorrer los tres mundos interactuándolos y potenciándolos.

Bibliografía

- Milla Batres, Guía para museos de arqueología peruana. Editorial Milla. Batres. Lima 1975
- Brian S. Bauer y David S. Deaborn, Astronomía e Imperio en los Andes. Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de las Casas. Cusco 1998.
- Luis Jaime Castillo, Personajes míticos, escenas y narraciones en la iconografía Mochica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo editorial, 1987.
- Concepción Blasco Bosqued, Cerámica Nazca. Seminario Americanista de la universidad de Valladolid, 1980. España
- Valeriano Bozal (editor) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vol II. Visor. Madrid 1999.
- Jorge Burga Bartra, Del espacio a la forma. Concytec, Lima. 1989
- William Bums Glynn, La escritura de los incas. Ed. Boletín de Lima 1981
- Cristóbal Campana, Arte Chavín. Univ. Nac. Federico Villareal. Lima 1995
- Cristóbal Campana, La cultura Mochica. CONCYTEC. Lima, 1994
- Anita Cook, Wari y Tiawanaku: Entre el estilo y la imagen. PUCP, Lima 1994
- Carol Damian, The Virgin of the Andes. Grassfield Press, Miami Beach. 1995
- Roger Fry, Visión y diseño. Paidós estética. Barcelona, Buenos Aires, México 1988
- E. H. Gombrich, El Sentido del Orden. Debate. Madrid-Singapore, 1999.
- E. H. Gombrich, Arte e ilusión. Debate. Madrid-Singapore, 2000.
- Teresa Guisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte. Línea editorial. La Paz 1994.
- Teresa Guisbert, El Paraíso de los Pájaros Parlantes. La imagen del otro en la cultura andina. Plural Editores, La Paz, 1999.
- Anne Maria Hocquenghem, iconografía Mochica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo editorial, 1987.
- IEP, El retablo ayacuchano. IEP. 1992 Lima .
- Elena Izcue, El arte peruano en la escuela. Editorial Excelsior, París 1924
- Luc Joly, El signo y la forma. Universidad de Lima 1988
- Federico Kauffmann Doig, Introducción al Perú antiguo. Kompactos editores 1991
- Federico Kauffmann Doig, Arqueología Peruana. Peisa, Lima 1971
- Peter Kaulicke, Memoria y muerte en el Perú antiguo. Pontificia universidad Católica del Perú. Fondo editorial, 2000
- Luis G. Lumbreras, Las formas históricas del Perú 1. IFEA. Lluvia editoriales. Lima 2001
- Luis G. Lumbreras, Las formas históricas del Perú 2. IFEA. Lluvia editoriales. Lima 2001
- Luis G. Lumbreras, Las formas históricas del Perú 3. IFEA. Lluvia editoriales. Lima 2001
- Luis G. Lumbreras, Las formas históricas del Perú 4. IFEA. Lluvia editoriales. Lima 2001
- Luis G. Lumbreras, Las formas históricas del Perú 5. IFEA. Lluvia editoriales. Lima 2001
- Luis G. Lumbreras, Las formas históricas del Perú 6. IFEA. Lluvia editoriales. Lima 2001
- Erwin Panofsky, Estudios sobre Iconología. Alianza Editorial. México 1988.
- Franklin Pease, El Dios Creador Andino. Mosca Azul editores. 1973, Lima. María Rostworowski, Costa peruana prehispánica. IEP Instituto de estudios Peruanos 1989.
- María Rostworowski de Diez Canseco, Costa peruana prehispánica. IEP Instituto de estudios Peruanos, Lima 1989.
- María Rostworowski de Diez Canseco, Estructuras Andinas del Poder. Ideología religiosa y política. IEP Instituto de estudios Peruanos Lima 2000.
- Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Relación de Antigüedades deste Reyno del Piru. Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de las Casas. Cusco 1993.
- Juan de Santa Cruz Pachacuti, Relación de antigüedad deste reino del Perú. Edición, índice y glosario de Carlos Aranibar. Fondo de Cultura Económica. 1995.
- Francisco Stastny, Las Artes Populares del Perú. Ediciones Eubanco 1981.
- Néstor Dexe, Diseño.com. Paidós estudios de comunicación. Buenos Aires, Barcelona, México, 2001.
- Gail Silverman, El tejido andino: Un libro de sabiduría. Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Arte y tesoros del Perú, Nazca. Banco de Crédito del Perú 1986, Lima
- Arte y tesoros del Perú, Huari. Banco de Crédito del Perú 1988, Lima
- Arte y tesoros del Perú, Chancay. Banco de Crédito del Perú 1982, Lima
- Arte y tesoros del Perú, Platería Virreinal. Banco de Crédito del Perú 1974, Lima
- Arte y tesoros del Perú, Arte Precolombino. Banco de Crédito del Perú 1979, Lima
- Arte y tesoros del Perú, Escultura en el Perú. Banco de Crédito del Perú 199 1, Lima
- Arte textil del Perú. Textil Piura. Lima 1989
- Tejidos milenarios del Perú, Colección APU. Lima 1999
- Arte y tesoros del Perú, Oro del antiguo Perú. Banco de Crédito del Perú 1996, Lima
- Universidad de Lima, I Encuentro internacional de peruanistas. Tomo II. Unesco, Universidad de Lima. Fondo de Cultura Económica 1998.
- Enrique Urbano, compilador, Mito y simbolismo en los andes. Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de las Casas. Cusco 1993

Las divinidades míticas

- Cosmogonía y símbolos fundamentales
- Deidades con báculos
- Felinos y alados
- Dioses Serpientes y Pájaros
- Antropomorfos
- Inti, Padre sol

COSMOGONÍA Y SU ICONOGRAFÍA

Los sacerdotes crearon a los Dioses y compusieron un sistema de organización basados en sus observaciones astronómicas y científicas para explicarse y comprender el fenómeno humano y cósmico. Los dioses eran portadores del bien y del mal, de la vida y la muerte, de la alegría del bienestar y la abundancia como también del dolor y la angustia de las desgracias. En esta concepción, los dioses hablaban con los sacerdotes y otorgaban dádivas y exigían tributos y sacrificios. Los astros y los fenómenos naturales se materializaban en imágenes y lugares sagrados.

La icónica andina está cargada de contenido conceptual que va mucho más allá que la belleza de su presencia ornamental. En el caso andino la estructura basada en los ritmos y ciclos vitales del hombre y la tierra, generan patrones numéricos que rigen la totalidad de la experiencia humana. Es la lógica de la forma y el número que recompone al aparato social, político, religioso y su representación visual.

Cosmogonía y símbolos fundamentales

El Panteón andino

Tunupa, dios antiguo del sur

El collasuyo y el altiplano son el universo de Tunupa, zona volcánica y lacustre. Vestido pobremente predicó por varios lugares, fue echado de un pueblo al que maldijo y convirtió en laguna. En otro lugar encontró una huaca, mujer cerro a la que odió, destruyó el cerro y el pueblo con fuego que derritió la montaña. Siguió en su periplo y convirtió en piedras otro pueblo por no prestar atención a sus prédicas hasta que fue apresado y torturado por los indígenas, lo empalaron en una lanza de chonta, abandonado en una balsa lo echaron al lago. Un fuerte viento sopló durante cuatro días con sus noches, llegó al desaguadero luego a Aullagas donde desapareció en las profundidades de la tierra.

Dios del fuego del cielo y del fuego de la tierra, del rayo y los volcanes, dios de las tormentas que caen con el rayo y fecunda la tierra, dios de las fuentes, lagunas y ríos. Rayo que cae en los lagos y los fecunda de fauna y flora. Fecundó a dos hermanas: Qesintu y Umantuu dando origen a peces y sirenas.

Viracocha, Dios mayor del sur

Las historias iniciales sobre Viracocha se superponen y confunden con las de Tunupa, algunas variantes surgen de distintas fuentes a través de las versiones de los cronistas, muchos de ellos empeñados en forzar similitudes entre el viejo testamento y el panteón andino. Estando Viracocha en el altiplano, esculpió numerosas piedras, luego envió a sus servidores por rutas distintas para que los llamaran por sus nombres y se convirtieran en hombres. Se dirigió al norte llamando a los hombres para que saliesen de sus pacarinas, en un poblado los habitantes quisieron matarlo; Viracocha hizo bajar fuego de los cielos y fulminó el poblado, prosiguió y se encontró con sus servidores con quienes desapareció en el mar, no si antes anunciar la llegada de gente extraña. Luego apareció Taguapaca que se puso a predicar, afirmando ser él Viracocha.

Cuando Imaimana Viracocha se dirigió al norte nombraba a los árboles, plantas, flores y frutos. Enseñaba a los hombres el cultivo, poderes y peligros de los alimentos y de los alucinógenos sagrados. La pareja dual de Viracocha Imaimana era Tocaup, ambos patronos de los curanderos, sacerdotes y maestros tejedores de alta costura ritual. Viracocha Ticsi tenía su dual en Caylla, ambos dioses celestes, no relacionados con el rayo, mas bien con los halcones y águilas.

Illapa, el rayo dios del cielo

También llamado Chuquilla Catuilla, Intiillapa, o Libiac en la sierra norcentral, hombre poderoso habitaba en los cielos, hacía llover granizar y tronar, gobernaba los aires, el viento y las nubes. Sacrificaban en su honor, niños y llamas escogidas. En España del siglo XVI se creía que cuando había tempestad con truenos, era el caballo de Santiago que galopaba. Los soldados invocaban al apóstol antes de disparar sus mosquetes y arcabuces. Todo esto contribuyó al sincretismo de Santiago con Illapa para los andinos. Hasta hoy, el Santiago matamoros y mataindios es venerado junto a las piedras meteóricas y al rayo.

Inti, el dios Sol. Killa, la diosa luna

Viracocha, Inti e Illapa, en ese orden de importancia veneraban los aborígenes a sus dioses principales. Inti surgió a primer plano mas bien como resultado de un triunfo de expansión política incaica. Pachacamac y su Mujer Pachamama tuvieron dos hijos mellizos que luego de múltiples transformaciones llegaron a ser El Sol - Inti y la Luna -Killa. En otras versiones, Pachacamac es hijo del Sol. Otra versión asegura que el sol y la luna se originaron en dos islas del lago Titicaca que hoy llevan su nombre y que Manco Capac y Mama Ocllo fueron sus hijos. En el Coricancha estaba colocado a la derecha (el lado distinguido de los poderosos y dominantes) de Viracocha flanqueado al otro lado por la Luna, en la izquierda, el lado menor.

La pareja astral sol-luna rigen el hanan pacha, no tienen el poder de crear y animar, son mas bien ordenadores y organizadores. Ellos ordenan el tiempo y el espacio, el lugar de lo masculino y lo femenino. Administran la vida ritual y social, organizan las fuerzas de trabajo.

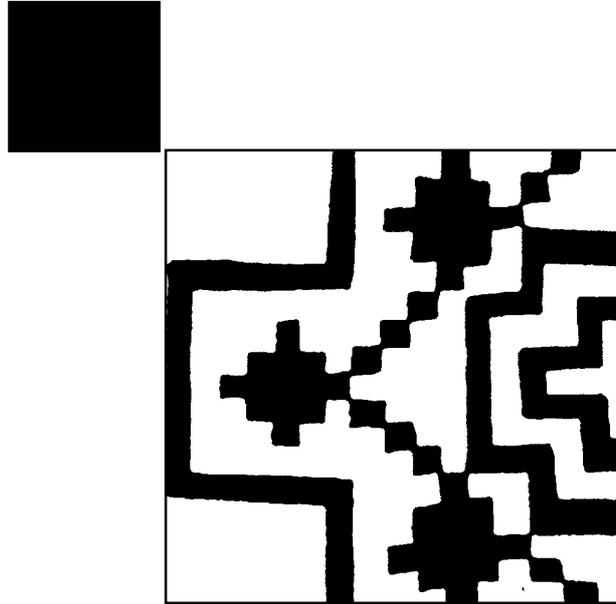
Pachacamac, el dios Yunga de las tinieblas

Llamado Ychma en sus orígenes y rebautizado por los Incas como Pachacamac, luchó contra Con, el dios norteño creador del mundo y de una raza de hombres transformados por él en monos y zorras. Dios de las tinieblas y de la noche en lucha constante con Vichama o Ychma, aliado del Sol, del día, del puma y del cóndor, su réplica dual y opuesta. Pachacamac señor del uku pacha manifestaba su desagrado con movimientos sísmicos y terremotos. Pachacamac es el templo huaca que junto con Tiawanaco constituyen los oráculos mas importantes de la cultura andina visitados en peregrinación ritual por fieles pobladores de remotos lugares.

Otros dioses mayores

- **Pariacaca** de la sierra central, dios guerrero con atributos semejantes a Illapa, dios de las lluvias torrenciales que producen las avenidas y los huaycos.
- **Wari o Guari** antiguo dios de la sierra norte y central probablemente el dios Chavín, se convertía en Hombre, serpiente y aire veloz o en piedra *Huanca* para proteger a sus pueblos. Dios dadivoso de alimentos, agua, campos de cultivo. Enseñó la agricultura, la construcción de andenes y acueductos. Dios civilizador del aire y de las tinieblas, era como un viento ligero y recorría veloz por el mundo y como serpiente se introducía en el mundo de abajo.
- **Catequil y Piquerao** dioses de la sierra norte con dominios desde Quito hasta el Cusco, dioses hermanos con poderes paralelos a Illapa.
- **Chicopaec y Ayapaec** dioses de la costa norte, "criador y hacedor" respectivamente. Ayapaec (¿Aya apaeq, aya apaq? En runa simi-quechua es el que se lleva a los muertos) divinidad omnipresente, antropomorfizado maneja las fuerzas de la naturaleza, su cabeza tiene todos los atributos divinos más poderosos. Representa todo lo activo y dominante de la naturaleza, a veces con dos báculos y de pie, ceñido con serpientes en la cintura o también con un cuchillo ceremonial en una mano y una cabeza cercenada cogida por los cabellos en la otra. Una media luna radiante y una cabeza de jaguar o de zorro en la frente como tocado. Los señores poderosos Moche se encarnaban en él y los enterraban con sus atributos simbólicos en sus máscaras, tocados y vestimenta. Aparece profusamente en la riquísima iconografía Moche, la más estudiada e investigada con felices resultados.

Cosmogonía y símbolos fundamentales

Seres Míticos

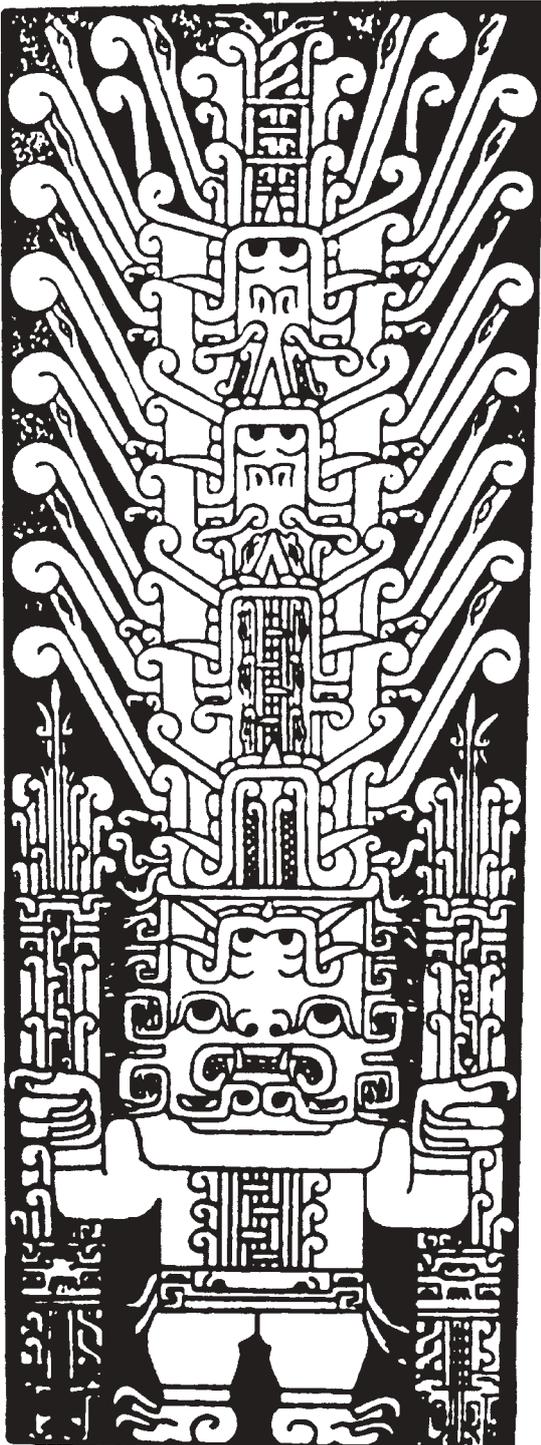
Antropomorfos masculinos y femeninos con atributos de animales sagrados. Cuerpo, cabeza y miembros humanos. Bocas con colmillos, cabellos y tocados de serpientes. Vaginas dentadas con colmillos. Atributos alargados, báculos, varas sogas con cabezas ofídicas. Destacan los antropomorfos por su proporción, por sus tocados, por la riqueza de su vestimenta junto a seres fitomorfos y zoomorfos. Los seres míticos representan a los ancestros de los chamanes y de los soberanos. Son las huacas sagradas, poderosas, temidas y veneradas. Los seres antropomorfos son los fenómenos naturales como el rayo y astros como el sol, la luna, también las más altas montañas. Ellos tienen el poder, la fuerza qamac que anima todo lo existente.

“El Lanzón”, la Estela Raimondi y el “Obelisco Tello”

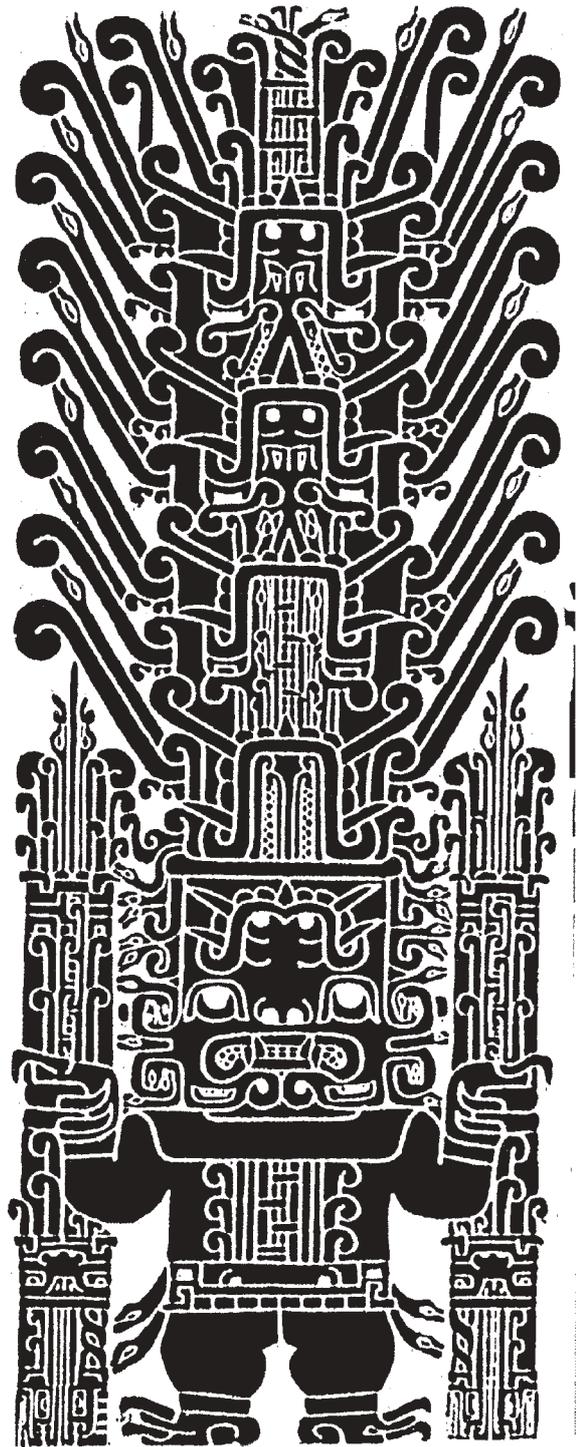
Representación del dios Guari o Wari, señor de las serpientes y las olas, antropomorfo con atributos felínicos y ofídicos, en ambos casos la graficación de la tripartición del mundo con estructuras de bipartición y cuatripartición, y una ingeniosa solución de graficación en plano de una imagen tridimensional. En el caso de la estela de Chavín, una exquisita y compleja estructura geométrica con rectángulos áureos círculos tangentes y cuadrados armónicos. Deidad que controla los fenómenos terrestres, atmosféricos y el agua para la agricultura y el sustento.

El obelisco Tello es todo un complejo icónico de significaciones sobre el tema de origen y cosmogonía religiosa. Es un discurso narrativo de un mito de origen de los seres vivos y la relación de estos con las estructuras sociales. Seres fecundadores y gestores de nuevos seres que reciben atributos transformadores y divinizantes. Christof Makowski hace una lectura magistral de esta pieza.

1 Grabado en piedra «Estela de Raimondi» 1.95m
Chavín Sierra Norte Siglo 7-10 AC

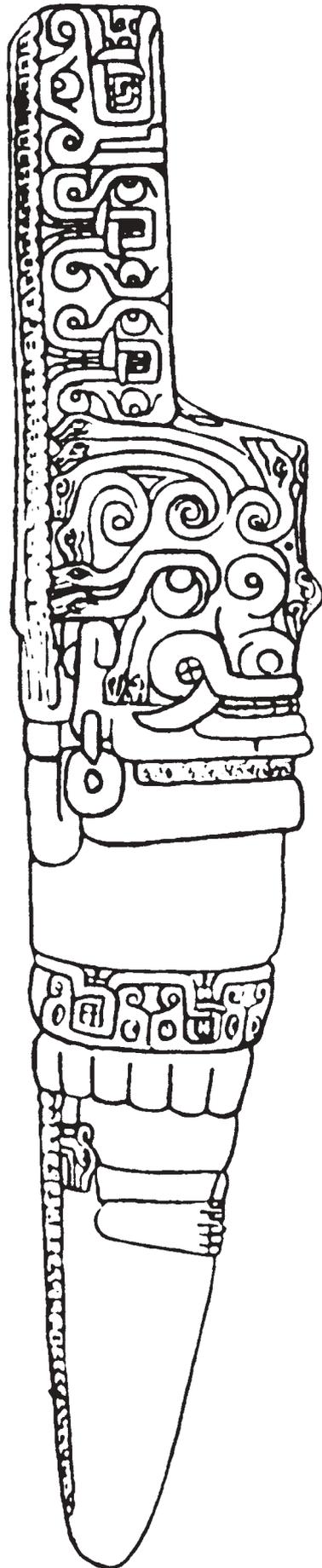
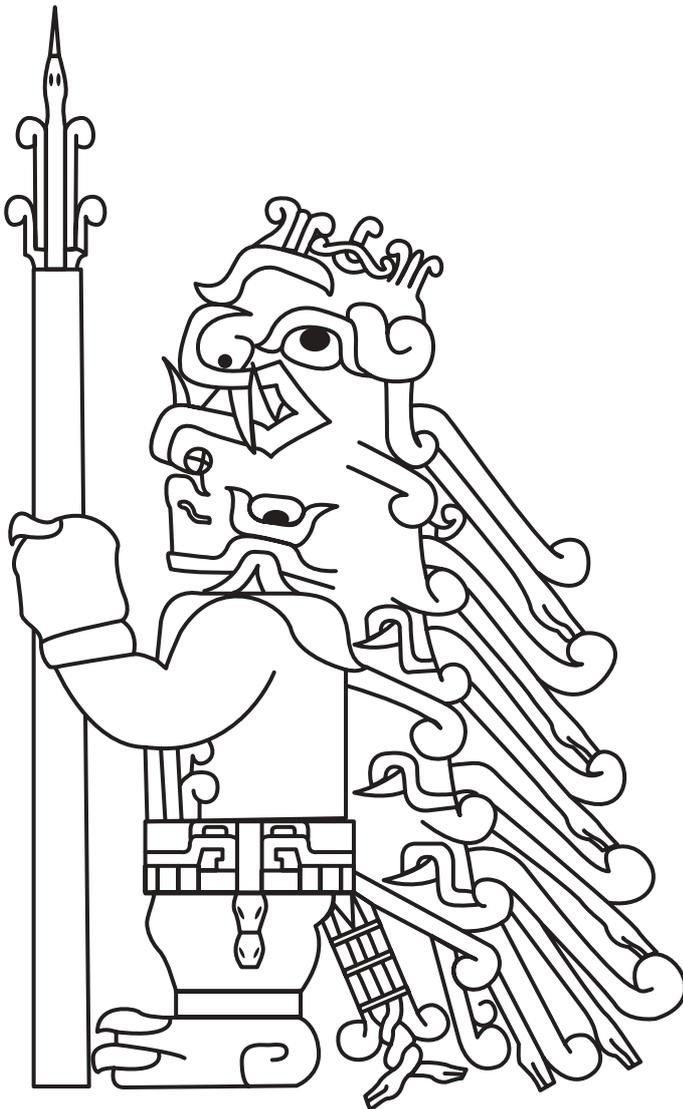

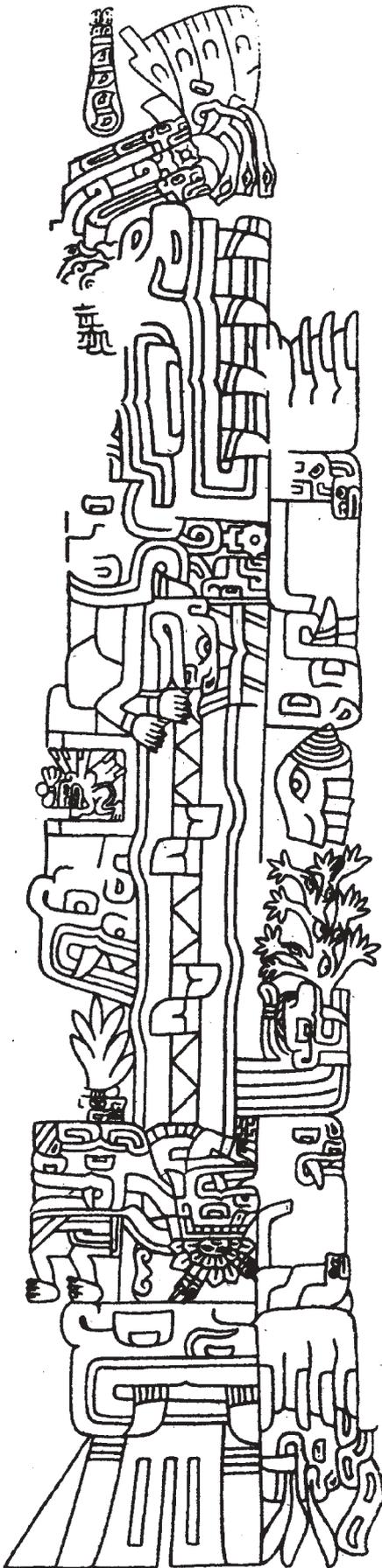
2 Grabado en piedra «Estela de Raimondi»
(Negativo) Chavín Siglo 7-10 AC

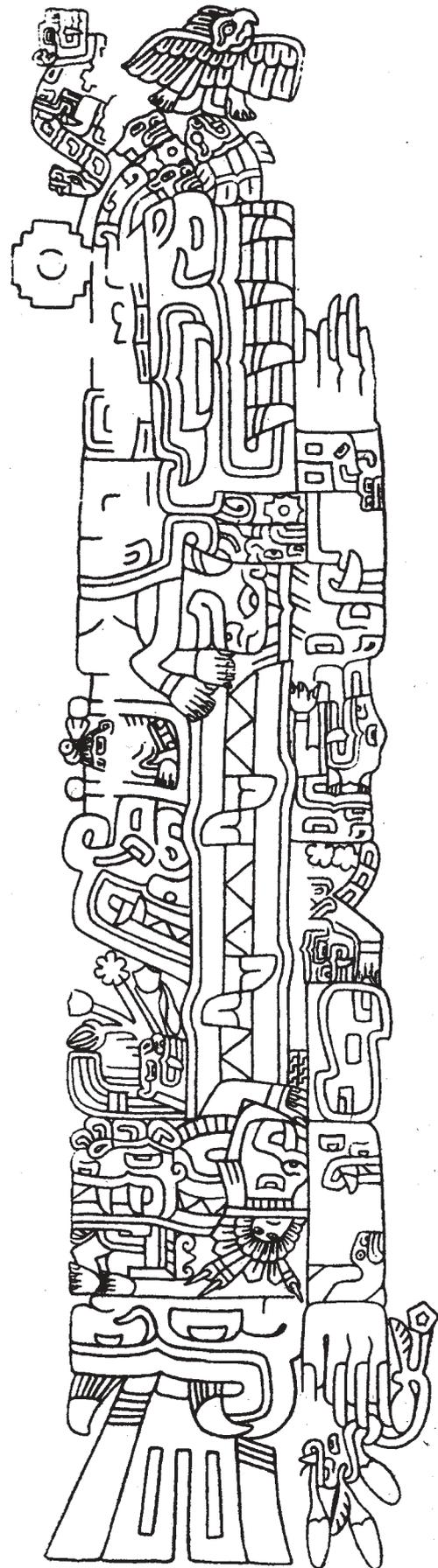
3 Grabado en piedra «Lanzón » 5m de alto
Chavin Sierra Norte Siglo 7-10 AC

4 Interpretación de F. Kauffmann Doig de la figura
central vista de perfil en la «Estela Raimondi»

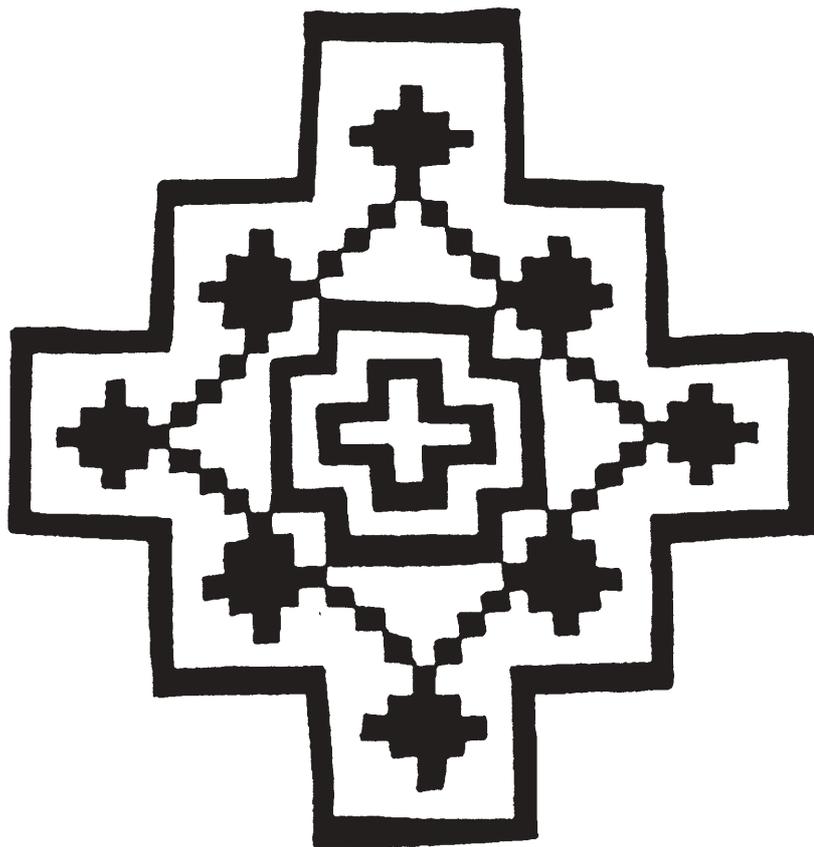

5 Grabado en piedra. «Obelisco Tello» cara
Chavin Sierra Norte Siglo 7-10 AC

6 Grabado en piedra. «Obelisco Tello» reverso
Chavin. Sierra Norte Siglo 7-10 AC

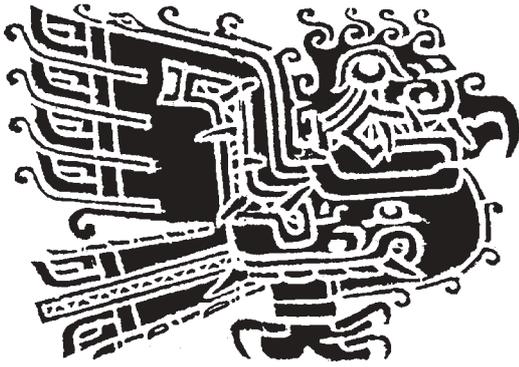
7 Ideograma cuatripartito. Chacanas Pintura sobre tela

Nasca Costa central S 2-7 DC

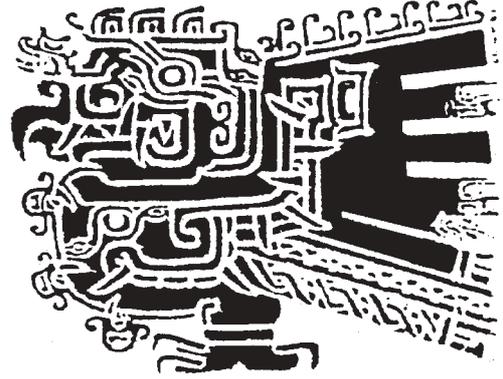
8 Cerámica Ritual «Paqcha» policromada

Recuay Sierra Norte S 2-6 DC

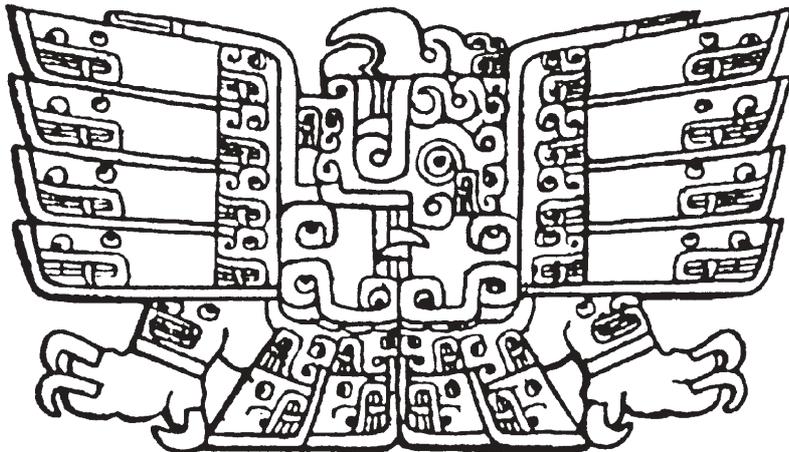

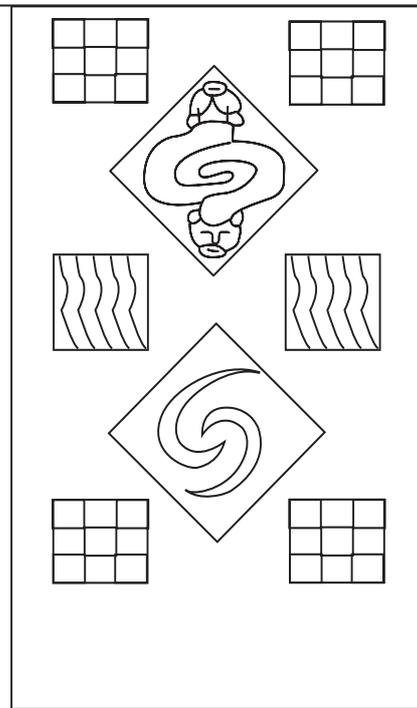
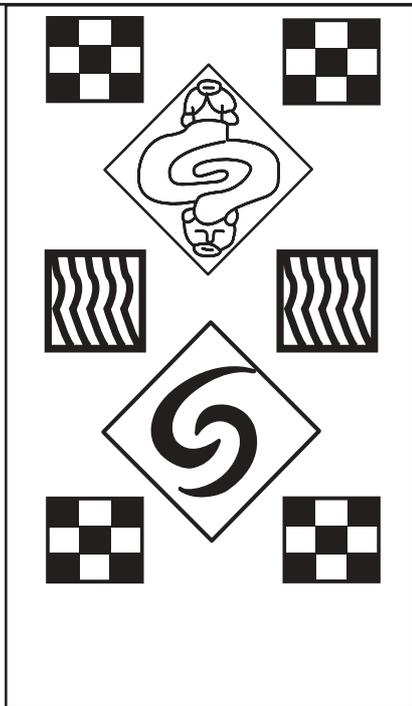
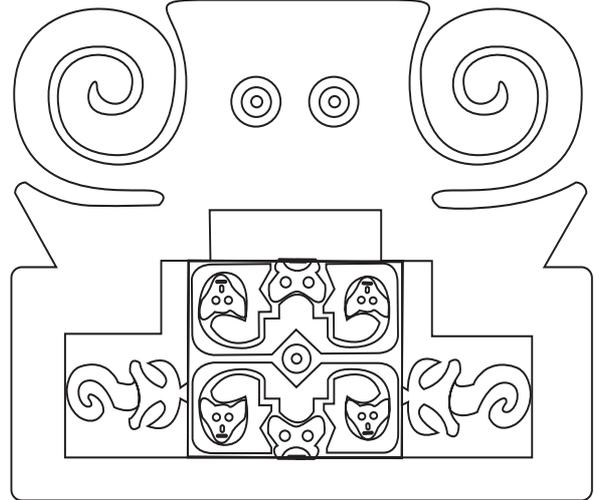
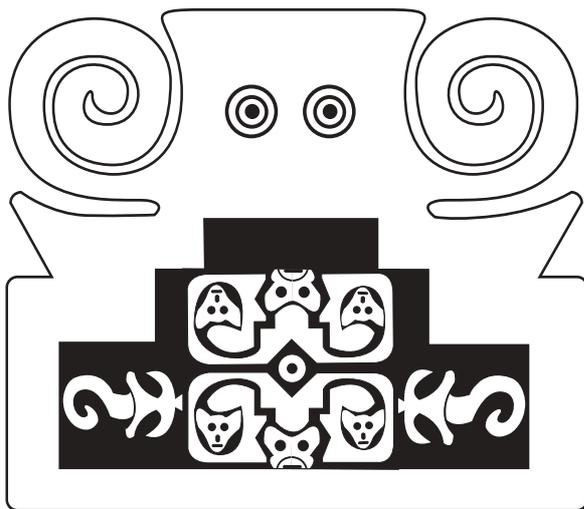
9 Grabado en piedra. Falcónida con felino
Chavín Sierra Norte Siglo 7-10 AC

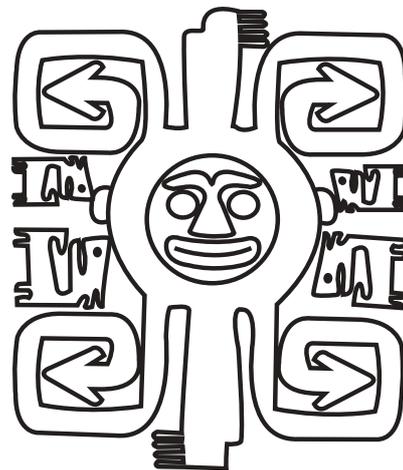
10 Grabado en piedra. Falcónida con felino
Chavín Sierra Norte Siglo 7-10 AC

11 Grabado en piedra. Falcónida con felino
Chavín Sierra Norte Siglo 7-10 AC

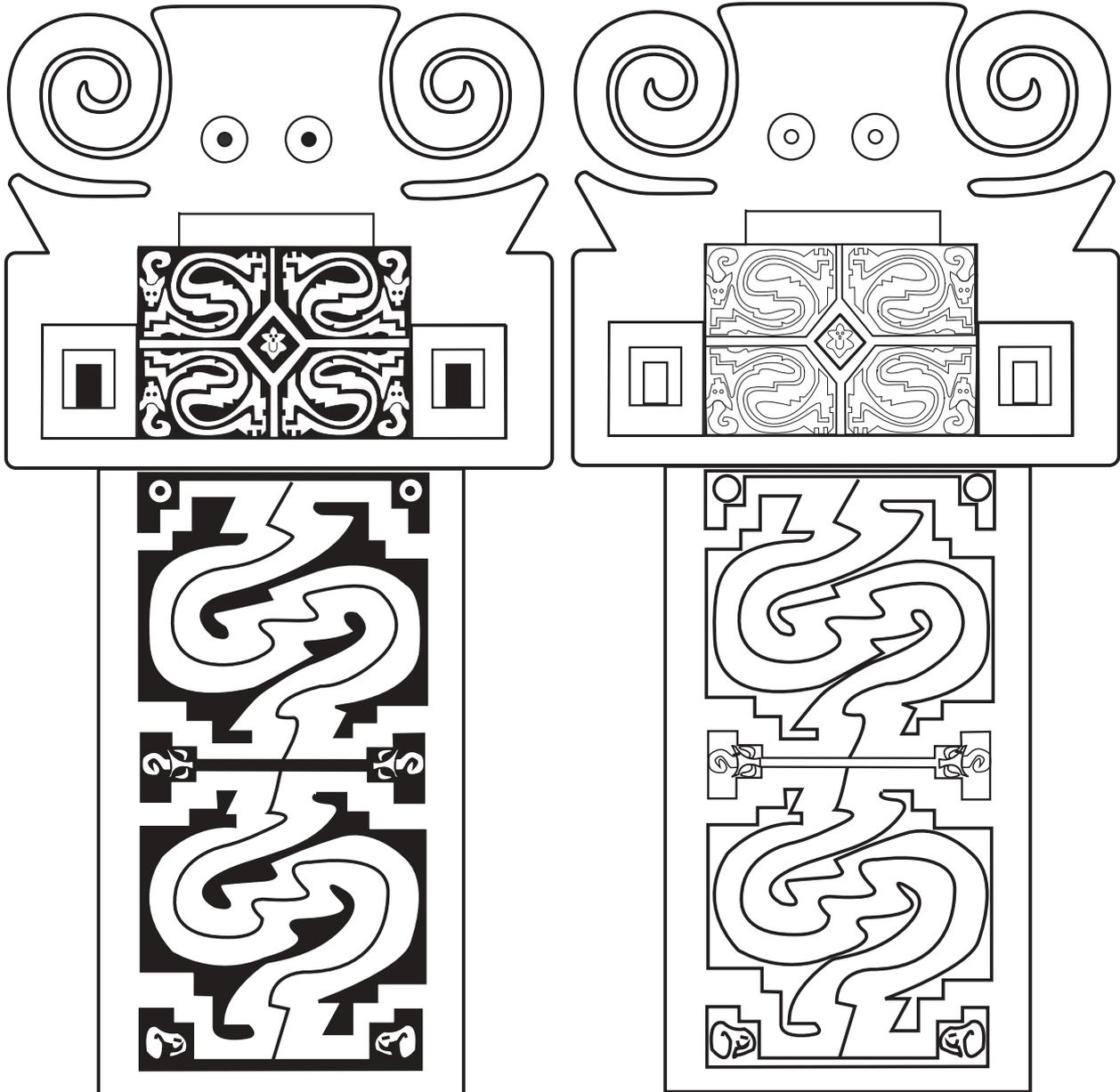

12 Grabado en piedra. Cosmovisión de los tres mundos
Pucara. (Anverso) Sierra Sur S 1DC

13 Grabado en piedra
Tiwanaco Sierra Sur Bolivia ?-al S2 DC

14 Grabado en piedra. Cosmovisión de los tres mundos
Pucara. (Reverso de fig 12) Sierra Sur S 1DC

15 Pintura en cerámica
Wari Sierra Central S 7 DC

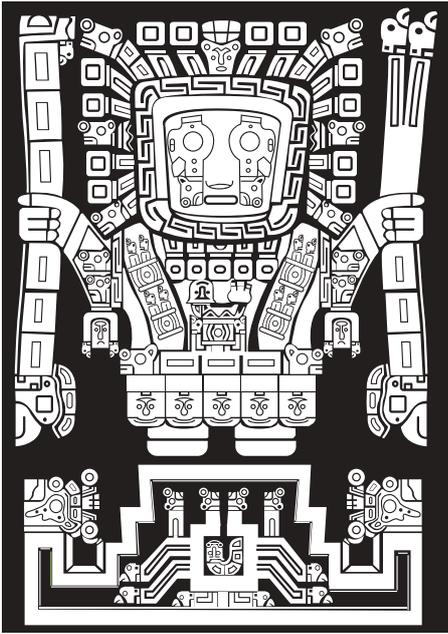

Deidades con báculos

El señor de los Báculos

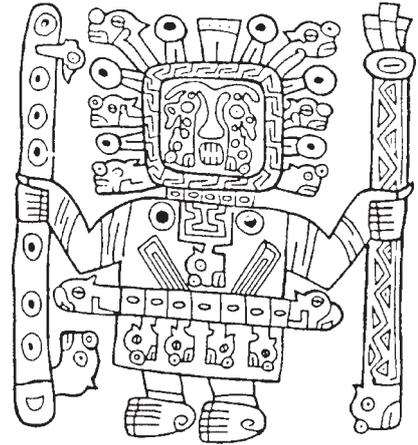
Guari primero, luego **Wiracocha**, pueden ser los personajes de los báculos o cetros omnipresente desde Chavín hasta el incanato con ligeras o significativas variantes visuales, estilísticas y nominativas. Los báculos varían desde bienes dadivosos de las cosechas como la Sachamama el árbol, el fruto fecundado por Illapa en la tierra, hasta serpientes de fuego el rayo, de dios Illapa el trueno y serpientes de agua -yacumama, el agua que vivifica la tierra. Los báculos tienen el poder de unir y recorrer los tres mundos interactuándolos y potenciándolos.

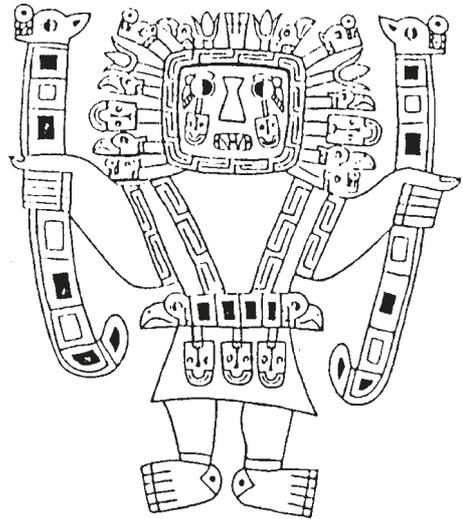
16 Grabado en piedra «Portada del Sol»
Tiawanaco Sierra Sur S 2DC

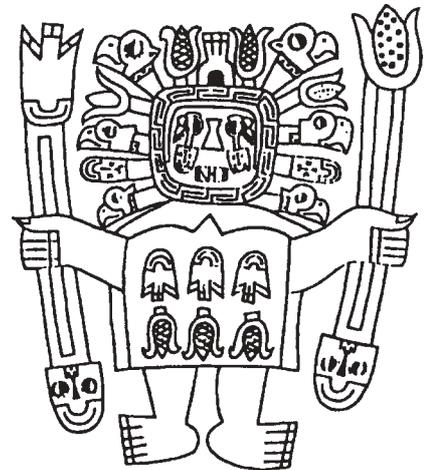
1 Grabado en piedra «Estela Raimondi»
Chavin Sierra Norte

17 Grabado en piedra
Tiawanaco Sierra sur S2 DC

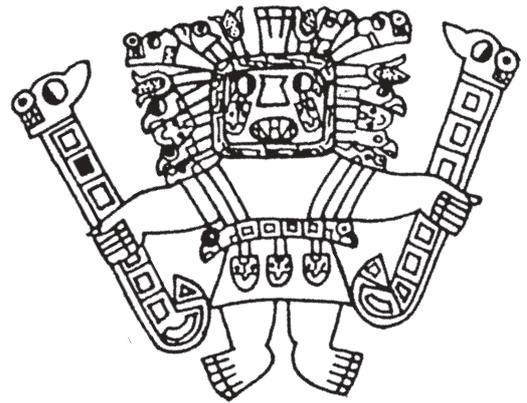
18 Pintura en cerámica
Tiawanaco Sierra Sur S 2DC

19 Pintura en cerámica
Tiawanaco Sierra Sur S 2DC

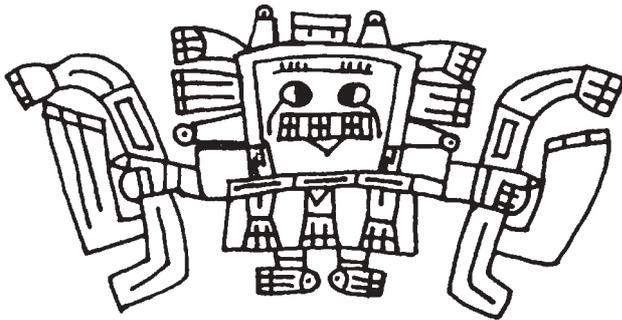

20 Pintura en cerámica
Tiawanaco Sierra Sur S 2DC

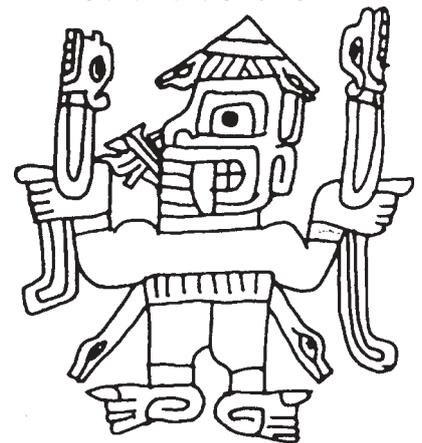

21 Pintura en cerámica
Tiawanaco Sierra Sur S 2DC

22 Pintura en cerámica
Tiawanaco Sierra Sur S 2DC

23 Grabado en piedra
Chavin Sierra Norte S 10 AC

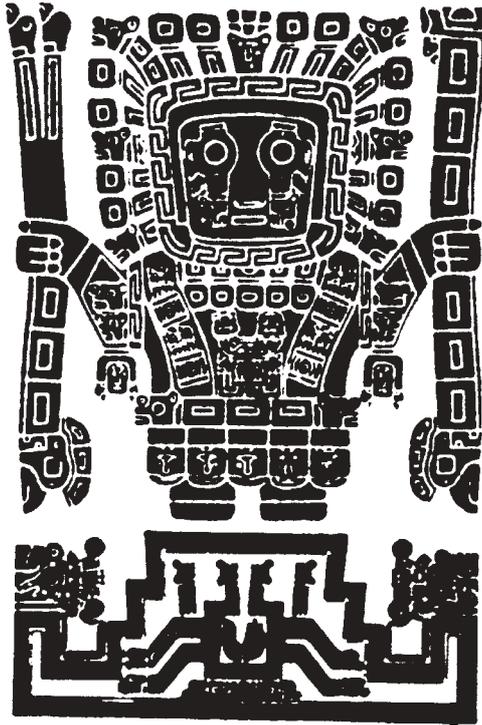

24 Textil policromado. Manto funerario
Paracas Costa central S 2DC

25 Textil policromado. Manto funerario
Paracas Costa central S 2DC

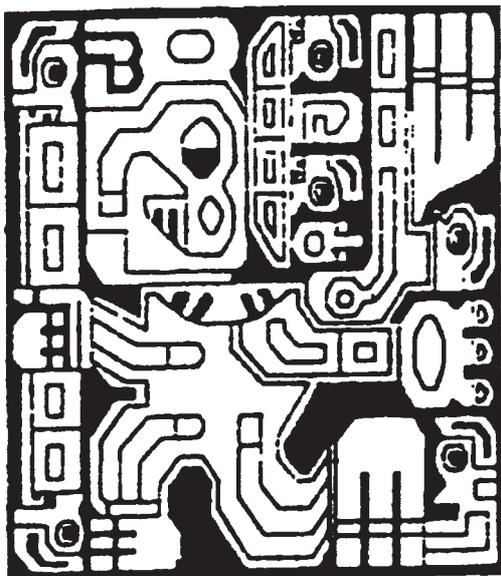
26 Grabado en piedra «Portada del sol» Figura central
Tiawanaco Sierra sur S 2DC

27 Grabado en piedra «Portada del sol» Figuras laterales
Tiawanaco Sierra sur S 2DC

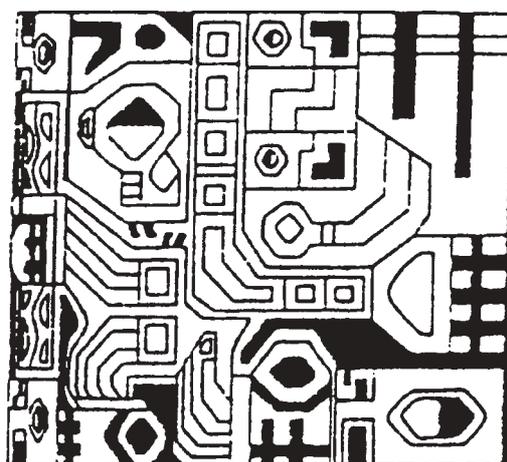

28 Grabado en piedra «Portada del sol» Laterales
Tiawanaco Sierra sur S 2DC

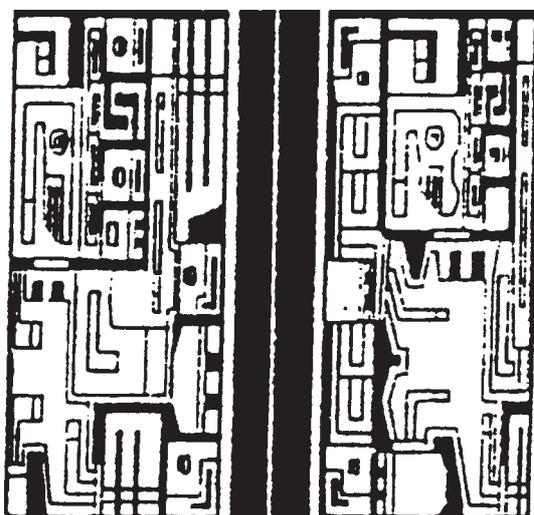

29 Textil policromado. Felino alado con cetros
Wari Sierra central S 7DC

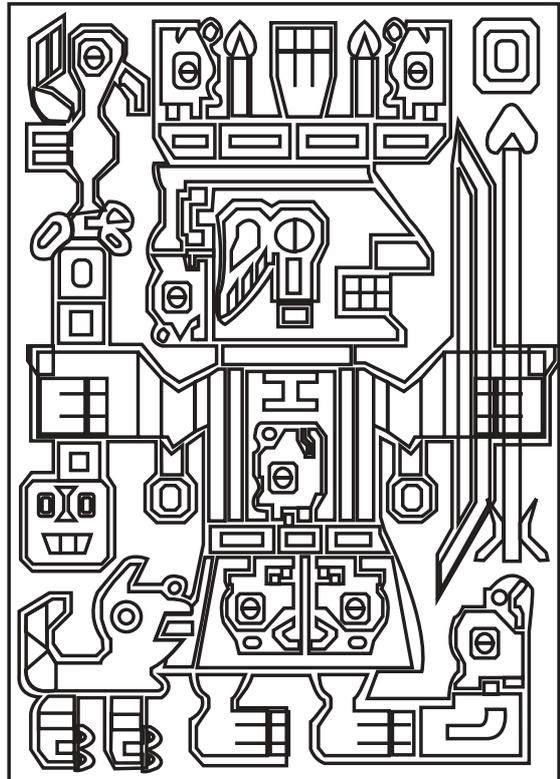
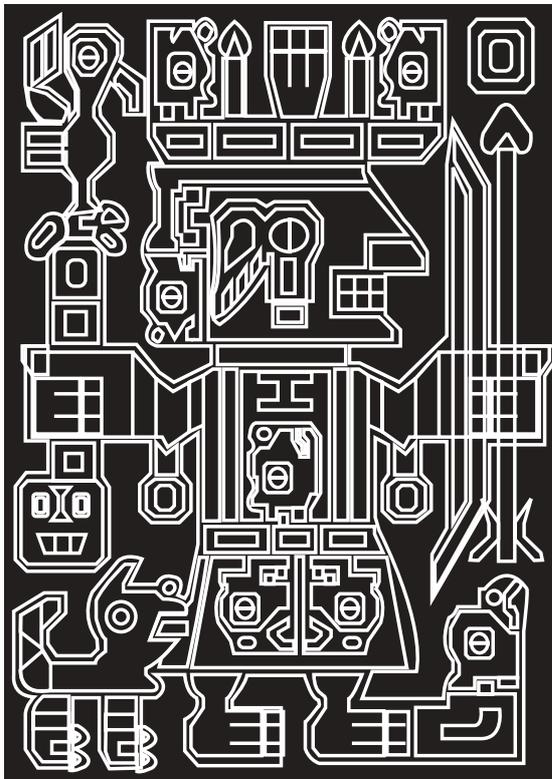
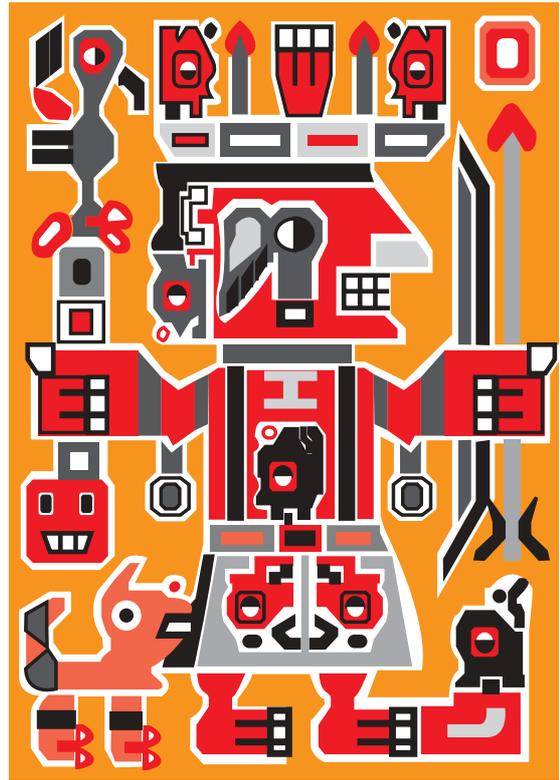

29 Textil policromado. Falcónida con cetros
Wari Sierra central S 7DC

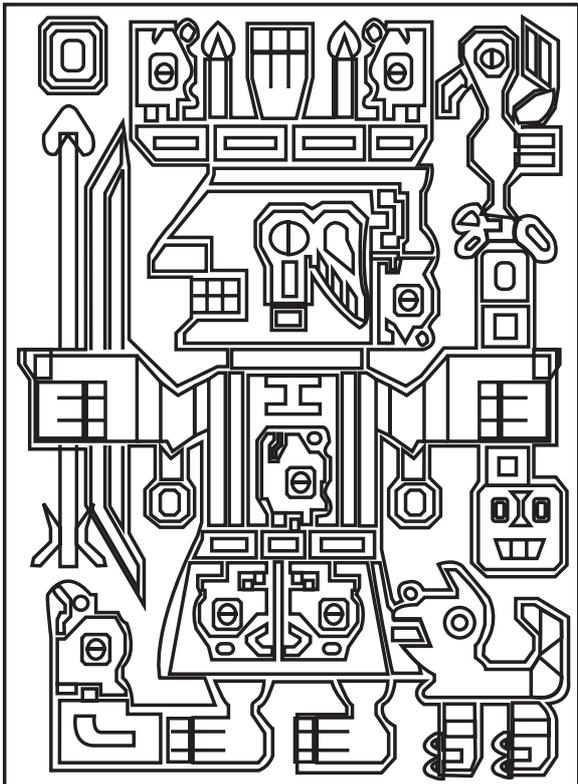
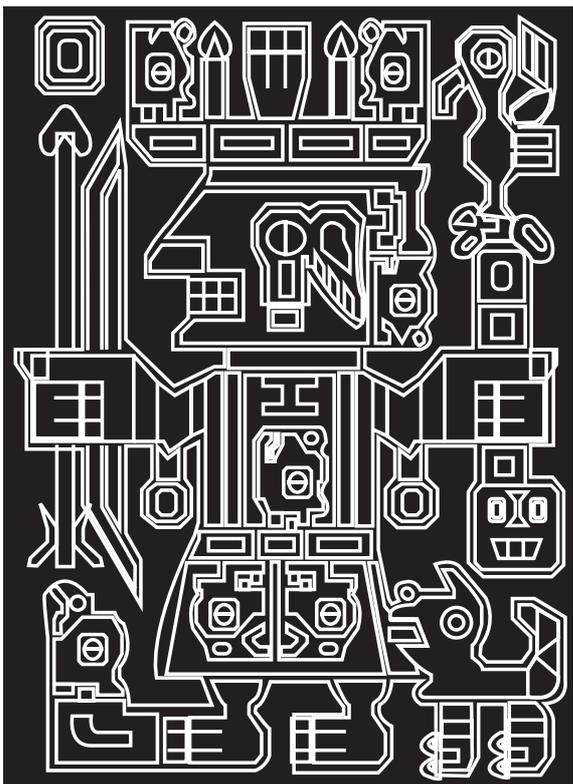
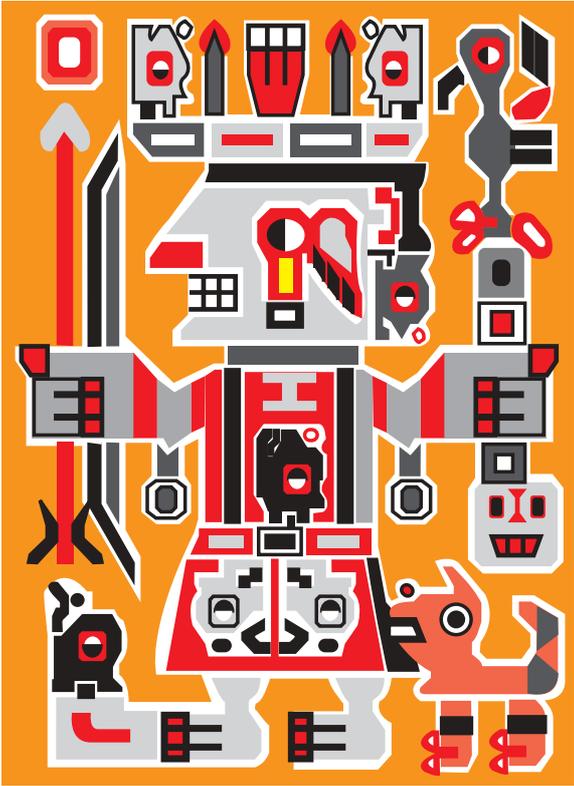

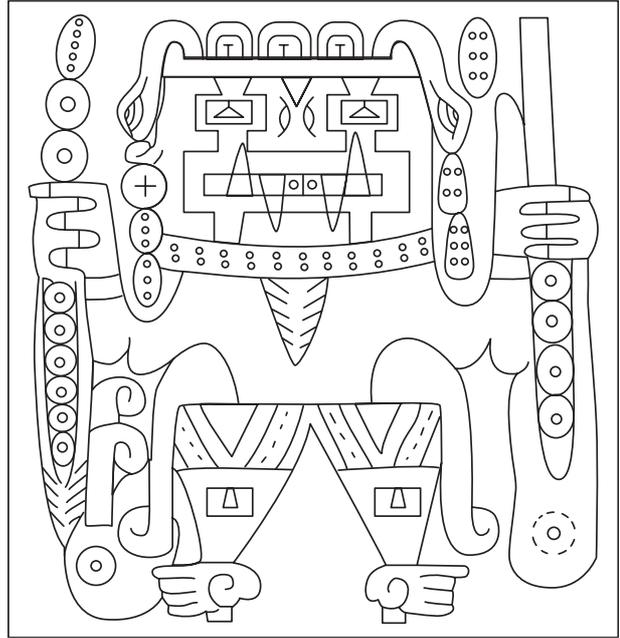
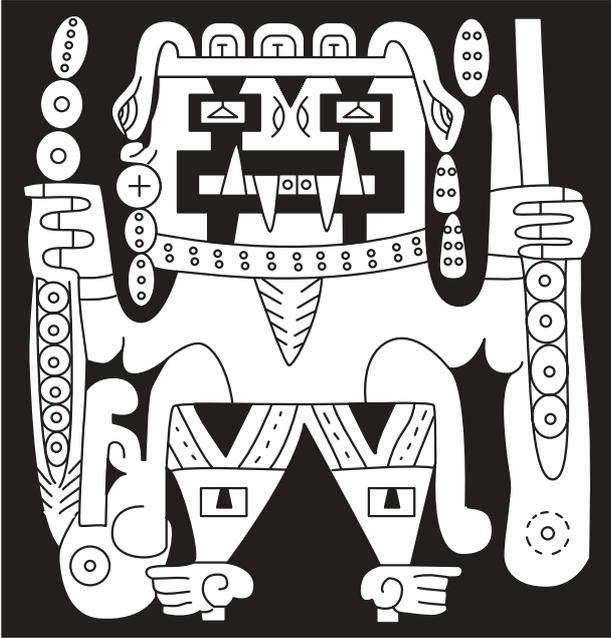
30 Textil policromado. Falcónida con cetros
Wari Sierra central S 7DC

31 Textil policromado. Humano con armas y cabeza trofeo
 Wari Sierra central S 7DC

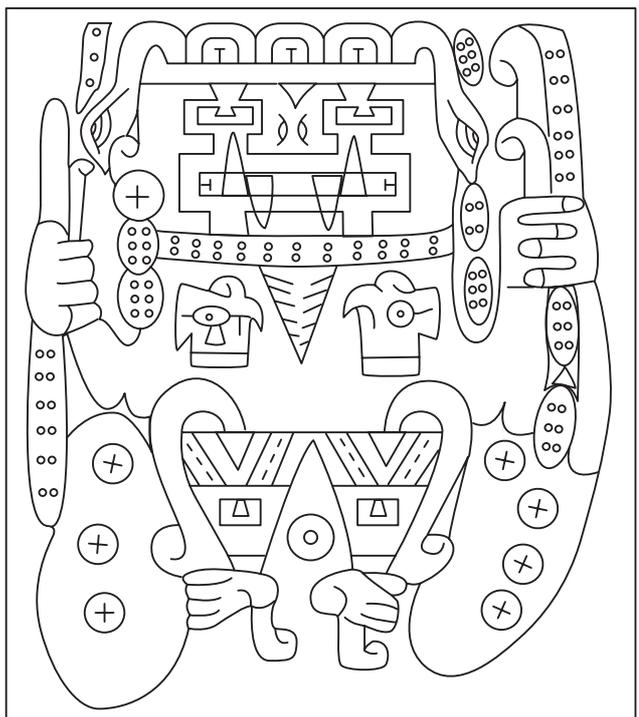
32 Textil policromado. Guerrero con cabeza trofeo
Wari Sierra central S 7DC

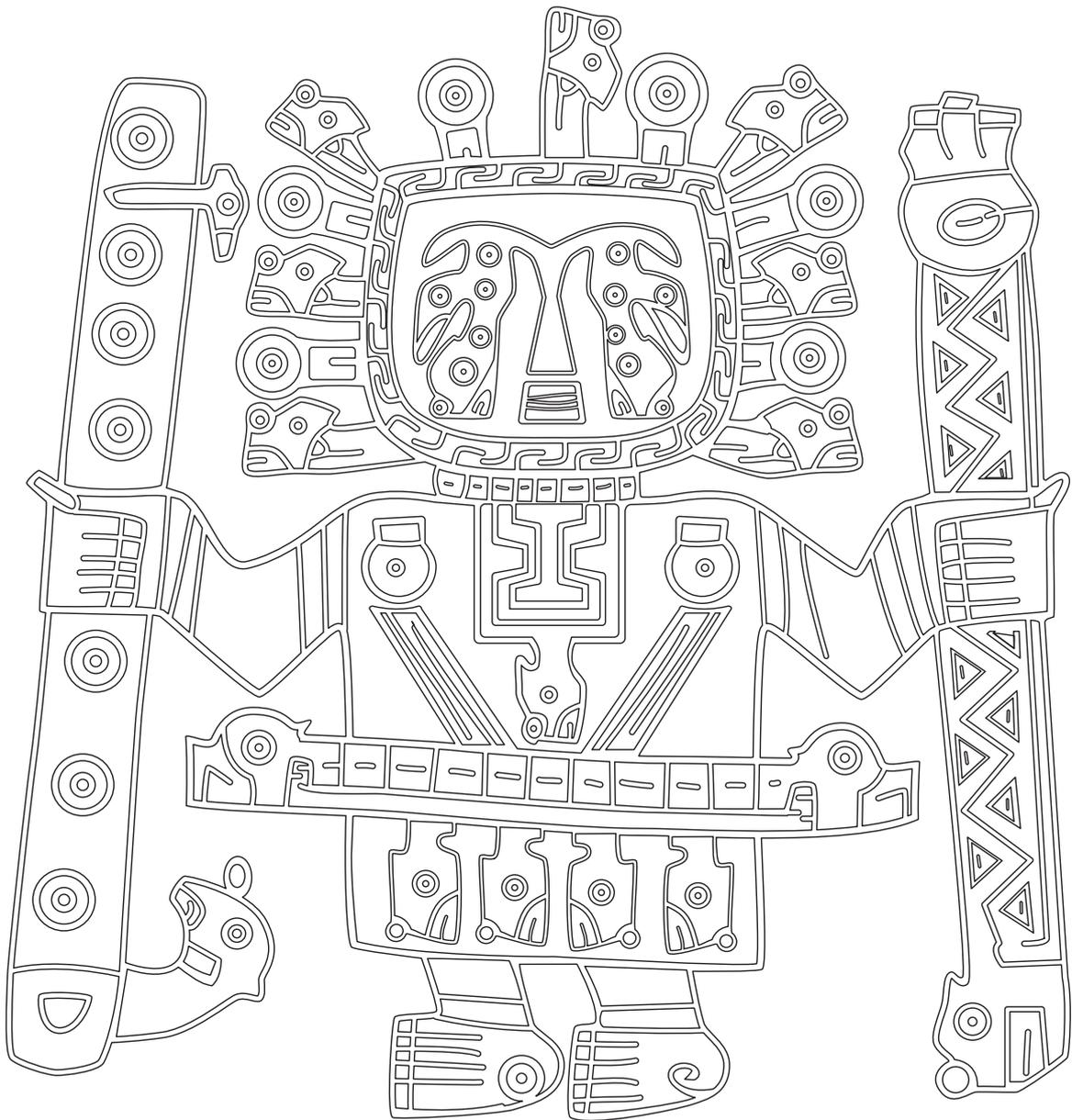

33 Mate pirograbado. Felino con cetros
Ocucaje costa central sur S 10 AC

34 Mate pirograbado. Felino con cetros
Ocucaje costa central sur S 10 AC

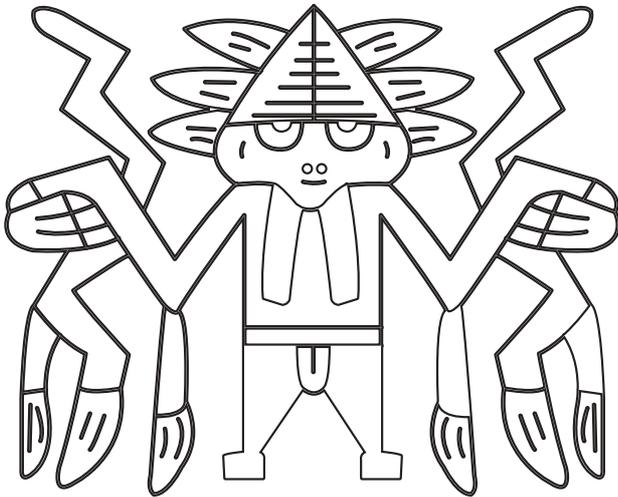

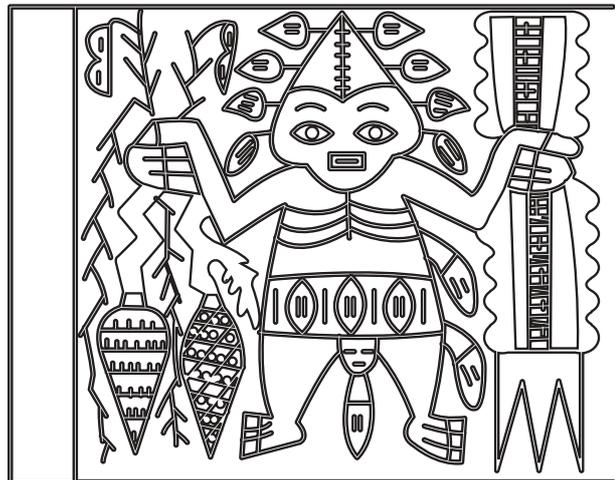
35 Cerámica policromada. Divinidad con cetros
Tiawanaco Sierra Sur S 7DC

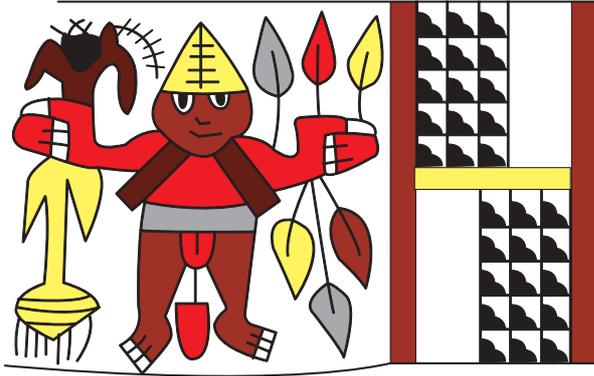

36 Cerámica policromada. Sembrador con cetros
Nazca Costa central S 2 - 7DC

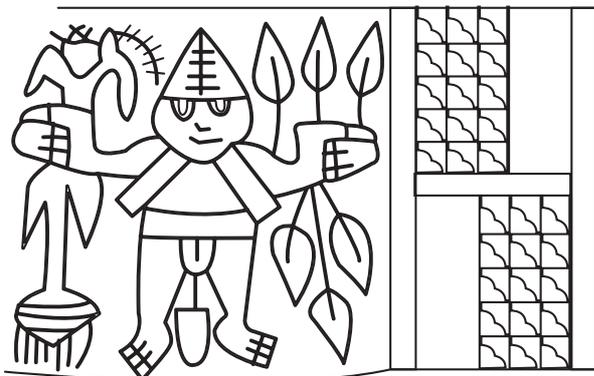

37 Cerámica policromada. Sembrador con dádivas
Nazca Costa central S 2 - 7DC

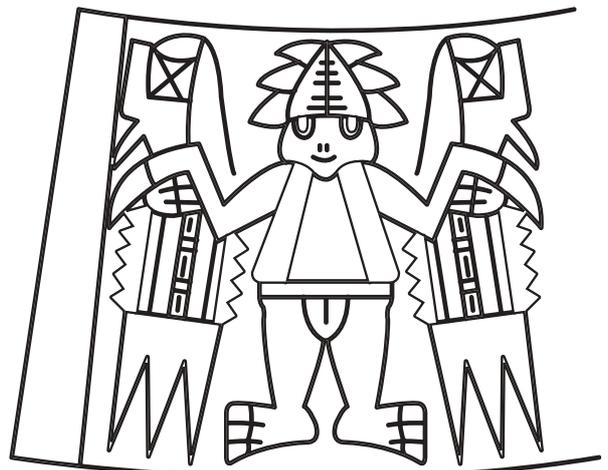

38 Cerámica policromada. Sembrador con dádivas
Nazca Costa central S 2 - 7DC

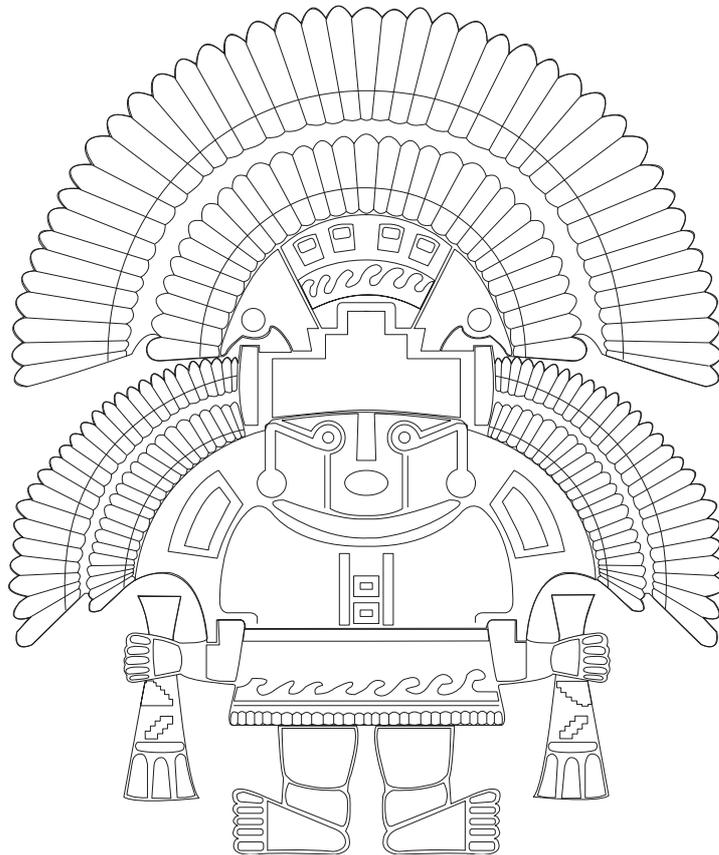
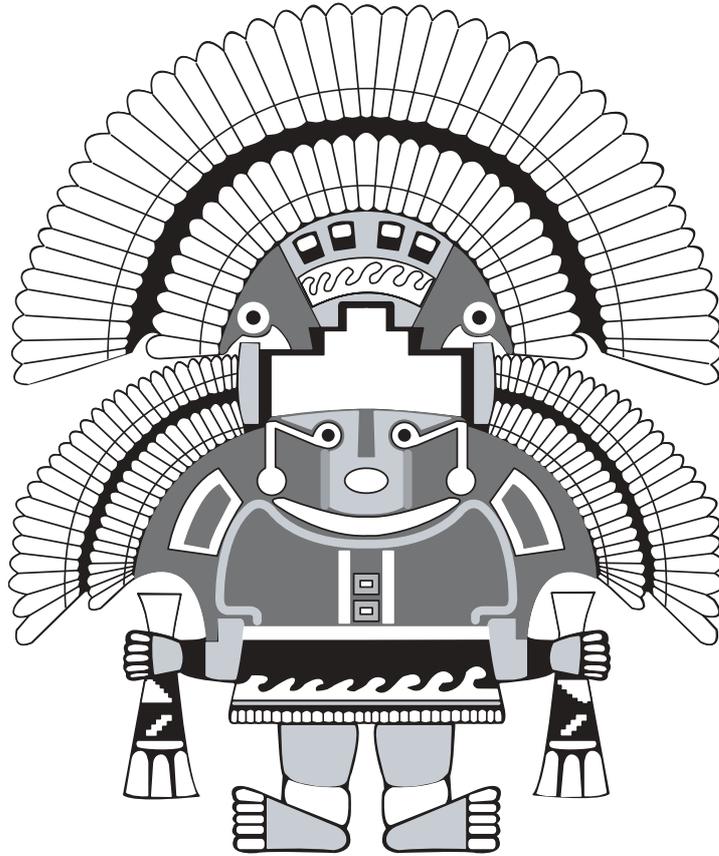

39 Cerámica policromada. Sembrador con dádivas
Nazca Costa central S 2 - 7DC

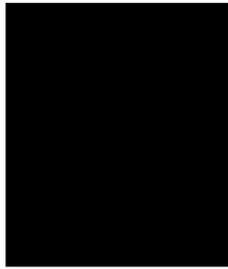

40 Ñaymlamp. Divinidad con cetros

Chimú Costa norte S 11 DC

Felinos y Alados

Felinos y Colmillos Felínicos

El jaguar es uno de los personajes de mayor importancia en el panteón andino precolombino y contemporáneo, la belleza de su anatomía y de su movimiento, su astucia, su capacidad y potencialidad cazadora lo hacen el animal más poderoso de la tierra andina. Visión nocturna en oscuridad, olfato agudísimo, fuerza titánica y desplazamiento silencioso.

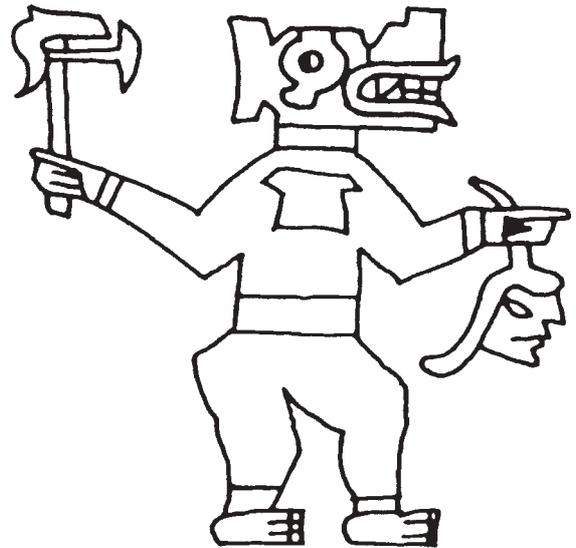
Representa el poder de las huacas de los ancestros, de los poderosos y los fuertes. Guaco en quechua es colmillo y también el nombre de un ancestro inca, Mama Huaco, mujer terrible y poderosa que hablaba con los animales y la serpiente amaru. Tenía el poder, la fuerza y el saber de los chamanes y de los jefes y líderes. Huaco, Huaqso, es el hombre feo con malformación de los dientes, susceptibles de ser brujos o curanderos. Los anormales son considerados como hijos del rayo, patrón de los chamanes de quien reciben el saber y el poder sobre el qamac.

En la amazonía de hoy, en muchas tribus se conservan los colmillos de los jaguares como fuente de poder, además tienen la certeza de que los jaguares están asociados al ritual del toé, un poderoso alucinógeno usado por los grandes chamanes, estos se transforman en vida o al morir en jaguares. Los machiguengas tienen al jaguar como el señor del trueno y señor de los chamanes. Cada chamán tiene su aliado jaguar, éste acude en su ayuda al sonido del rombo que suena como rugidos de jaguar. El gran felino es el poder invencible contra las fuerzas del mal.

Choqe Chinchay, la constelación del felino resplandeciente de los siete ojos precedió a la existencia del sol según la mitología andina. Es la constelación de Escorpio que anuncia el verano, Choqe Chinchay, es el rayo que origina las lluvias y que en el mundo de aquí se convierte en *yacumama*, en el río que reptaba sobre la tierra para adoptar en el mundo de adentro la forma de la serpiente *Amaru*. En Chavín, Paracas, Nazca, Tiawanaco y Wari la cabeza felínica con serpientes emergiendo de sus ojos o de su boca, *Illapa*, el rayo que produce la lluvia y el agua *yacumama* para fecundar la tierra y las aguas.

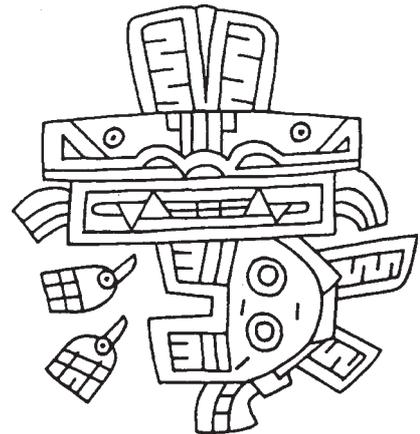
41 Pintura sobre tela. Felino con cabezas trofeo
Paracas Costa central S2-7 DC

42 Pintura en cerámica. Felino con trofeo
Tiawanaco. Sierra sur. S7 DC

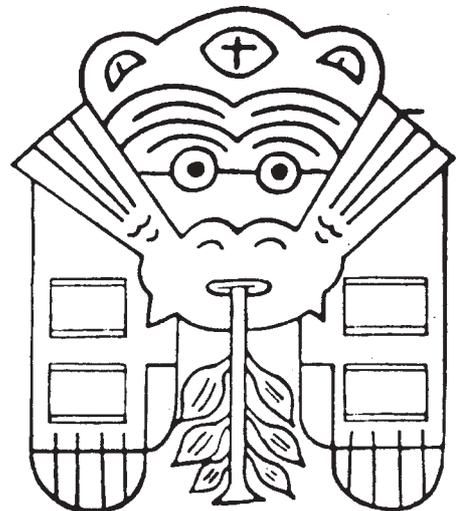
43 Grabado en piedra. Felinos
Chavín Sierra norte S10 AC

44 Textil bordado. Felino alado
Paracas Costa

45 Escultura en piedra. Cabeza clava de felino
Chavín Sierra norte S10 AC

46 Cerámica pintada. Felino
Nazca. Costa central S2-7 DC

47 Cerámica pintada. Felino con cetros
Nazca. Costa central S2-7 DC

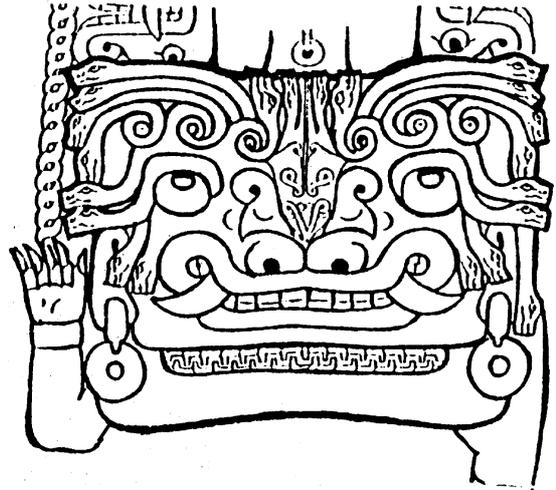
48 Textil bordado. Felino con trofeos
Paracas. Costa central S2-7 DC

49 Textil pintado. Felino y saurios
Chavín. Costa norte S10 AC

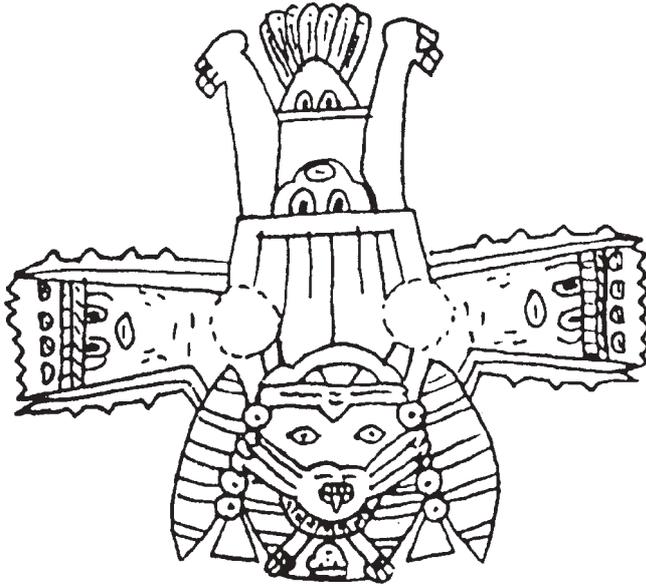
50 Piedra grabada. Felino falcónida
Chavín. Costa norte S10 AC

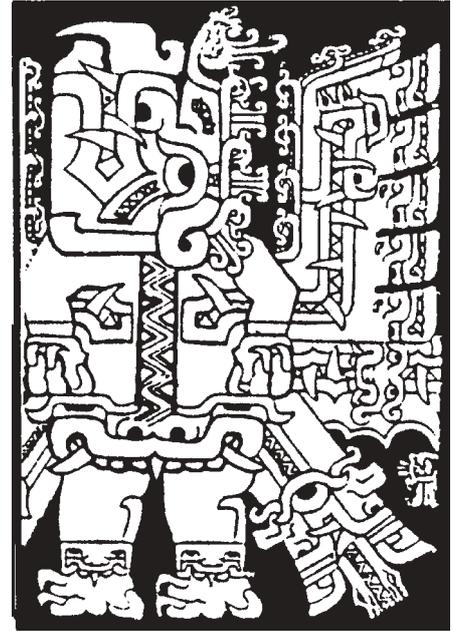
51 Piedra grabada. Detalle del «Lanzón»
Chavín. Costa norte S10 AC

52 Piedra grabada. Deidad falcónida, Columna cilíndrica Norte
Chavín. Costa norte S10 AC

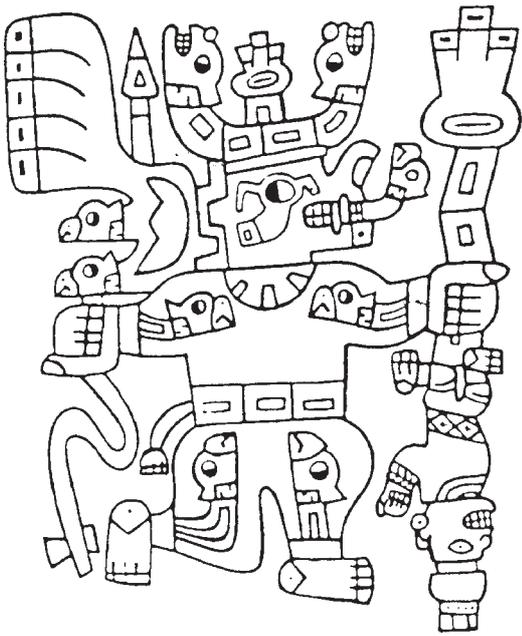
53 Textil pintado. Felino y saurios
Chavín. Costa norte S10 AC

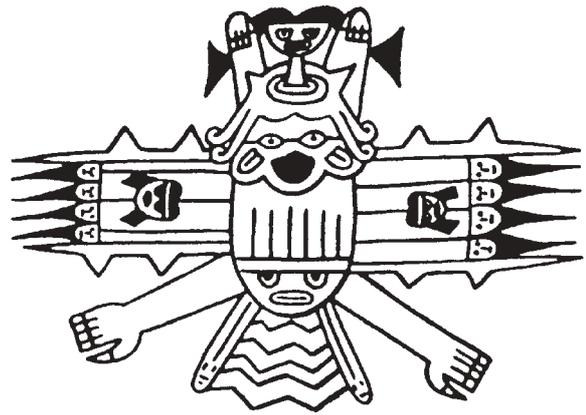
54 Textil pintado. Felino y saurios
Chavín. Costa norte S10 AC

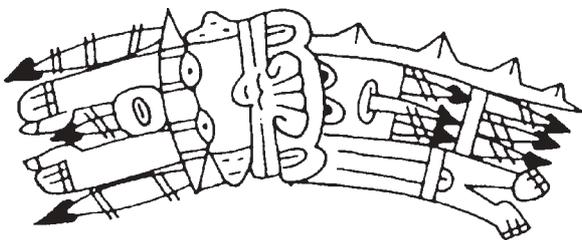
55 Piedra grabada. Deidad falcónida, Columna cilíndrica Norte
Chavín. Costa norte S10 AC

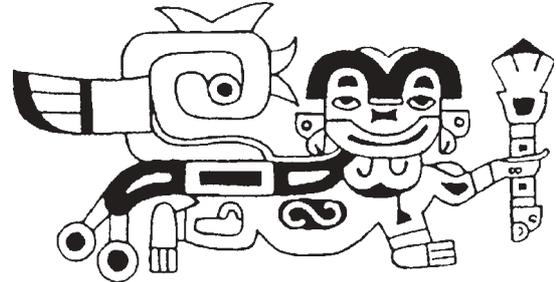
56 Pintura en cerámica. Deidad falcónida con trofeos
Tiawanaco. Sierra sur S7 DC

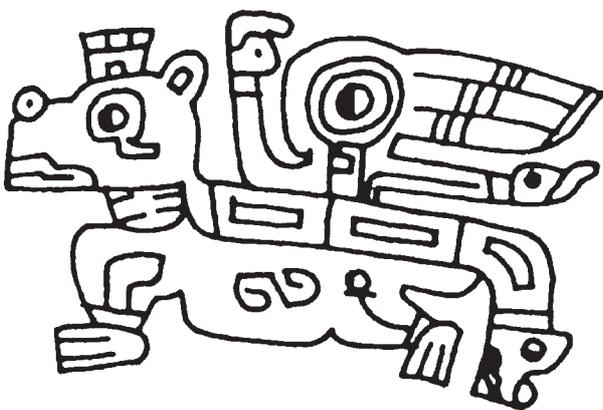
57 Cerámica pintada. Humano jaguar alado
Nazca. Costa centro S2 DC

58 Pintura en cerámica. Felino humanizado
Nazca. Costa centro S2 DC

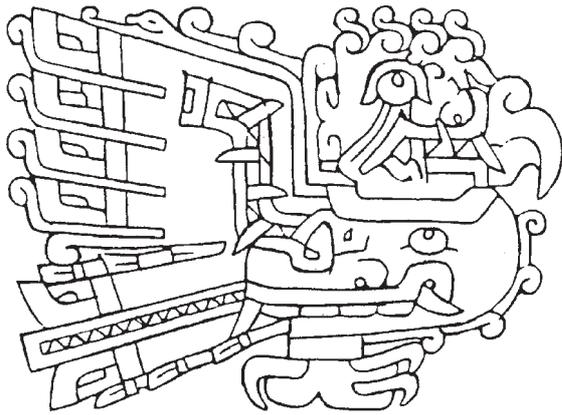
59 Pintura en cerámica. Felino humanizado
Tiawanaco. Sierra sur S2 DC

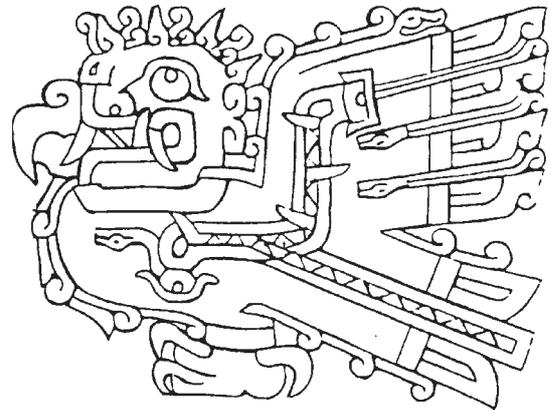
60 Pintura en cerámica. Felino alado
Tiawanaco. Sierra sur S2 DC

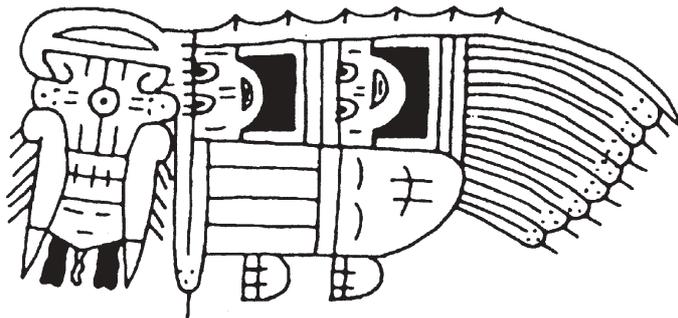
61 Pintura en cerámica. Felino alado humanizado
Nazca. Costa centro S2 DC

62 Piedra grabada. Deidad falcónida
Chavín. Costa norte S10 AC

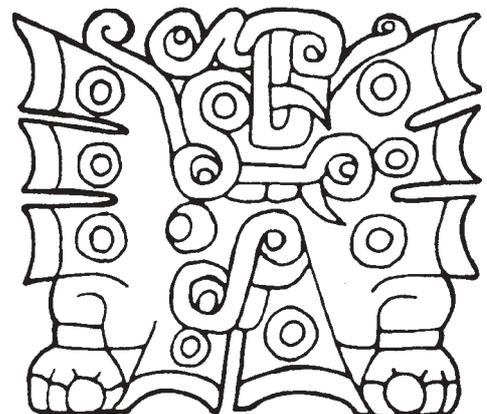
63 Piedra grabada. Deidad falcónida
Chavín. Costa norte S10 AC

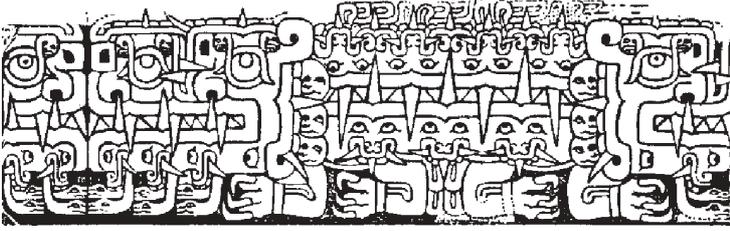
64 Pintura en cerámica. Felino alado
Nazca. Costa centro S2 DC

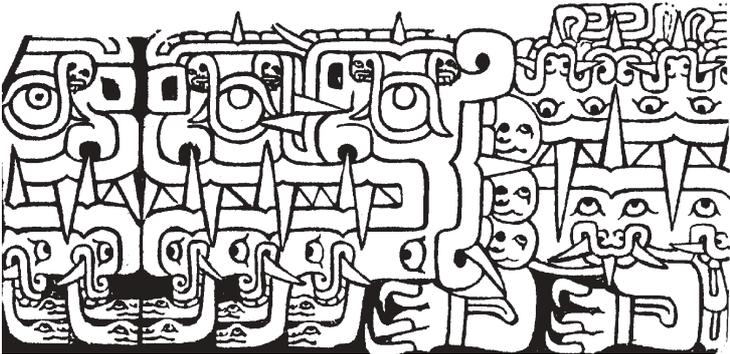
65 Piedra grabada. Deidad falcónida
Chavín. Costa norte S10 AC

66 Piedra grabada. Deidad falcónida. Constelación de los 7 ojos «Choqechinchay»
Chavín. Costa norte S10 AC

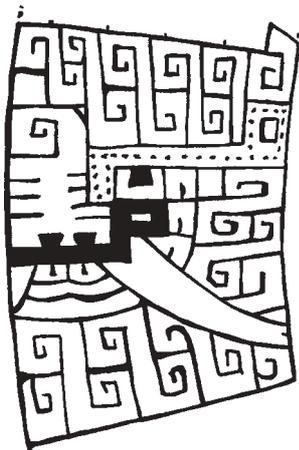

67 Piedra grabada. Cabezas felínicas confrontadas
Chavín. Costa norte S10 AC

68 Piedra grabada. Cabezas felínicas confrontadas. Detalle
Chavín. Costa norte S10 AC

69 Textil pintado. Deidad felínica
Carhua. Costa central S10 AC

70 Mate pirograbado. Felinos
Poemape. Costa norte S10 AC

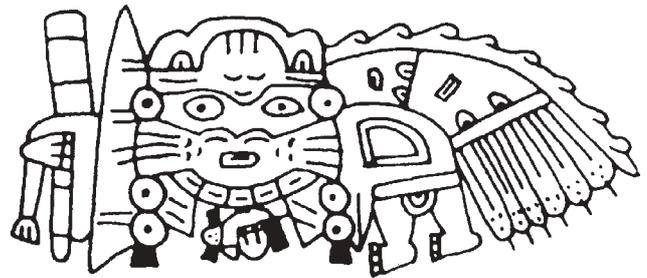

71 Mate pirograbado. Felinos
Poemape. Costa norte S10 AC

72 Piedra grabada. Deidad falcónida
Chavín. Costa norte S10 AC

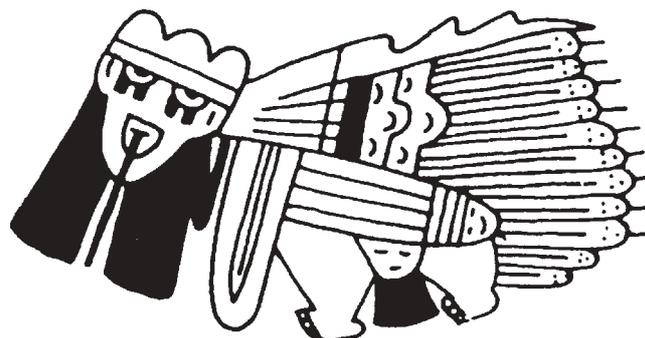

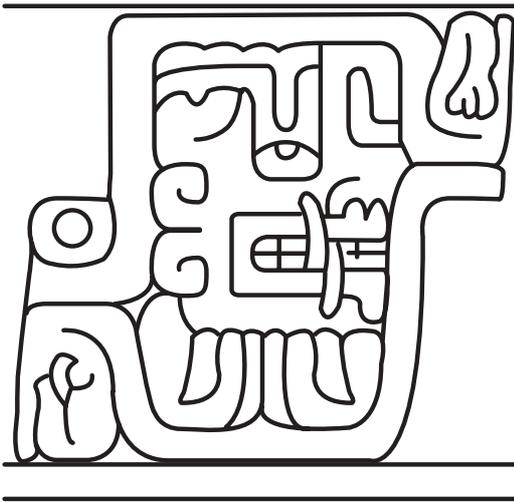
73 Cerámica pintada. Felino
Nazca. Costa centro S2 DC

74 Cerámica pintada. Felino humanizado
Nazca. Costa centro S2 DC

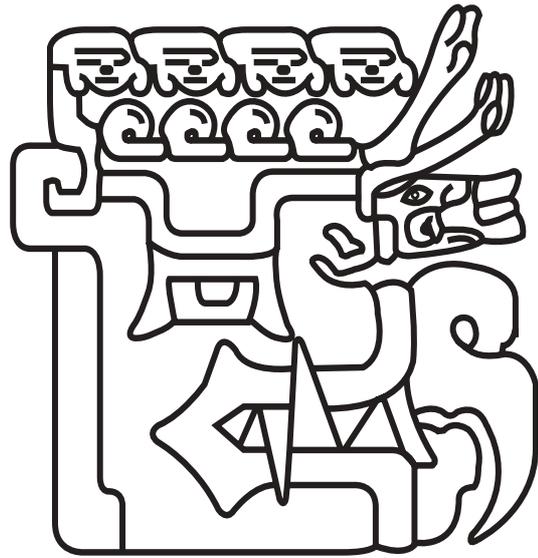

75 Cerámica pintada. Felino humanizado
Nazca. Costa centro S2 DC

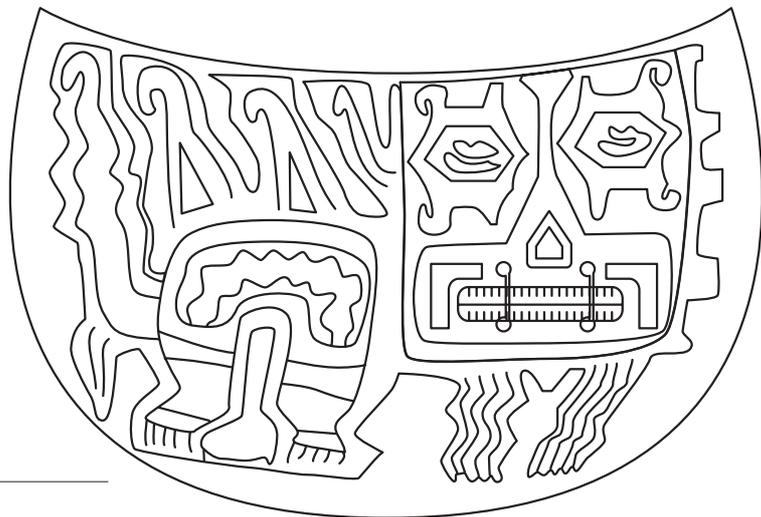

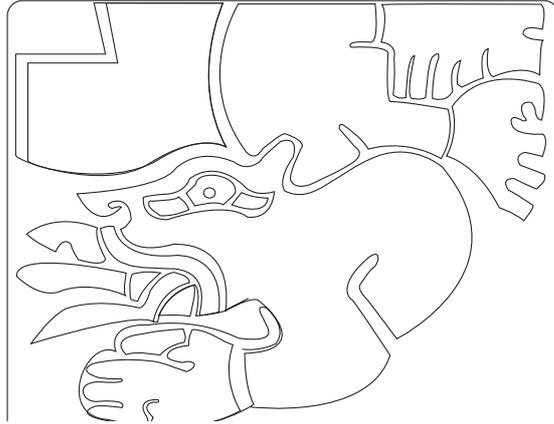
76 Piedra grabada. Felino
Chavín Sierra norte. S 10 ac

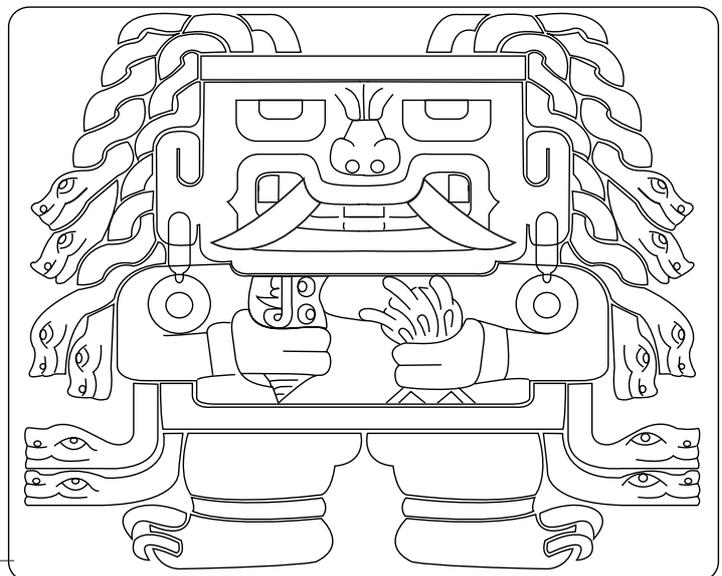
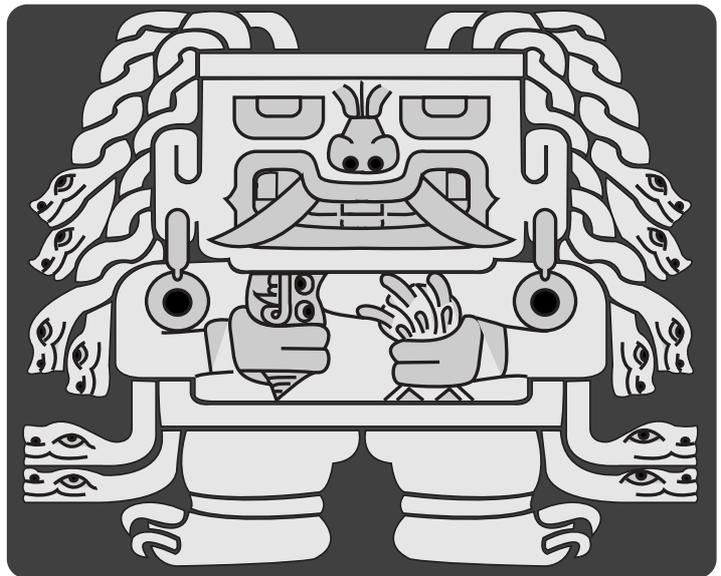
77 Piedra grabada. Felino Falcónida
Chavín Sierra norte. S 10 ac

78 Mate pirograbado. Felino alado
Ocucaje Costa centro S 10 AC

79 Piedra grabada. Felino. Estela lítica
Chavín Sierra norte S 10 AC

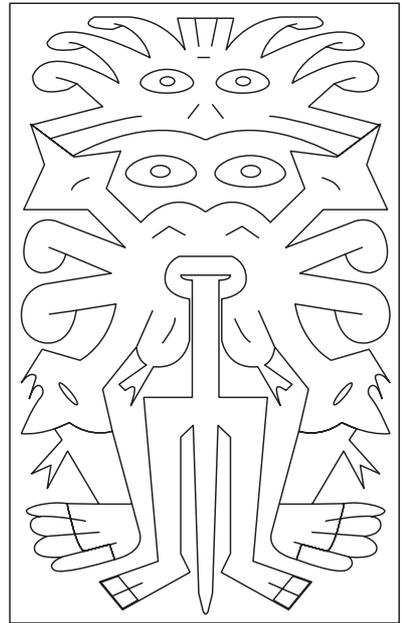
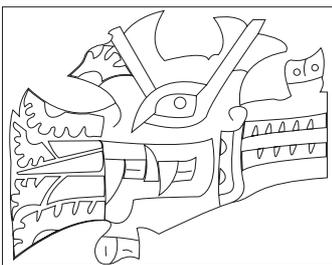
80 Estela lítica. Felino derivado del «Lanzón»
Chavín Sierra norte S 10 AC

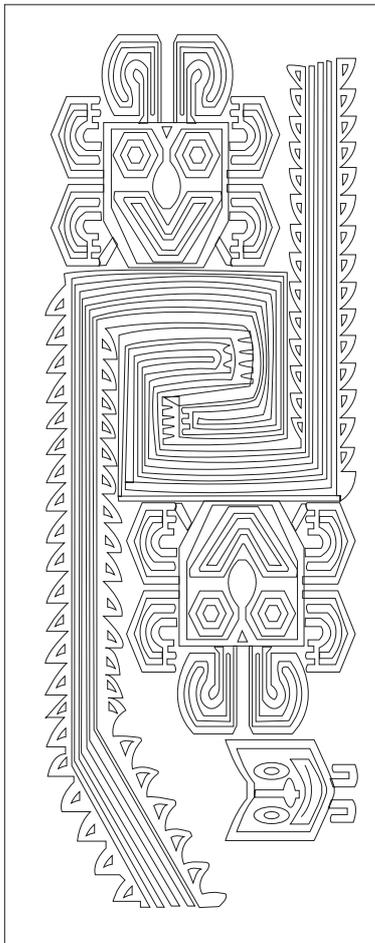
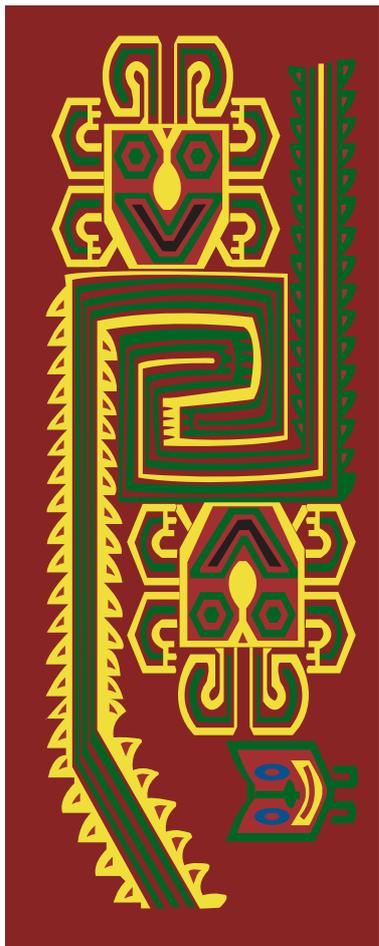

81 Pintura en cerámica. Felino con tocado
Nazca. Costa central. S2 DC

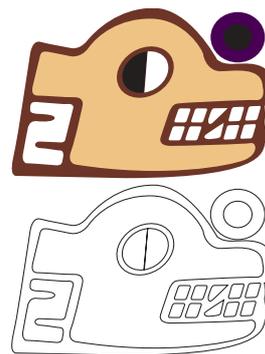
82 Pintura en textil. Felino
Chavín Sierra norte S 10 AC

83 Pintura en cerámica. Felino
Nazca. Costa central. S2 DC

84 Cerámica pintada. Felino
Wari Sierra central S 7 DC

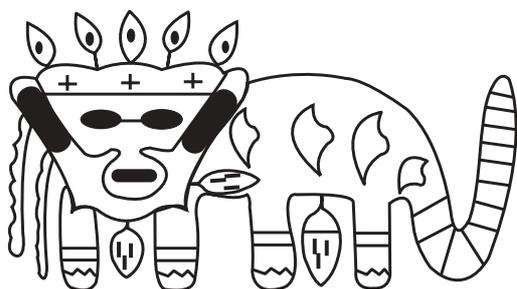

85 Textil. Serpiente bicéfala
Paracas. Costa central. S2AC

87 Pintura en cerámica. Felino humanizado
Nazca. Costa central. S 2 DC

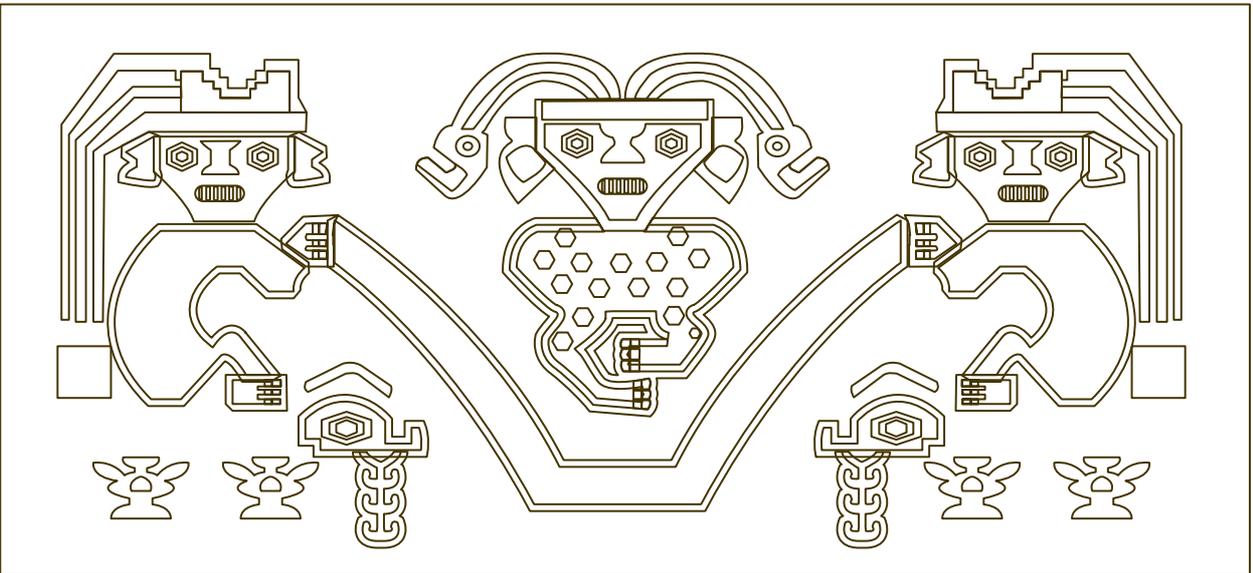
86 Cerámica pintada. Felino
Wari Sierra central S 7 DC

88 Pintura en cerámica. Felino
Nazca. Costa central. S 2 DC

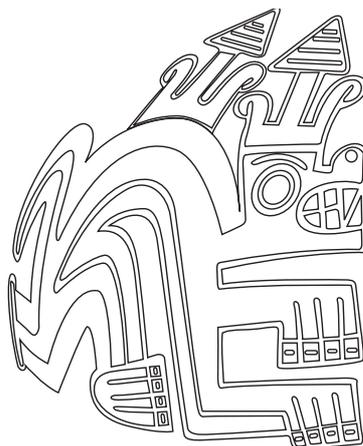

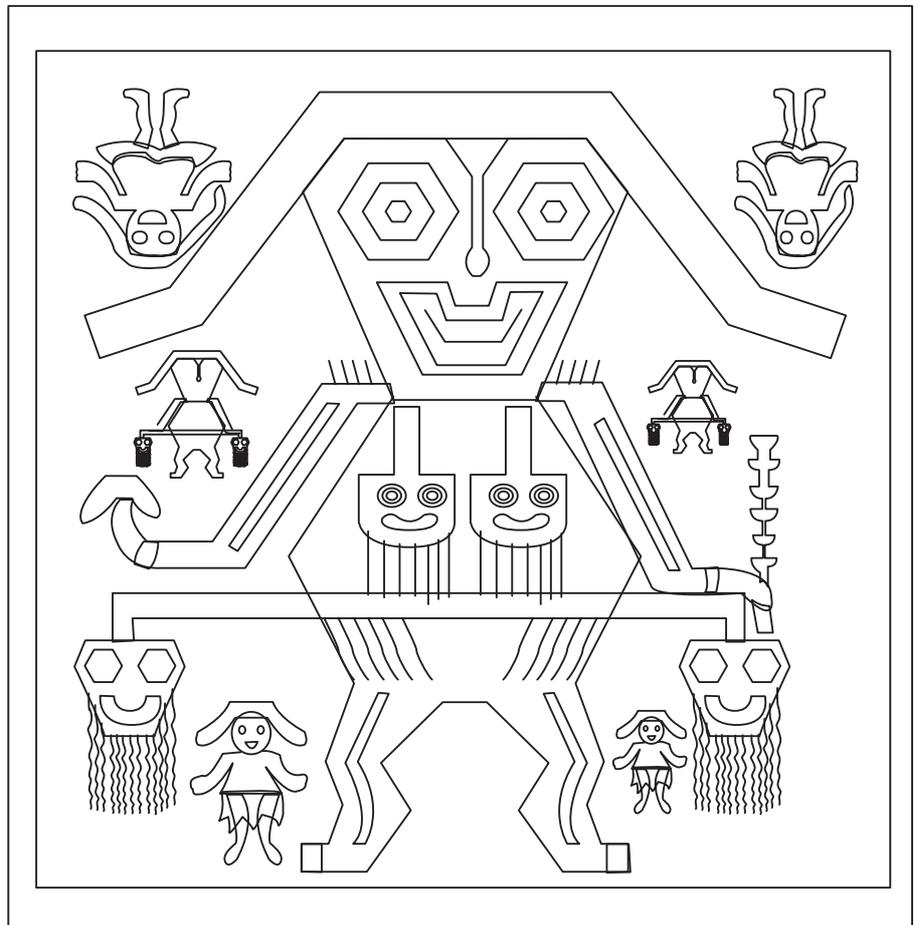
89 Pintura en cerámica. Felino
Nazca. Costa central. S 2 DC

90 Textil Deidades felínicas
Chimu Costa norte S 11 DC

91 Pintura en cerámica. Felino
Wari. Sierra central. S 7 DC

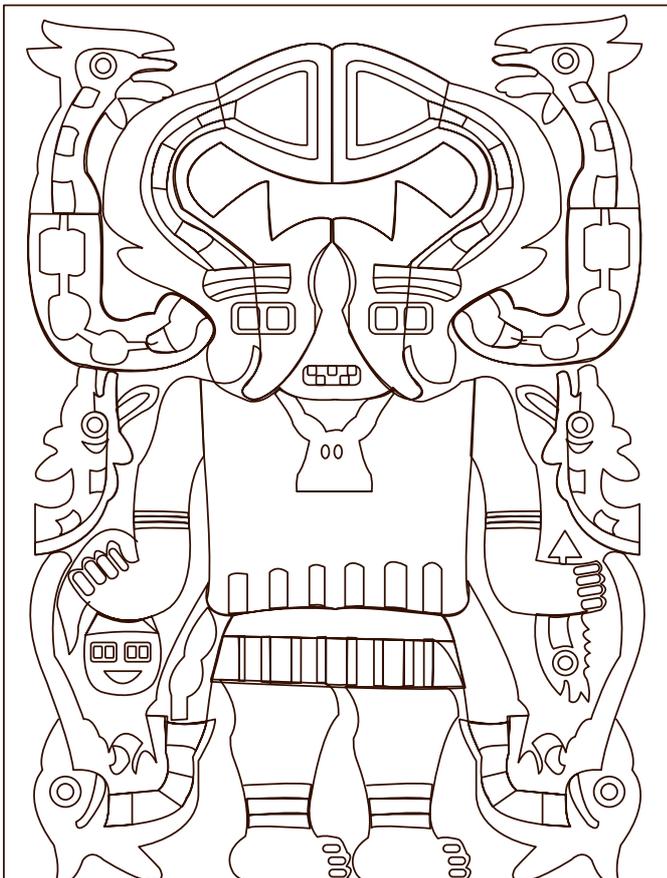

92 Textil
Chimu

Deidad con trofeos
Costa norte S 11 DC

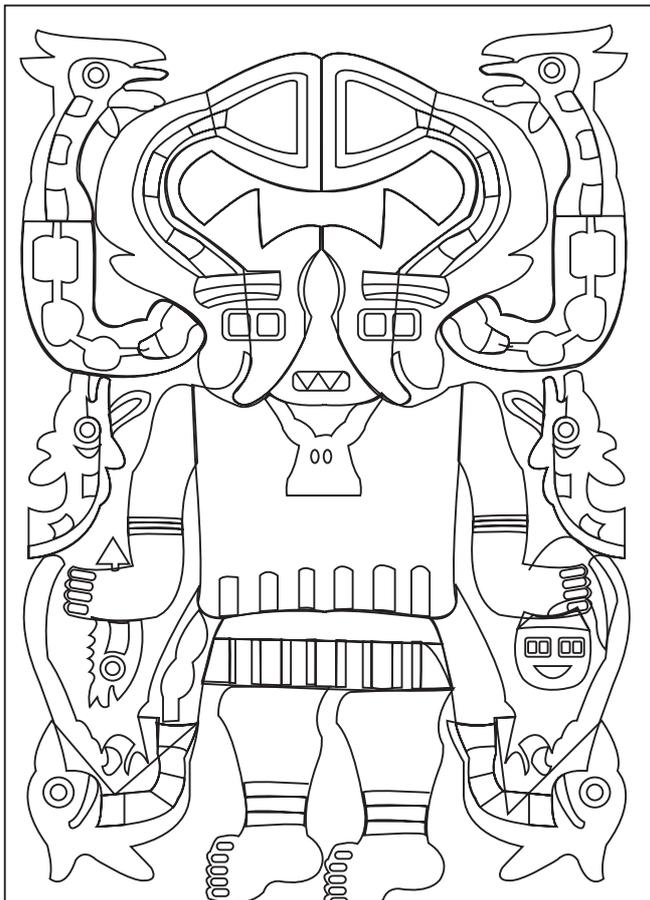
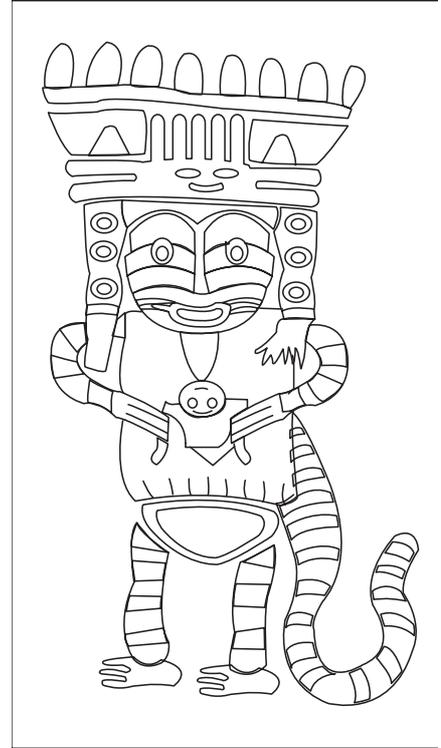
93 Textil Deidad felínica con trofeos
Paracas Costa Central. S 2 DC

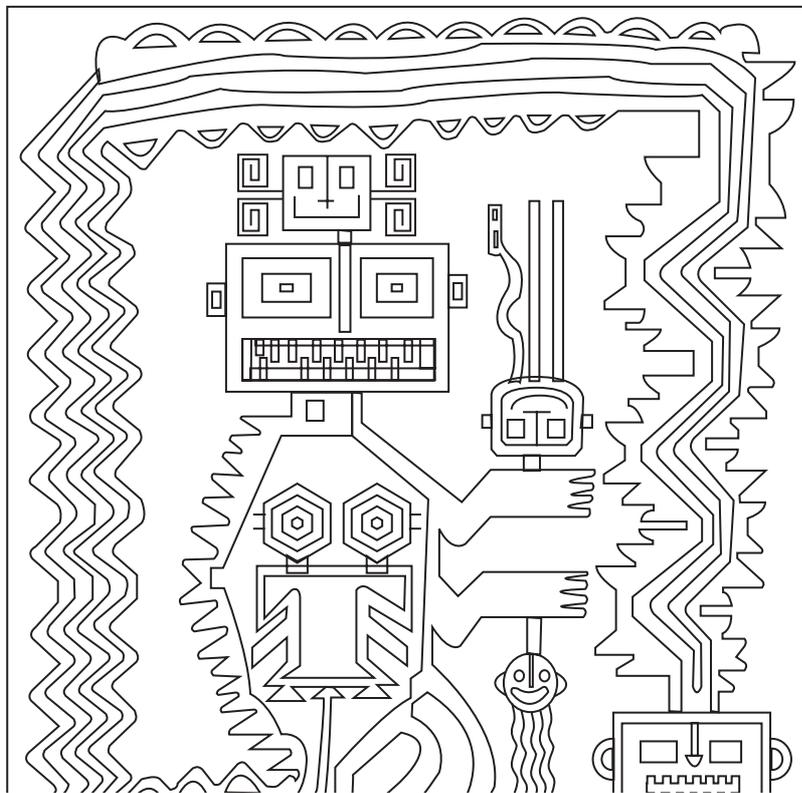
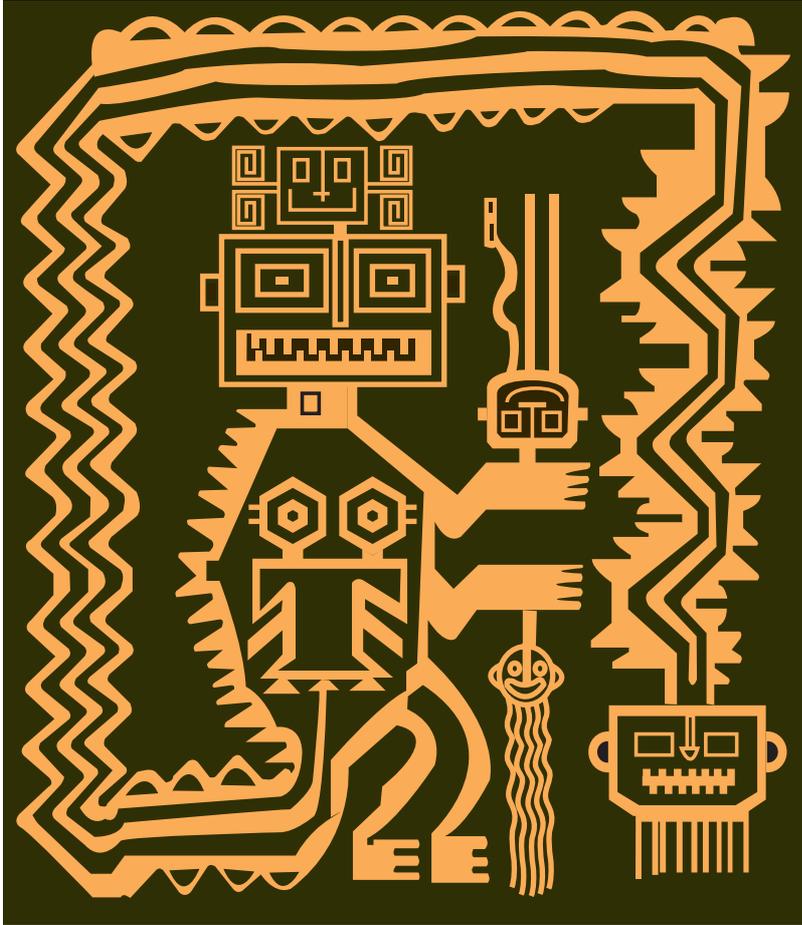
94 Textil Deidad felínica
Paracas Costa Central. S 2 DC

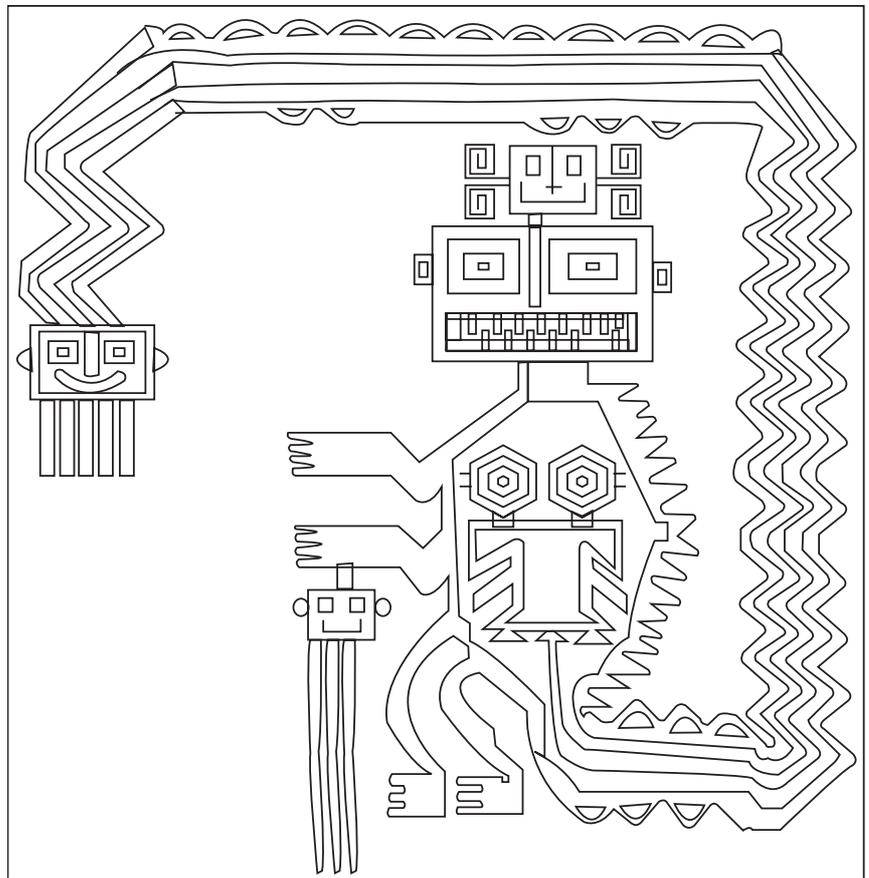
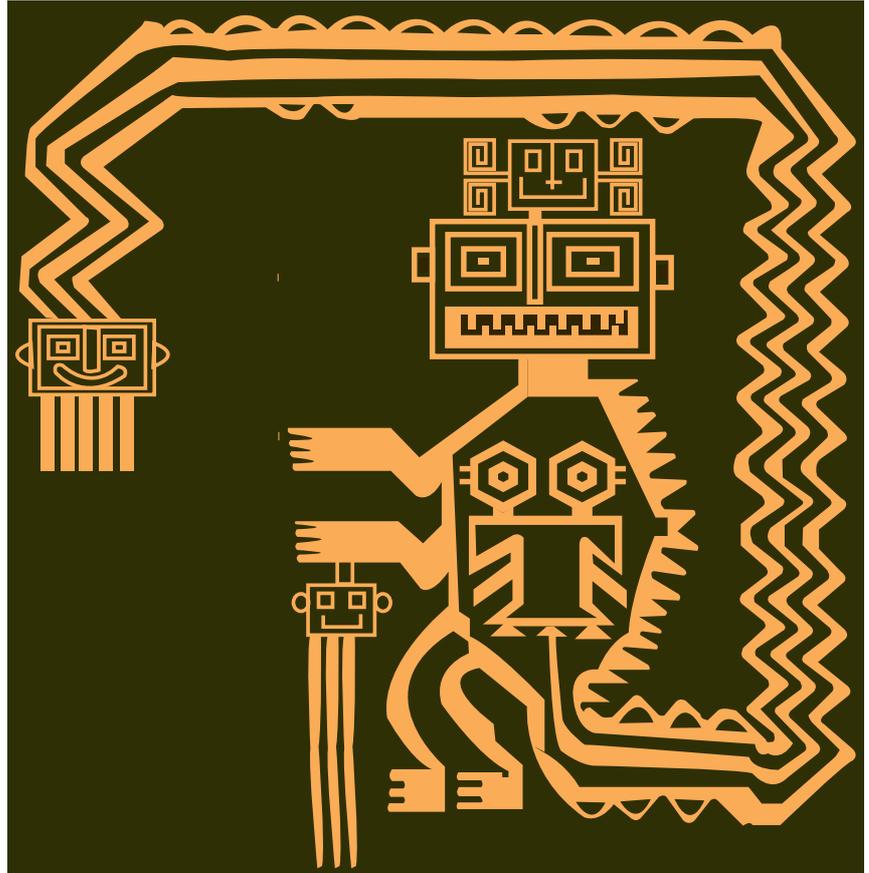

95 Textil Deidad felínica con trofeos
Paracas Costa Central. S 2 DC

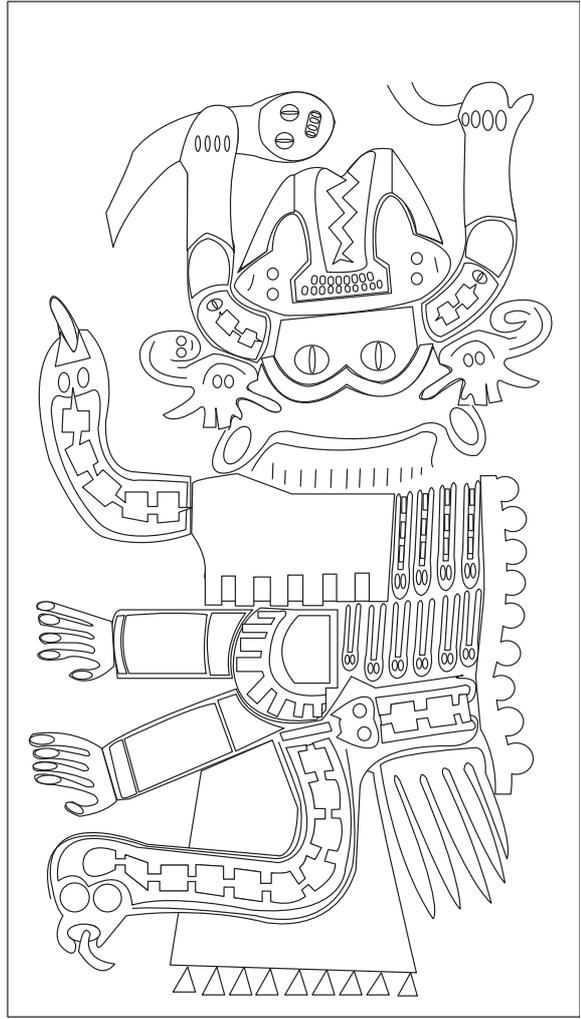

96 Textil Deidad felínica con trofeos
Paracas Costa Central. S 2 DC

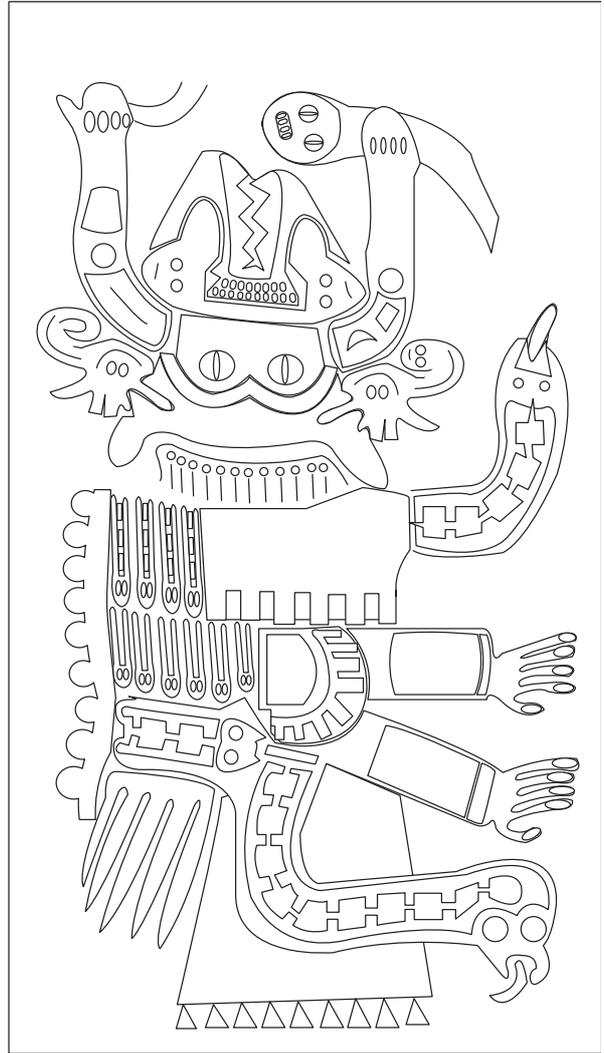
97 Textil Deidad felínica con serpiente
Paracas Costa Central. S 2 DC

98 Textil Deidad felínica alada
Paracas Costa Central. S 2 DC

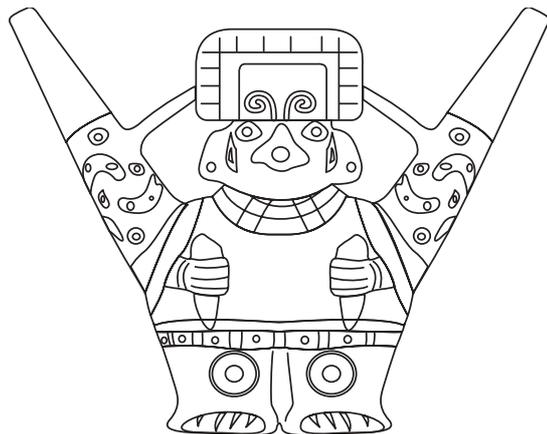
99 Cerámica pintada Deidad felínica
Nazca Costa Central. S 2 DC

100 Textil Deidad felínica alada con serpiente
Paracas Costa Central. S 2 DC

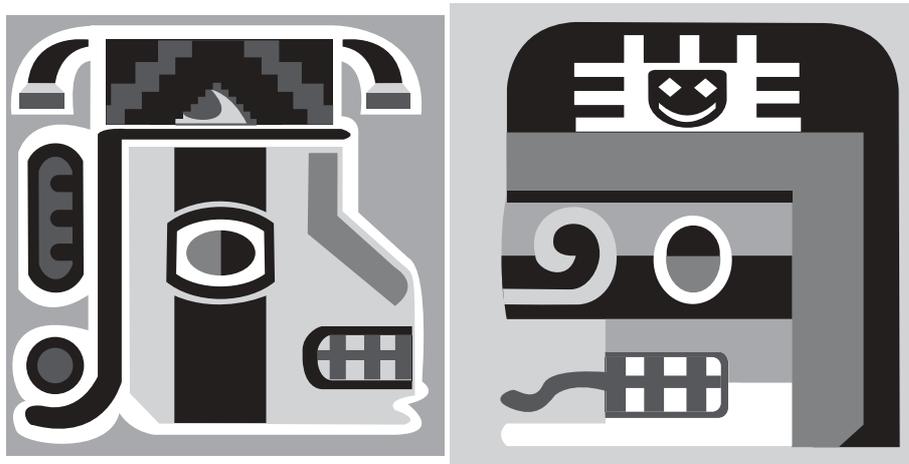
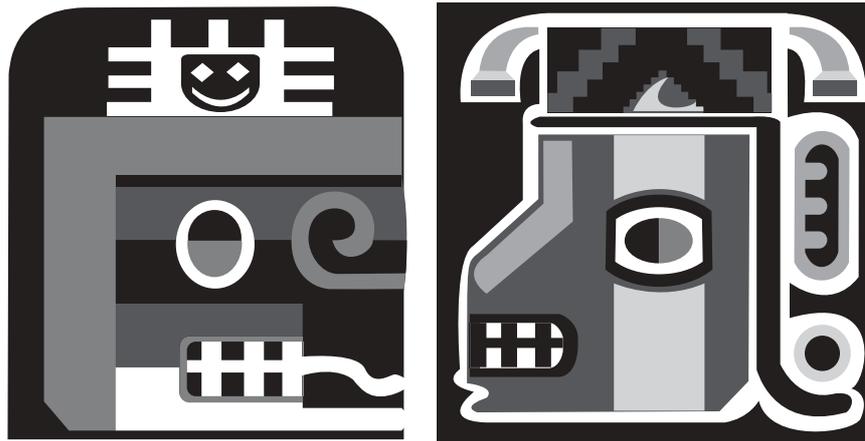
101 Cerámica pintada Deidad cánida
Nazca Costa Central. S 2 DC

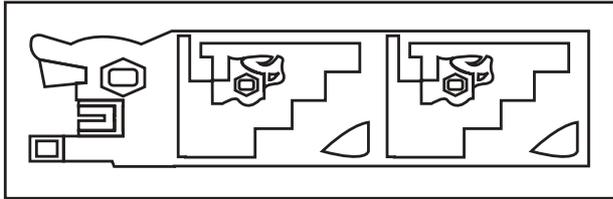

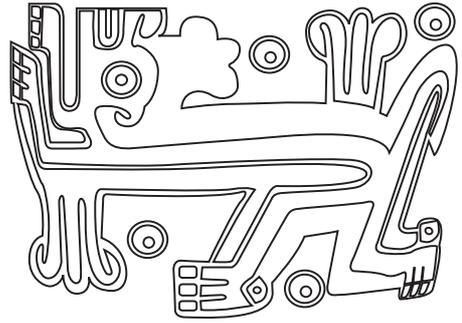
103 Cerámica pintada Serpiente bicéfala y felino
Wari Sierra Central. S 7 DC

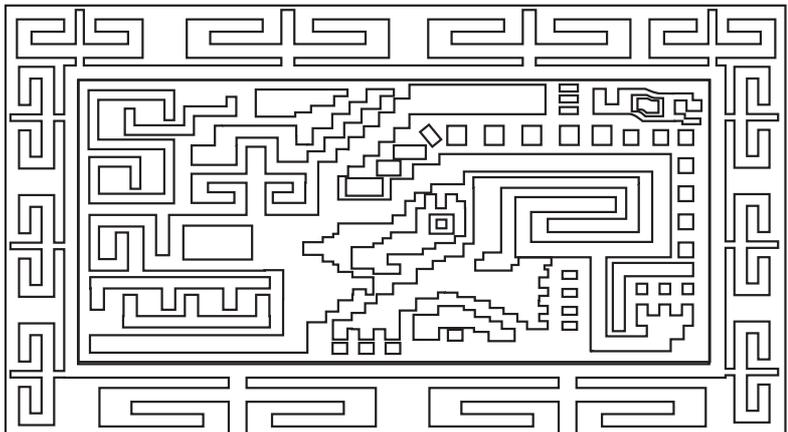
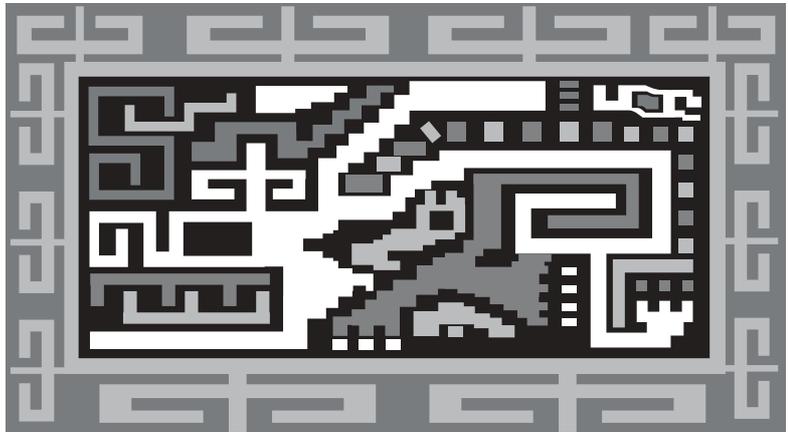
104 Cerámica pintada Deidad felina
Wari Sierra Central. S 7 DC

105 Cerámica pintada Deidad felina
Wari Sierra Central. S 7 DC

106 Cerámica pintada Deidad felina
Wari Sierra Central. S 7 DC

105 Cerámica pintada Deidad felina
Tiawanaco Sierra Central. S 7 DC

107 Textil Deidad felina
Wari Sierra Central. S 7 DC

Dioses Serpientes y Pájaros

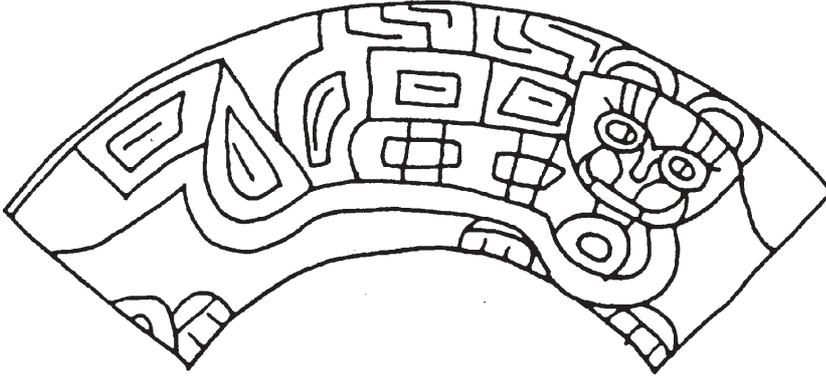
Serpientes

Amaru, la serpiente sagrada y Machacuay, la serpiente ritual de oro, de lana, o la constelación luminosa de la serpiente de plata, ambos están asociados a *Illapa*, el rayo que dibuja con su luz en el cielo la constelación de la serpiente. La honda, la soga que dispara, el arma ritual del trueno. *Illapa* es el dueño de los jaguares y los chamanes. Las mujeres que parían durante una tormenta con rayos, ofrendaban a su hijo para que sean sacerdotes. Los nacidos anormales y los mellizos eran considerados hijos de *Illapa*, chamanes. La serpiente es el agua transparente de la vida, la sangre y savia del árbol de la vida, el origen. El árbol ha crecido de la semilla de la gota, del cristal del que lo ha creado todo. El chamán convoca a todos los que como *Illapa*, no envejecen y mueren sino se renuevan cambiando de piel, los verdaderos poderosos son inmortales. Los objetos de forma ofídica delimitan, rodean, unen. En todos los ritos de entronización, iniciación, reformulación y propiciación aparecen las serpientes rituales vivas o simbólicas en forma de sogas o trenzas. La serpiente agua viene de los cielos, riega los campos y se interna en la tierra. Fecunda ríos, mares, lagos y la tierra. Siembra vida por doquier.

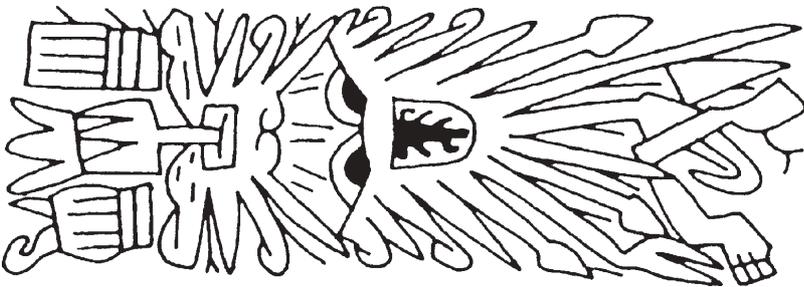
Las falcónidas

Halcón, águila, cóndor, kuntur, cernícalo, *Anqa*, *killincha*. Representan la máxima potencialidad entre los animales del aire. Aves poderosas dueñas del cielo, del dominio visual del espacio terrestre, de la velocidad de desplazamiento y de la certeza y precisión del ataque y la fuga. Invencible por el hombre desarmado, sólo permite que tomen sus sobras. Pocas veces se representa sola, casi siempre asociada al felino y la serpiente. Su representación marcada es en Chavín, desaparece prácticamente en Moche y Nazca; regresa con fuerza en Wari y Tiawanaco.

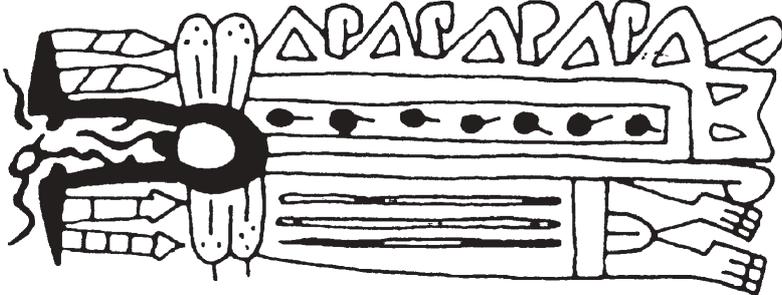
108 Cerámica pintada Deidad felina
Tiawanaco Sierra Central. S 7 DC

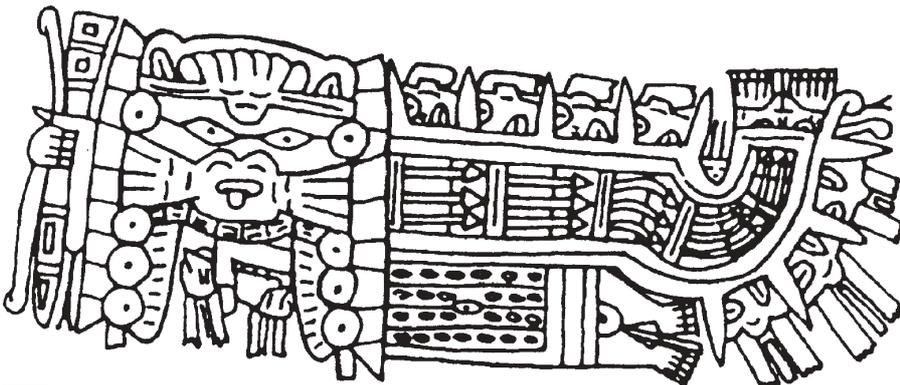
109 Cerámica pintada Deidad felina
Nazca. Costa Central. S2 DC

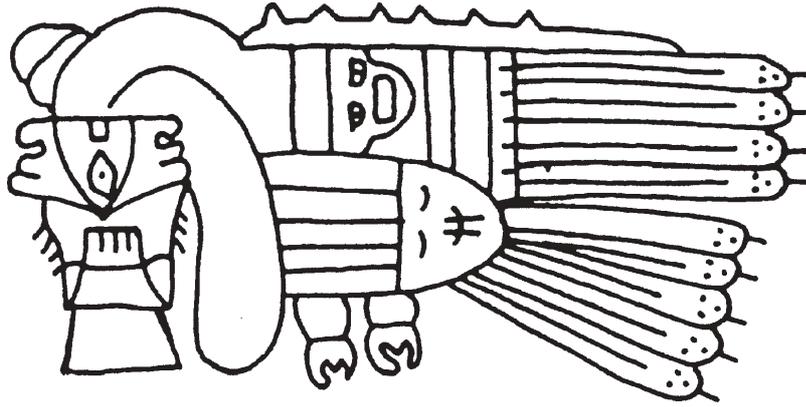

110 Cerámica pintada Deidad felina humanizada
Nazca. Costa Central. S2 DC

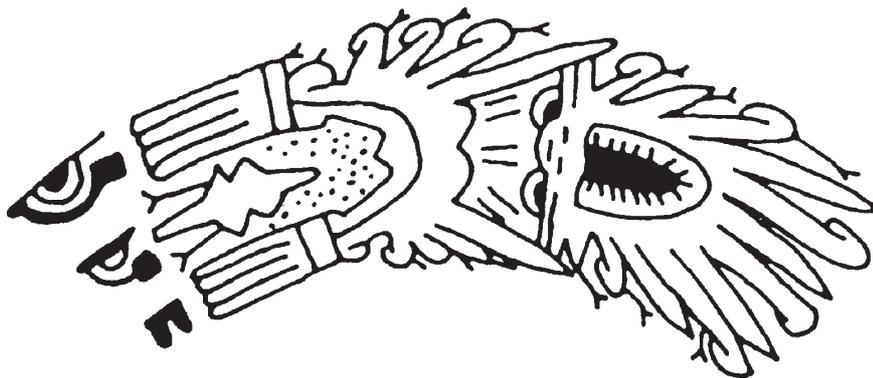

111 Cerámica pintada Deidad felina humanizada
Nazca. Costa Central. S2 DC

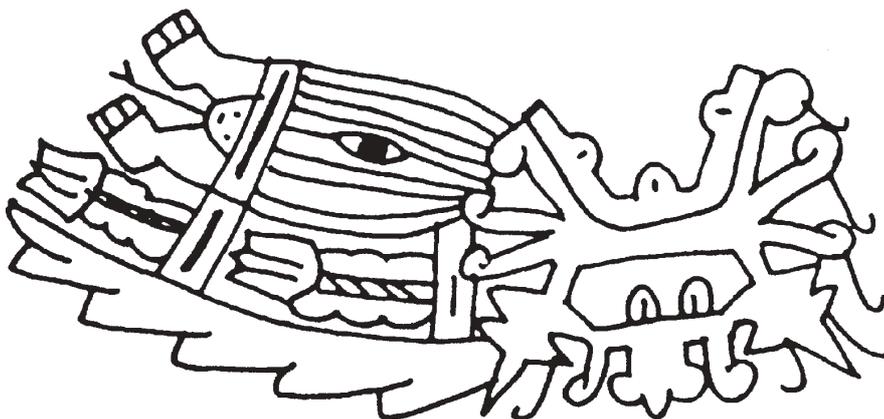

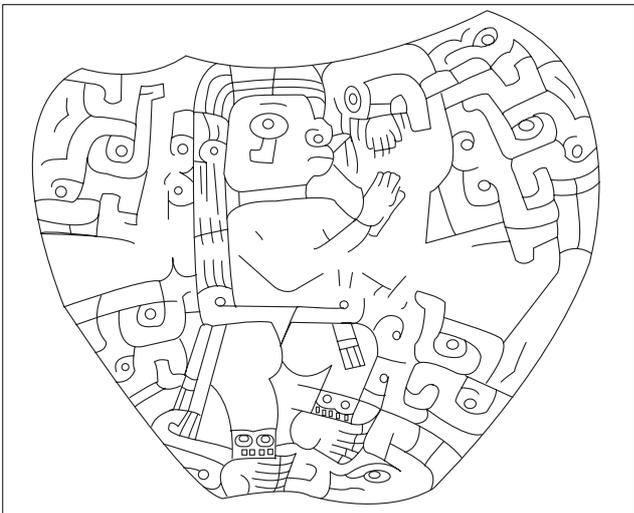
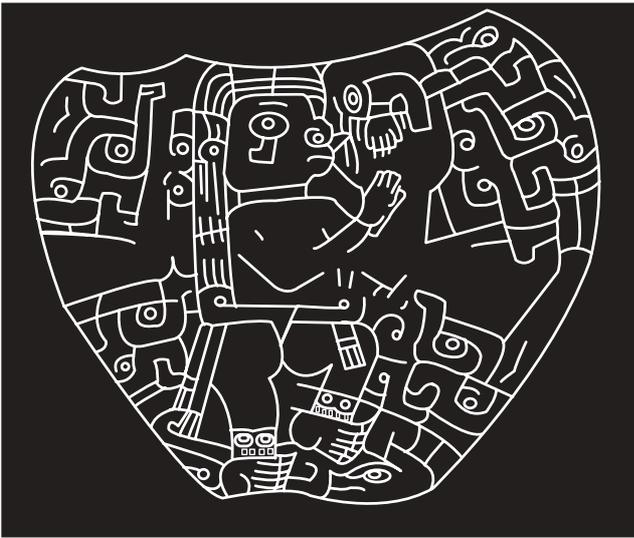
112 Cerámica pintada Deidad felina alada
Nazca. Costa Central. S2 DC

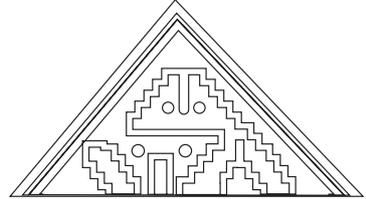
113 Cerámica pintada Deidad felina
Nazca. Costa Central. S2 DC

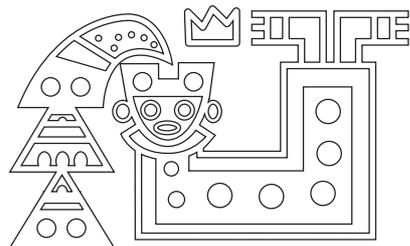
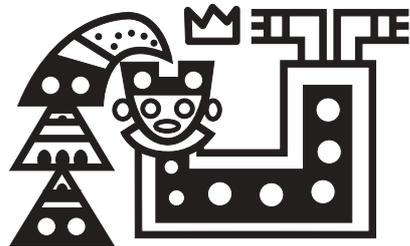
114 Cerámica pintada Deidad felina humanizada
Nazca. Costa Central. S2 DC

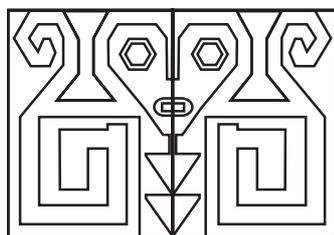
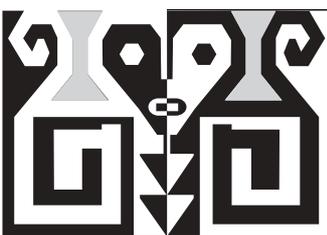
115 Concha labrada Personaje tocando pututo
Chavín. Sierra norte S11 AC

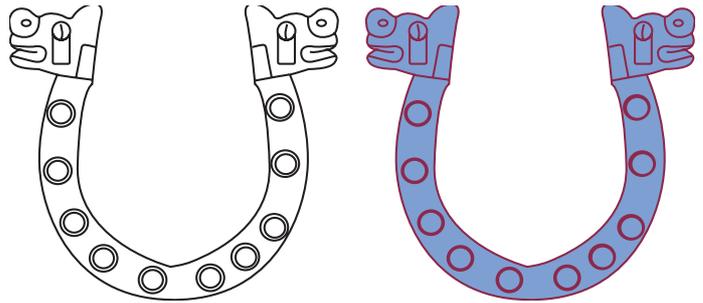
116 Cerámica pintada Serpiente bicéfala
Huari. Sierra Central. S7 DC

117 Textil polícromo Deidad serpiente humanizada
Chancay. Costa Central. S11 DC

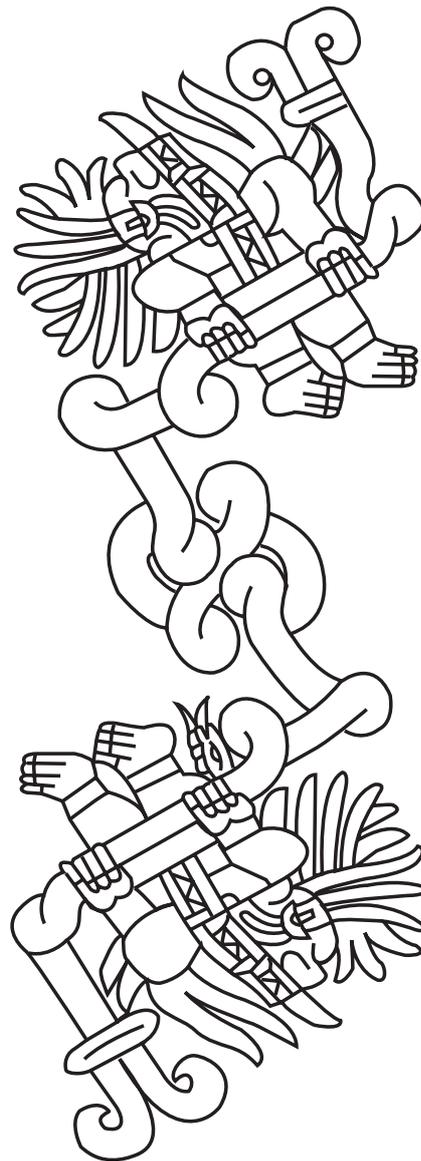
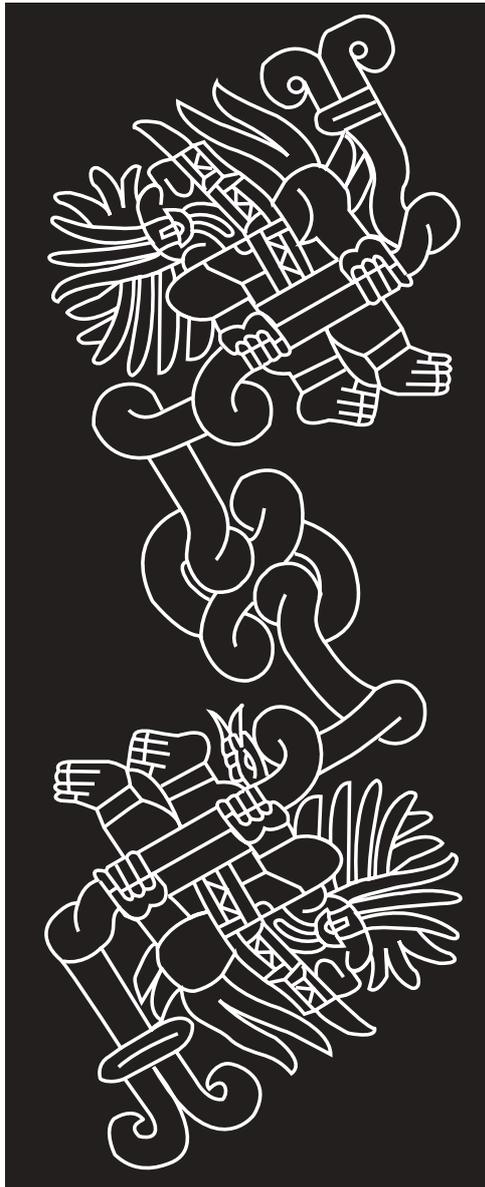

118 Cerámica pintada Serpiente humanizada
Wari. Sierra Central. S7 DC

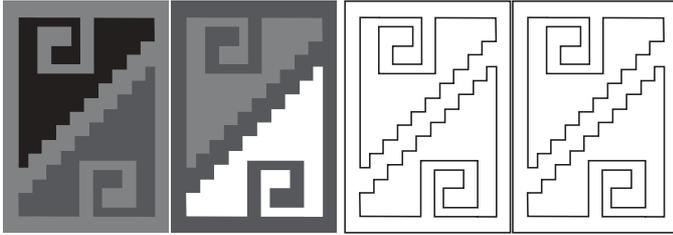

119 Cerámica pintada Deidad felina humanizada
Nazca. Costa Central. S2 DC

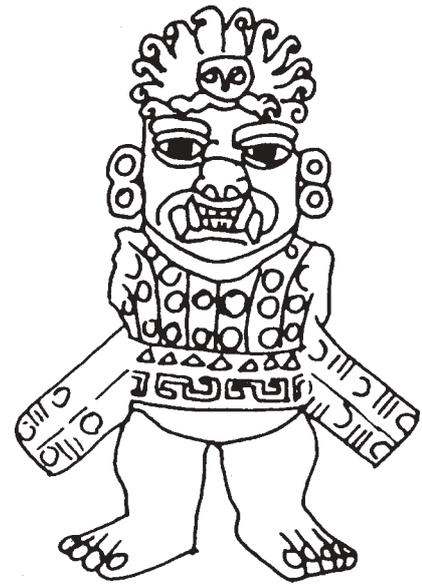
120 Cerámica pintada Deidad felina humanizada
Nazca. Costa Central. S2 DC

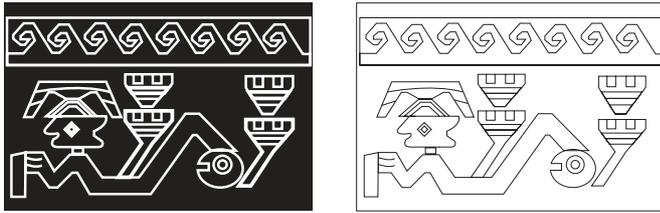
121 Piedra labrada felinos alados y serpientes
Cupisnique. Costa Norte. S11 AC

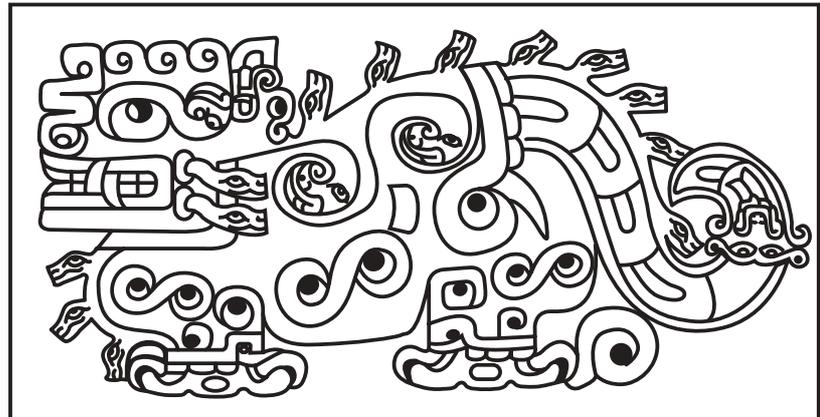
122 Textil polícromo. Abstracción de serpientes bicéfalas
Wari. Sierra centro. S7 DC

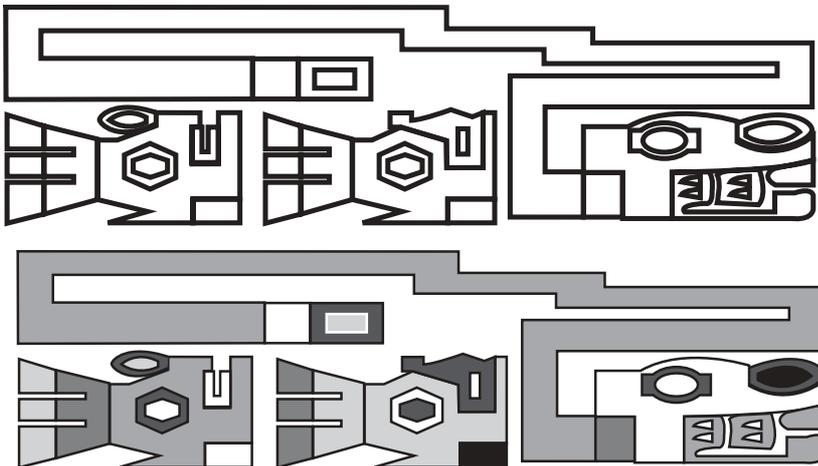
124 Cerámica escultórica felino alados
Vicús. Costa Norte. S2 DC

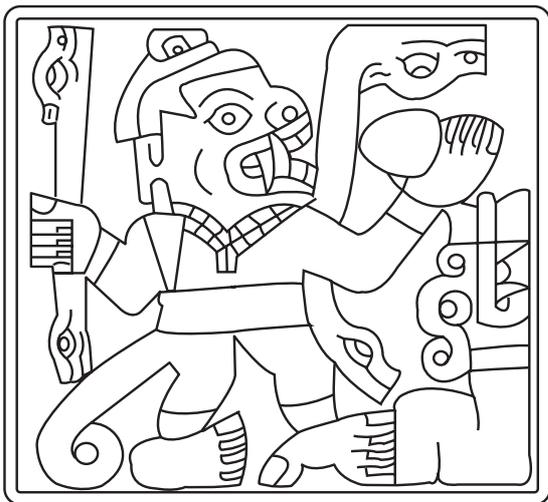
123 Textil polícromo. Serpientes bicéfalas
Wari. Sierra centro. S7 DC

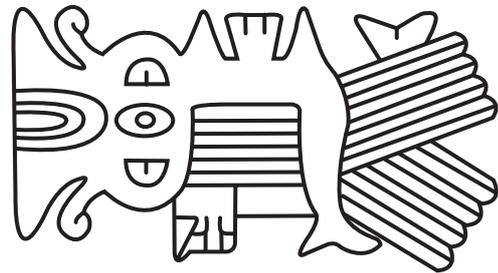
125 Piedra labrada felinos alados y serpientes
Chavín. Sierra Norte. S11 AC

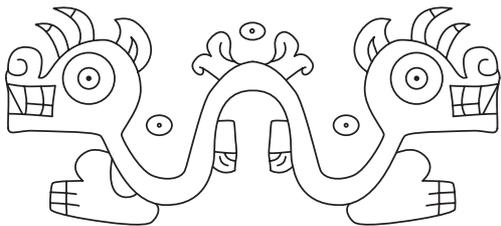
126 Textil polícromo serpientes y trofeos
Wari. Sierra central. S7 DC

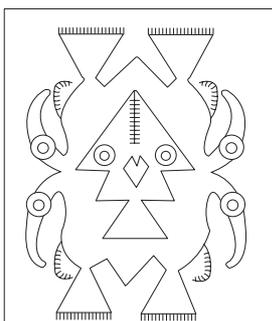
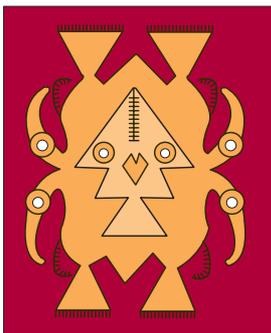
127 Piedra labrada felino y serpientes
Chavín. Costa Norte. S11 AC

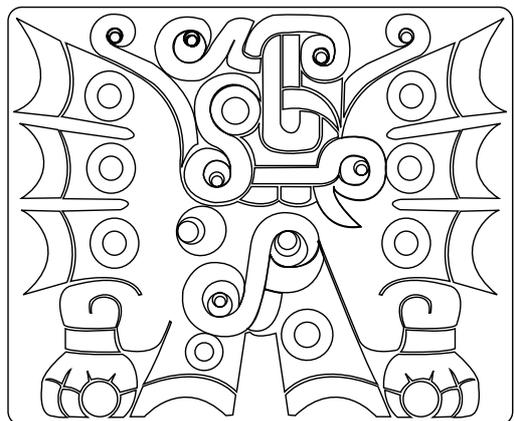
128 Cerámica pintada. Pez alado
Nazca. Costa Central. S2 DC

129 Cerámica pintada serpiente bicéfala
Tiawanaco. Sierra central. S7 DC

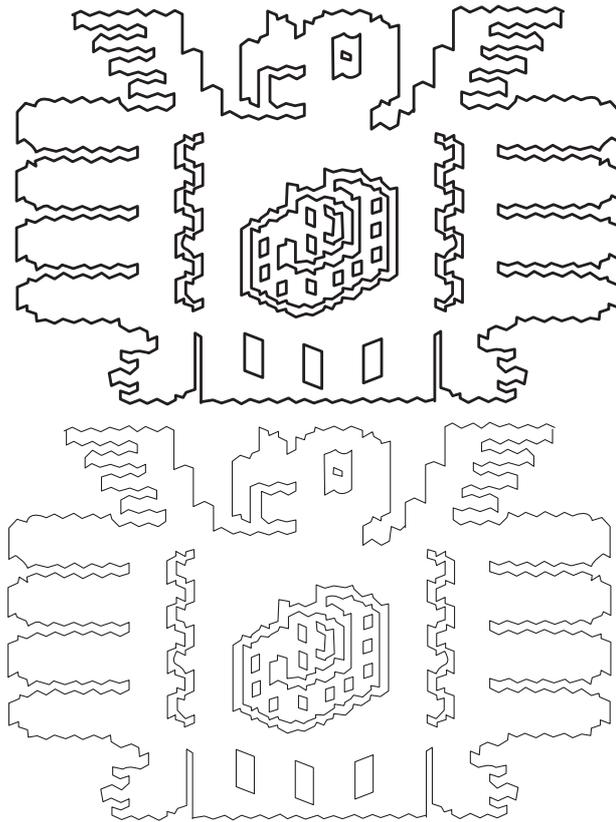

130 Cerámica pintada Aves y pez
Nazca. Costa central. S7 DC

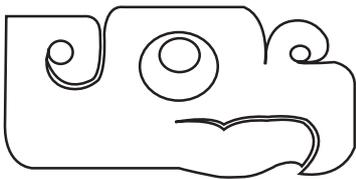

131 Piedra labrada felinos alados y serpientes
Chavín. Costa Norte. S11 AC

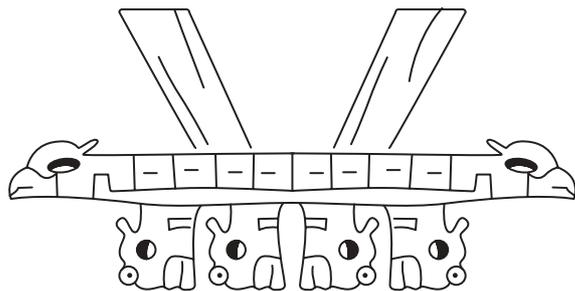
132 Textil Cónдор y serpiente
Huaca Prieta. Costa Norte. S 50 AC

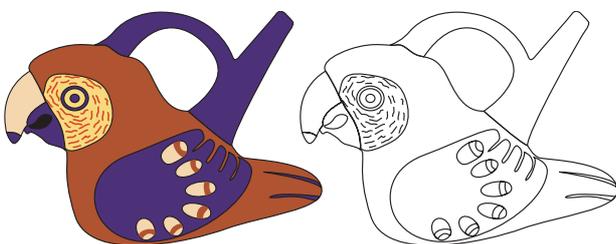
133 Piedra labrada Cónдор
Chavín. Costa Norte. S11 AC

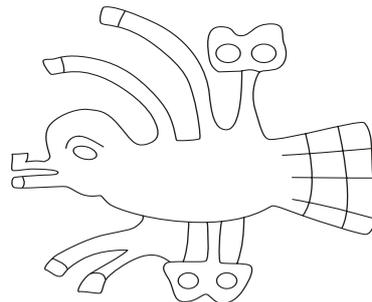
134 Cerámica policroma, felinos alados y serpientes
Tiawanaco Sierra central. S7 DC

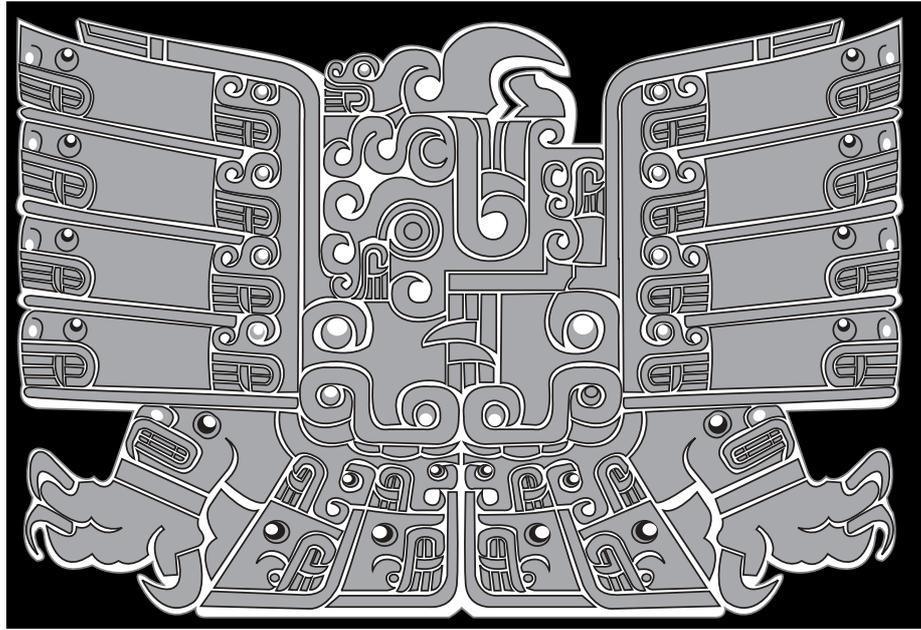

135 Cerámica escultórica Guacamayo
Nazca. Costa central. S2 DC

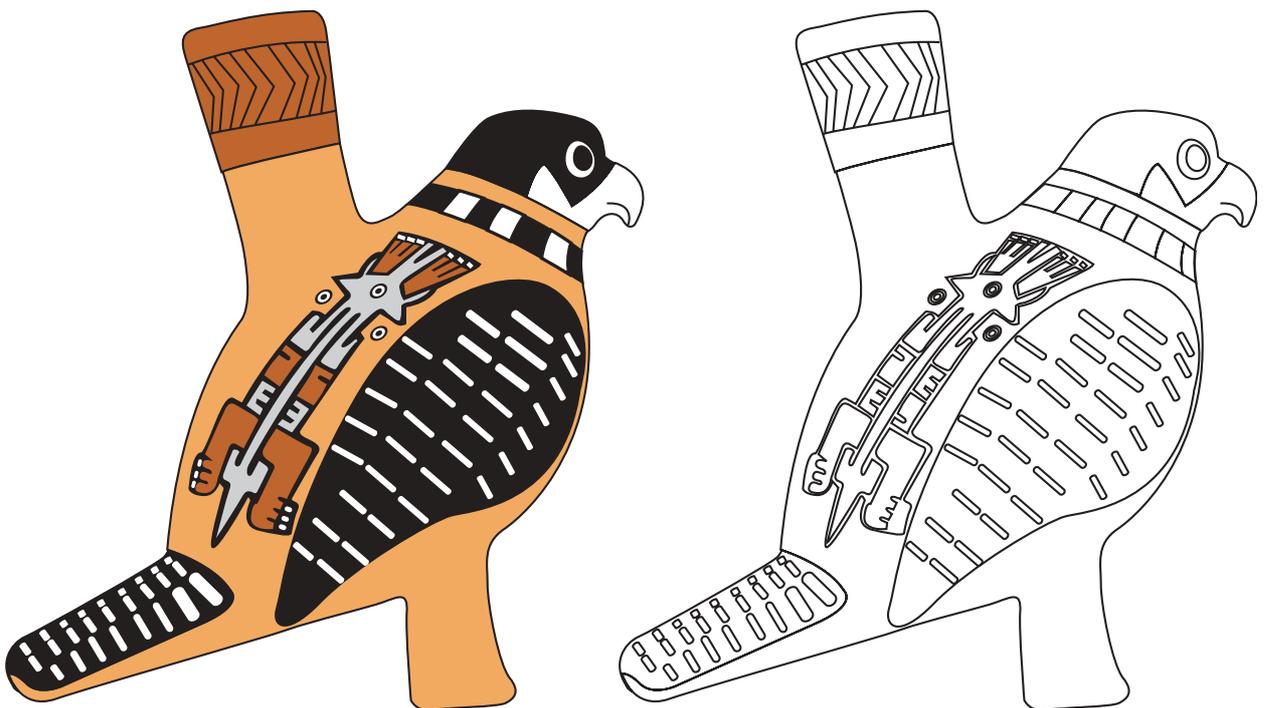
136 Cerámica Ave felínica
Tiawanaco. Sierra central. S7 DCS

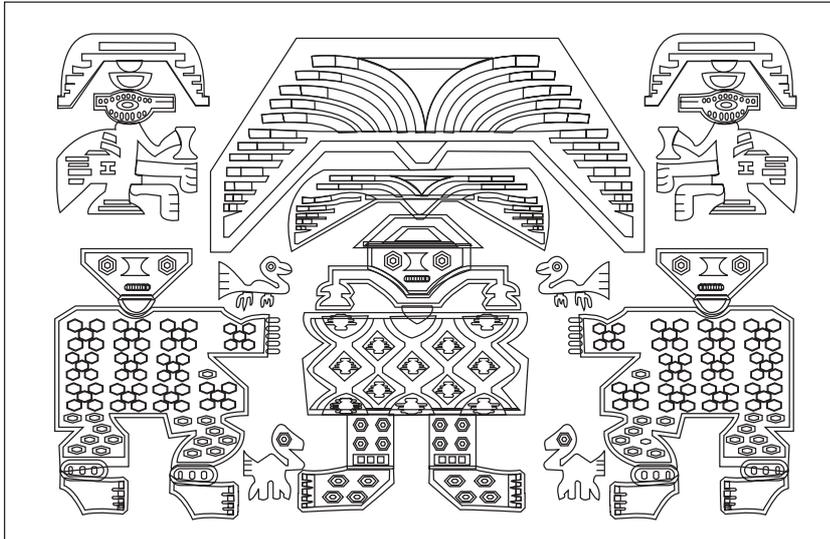

137 Piedra labrada Falcónida
Chavín. Costa Norte. S11 AC

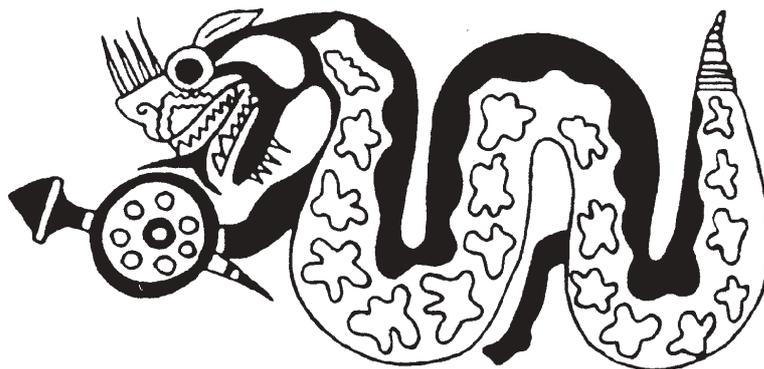
138 Cerámica escultórica Falcónida
Nazca. Costa central. S2 DC

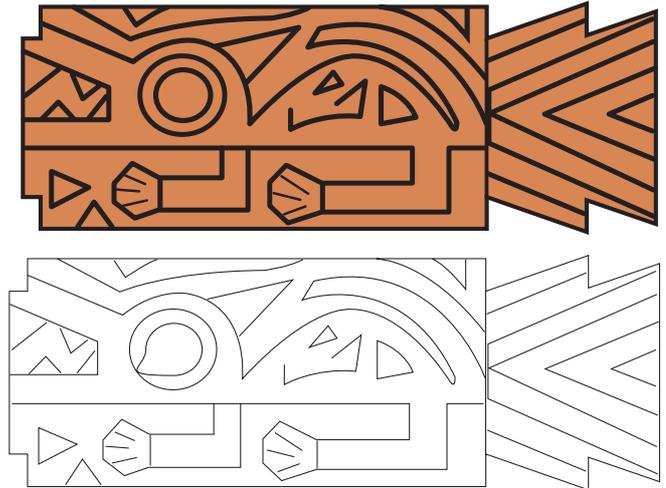

139 Textil policromo. Deidades falcónidas y felínicas
Ancón. Costa central. S10 AC

140 Pintura en cerámica. Serpiente humanizada
Moche. Costa norte. S2 DC

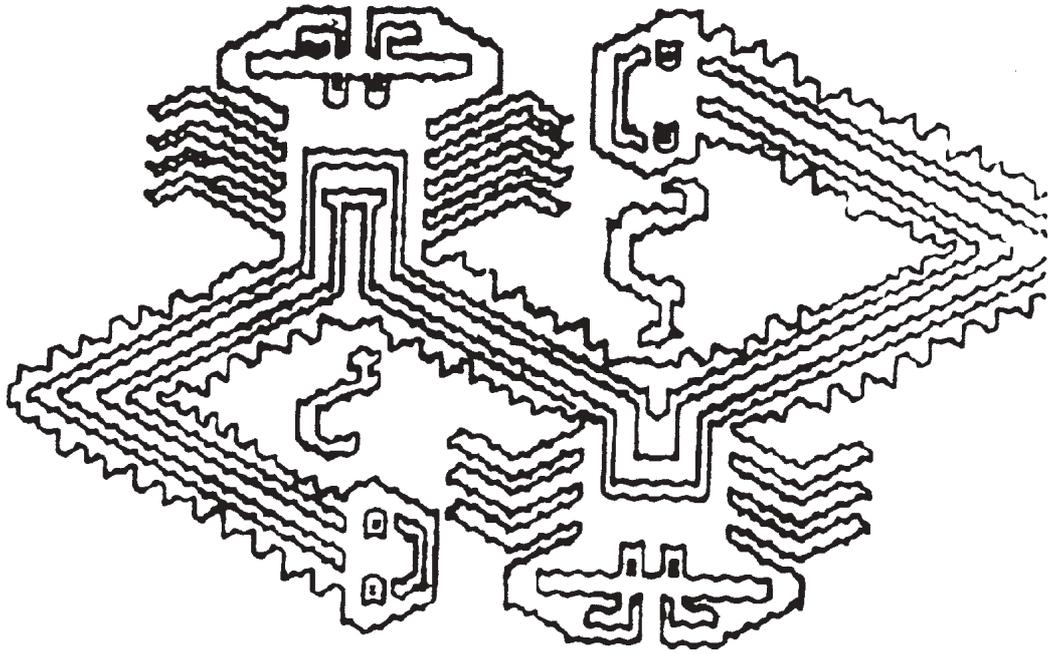
141 Pintura en cerámica. Pez felino
Wari. Costa central. S7 DC

142 Pintura en cerámica. Serpiente bicéfala marina
Moche. Costa norte. S2 DC

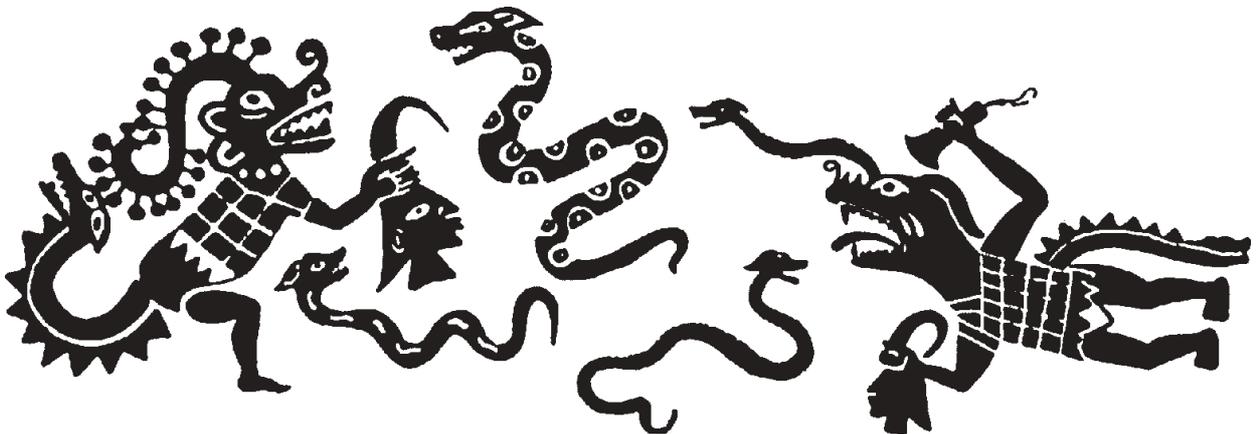

143 Pintura en cerámica. Serpiente
Moche. Costa norte. S2 DC

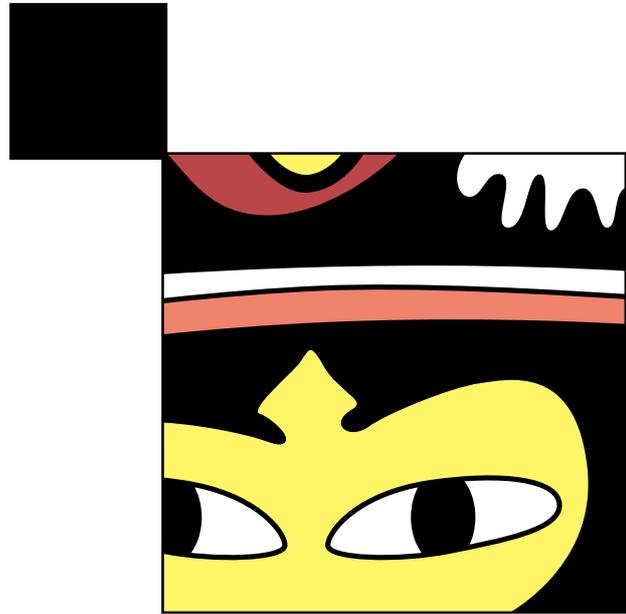

144 Textil. Serpiente bicéfala
Huaca Prieta Costa norte. S50 AC

145 Pintura en cerámica. Serpientes, saurios y felinos
Moche. Costa norte. S2 DC

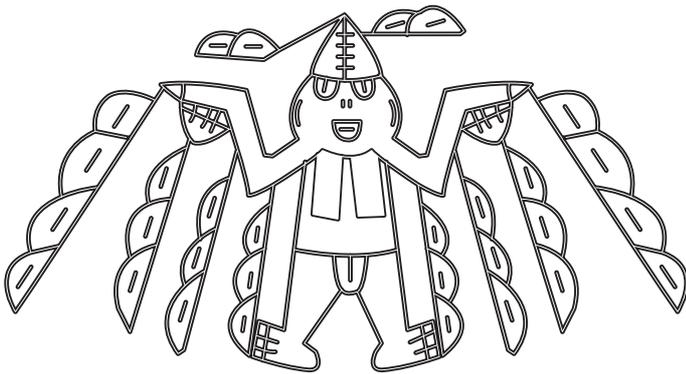

Antropomorfos

Seres Míticos humanizados

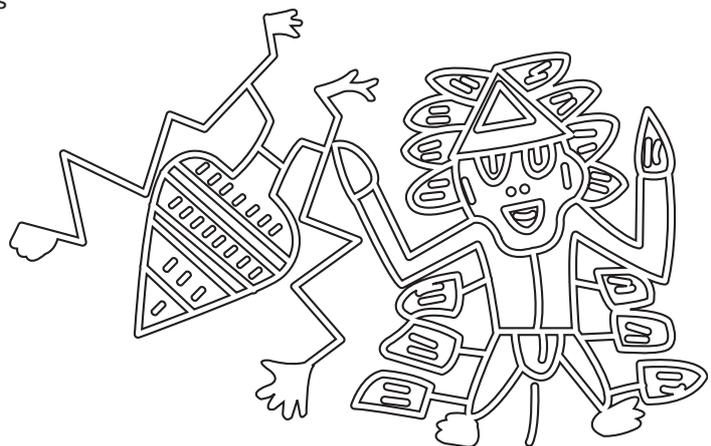
Figuras antropomorfas con atributos de animales sagrados. Cuerpo, cabeza y miembros humanos. Bocas de jaguar, cabellos y tocados de serpientes. Vaginas dentadas premunidas de colmillos. Atributos alargados, báculos, sogas, lianas terminando en cabezas ofídicas, cinturones de serpientes. Cabezas cercenadas, miembros anatómicos sueltos, ídolos humanizados. Los seres míticos representan a los ancestros de los poderosos y los sacerdotes. Son las huacas sagradas, poderosas temidas y veneradas. Los seres antropomorfos son los fenómenos naturales como el rayo y astros como el sol, la luna, también las mas altas montañas. Animados de la fuerza qamac que anima los tres mundos.

146 Pintura en cerámica. Sembrador con dádivas
Nazca. Costa central. S2 DC

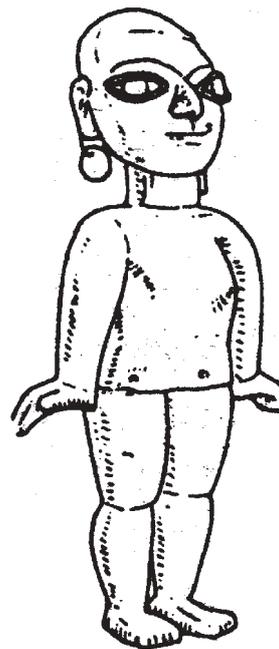
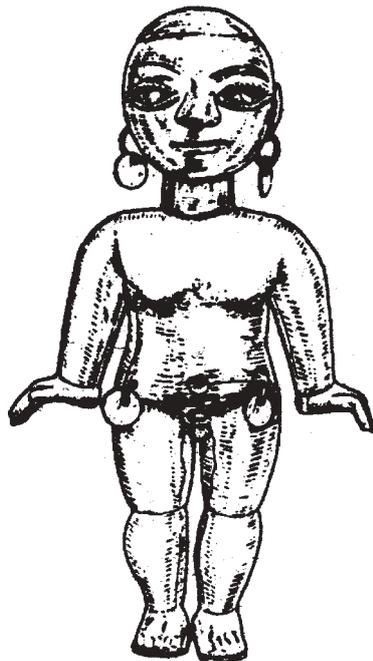
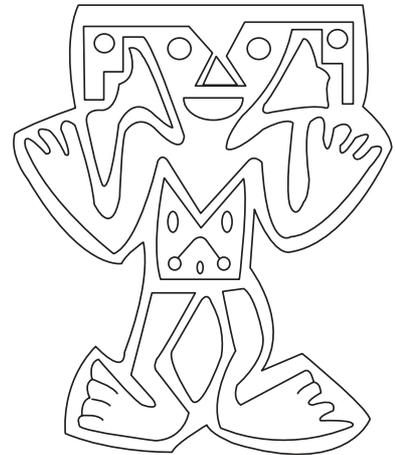
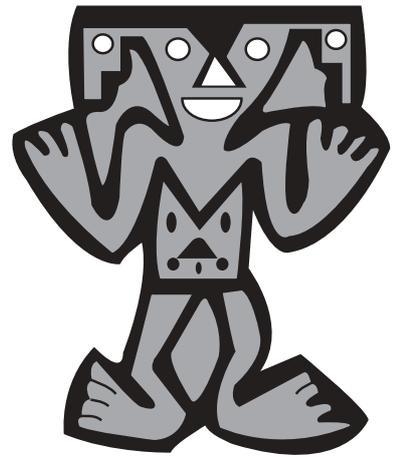
147 Pintura en cerámica. Sembrador con dádivas
Nazca. Costa central. S2 DC

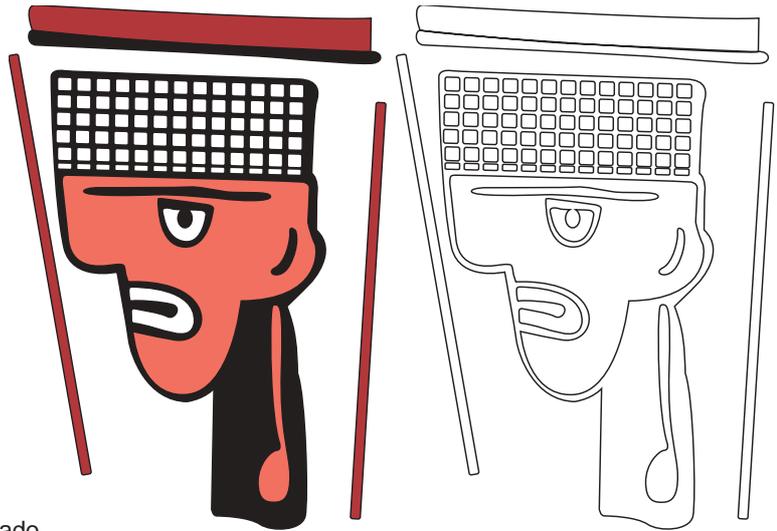
150 Pintura en tela. Personaje con tocado
Chancay S 11DC

149 Pintura en tela. Rostro humano
Chancay S 11DC

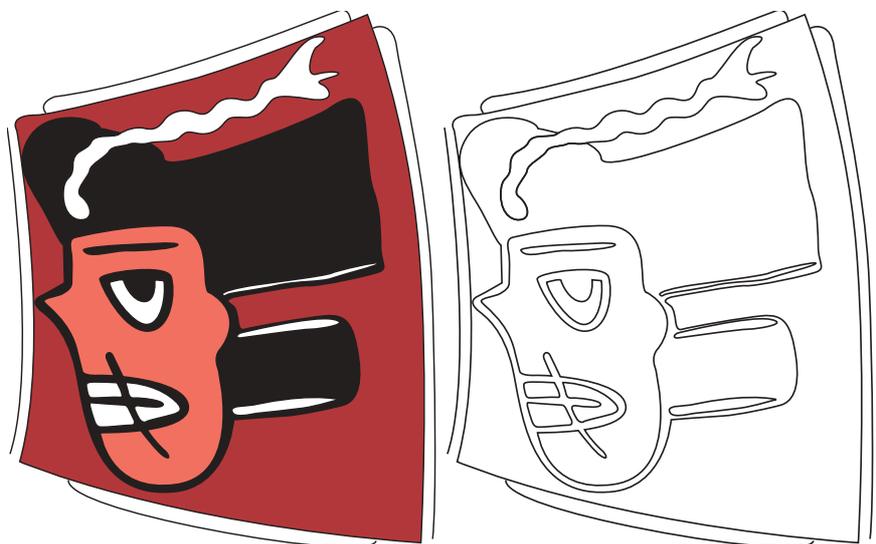
148 Estatuilla de Láminas de oro y platino repujado y soldado. «Venus de Frías»
Transicional. Vicús. Costa norte. S2 DC

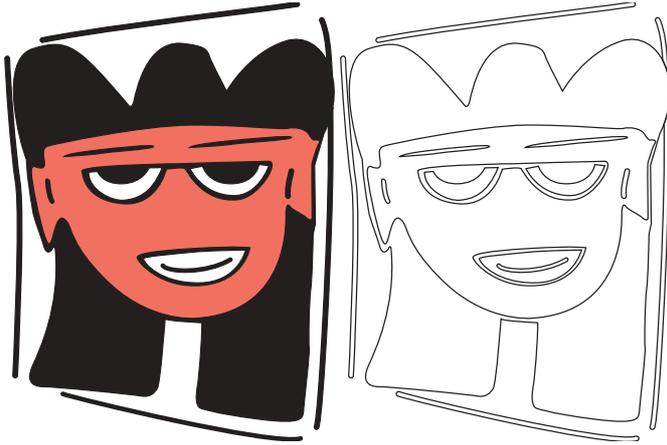
151 Pintura en cerámica. Personaje con tocado
Nazca Costa central S 2 DC

152 Pintura en cerámica. Cabezas trofeo
Nazca Costa central S 2 DC

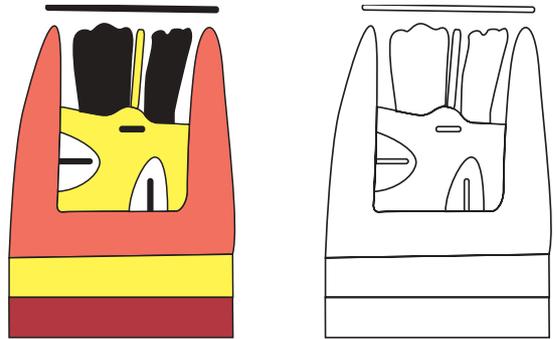
153 Pintura en cerámica. Cabeza trofeo
Nazca Costa central S 2 DC

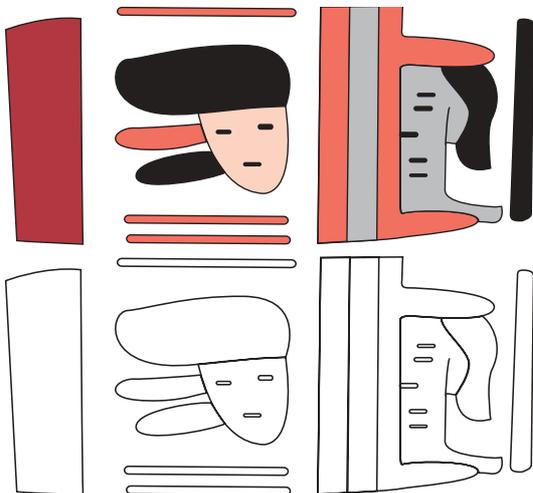
154 Pintura en cerámica. Cabezas humana
Nazca Costa central S 2 DC

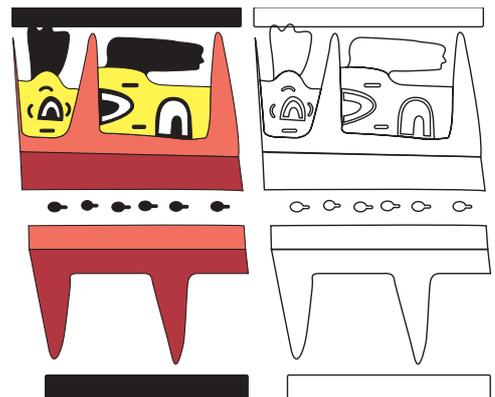
155 Pintura en cerámica. Cabeza
Nazca Costa central S 2 DC

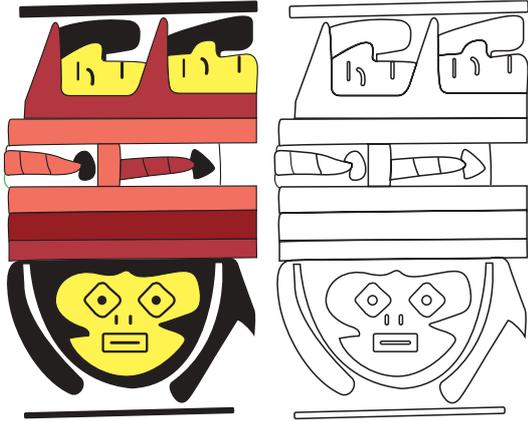
157 Pintura en cerámica. Cabeza germinal
Nazca Costa central S 2 DC

156 Pintura en cerámica. Cabezas
Nazca Costa central S 2 DC

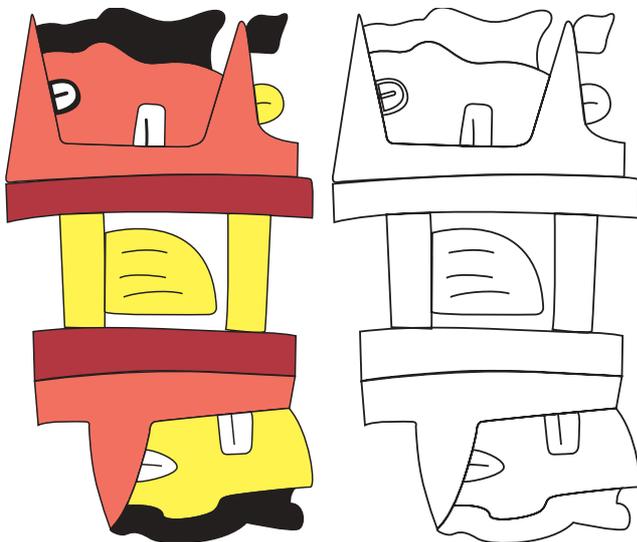

158 Pintura en cerámica. Cabeza germinal
Nazca Costa central S 2 DC

159 Pintura en cerámica. Cabeza germinal
Nazca Costa central S 2 DC

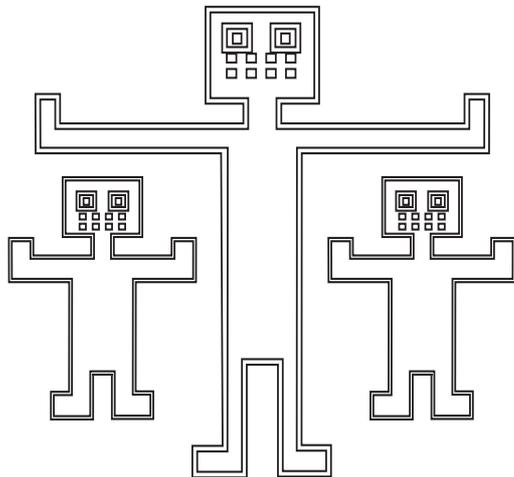
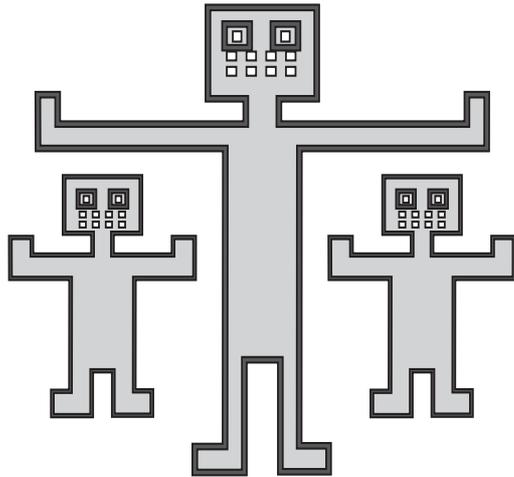
160 Pintura en cerámica. Cabeza con tocado
Nazca Costa central S 2 DC

161 Pintura en cerámica. Cabeza germinal
Nazca Costa central S 2 DC

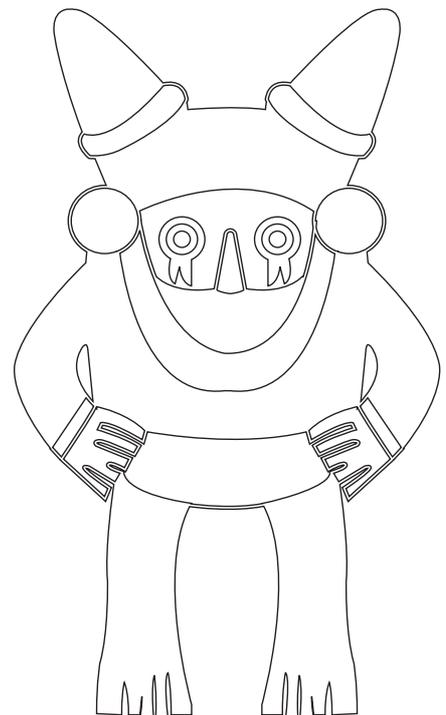
162 Arte plumario. Personajes

Chincha Costa central S 11 DC

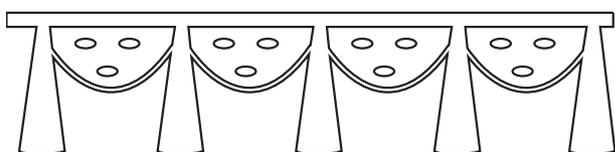
163 Cerámica escultórica. Personaje enmascarado

Chancay Costa central S 11 DC

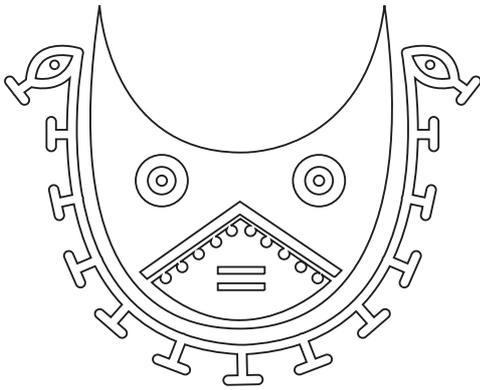

164 Pintura en cerámica. Cabezas femeninas

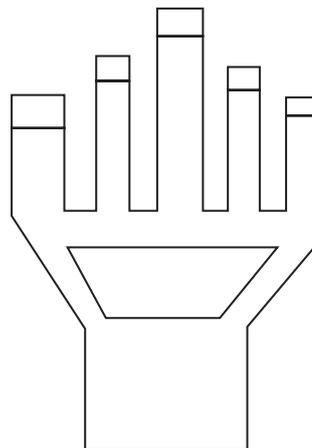
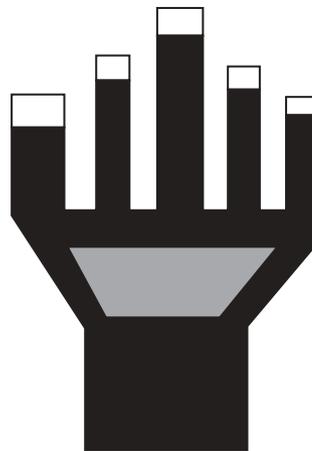
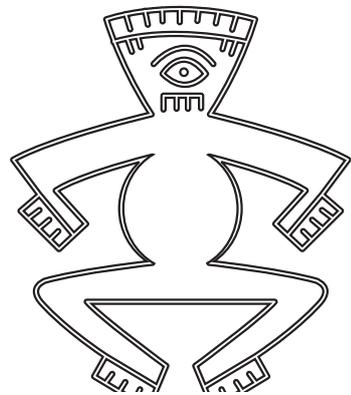
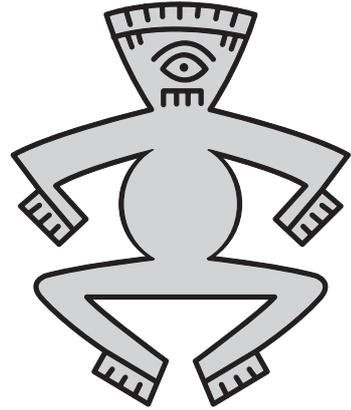
Nazca Costa central S 2 DC

165 Pintura en cerámica. Cabeza enmascarada
 Chancay Costa central S 11 DC

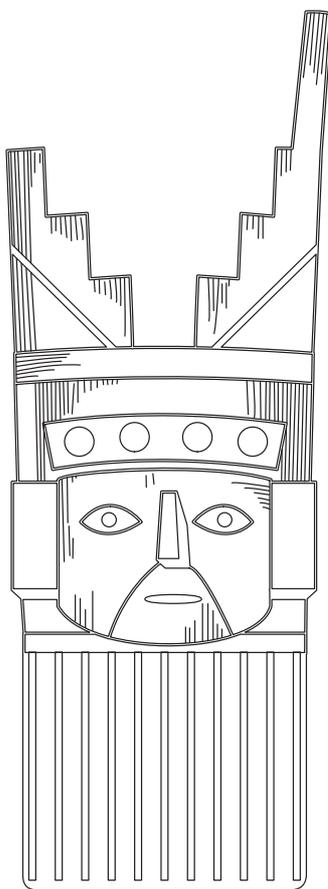

166 Pintura en cerámica. Personaje ciclópeo
 Chincha Costa central S 11 DC

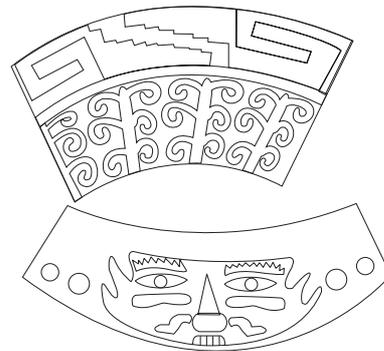

167 Pintura en textil. Mano
 Chancay Costa central S 11 DC

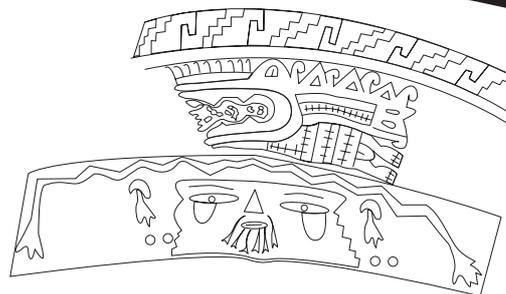
168 Talla en madera. Cabezas femeninas
 Chancay Costa central S 11 DC

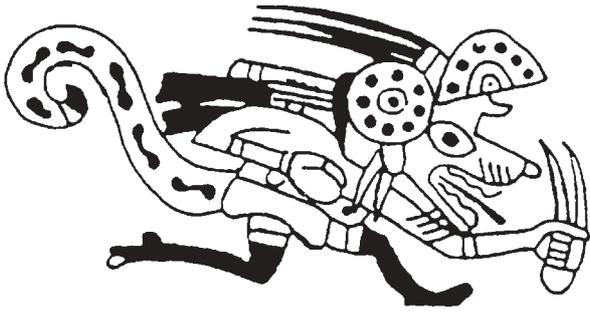

169 Pintura en cerámica. Cabeza c0n tocado
 Nazca Costa central S 2 DC

170 Pintura en cerámica. Cabeza con todado
 Nazca Costa central S 2 DC

171 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

172 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

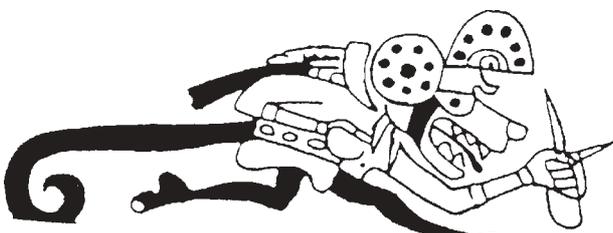
173 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

174 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

175 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

176 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

177 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

178 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

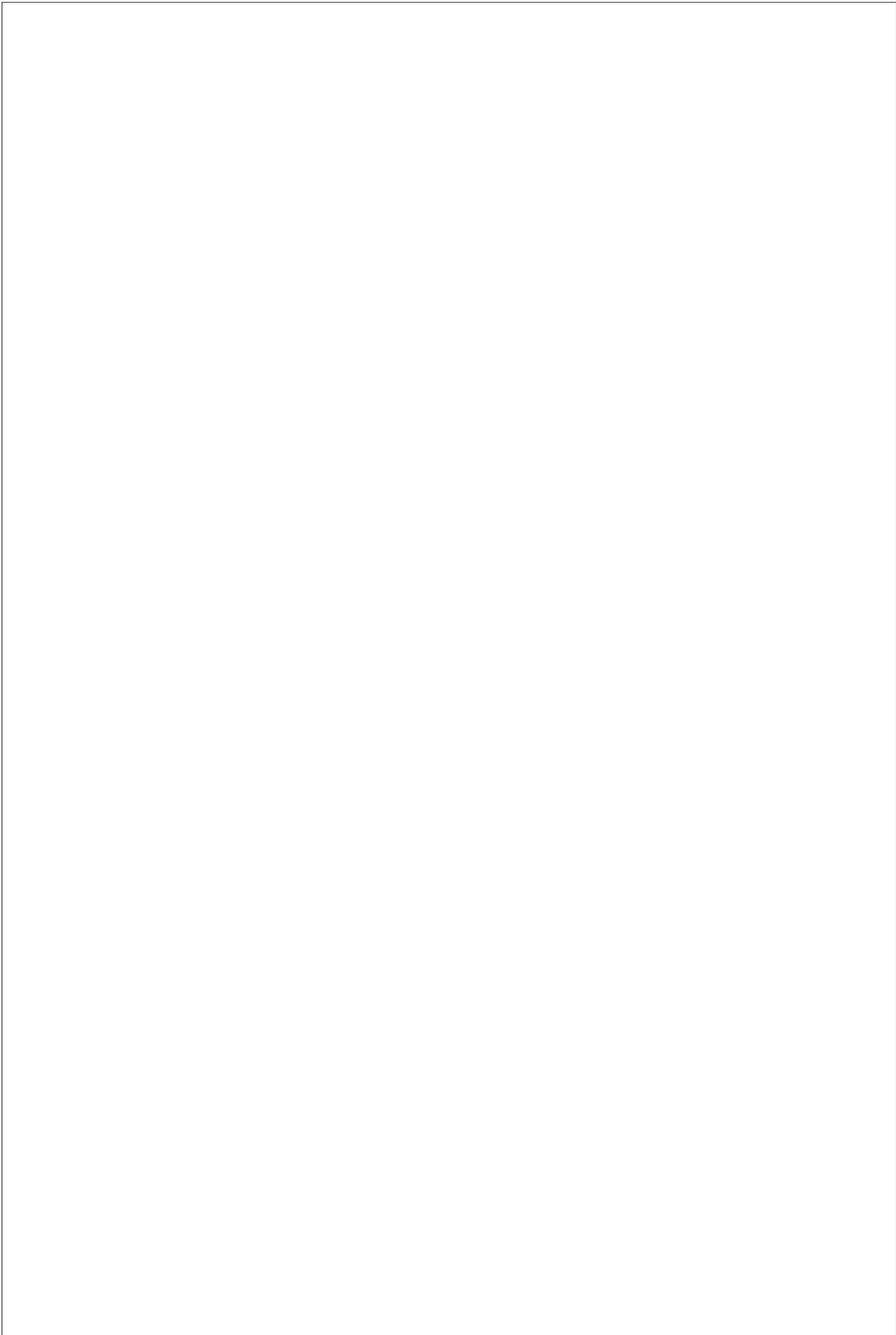
179 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

180 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

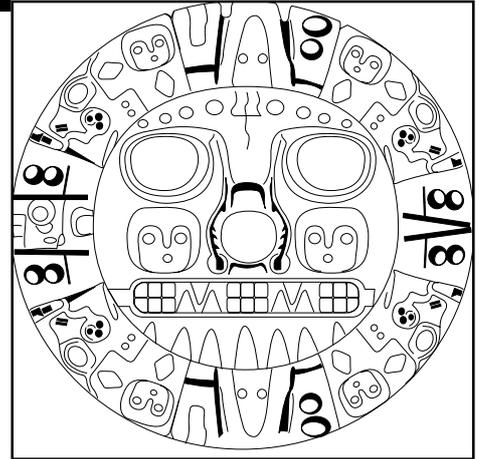

181 Pintura en cerámica. Mítico humanizado
Moche Costa Norte S 2 DC

Inti

Padre Sol

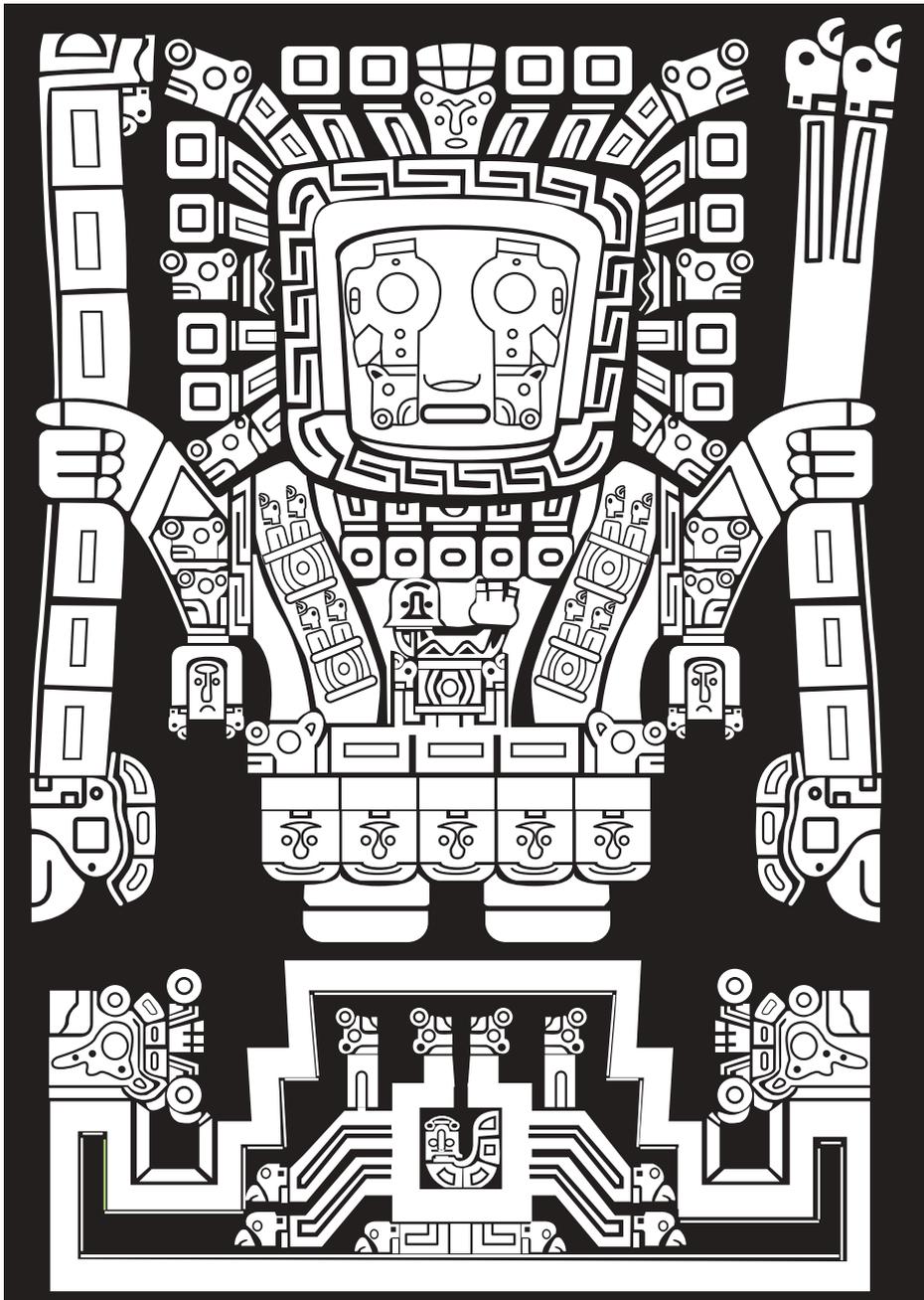

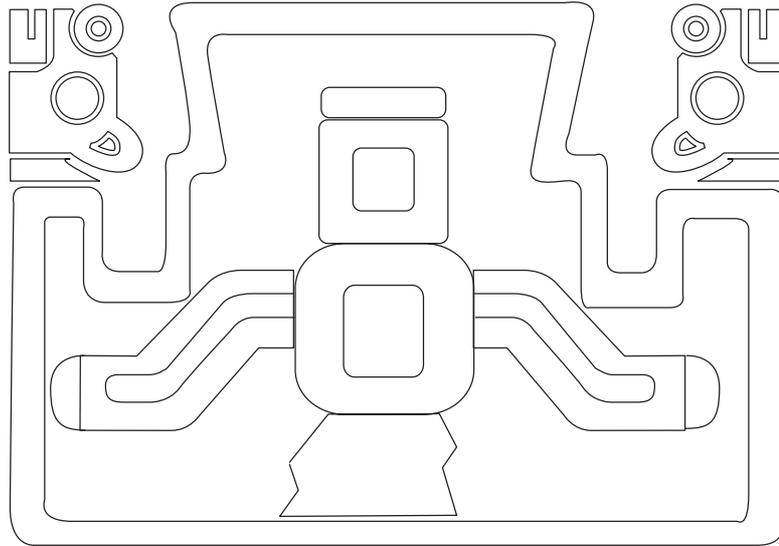
Inti, el dios Sol. Killa, la diosa luna

Viracocha, Inti e Illapa, en ese orden de importancia veneraban los aborígenes a sus dioses principales. Inti surgió a primer plano mas bien como resultado de un triunfo de expansión política incaica. Pachacamac y su Mujer Pachamama tuvieron dos hijos mellizos que luego de múltiples transformaciones llegaron a ser el Sol - Inti y la Luna -Killa. En otras versiones, Pachacamac es hijo del Sol. Otra versión asegura que el sol y la luna se originaron en dos islas del lago Titicaca que hoy llevan su nombre y que Manco Capac y Mama Ocllo fueron sus hijos. En el Coricancha estaba colocado a la derecha (el lado distinguido de los poderosos y dominantes) de Viracocha flanqueado al otro lado por la Luna, en la izquierda, el lado menor.

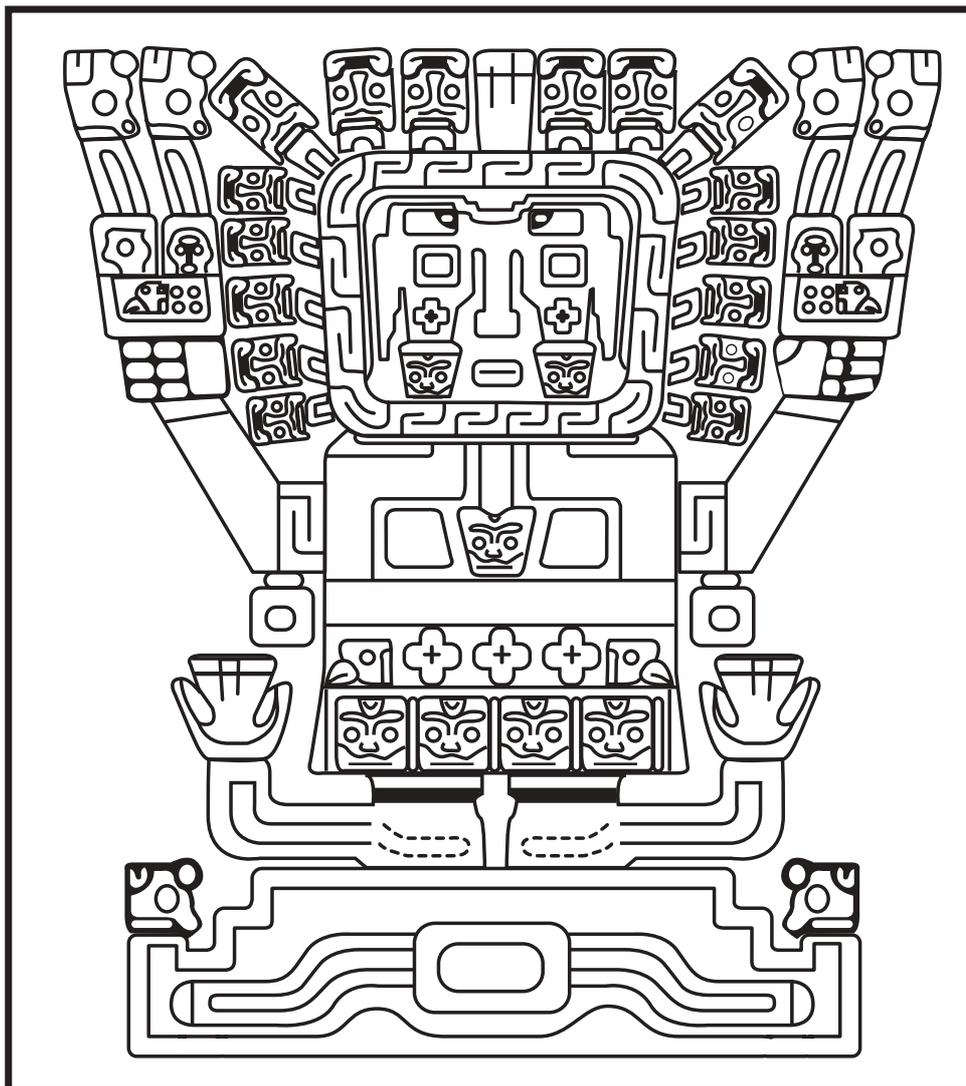
El sol y la luna dividen el espacio y el tiempo con sus ciclos. Son los dioses ordenadores y organizadores. El calendario ceremonial es el producto de la organización cíclica andina, gobierna la división del tiempo, del espacio y de la sociedad; la división del mundo y el sistema de pensamiento que lo explica. Los rituales ligados a todo ello, se celebran cada año en las mismas fechas, en el mismo lugar y con los mismos seres humanos-linaje, y las mismas tareas agrícolas. Generación tras generación se repite desde hace más de cuatro mil años denotando una continuidad del concepto andino y la persistencia de un calendario ceremonial considerado como una renovación constante del universo y sus ciclos vitales.

181 Escultura lítica. Figura central de la «Portada del Sol»
Tiawanaco Sierra sur S 2 DC

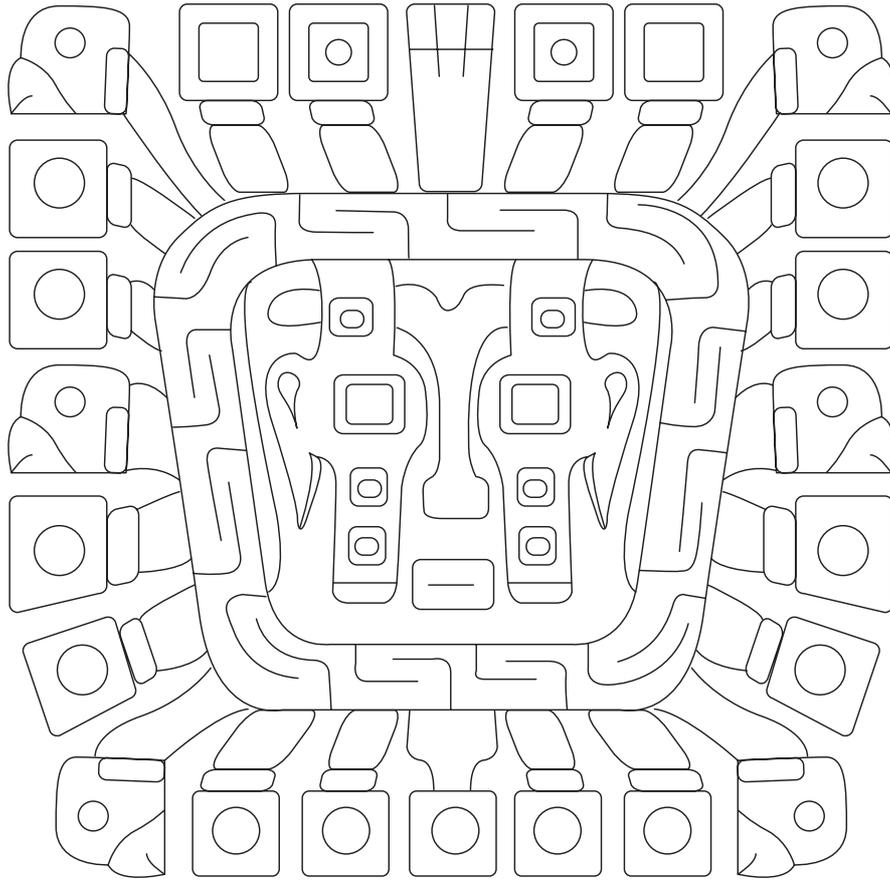

182 Escultura lítica. Alegoría solar
 Tiwanaco Sierra sur S 2 DCDC

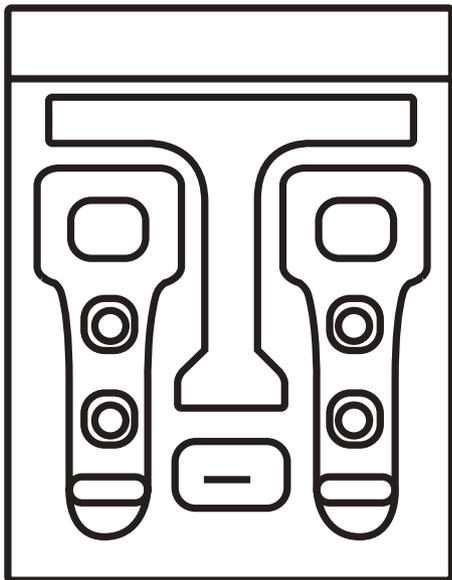

181 Escultura lítica. Figura central
 Tiwanaco Sierra sur S 2 DC

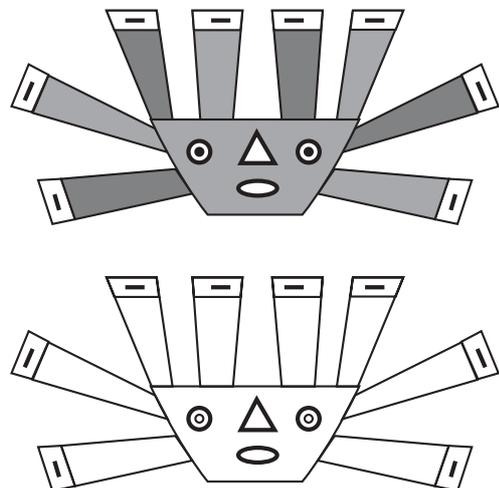

182 Escultura lítica. Figura central monolito «Benet»
 Tiawanaco Sierra sur S 2 DC

183 Escultura lítica. Rostro solar
 Tiawanaco Sierra sur S 2 DC

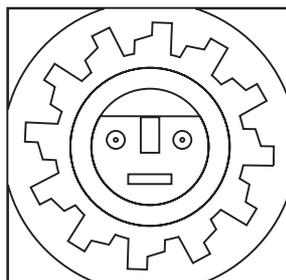
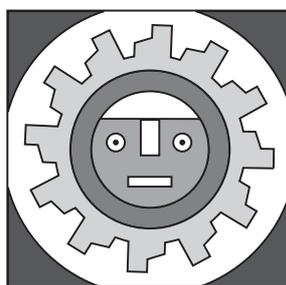

184 Pintura en cerámica. Figura solar
 Chancay Costa central S 11 DC

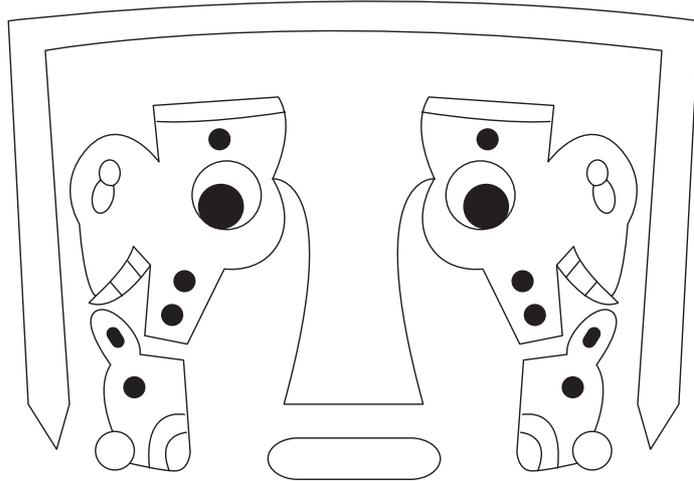

185 Pectoral de oro. Imagen solar «Echenique»
 Pucara Sierra sur S 2 DC

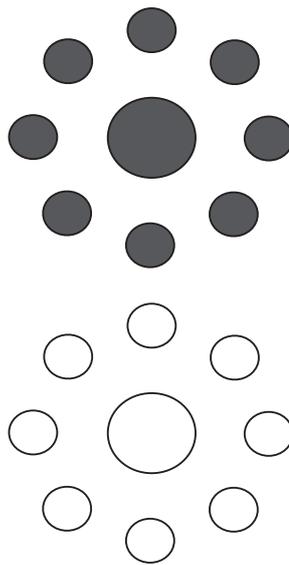
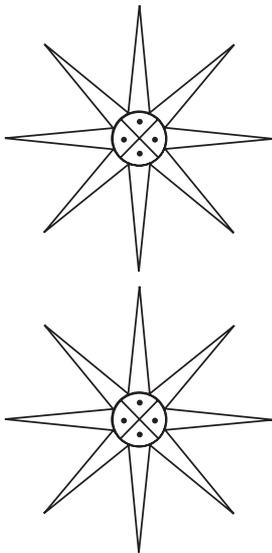

186 Pintura en textil. Imagen solar
 Wari Sierra central S 7 DC

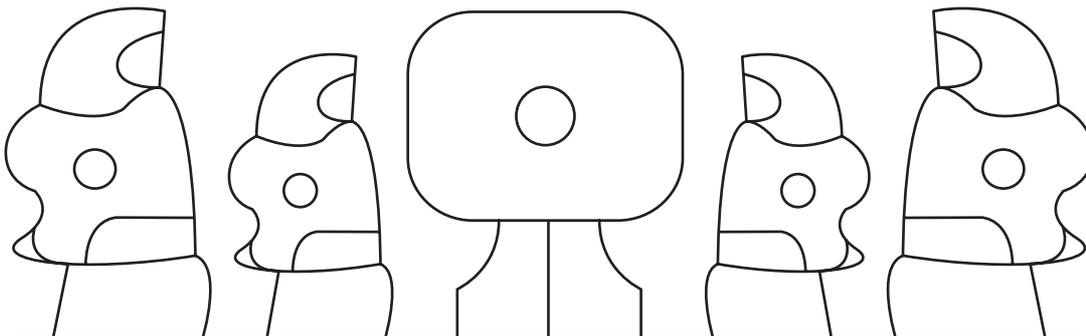
187 Grabado en piedra. Imagen solar
Tiawanaco Sierra Sur S 7 DC

189 Pintura en cerámica. Imagen solar
Moche Costa norte S 2 DC

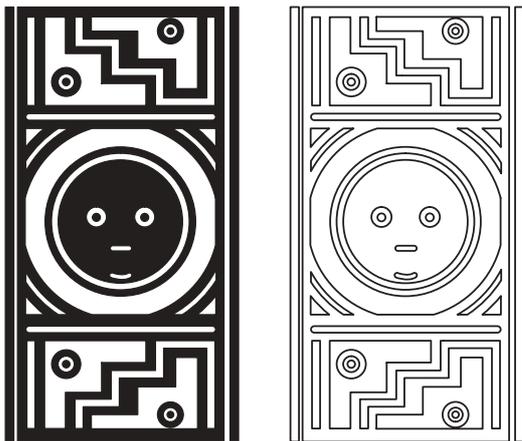
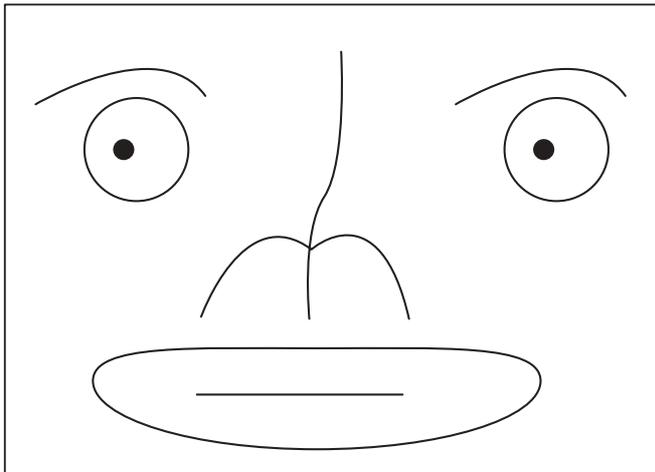
188 Pintura en cerámica. Imagen solar
Moche Costa norte S 2 DC

190 Pintura en cerámica. Imagen solar
Nazca Costa central S 2 DC

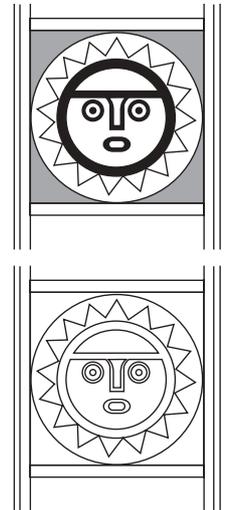

191 Brabado en piedra. Alegoría solar
Tiawanaco Sierra sur S 7 DC

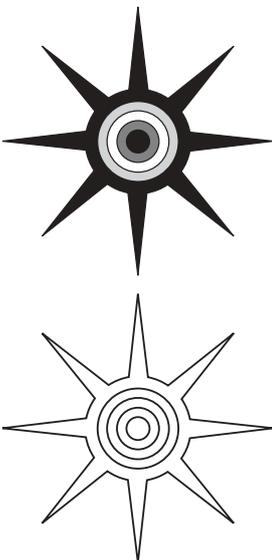
192 Pintura en cerámica. Imagen solar
Wari Sierra central S 7 DC

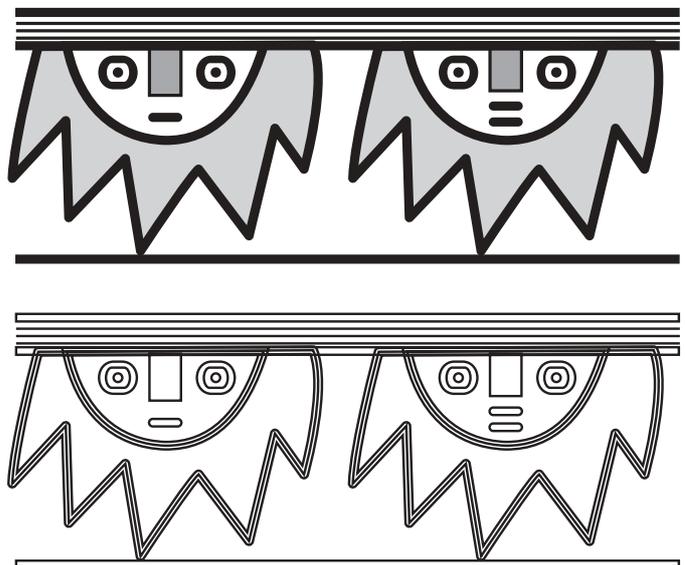
193 Pintura en cerámica. Imagen solar
Chancay Costa central S 11 DC

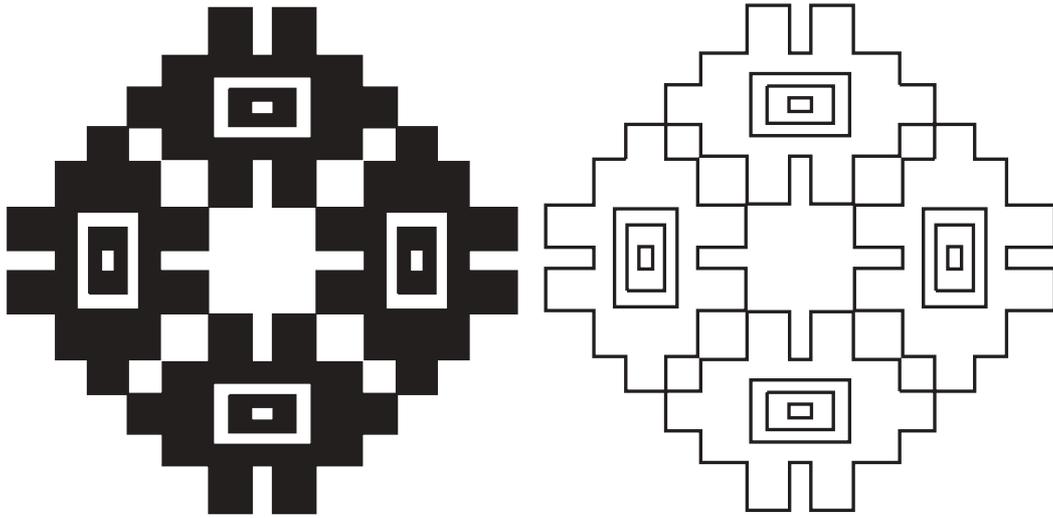
194 Pintura en textil. Imagen solar
Wari Sierra central S 7 DC

195 Pintura en cerámica. Imagen solar
Nazca Costa central S 2 DC

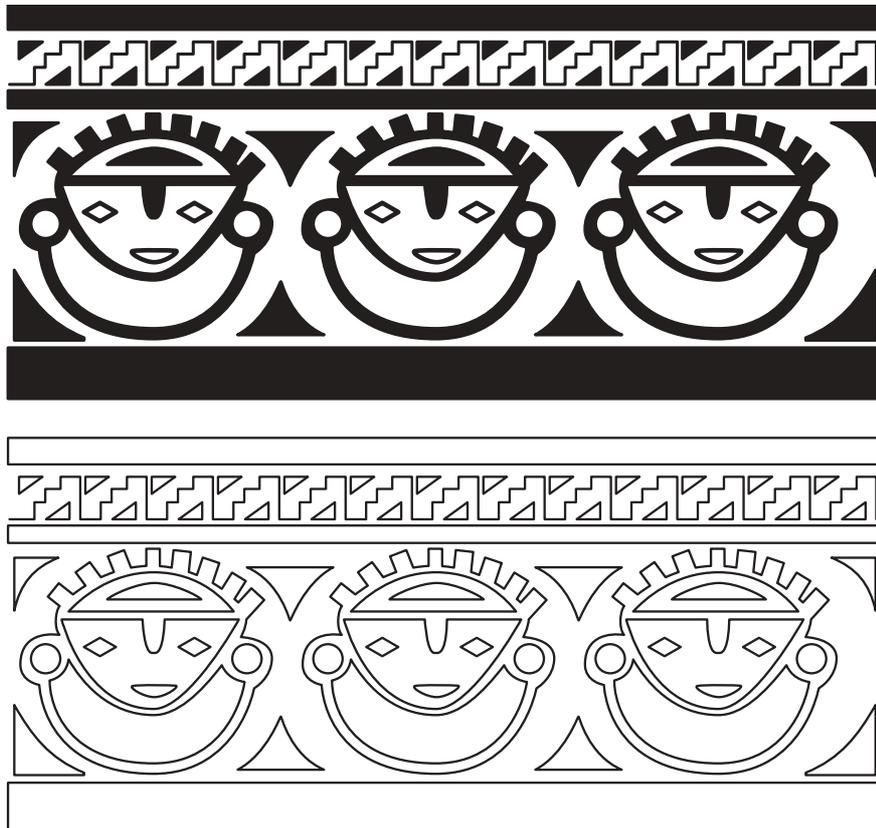

196 Pintura en cerámica. Imagen solar
Chancay Costacentral S 11 DC

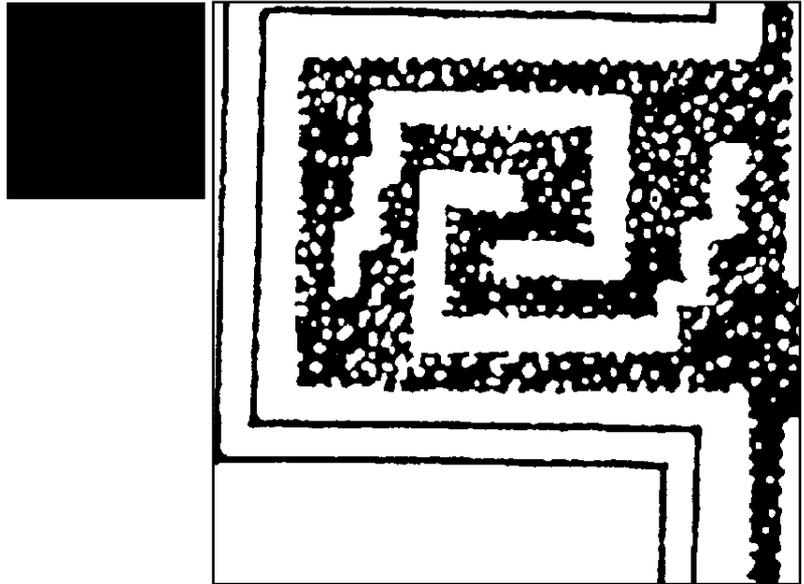

197 Pintura en cerámica. Imagen solar
Wari Costacentral S 7 DC

198 Mate pirograbado. Imagen solar
Wari Costacentral S 7 DC

La Geometría simbólica y constructiva

Geometría de estructura andina

Los ciclos andinos originados como fundamento de la organización cosmogónica, social y política se materializan en la estructura gráfica del diseño andino. Zadir Milla ha hecho un estudio al respecto es su ñoibrp «Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino», cuyas pautas básicas reseñamos:

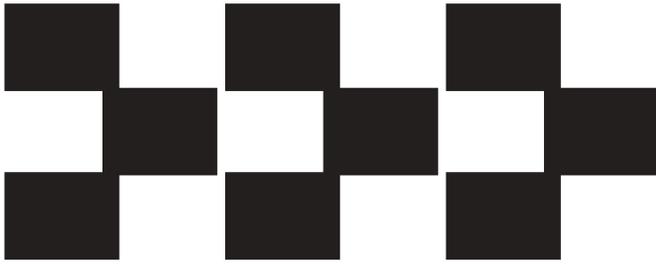
- **El cuadrado** se presenta como el módulo esencial metafísico con sus proporciones básicas del cual se derivan el círculo, la rejilla, el rectángulo, la espiral y la escalera. El cuadrado es el punto de partida de la geometría estructural andina.
- **La bipartición** armónica resulta de un cuadrado seccionado por medias y diagonales y subdiagonales. Esta es la base de la malla modular en este sistema. Es el hanan-urin, o en su defecto, allin-chuq. Arriba-abajo y derecha-izquierda.
- **La tripartición** armónica resulta de la sección tripartita de un cuadrado en nueve pequeños cuadrados. Los rectángulos medios y sus diagonales juegan con las diagonales del cuadrado. Las intersecciones pueden ser elegidas como puntos principales.
- **La bipartición combinada con la tripartición.** La presencia permanente de la cosmología de los tres mundos y los elementos bipolares como constante estructural geométrica de la bipartición y tripartición de los espacios y las formas. La combinación de la tri y quadripartición permite un juego frondoso de combinatorias matemáticas moldulares siempre armónicas.
- **La cuatripartición "Tawa"** resulta de un cuadrado dividido por dos perpendiculares centrales. La división del año agrícola, de las edades del hombre andino, de los espacios geográficos e innumerables espacios cíclicos andinos.

- **La diagonal "Qhata"** del cuadrado crea la tensión entre los vértices opuestos, es la estructura de serpientes bicéfalas y escalas en diferentes variaciones. Dos diagonales forman un "tawa". Un "tawa" asociado a otra "qhata" conforma un "tinku" o reunión, confluencia. Qhata es el movimiento controlado y el ritmo sesgado y dinámico de la tensión.
- **Las escalas** provienen de las diagonales en un sistema cuadrículado, andenes, en escalas ascendentes y descendentes, fulgor de relámpagos, movimiento ofídico. Resplandor en ritmo sinuoso, eléctrico y definitivo.
- **La espiral** es la línea rotativa centrífuga que estructura imágenes de serpientes y olas en evolución dinámica. Fuerza centrípeta o centrífuga que concentra o dispersa, engulle o deyecta. La espiral doble se genera por la rotación en torno a un centro, de los ejes de un cuadrado cuatripartido.
- **La escalera y la espiral** provienen del cuadrado y el círculo en movimiento, visualizan la ascensión y el giro, el espacio y el tiempo. Es una de las combinaciones más versátiles de representación y de significados.
- **La cruz cuadrada.** Figura central en la simbología andina que combina la tripartición con la bipartición y la cuatripartición. **Chaka-hanan** o chacana, el puente que une este mundo con el alto cosmos. La unidad y el equilibrio de los poderes contrarios. La unión de lo mortal con lo infinito. El juego de las diagonales con sus intersecciones en cuadrados inscritos a distancias controladas por módulos numéricos. El centro de orientación cósmica, los cuatro brazos que dividen y confluyen.

El lenguaje geométrico abstracto Wari, Tiahuanaco e Inca encierra un cargado simbolismo cuyo capítulo final son los Tocopas Inca y la textilería actual (Q'ero, Uchuraqay, Taquile, etc) Todos, en vías de estudio avanzado y fructífero.

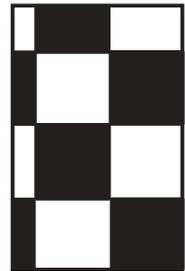
197 Pintura en cerámica. Dualidad tripartita

Santa Costa central norte S2 DC

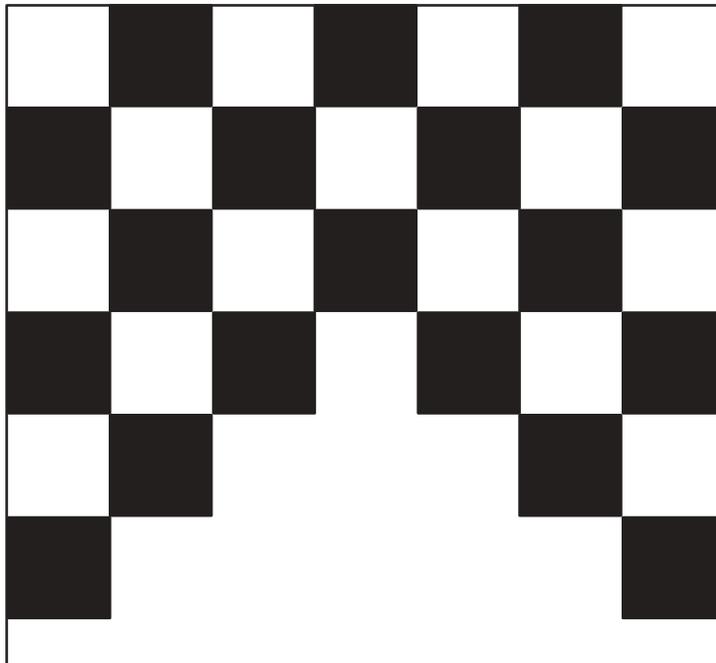
198 Textil. Tocapu. Trialidad cuatripartita

Inca Cusco S 16 DC

199 Textil. Modulaciòn binaria. Prenda de vestir

Inca Cusco S 16 DC

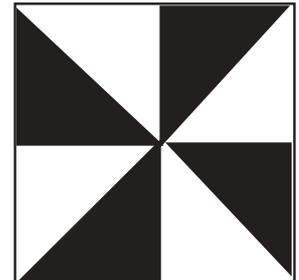
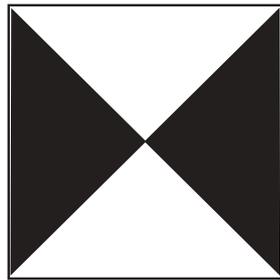
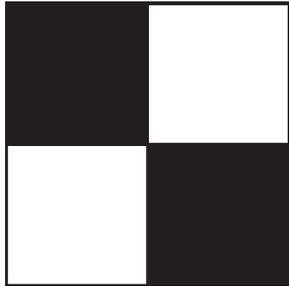
196 Pintura en cerámica. Escalón binario

Moche Costa norte S 2 DC

200 Textil. Tocapu. «Tawa» diagonal

Inca Cusco S 16 DC

201 Textil. Tocapu. Cuatripartición «Tawa»

Inca Cusco S 16 DC

202 Textil. Tocapu. Bipartición axial

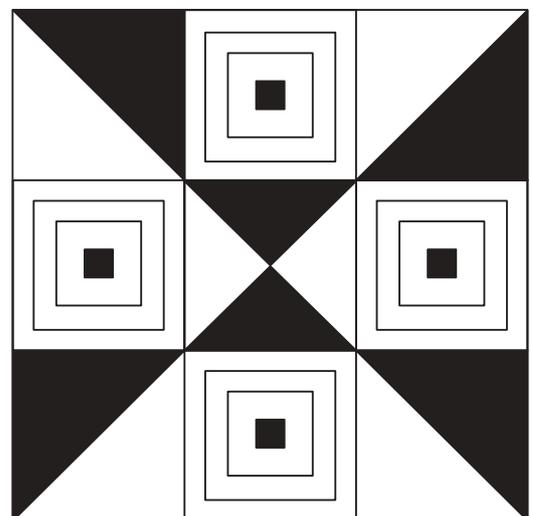
Inca Cusco S 16 DCC

203 Pintura en cerámica. Diagonal «Qhata»

Moche Costa norte S 2 DC

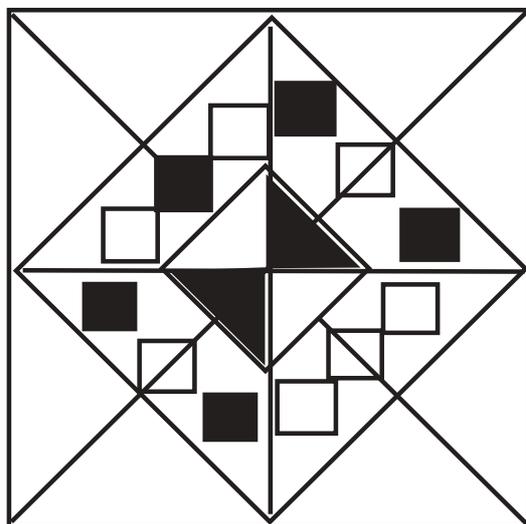
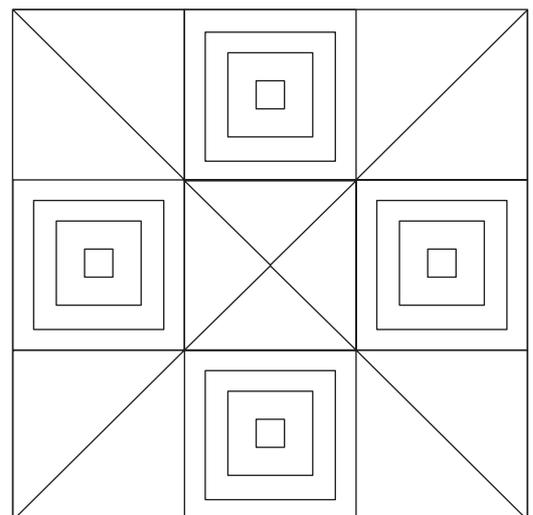
204 Textil. Tocapu. Triadidad cuatripartita. «Qhata»

Inca Cusco S 16 DC

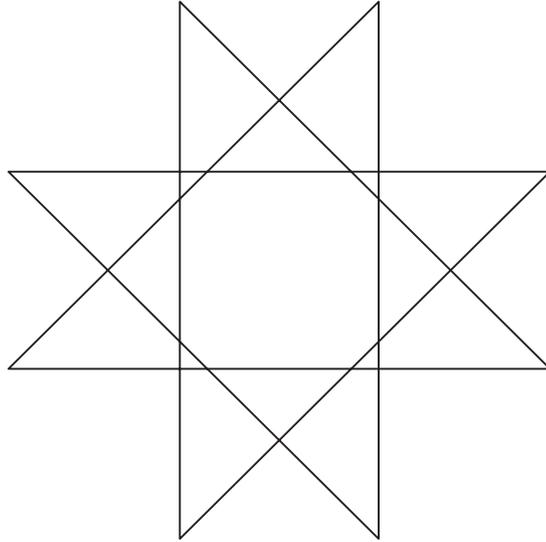

205 Textil. Tocapu. Triadidad cuatripartitamodular «Qhata»

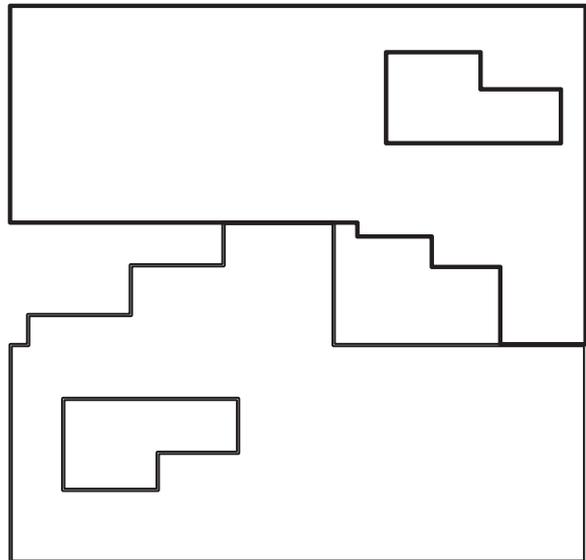
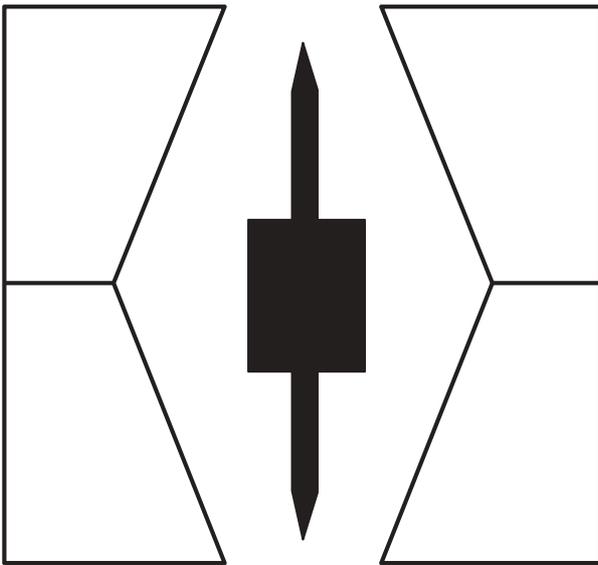
Inca Cusco S 16 DC

206 Estructura de triadidad modular «Qhata» múltiple

207 Estructura de la «Caseta lunar» presente en Tiawanaco, en Sechín y en los tocapus Inca

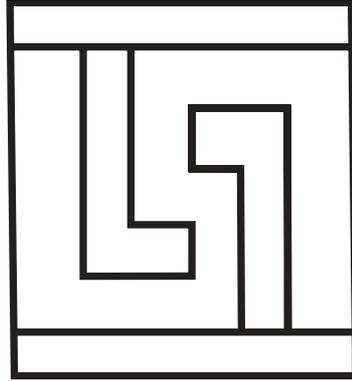

208 Estructura de simplificación de cabeza de felino
Tocapu Inca. S 16 DC

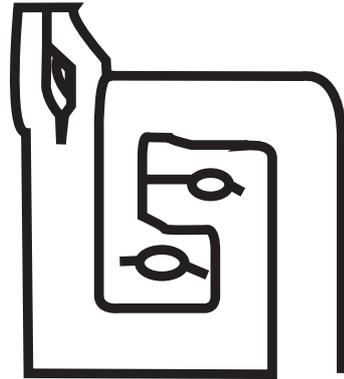
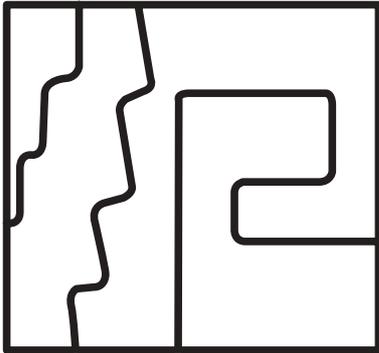
209 Textil. Doble espiral. Abstracción. Serpiente bicéfala
Chavín. Sierra norte. S10 AC

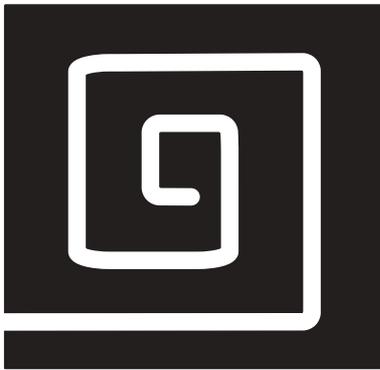
210 Textil. Doble espiral. Abstracción. Serpiente bicéfala
Tiawanaco. Sierra Sur. S2 DC

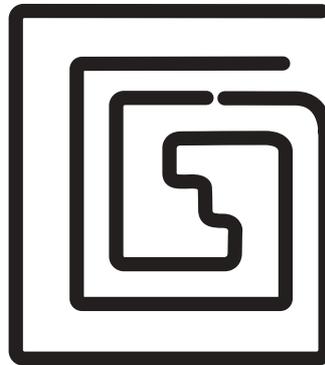
211 Textil. Doble espiral. Tocapu. Serpiente
Inca Sierra sur S 16DC

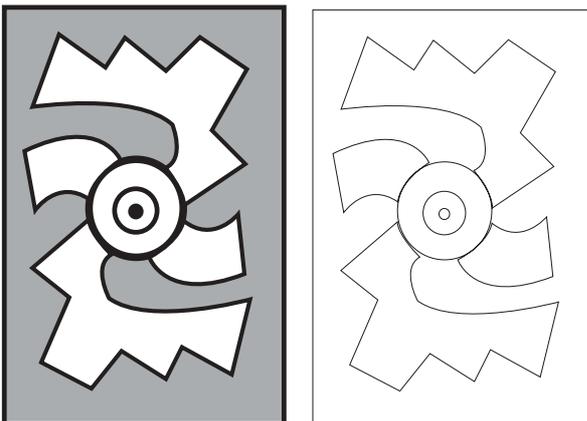
212 Textil. Tocapu. Triadidad cuatripartitamodular «Qhata»
Inca Cusco S 16 DC

213 Grabado lítico. Doble espiral. Serpiente bicéfala
Chavín. Sierra norte. S10 AC

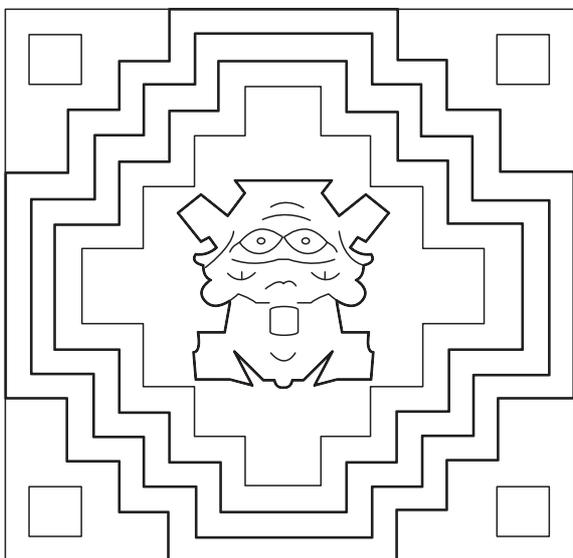
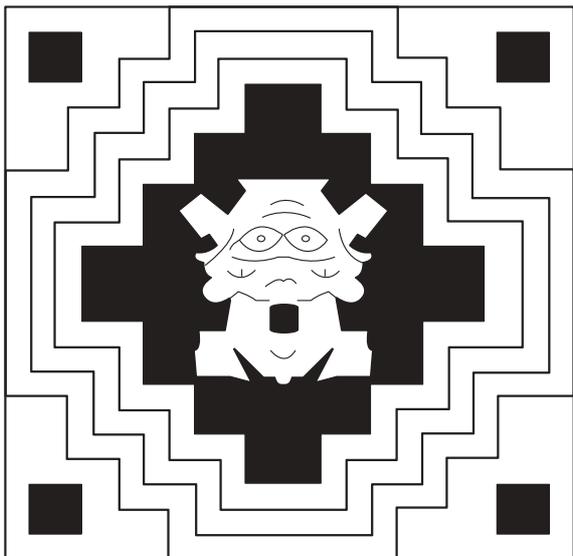
214 Textil. Espiral escalonada
Chancay Costa central S 11 DC

215 Textil. Tocapu. Serpiente bicéfala
Inca Cusco S 16 DC

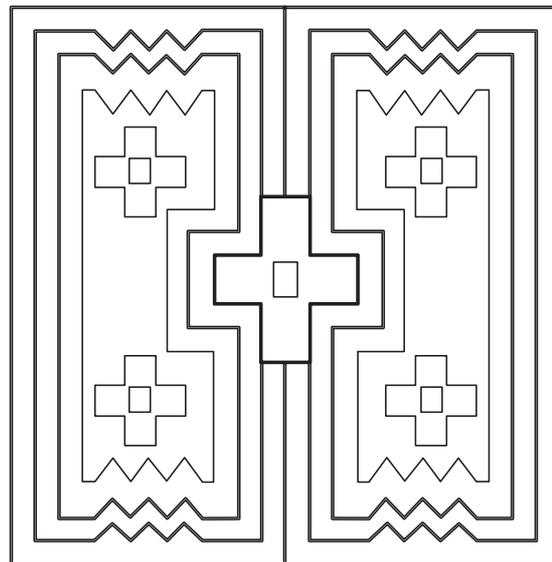
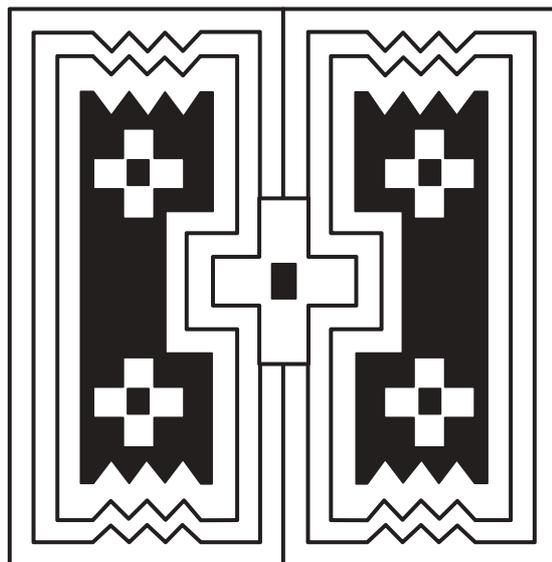

216 Grabado lítico. Serpiente bicéfala
Pucara. Sierra sur. S 2 DC

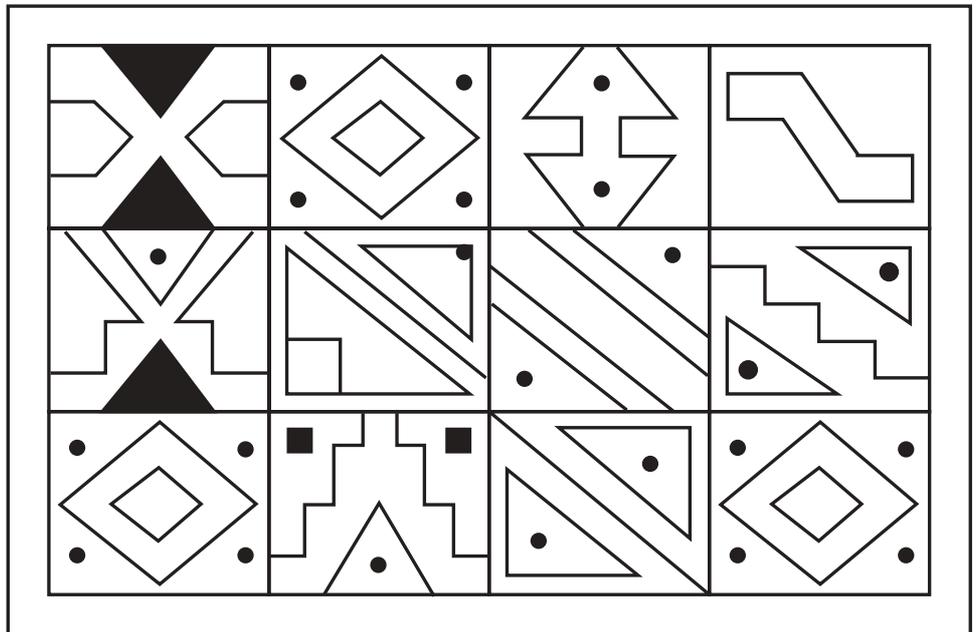
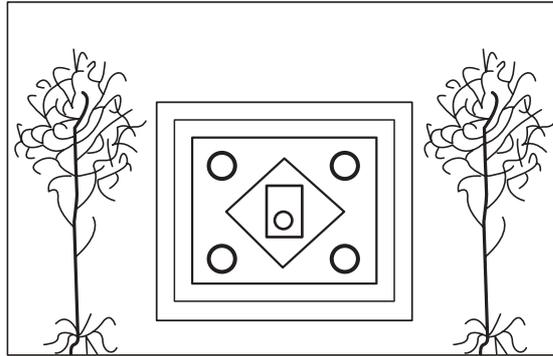

217 Grabado lítico. Cruz cuadrada (Cálculo de Pi)
Pucara Sierra sur S 2DC

218 Grabado lítico. Cruz cuadrada (Cálculo de Pi)
Pucara Sierra sur S 2DC

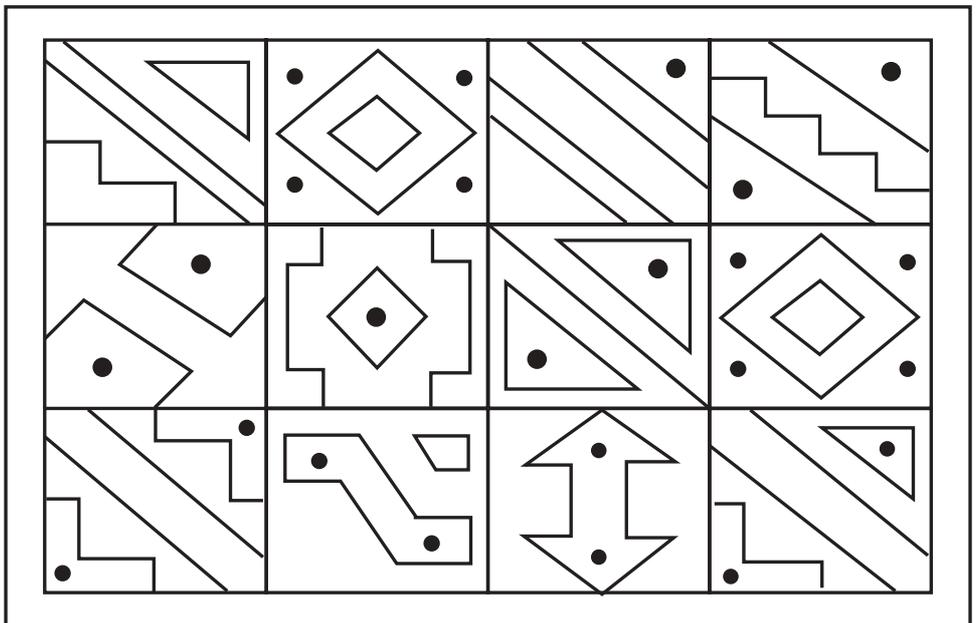

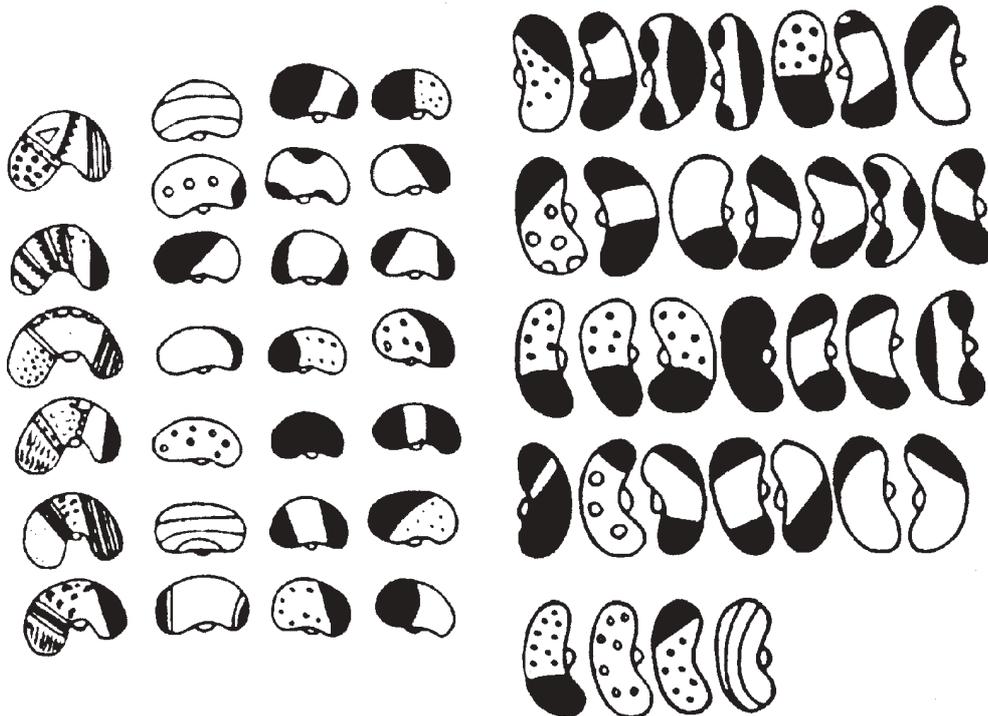
219 Dibujo del cronista J.S.C Pachacuti de Paqaritamptotoqo
estructura de la cruz del sur

220 Textilería Tocapus

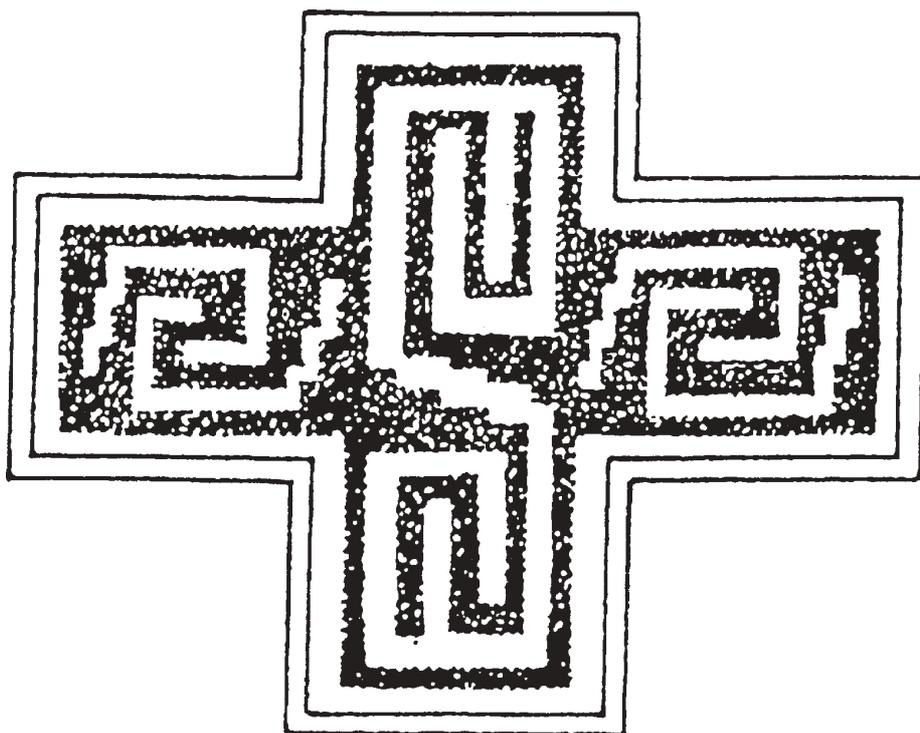
Inca Sierra sur S 16 DC

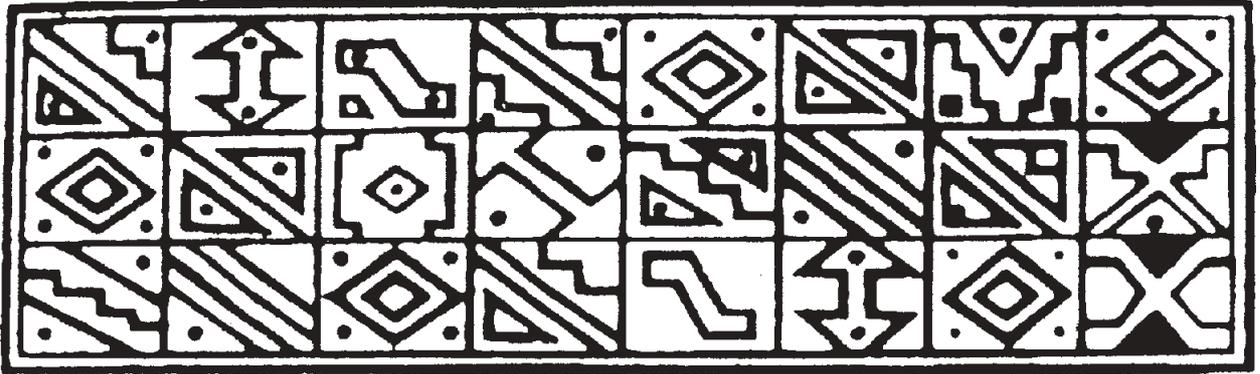

221 Pintura en cerámica. Ideogramas en pallares
Moche Costa norte S 2DC

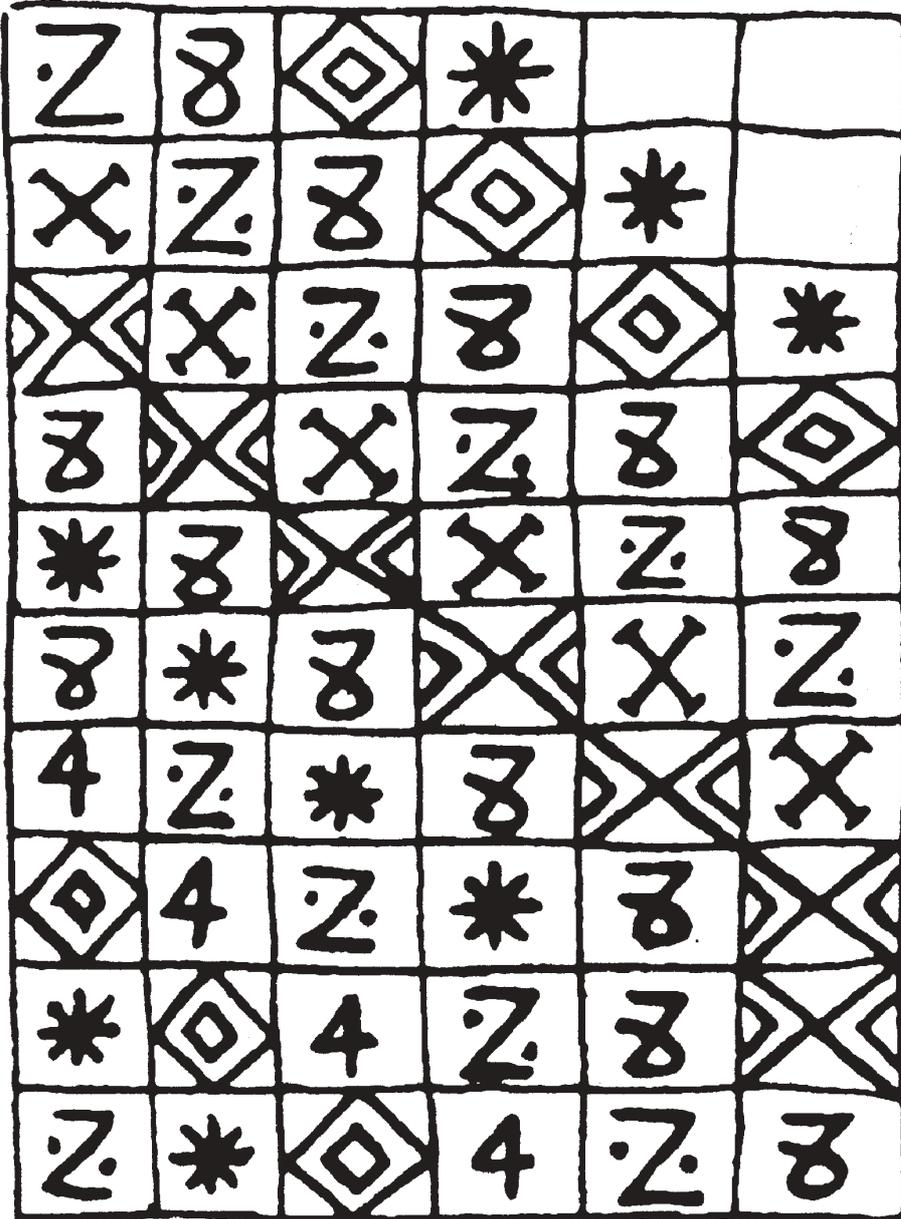
222 Grabado lítico. Chacana con serpientes
Pucara Sierra sur S 2 DC

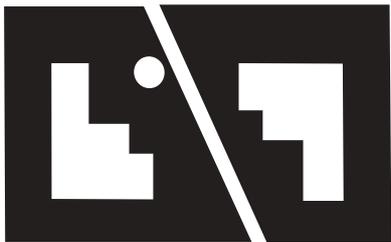
223 Textilería Tocapus
Inca Sierra sur S 16 DC

224 Dibujo de Huaman Poma de Ayala.Tocapus
Post Inca Sierra sur S 17 DC

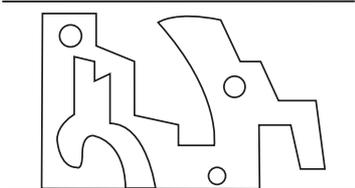
224 Grabado lítico. «Qhata» diagonal y «tinku» encuentro

Pucara Sierra sur S 2 DC

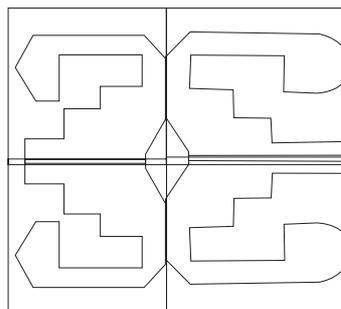
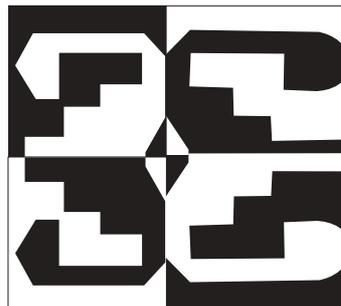
225 Grabado lítico. Escalera y espiral

Tiawanaco Sierra sur S 7 DC

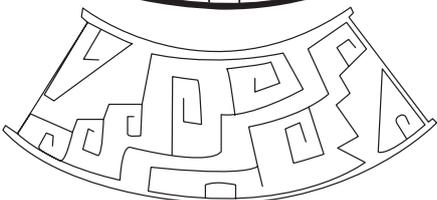
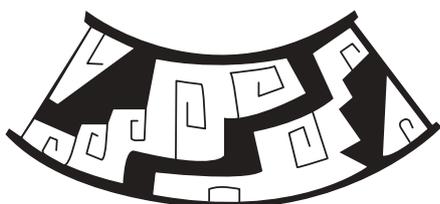
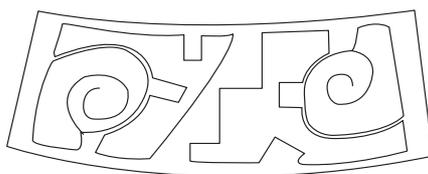
226 Grabado lítico. Escalera y espiral

Huari Sierra sur S 7 DC

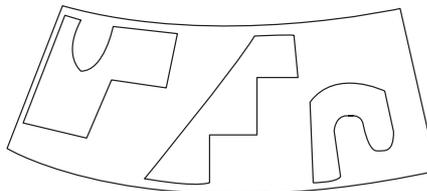
227 Cerámica. Escalera y espiral

Tiawanaco Sierra sur S 7 DC

228 Cerámica. Escalera y espiral

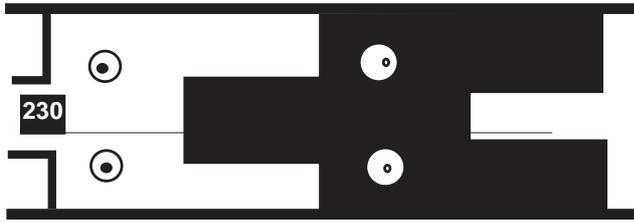
Tiawanaco Sierra sur S 7 DC

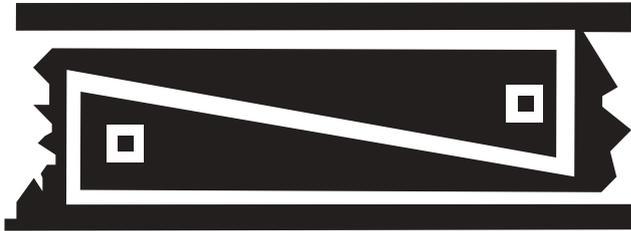
229 Grabado lítico. Escalera y espiral

Tiawanaco Sierra sur S 7 DC

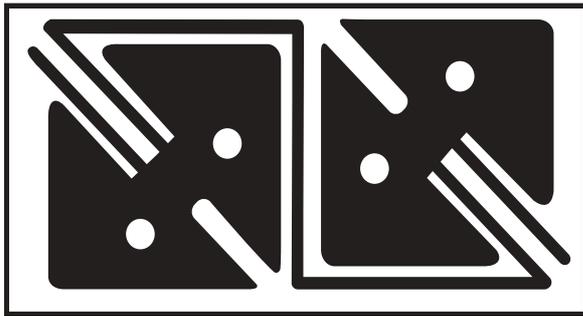
Pintura en cerámica Dualidad en tripartición
Nazca Sierra sur S 2 DC

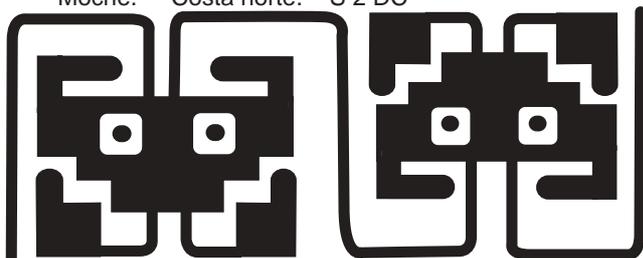
231 Pintura en cerámica Dualidad en diagonal
Chancay Sierra central S 11 DC

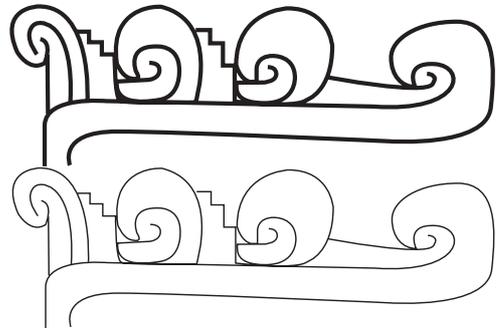
233 Pintura en cerámica Peces manta raya, simplificación
Moche. Costa norte. S 2 DC

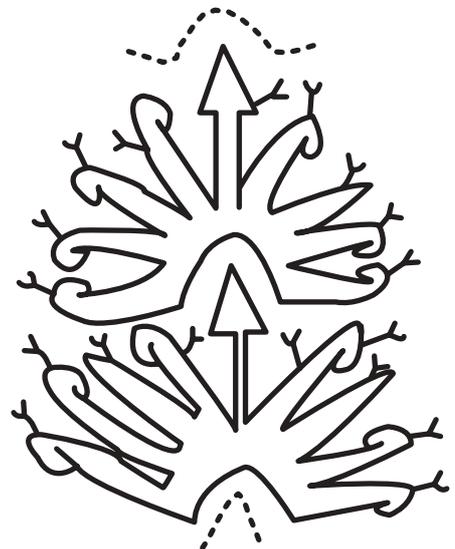
235 Pintura en cerámica Peces manta raya, simplificación
Moche. Costa norte. S 2 DC

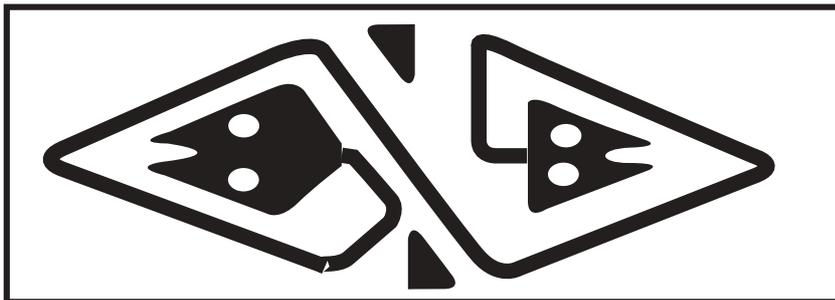

232 Grabado lítico. Escalera y espiral
Chavín Sierra norte S10 AC

234 Cerámica. Dualidad tripartita
Nazca Sierra centro S 2 DC

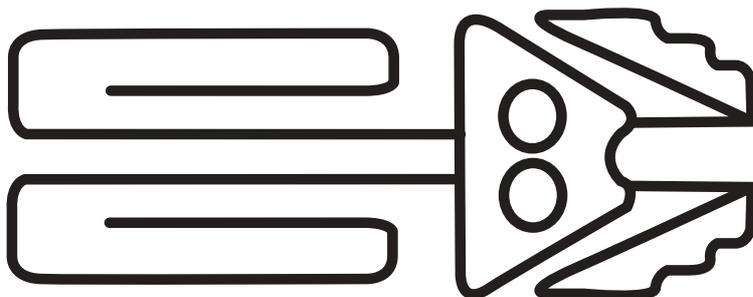

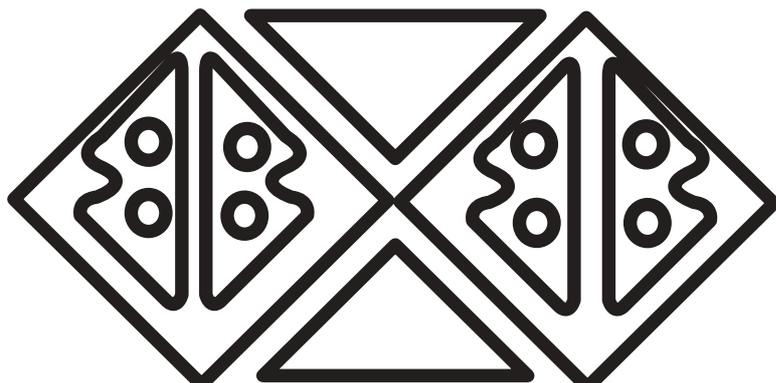
235 Cerámica. Dualidad y síntesis
Moche Costa norte S 2 DC

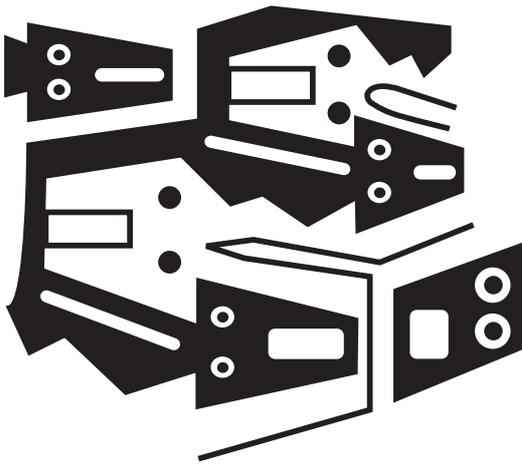
236 Cerámica. Dualidad y síntesis
Moche Costa norte S 2 DC

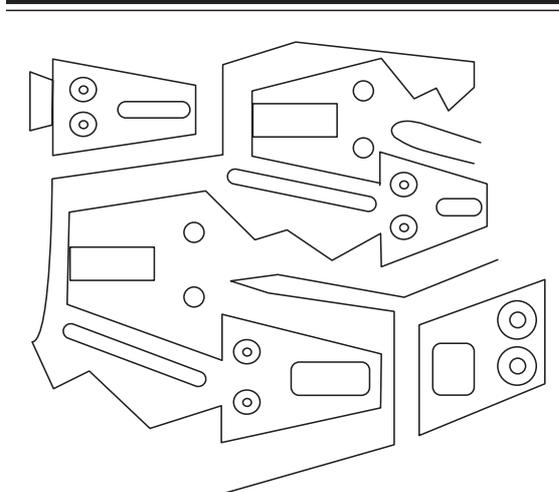
237 Cerámica. Dualidad y síntesis
Moche Costa norte S 2 DC

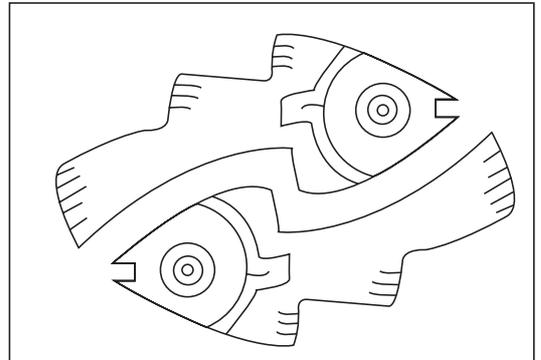
238 Cerámica. Dualidad y síntesis
Moche Costa norte S 2 DC

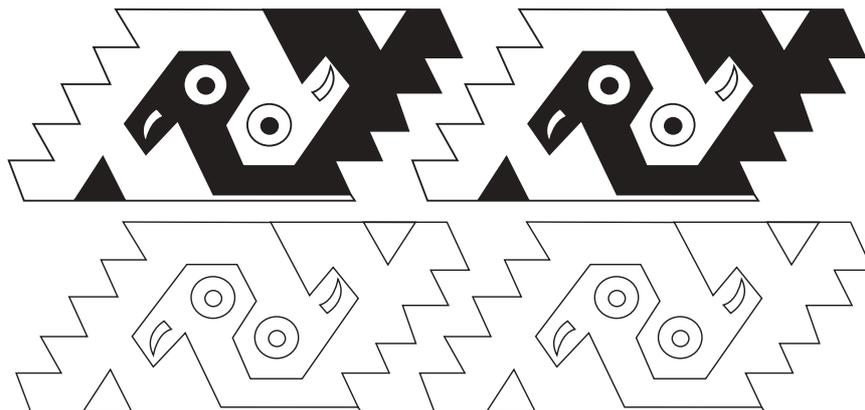
239 Cerámica. Serie modular y de síntesis
Nazca Costa centro S 2 DC

240 Cerámica. Serie modular y síntesis
Chimú Costa norte S 11 DC

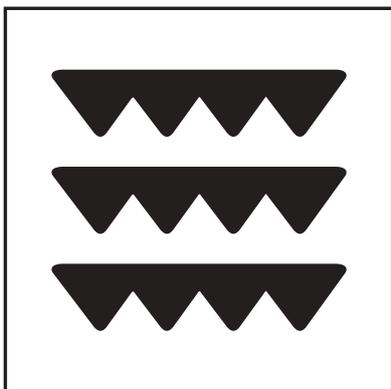
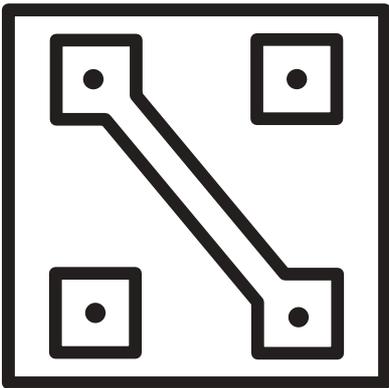

241 Cerámica. Serie modular y síntesis
Chancay Costa centro S 11 DC

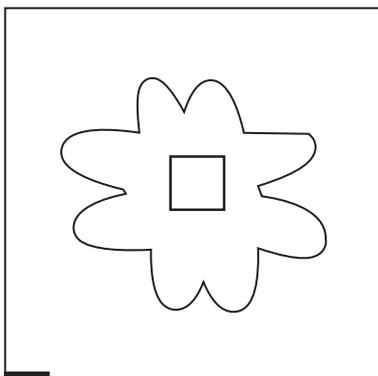
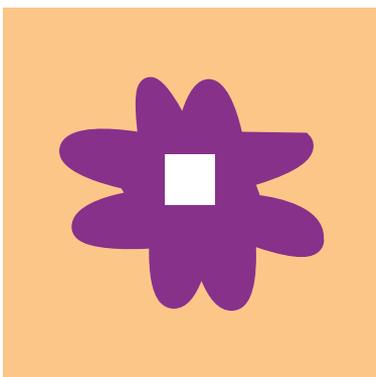
242 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

244 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

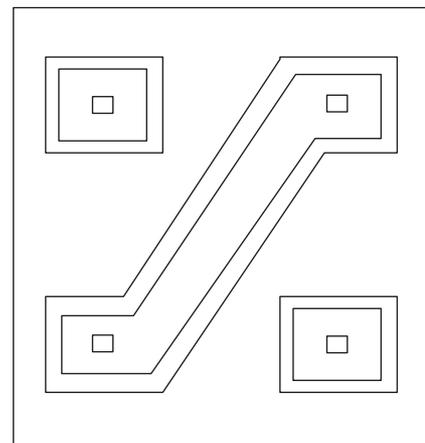
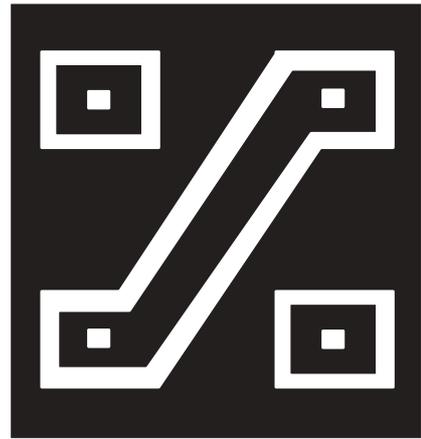

246 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

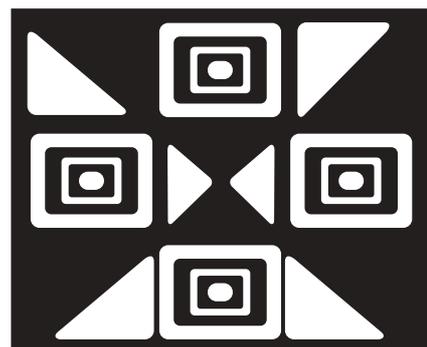
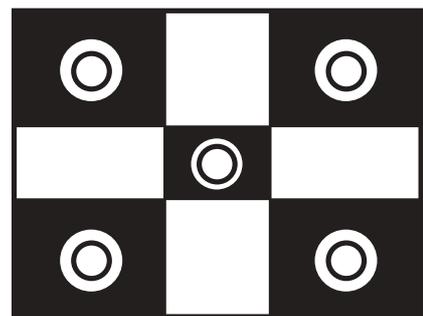
243 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

245 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

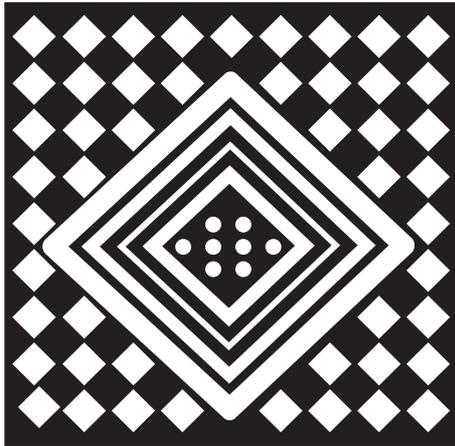
Inca Sierra sur S 16 DC

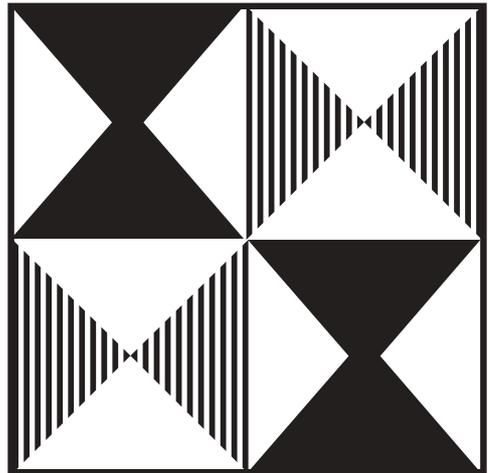
247 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

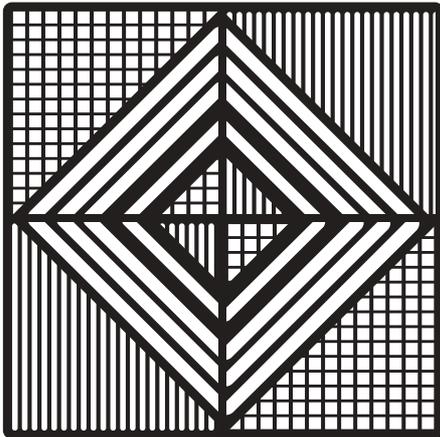
248 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

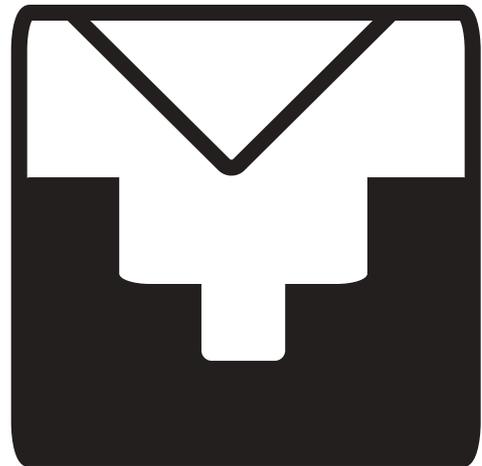
249 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

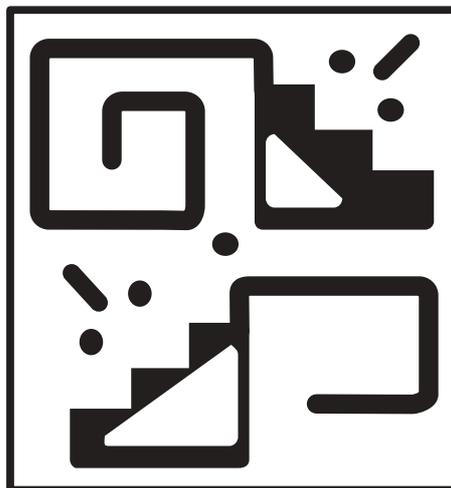
259 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

251 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

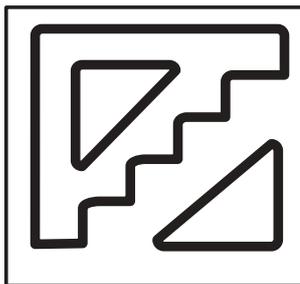

252 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

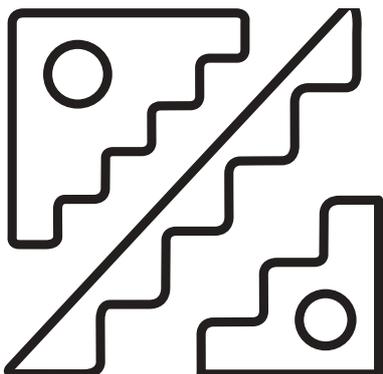
243 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

246 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

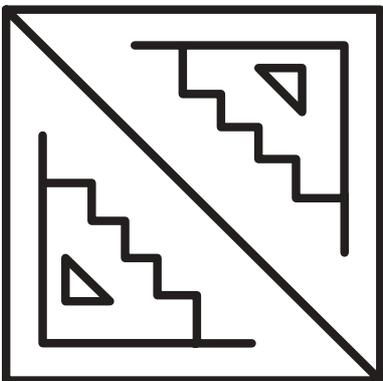
247 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

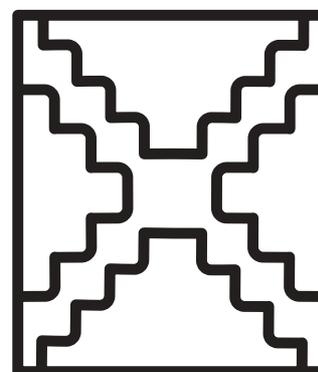
248 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

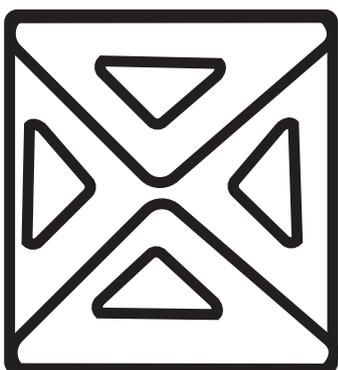
249 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

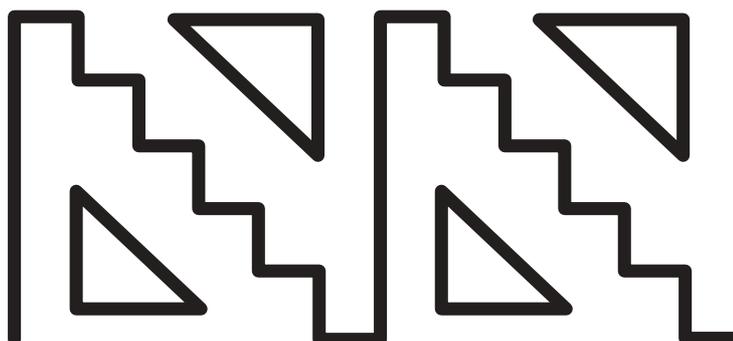
250 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

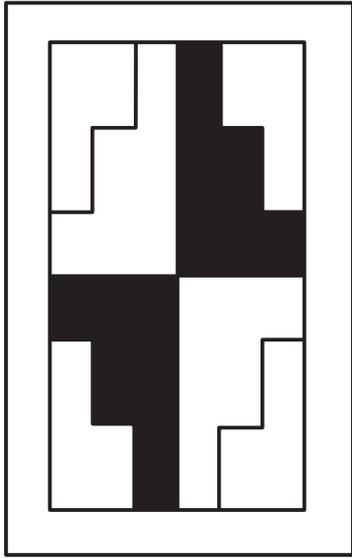
Inca Sierra sur S 16 DC

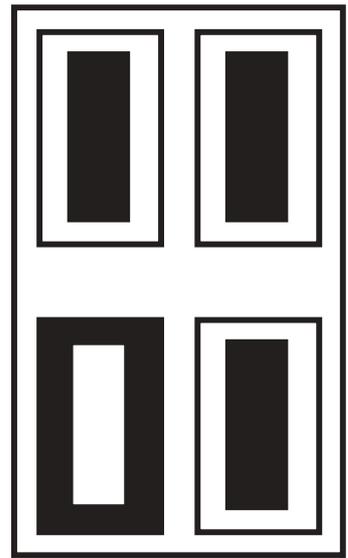
251 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

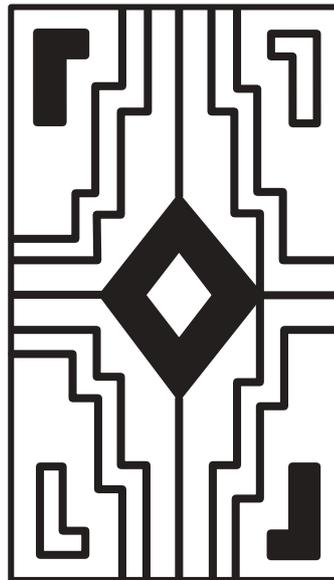

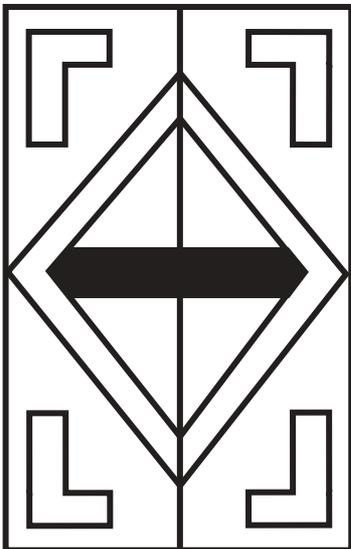
252 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

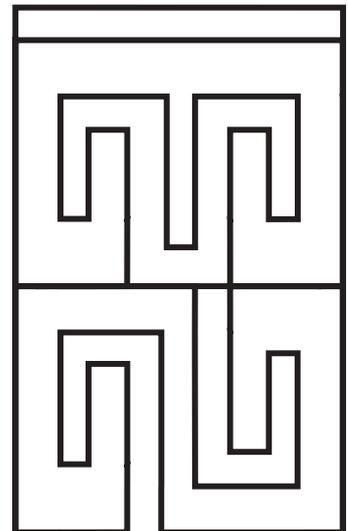
253 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

254 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

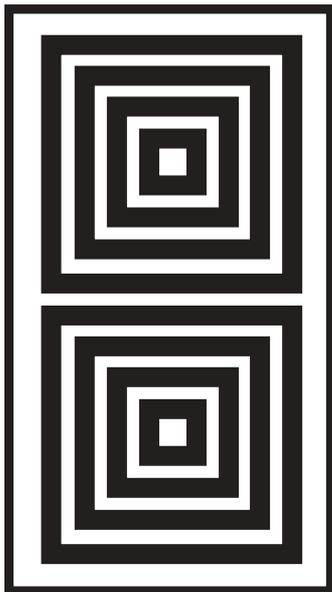

255 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

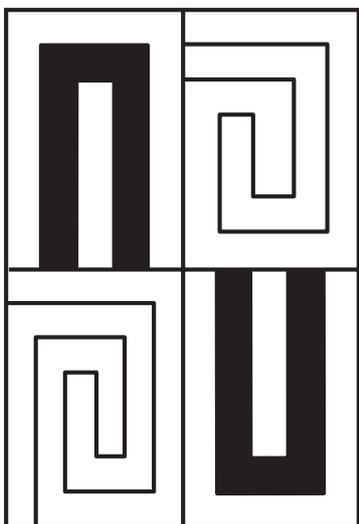

256 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

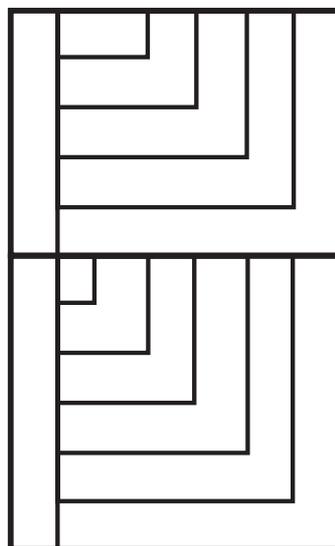
257 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

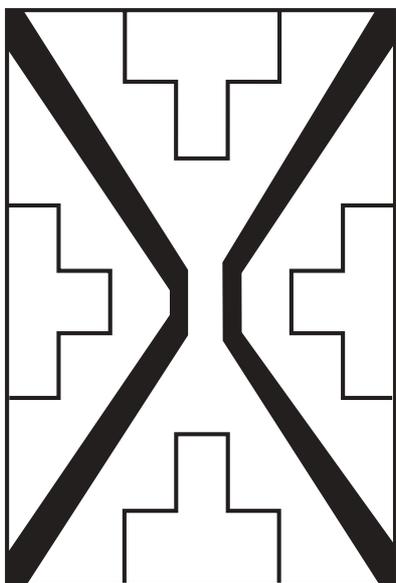
258 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

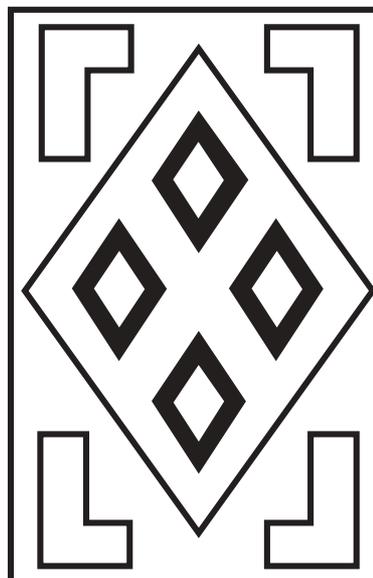
259 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

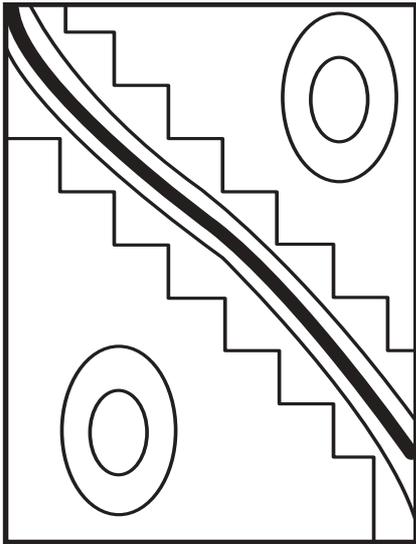

260 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

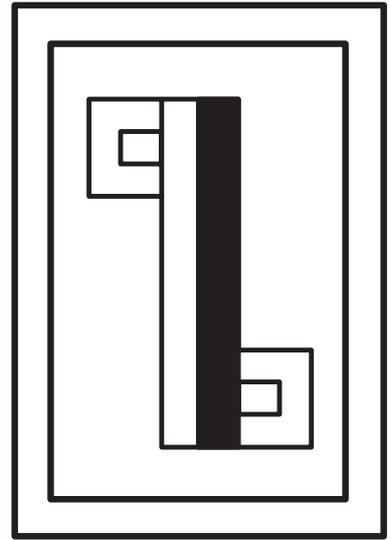

261 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

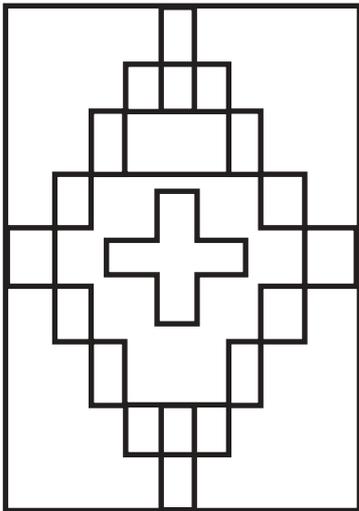

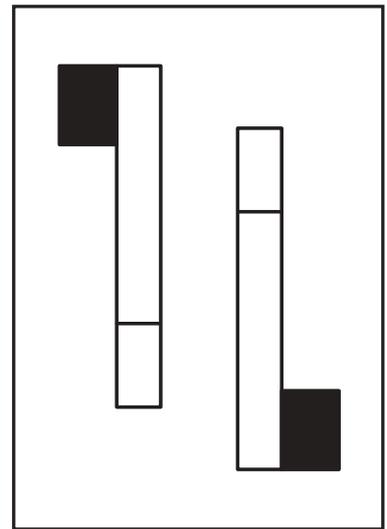
262 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

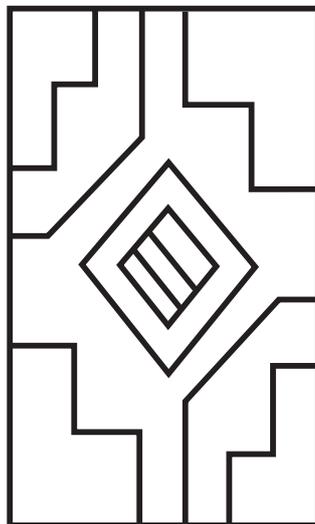
263 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

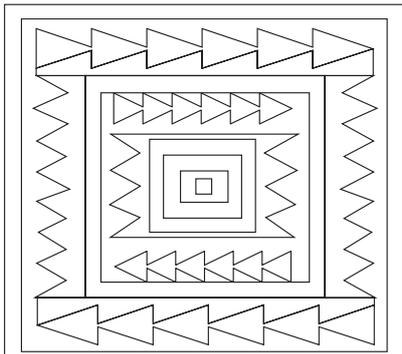
264 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

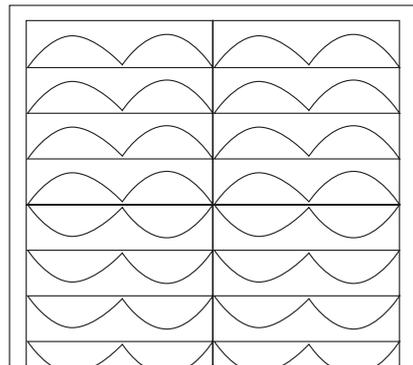
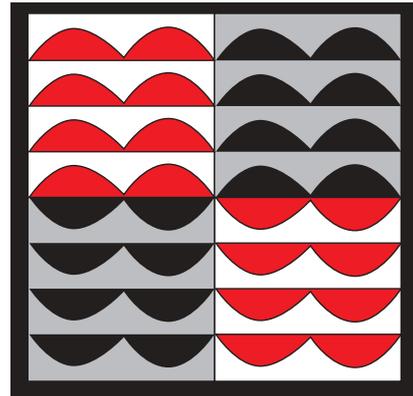
265 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

266 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

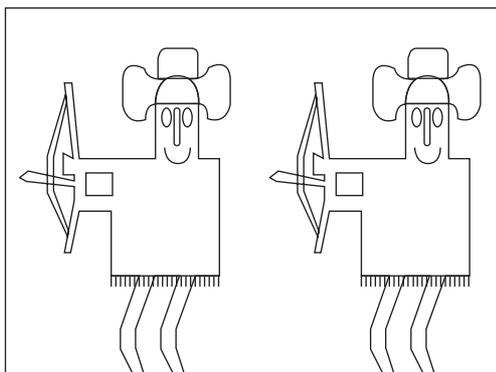
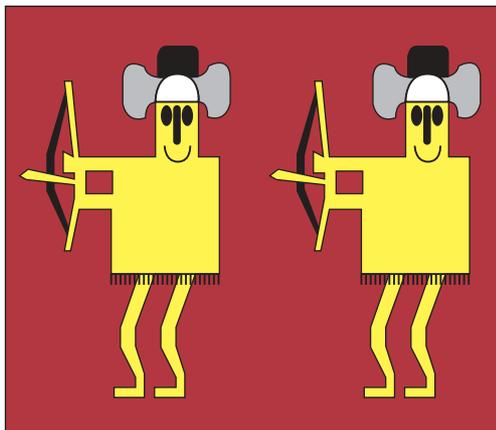

267 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

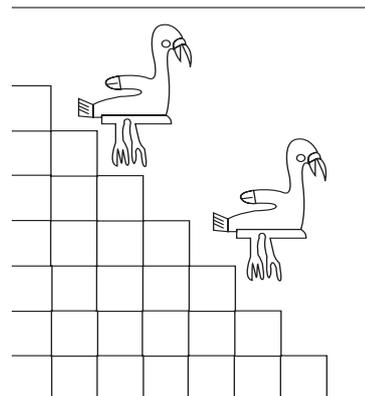
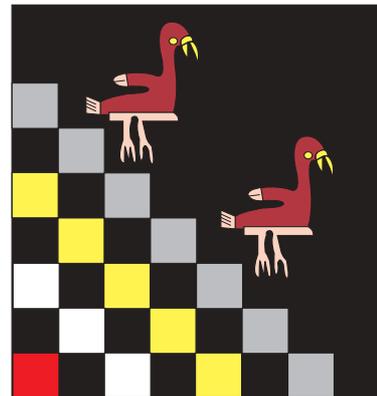

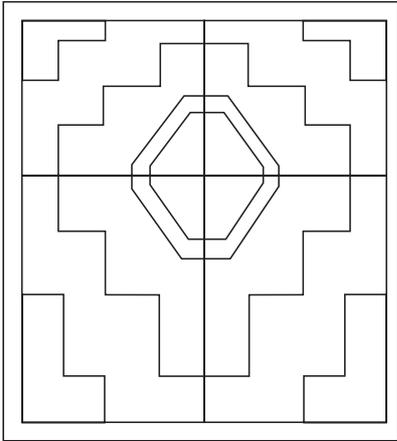
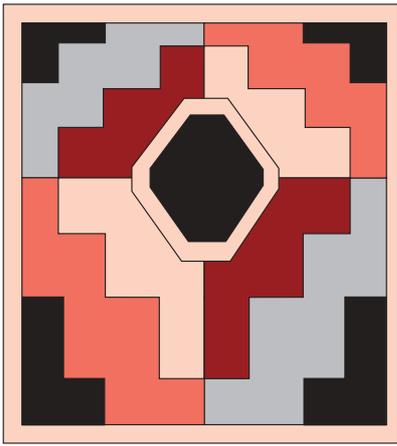
268 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

269 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

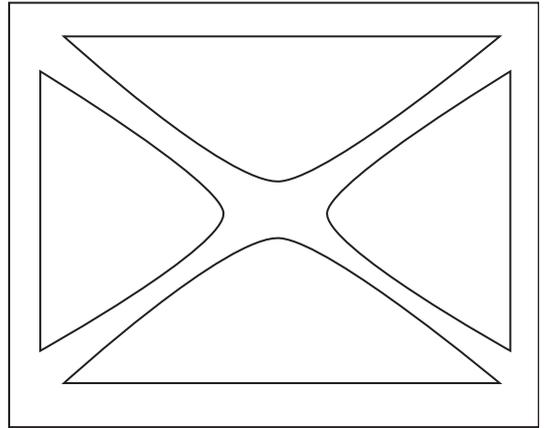
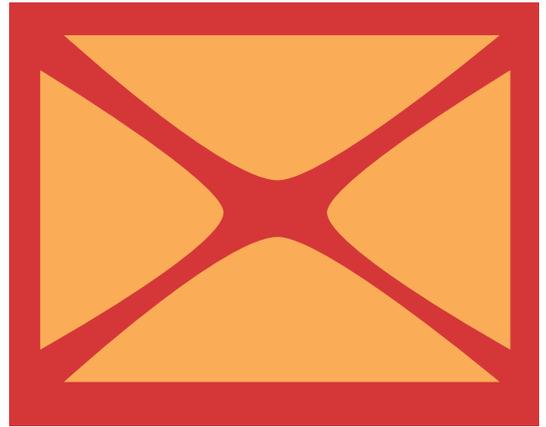

270 Textil. Síntesis ideograma. Tocado Inca Sierra sur S 16 DC

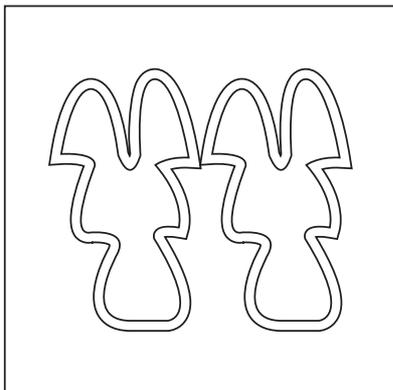
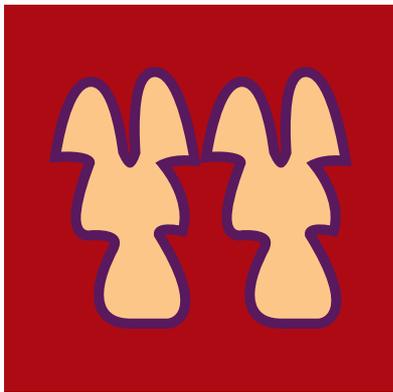

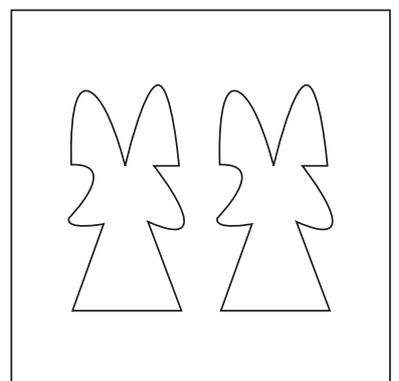
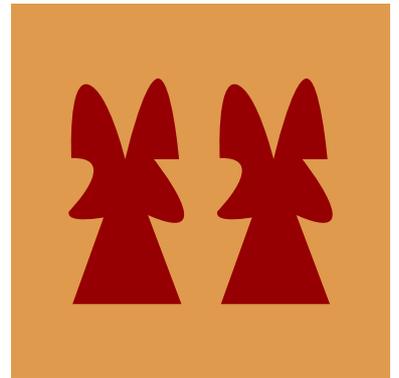
271 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

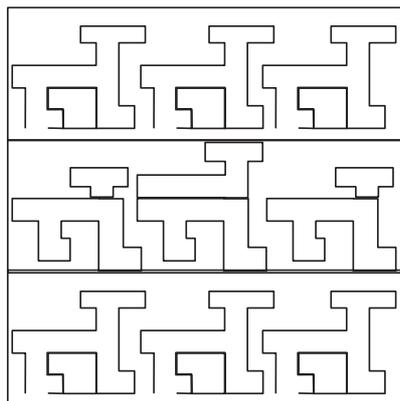
272 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

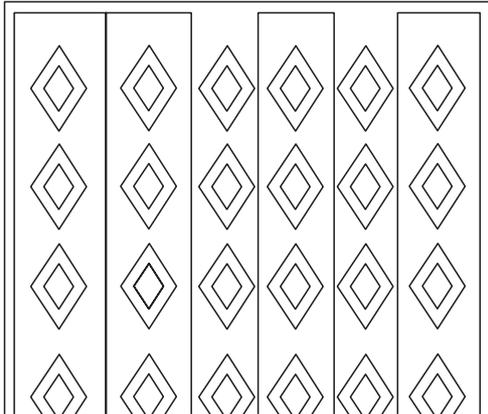
273 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

274 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

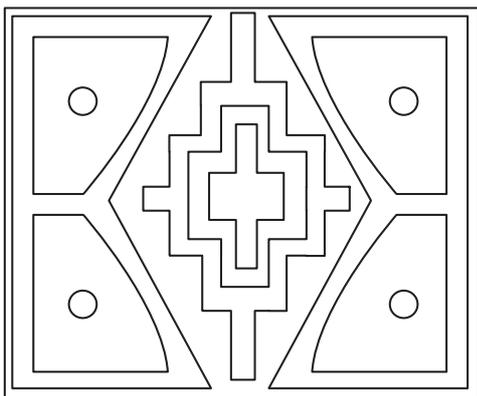

275 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

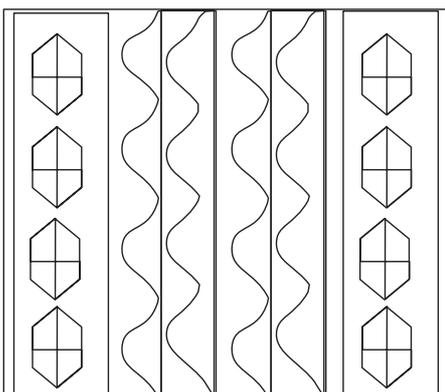
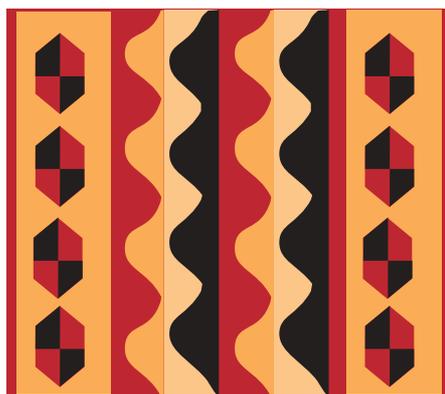

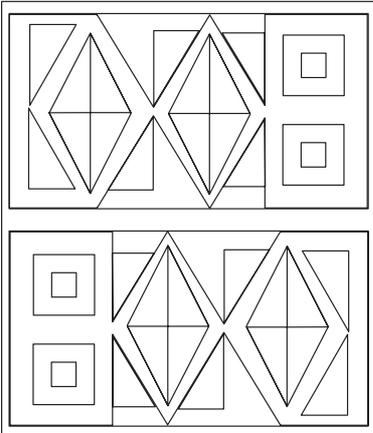
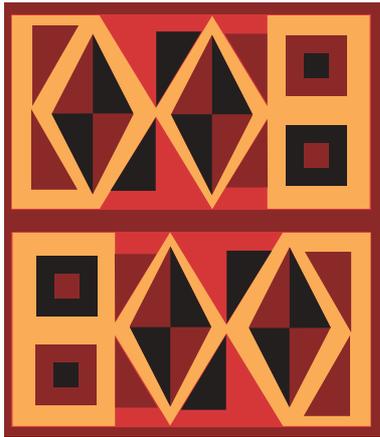
276 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

277 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

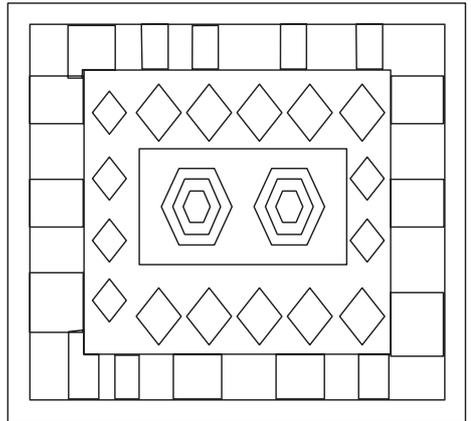

278 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

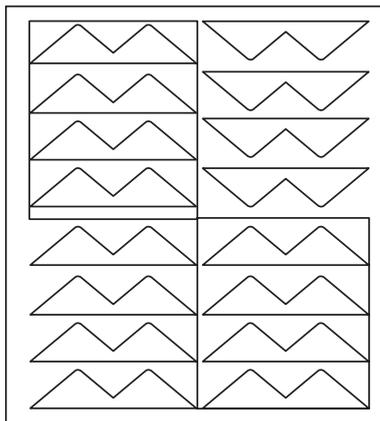
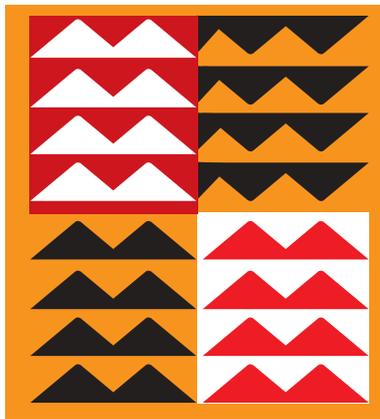

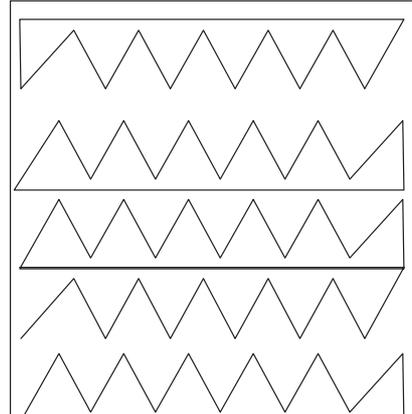
279 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

280 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

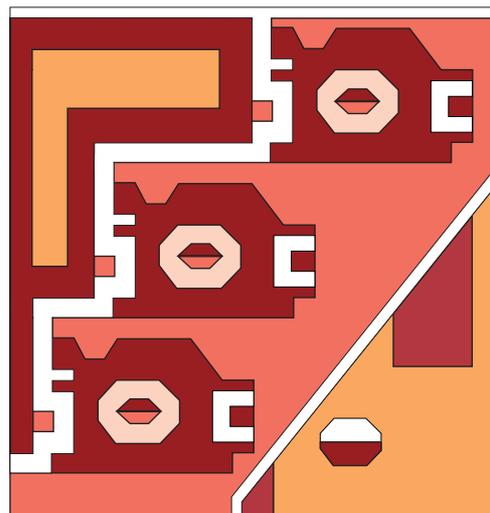
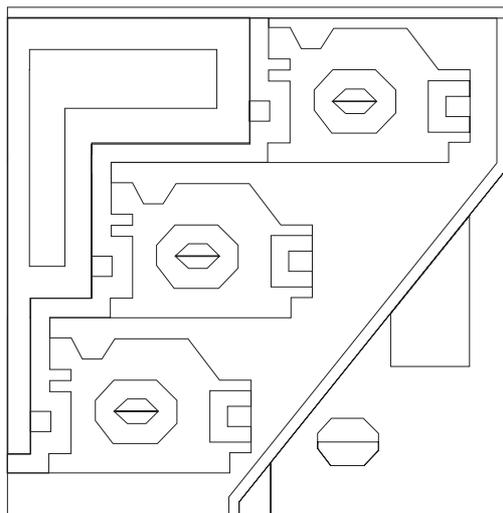
281 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

282 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu
Inca Sierra sur S 16 DC

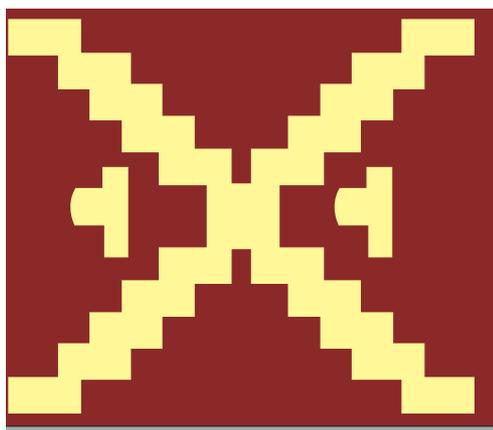
283 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

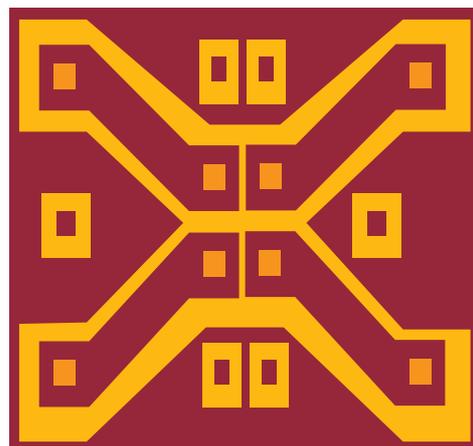
284 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

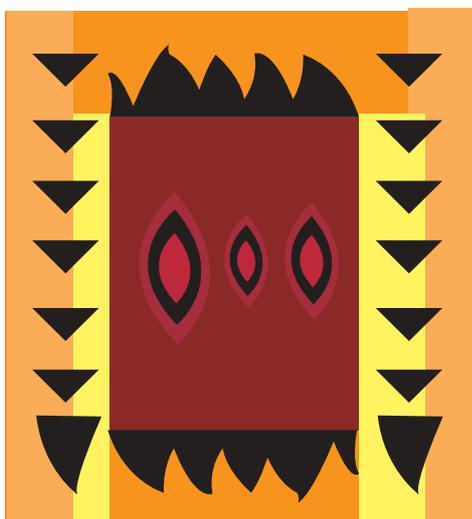
285 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

Inca Sierra sur S 16 DC

286 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

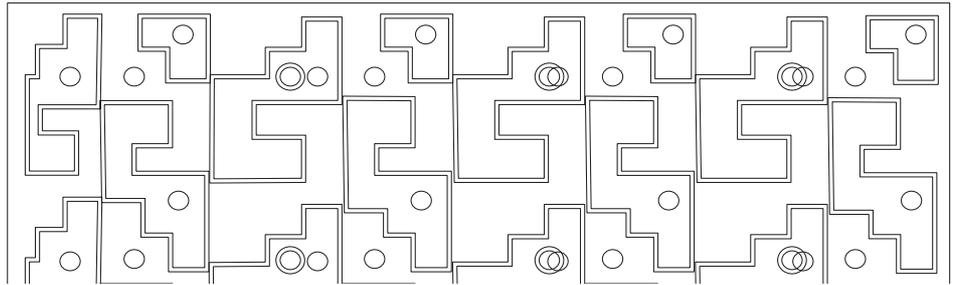
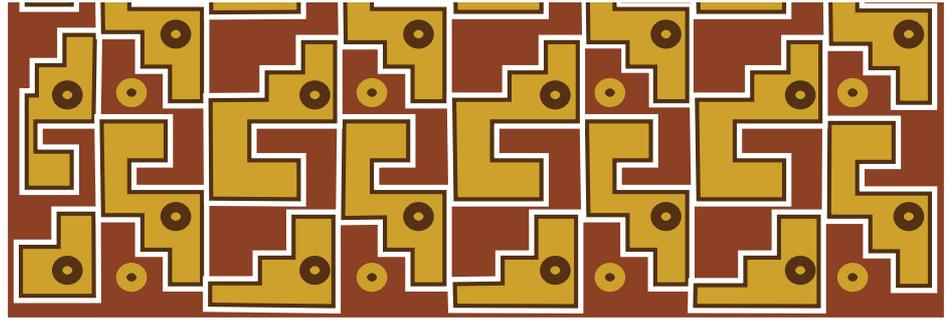
Inca Sierra sur S 16 DC

287 Textil. Síntesis ideograma. Tocapu

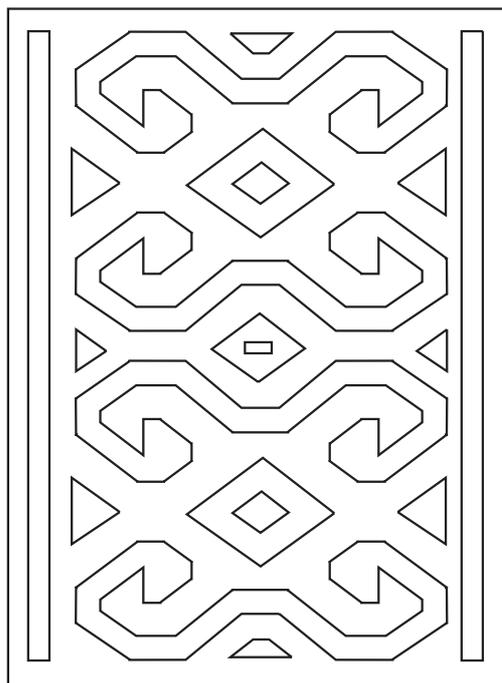
Inca Sierra sur S 16 DC

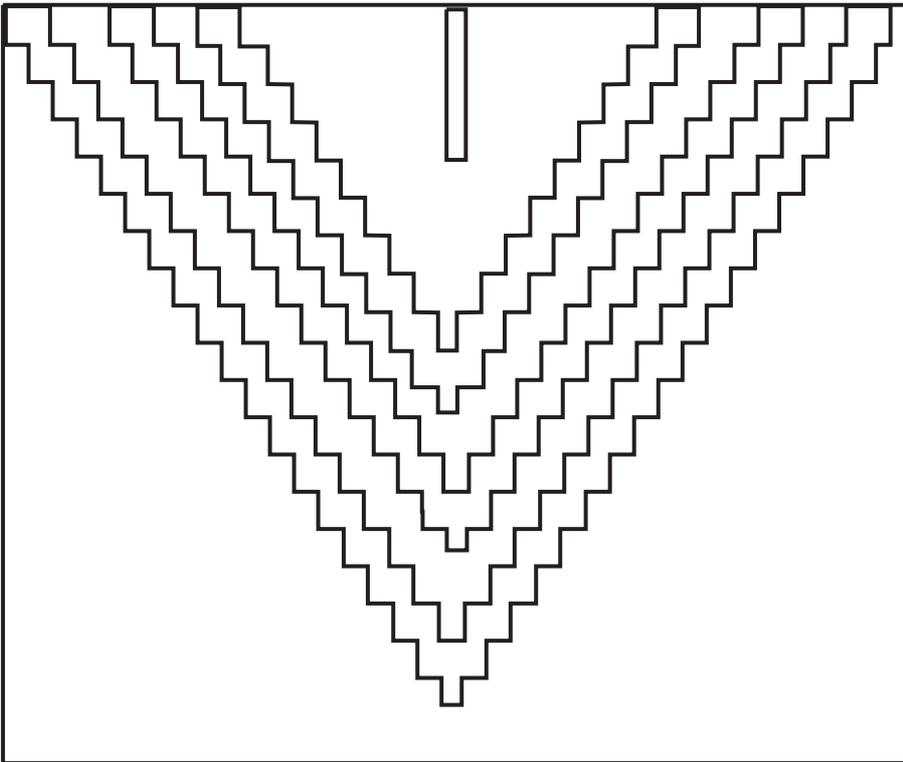

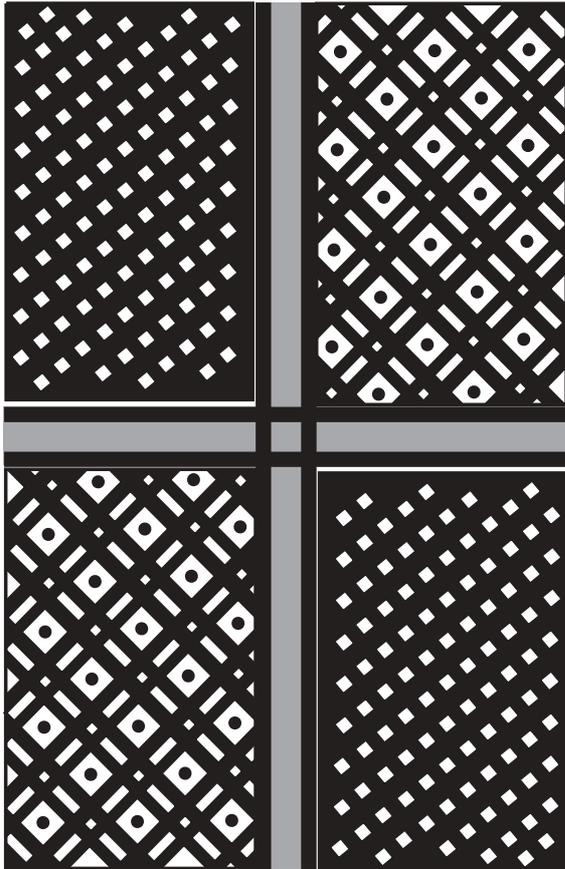
288 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

289 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

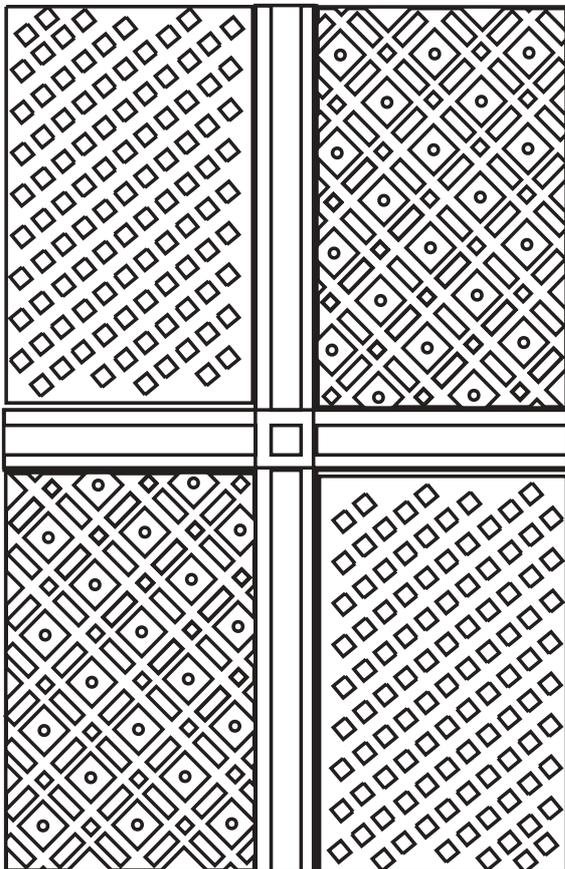

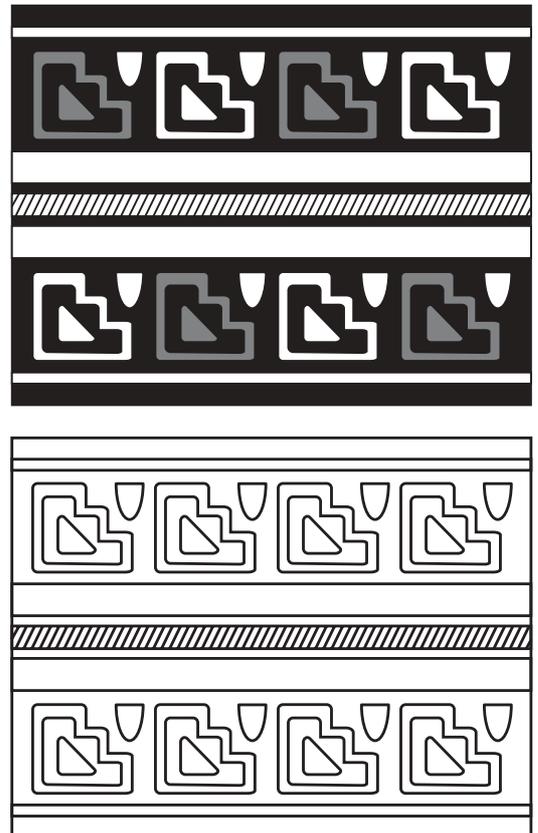
290 Textil. Uncu. Síntesis modular
Inca. Sierra Centro. S 16 DC

291 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

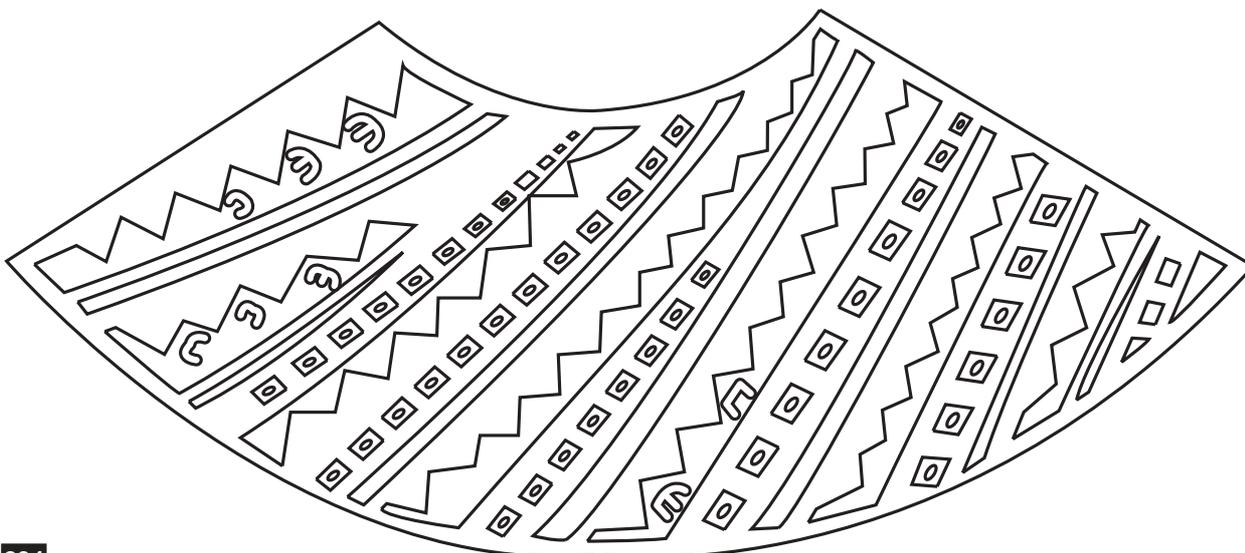
291 Textil. Composición modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

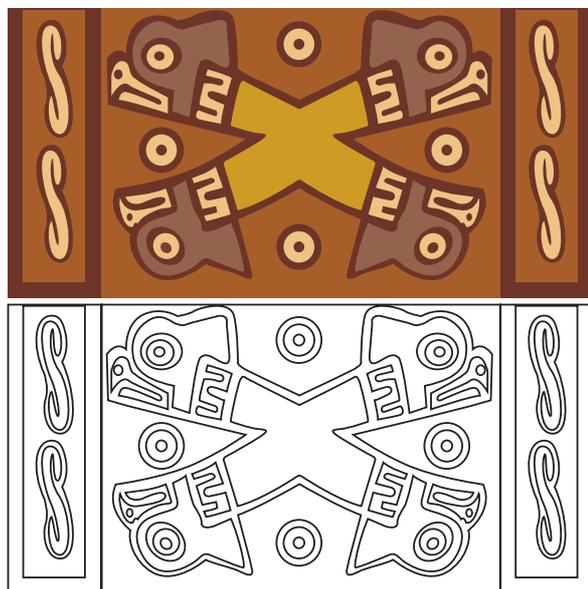
292 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

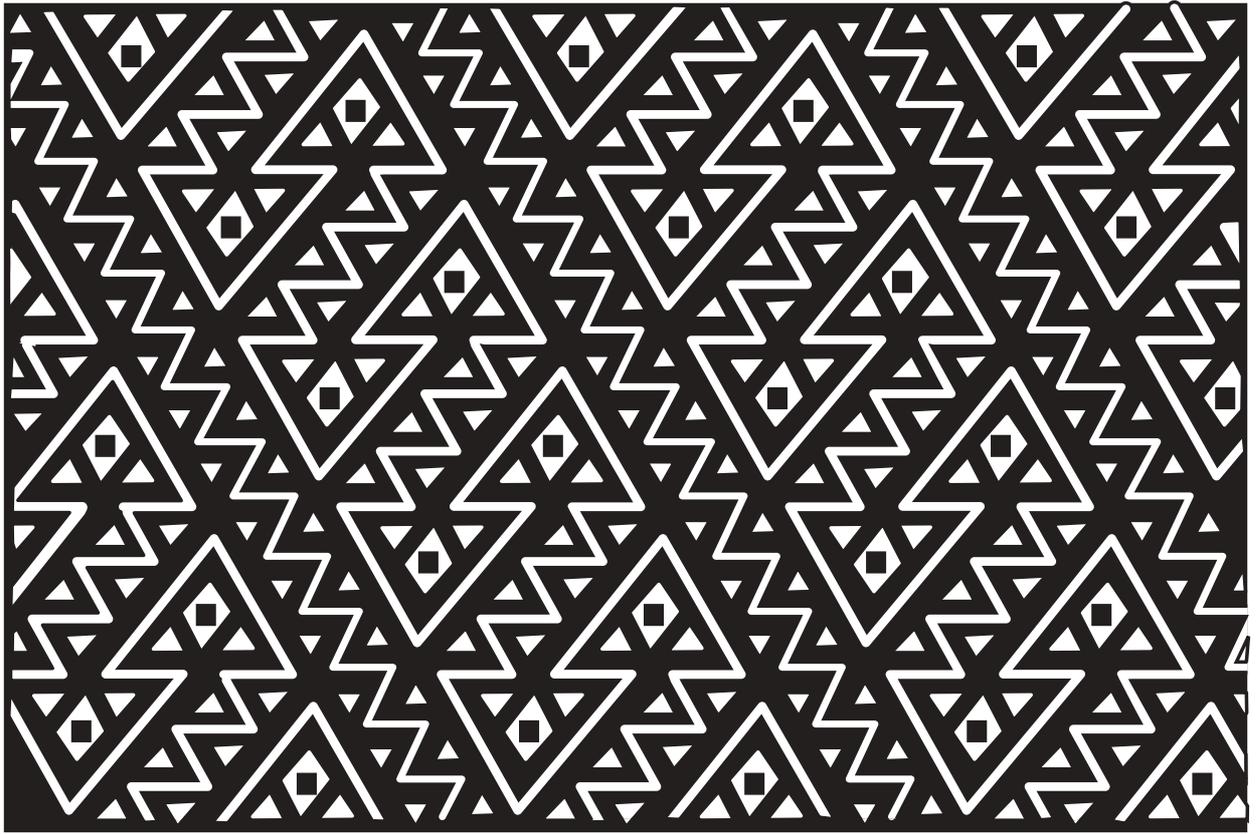

293 Textil. Composición modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

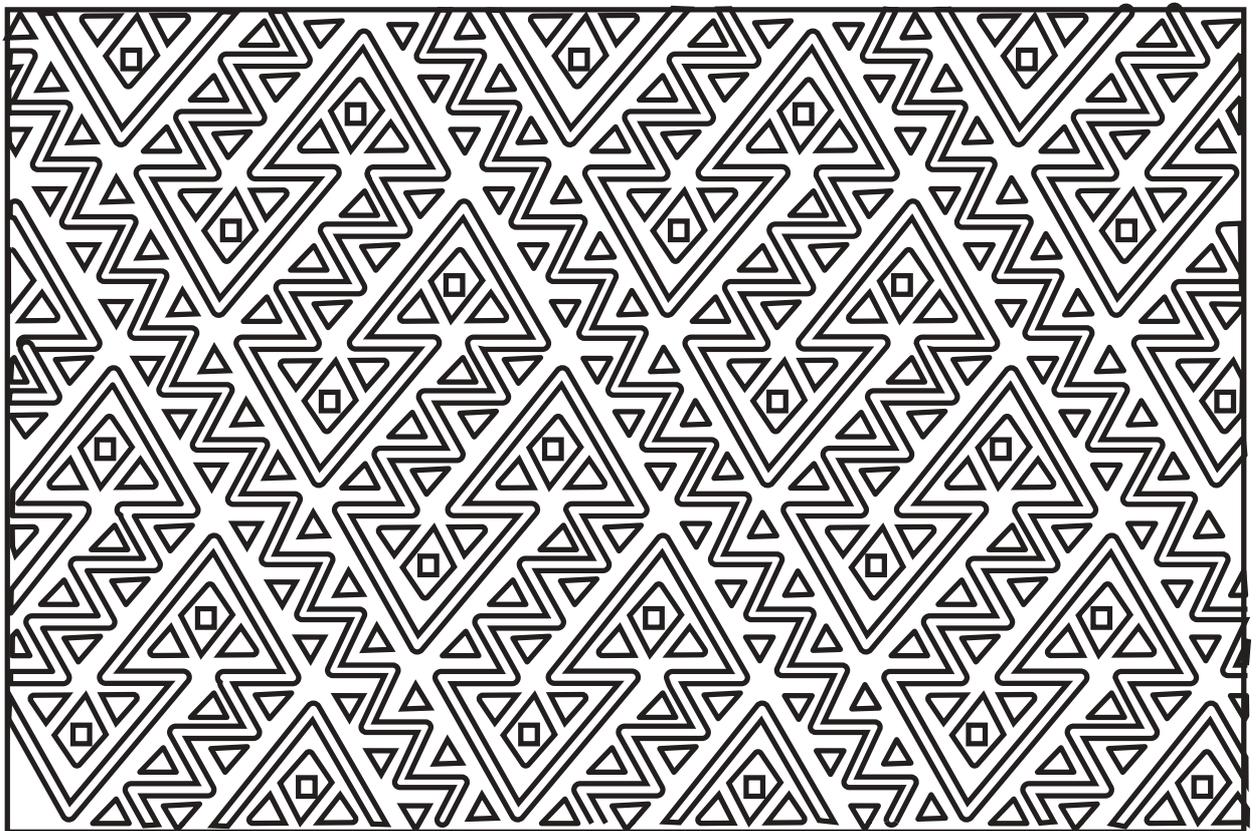

294 Textil. Síntesis modular
Wari. Sierra Centro. S 7 DC

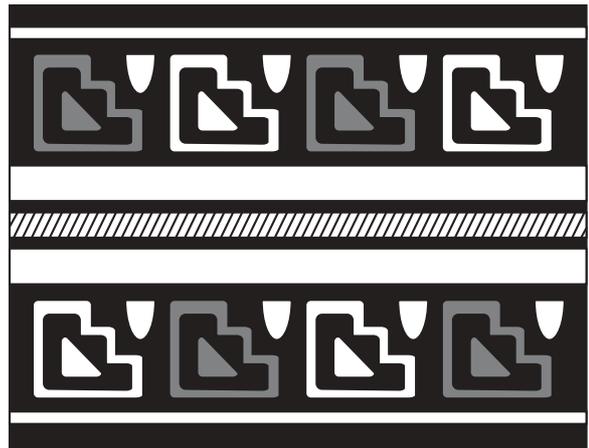

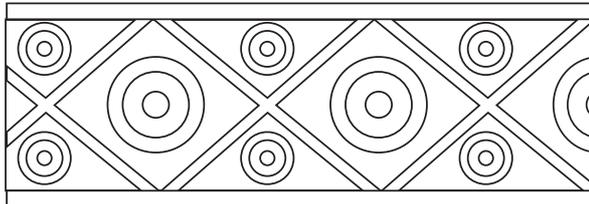
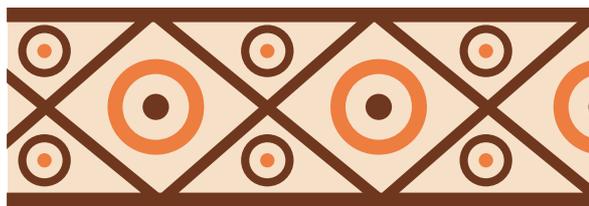
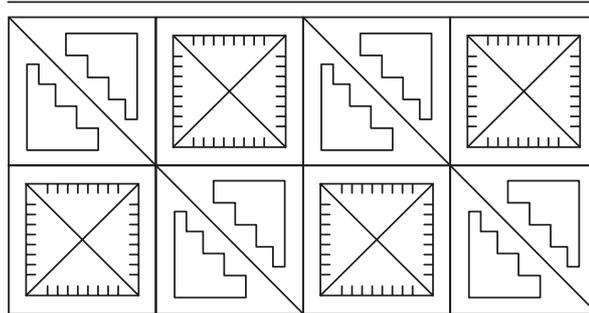
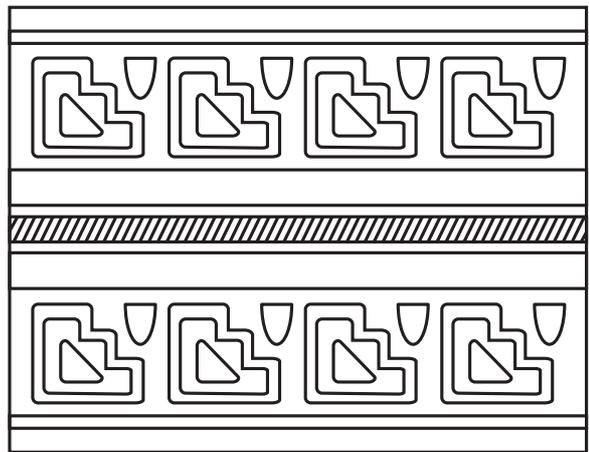
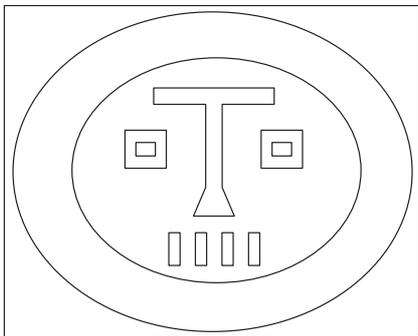
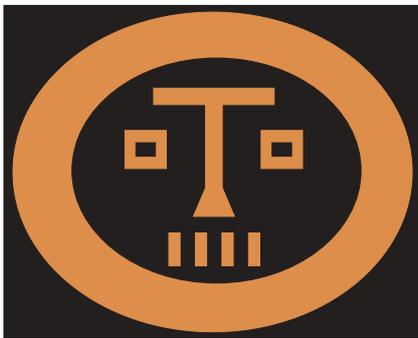
295 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

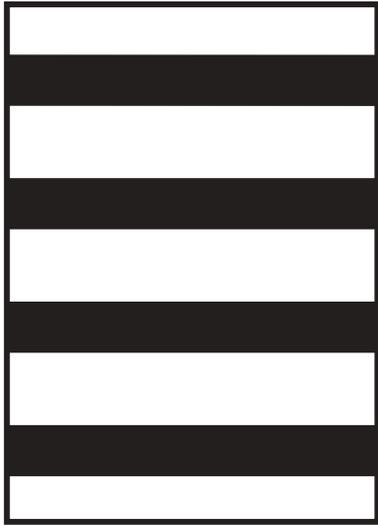
296 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

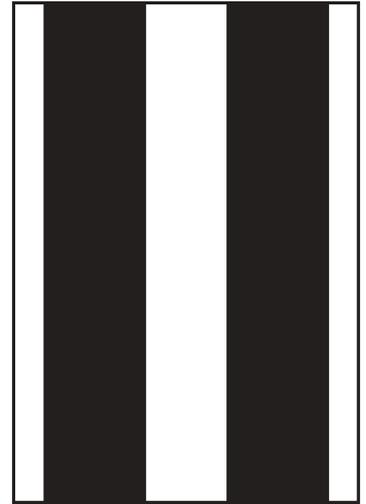
297 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

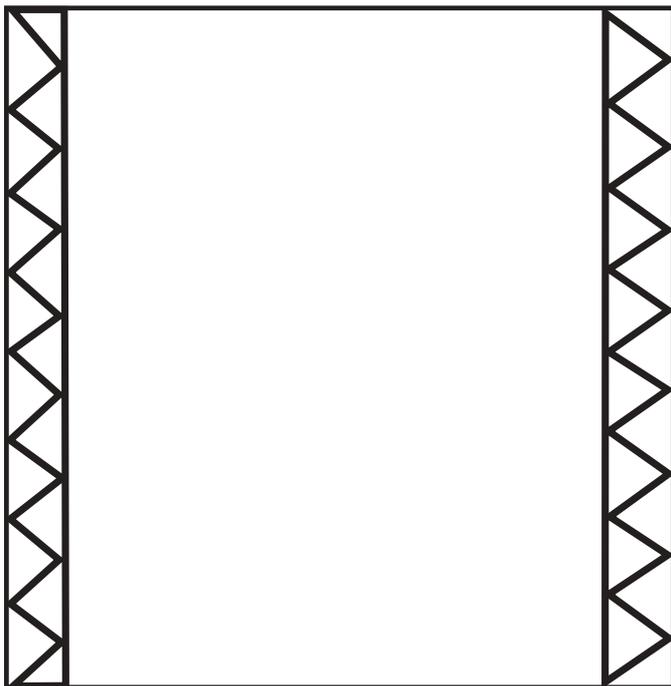
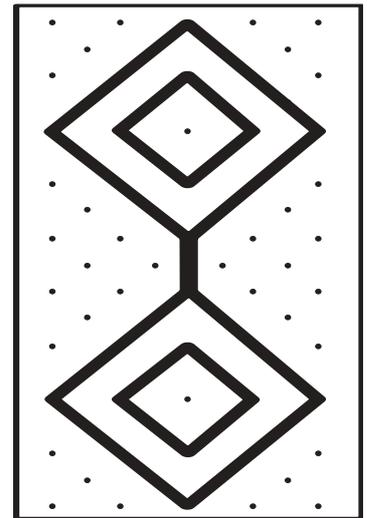
297 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

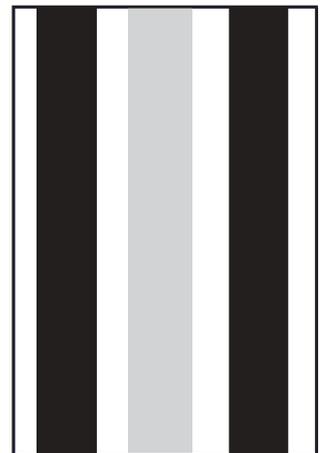
298 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

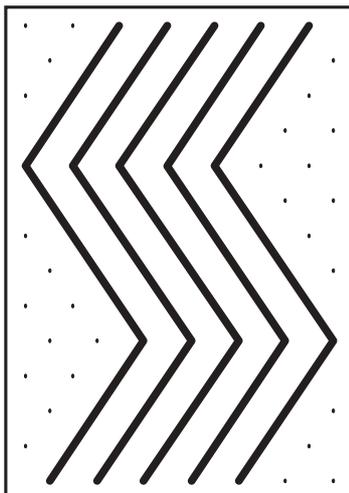
299 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

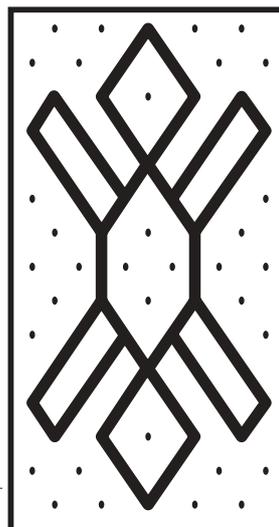
300 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

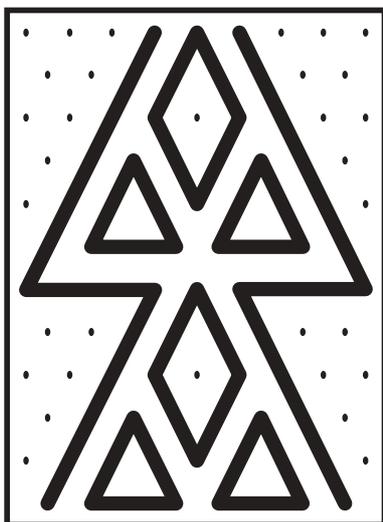
301 Textil. Síntesis modular
Chancay. Costa Centro. S 11 DC

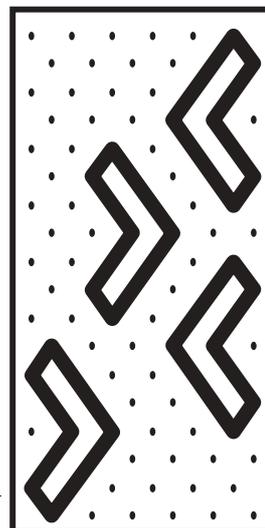
302 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'eros. Cusco, actual

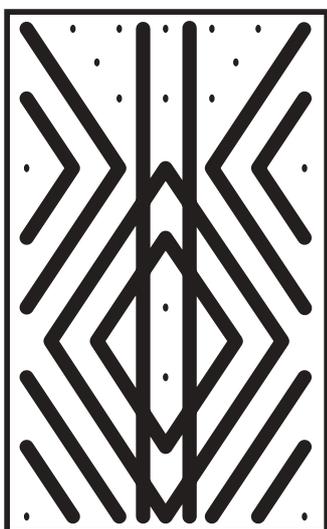
303 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

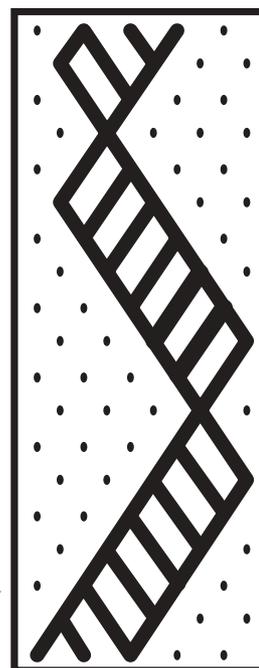
304 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

305 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

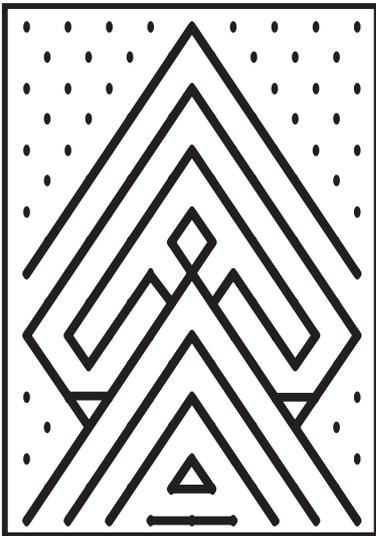
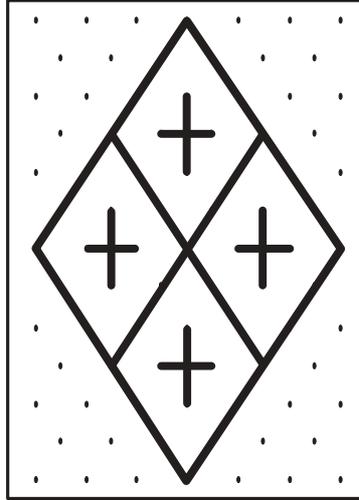

306 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

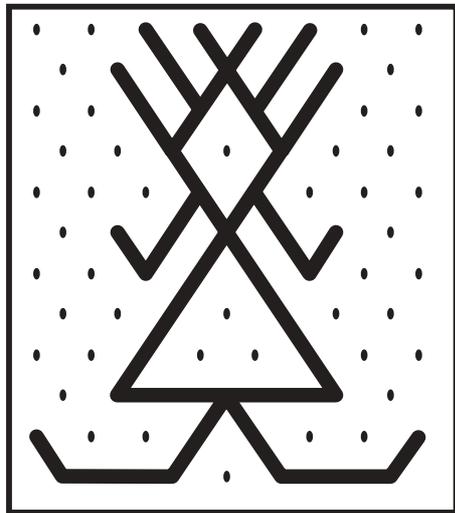

307 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

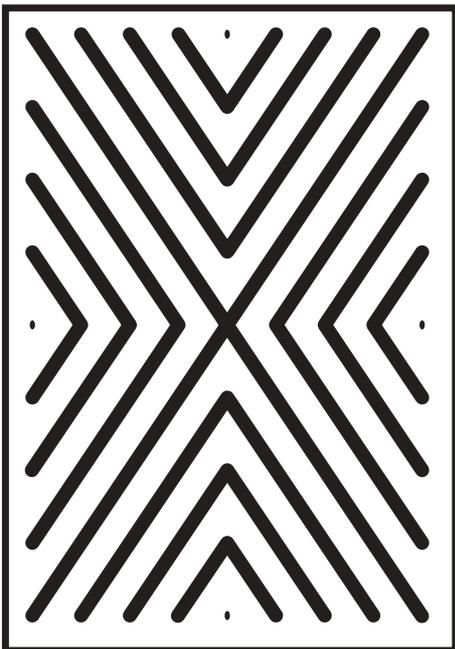
308 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

309 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

310 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

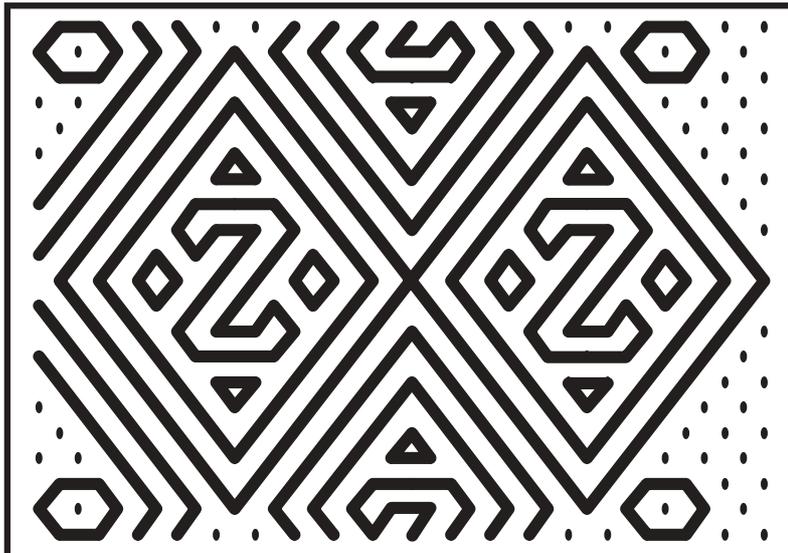

311 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

312 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

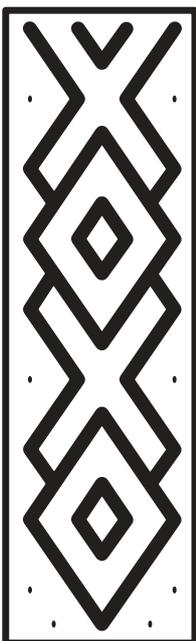
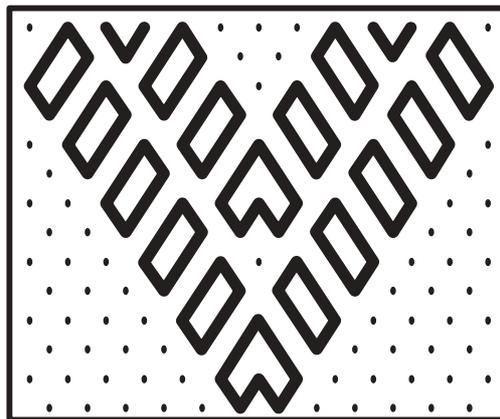
313 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

314 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

315 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

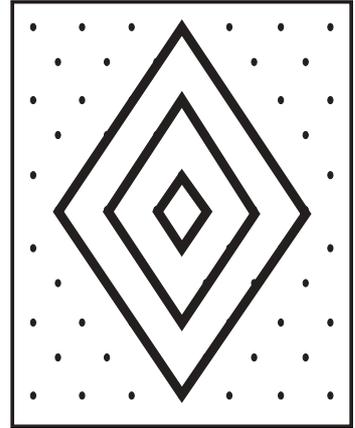
316 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

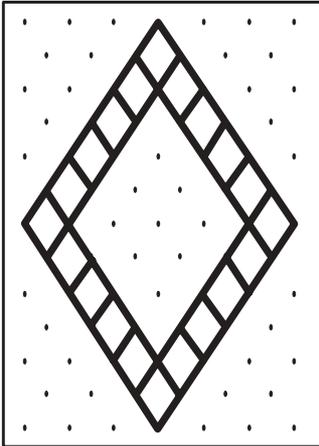
317 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

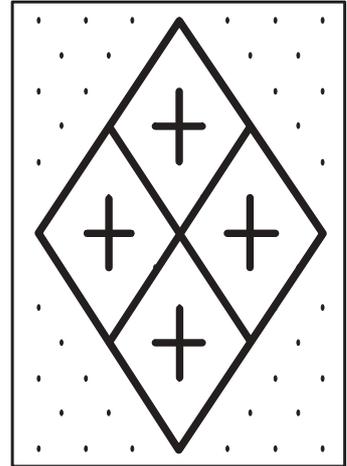
318 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

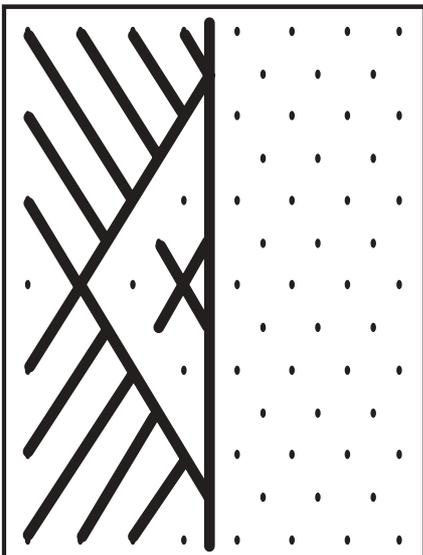
319 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

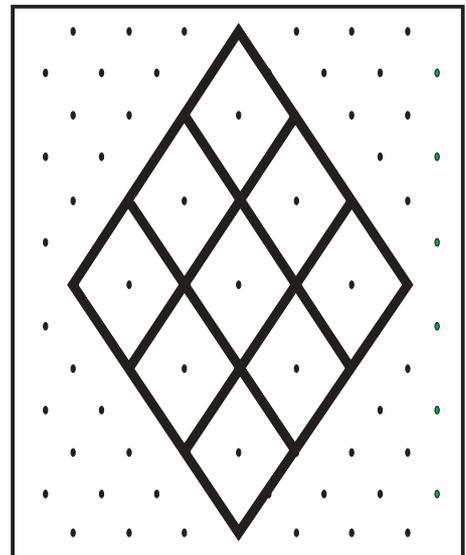
320 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

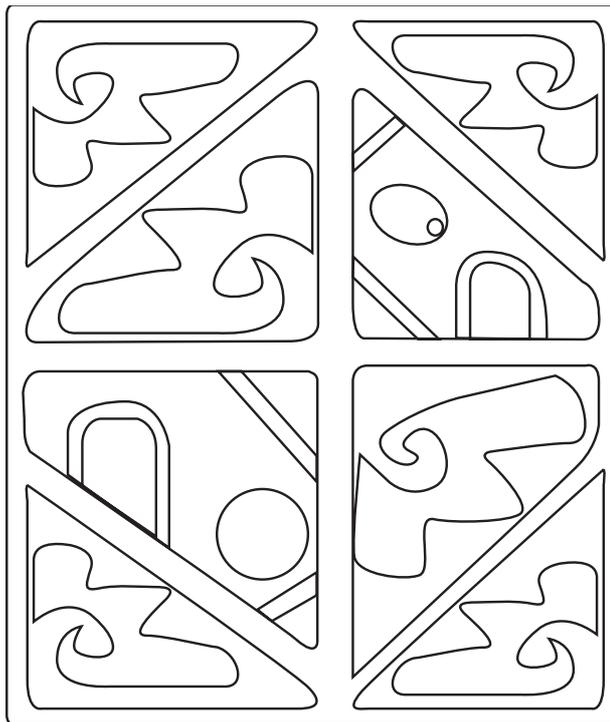
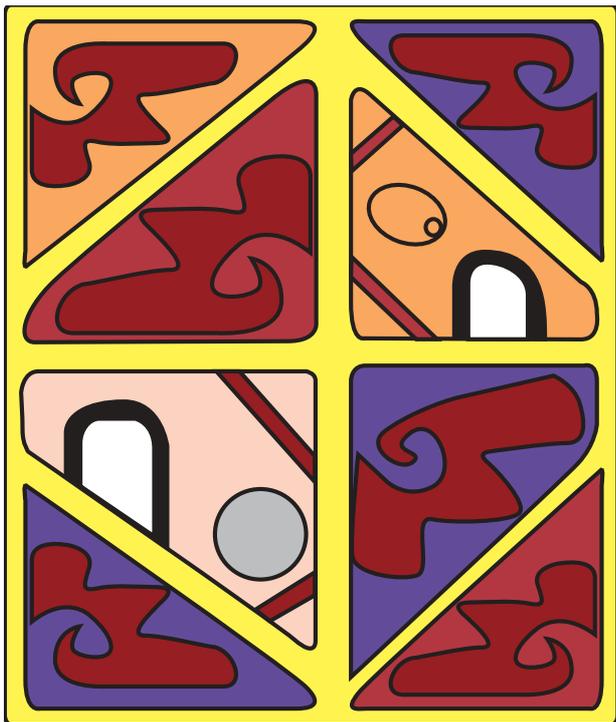
321 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

322 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

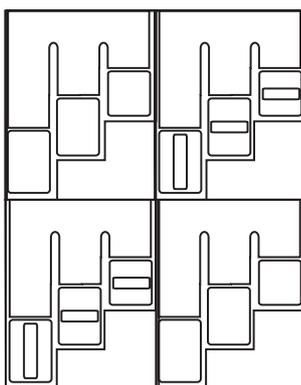
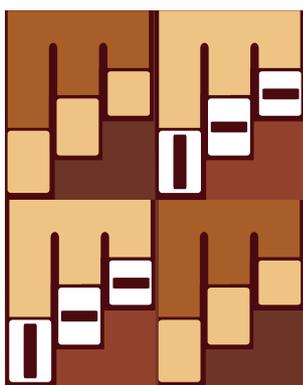

323 Textil. Síntesis modular simbólica
Comunidad Q'ero. Cusco, actual

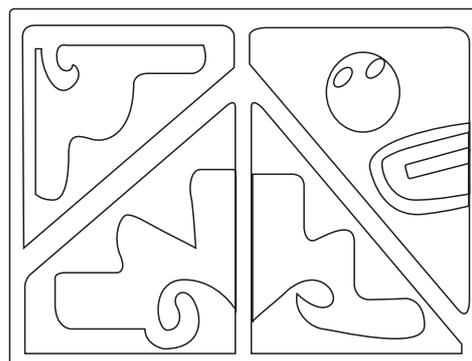
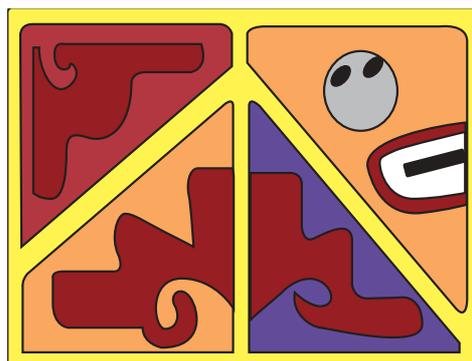

313 Textil. Síntesis modular simbólica
Wari. Siera centro S 7DC

315 Textil. Síntesis modular simbólica
Wari. Siera centro S 7DC

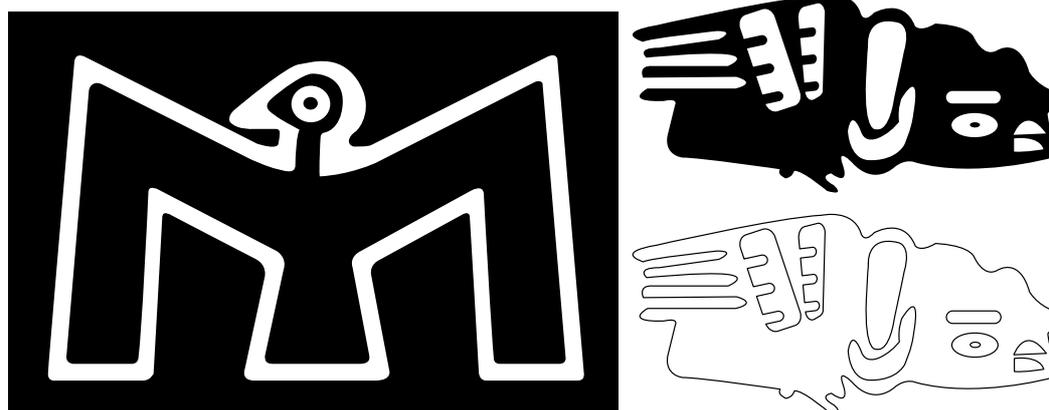

314 Textil. Síntesis modular, manos
Wari. Siera centro S 7DC

Zoomorfos

- Aves y pájaros
- Felinos y cánidos
- Fauna marina
- Insectos
- Serpientes
- Peces
- Reptiles, saurios y batracios
- Fauna variada

Los frutos de la tierra y el mar, animales y plantas fueron representadas en una amplia variedad de tratamientos estilísticos. Fauna doméstica, de caza y de pesca. Muchos otros seres míticos, además de los clásicos, como el sapo asociado a los dioses de las lluvias, los monos fecundadores, los zorros mensajeros de la luna, los perros como guías de los muertos, las lechuzas y las moscas mensajeras de la muerte. Los Nazca y los Moche registraron una riquísima variedad de fauna terrestre y marina con magistrales técnicas figurativas de simplificación y síntesis. Wari y Tiahuanaco compusieron sus imágenes llevándolas a una progresiva abstracción geométrica cada vez más simbólica. Imágenes que constituyen verdaderas lecciones de síntesis figurativa y cromática.

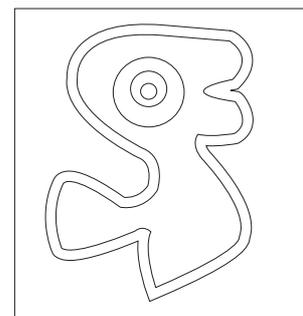
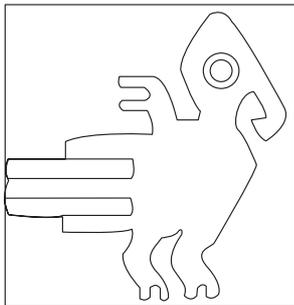
Zoomorfos

Aves y Pájaros

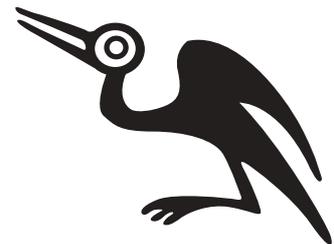
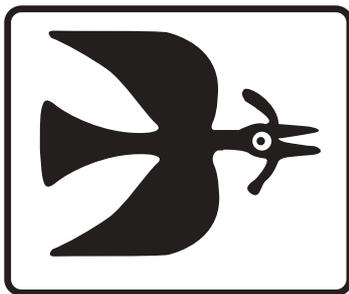
317 Textil. Ave
Puruchuco. Costa centro S 7DC

316 Textil. Ave
Wari. Sierra centro S 7DC

318 Pintura en cerámica. Ave en vuelo
Inca. S 16 DC

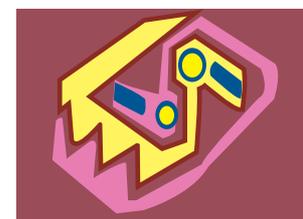
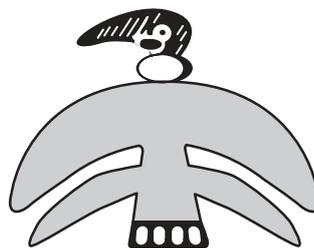
320 Pintura en cerámica. Ave
Inca. S 16 DC

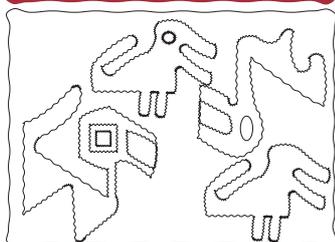
319 Pintura en cerámica. Ave
Inca. S 16 DC

322 Textil. Aves
Wari. Sierra centro S 7DC

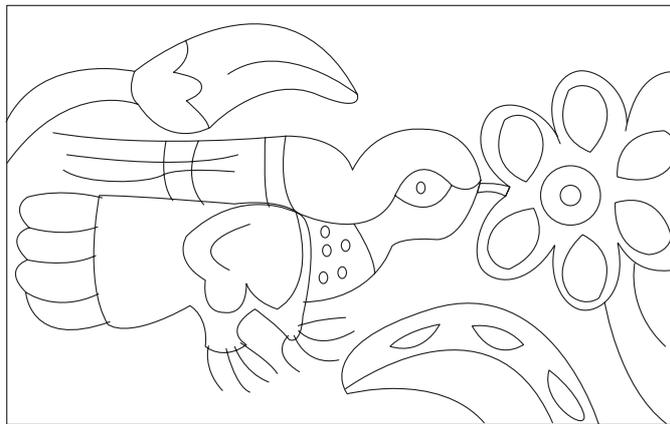
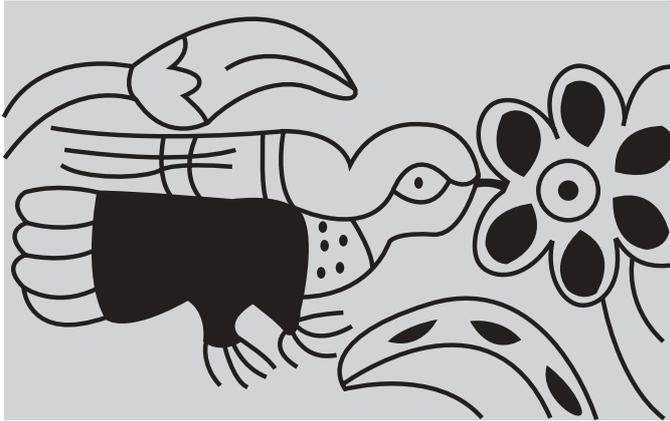
321 Textil. Aves contrapuestas
Wari. Sierra centro S 7DC

323 Pintura en cerámica. Ave
Inca. S 16 DC

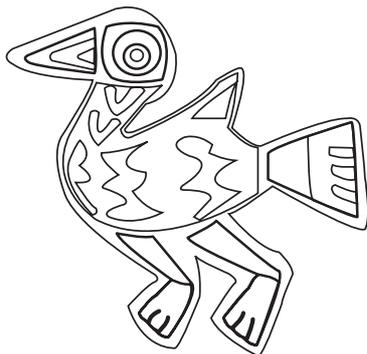
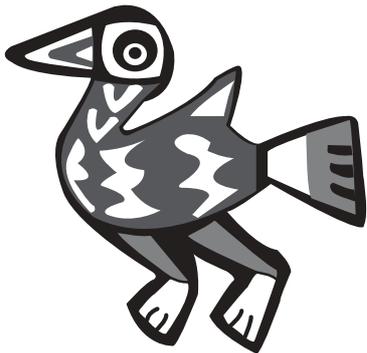

324 Pintura en cerámica. Ave
Inca. S 16 DC

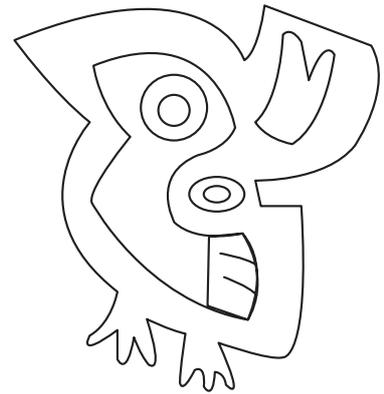

325 Cerámica pintada. Picaflor
Nazca. Costa central S 2 DC

327 Textil. Aves
Chancay. Costa centro S 11 DC

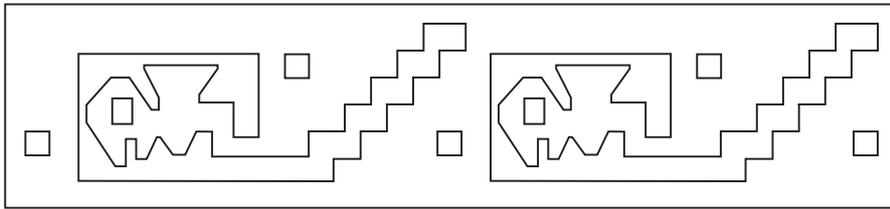
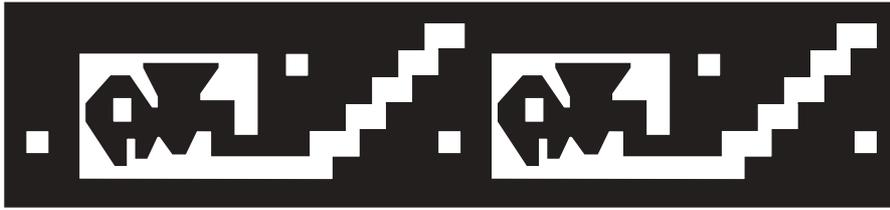
329 Textil. Aves
Chancay. Costa centro S 11 DC

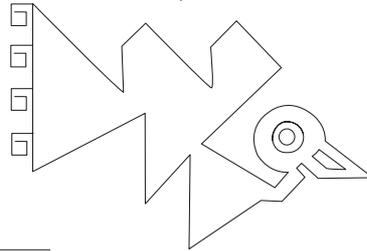
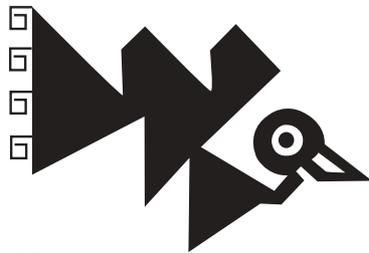
326 Textil. Aves
Chancay. Costa centro S 11DC

328 Textil. Aves
Chancay. Costa centro S 11 DC

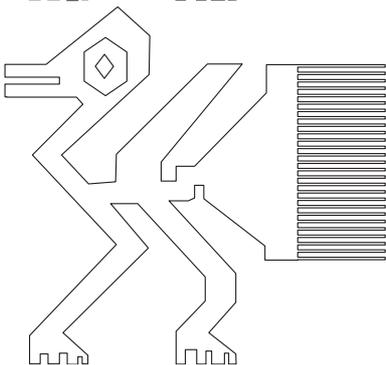
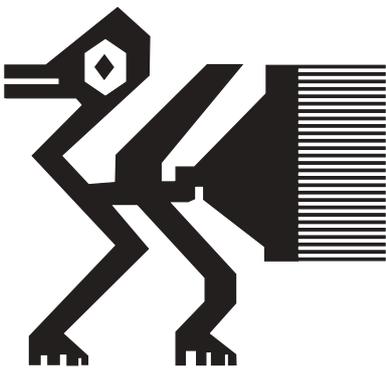

330 Textil. Aves
Chancay. Costa centro S 11 DC

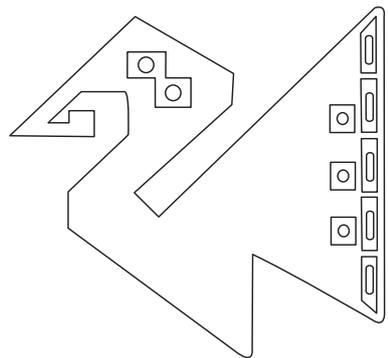
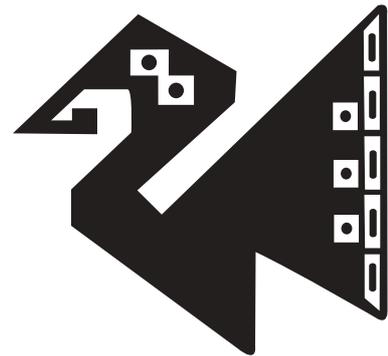

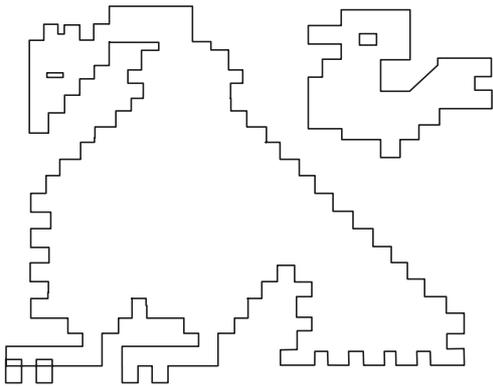
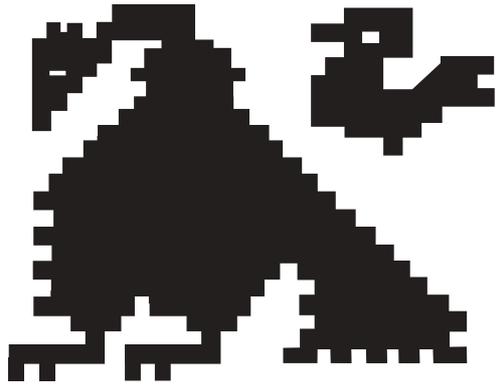
331 Textil. Rediseño Elena Izcue
s/Chancay. Costa centro S 11 DC

332 Textil. Rediseño Elena Izcue
s/Chancay. Costa centro S 11 DC

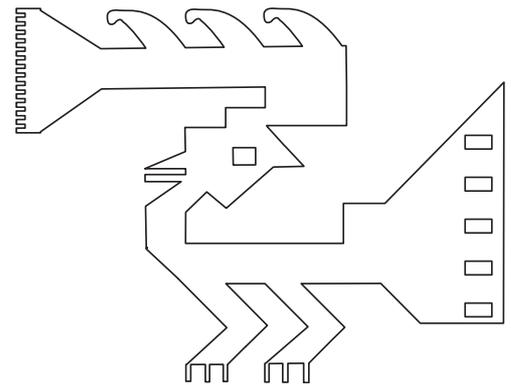
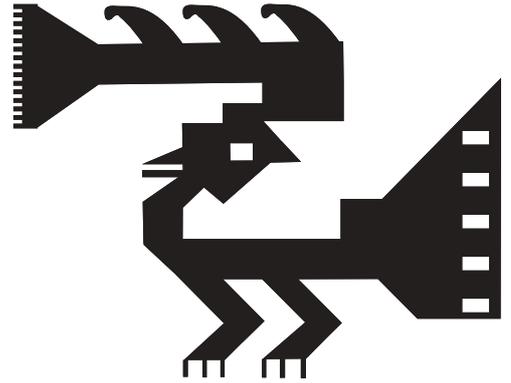
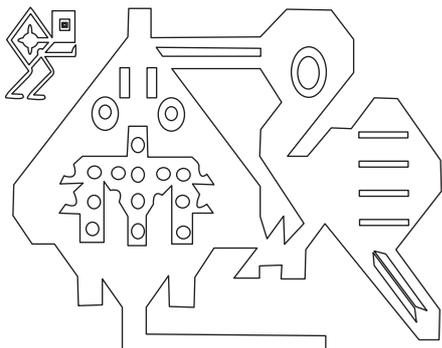
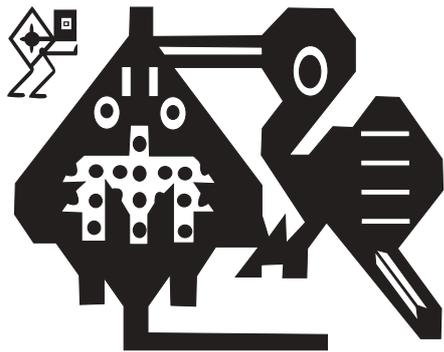
333 Textil. Rediseño Elena Izcue
s/Chancay. Costa centro S 11 DC

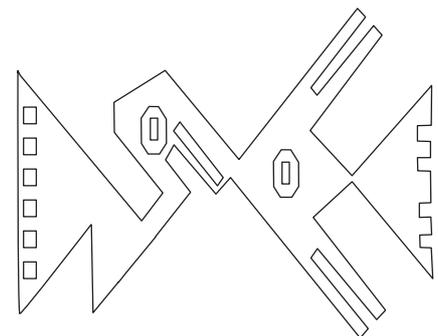
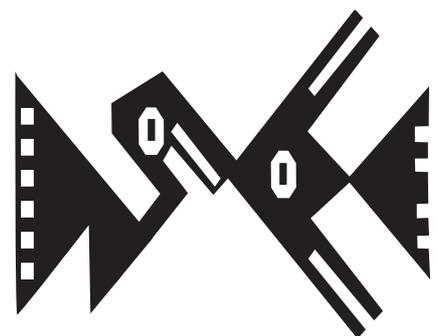
334 Textil. Rediseño Elena Izcue
s/Chancay. Costa centro S 11 DC

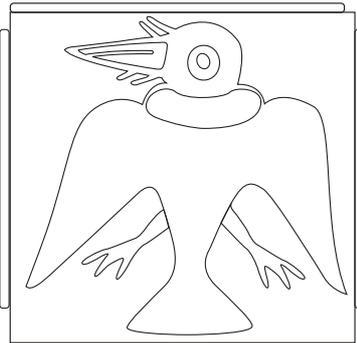
336 Textil. Rediseño Elena Izcue
s/Chancay. Costa centro S 11 DC

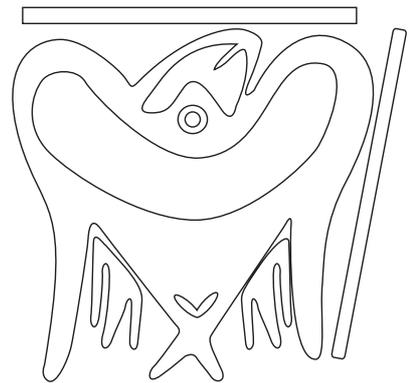
335 Textil. Rediseño Elena Izcue
s/Chancay. Costa centro S 11 DC

336 Textil. Rediseño Elena Izcue
s/Chancay. Costa centro S 11 DC

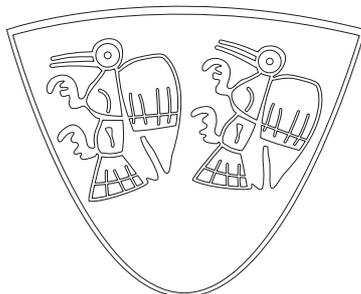
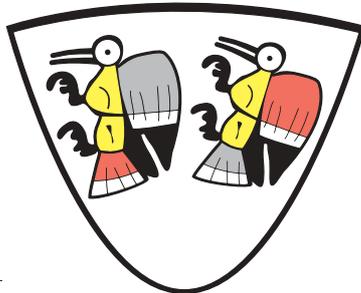

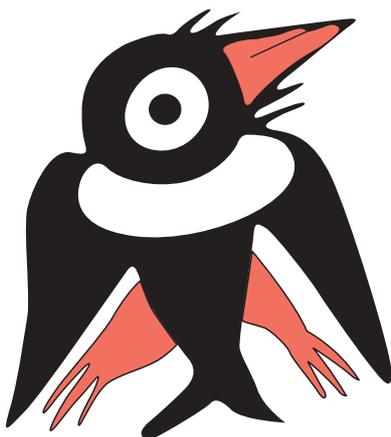
343 Cerámica pintada. Vencejo
Nazca Costa central S2 DC

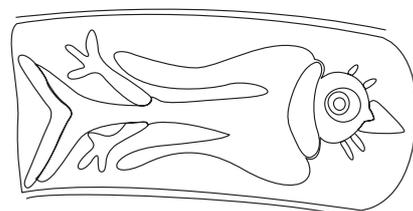
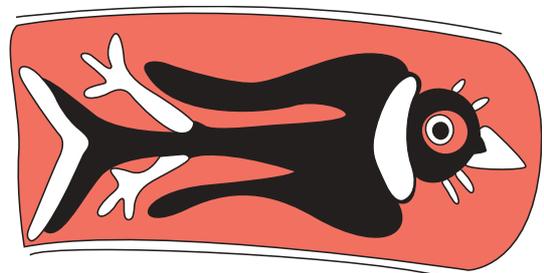
344 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

345 Cerámica pintada. Vencejo
Nazca Costa central S2 DC

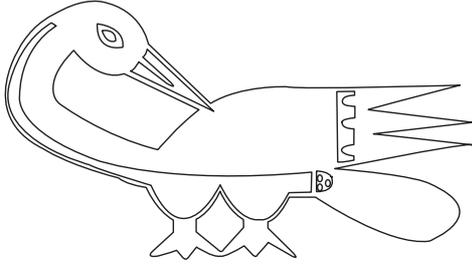
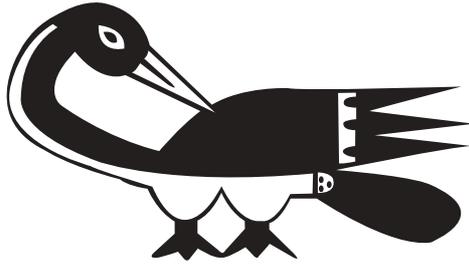

346 Cerámica pintada. Vencejo
Nazca Costa central S2 DC

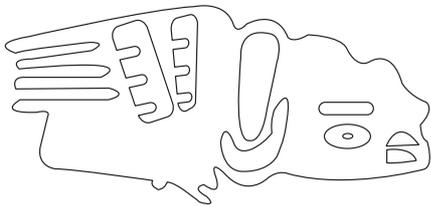

347 Cerámica pintada. Vencejo
Nazca Costa central S2 DCC

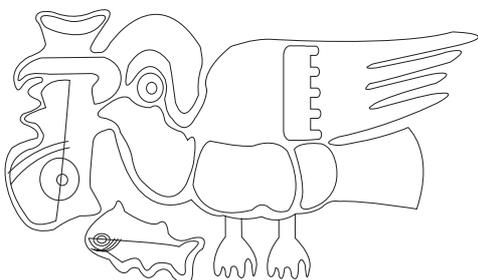
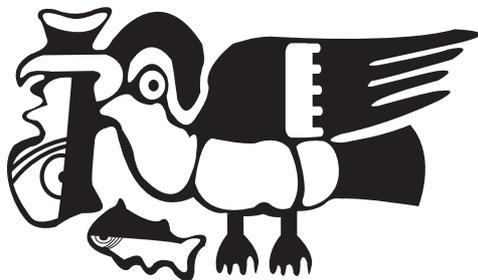
337 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

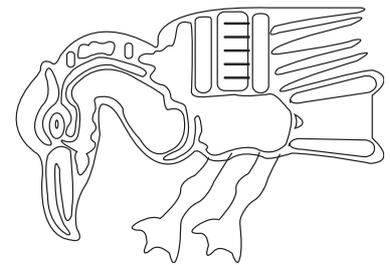
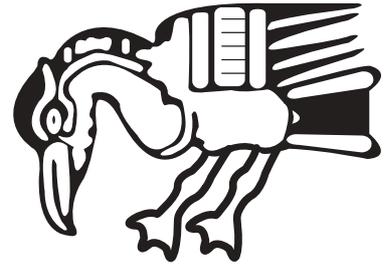
339 Cerámica pintada. Ave falcónida
Nazca Costa central S2 DC

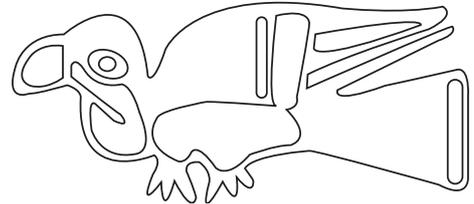
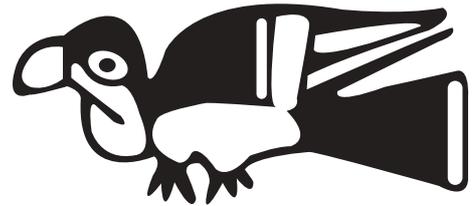
341 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

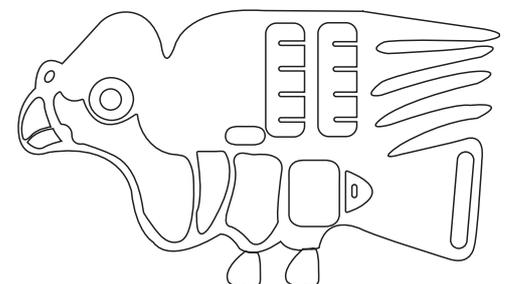
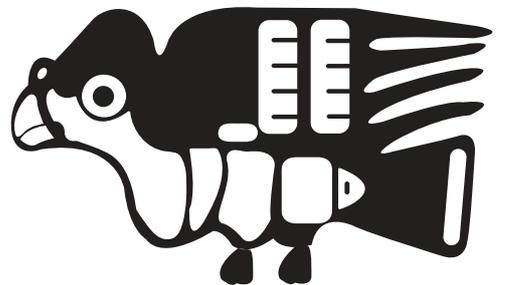
338 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

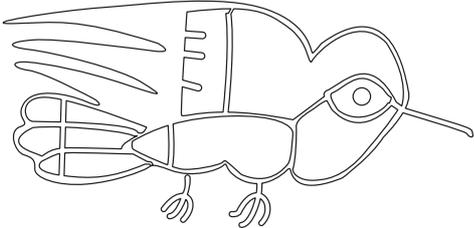
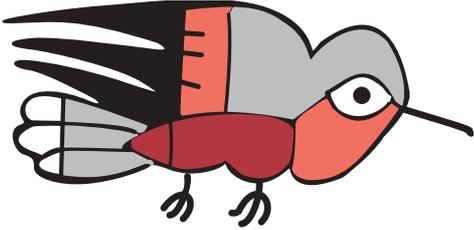
340 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

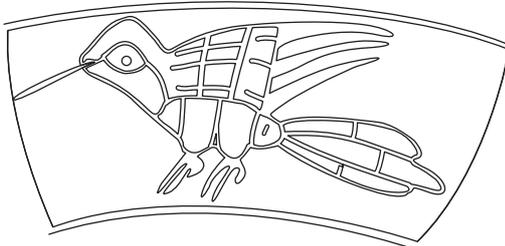
342 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

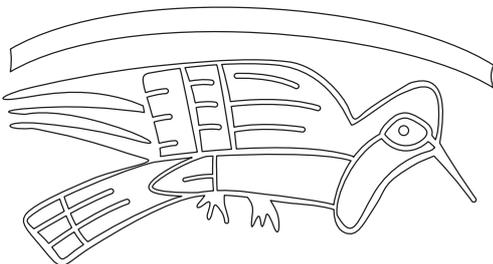
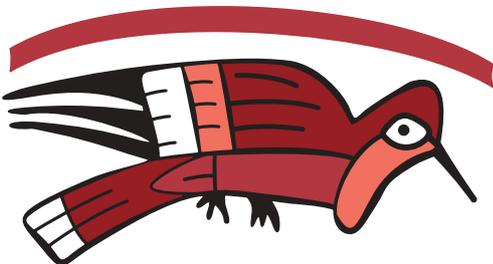
348 Cerámica pintada. Colibrí
Nazca Costa central S2 DCC

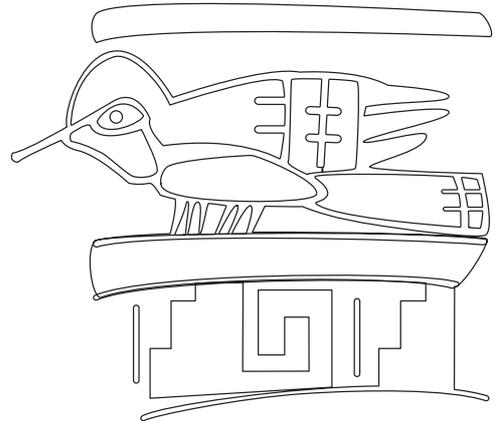
350 Cerámica pintada. Colibrí
Nazca Costa central S2 DCC

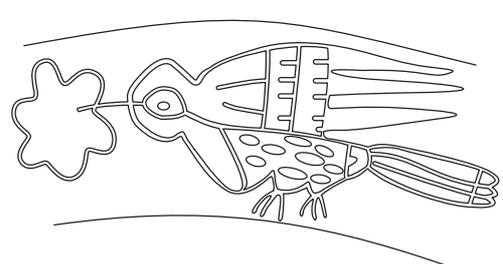
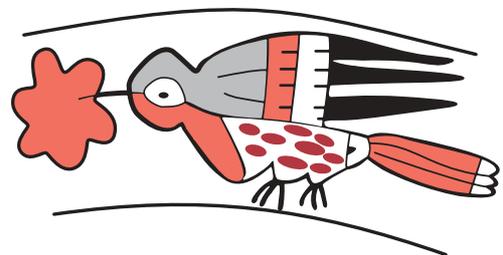
351 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DCC

349 Cerámica pintada. Colibrí
Nazca Costa central S2 DCC

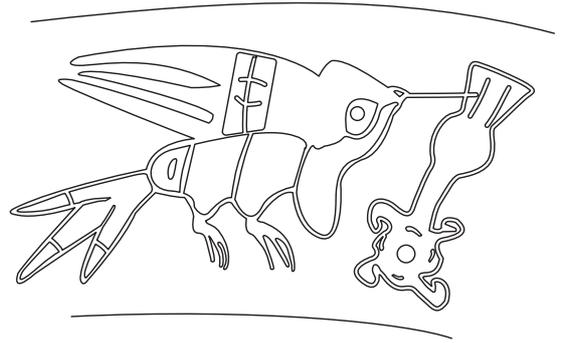
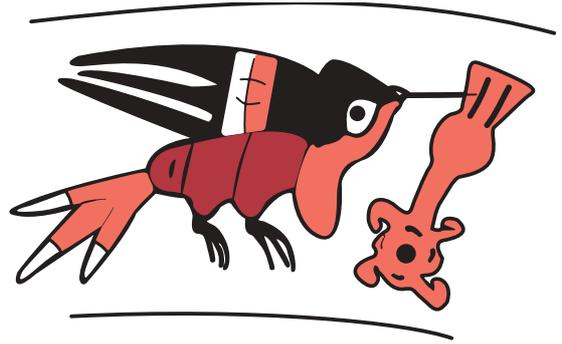
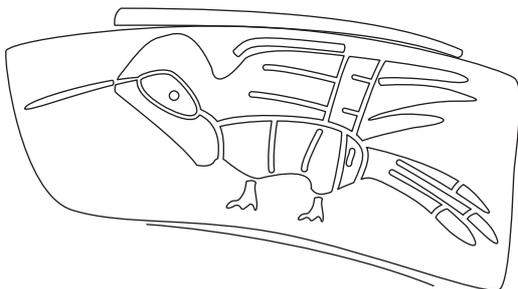
352 Cerámica pintada. Colibrí
Nazca Costa central S2 DCC

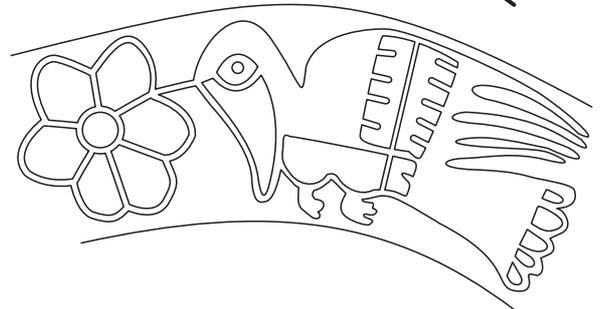

353 Cerámica pintada. Aves
Nazca Costa central S2 DC

355 Cerámica pintada. Colibrí
Nazca Costa central S2 DC

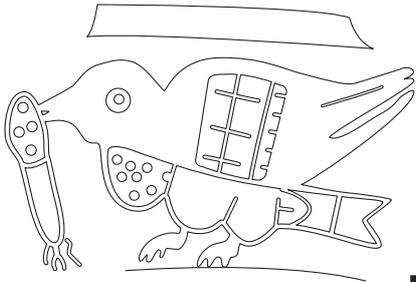

354 Cerámica pintada. Colibrí
Nazca Costa central S2 DC

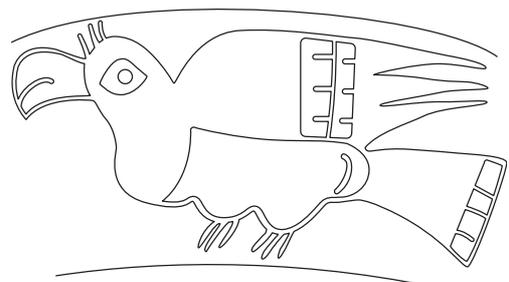

356 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

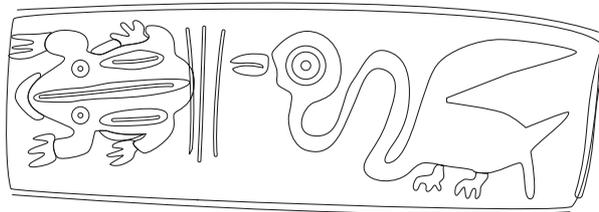
357 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

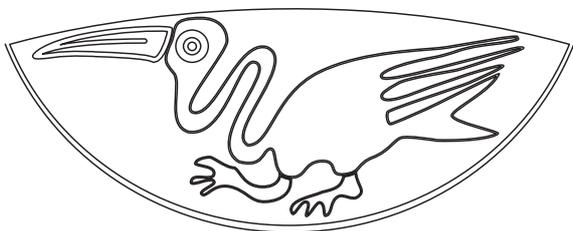
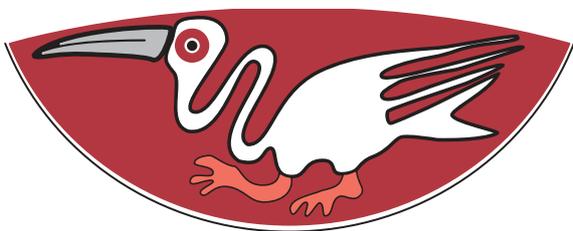
358 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

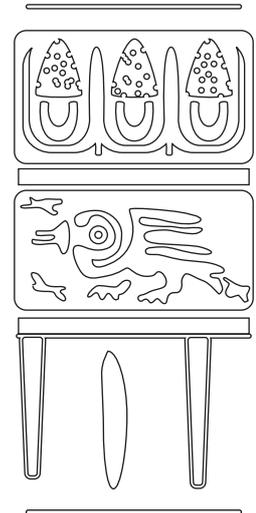
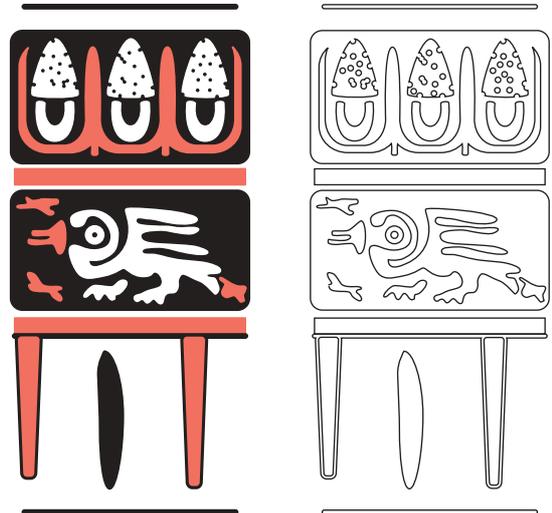
359 Cerámica pintada. Ave marina y sapo
Nazca Costa central S2 DC

360 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

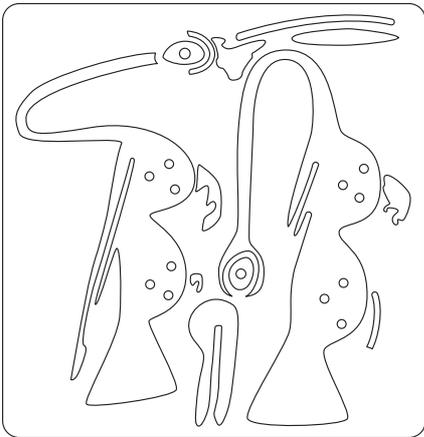
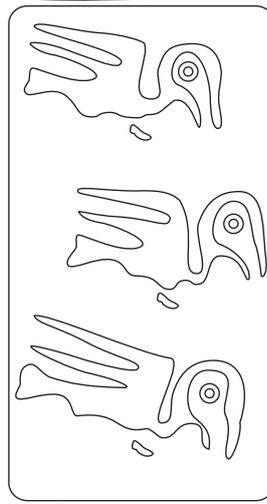

361 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

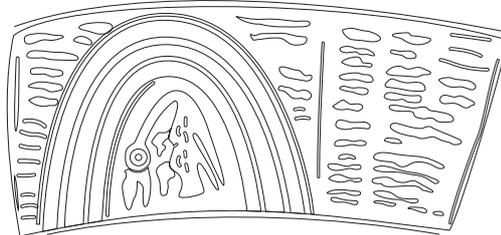
356 Cerámica pintada. Aves marinas

Nazca Costa central S2 DC

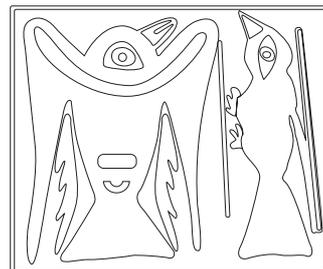
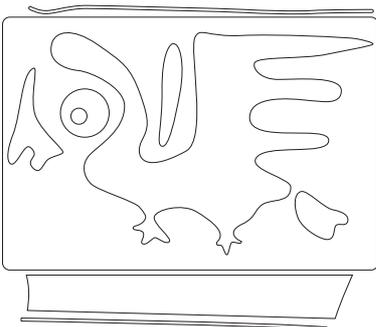
363 Cerámica pintada. Ave marina

Nazca Costa central S2 DC

362 Cerámica pintada. Flamencos

Nazca Costa central S2 DC

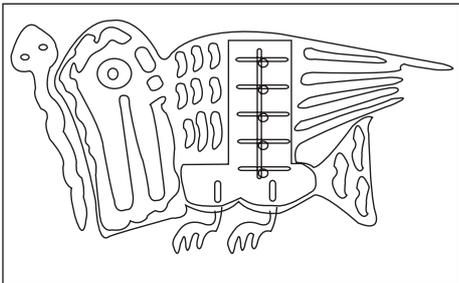
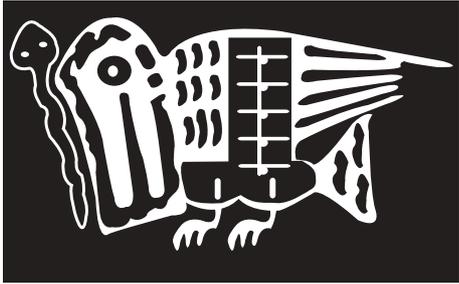

364 Cerámica pintada. Ave marina

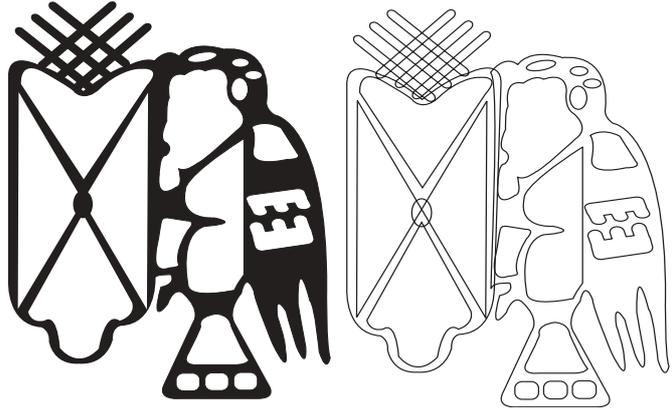
Nazca Costa central S2 DC

365 Cerámica pintada. Vencejo

Nazca Costa central S2 DC

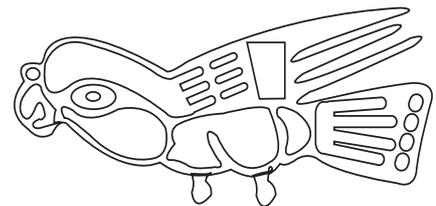

366 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

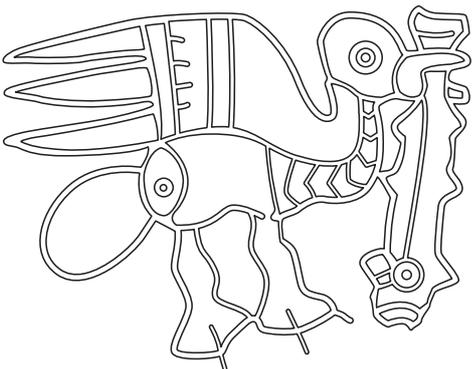
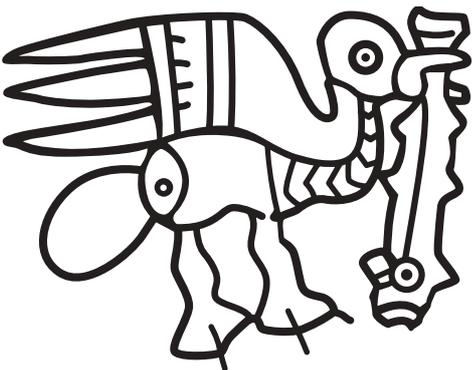

367 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

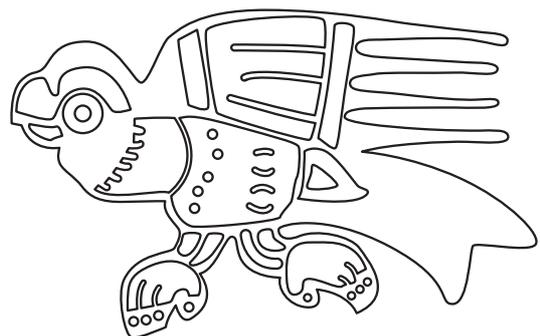
368 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

369 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

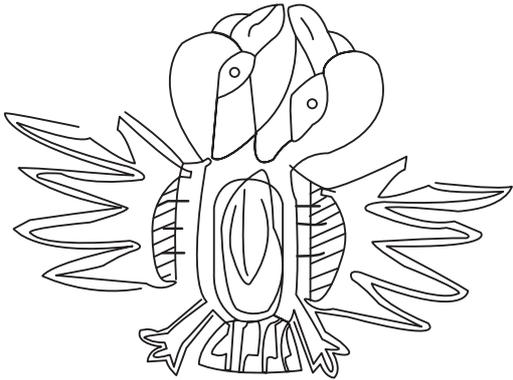
370 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

371 Cerámica pintada. Ave marina
Nazca Costa central S2 DC

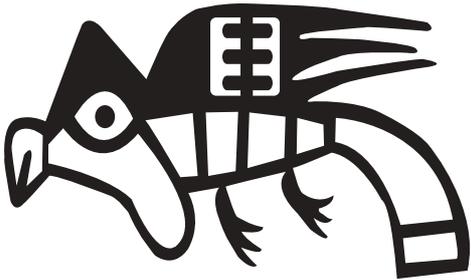
372 Cerámica pintada. Ave marina

Nazca Costa central S2 DC

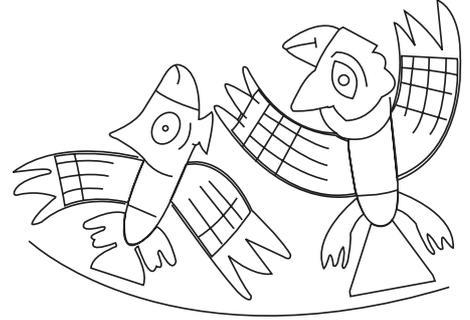
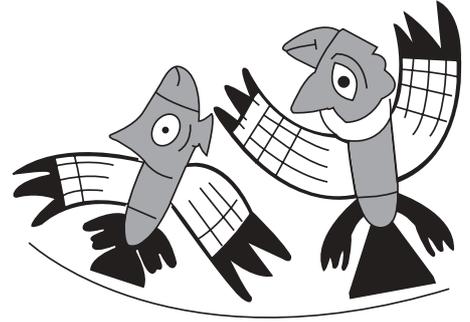
374 Cerámica pintada. Ave marina

Nazca Costa central S2 DC

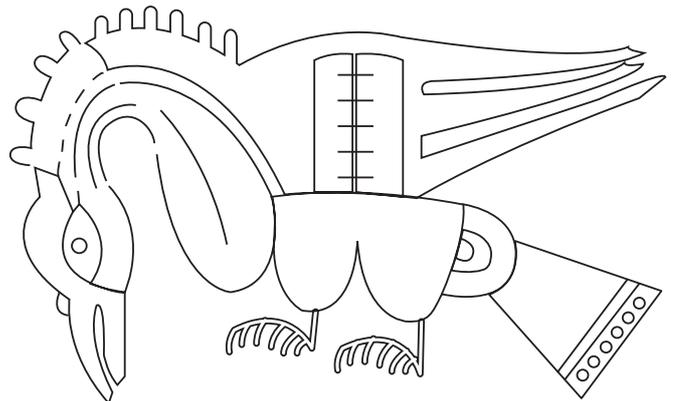
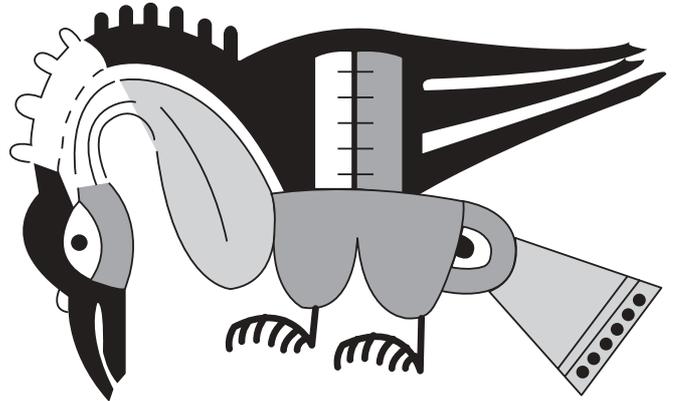
373 Cerámica pintada. Ave marina

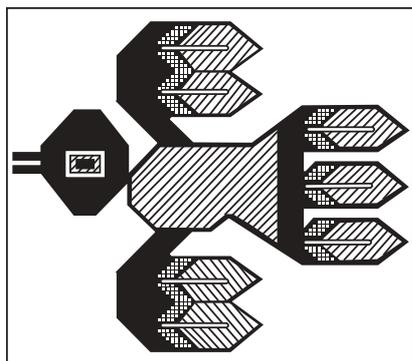
Nazca Costa central S2 DC

375 Cerámica pintada. Ave marina

Nazca Costa central S2 DC

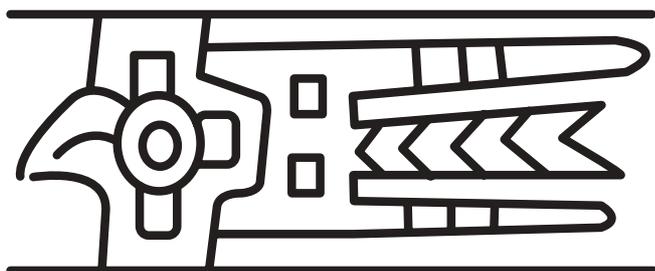

376 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

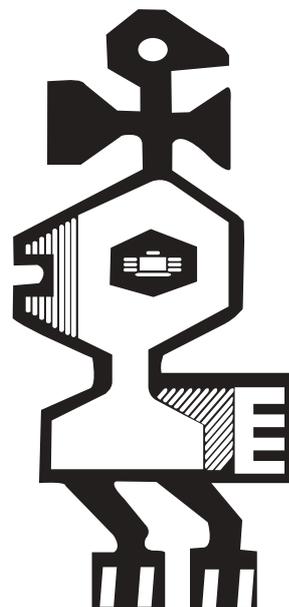
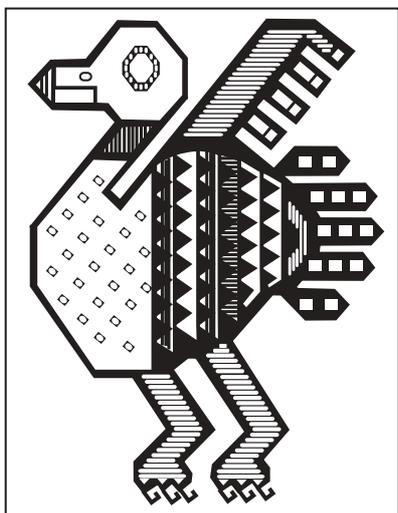
377 Cerámica pintada. Ave marina
Moche Costa norte S2 DC

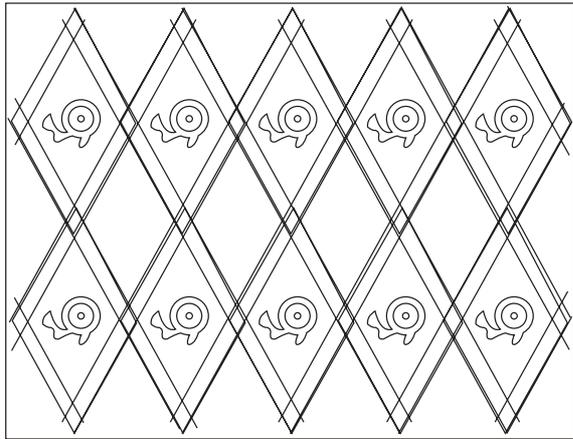
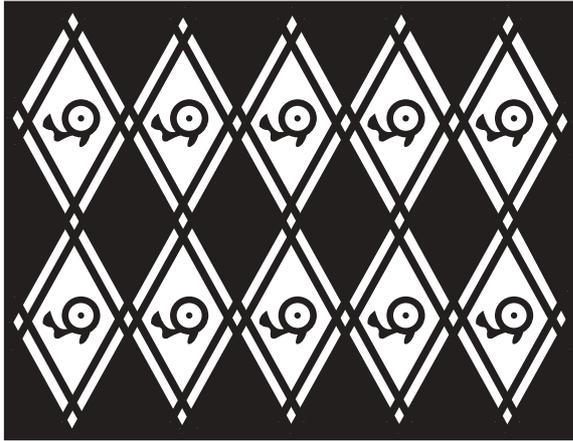

378 Cerámica pintada. Ave marina
Paracas Costa central S1 AC

379 Textil. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

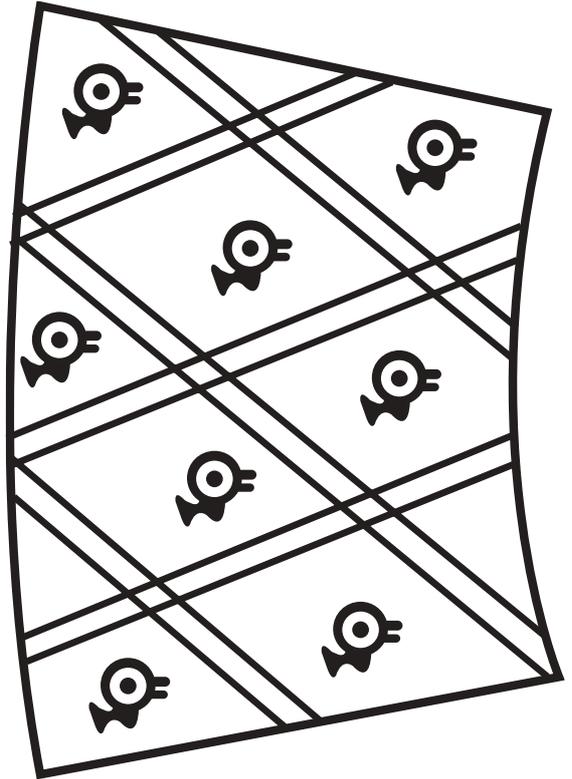
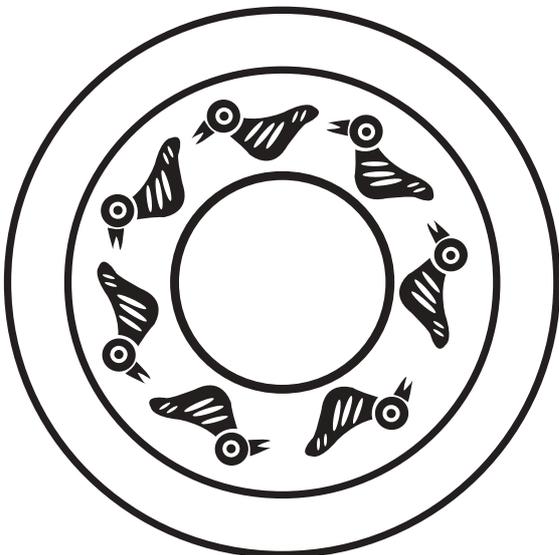
380 Textil. Ave marina
Pachacamac Costa central S8 DC

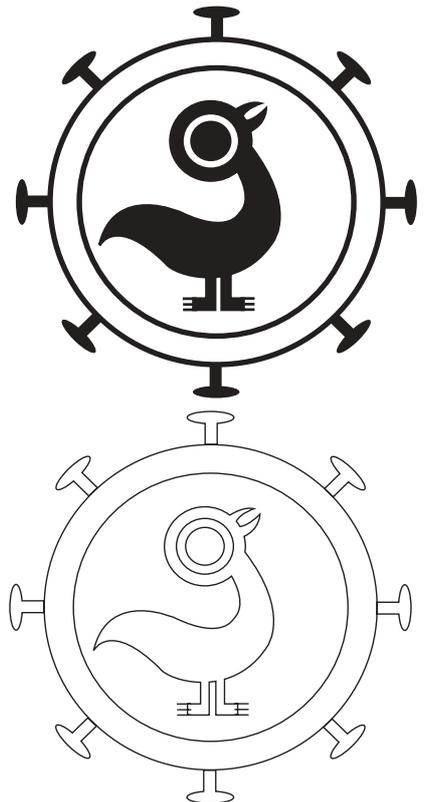
381 Cerámica. Ave marina, diseño modular
Chancay Costa central S11 DC

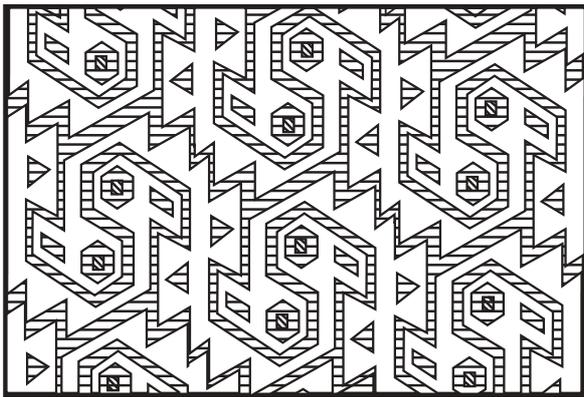
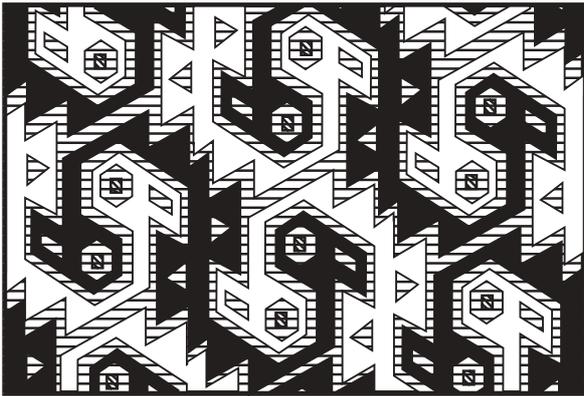
384 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

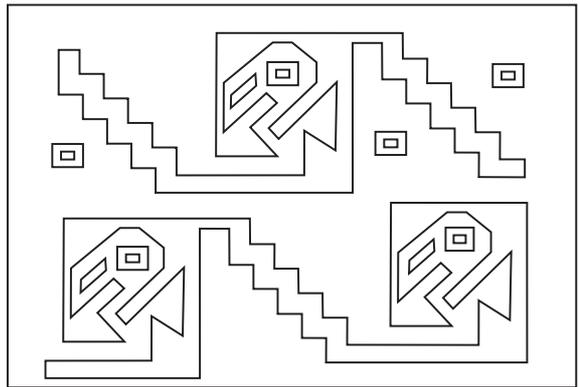
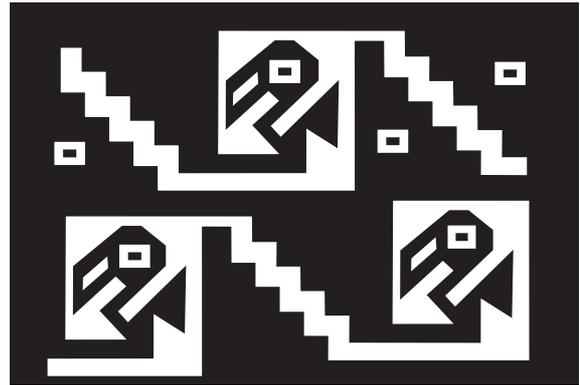
382 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

383 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

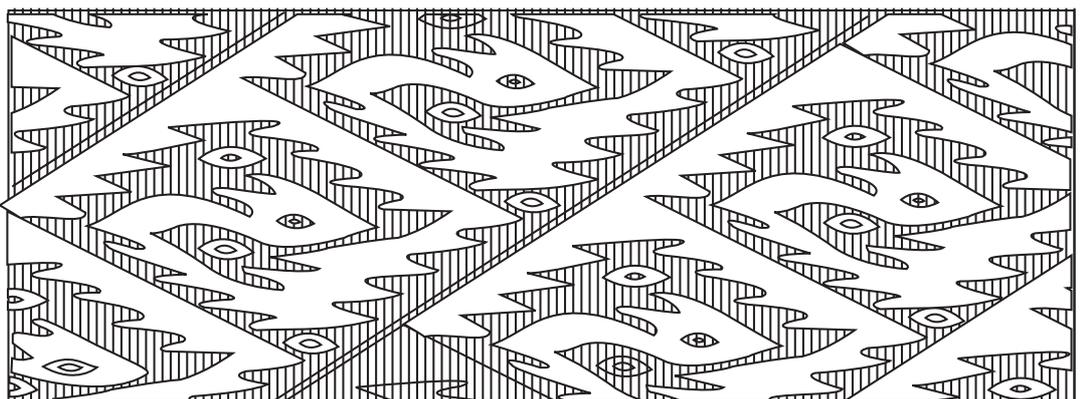
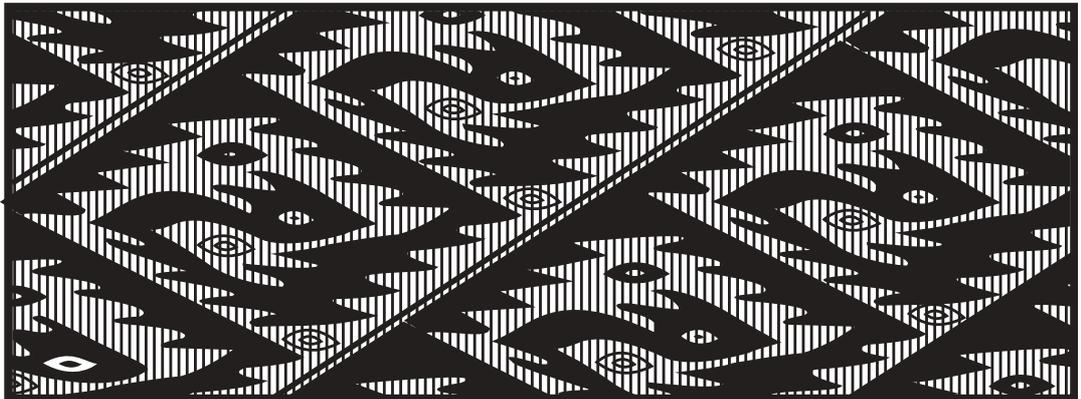

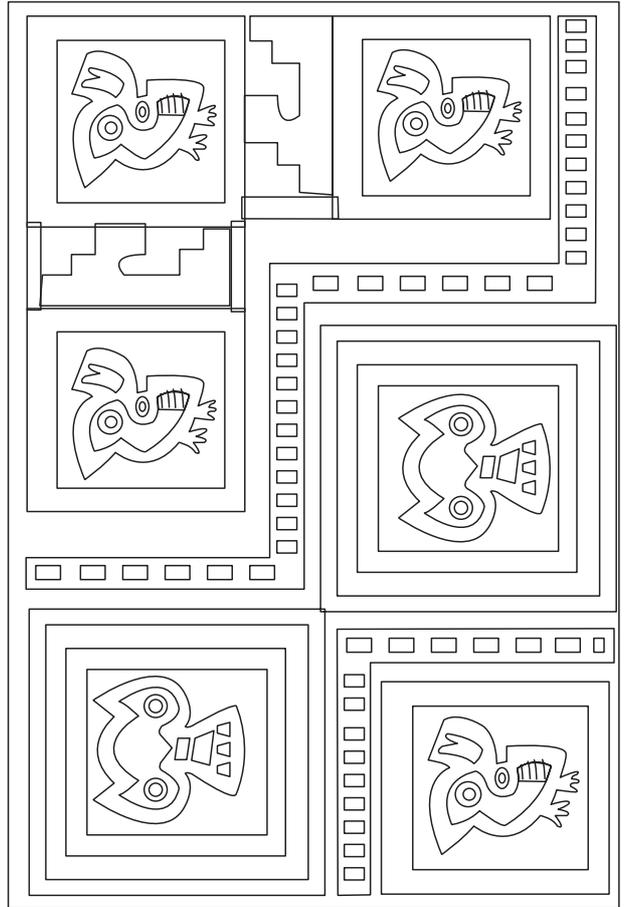
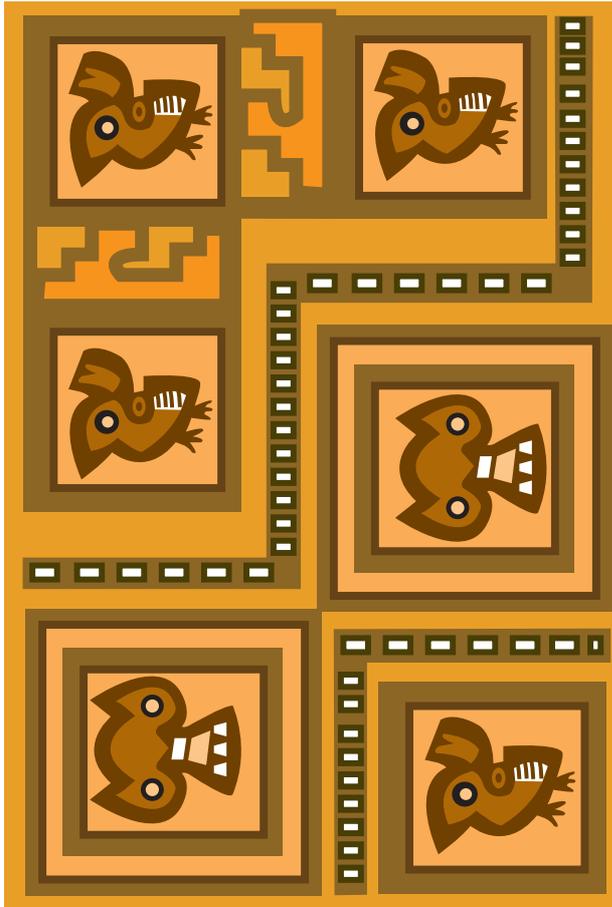
384 Textil. Ave marina modular
Chancay Costa central S11 DC

385 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

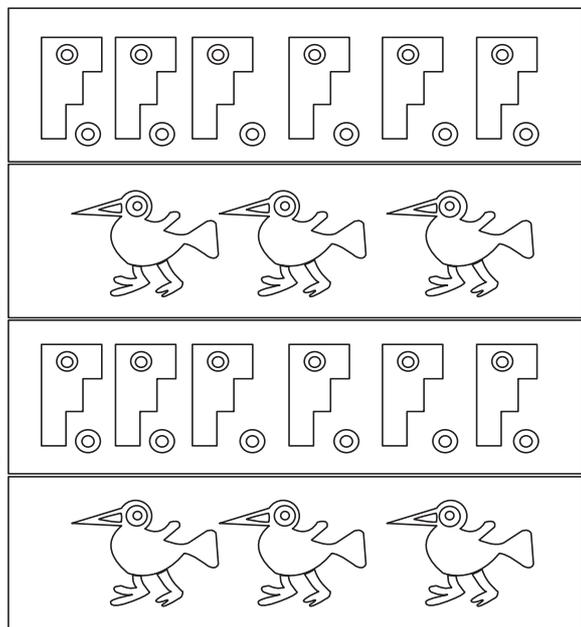
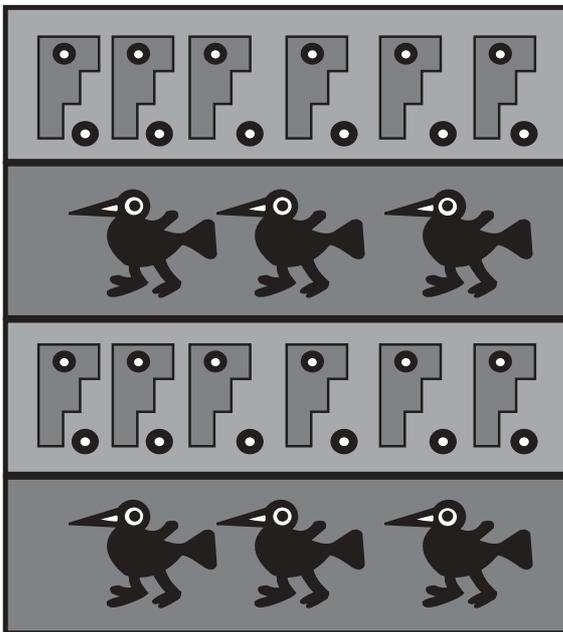
386 Textil. Ave marina modular
Chancay Costa central S11 DC

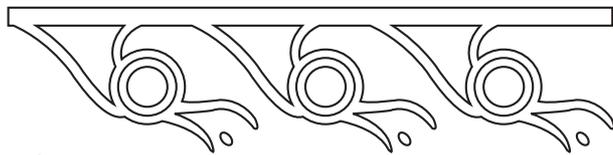

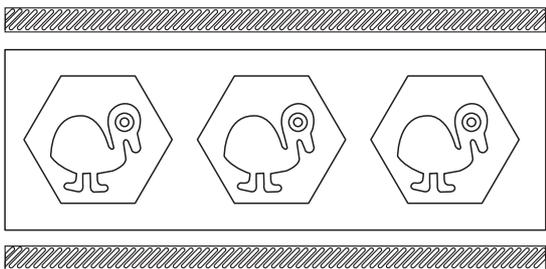
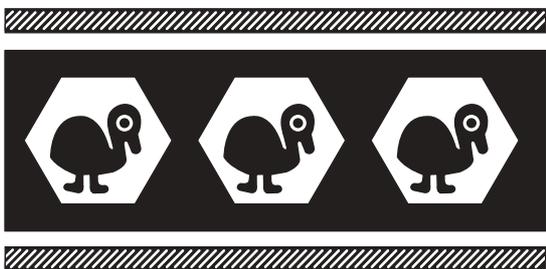
387 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

388 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

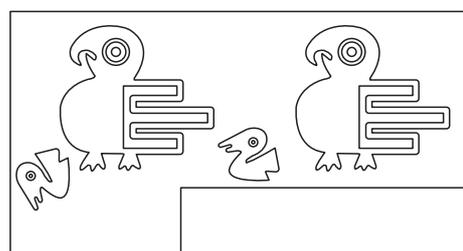
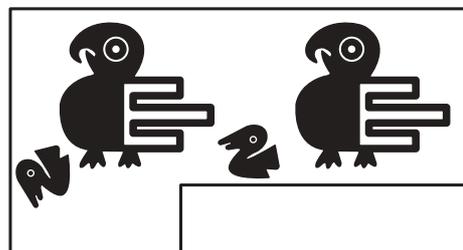

389 Cerámica pintada. Ave marina
Moche Costa norte S2 DC

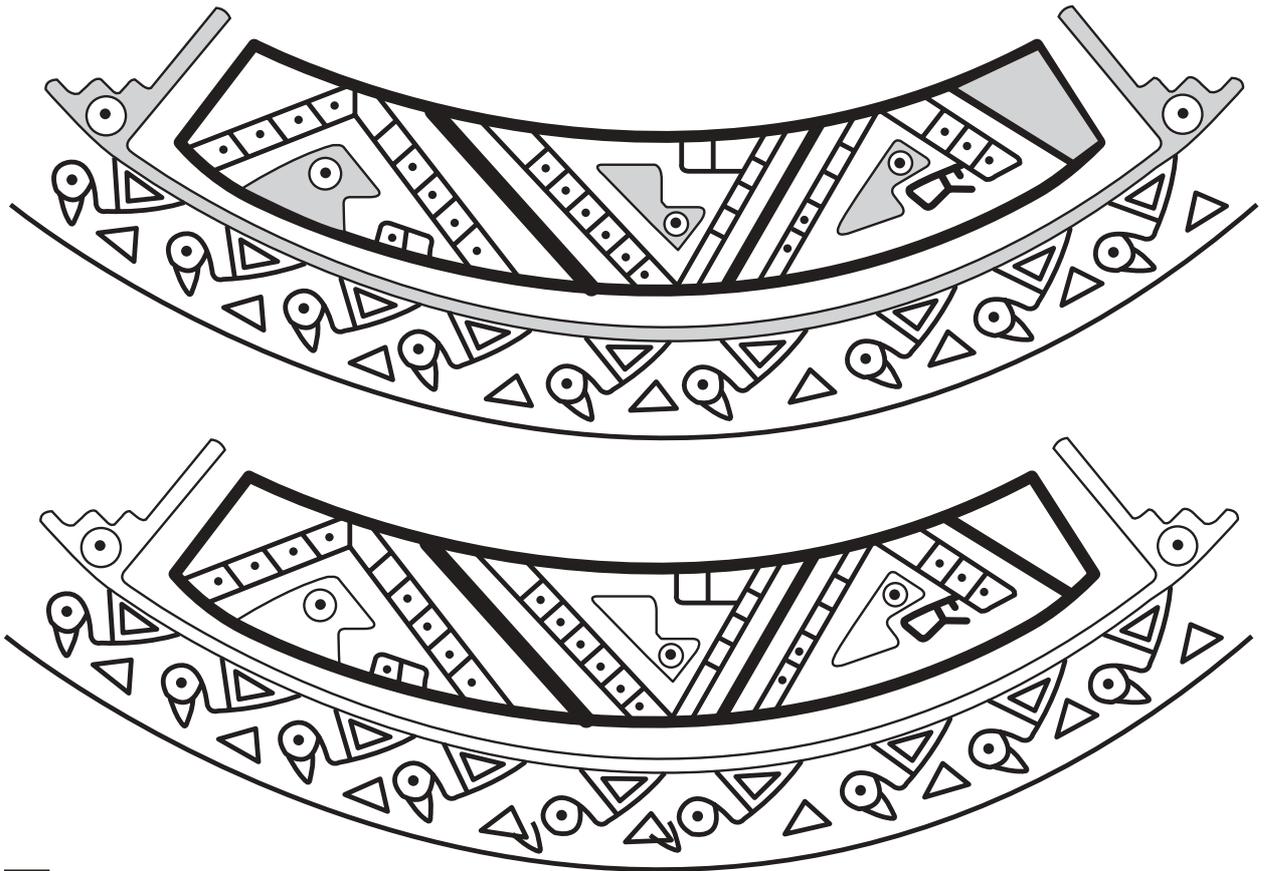
390 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

391 textil. Aves
Chancay Costa central S11 DC

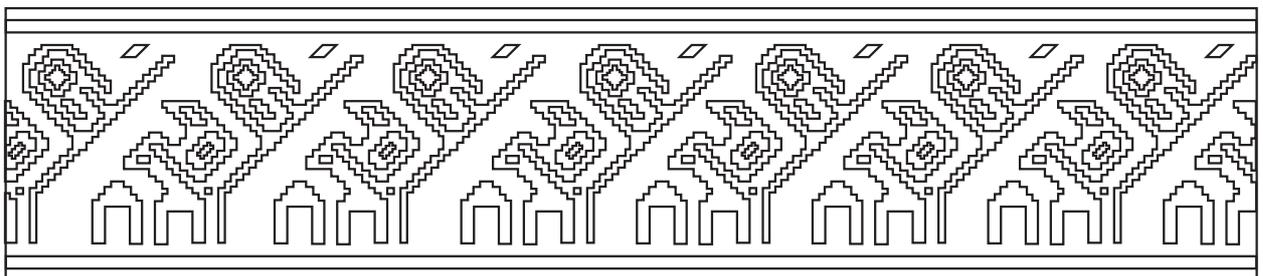
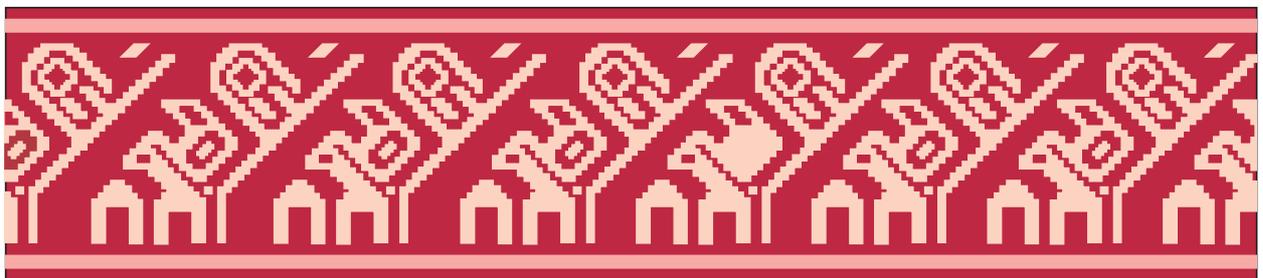

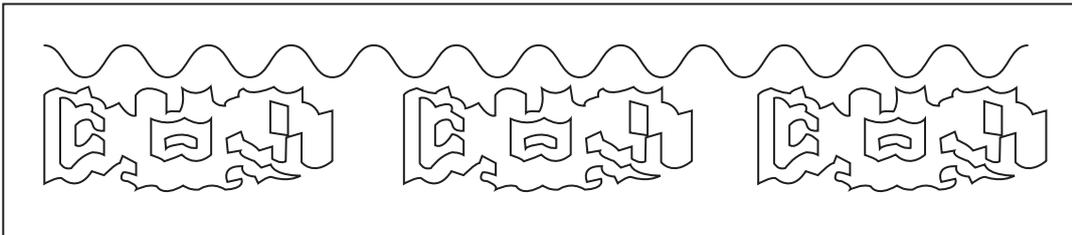
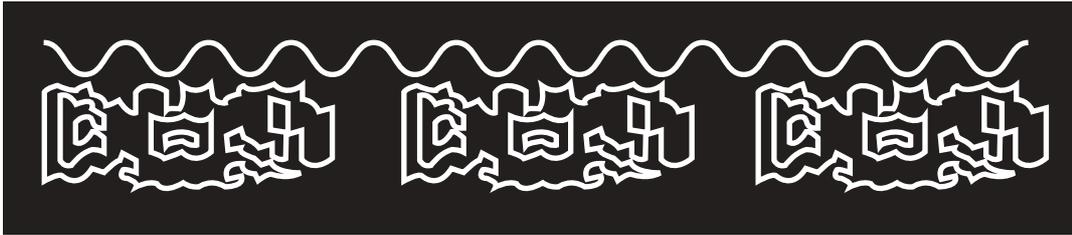
388 Mate pirograbado. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

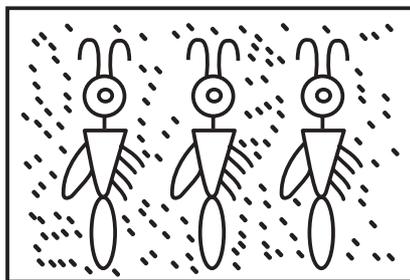
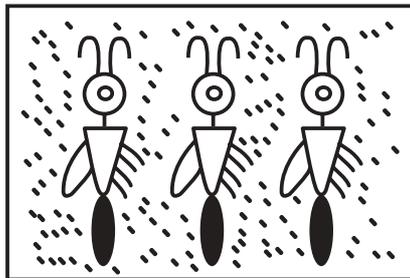
392 Mate pirograbado. Aves
Huaura Costa central S11 DC

393 Cerámica pintada. Ave marina
Chancay Costa central S11 DC

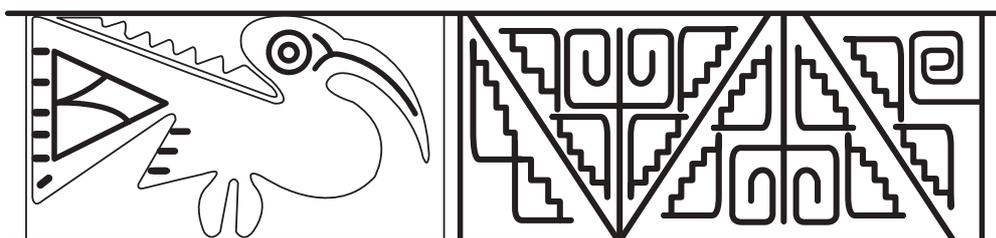

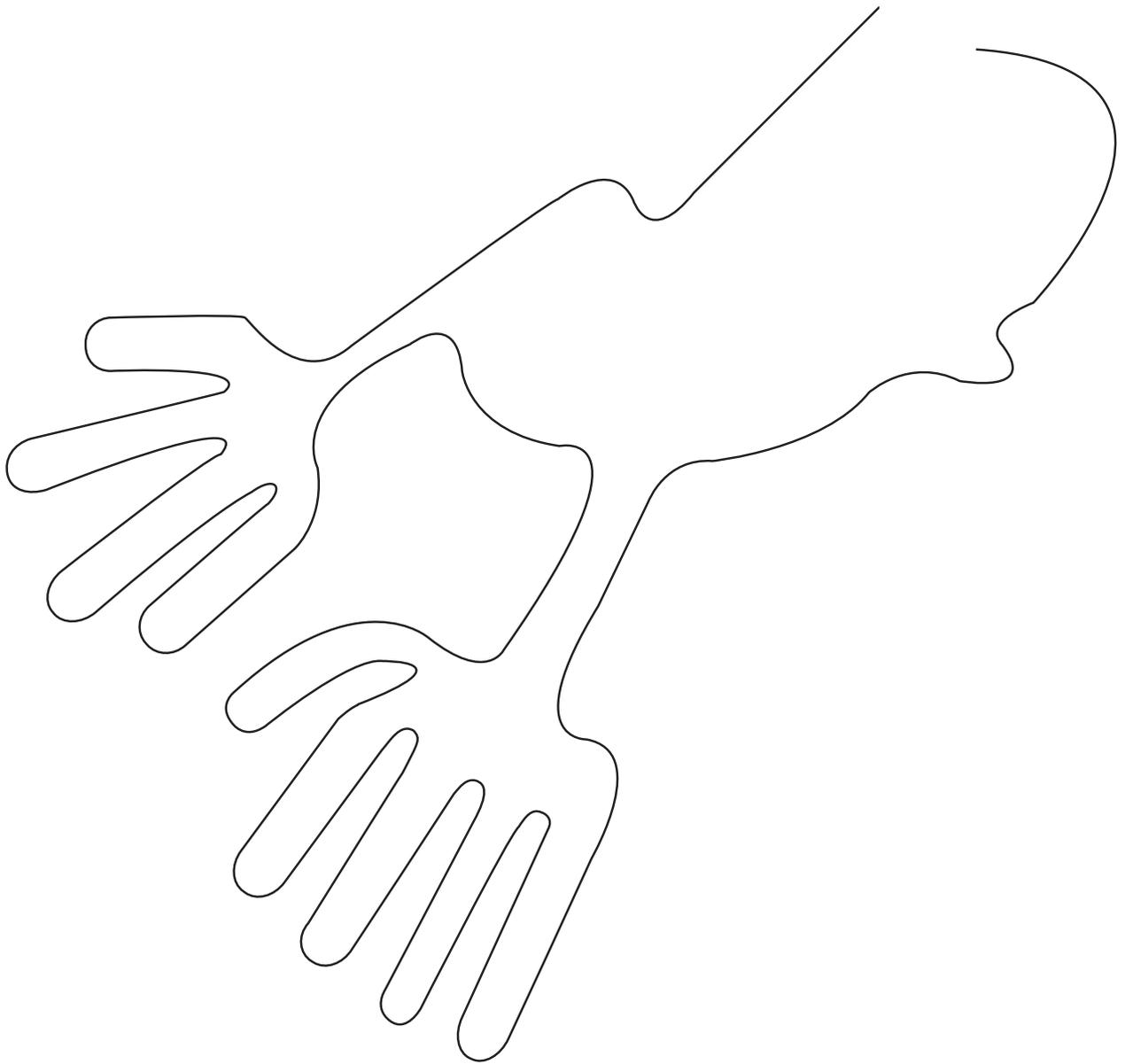
393 Mate pirograbado. Ave falcónida
Huaca prieta. Costa norte S40 AC

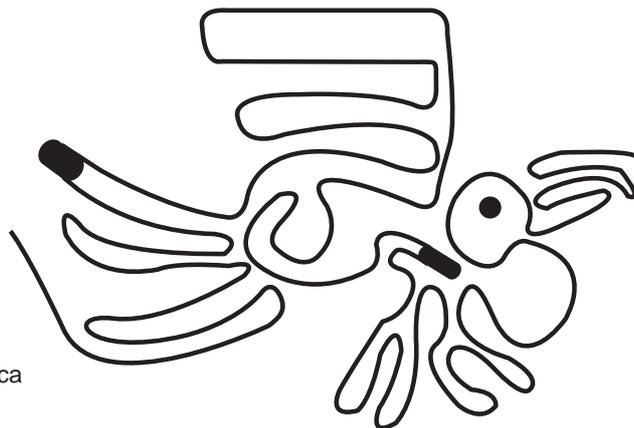
393 Mate pirograbado. Aves
Chimú Costa norte. S11 DC

393 Mate pirograbado. Ave y escalas
Huaura Costa central S11 DC

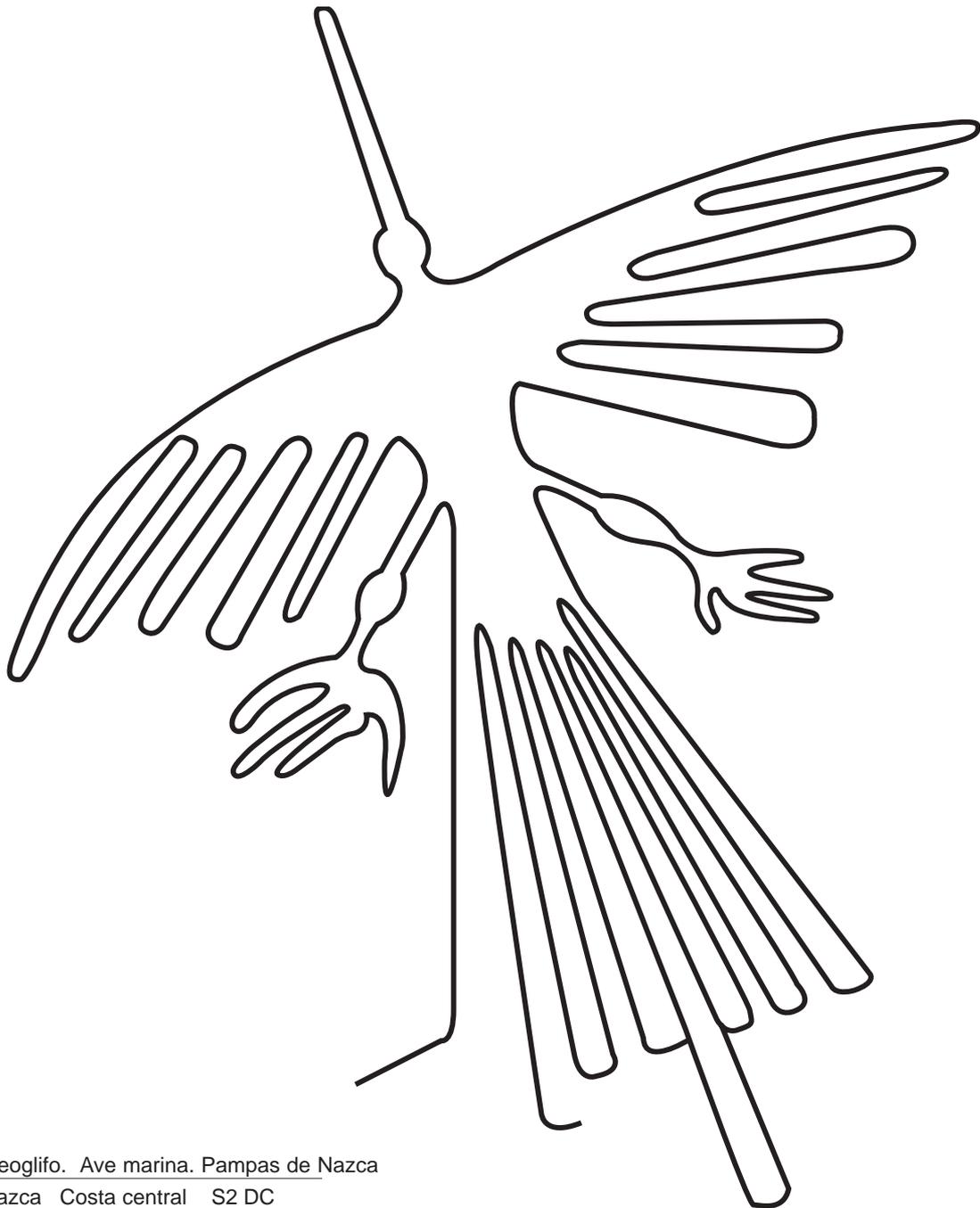

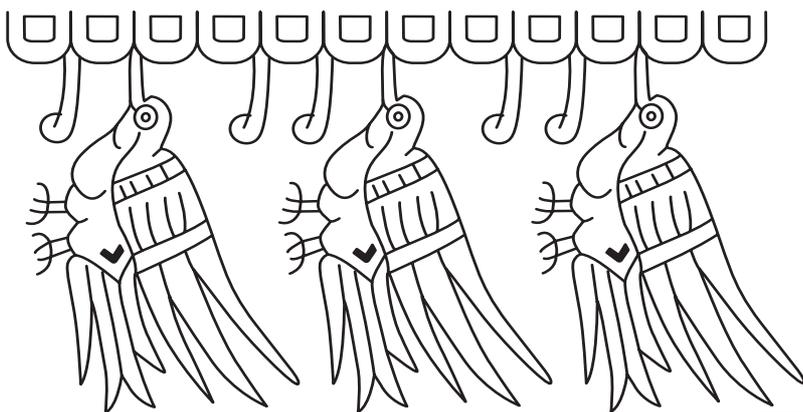
393 Geoglifo. Ave marina. Pampas de Nazca
Nazca Costa central S2 DC

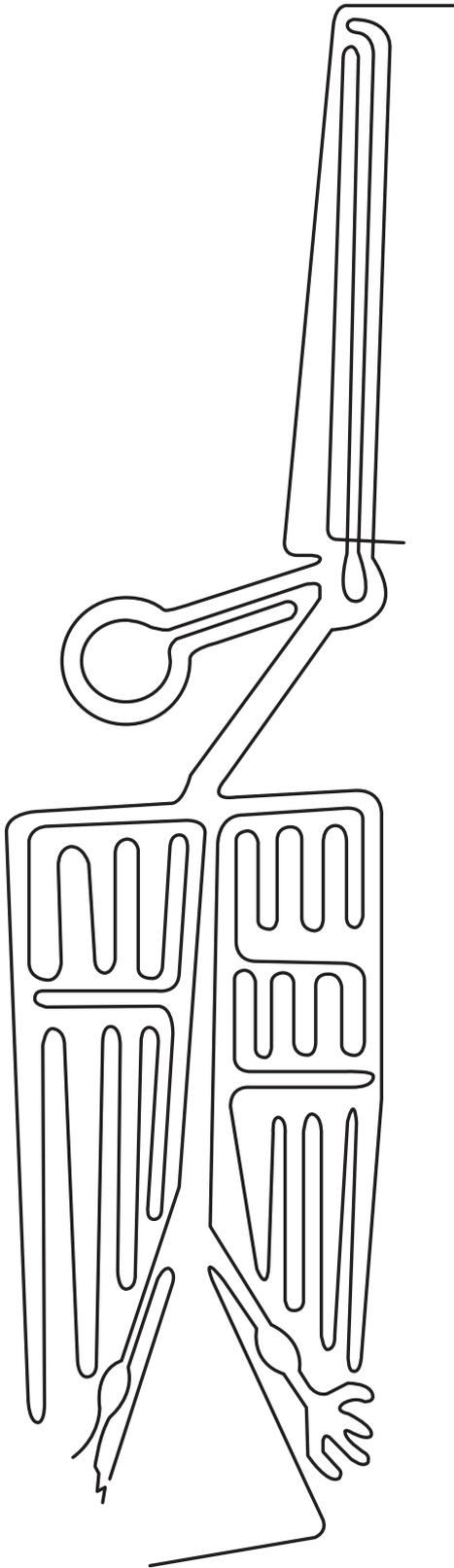
393 Geoglifo. Ave marina. Pampas de Nazca
Nazca Costa central S2 DC

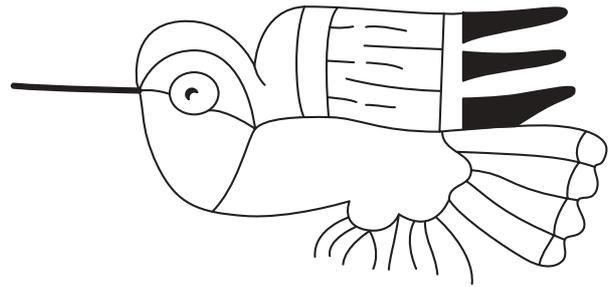
393 Geoglifo. Ave marina. Pampas de Nazca
Nazca Costa central S2 DC

393 Cerámica pintada. Picaflores
Nazca Costa central S2 DC

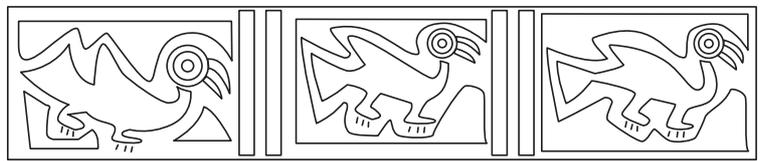

393 Geoglifo. Ave marina. Pampas de Nazca
Nazca Costa central S2 DC

393 Cerámica pintada. Picaflores
Nazca Costa central S2 DC

393 Cerámica pintada. Picaflores
Nazca Costa central S2 DC

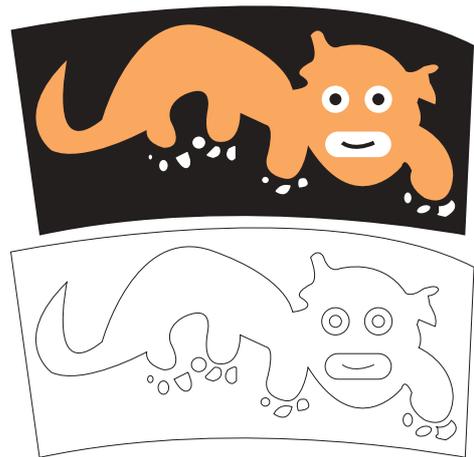
Felinos y
Cánidos

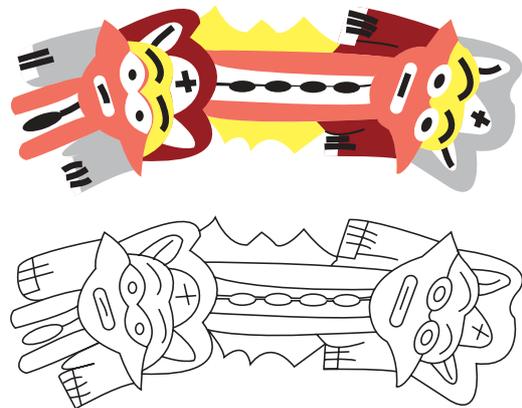

316 Cerámica. Felino humanizado
Nazca. Costa central S 2DC

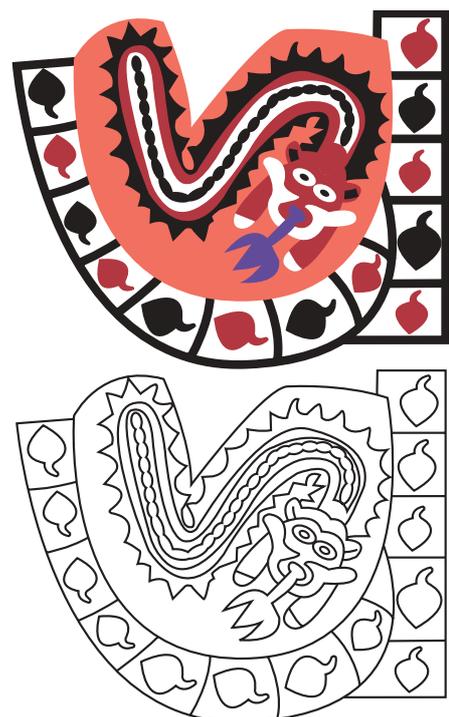
318 Cerámica. Felino serpiente
Nazca. Costa central S 2DC

317 Cerámica. Felino
Nazca. Costa central S 2DC

319 Cerámica. Felino humanizado
Nazca. Costa central S 2DC

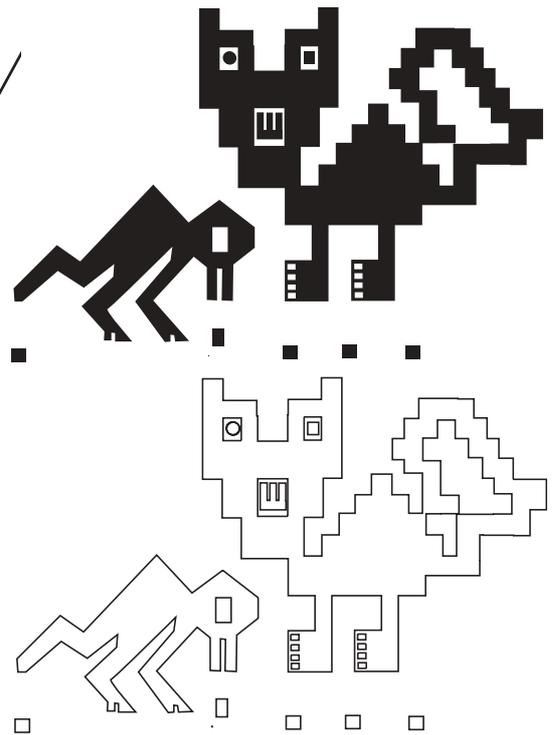

320 Cerámica. Felino serpiente
Nazca. Costa central S 2DC

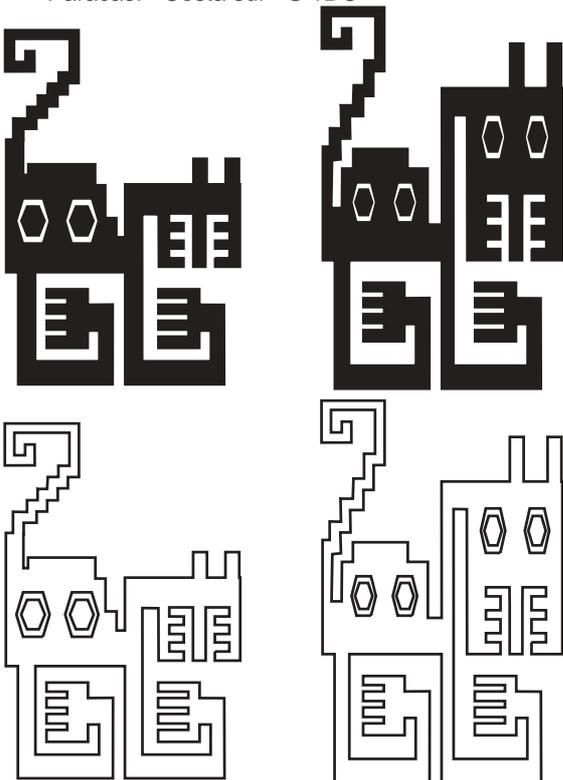
321 Relieve adobe. Felino y peces
Chimú. Costa Norte S 11DC

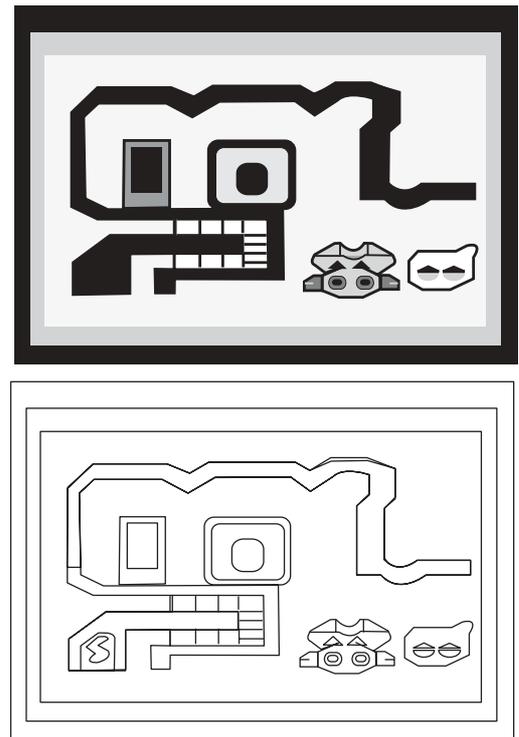
322 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central S 11DC

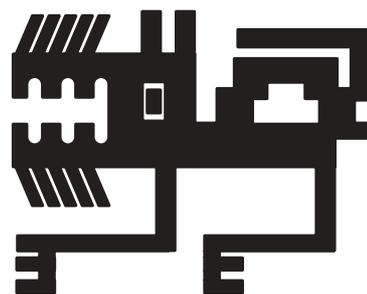
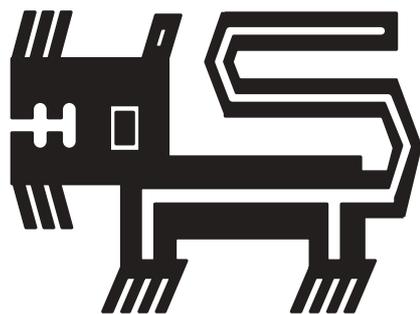

323 Textil. Felinos
Paracas. Costa sur S 1DC

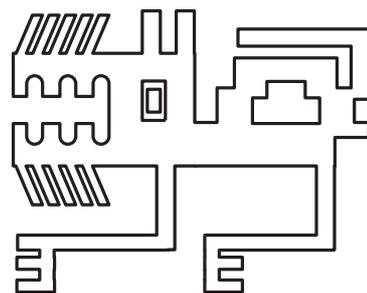
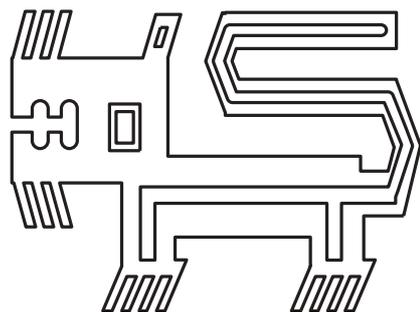
324 Textil. Felino
Wari. Sierra central S 7 DC

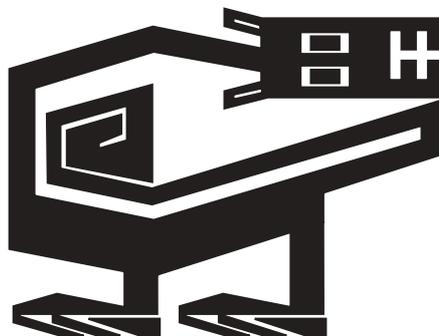
332 Textil. Cánidos

Paracas. Costa sur S 1 DC

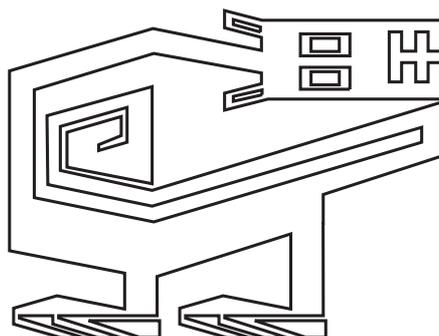
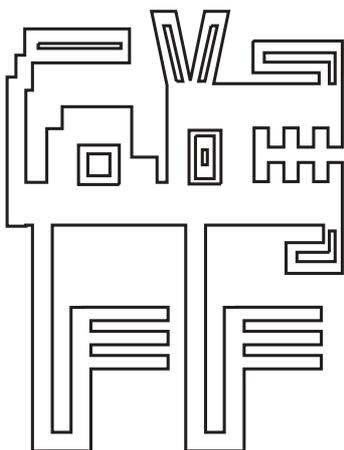
332 Textil. Cánidos

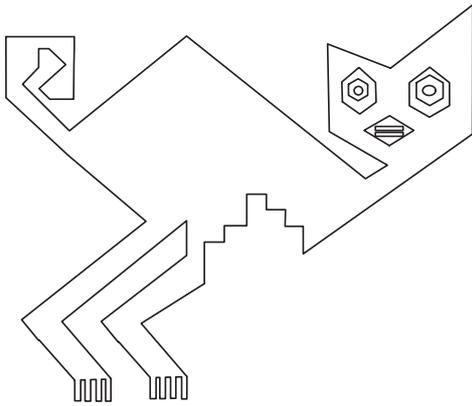
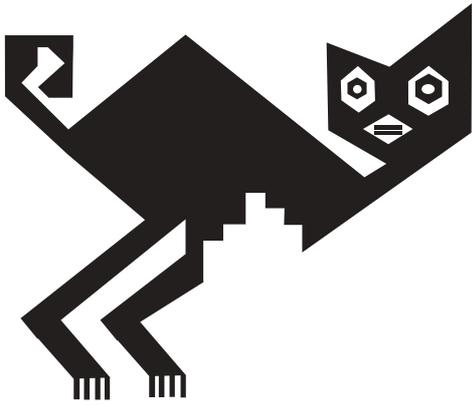
Paracas. Costa sur S 1 DC

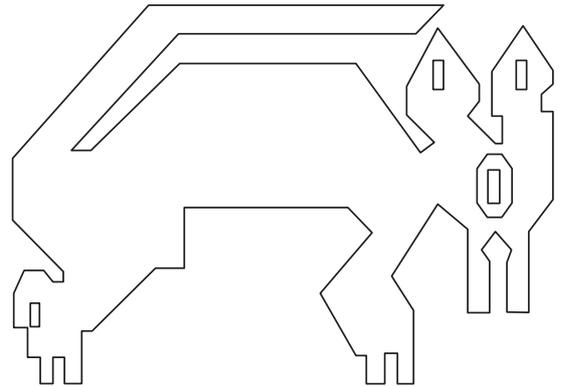
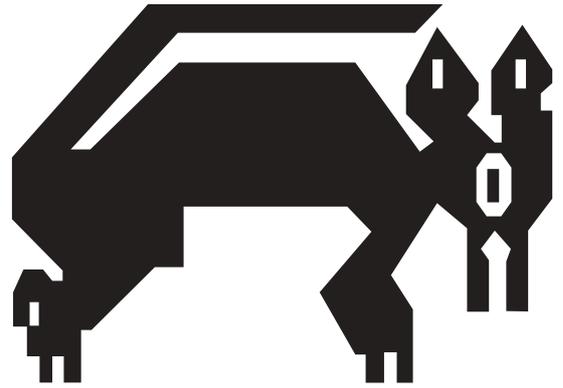
332 Textil. Llama

Paracas. Costa sur S 1 DC

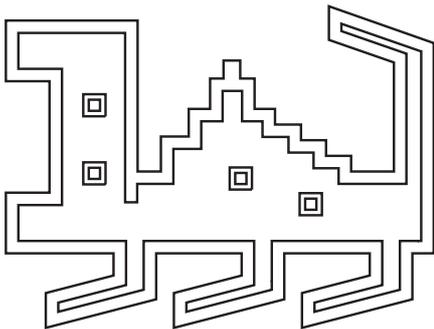
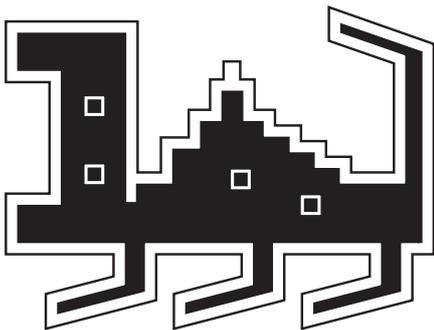

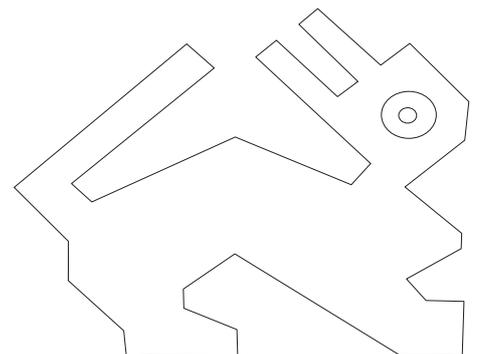
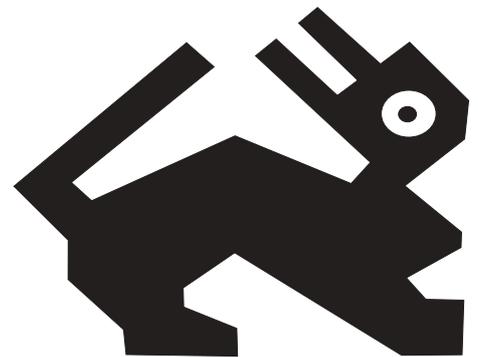
333 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central S 11 DC

334 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central S 11 DC

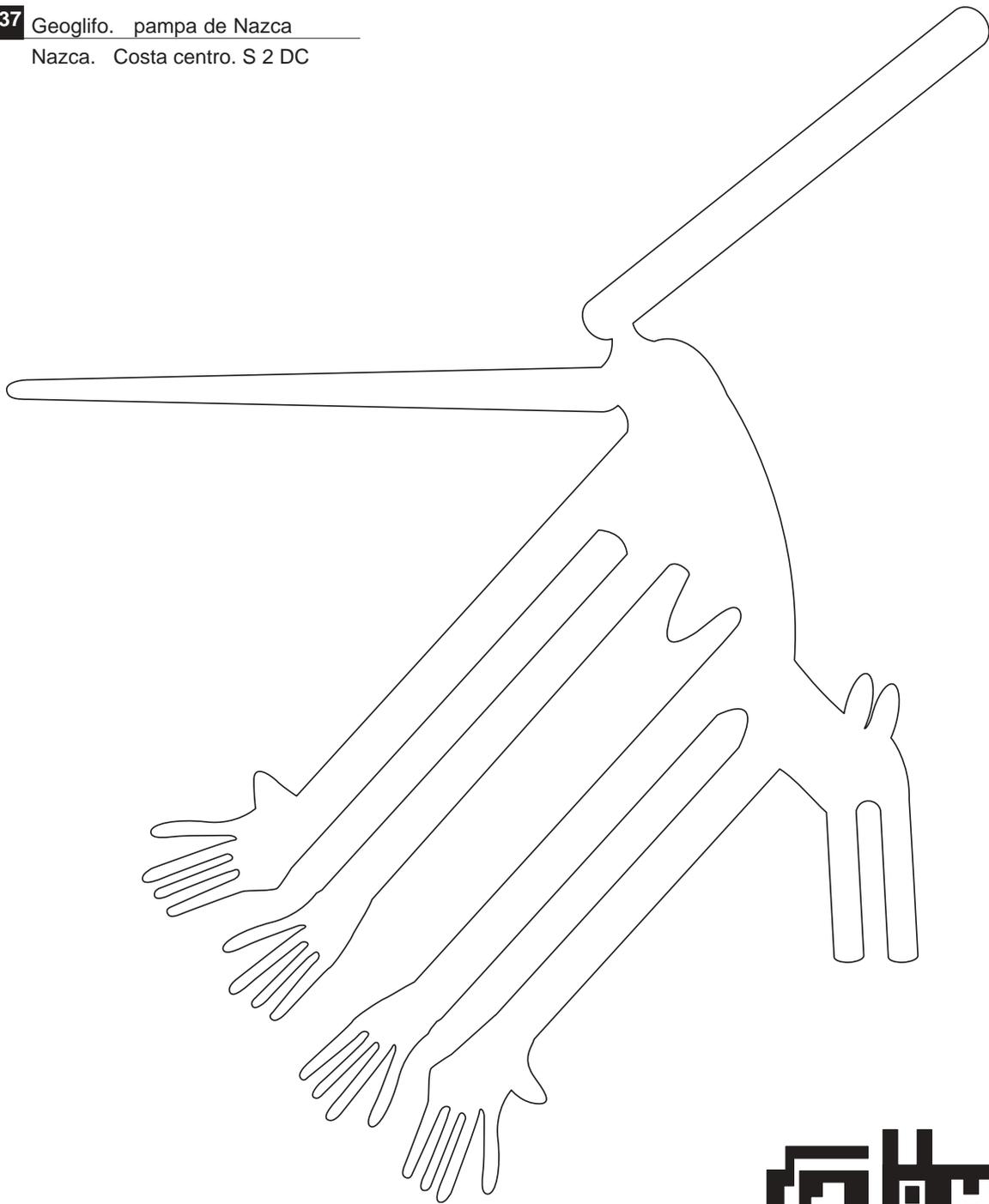

335 Textil. Cánido
Paracas. Costa sur S 1 DC

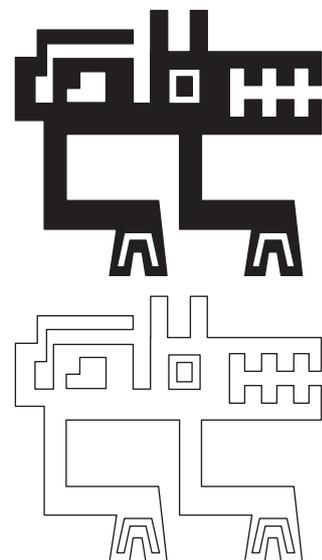

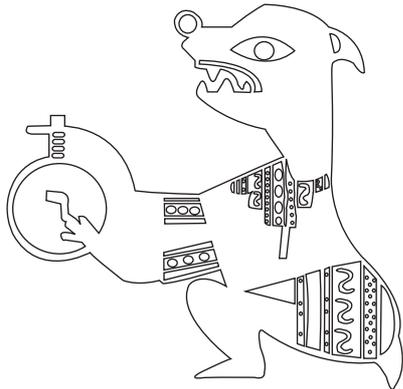
336 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central S 11 DC

337 Geoglifo. pampa de Nazca
Nazca. Costa centro. S 2 DC

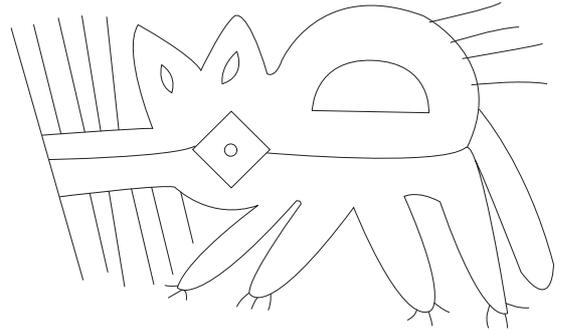

338 Textil. Cánidos
Paracas. Costa sur S 1 DC

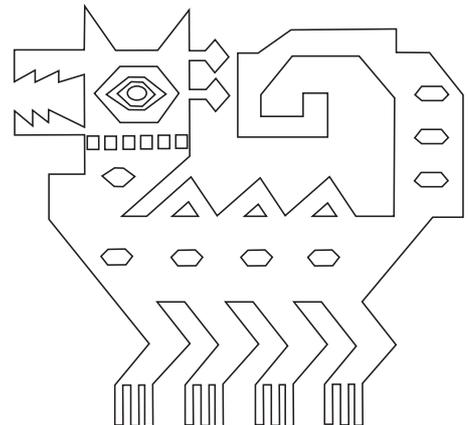
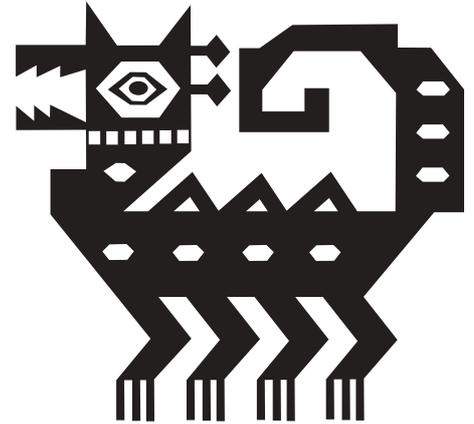

339 Cerámica policromada. Cánido humanizado
Nazca. Costa central S 2 DC

340 Cerámica pintada. Cánidos
Nazca. Costa sur S 2 DC

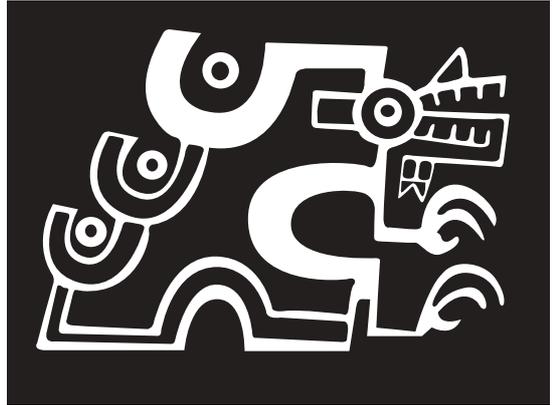
341 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central S 11 DC

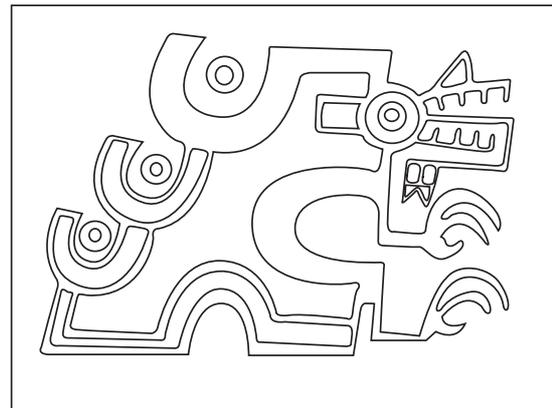
342 Cerámica policromada. Gato marino
Nazca. Costa central S 2 DC

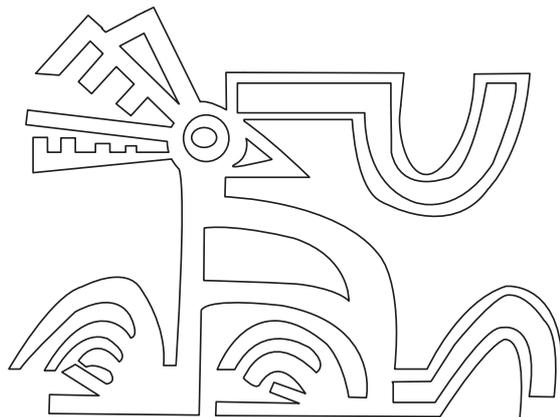
342 Cerámica pintada. Cánido
Recuay. Sierra norte. S 2DC

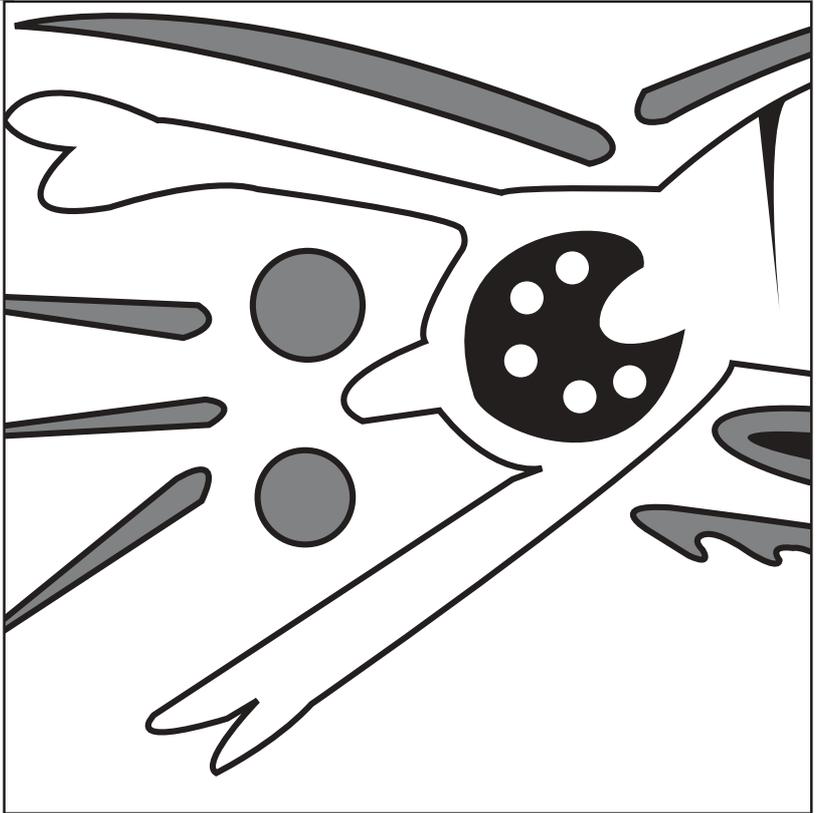
343 Cerámica pintada. Cánido
Recuay. Sierra norte. S 2DC

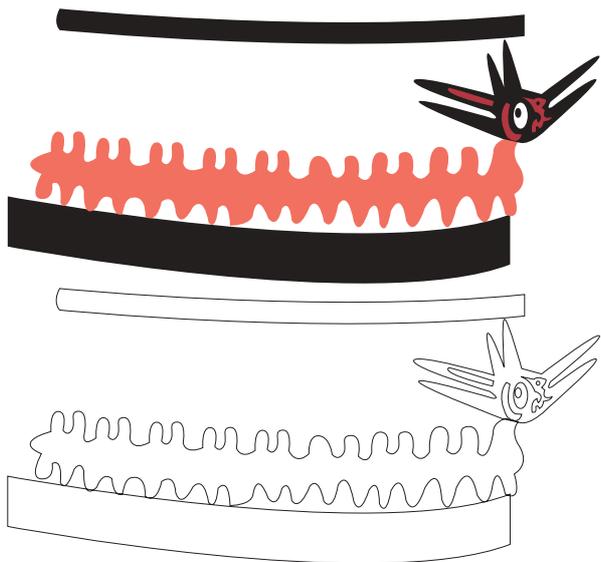

Cerámica pintada. Cánido
Recuay. Sierra norte. S 2DC

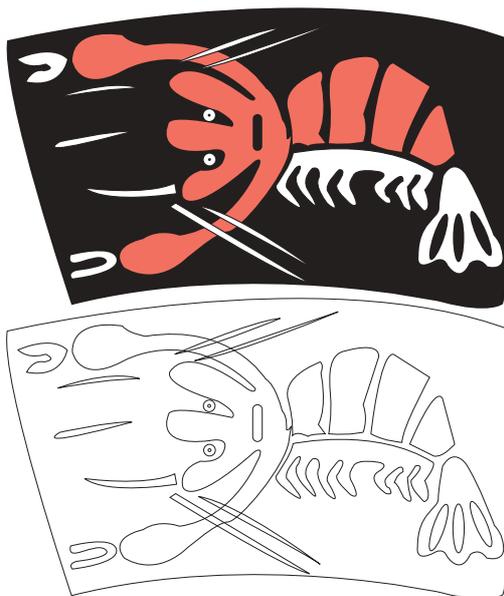

Fauna marina

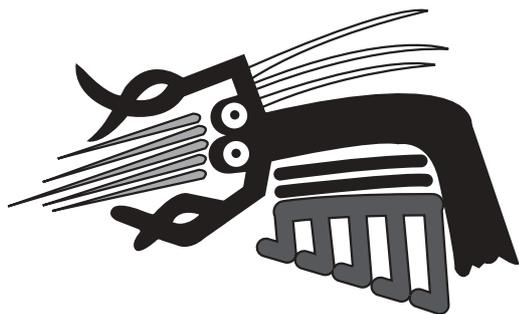

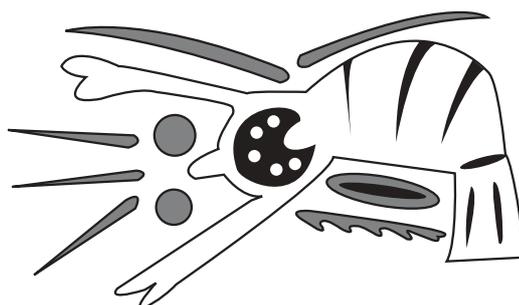
345 Cerámica pintada. Fauna marina
Nazca. Costa centro. S 2DC

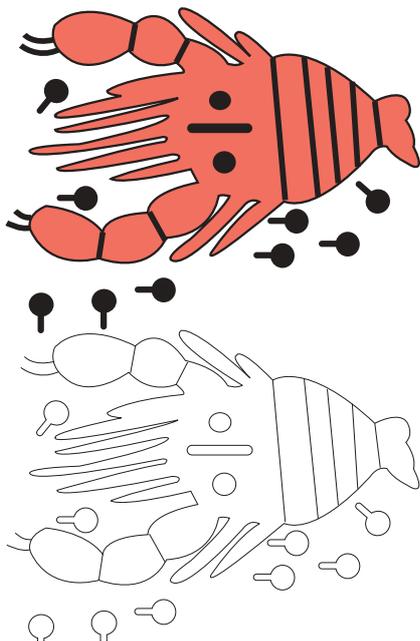
346 Cerámica pintada. Camarón
Nazca. Costa centro. S 2DC

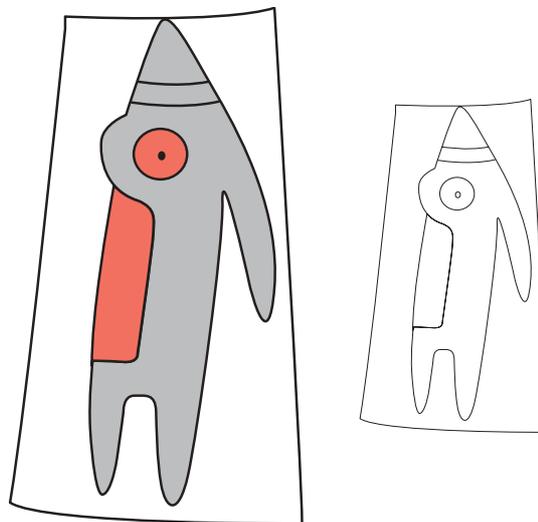
347 Cerámica pintada. Langosta
Nazca. Costa centro. S 2DC

348 Cerámica pintada. Camarón
Nazca. Costa centro. S 2DC

349 Cerámica pintada. Langosta
Nazca. Costa centro. S 2DC

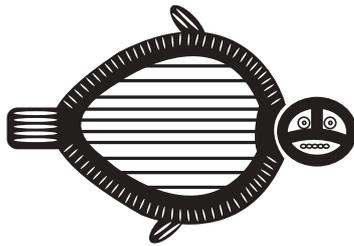
350 Cerámica pintada. Fauna marina
Nazca. Costa centro. S 2DC

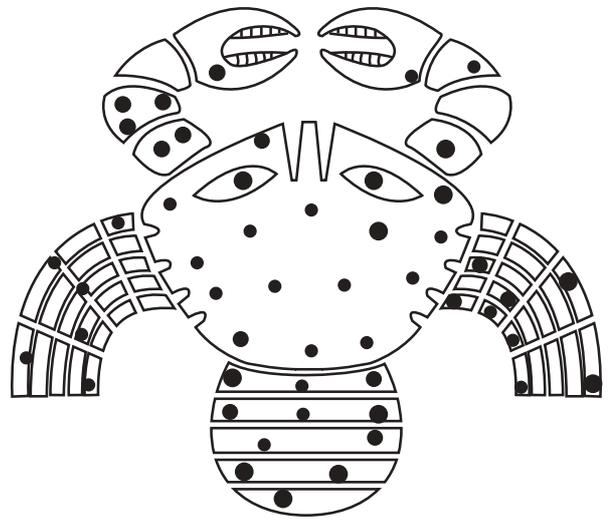
351 Textil. Fauna marina. Cangrejo
Chancay. Costa centro. S 11DC

352 Cerámica pintada. Caracol
Chancay. Costa centro. S 11DC

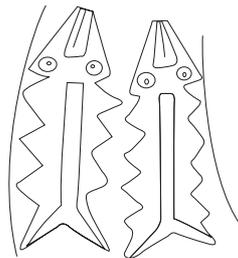
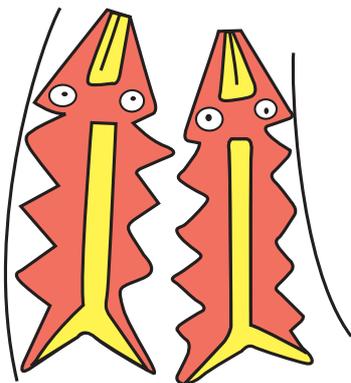

353 Cerámica pintada. Fauna marina
Chancay. Costa centro. S 11DC

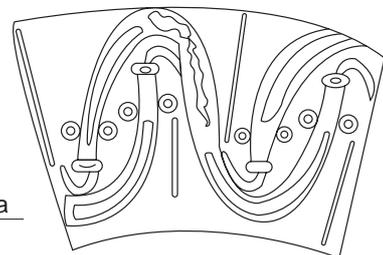

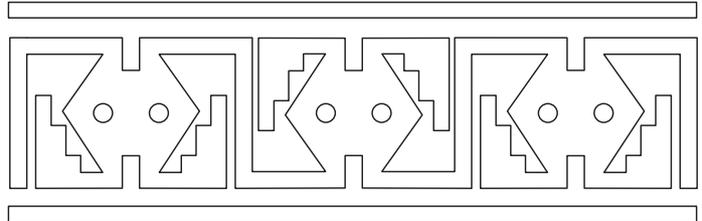
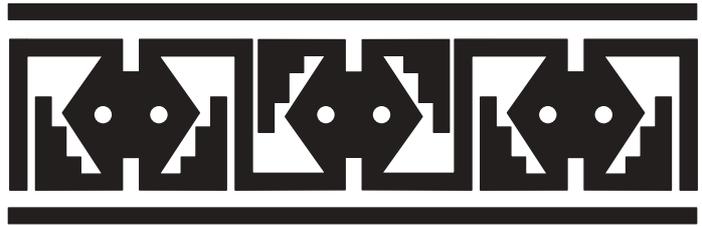
354 Cerámica pintada. Cangrejo
Moche. Costa Norte. S 2DC

355 Cerámica pintada. Fauna marina
Nazca. Costa centro. S 2DC

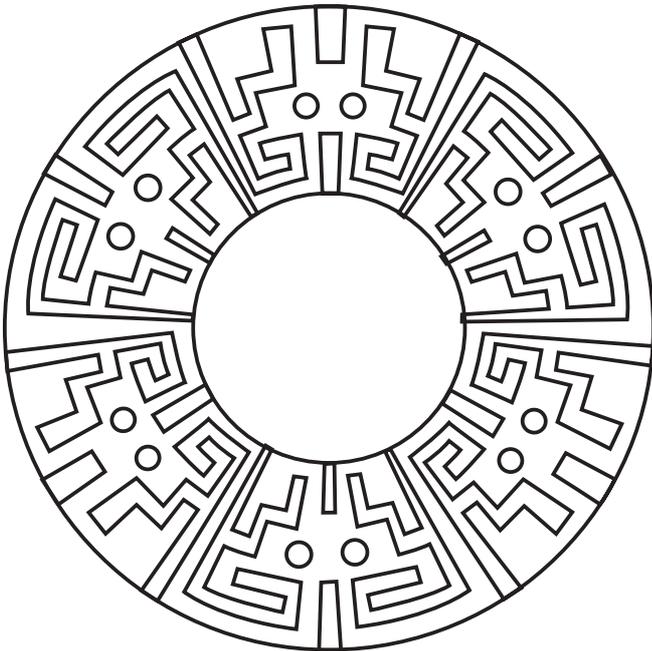
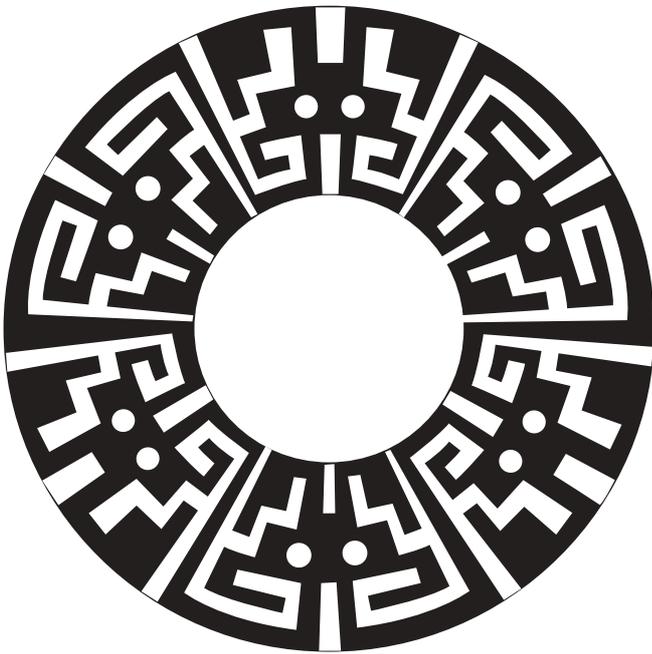

356 Cerámica pintada. Fauna marina
Nazca. Costa centro. S 2DC

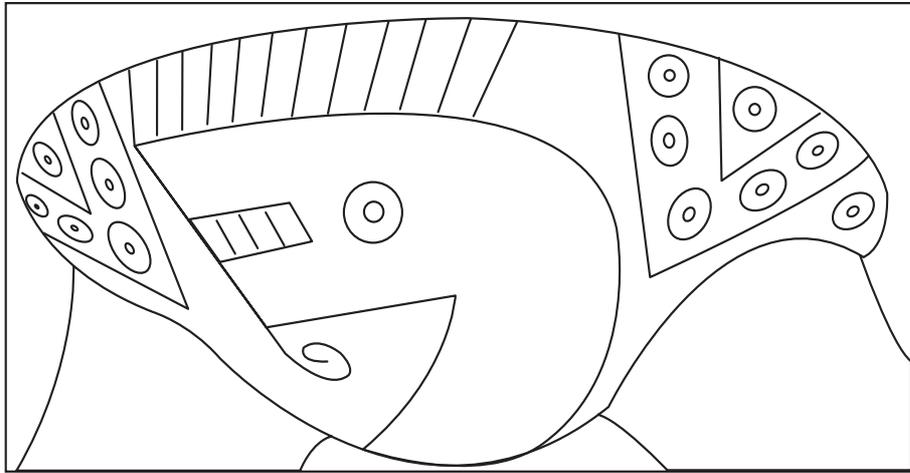
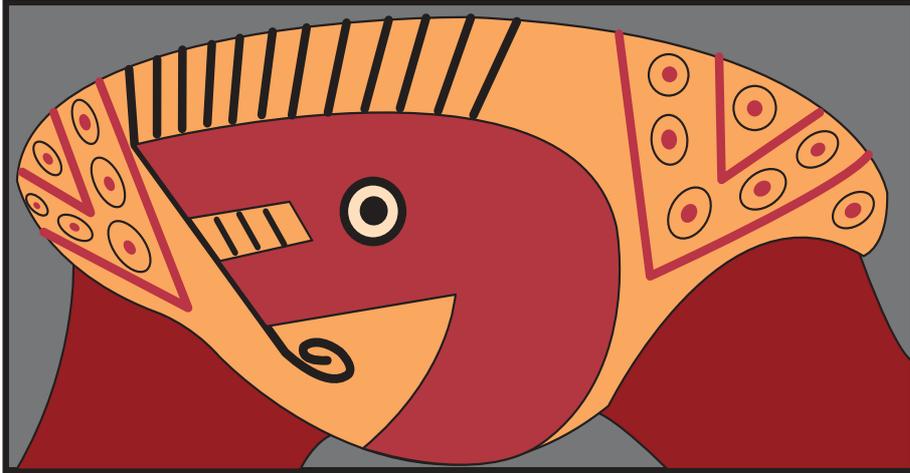

357 Cerámica pintada. Fauna marina
Moche. Costa norte. S 2DC

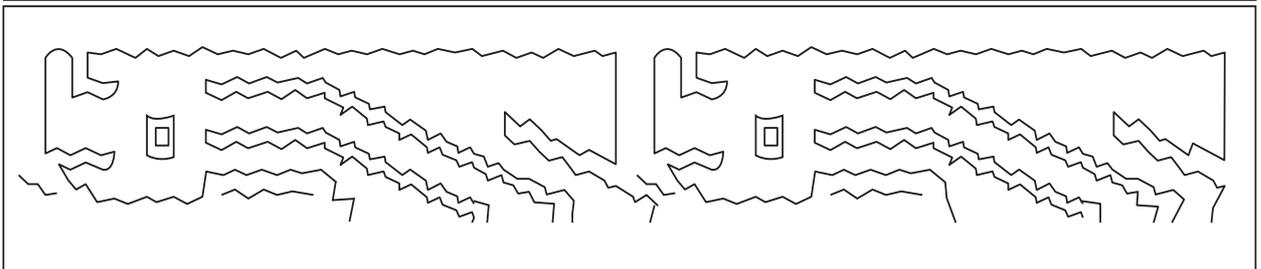
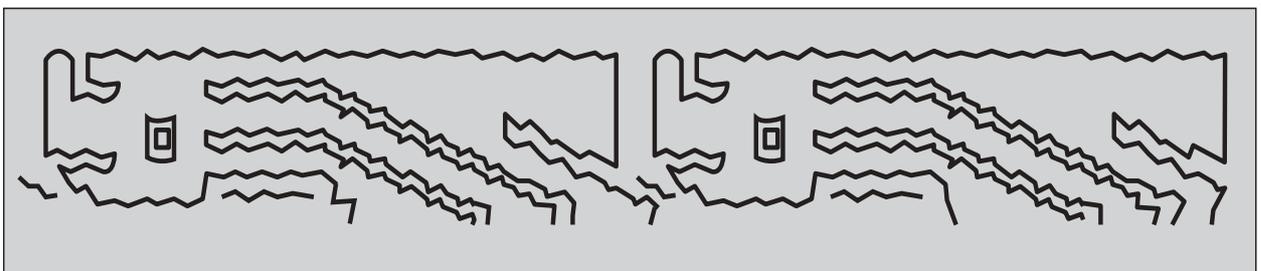

358 Cerámica pintada. Fauna marina
Moche. Costa norte. S 2DC

359 Cerámica pintada. Tortuga
Nazca. Costa centro. S 2DC

360 Mate pirograbado. Fauna marina
Huaca prieta. Costa centro. S 50 AC

361 Pintura en cerámica. Tocado con Fauna marina
Nazca. Costa centro. S 2 DC

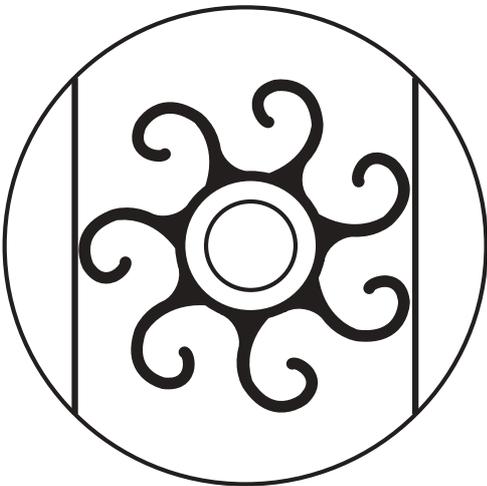
362 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa centro. S 2 DC

363 Pintura en cerámica. Fauna marina
Moche. Costa centro. S 2 DCC

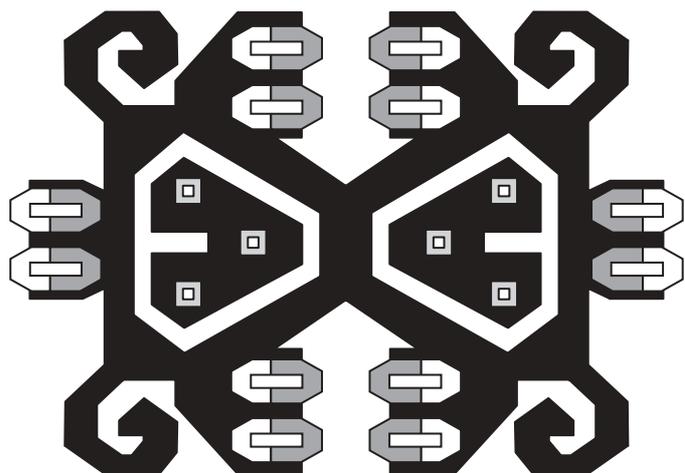
364 Pintura en cerámica. Fauna marina
Moche. Costa norte. S 2 DCC

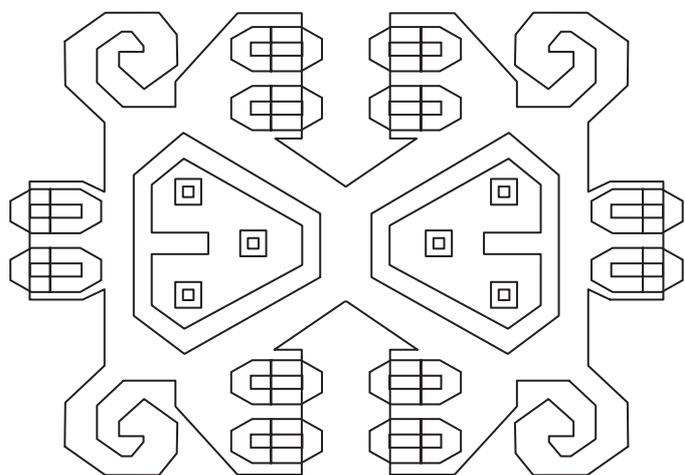
360 Pintura en cerámica. Pulpo
Moche. Costa centro. S 2 DCC

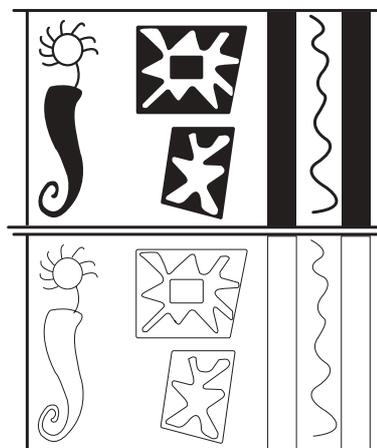
360 Pintura en cerámica. Pulpo
Moche. Costa norte. S 2 DCC

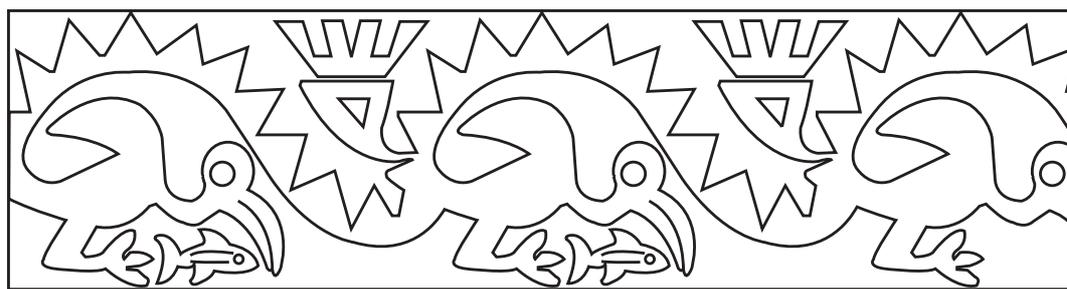
365 Pintura en cerámica. Cangrejo
Chancay. Costa centro. S 11 DC

366 Mate pirograbado. Fauna marina
Huaura. Costa centro. S 6 DC

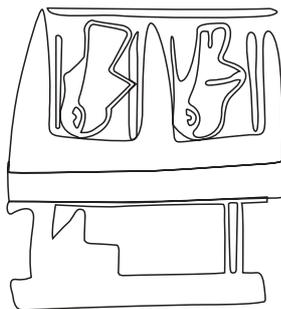

367 Friso en adobe. Fauna marina
Chimú. Costa norte. S 11 DC

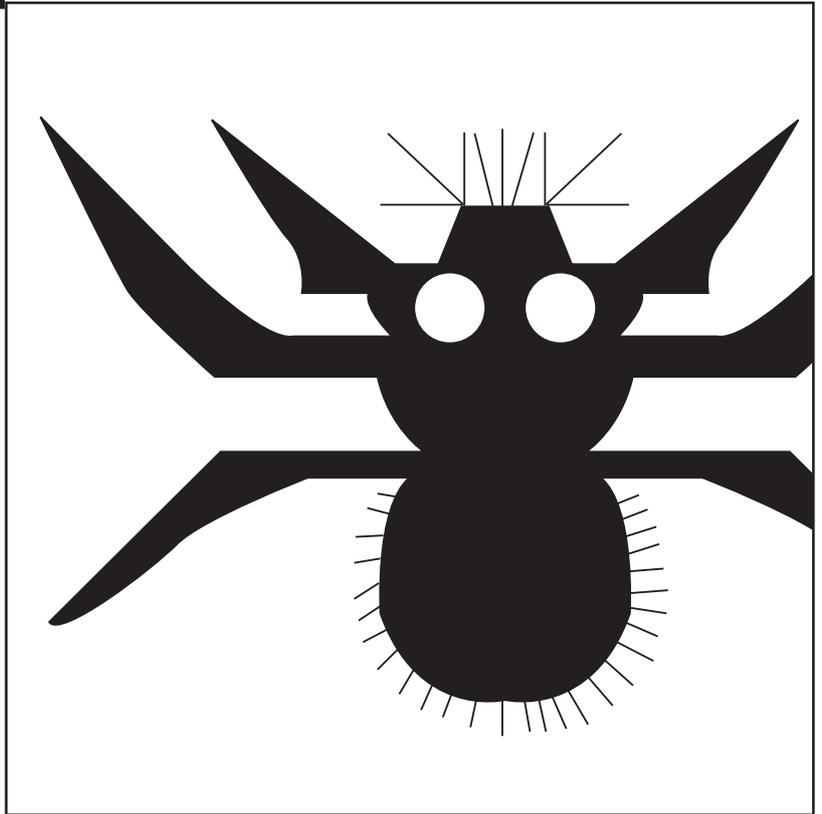

368 Mate pirograbado. Fauna marina
Chimú. Costa norte. S 11 DC

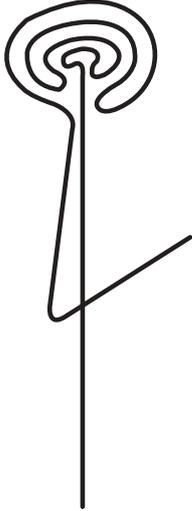

369 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

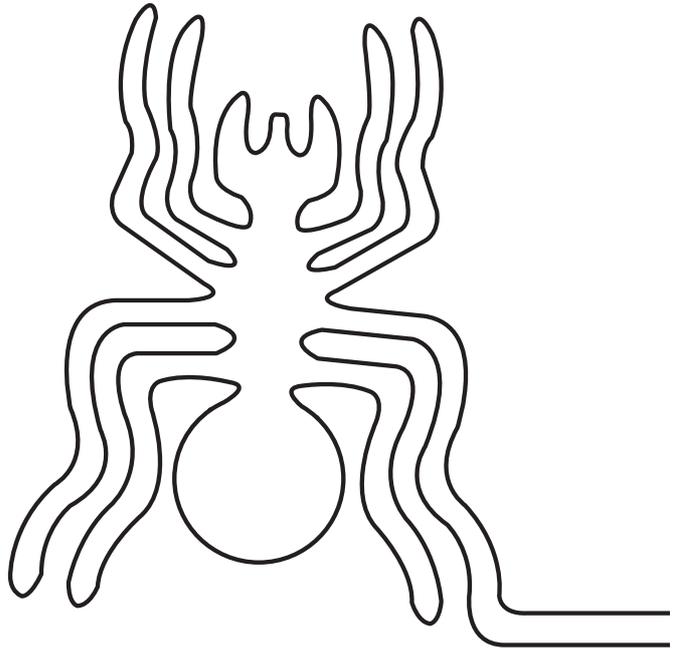
Insectos

370 Geoglifo. pampa de Nazca
Nazca. Costa centro. S 2 DC

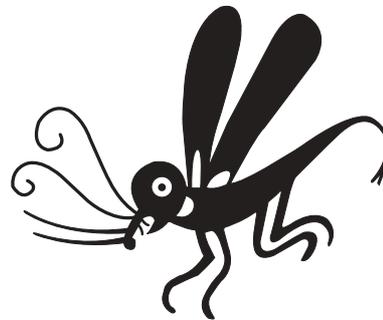
371 Geoglifo. pampa de Nazca. Araña
Nazca. Costa centro. S 2 DC

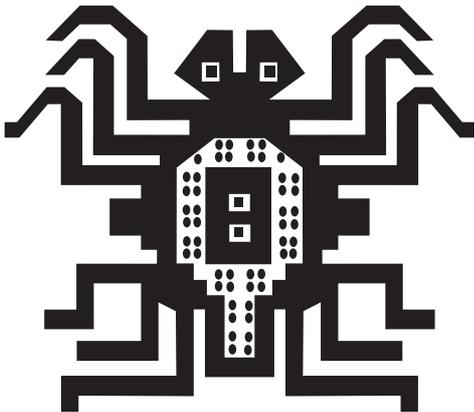
372 Pintura en cerámica. Insecto
Inca. Sierra sur. S 16 DC

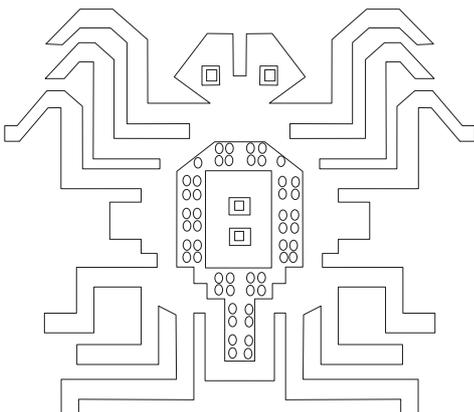
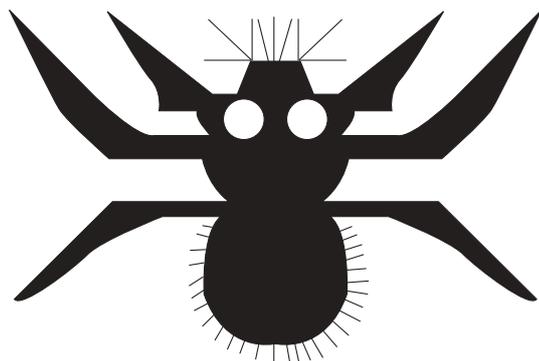
373 Pintura en cerámica. Zancudo
Moche. Costa norte. S 2 DC

374 Rediseño de Helena Izcue. Araña
S/Chancay. Costa central. S 11DC

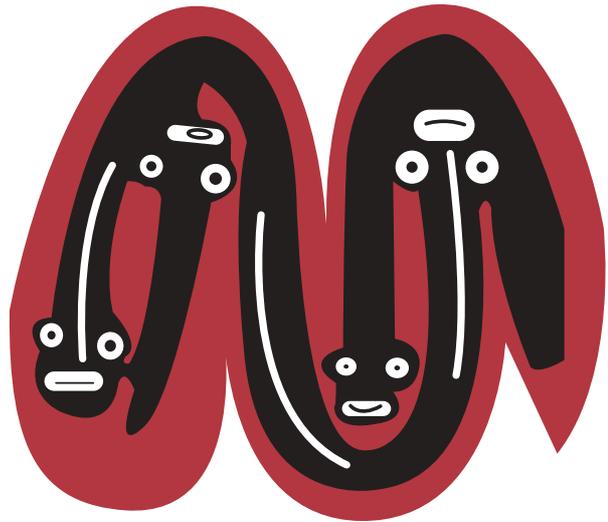
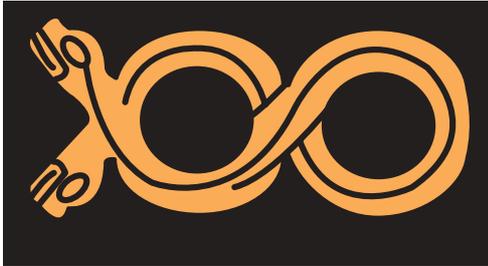
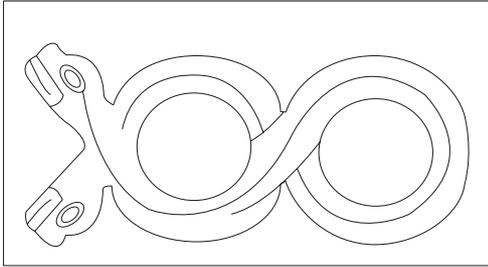
375 Rediseño de Helena Izcue. Araña
S/Chancay. Costa central. S 11DC

Serpientes

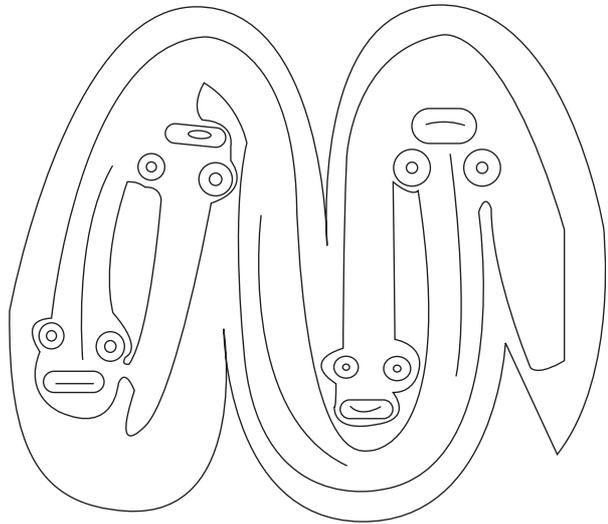
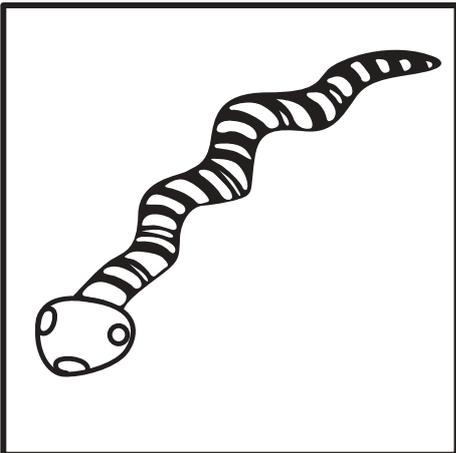

377 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

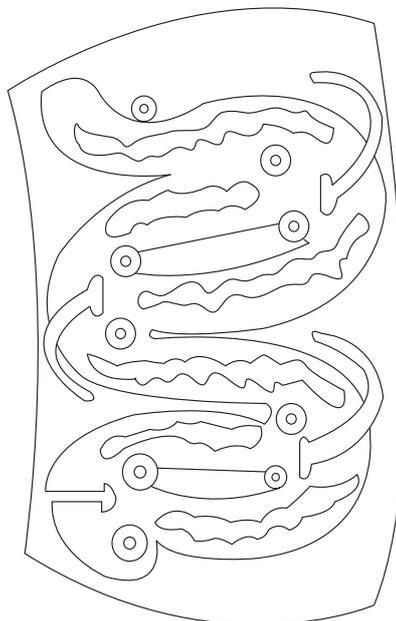

376 Adorno de oro. Serpiente bicéfala
Chavín. Sierra norte. S 11AC

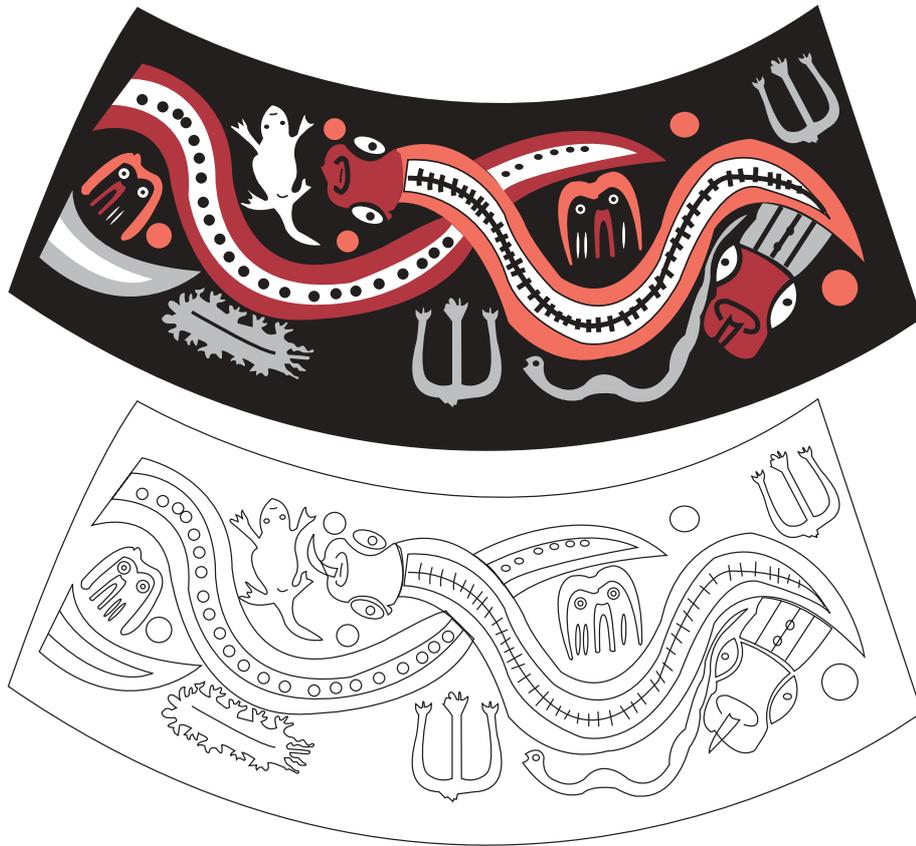
378 Pintura en cerámica. Serpiente
Inca. Sierra sur. S 16 DC

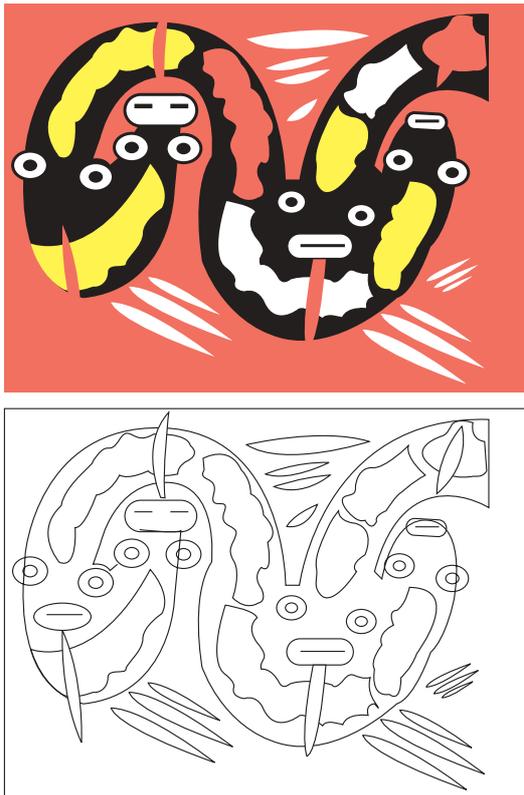
379 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

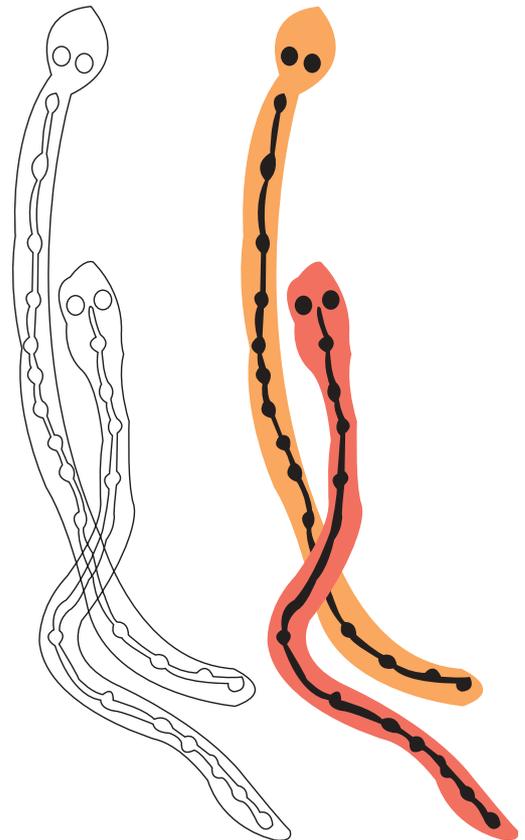
380 Pintura en cerámica. Serpientes y saurios
Nazca. Costa central. S 2 DC

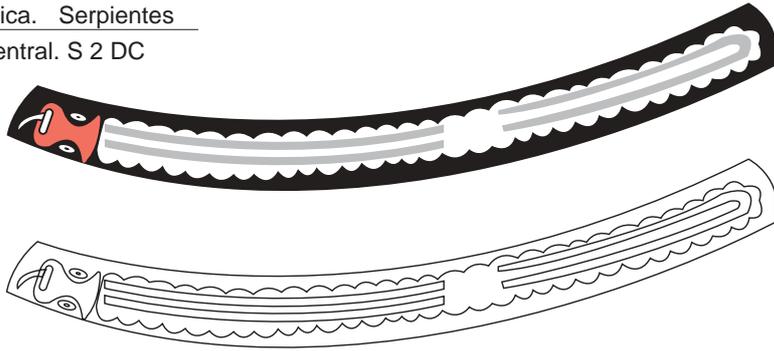
381 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

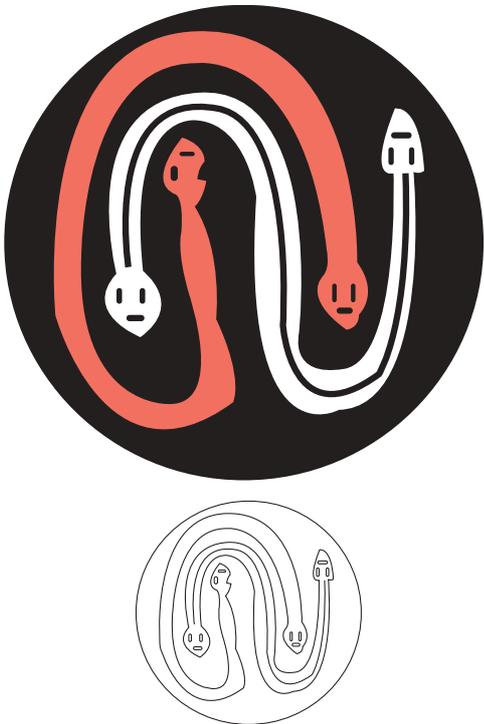
382 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

383 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

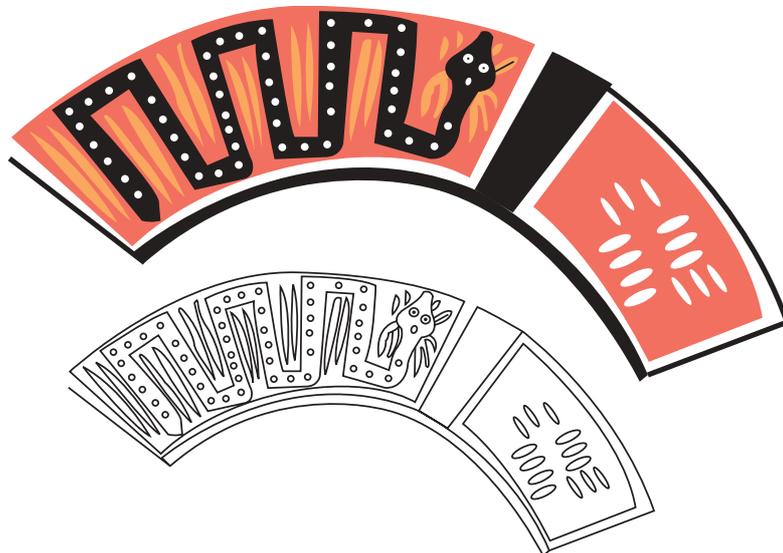
384 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

385 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

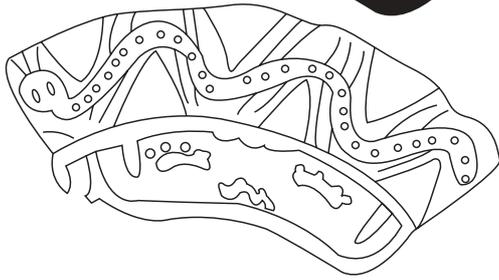

386 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

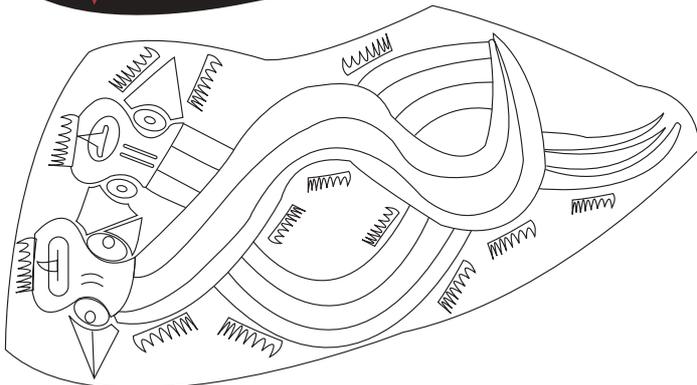
387 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

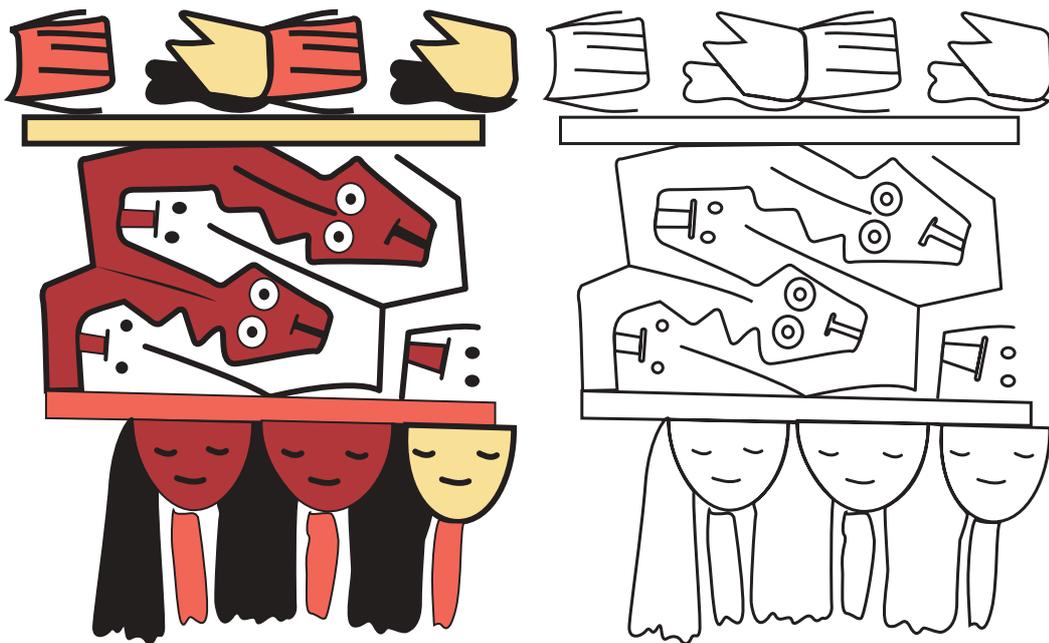

388 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

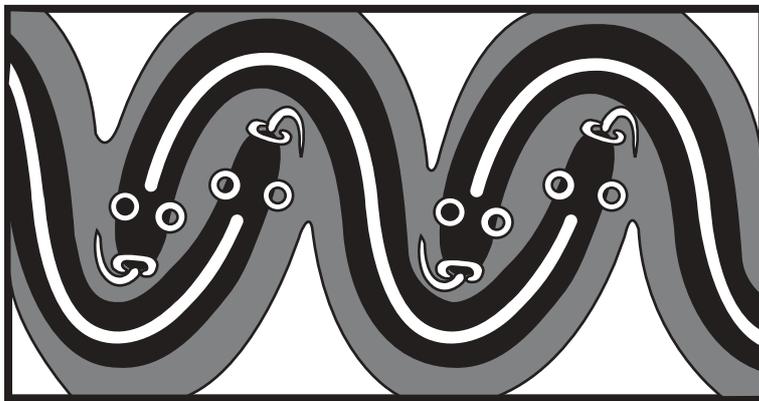

389 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

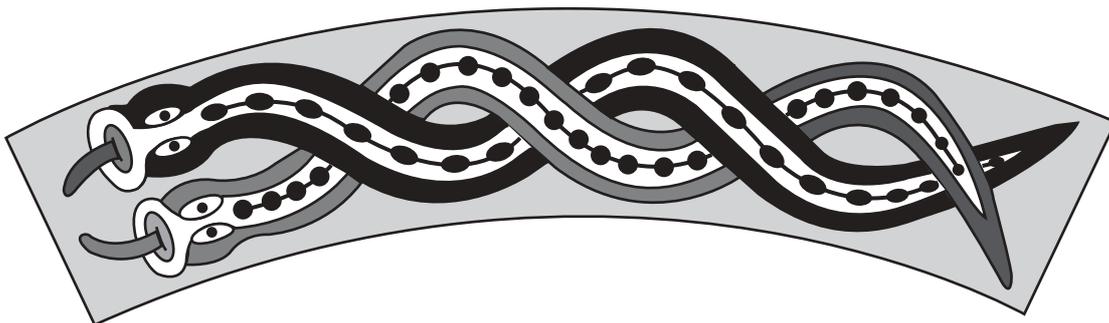

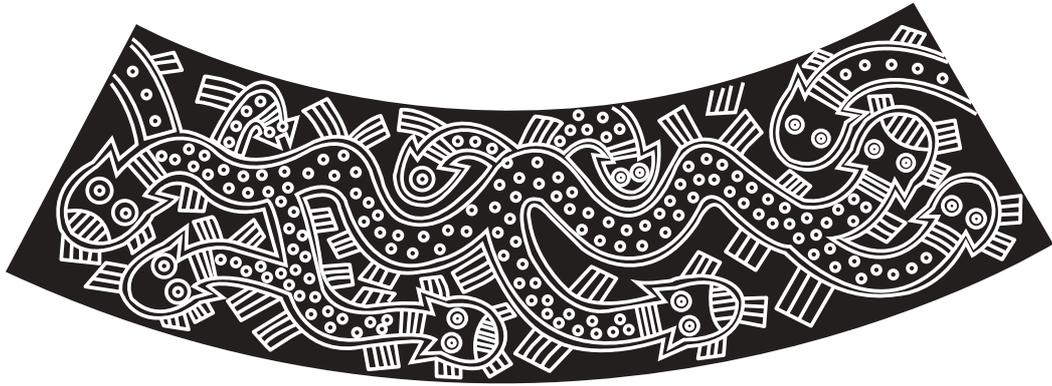
390 Pintura en cerámica. Serpientes y humanos
Nazca. Costa central. S 2 DC

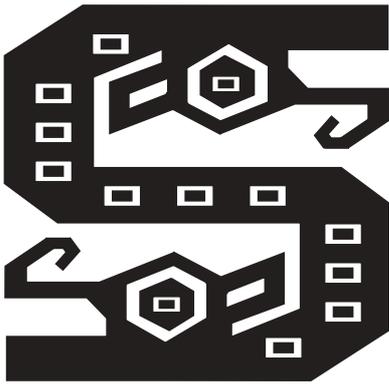
391 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

392 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

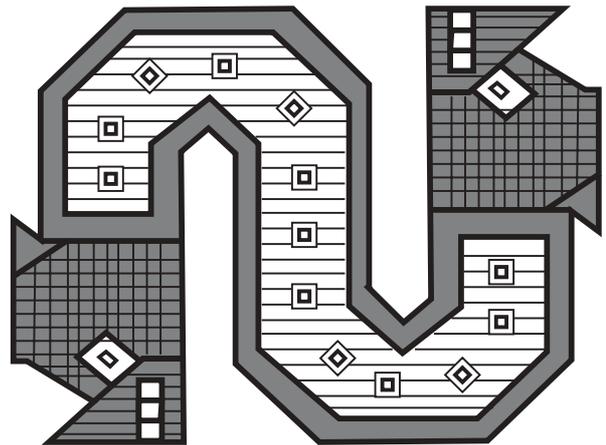

393 Pintura en cerámica. Serpientes
Paracas. Costa central. S 1 DC

394 Textil. Serpientes
Ocucaje. Costa central. S 10 AC

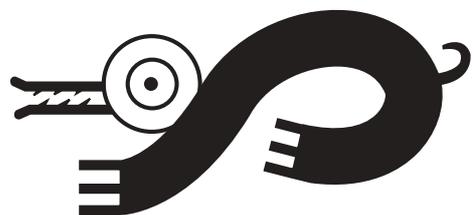

395 Pintura en cerámica. Serpientes
Wari. Costa central. S 7 DC

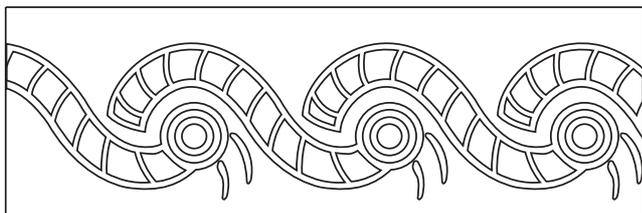
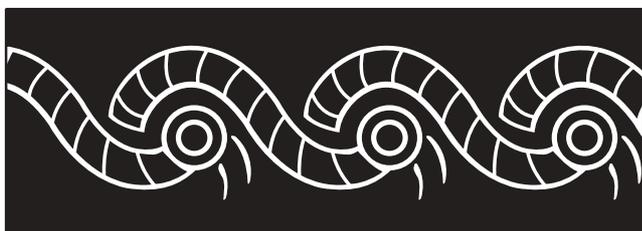
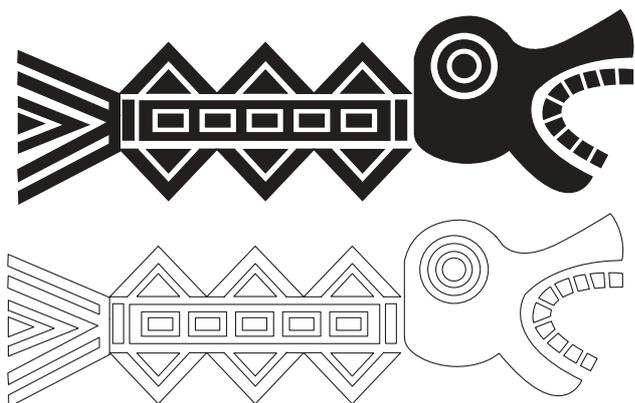
396 Pintura en cerámica. Serpientes
Nazca. Costa central. S 2 DC

397 Pintura en cerámica. Serpiente felino
Chancay. Costa central. S 11 DC

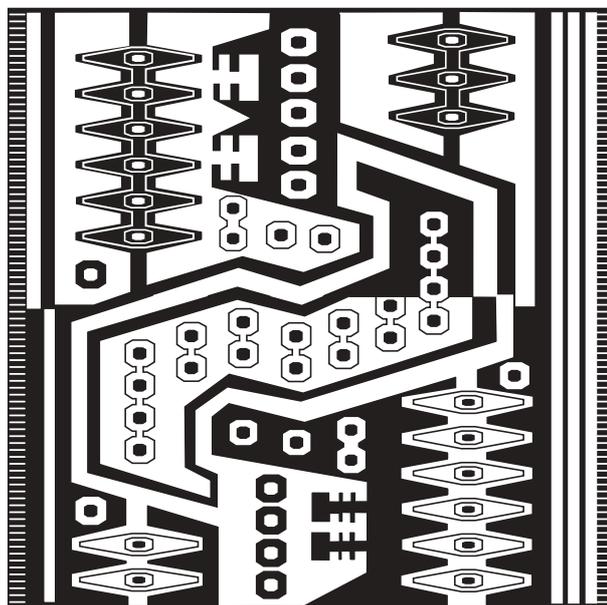
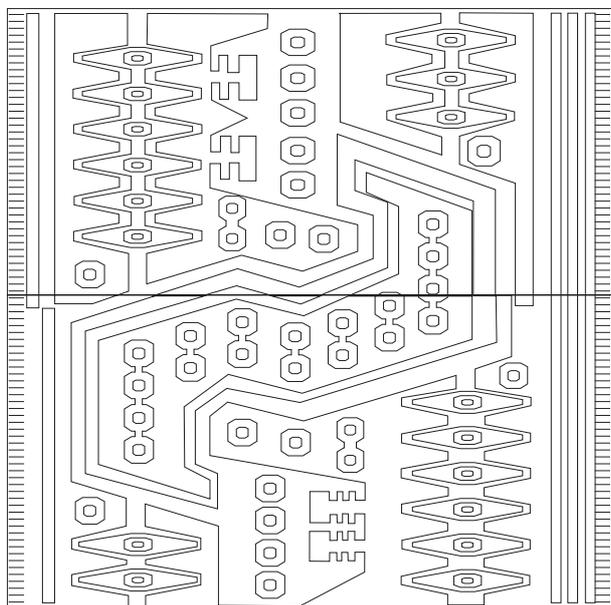

398 Pintura en cerámica. Serpiente felino
Huarmey. Costa central. S 11 DC

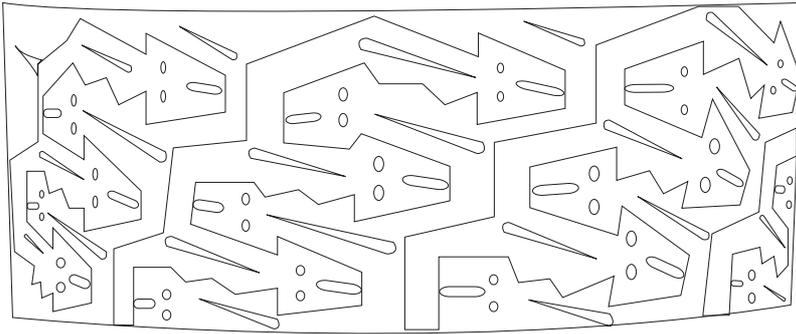
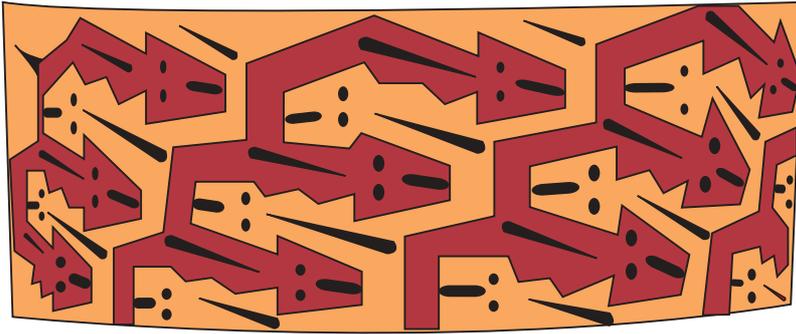
400 Pintura en cerámica. Serpiente felino
Chancay. Costa central. S 11 DC

401 Pintura en cerámica. Serpiente felino
Chancay. Costa central. S 11 DC

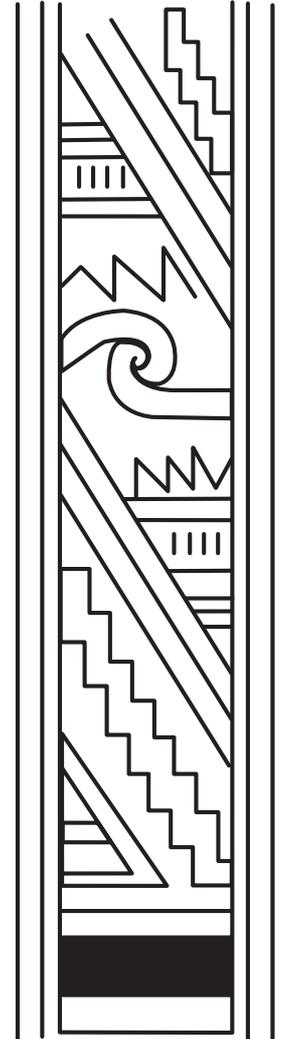
399 Pintura en cerámica. Serpiente felino
Chancay. Costa central. S 11 DC

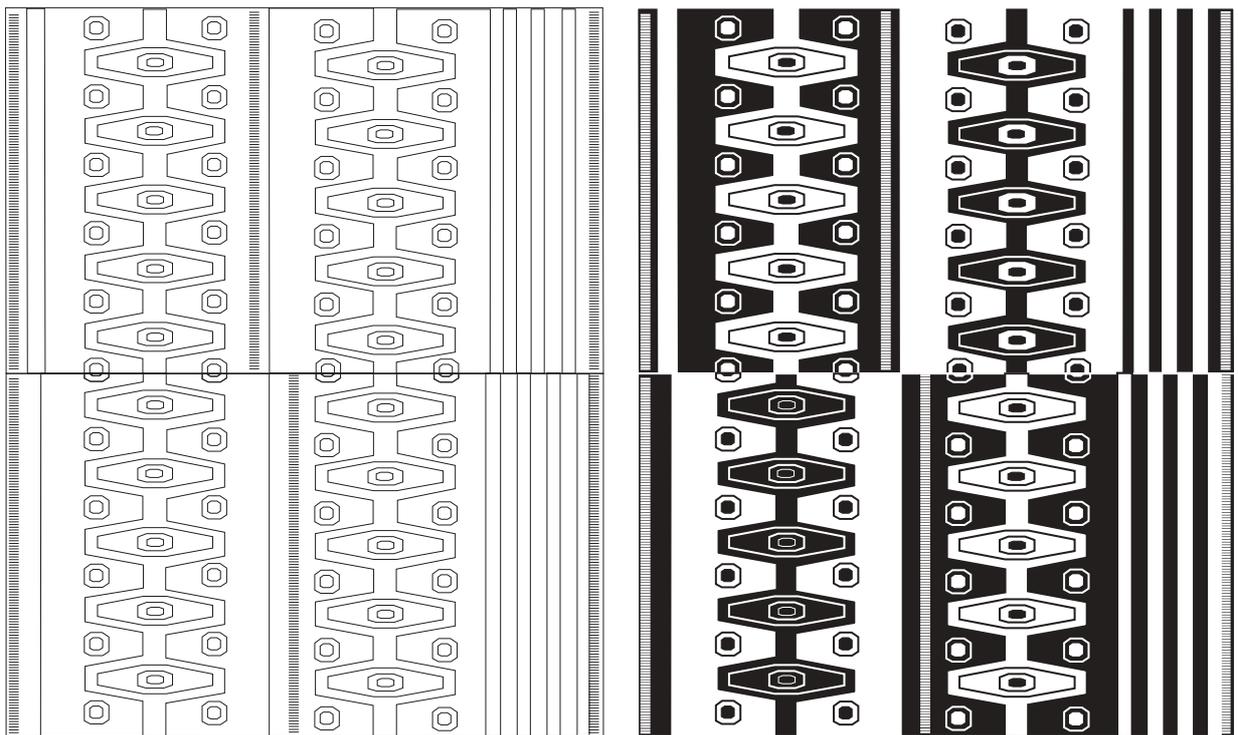

402 Pintura en cerámica. Serpientes
Chancay. Costa central. S 11 DC

403 Textil. Abstracción de serpiente
Chancay. Costa central. S 11 DC

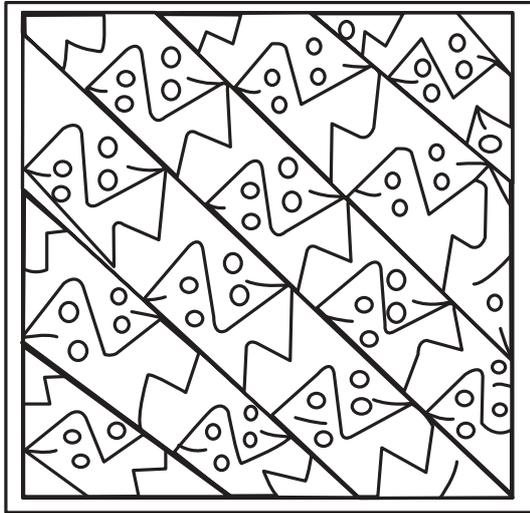

404 Textil. Textura de ofidio
Chancay. Costa central. S 11 DC

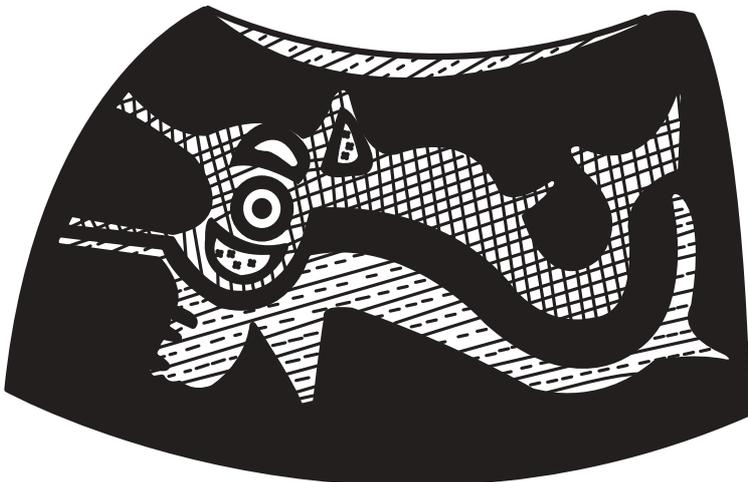
Peces

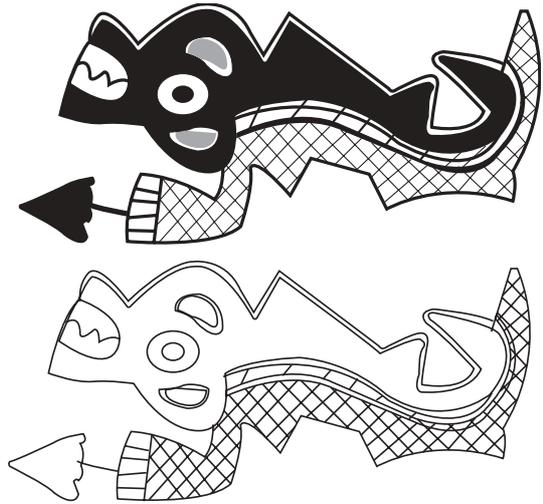

404 Textil. Textura de ofidios modulares
Chancay. Costa central. S 11 DC

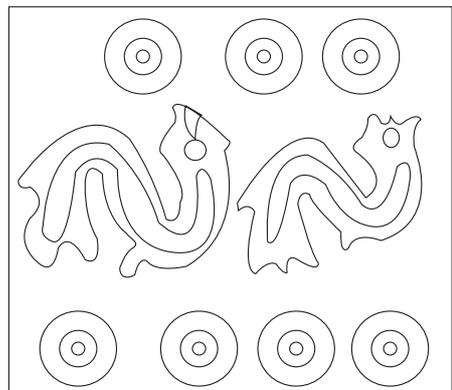
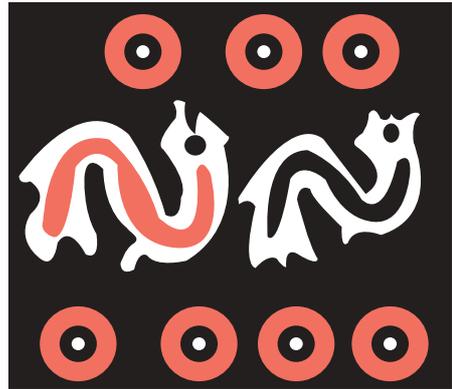
406 Pintura en cerámica. Pez
Nazca. Costa central. S 2 DC

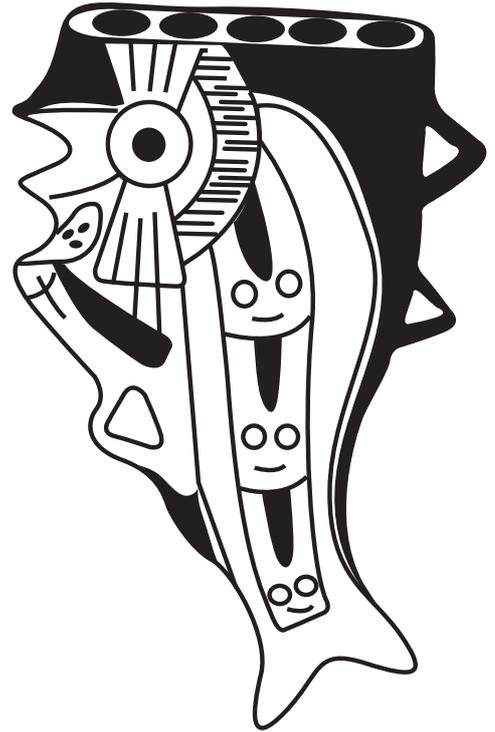
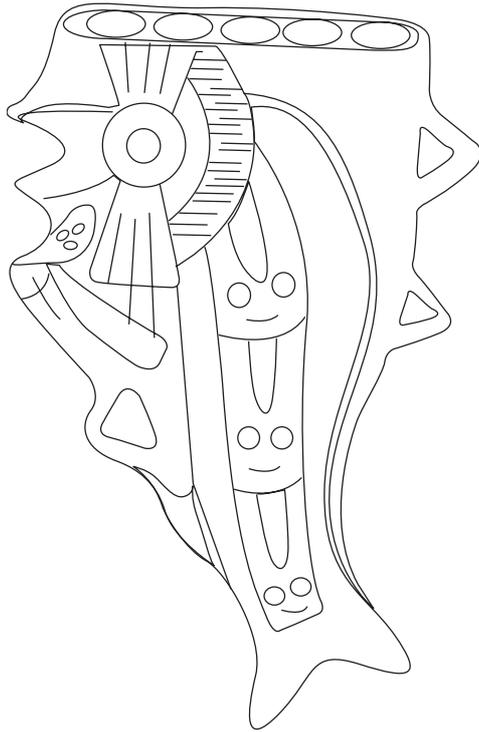

405 Pintura en cerámica. Pez
Nazca. Costa central. S 2 DC

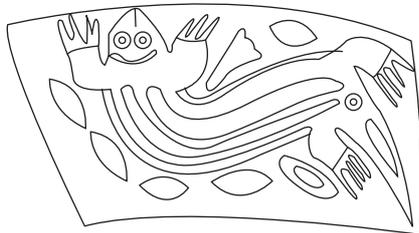
407 Pintura en cerámica. Pez
Nazca. Costa central. S 2 DC

408 Pintura en cerámica. Orca en antara
Nazca. Costa central. S 2 DC

409 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

410 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

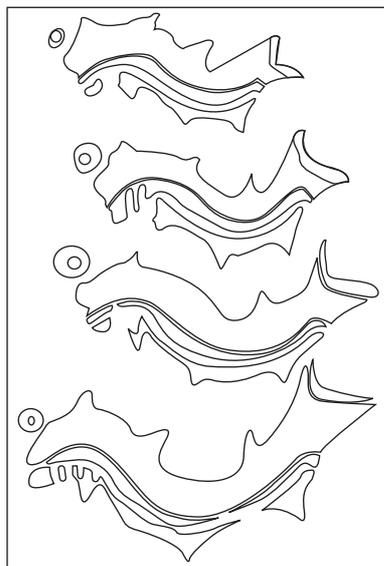

411 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

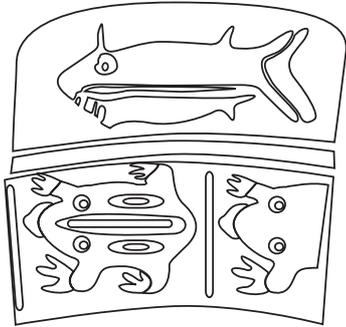
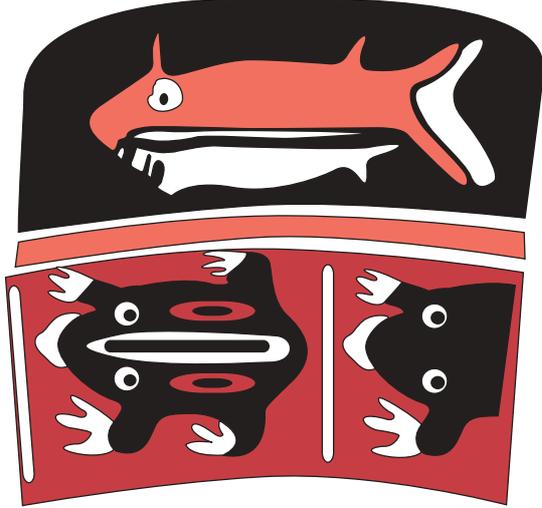
412 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

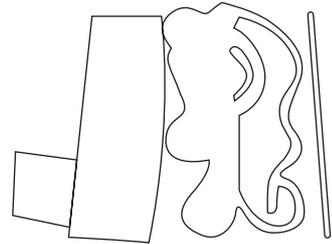
413 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

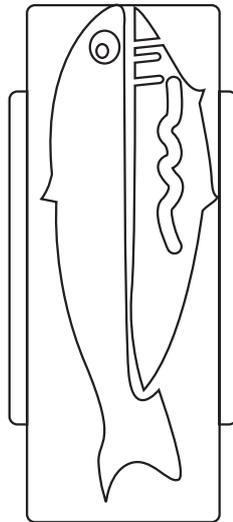
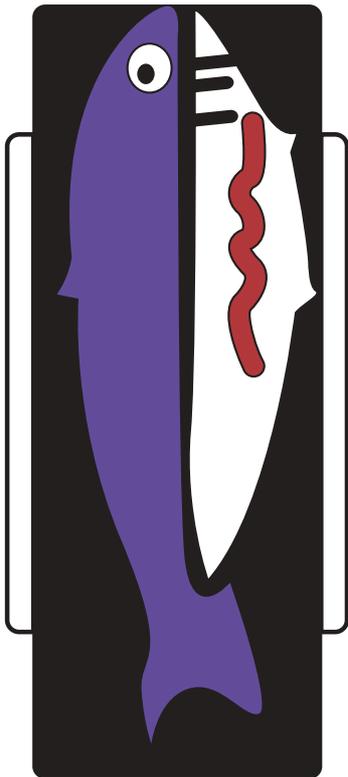
414 Pintura en cerámica. Peces y sapos
Nazca. Costa central. S 2 DC

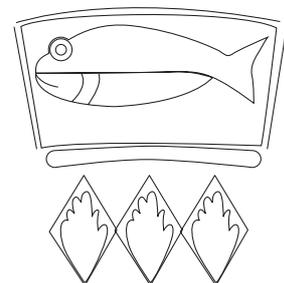
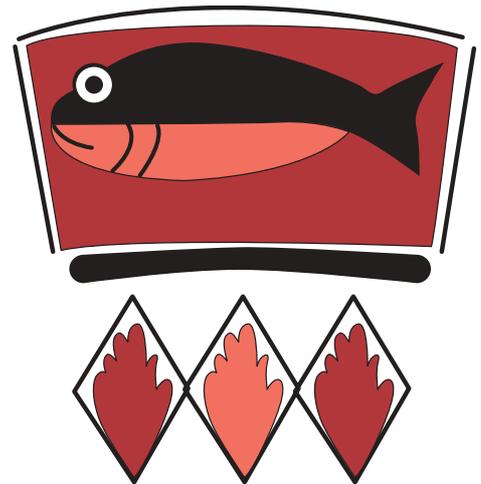
415 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

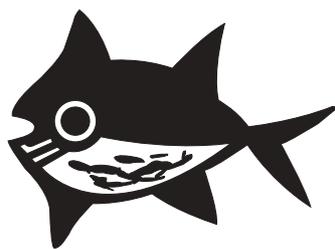

416 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

417 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

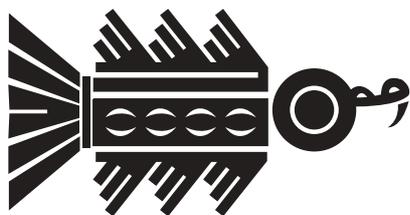

418 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

420 Pintura en cerámica. Fauna marina
Chimú. Costa norte. S 11 DC

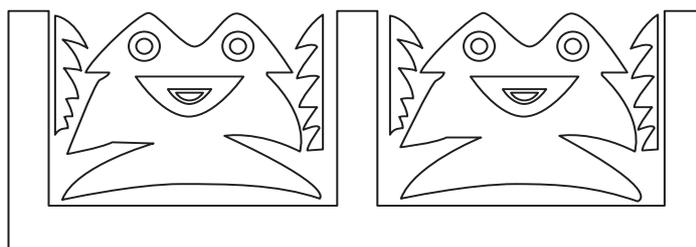
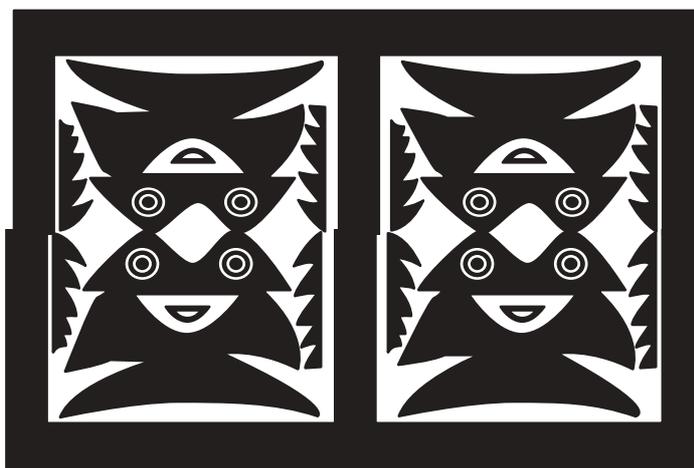
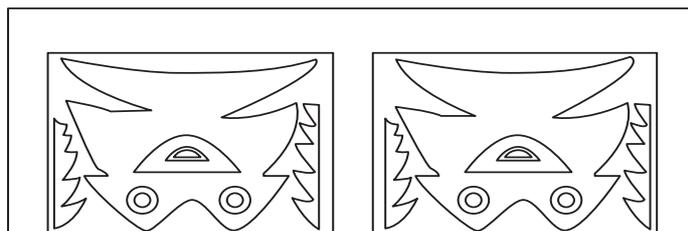
421 Textil. Ave marina
Huarmey. Costa central. S6 DC

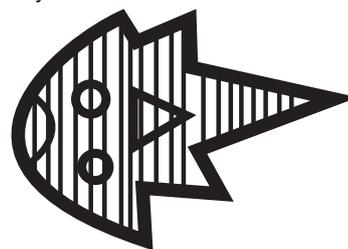
423 Textil. Ave marina
Huarmey. Costa central. S6 DC

419 Mate pirograbado. Fauna marina
Chimú. Costa norte. S 11 DC

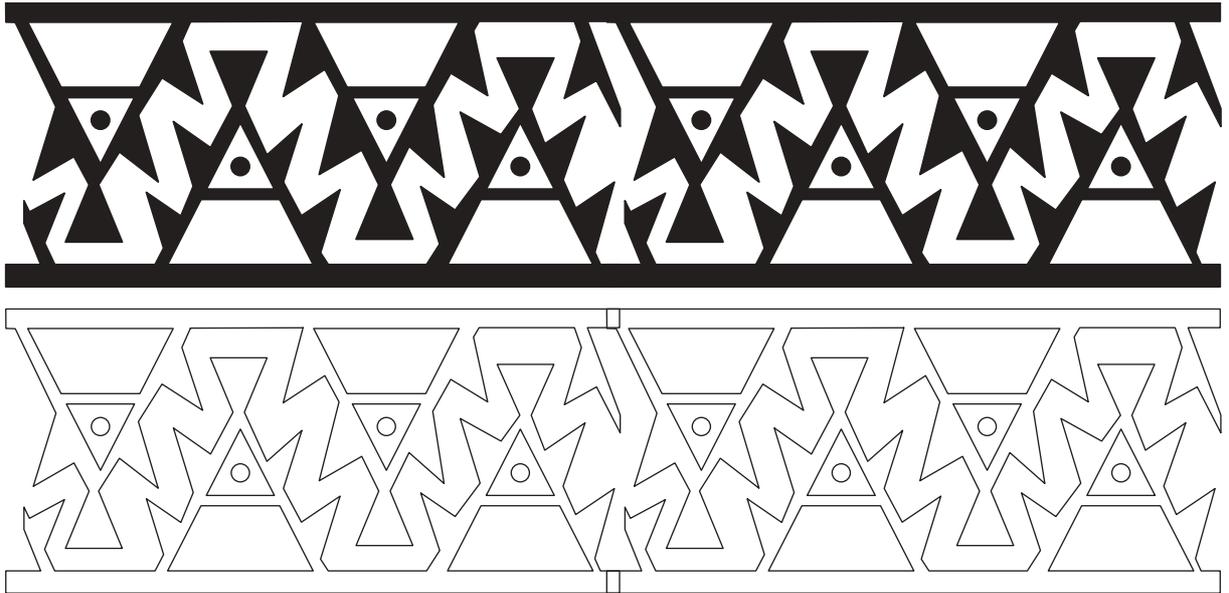

422 Textil. Ave marina
Huarmey. Costa central. S6 DC

424 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

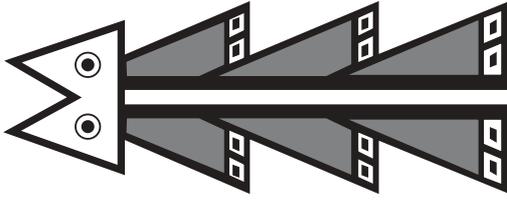

425 Pintura en cerámica. Serpientes y peces
Chancay. Costa central. S 11 DC

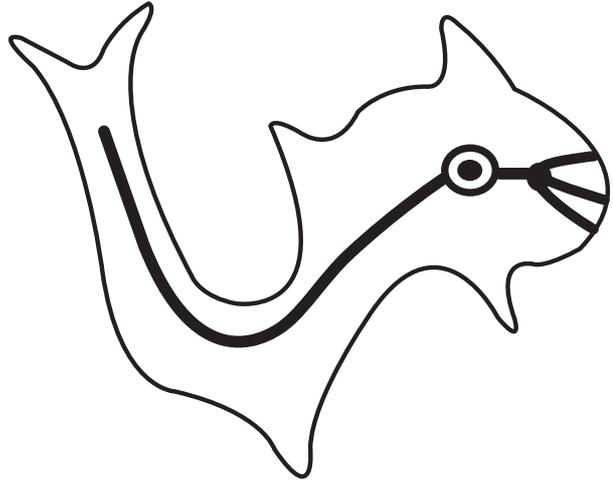
426 Textil. Serpientes y peces
Chancay. Costa central. S 11 DC

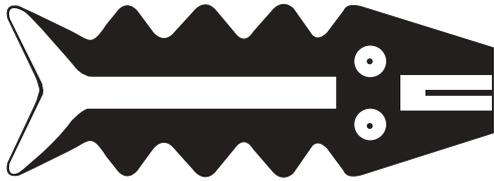
- 427** Textil. Pez
Chancay. Costa central. S 11 DC

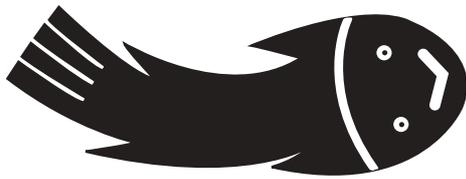
- 428** Pintura en cerámica. Orca
Moche. Costa norte. S 2 DC

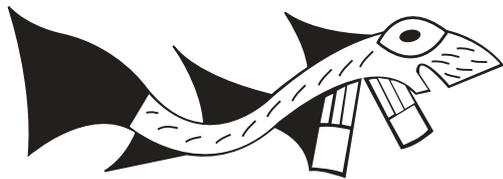
- 429** Pintura en cerámica.
Nazca. Costa centro. S 2 DC

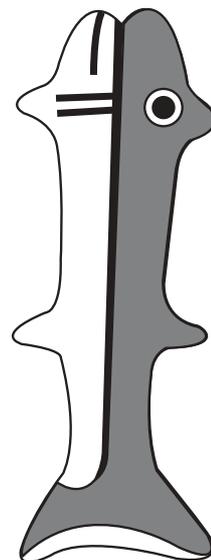
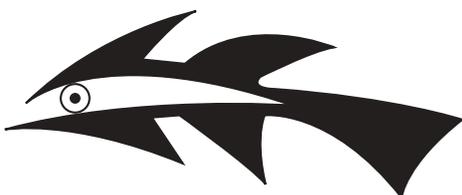
- 430** Pintura en cerámica.
Nazca. Costa centro. S 2 DC

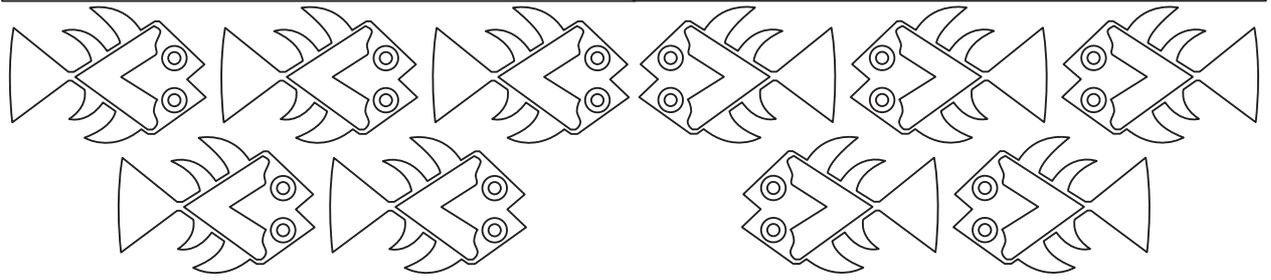
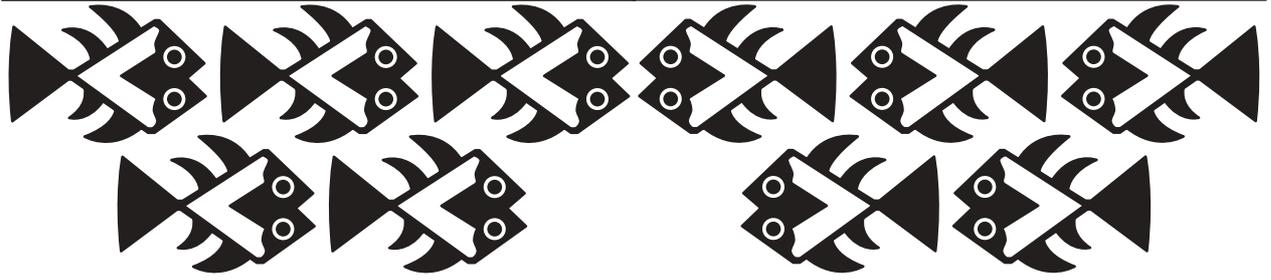
- 431** Pintura en cerámica.
Moche. Costa norte. S 2 DC

- 432** Pintura en cerámica. Pez
Huarmey. Costa norte. S 2 DC

- 433** Pintura en cerámica.
Nazca. Costa centro. S 2 DC

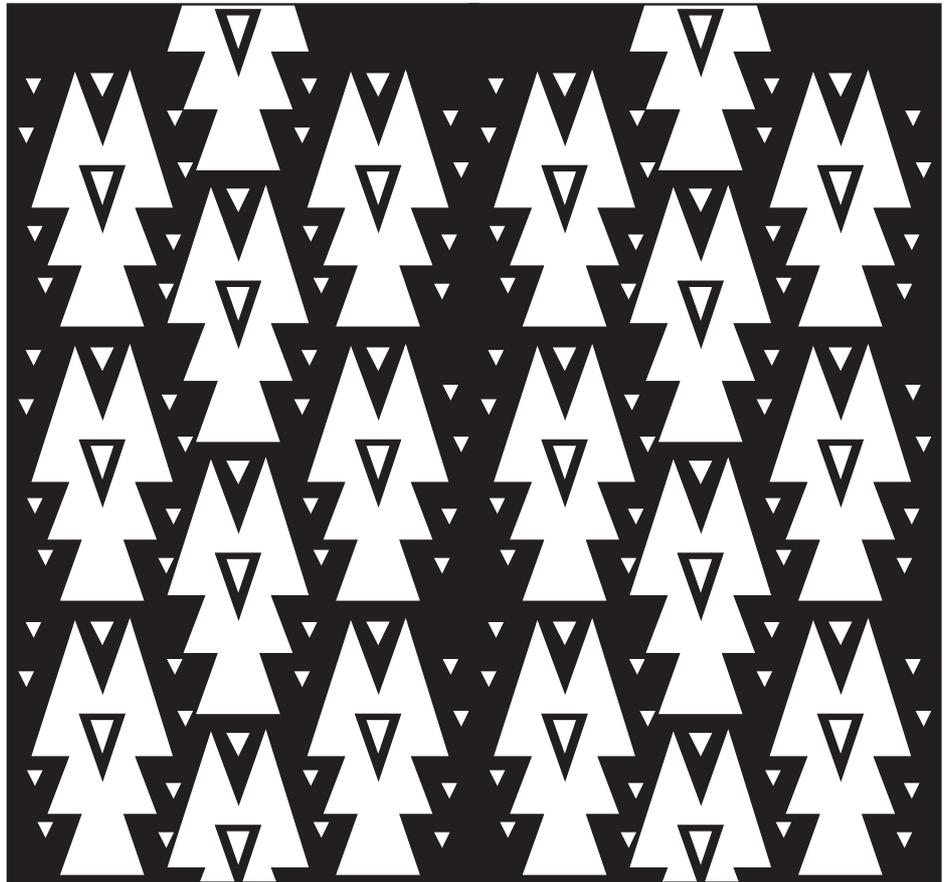

434 Textil. Serpientes y peces

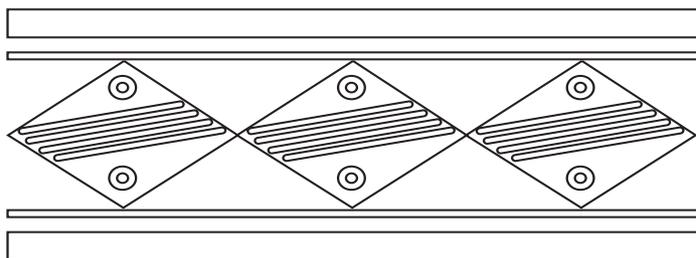
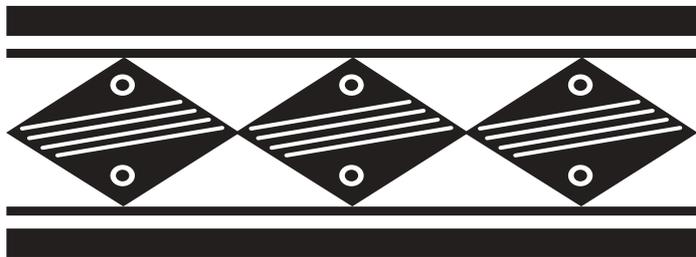
Chancay. Costa central. S 11 DC

435 Textil. Serpientes y peces

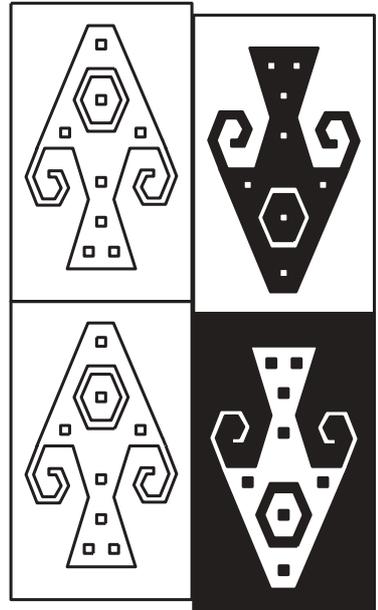
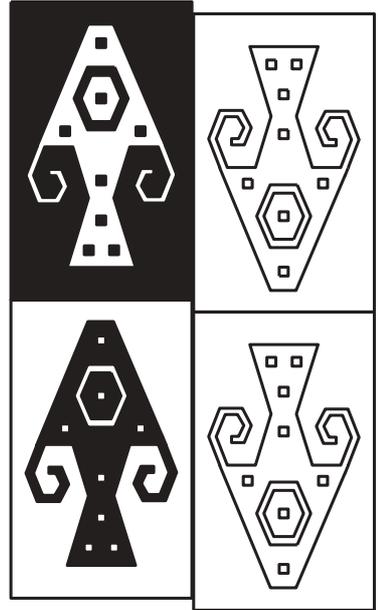
Chancay. Costa central. S 11 DC

436 Maste pirograbado. Peces
Chancay. Costa central. S 11 DC

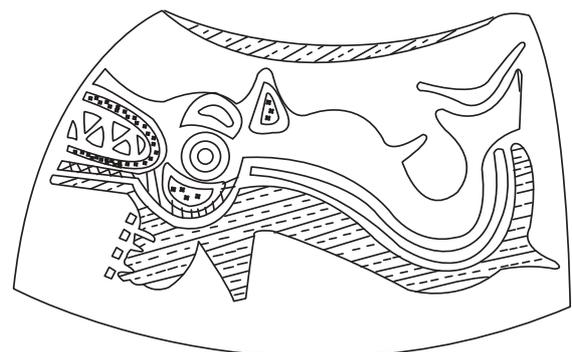
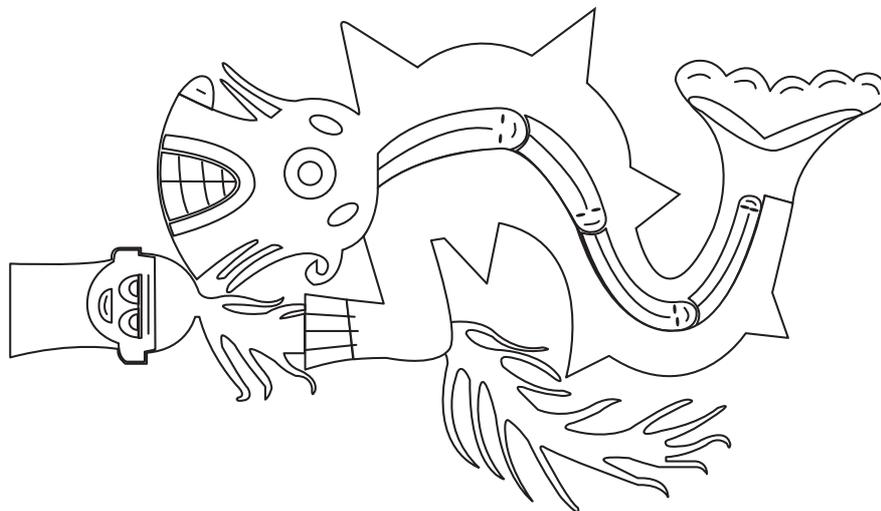
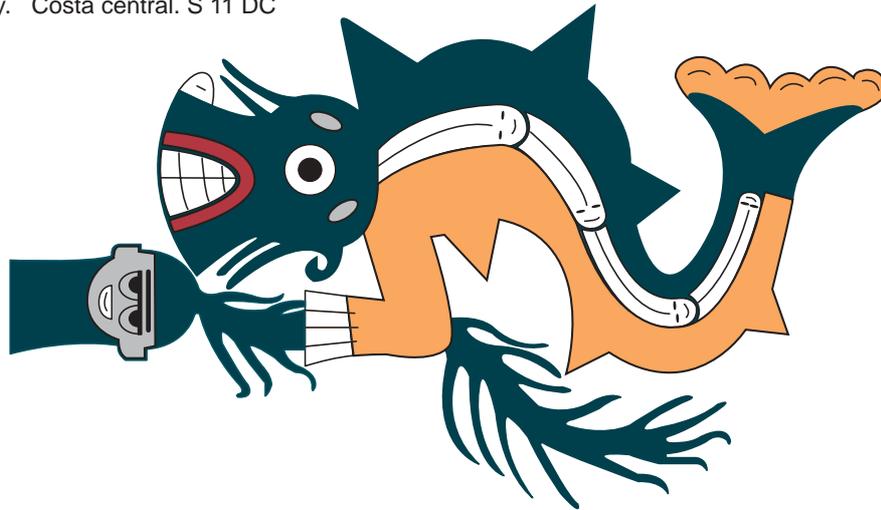

437 Pintura en cerámica. Fauna marina
Nazca. Costa central. S 2 DC

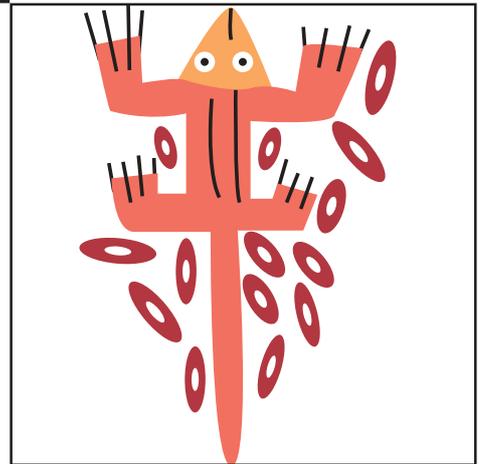
438 Textil. Manta rayas
Chancay. Costa central. S 11 DC

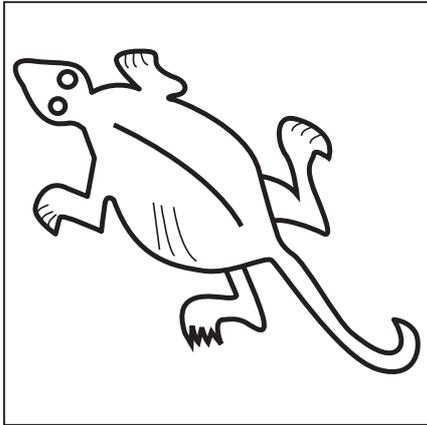
439 Textil. Orca
 Chancay. Costa central. S 11 DC

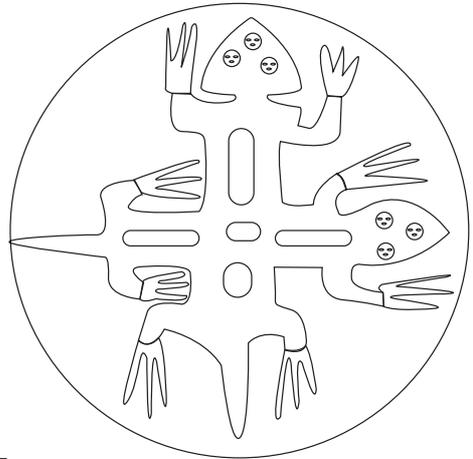
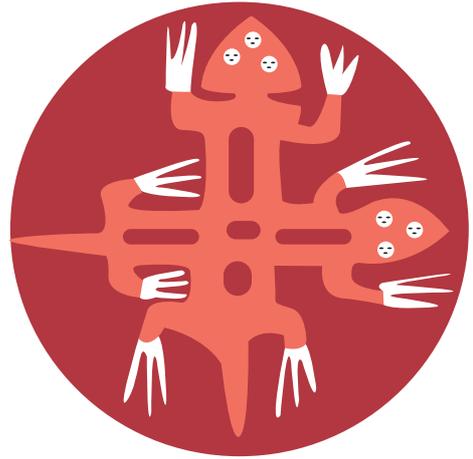
440 Textil. Orcas
 Nazca. Costa central. S 2 DC

Reptiles
Saurios
y Batracios

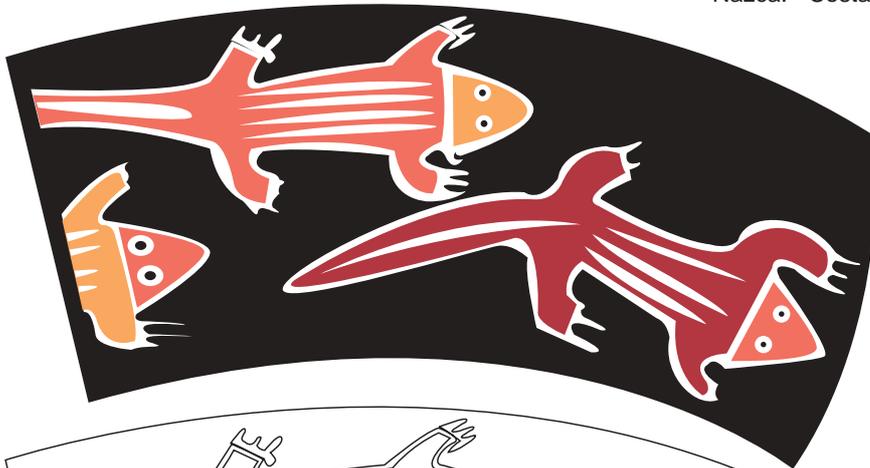

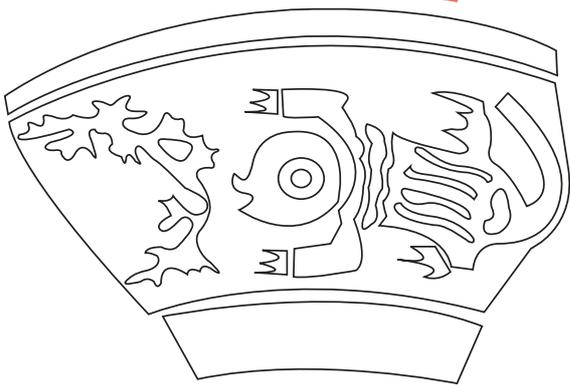
442 Pintura en cerámica. Lagartos
Nazca. Costa central. S 2 DC

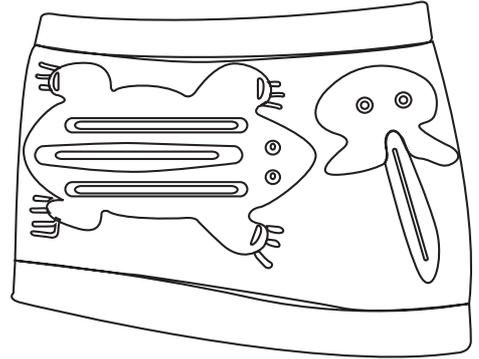
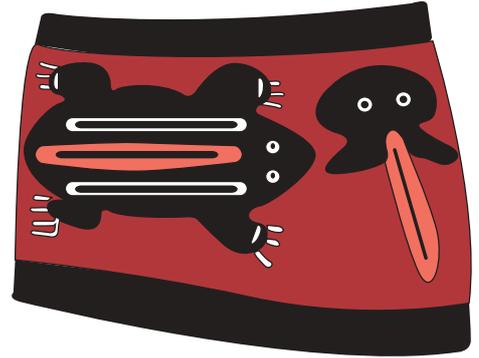
443 Pintura en cerámica. Lagartos
Nazca. Costa central. S 2 DC

444 Pintura en cerámica. Lagartos
Nazca. Costa central. S 2 DC

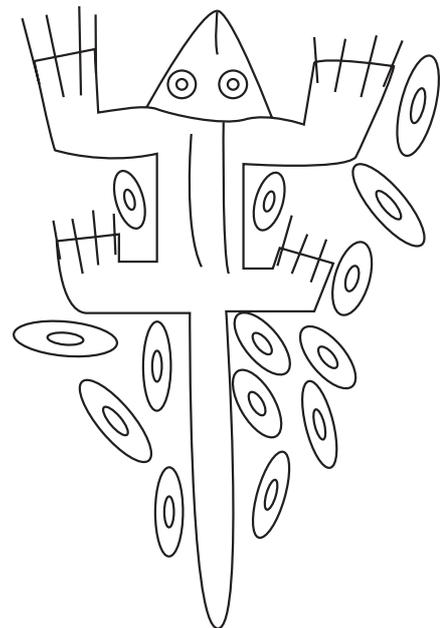
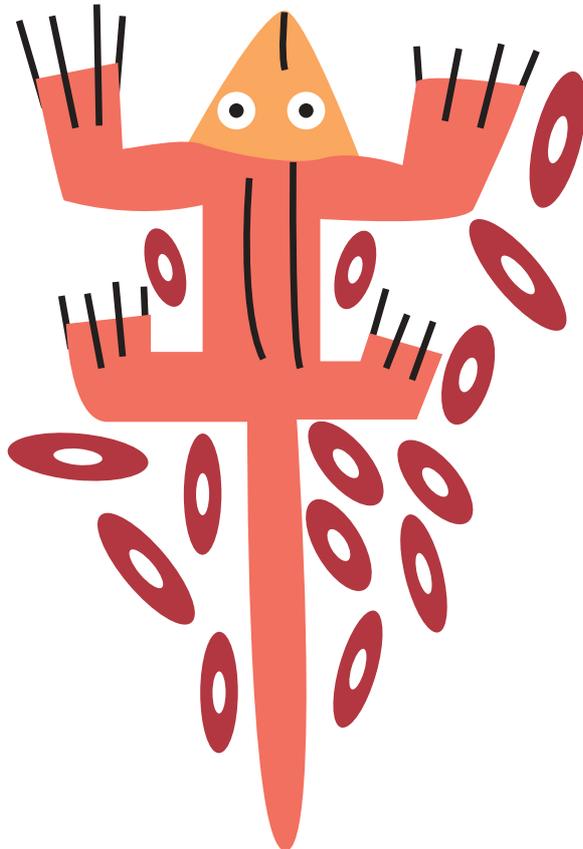

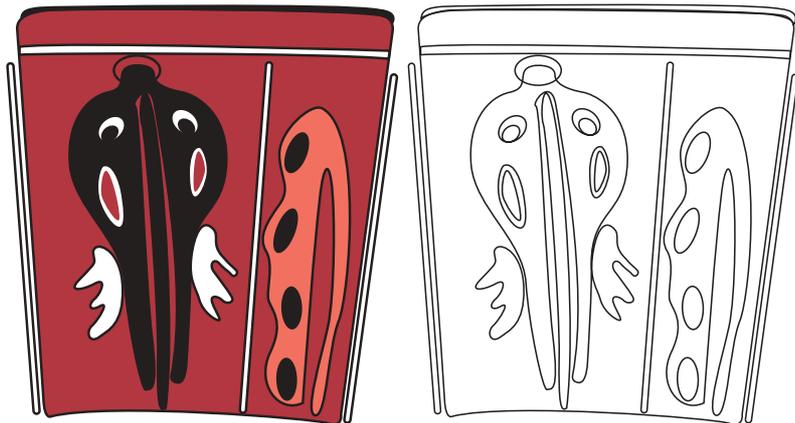
445 Pintura en cerámica. Lagartos
Nazca. Costa central. S 2 DC

446 Pintura en cerámica. Sapo y renacuajo
Nazca. Costa central. S 2 DC

447 Pintura en cerámica. Lagartos
Nazca. Costa central. S 2 DC

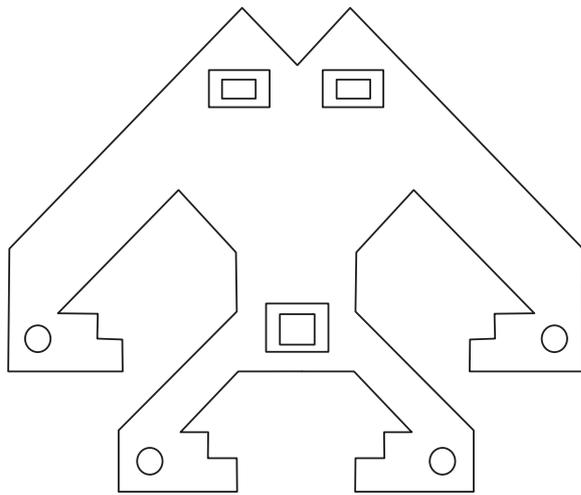
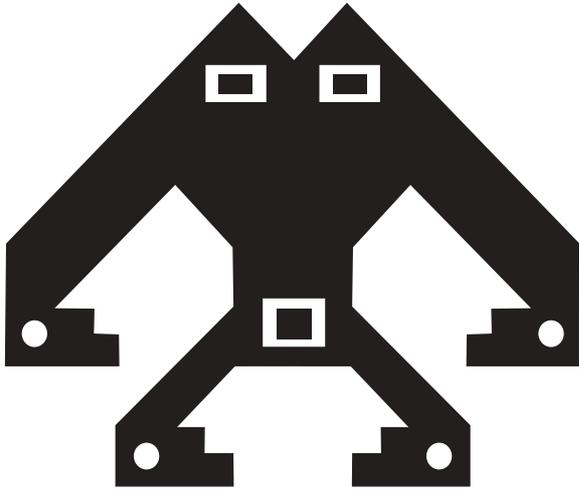
448 Pintura en cerámica.
Nazca. Costa central. S 2 DC

449 Pintura en cerámica.
Nazca. Costa central. S 2 DC

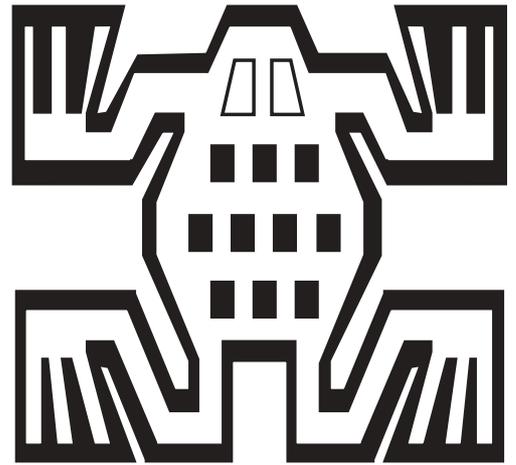
450 Pintura en cerámica. Sapo
Nazca. Costa central. S 2 DC

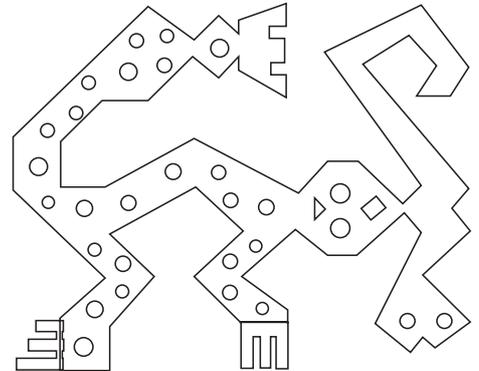
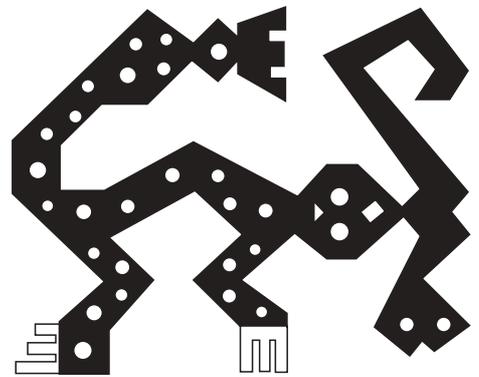

451 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central. S 11DC

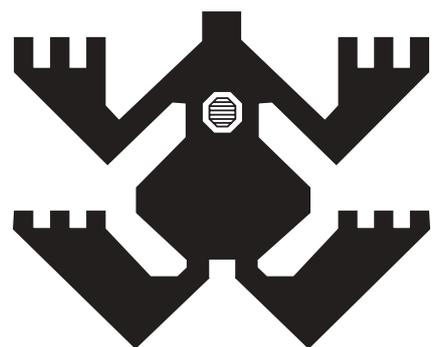
452 Textil. Sapo
Chancay. Costa central. S 11 DC

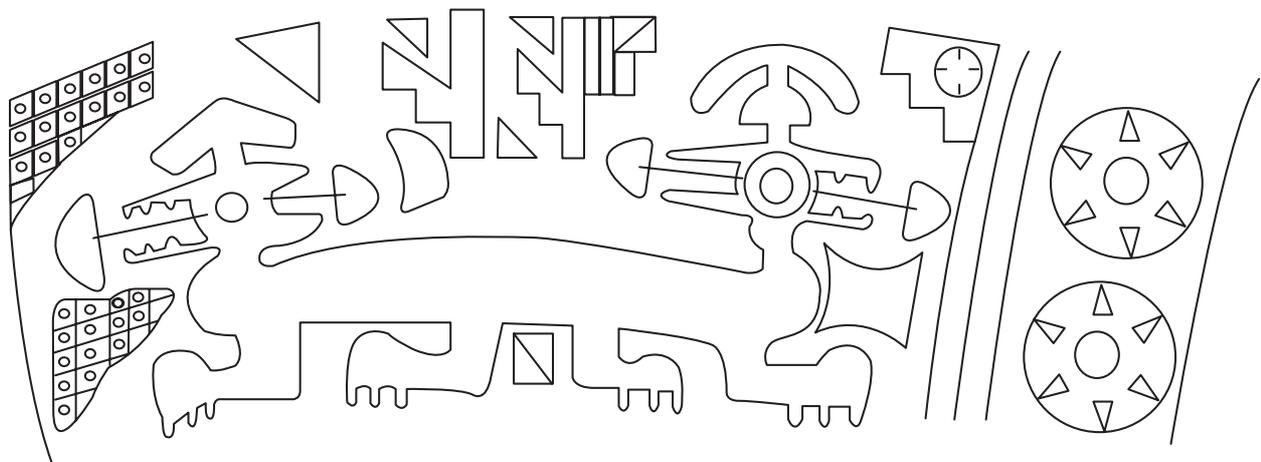
454 Textil. Sapo
Chancay. Costa central. S 11 DC

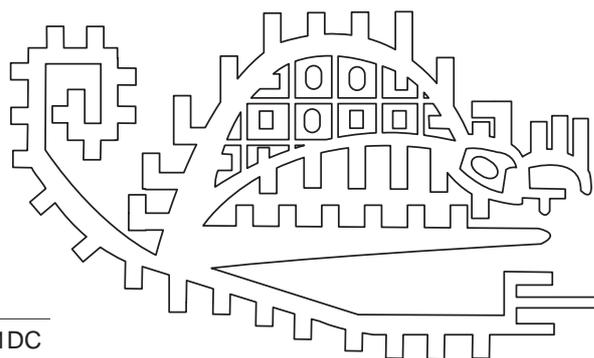
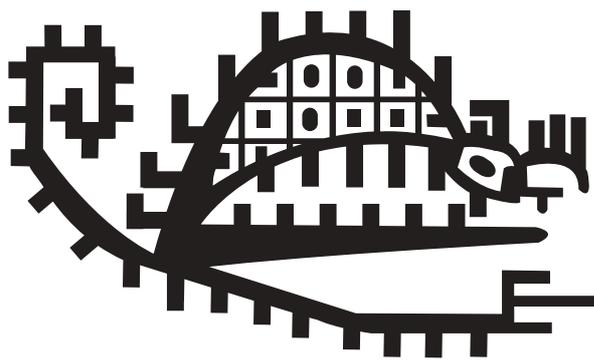
454 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central. S 11DC

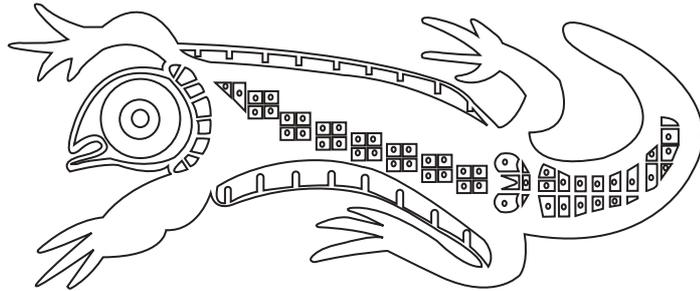
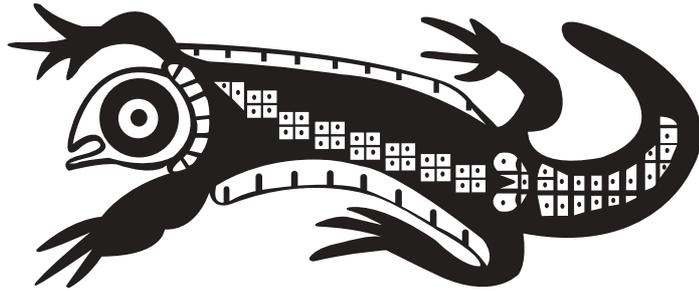
453 Textil. Sapo
Chancay. Costa central. S 11 DC

455 Mate pirograbado. Felino bicéfalo
Chimú. Costa Norte. S 11DC

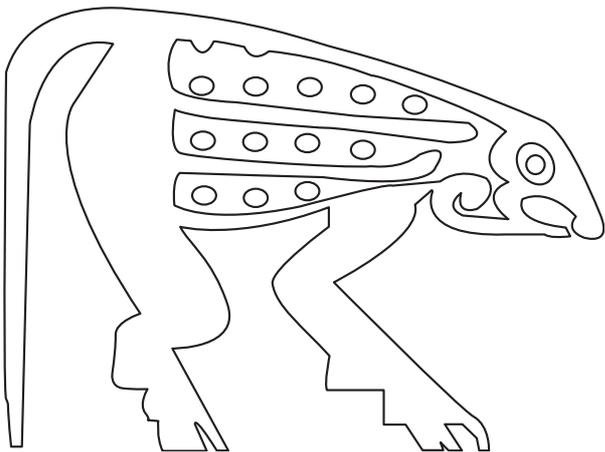
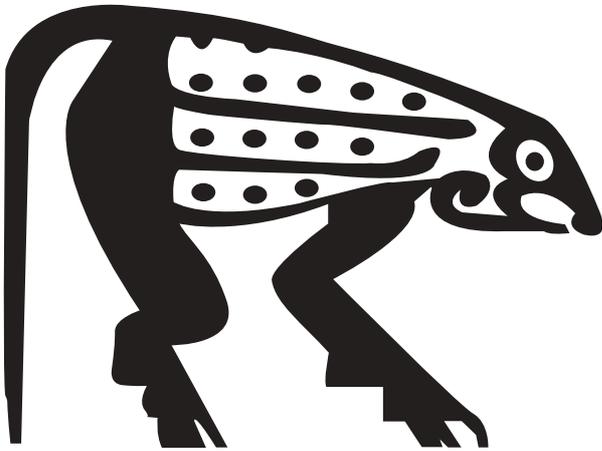

456 Rediseño de Helena Izcue
S/Chancay. Costa central. S 11DC

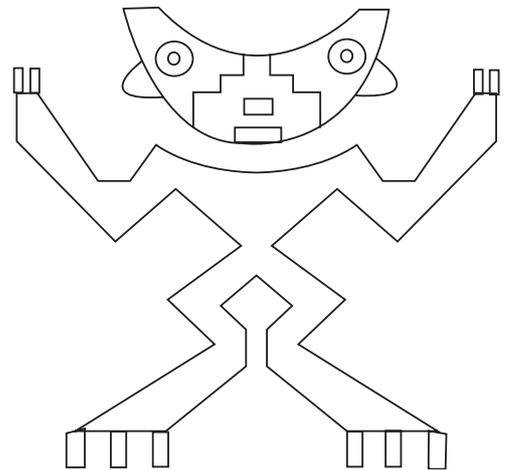
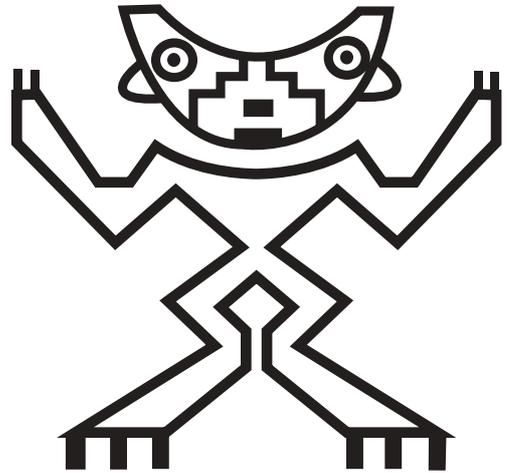

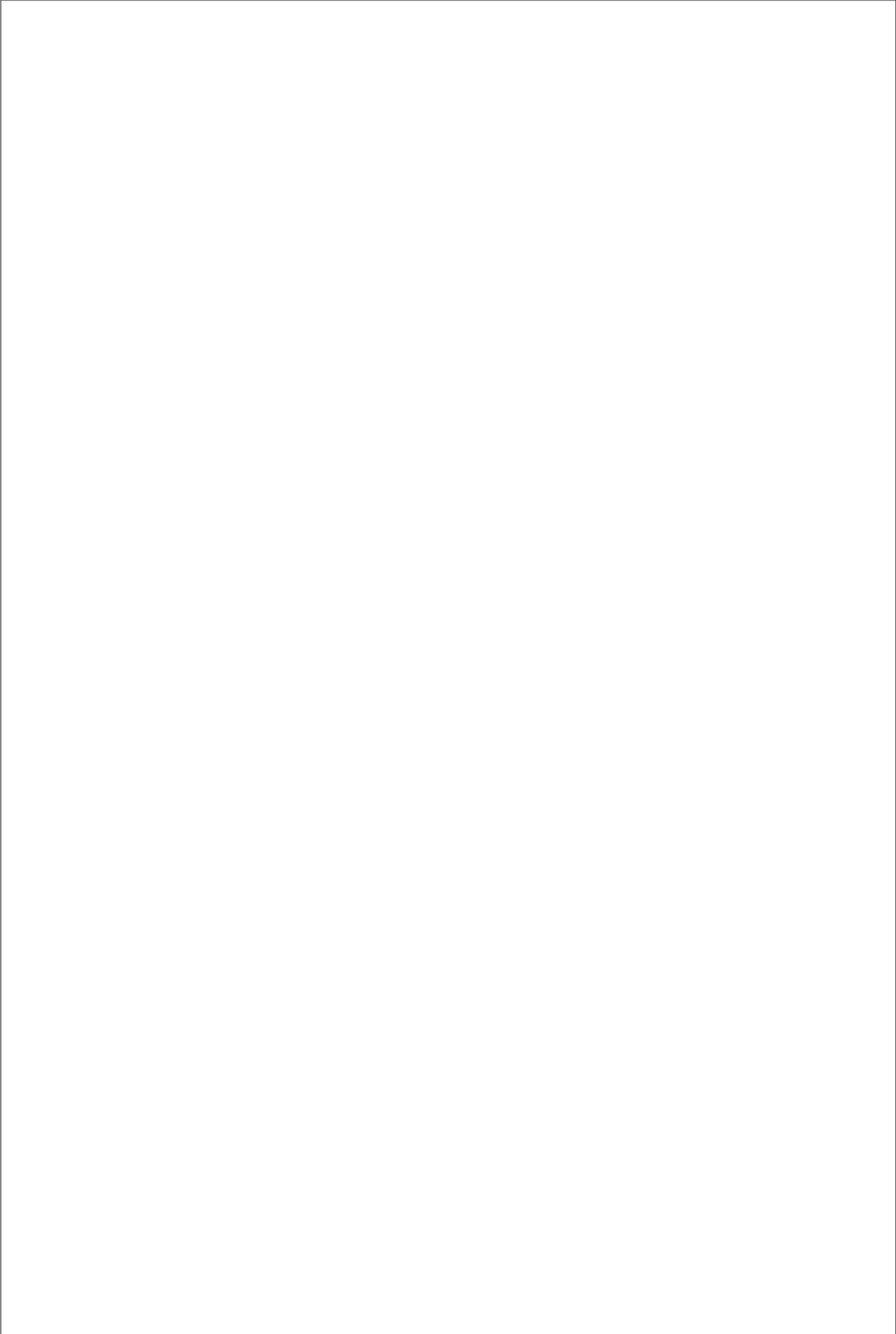
457 Rediseño de Helena Izcue. Lagarto
S/Chancay. Costa central. S 11DC

458 Rediseño de Helena Izcue. Lagarto
S/Chancay. Costa central. S 11DC

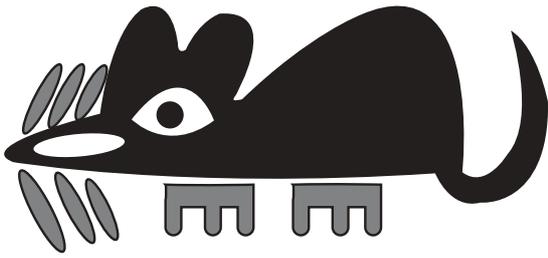
459 Rediseño de Helena Izcue. Sapo
S/Chancay. Costa central. S 11DC

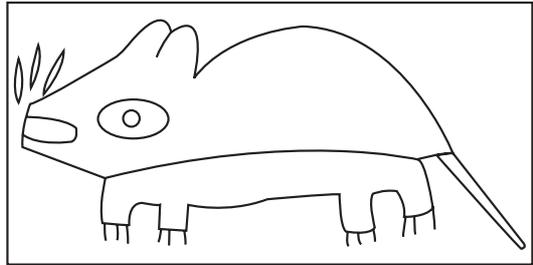
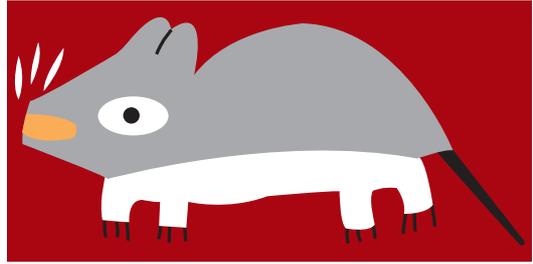

Fauna Variada

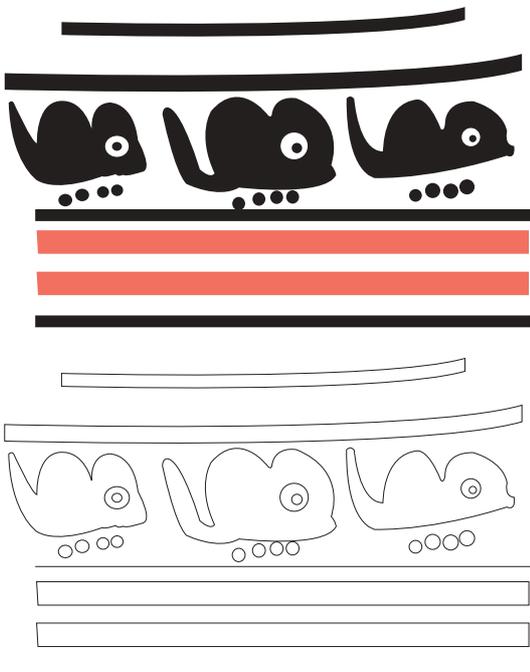

460 Pintura en cerámica. Roedor
Nazca. Costa central. S 2 DC

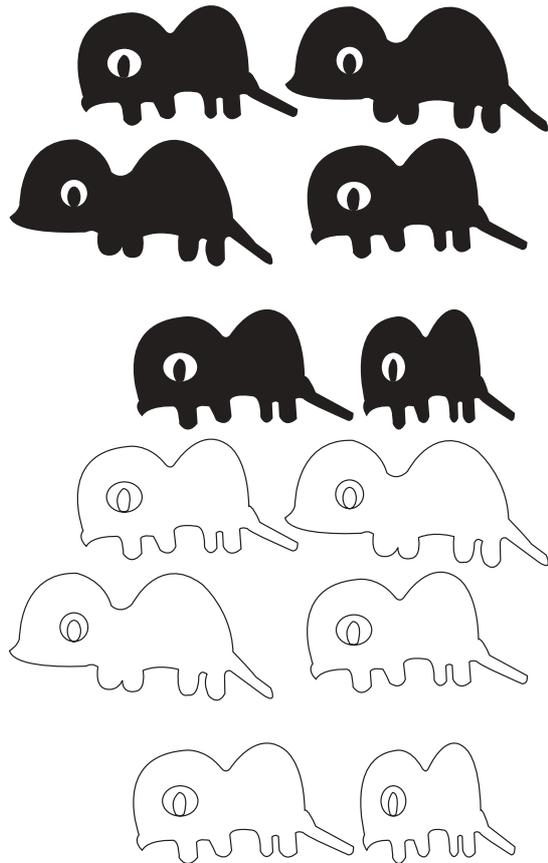

461 Pintura en cerámica. Roedor
Nazca. Costa central. S 2 DC

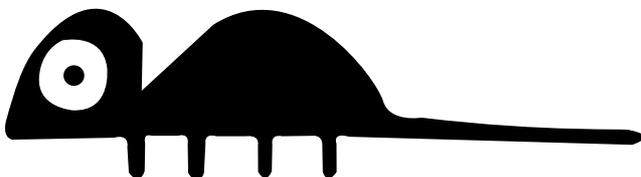

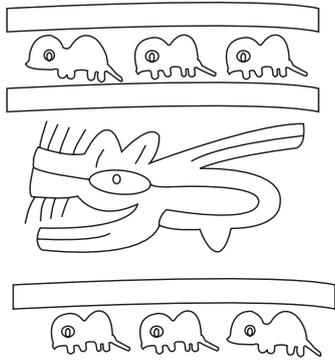
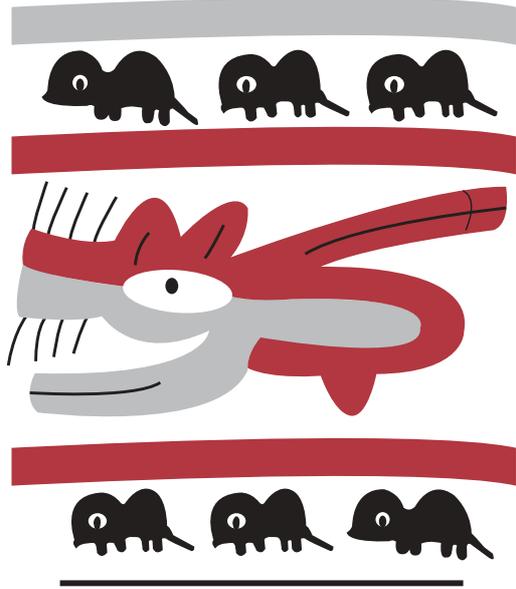
463 Pintura en cerámica. Roedores
Nazca. Costa central. S 2 DC

462 Pintura en cerámica. Roedores
Nazca. Costa central. S 2 DC

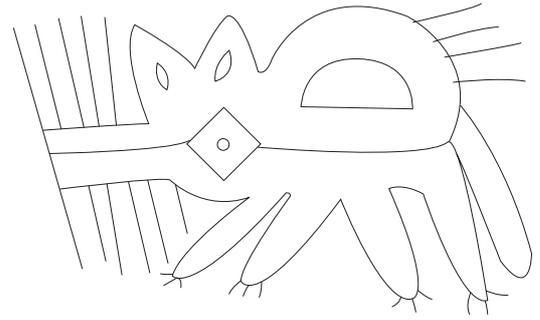
464 Pintura en cerámica. Roedor
Nazca. Costa central. S 2 DC

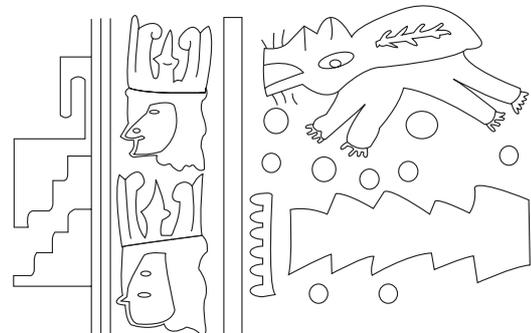

466 Pintura en cerámica. Roedores
Nazca. Costa central. S 2 DC

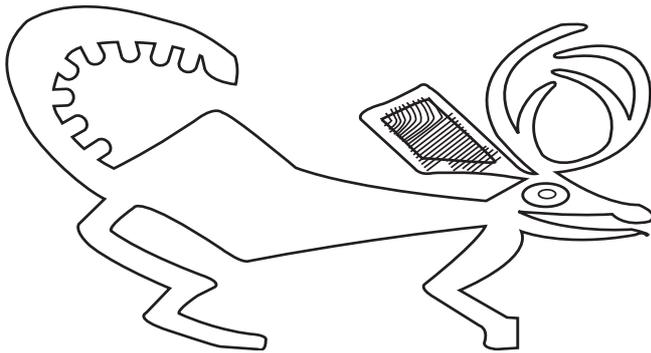
465 Pintura en cerámica. Zorros
Chancay. Costa central. S 11 DC

467 Pintura en cerámica. Zorros
Nazca. Costa central. S 2 DC

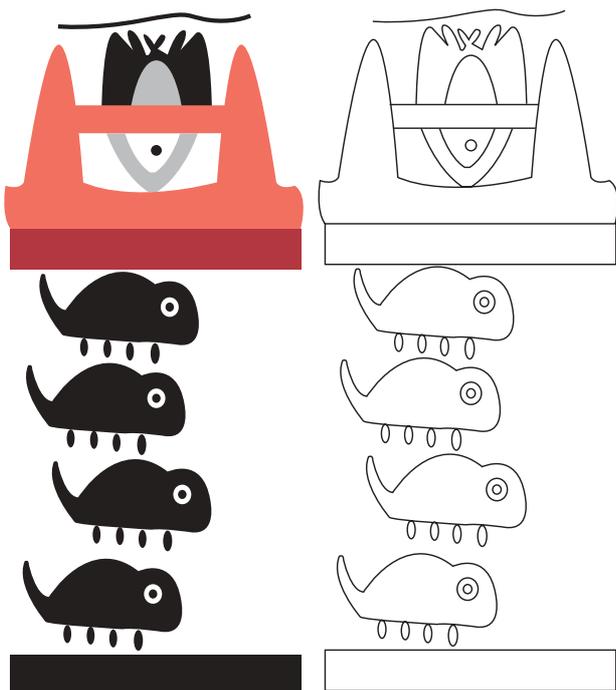

468 Pintura en cerámica. Zorros
Nazca. Costa central. S 2 DC

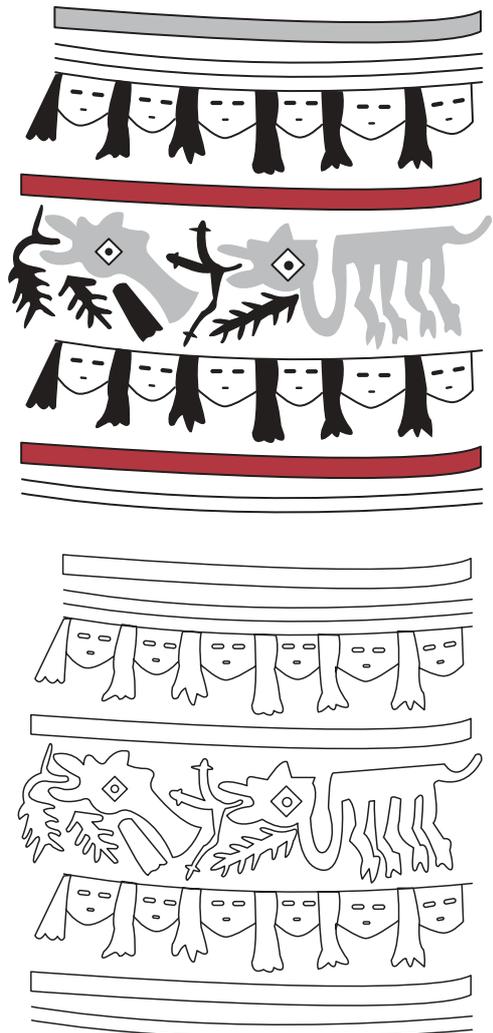

468 Rediseño de Helena Izcue. Taruca
S/Chancay. Costa central. S 11DC

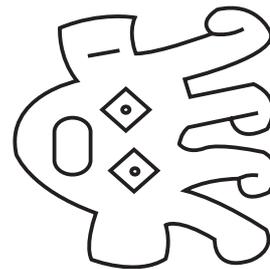
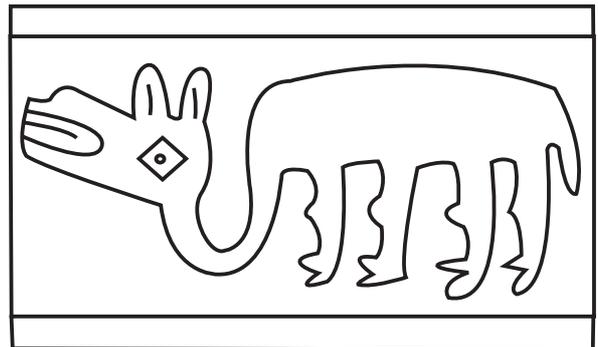
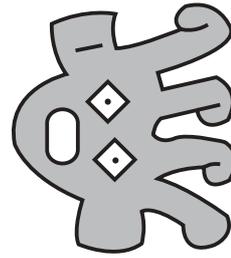
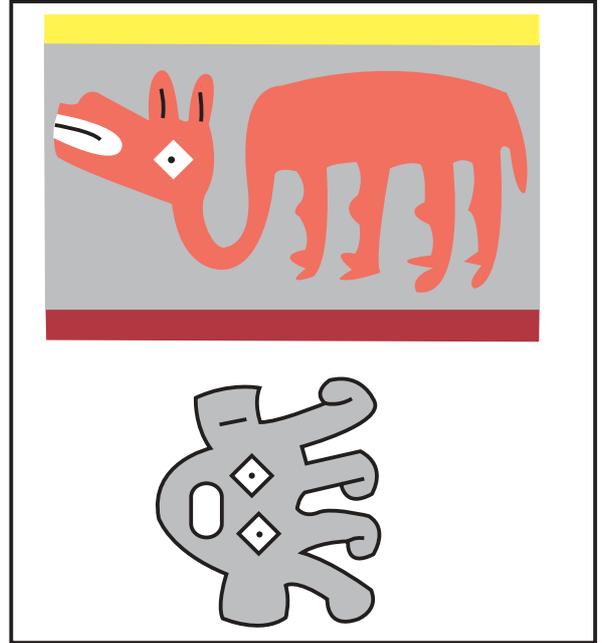
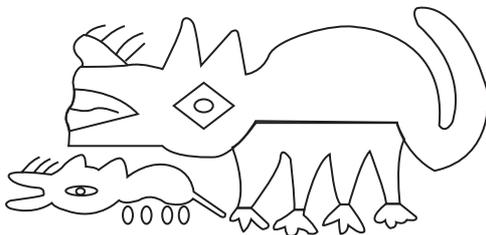
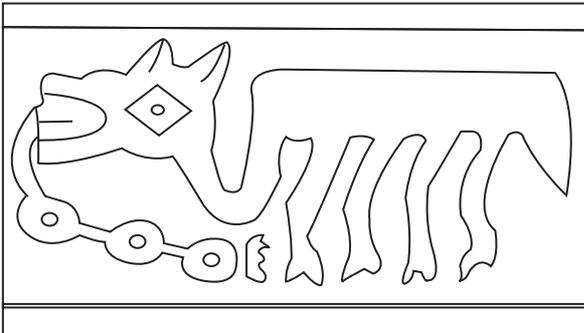
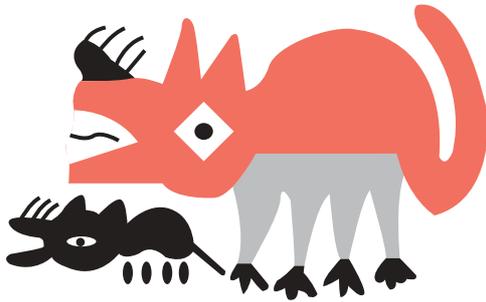
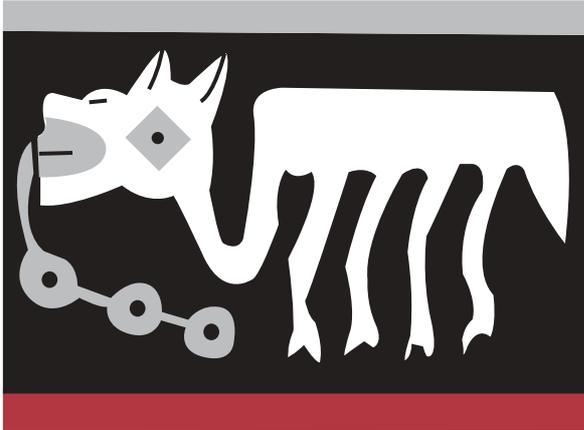
468 Pintura en cerámica. Roedorres
Nazca. Costa central. S 2 DC

468 Pintura en cerámica. Llamas y trofeos
Nazca. Costa central. S 2 DC

468 Pintura en cerámica. Llamas y Zorros
Nazca. Costa central. S 2 DC

468 Pintura en cerámica. Llamas y taruca
Nazca. Costa central. S 2 DC

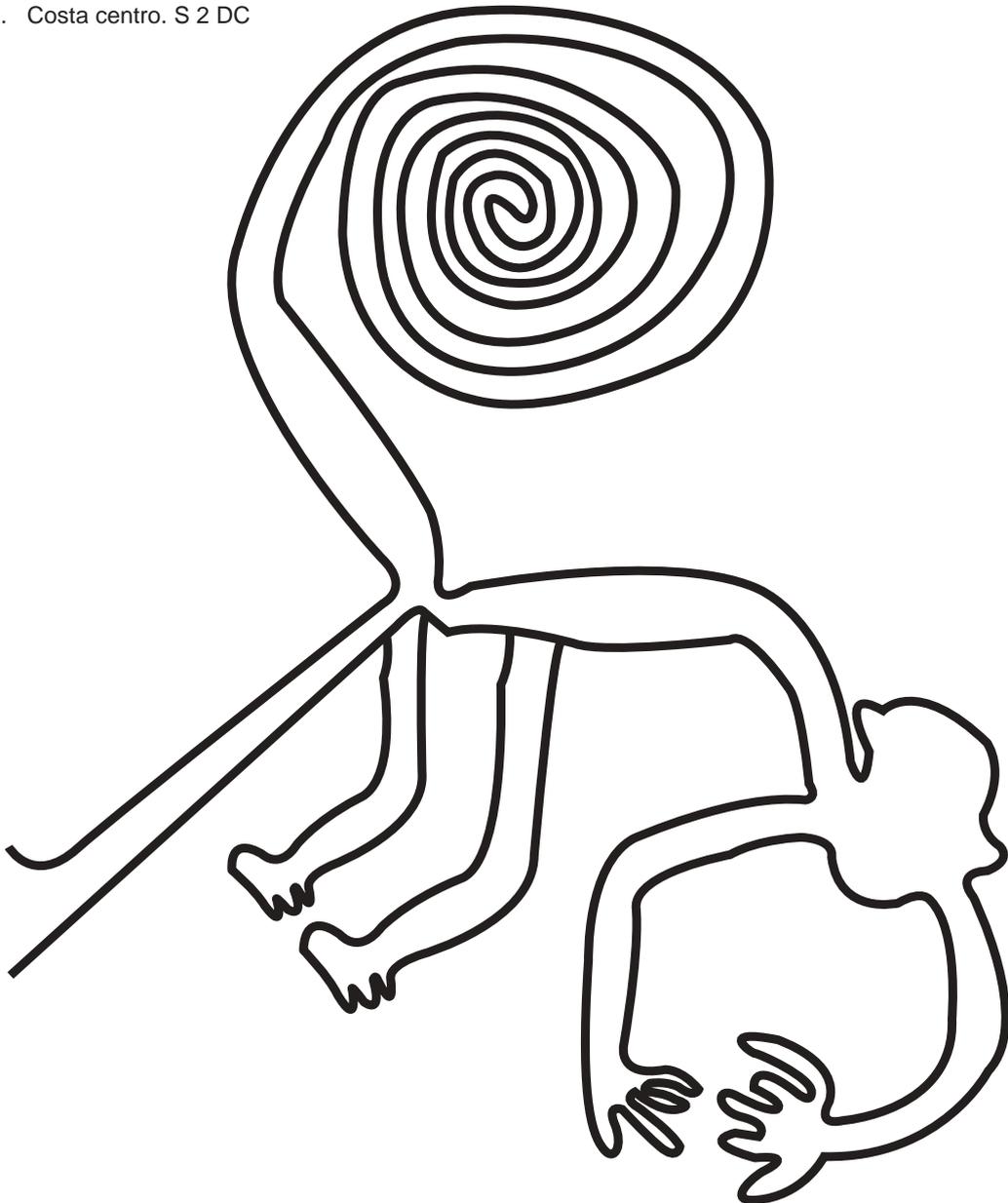

469 Pintura en cerámica. Monos
Chancay. Costa central. S 11 DC

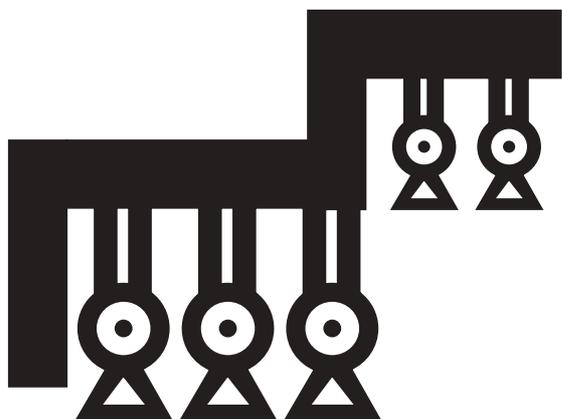
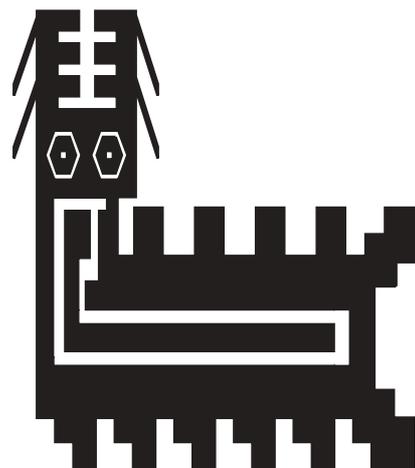
471 Pintura en cerámica. Mono
Chancay. Costa central. S 11 DC

470 Geoglifo. Pampa de Nazca. Mono
Nazca. Costa centro. S 2 DC

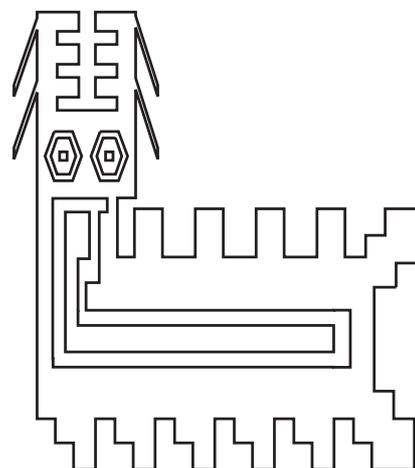

472 Pintura en cerámica. Llama
Ocucaje. Costa central. S 10 AC

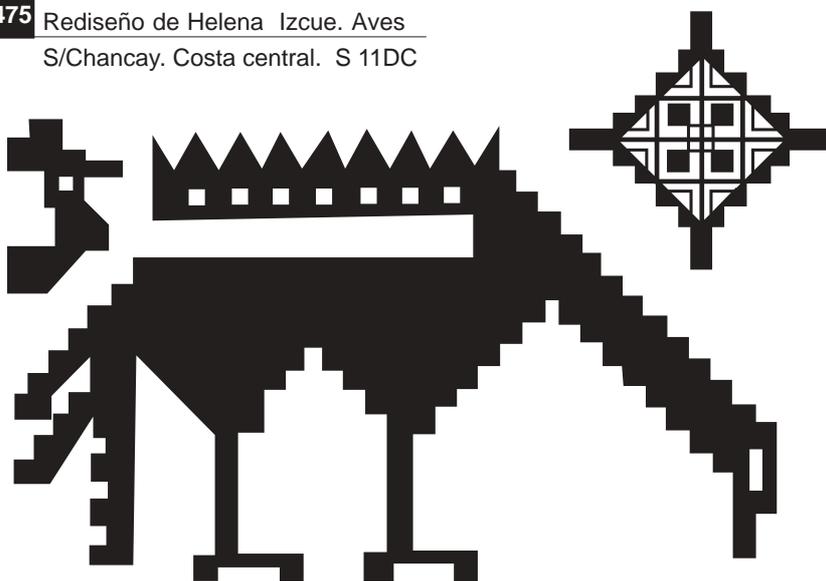

474 Textil. Llama
Huarmey. Costa Norte. S 6 DC

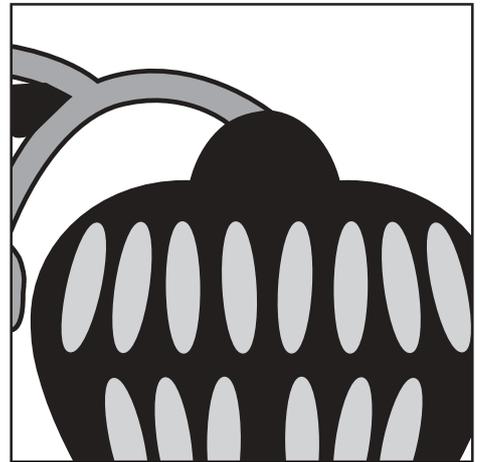

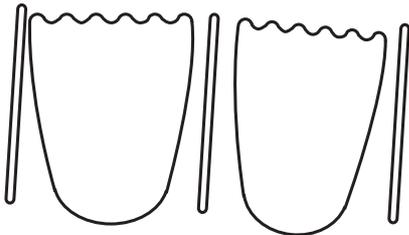
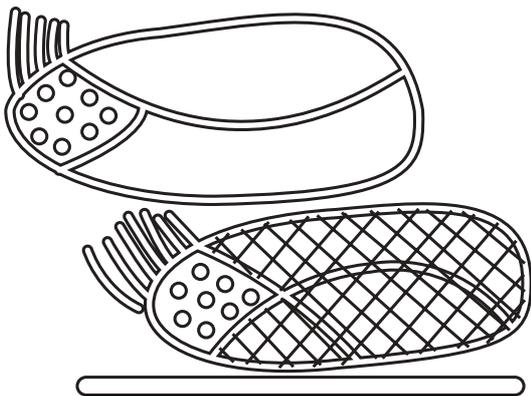
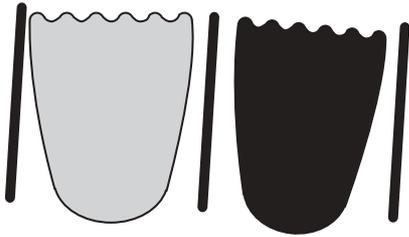
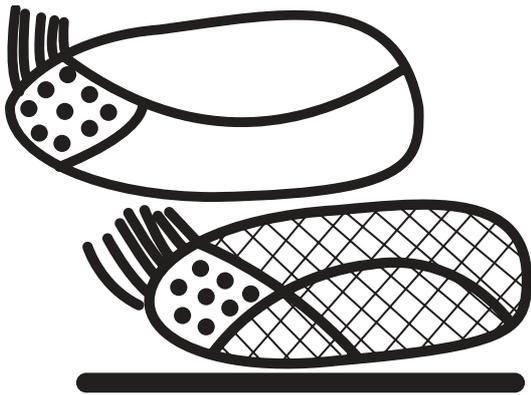
473 Textil. Alpaca
Ocucaje. Costa central. S 10 AC

475 Rediseño de Helena Izcue. Aves
S/Chancay. Costa central. S 11DC

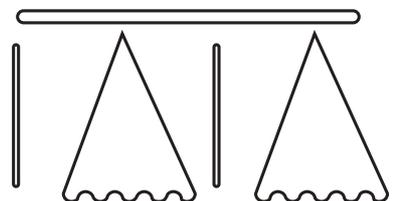
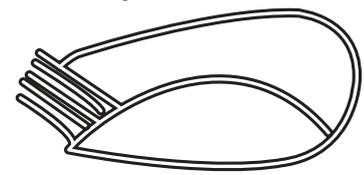
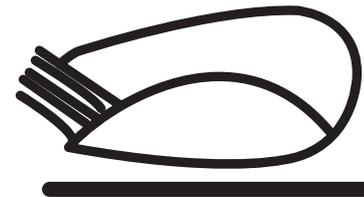
Fitomorfos

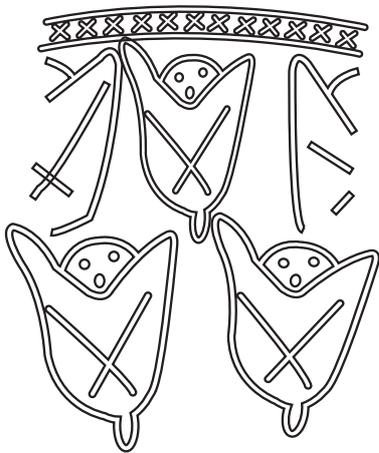
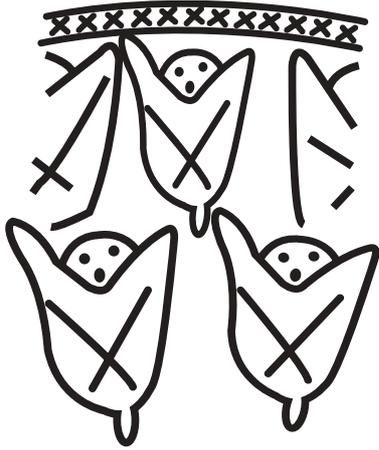

474 Pintura en cerámica. Maiz
Nazca. Costa central. S 2 DC

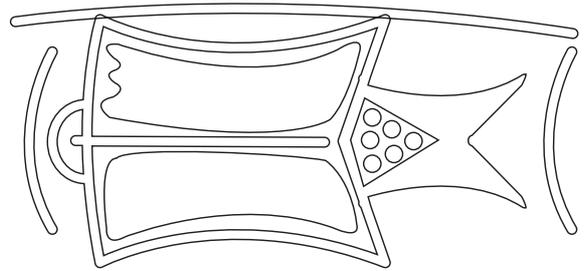
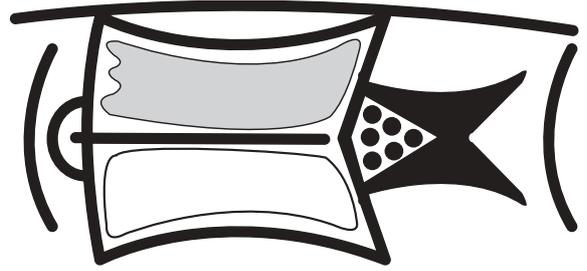
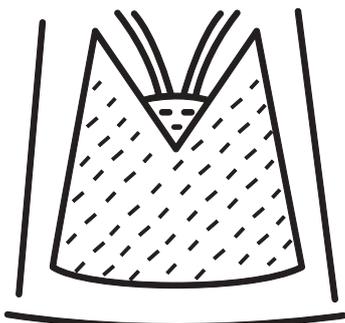
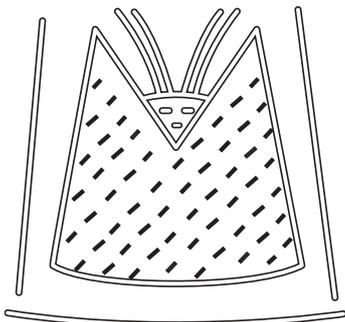
475 Pintura en cerámica. Maiz
Nazca. Costa central. S 2 DC

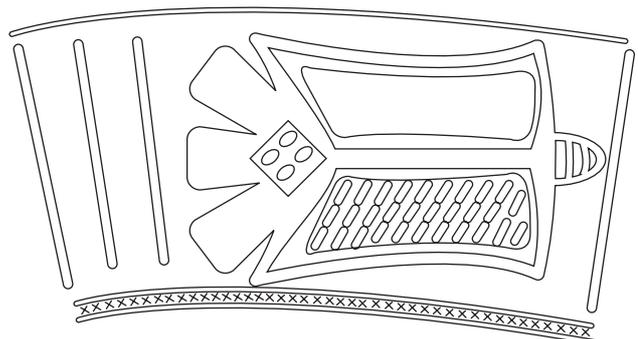
477 Pintura en cerámica. Maíz
Nazca. Costa central. S 2 DC

479 Pintura en cerámica. Maíz
Nazca. Costa central. S 2 DC

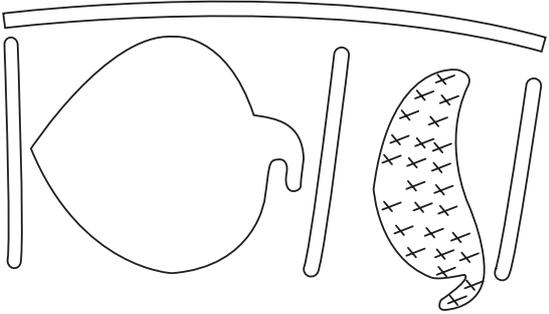
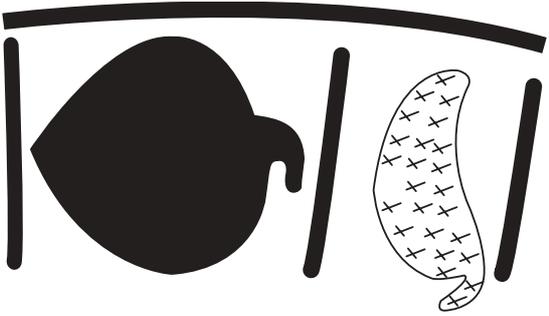

478 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

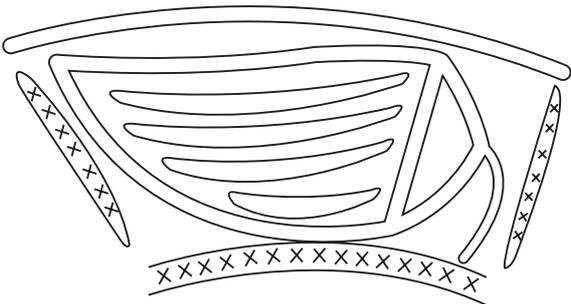
480 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

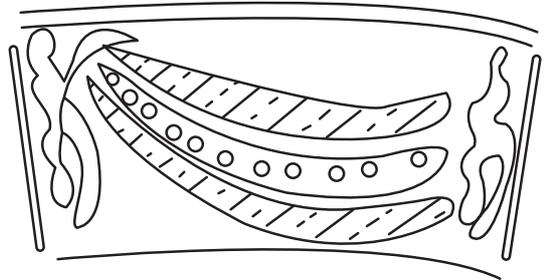
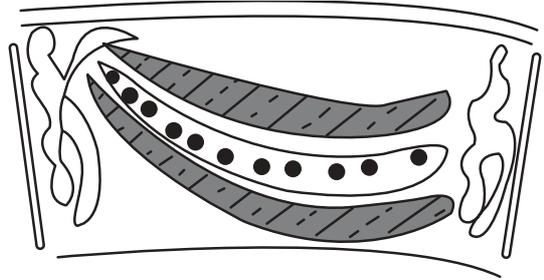
481 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

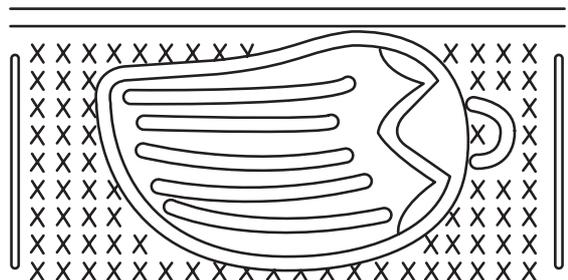
483 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

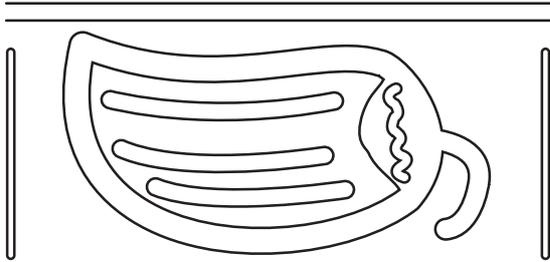
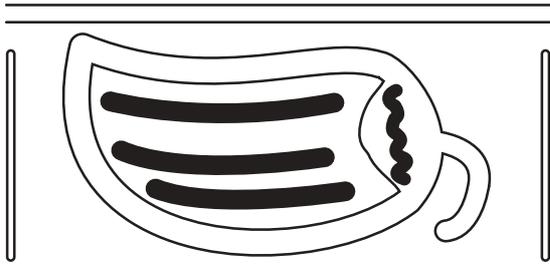
482 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

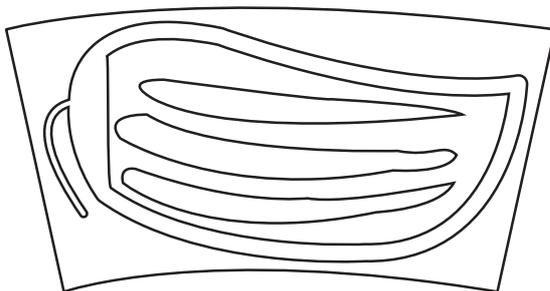
484 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

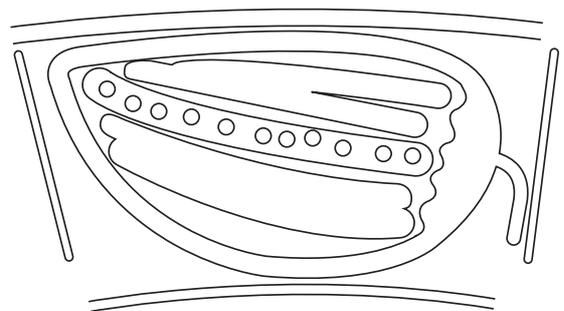
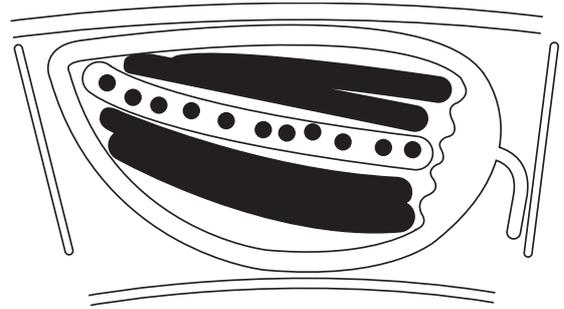
485 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

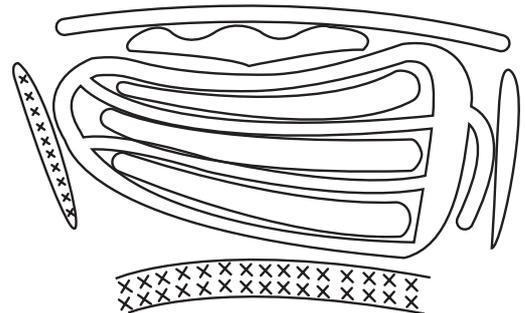
487 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

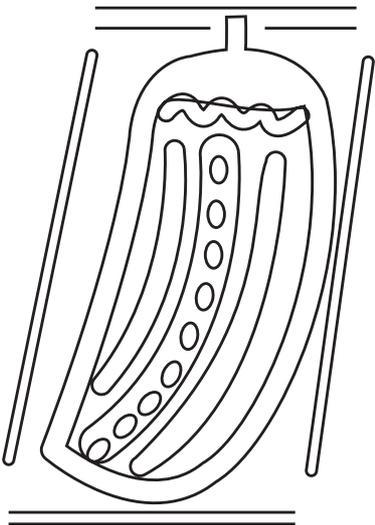
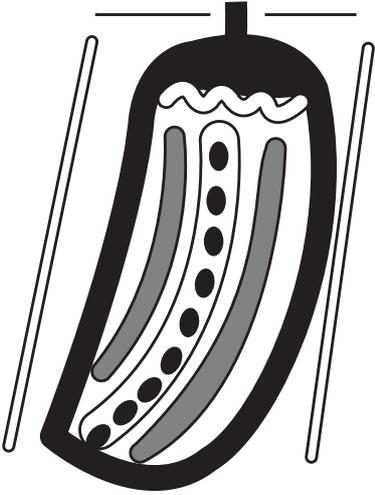
486 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

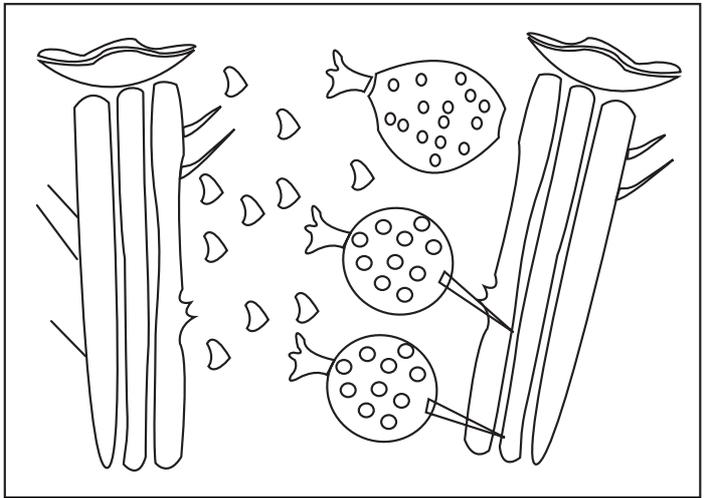
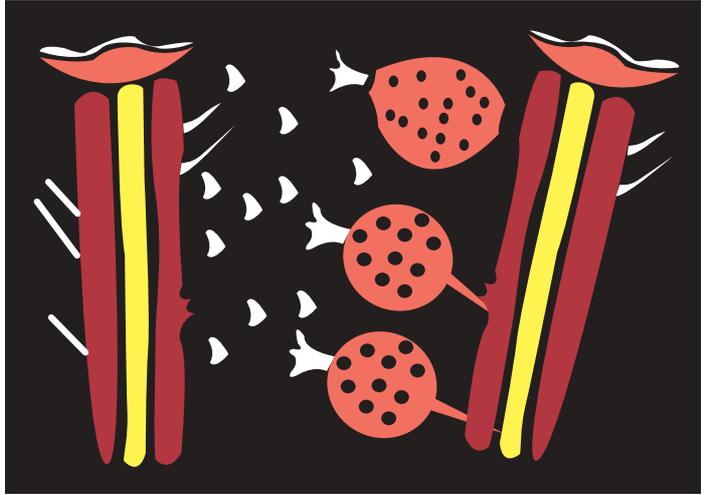
488 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

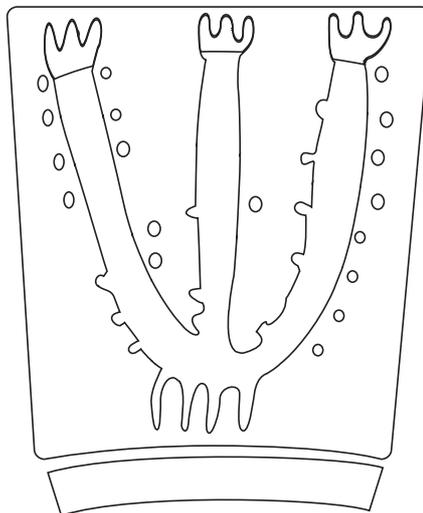
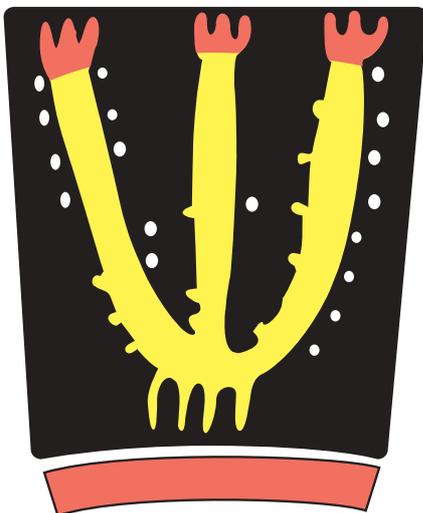
489 Pintura en cerámica. Aji
Nazca. Costa central. S 2 DC

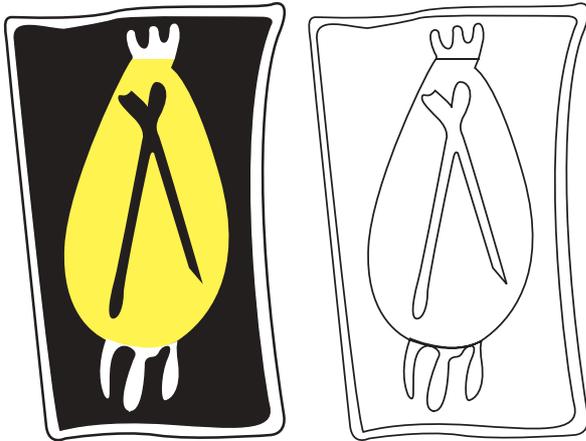
490 Pintura en cerámica. Plantas Xerófilas con frutos
Nazca. Costa central. S 2 DC

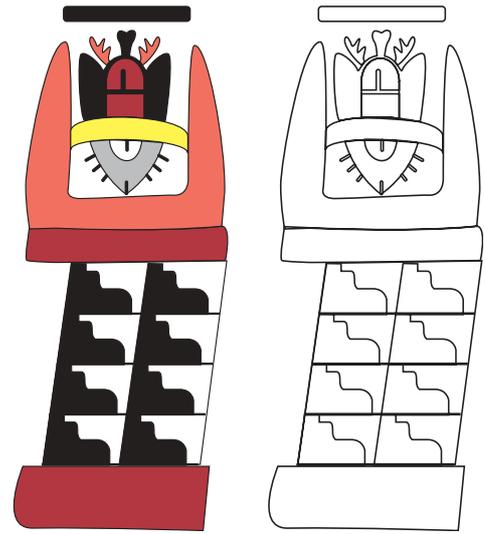
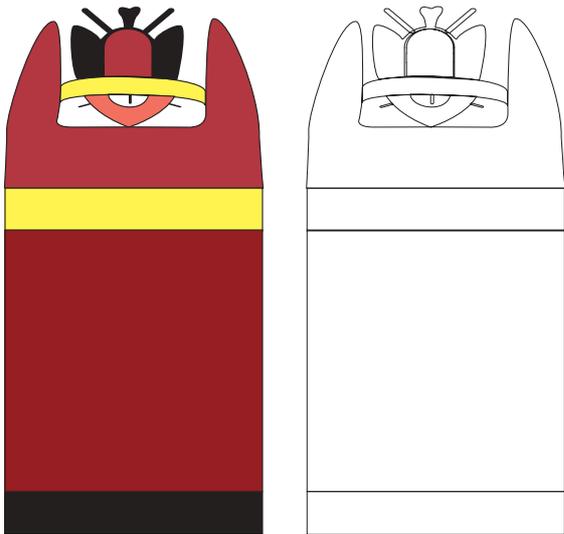
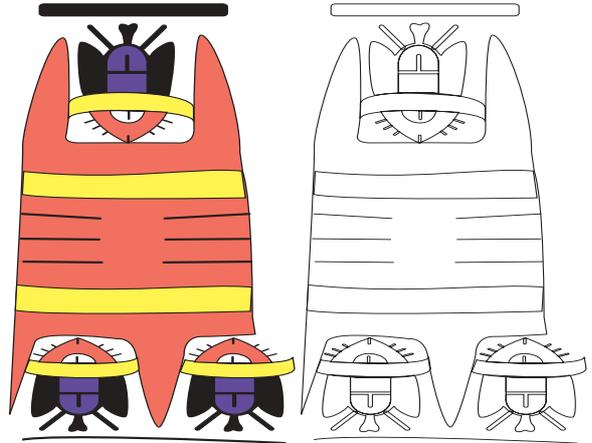
491 Pintura en cerámica. Cactus
Nazca. Costa central. S 2 DC

492 Pintura en cerámica. Tunas
Nazca. Costa central. S 2 DC

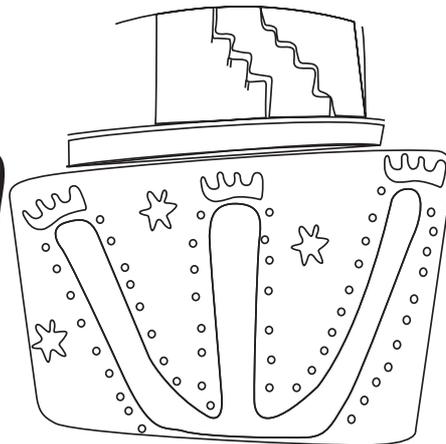

493 Pintura en cerámica. Ave Vencejo,
augura buena cosecha
Nazca. Costa central. S 2 DC

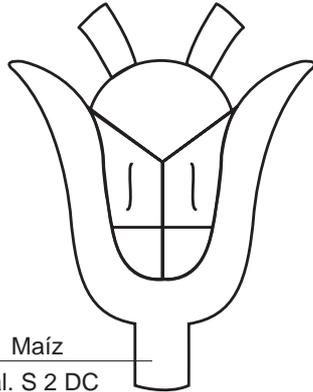
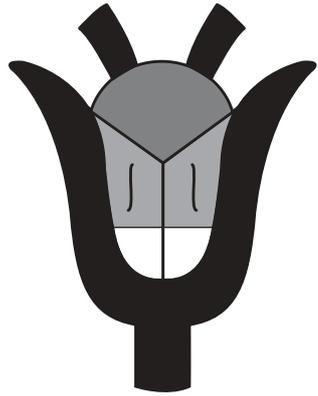

494 Pintura en cerámica. Ave Vencejo,
augura buena cosecha
Nazca. Costa central. S 2 DC

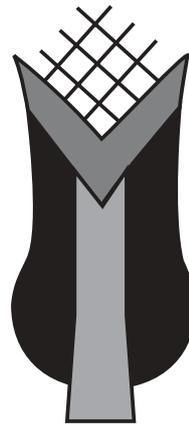
495 Pintura en cerámica. Ave Vencejo,
augura buena cosecha
Nazca. Costa central. S 2 DC

496 Pintura en cerámica. Cactus
Nazca. Costa central. S 2 DC

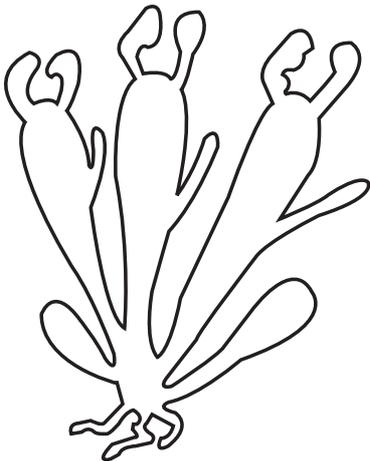
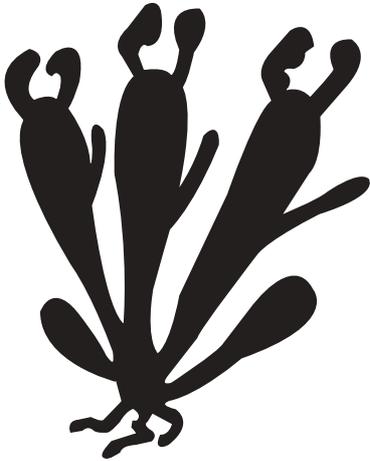

498 Pintura en cerámica. Maíz
Nazca. Costa central. S 2 DC

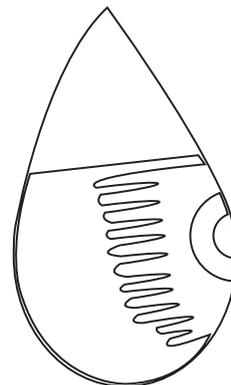
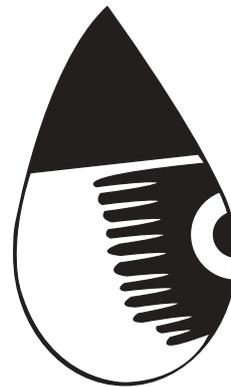

497 Pintura en cerámica. Cactus
Nazca. Costa central. S 2 DC

499 Pintura en cerámica. Cactus
Nazca. Costa central. S 2 DC

500 Pintura en cerámica. Frejol
Nazca. Costa central. S 2 DC

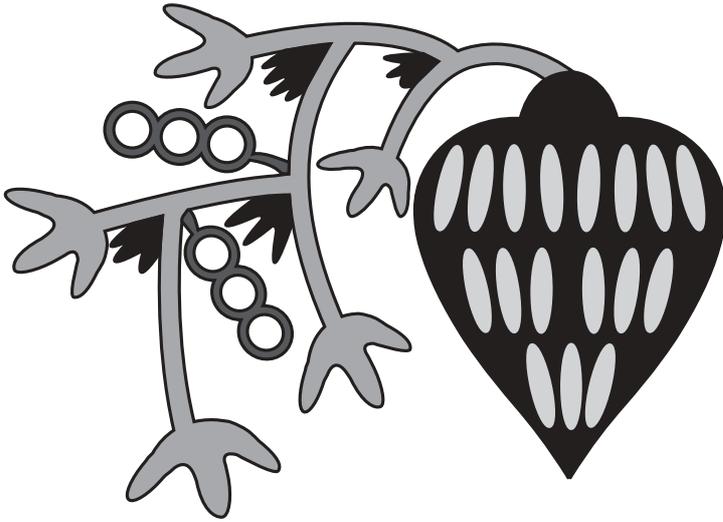

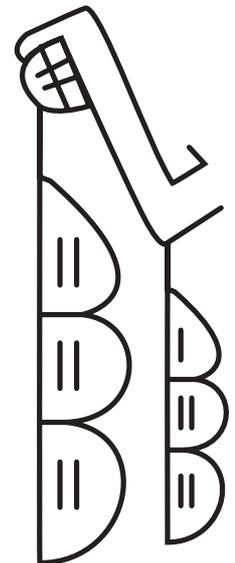
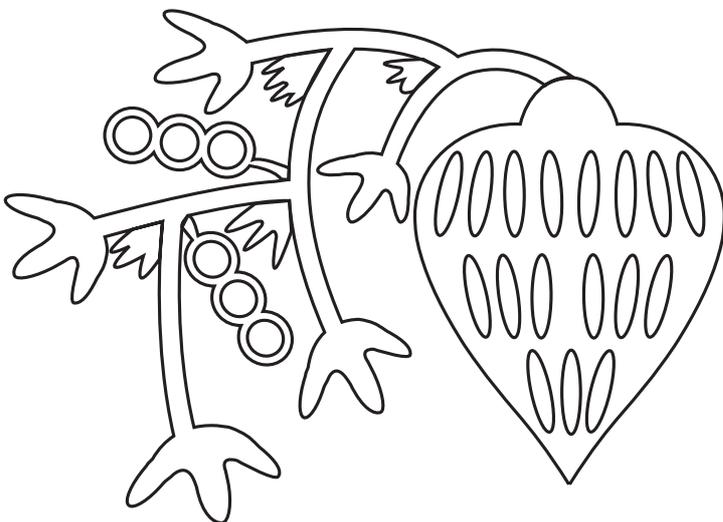
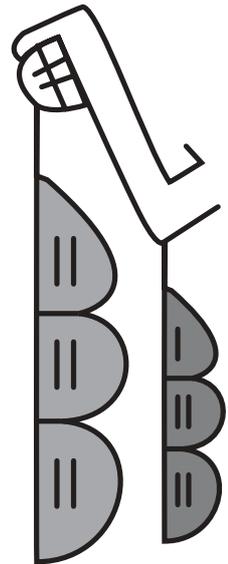
501 Pintura en cerámica. Lúcumá
Nazca. Costa central. S 2 DC

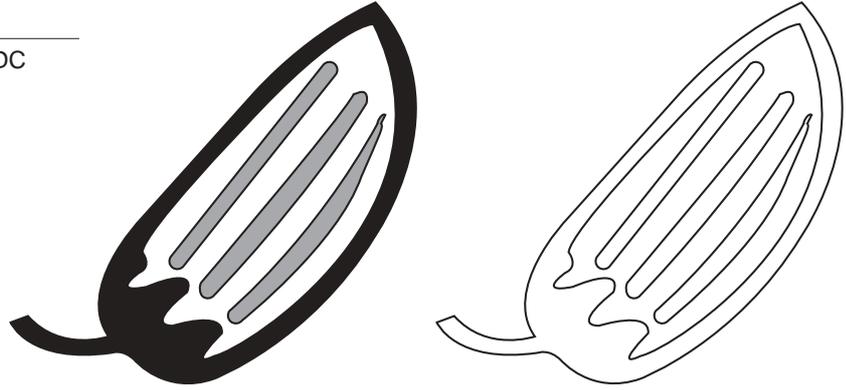
503 Pintura en cerámica. Jiquima
Nazca. Costa central. S 2 DC

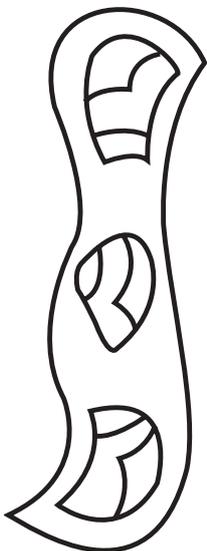
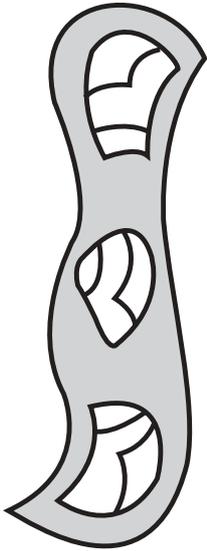
502 Pintura en cerámica.
Potador de bienes con pallares
Nazca. Costa central. S 2 DC

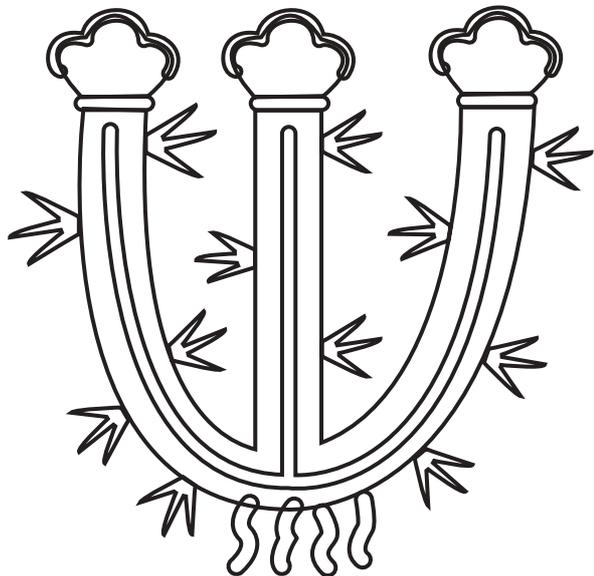
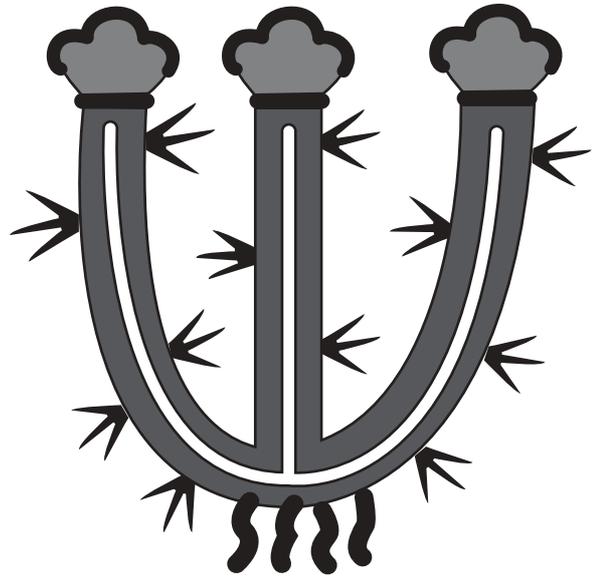
503 Pintura en cerámica. Ají
Nazca. Costa central. S 2 DC

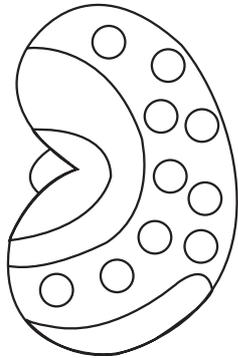
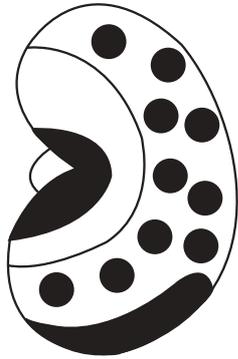
504 Pintura en cerámica. Pallares
Nazca. Costa central. S 2 DC

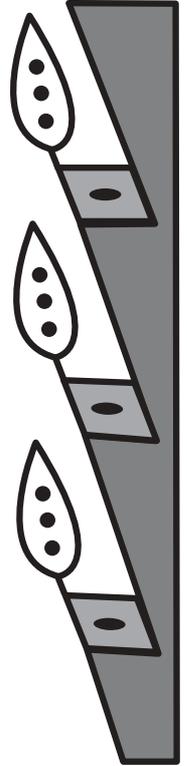
505 Pintura en cerámica. Cactus
Nazca. Costa central. S 2 DC

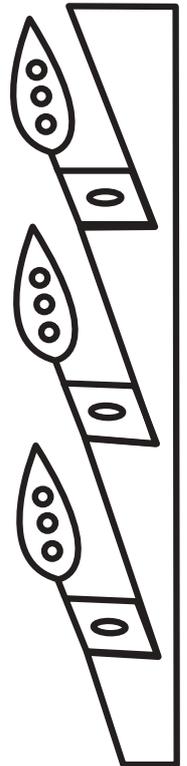
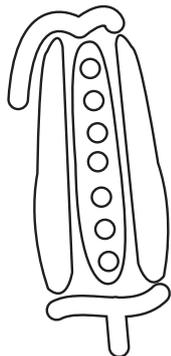
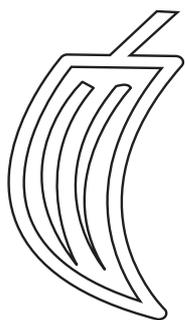
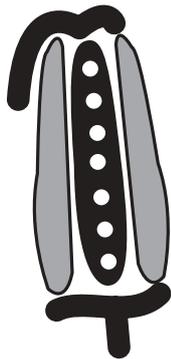
506 Pintura en cerámica. Pallres
Nazca. Costa central. S 2 DC

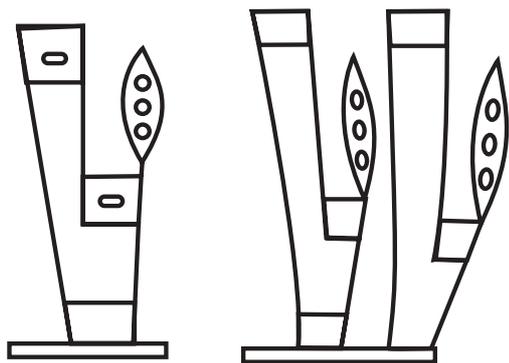
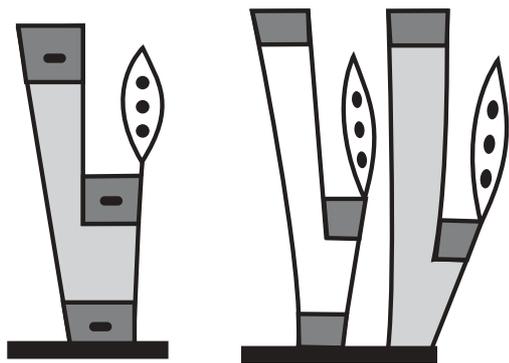

509 Pintura en cerámica. Sembrío
Huaura. Costa central. S 6 DC

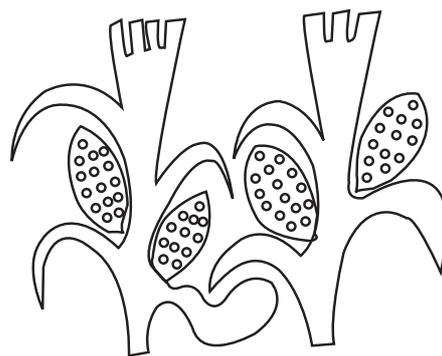
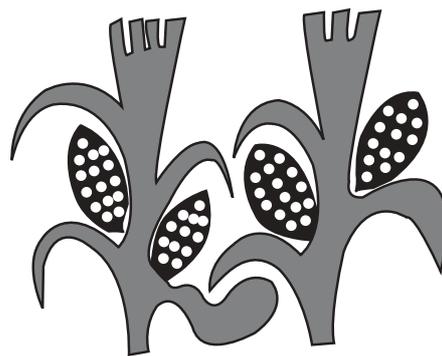

508 Pintura en cerámica. Ajíes
Nazca. Costa central. S 2 DC

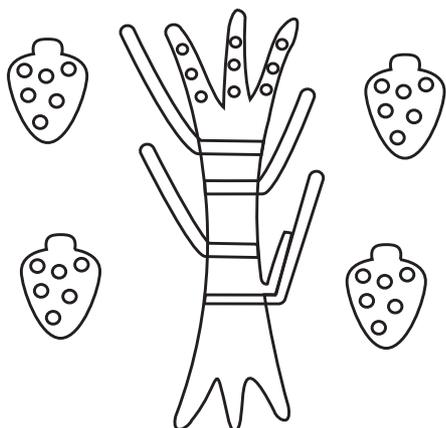

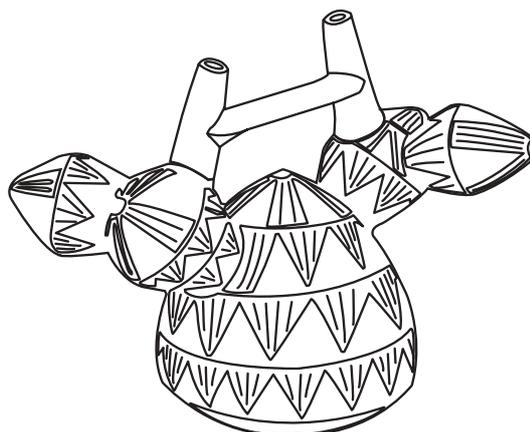
510 Pintura en cerámica. Maíz
Huarmey. Costa central. S 6 DC

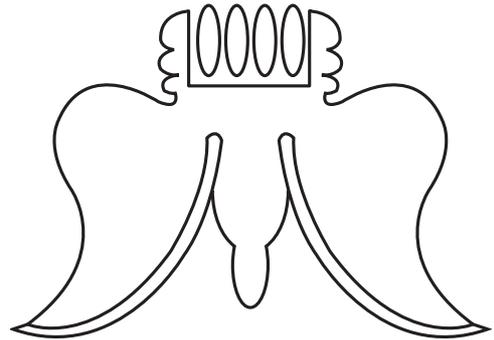
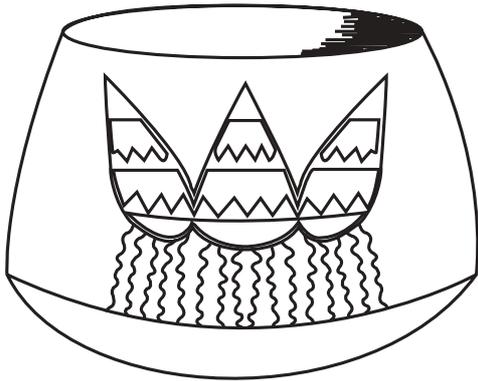
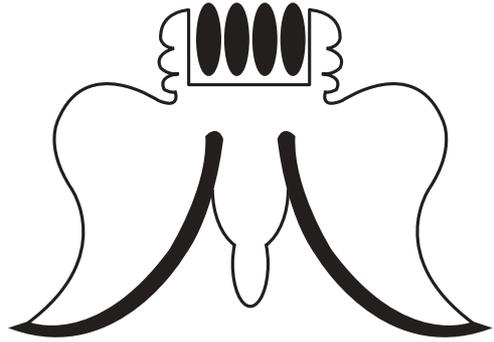
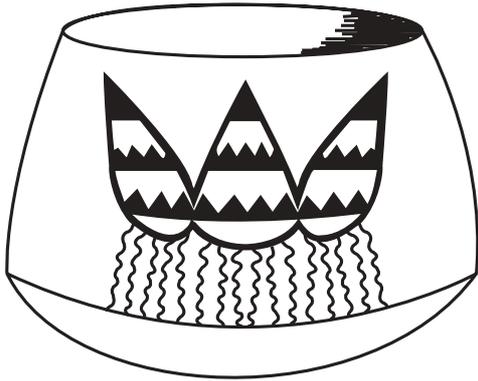
511 Pintura en cerámica. Maíz
Chancay. Costa central. S 11 DC

512 Pintura en cerámica. Maíz
Huarmey. Costa central. S 6 DC

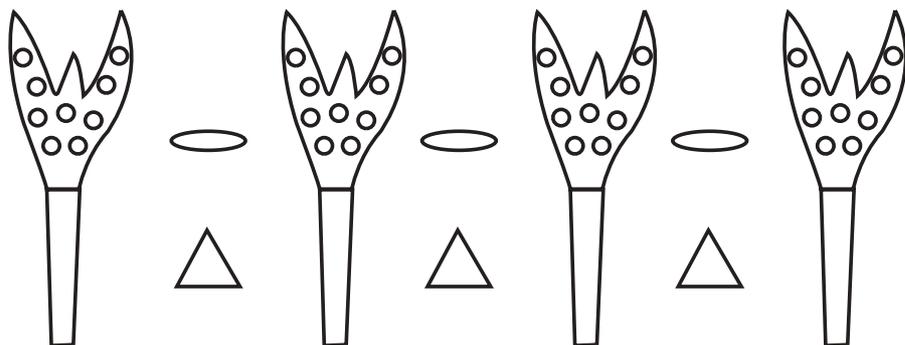
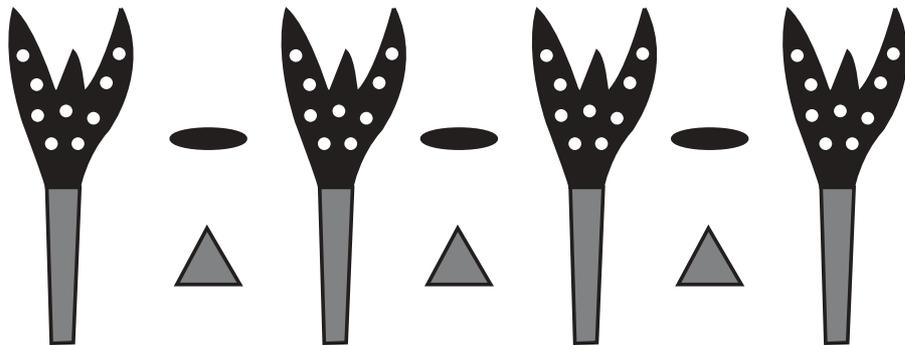
513 Cerámica escultórica. Achira
Nazca. Costa central. S 2 DC

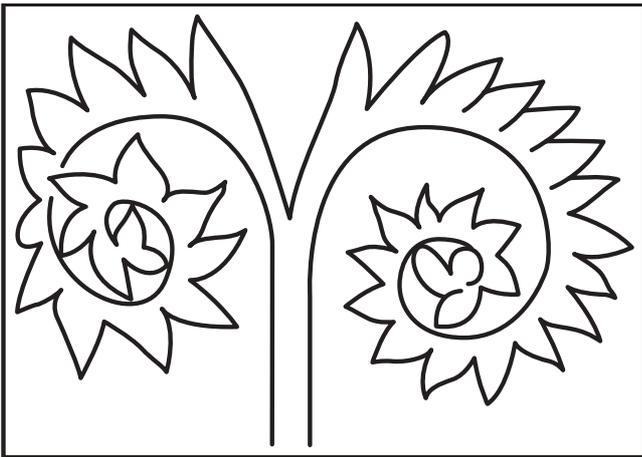
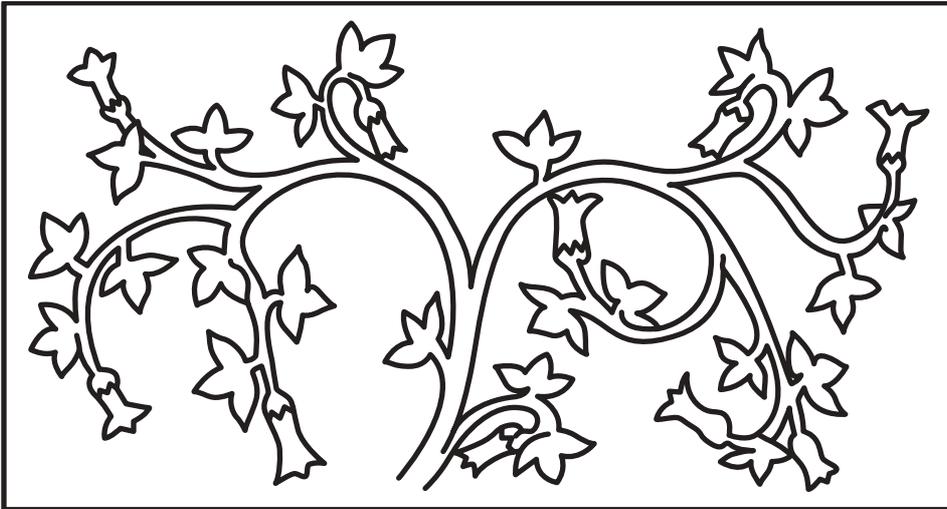
514 Pintura en cerámica. Achira
Nazca. Costa central. S 2 DC

515 Pintura en cerámica. Arracacha
Nazca. Costa central. S 2 DC

516 Pintura en kero. Cantuta
Inca. S 16 DC

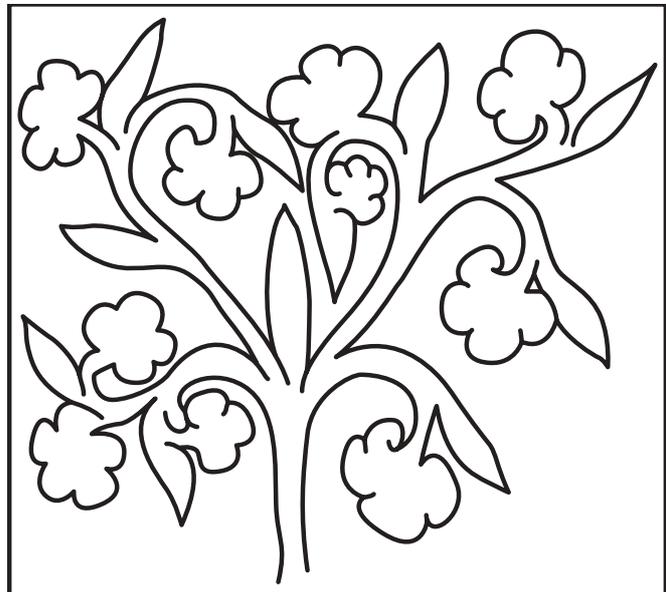

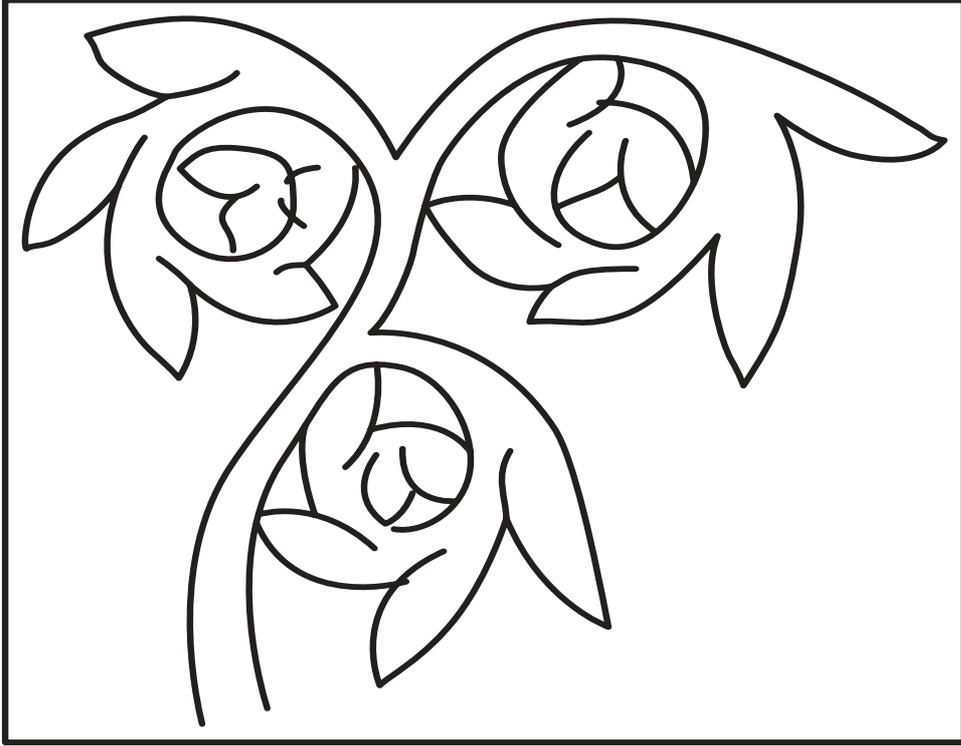
517 Mate pirograbado. Tumbo
Ayacucho. S 20 DC (Tr.:Carlos Otárola)

518 Mate pirograbado. Palmera (Tr.:Carlos Otárola)
Ayacucho. S 20 DC

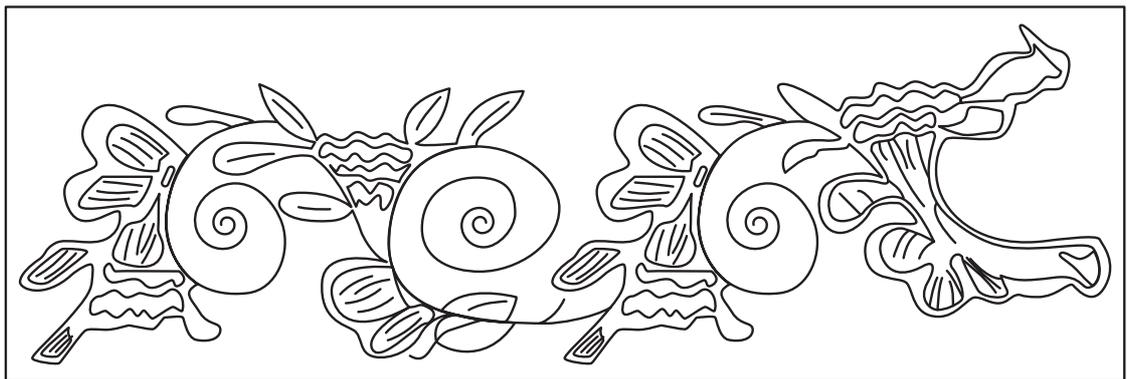
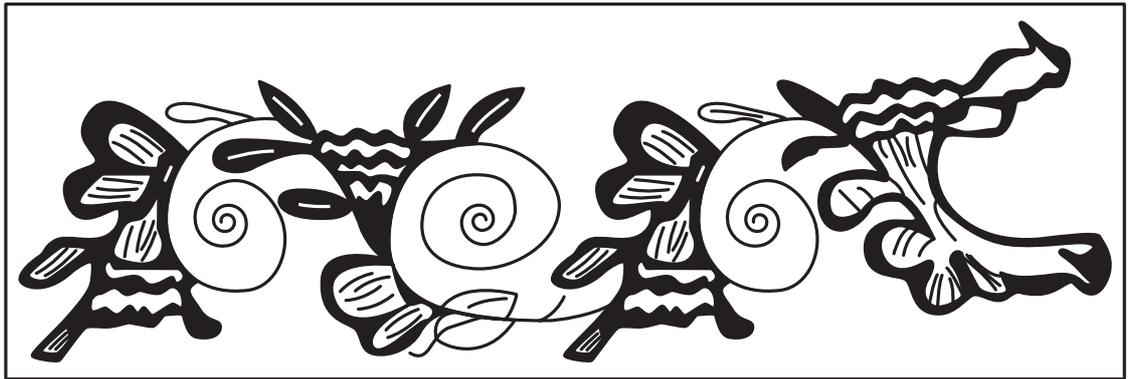
519 Mate pirograbado. Enredadera
Ayacucho. S 20 DC (Tr.:Carlos Otárola)

520 Mate pirograbado. Enredadera
Ayacucho. S 20 DC (Tr.:Carlos Otárola)

521 Mate pirograbado. Cantuta
Piura. S 18 DC (Tr.:Carlos Otárola)

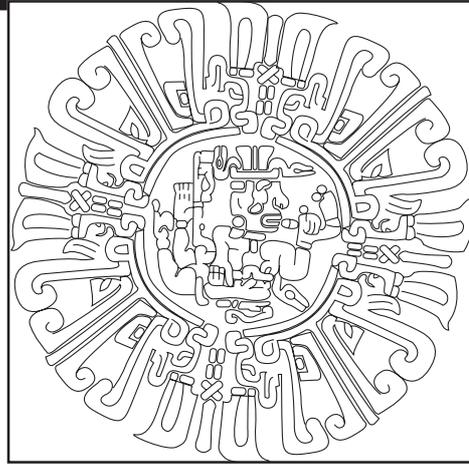

Orfebrería

■ Precolombina

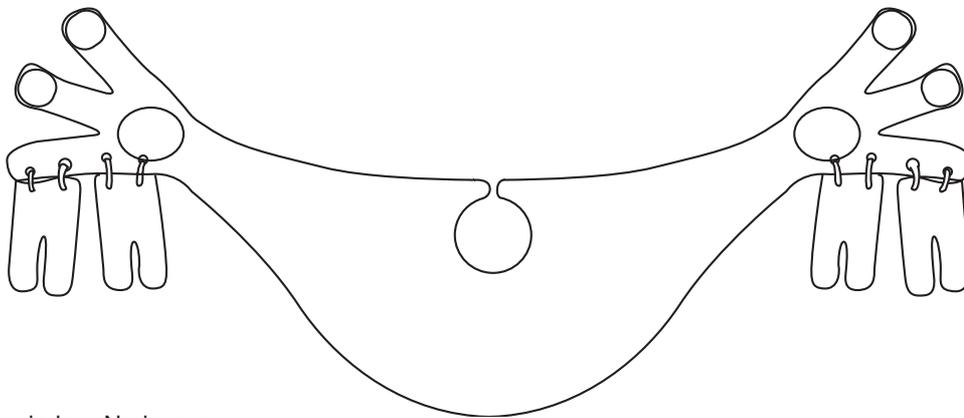
■ Colonial

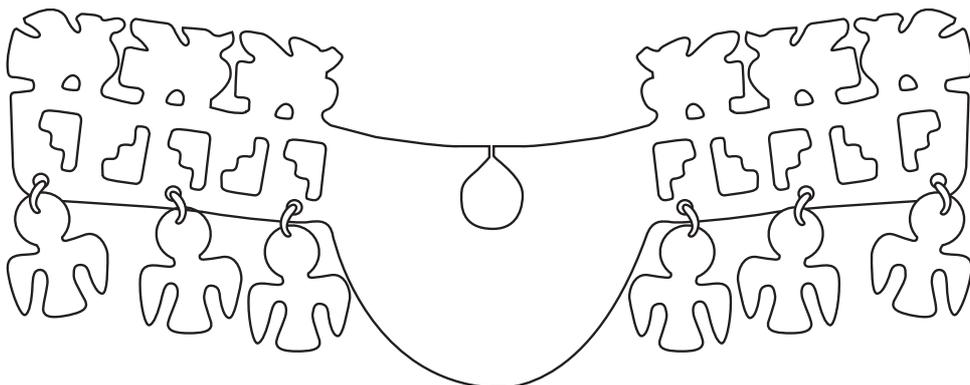
522 Oro repujado. Mascarilla
Costa norte. S 10 AC

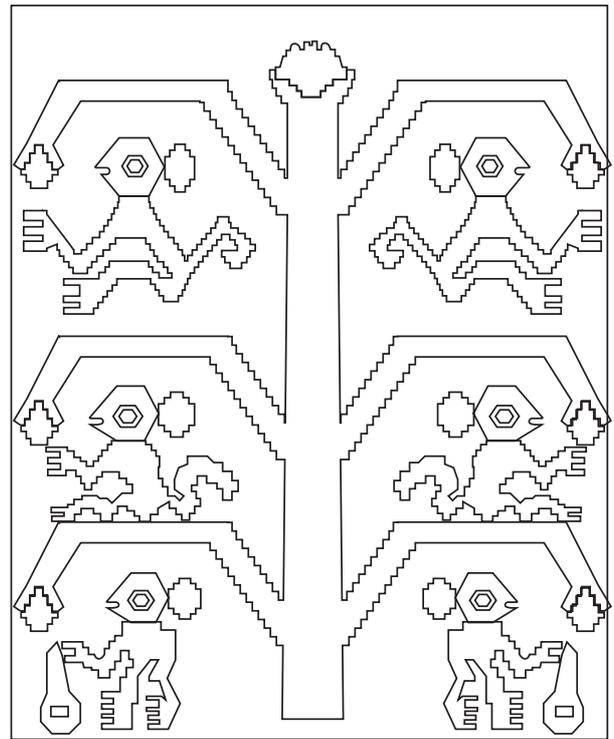
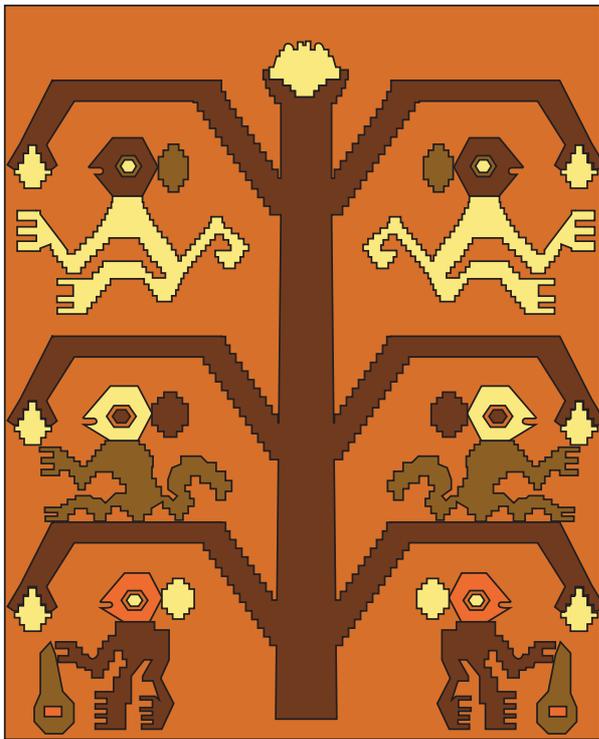
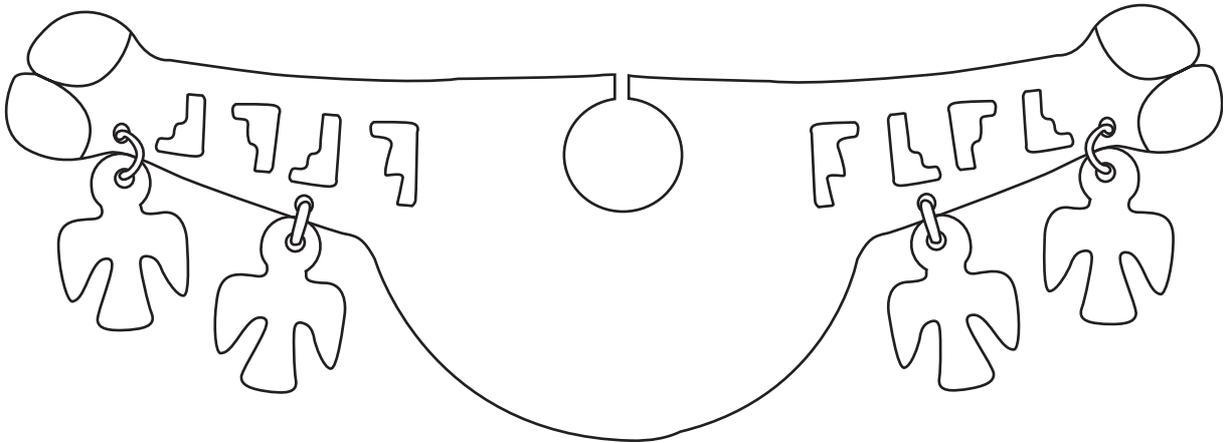
523 Oro repujado. Nariguera
Costa norte. Transicional S1 AC

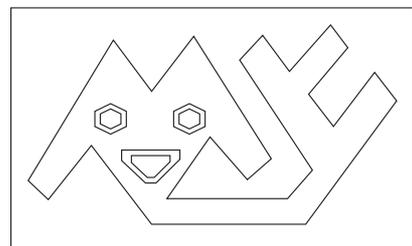
524 Oro repujado. Nariguera
Costa norte. Transicional S1 AC

525 Oro repujado. Nariguera
Costa norte. Transicional S1 AC

526 Textil con láminas de oro. Monos en árbol
Moche. Costa norte. S 2 DC

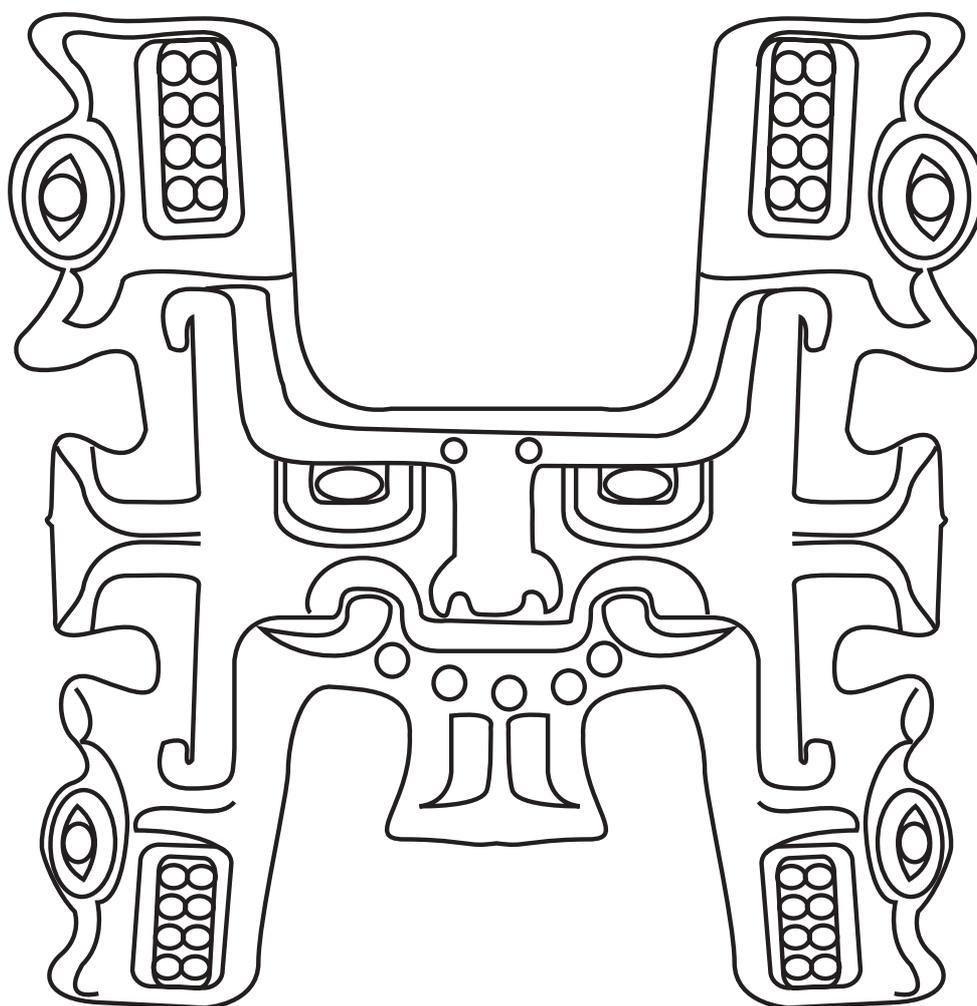

527 Textil con láminas de oro. Felino
Moche. Costa norte. S 2 DC)

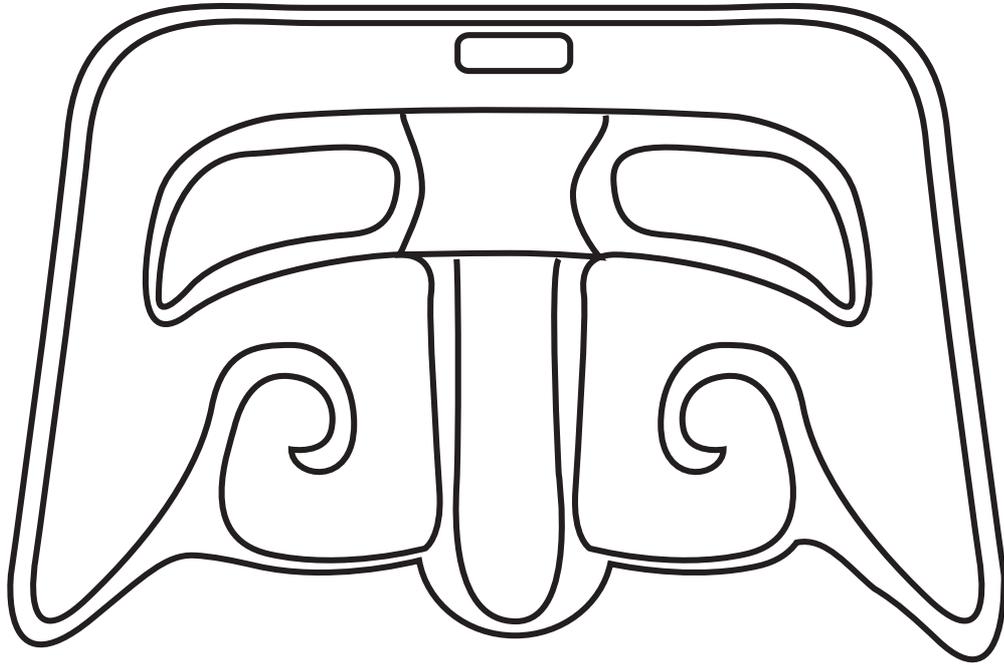
528 Oro laminado y repujado. Felino falcónida
 Formativo. Costa norte. S 10 AC)

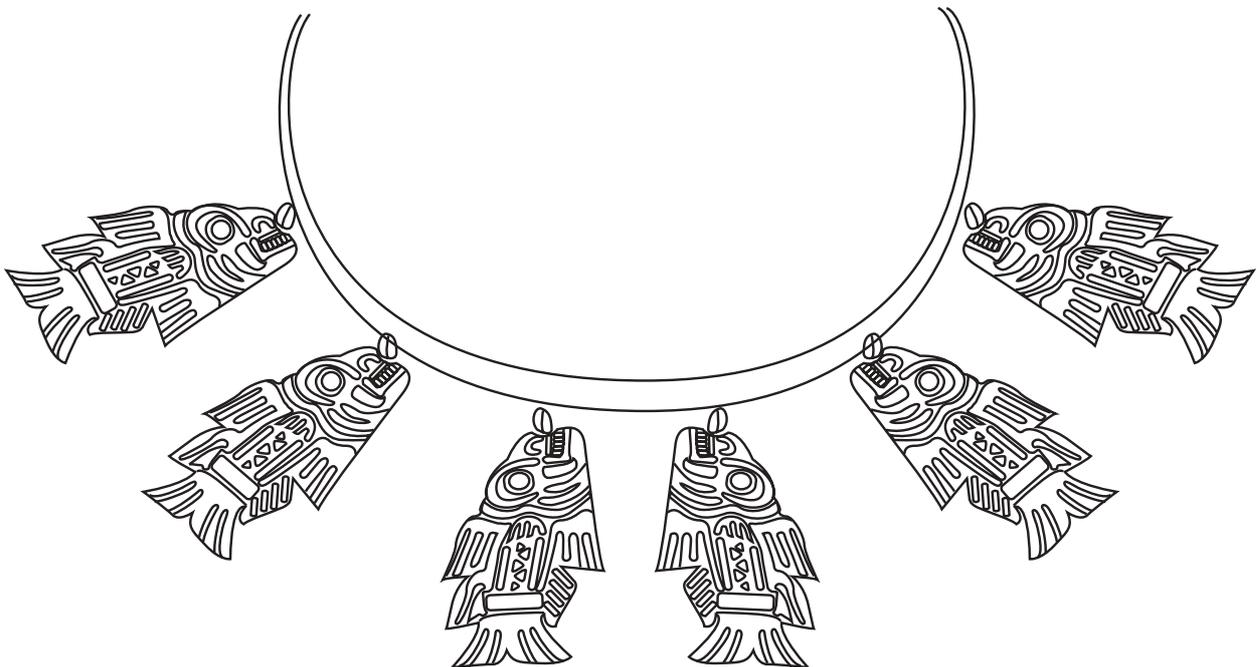
529 Oro laminado y repujado. Felino
 Pectoral
 Formativo. Costa norte. S 10 AC)

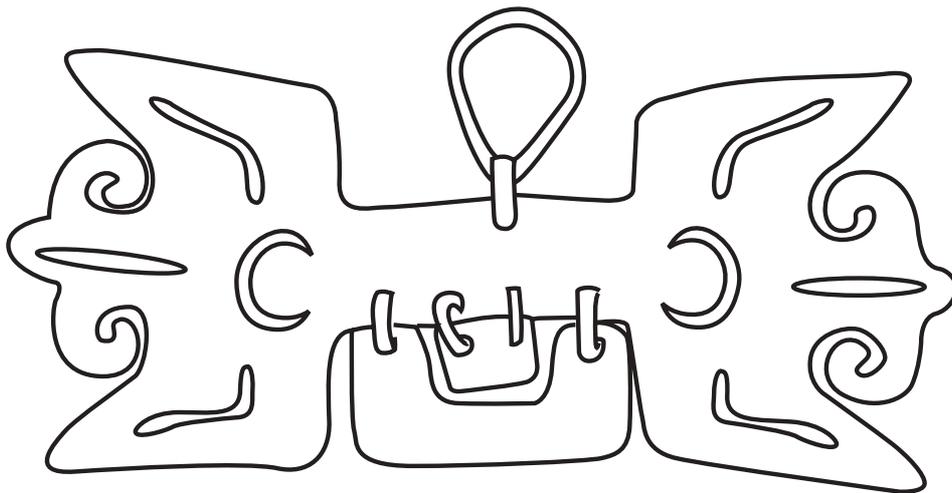

- 530** Oro laminado y repujado. Ornamento para vestimenta. Falcónida
Formativo. Costa norte. S 10 AC)

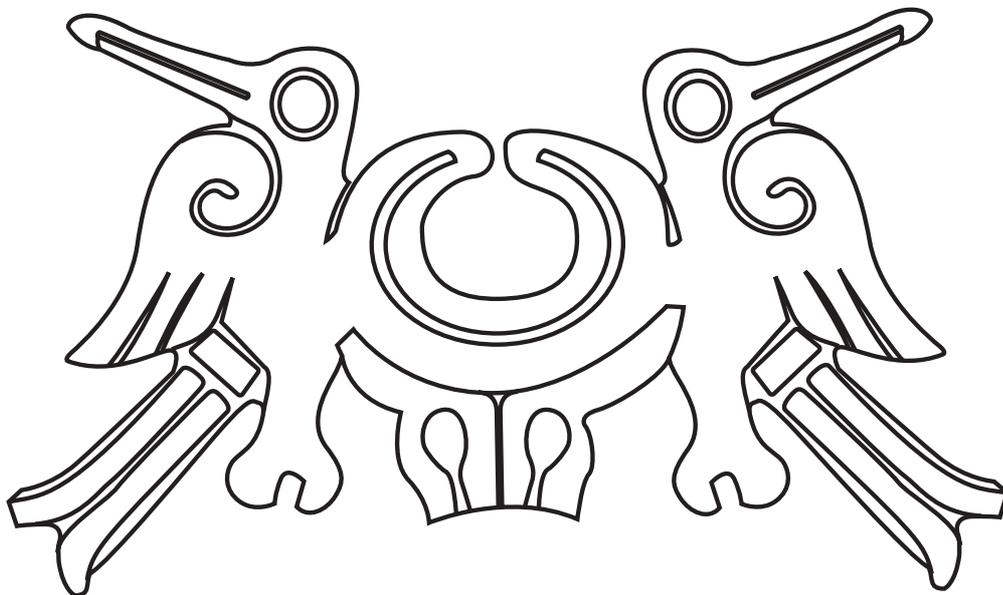

- 531** Oro laminado y repujado. Vincha con seis peces
Formativo. Costa norte. S 10 AC)

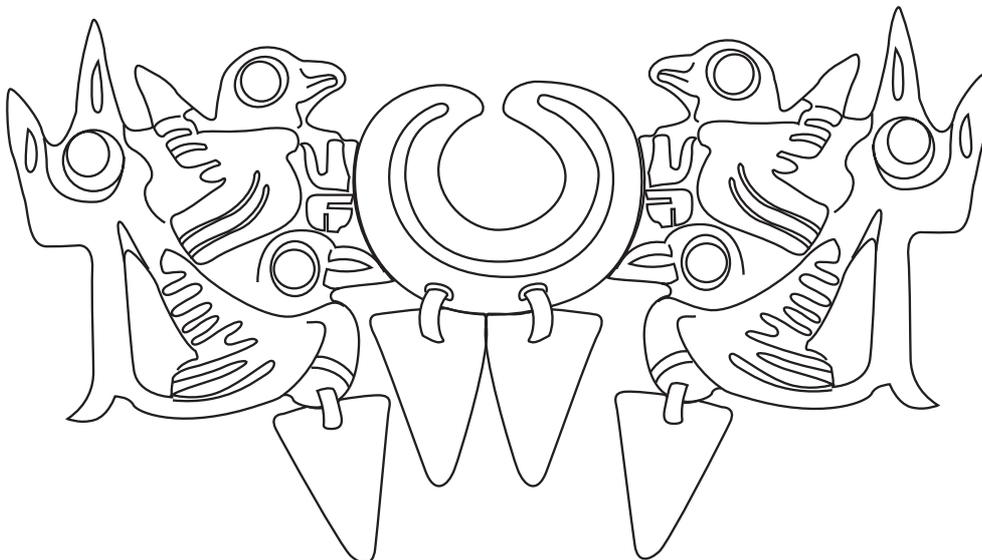

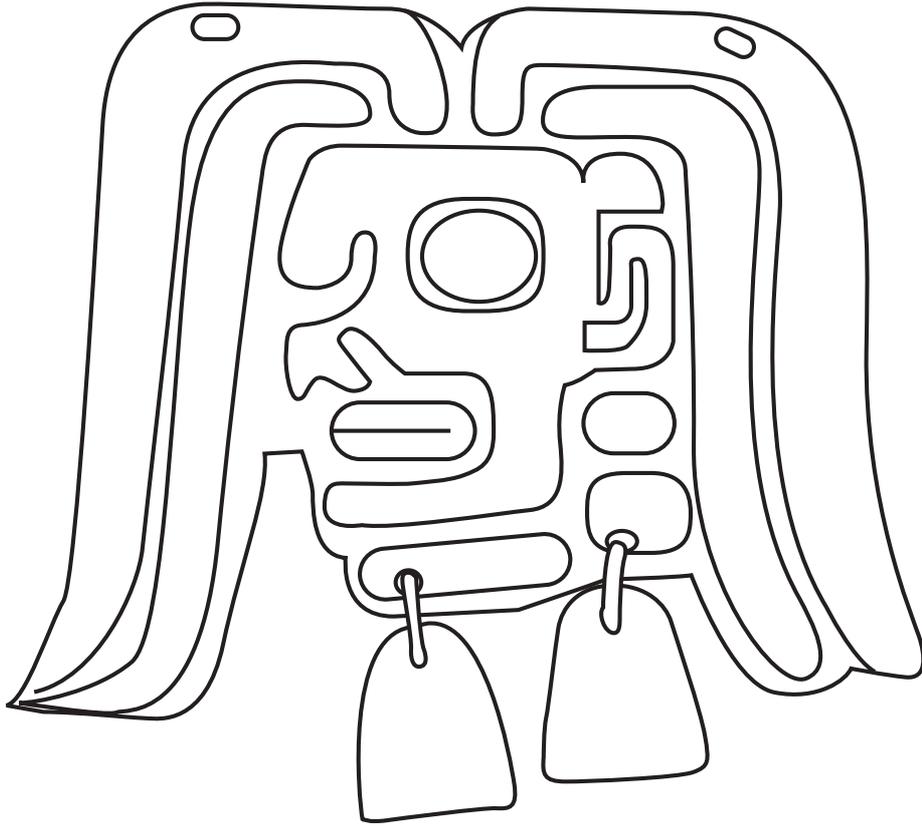
532 Oro laminado y repujado. Nariguera
 Formativo. Costa norte. S 10 AC)

533 Oro laminado y repujado. Nariguera con aves y serpiente bicéfala
 Formativo. Costa norte. S 10 AC)

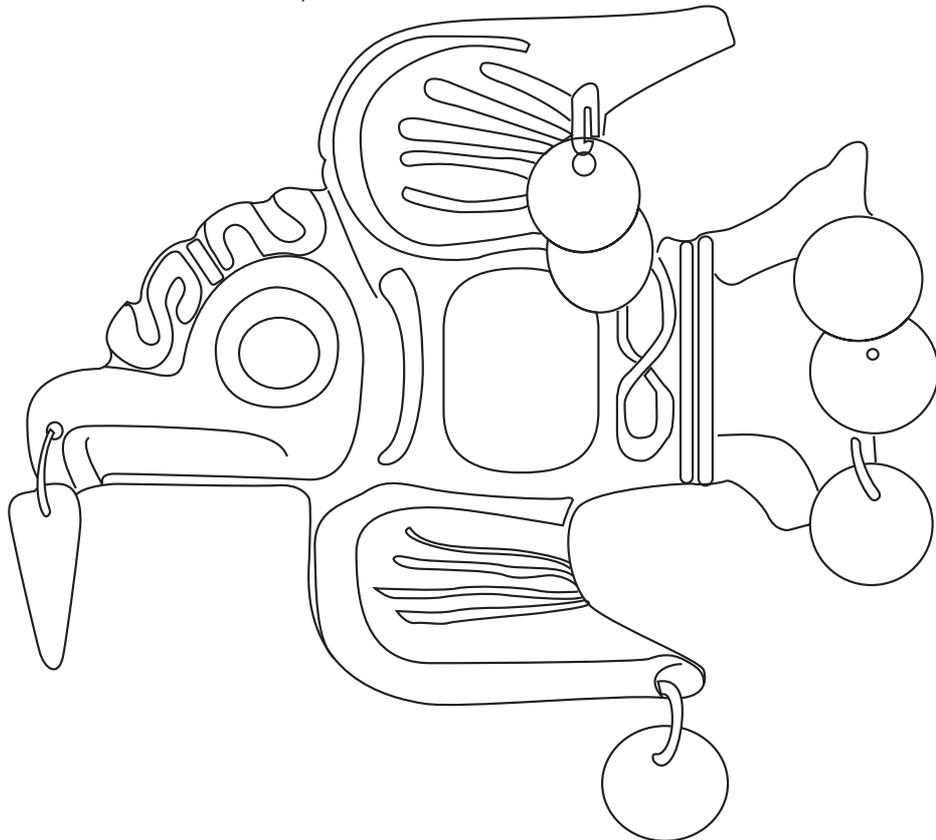

531 Oro laminado y repujado. Vincha con seis peces
 Formativo. Costa norte. S 10 AC)

534 Oro laminado y repujado. Ornamento para vestido
 Formativo. Costa norte. S 10 AC)

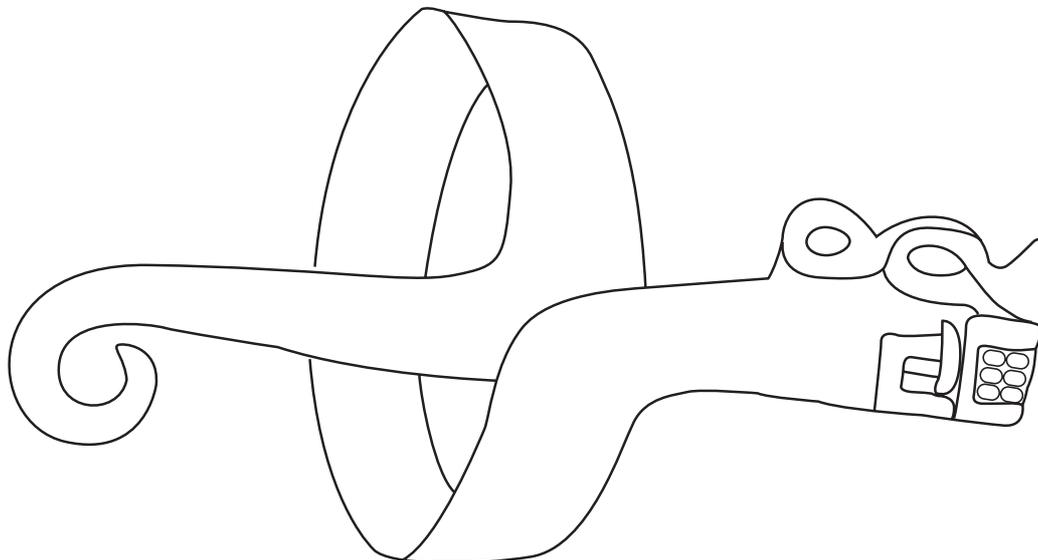
535 Oro laminado y repujado. Ave volando. Ornamento de vestido
 Formativo. Costa norte. S 10 AC)

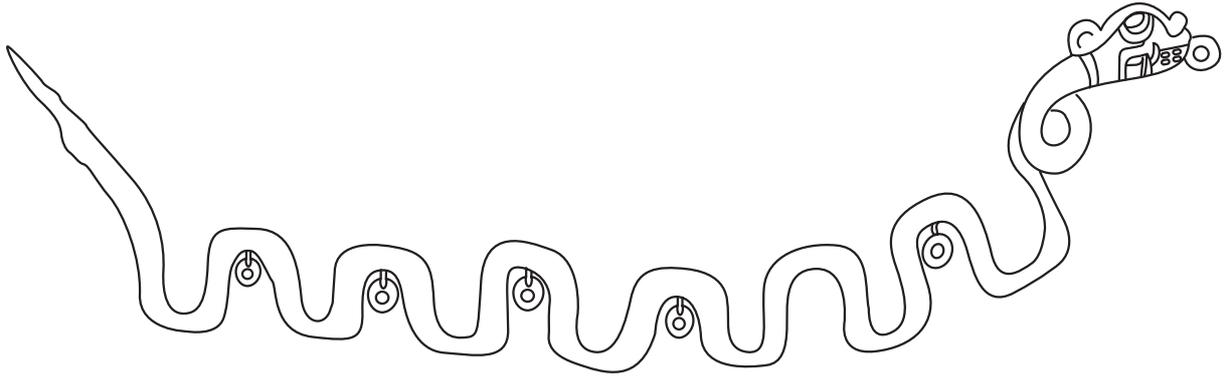

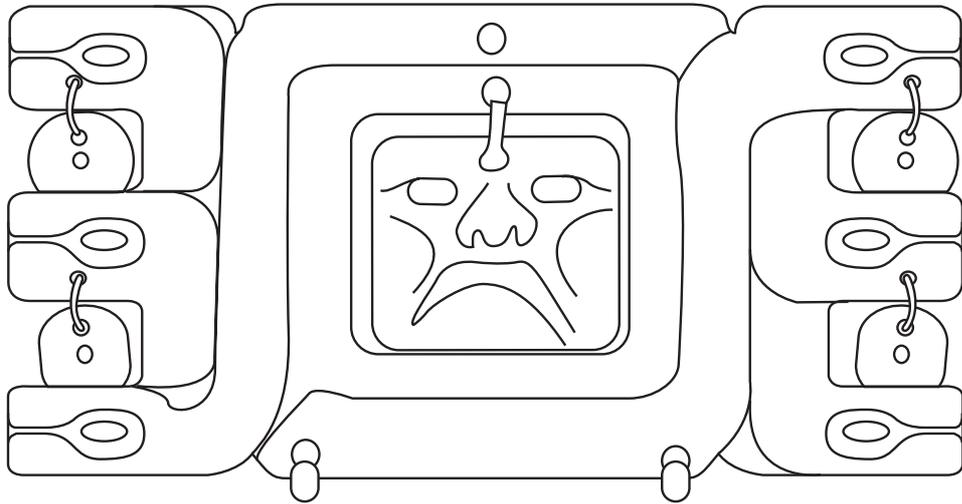
535 Oro laminado y repujado. Ornamento. Felinos
Zaña. Formativo. Costa norte. S 10 AC)

536 Oro laminado y repujado. Corona. Felino
Marañón. Formativo. Costa norte. S 10 AC)

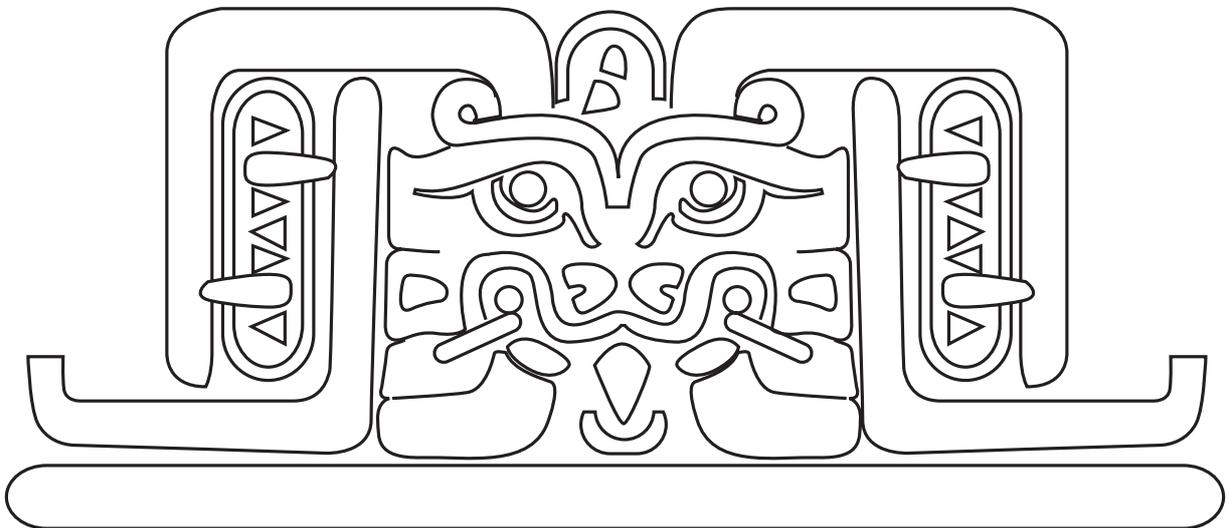

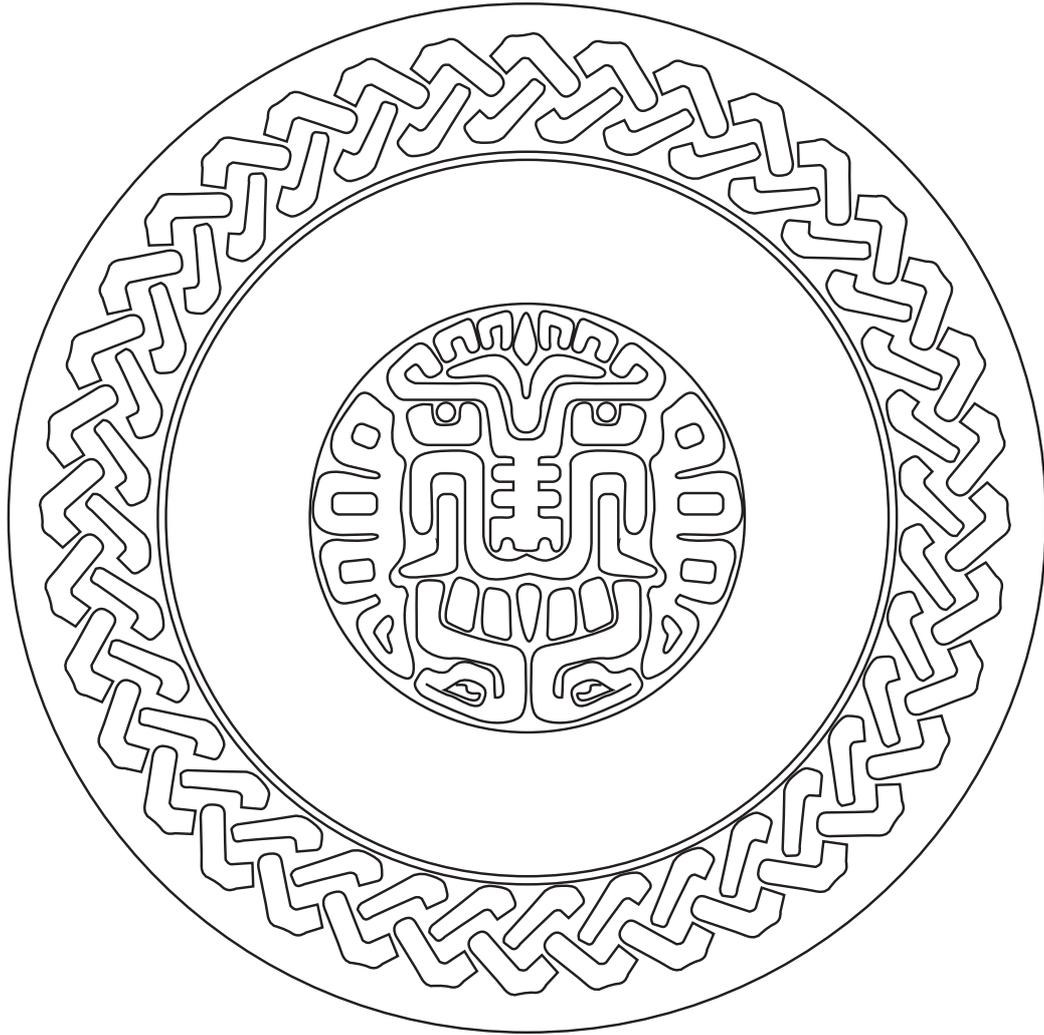
537 Oro laminado y repujado con lentejuelas. Serpiente felínica, ritual
Marañón. Formativo. S 10 AC)

538 Oro laminado y repujado. Módulo para pectoral
Marañón Formativo. S 10 AC)

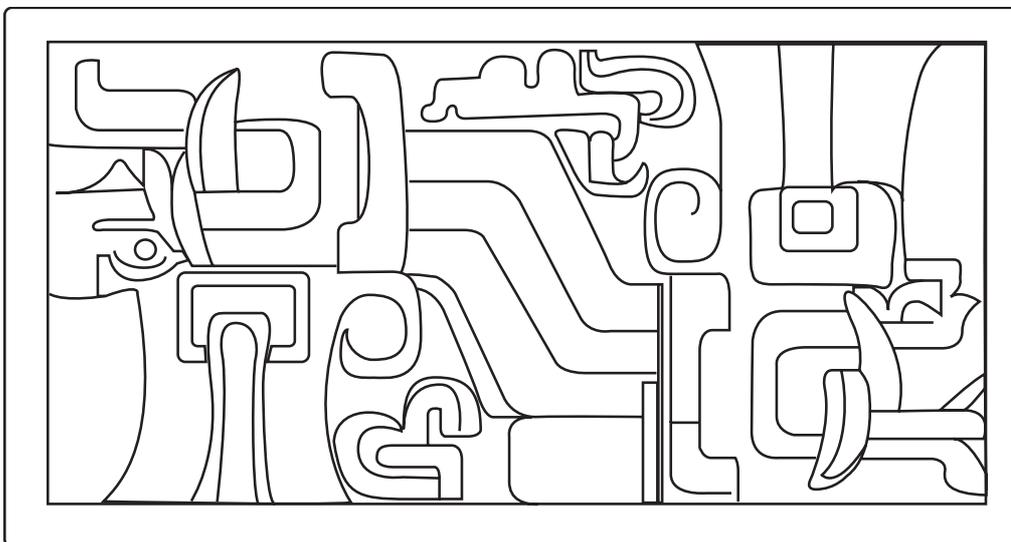
539 Oro laminado y repujado. Felino. Elemento de corona
Cunturwasi. Cajamarca. Formativo. S 10 AC)

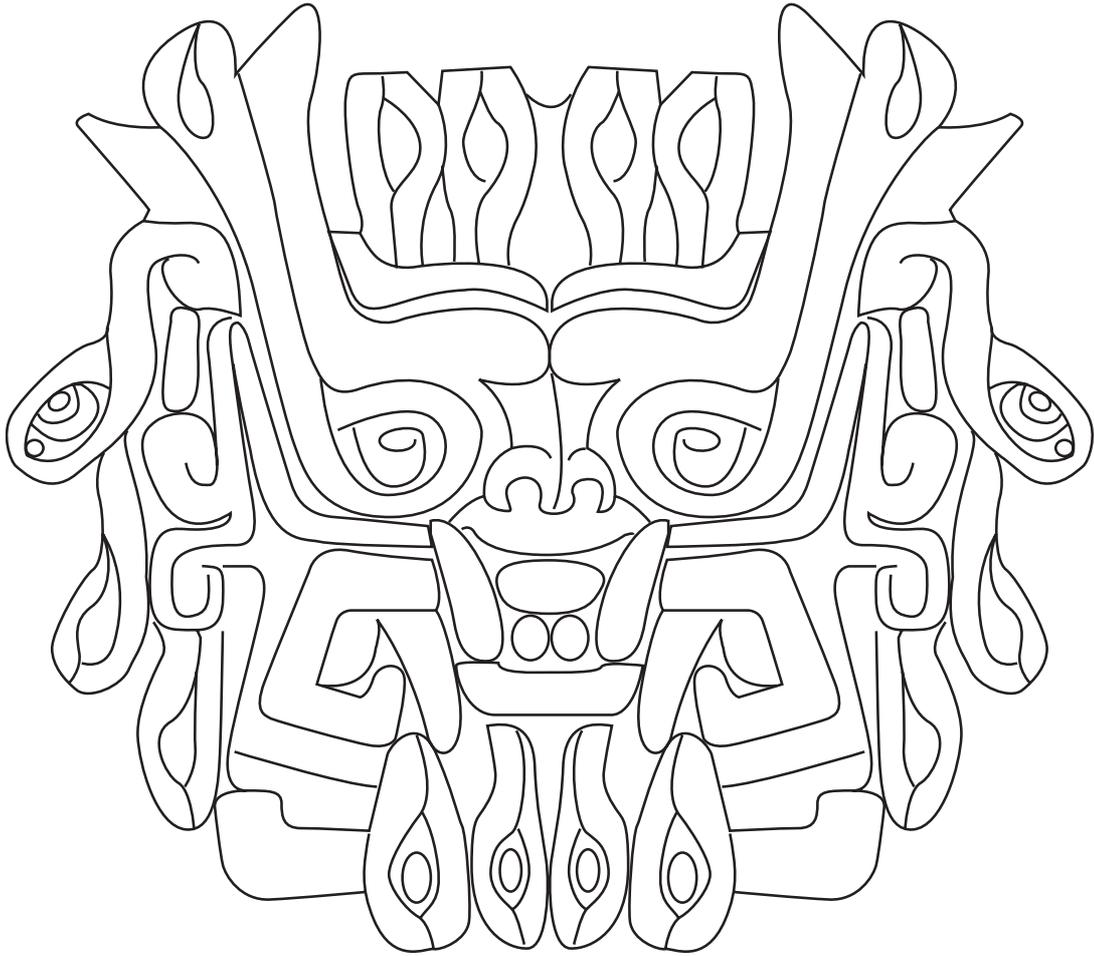

540 Oro laminado repujado y burilado . Felino. Disco
Chavín. Formativo. S 10 AC)

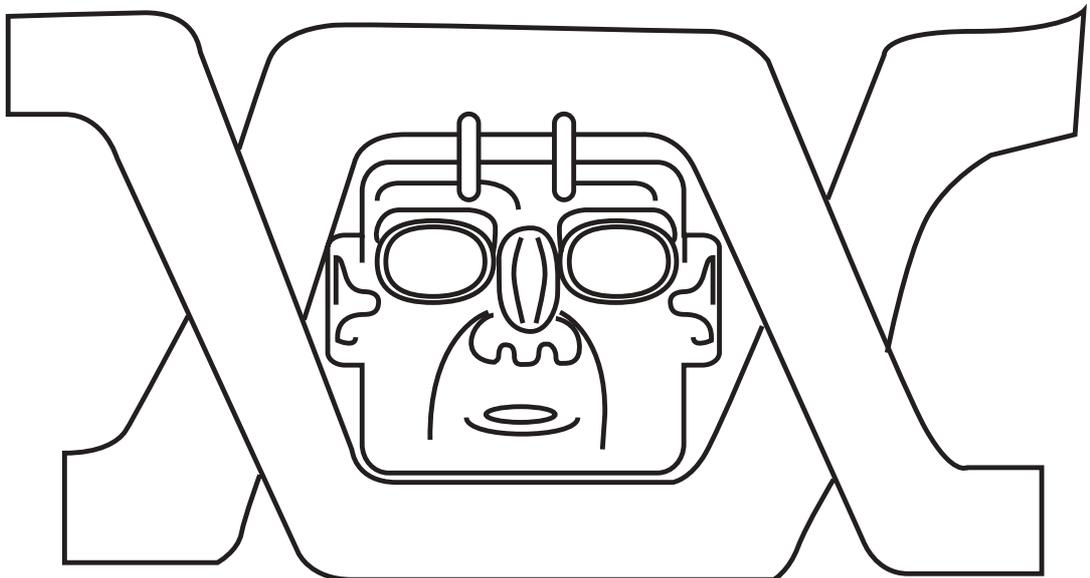
541 Oro laminado y repujado. Felino. Placa modular
Cunturwasi. Cajamarca. Formativo. S 10 AC)

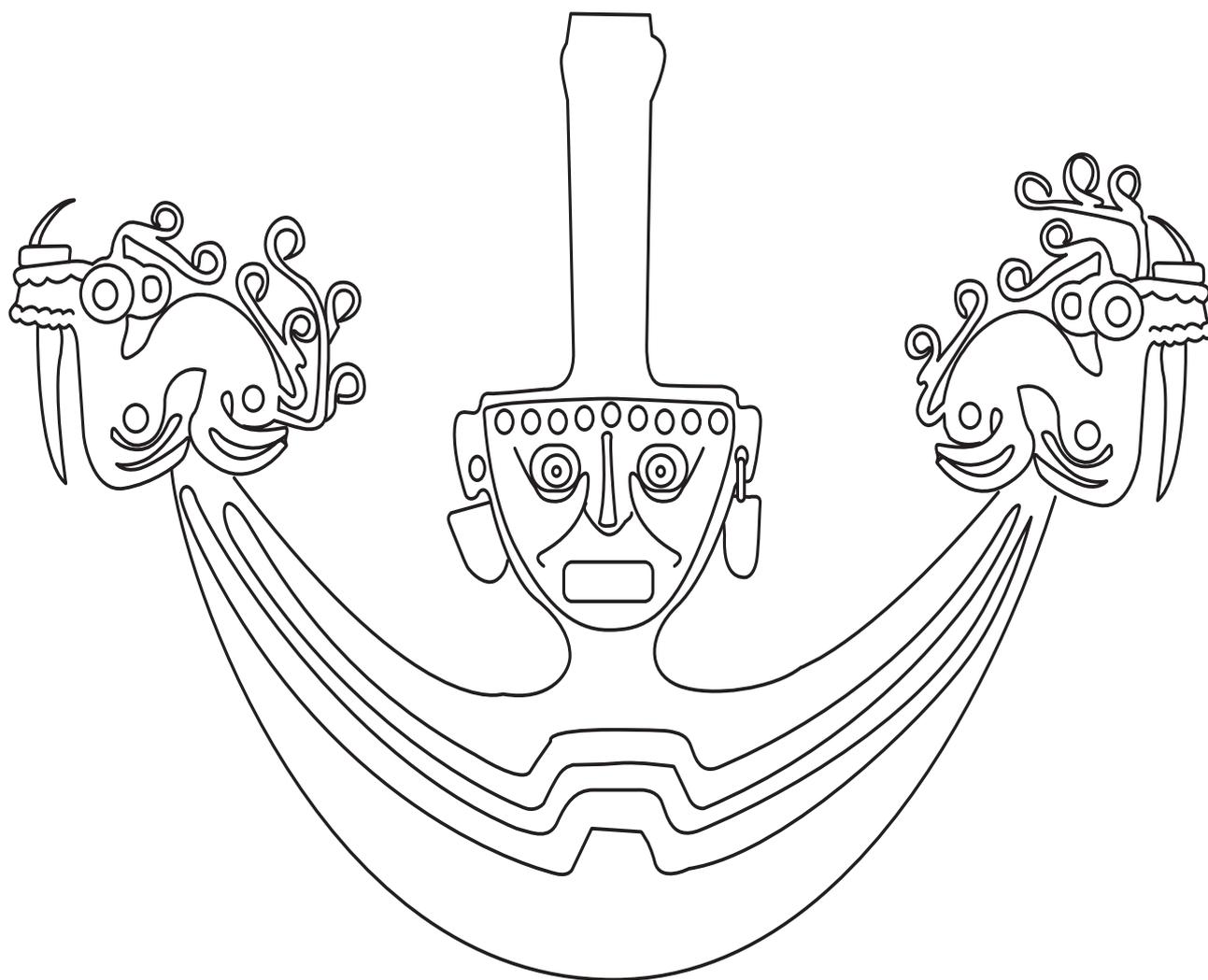

542 Oro laminado y repujado. Felino y serpientes.
Costa norte. Formativo. S 10 AC)

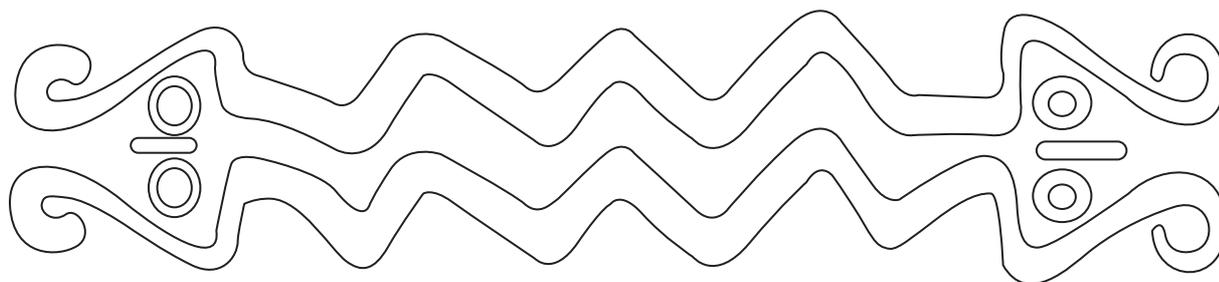
543 Oro laminado y repujado. Felino y serpientes. Elemento de corona
Cunturwasi, Cajamarca. Formativo. S 10 AC)

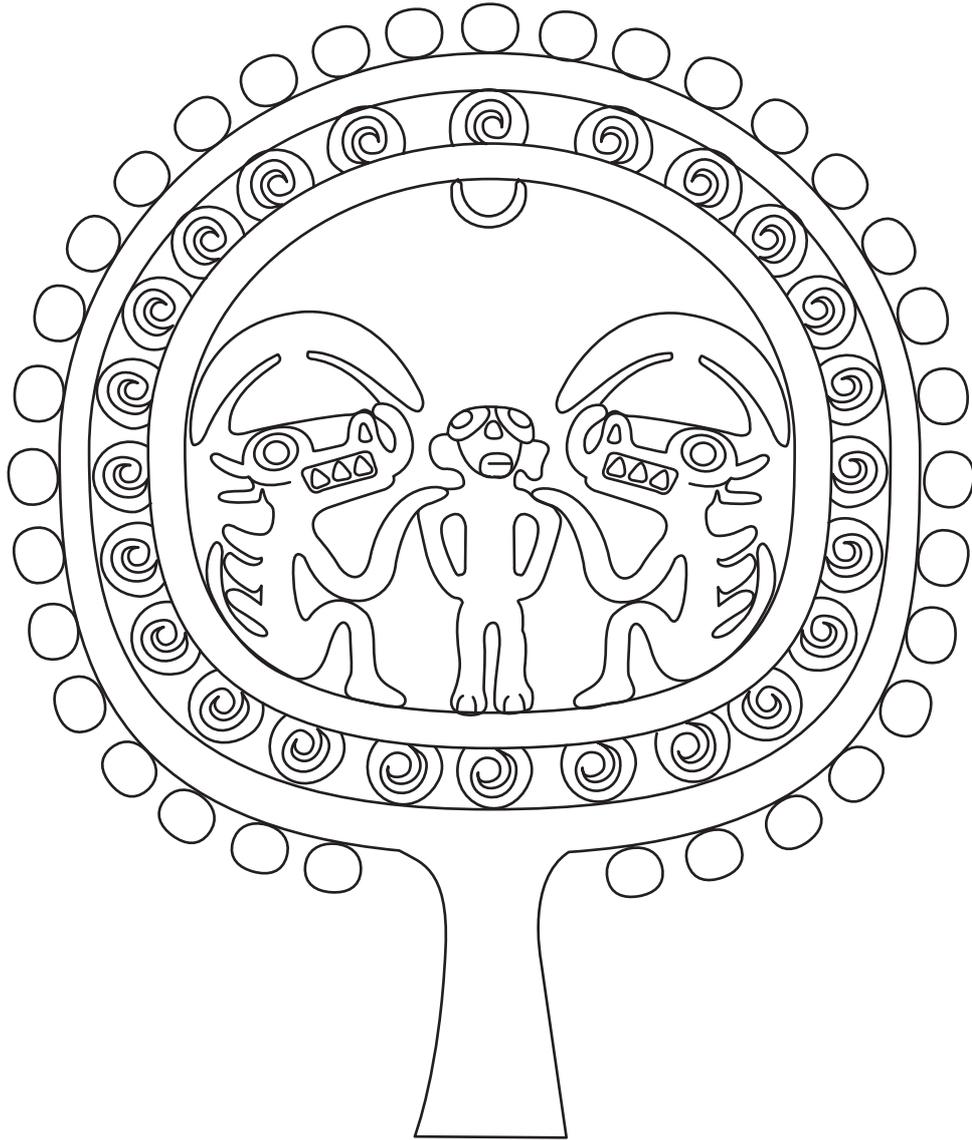

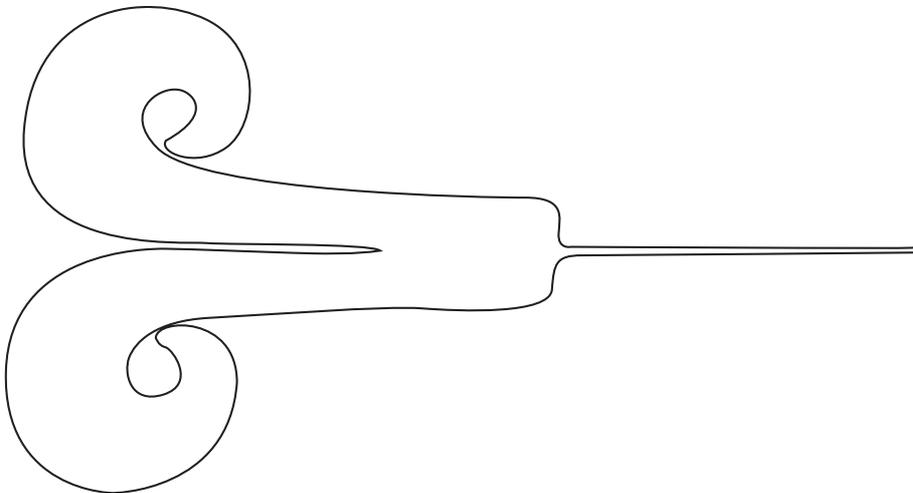
544 Oro laminado, filigrana y repujado. Cabeza y siervos. Pinza depilatoria
Frías, Piura. Transicional. S 5 AC)

545 Oro laminado y repujado. Serpiente bicéfala
Frías, Piura. Transicional. S 5 AC)

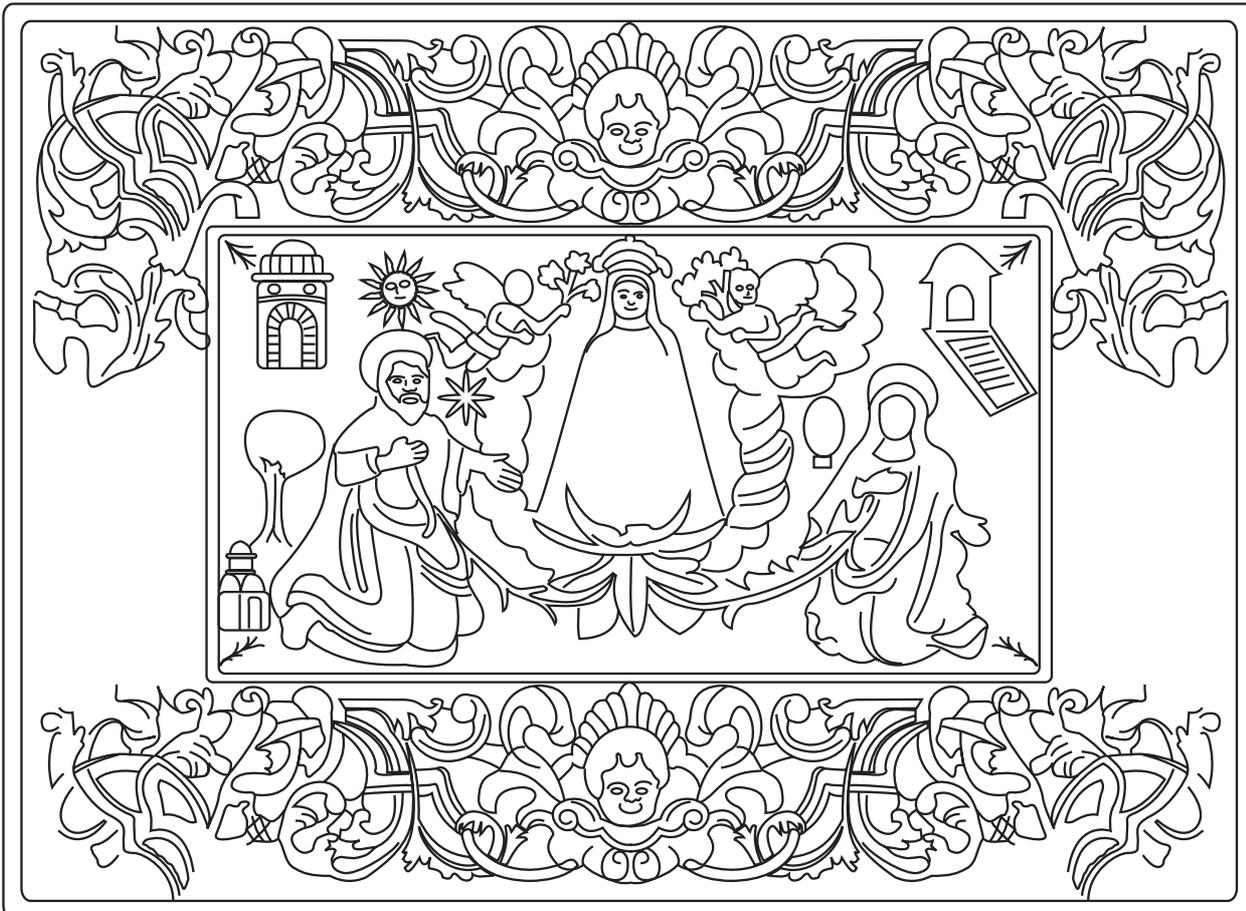

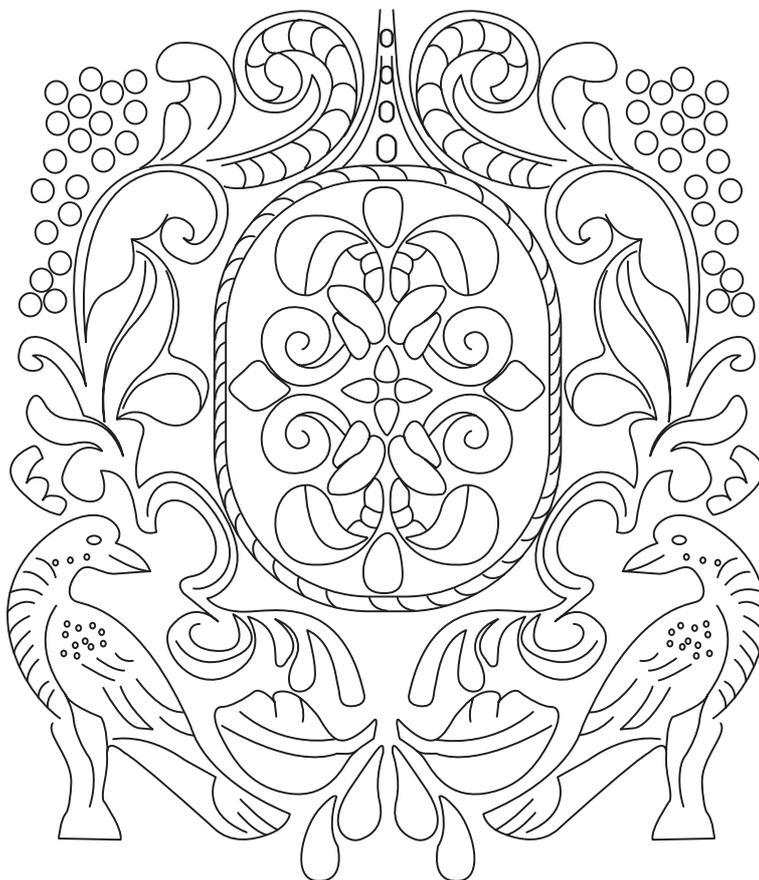
546 Plata laminada y repujada. Felinos y Humano.
Costa norte. Transicional. S 5 AC)

547 Oro laminado y recortado. Pluma
Balsar, Costa norte Formativo. S 5 AC)

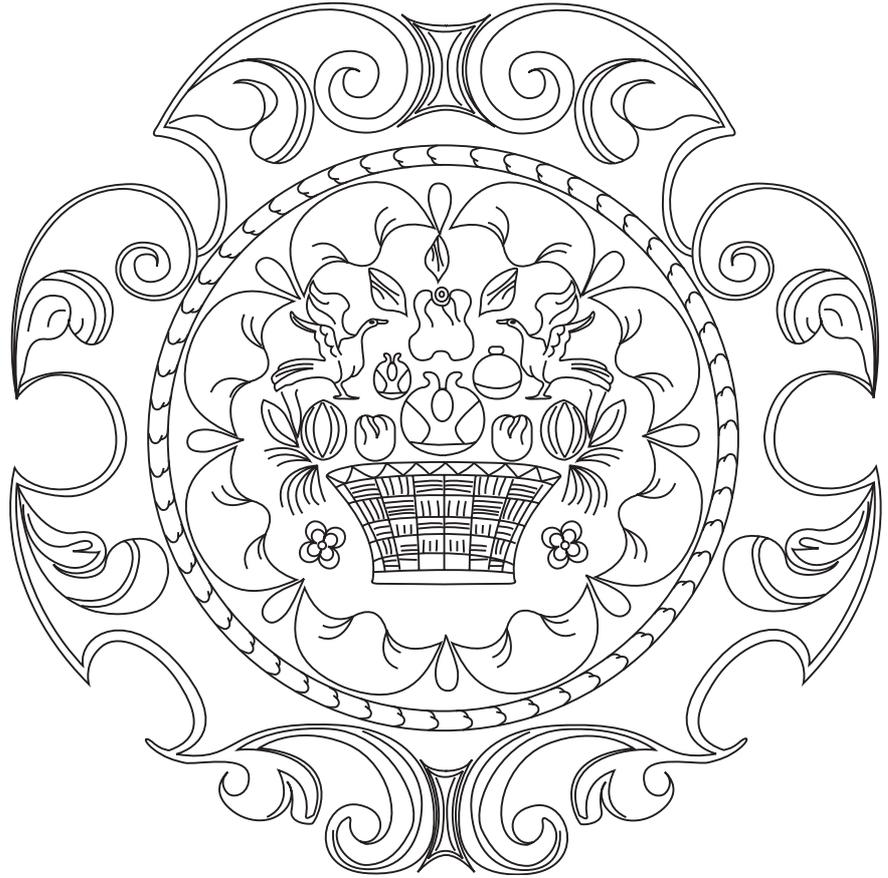
548 Planchas de plata martilladas e incisas. Altares de iglesia
Cusco. S 18 DC

549 Planchas de plata martilladas e incisas. Altares de iglesia
Cusco. S 18 DC

550 Plancha de plata martillada e incisa. Altares de iglesia

Cusco. S 18 DC

551 Planchas de plata martilladas e incisas. Ascención de Cristo

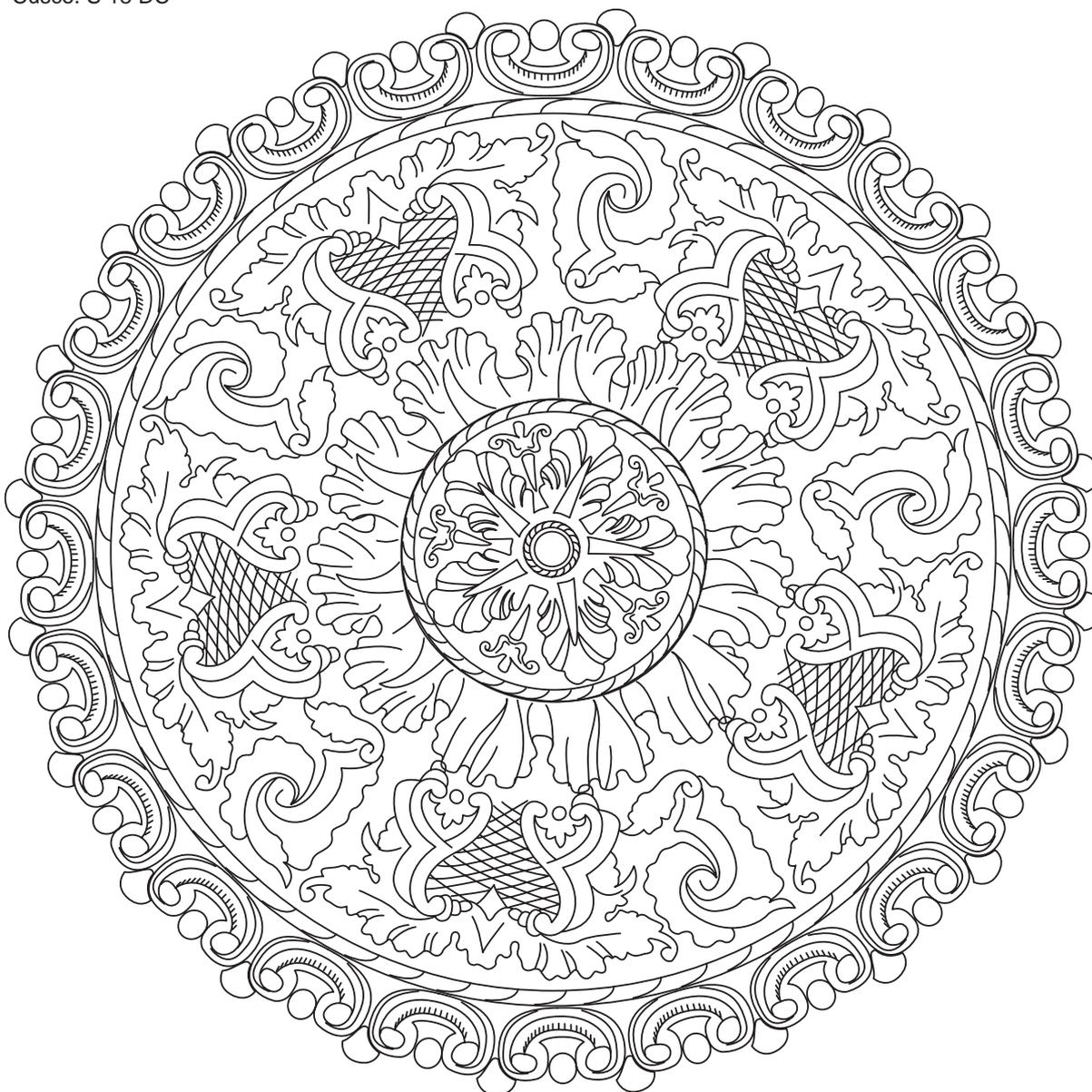
Cusco. S 18 DC

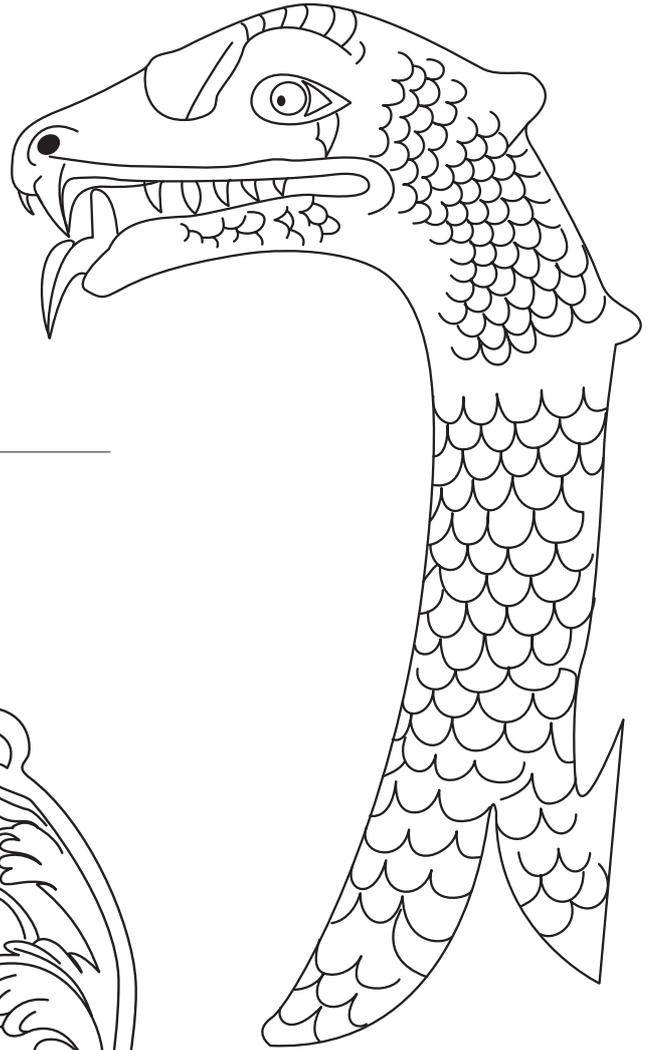

552 Planchas de plata martilladas e incisas. detalle de altar

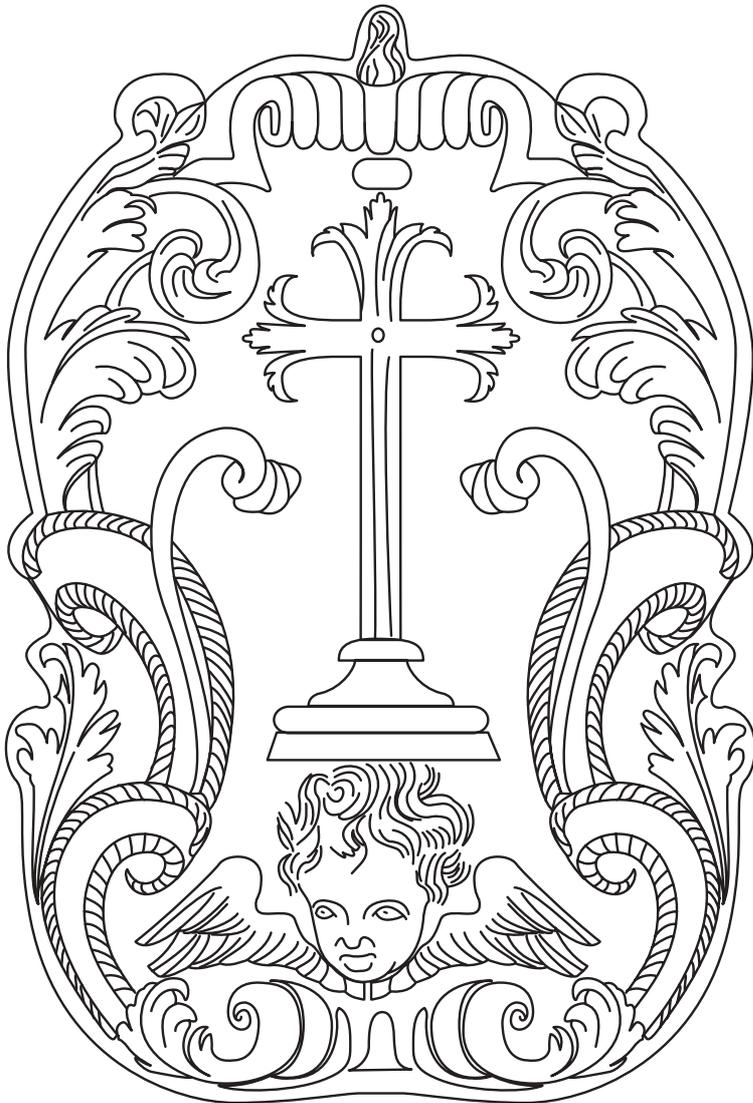
553 Planchas de plata martilladas e incisas. Detalle de altar

Cusco. S 18 DC

555 Plata fudida y cincelada. Detalle de asa
Cusco. S 18 DC

556 Plancha de plata martilladas e incisas. Detalle de puerta
Cusco. S 17 DC

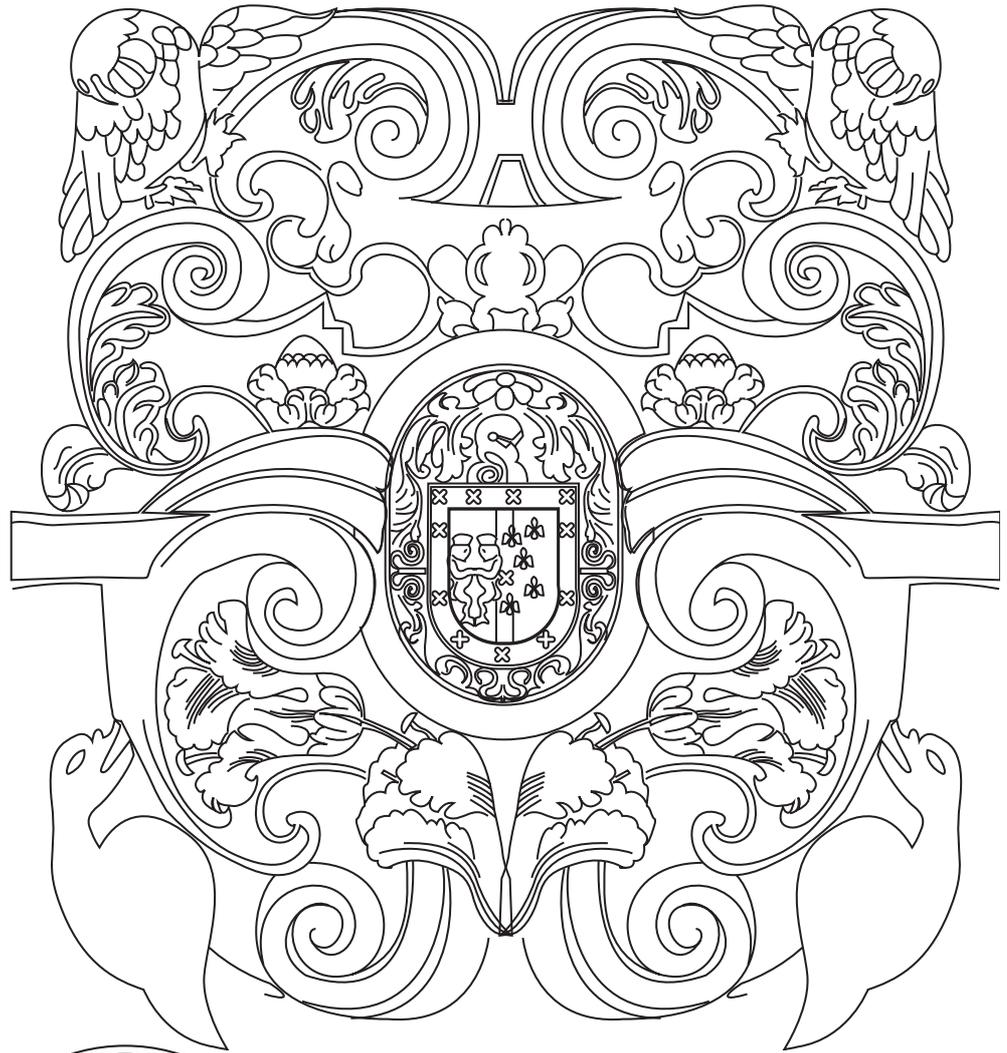

557 Planchas de plata martilladas e incisas. Detalle de Altar
Cusco. S 17 DC

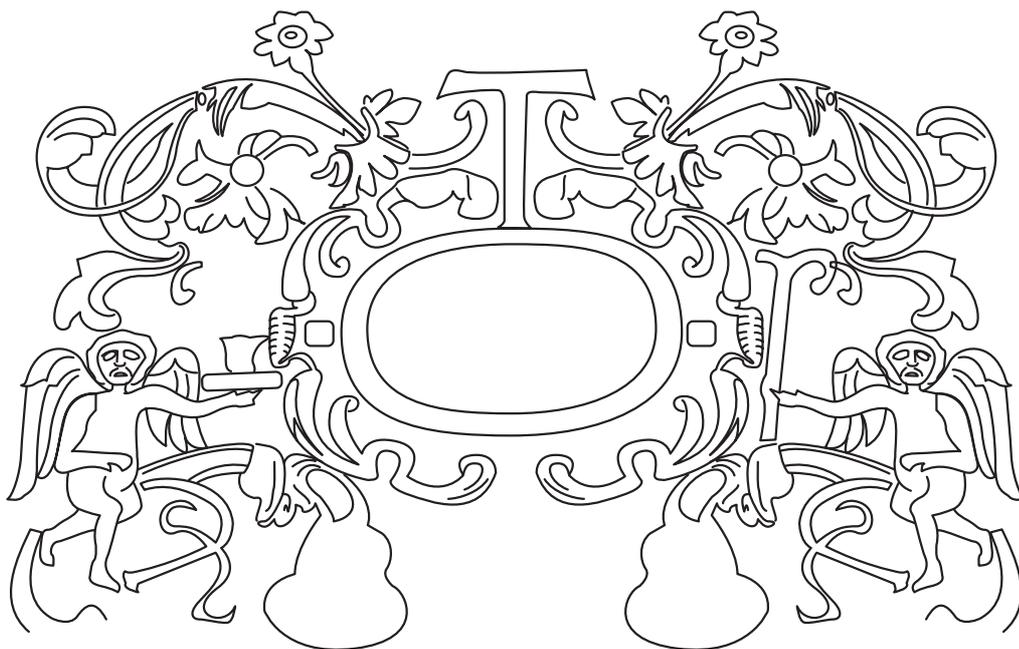
558 Planchas de plata martilladas e incisas. Detalle de Altar de San Blas. Arcángel Miguel
Cusco. S 18 DC

559 Plancha de plata martilladas e incisas. Detalle de altar
Cusco. S 18 DC

560 Plancha de plata martilladas e incisas. Detalle de puerta de Sagrario
Cusco. S 18 DC

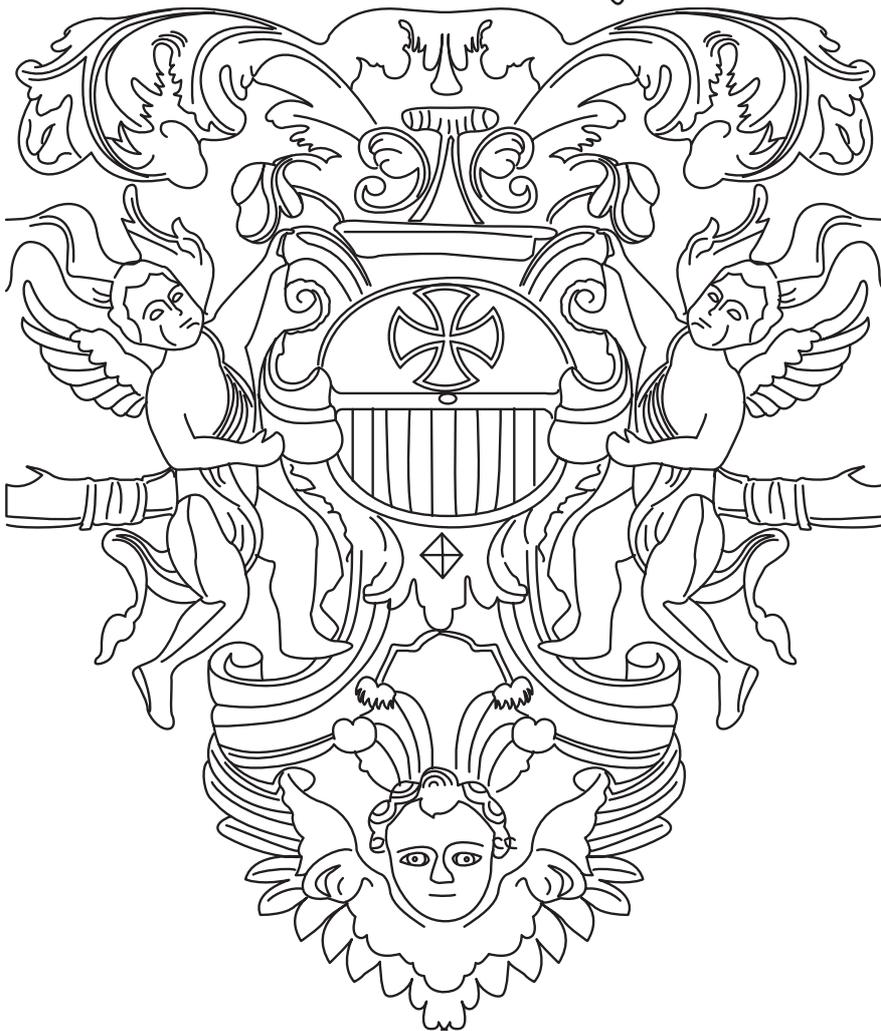
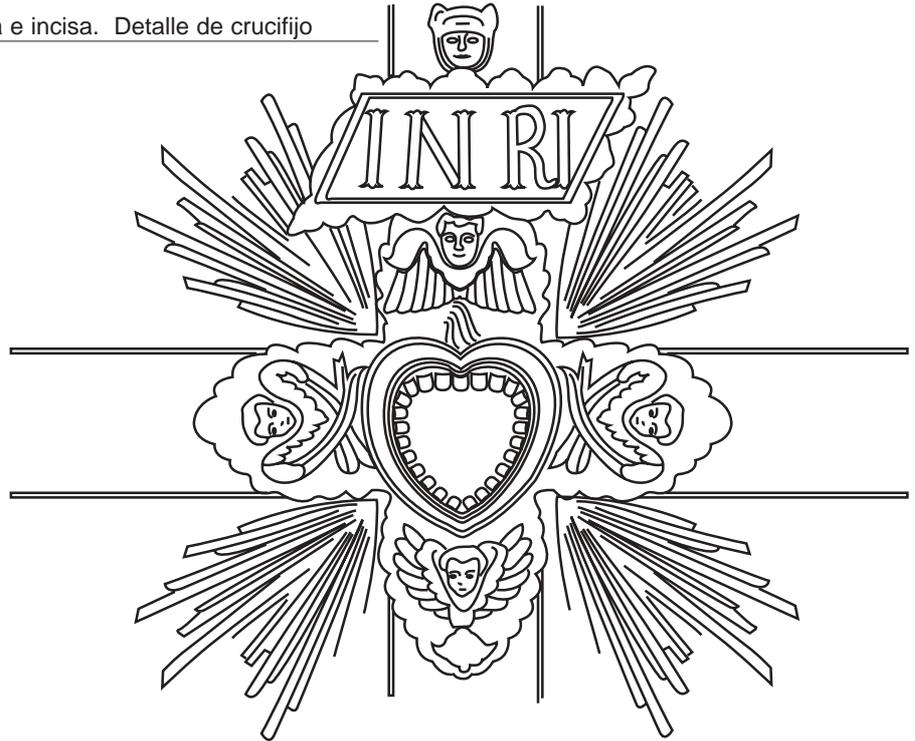

561 Plancha de plata martilladas e incisas. Detalle de altar
Cusco. S 18 DC

562 Plata martillada e incisa. Sahumador
Cusco. S 18 DC

563 Plancha de plata martillada e incisa. Detalle de crucifijo
Cusco. S 17 DC

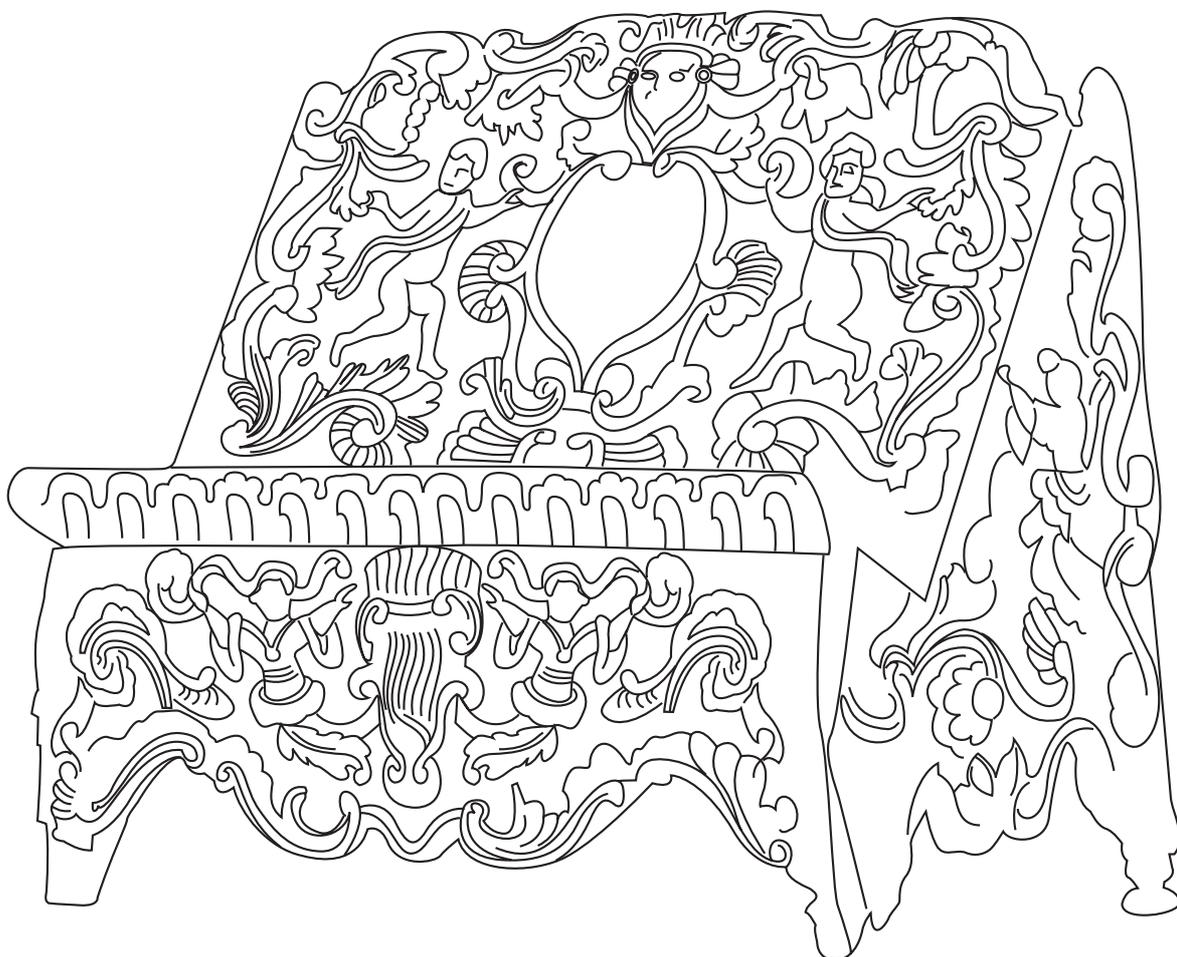

564 Plancha de plata martilladas e incisas. Detalle de puerta de sagrario. Angeles
Cusco. S 18 DC

565 Plata martillada e incisa. Naveta en forma de paloma
Lima. S 18 DC

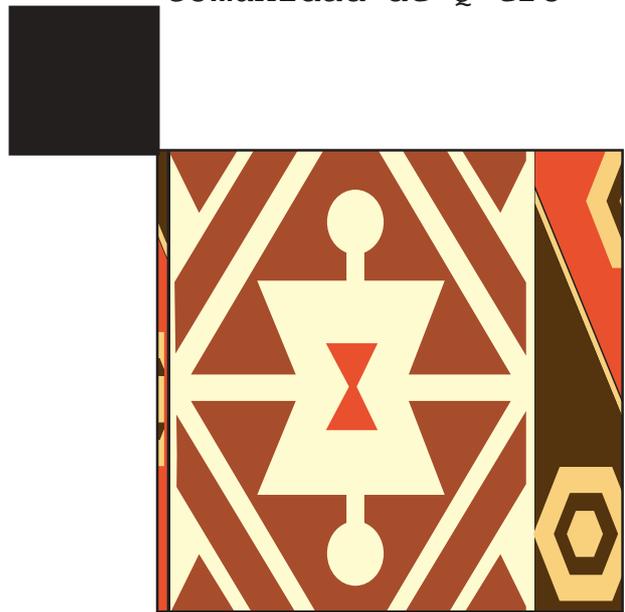
566 Planchas de plata martilladas e incisas sobre madera. Atril
Lima. S 17 DC

Textilería

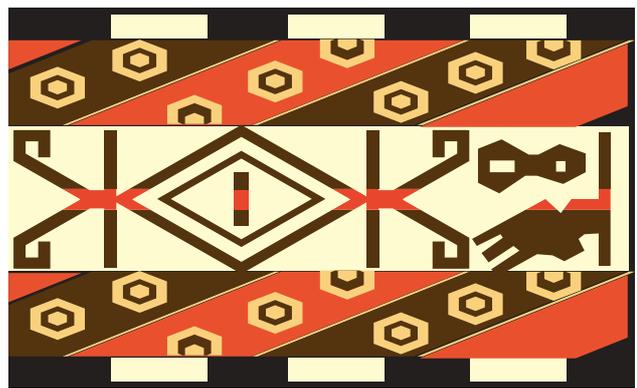
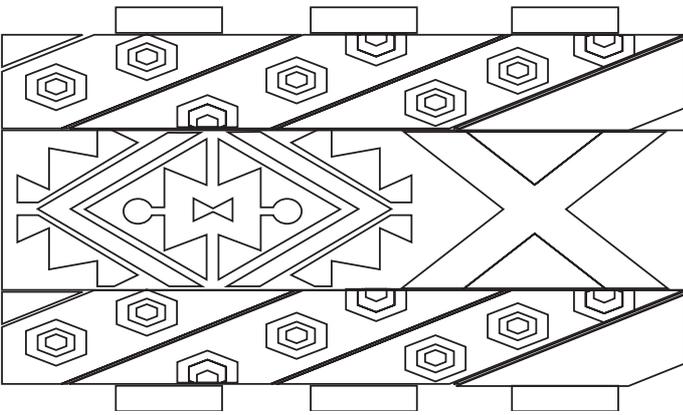
Cusco

Comunidad de Q'ero

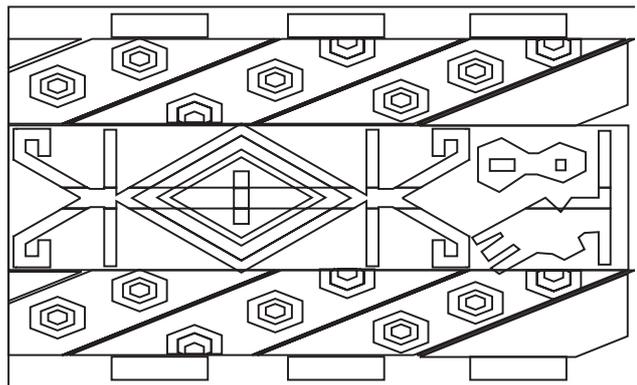

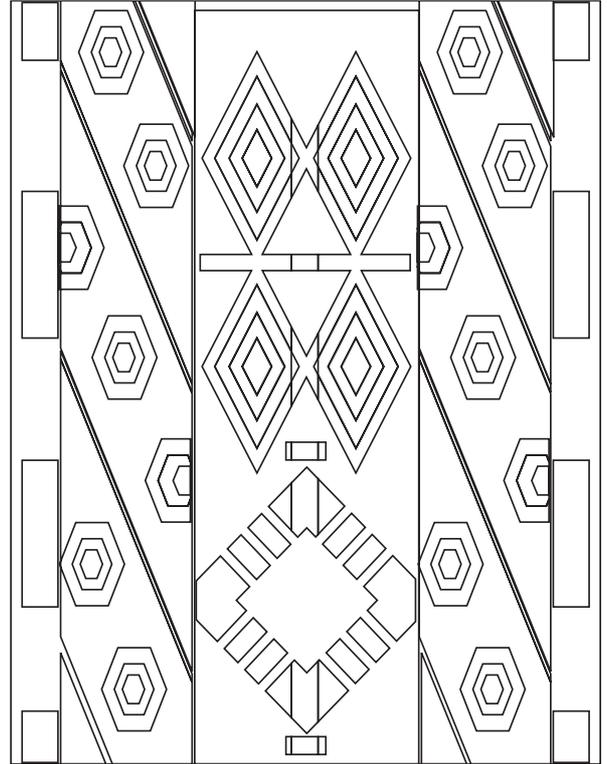

567 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

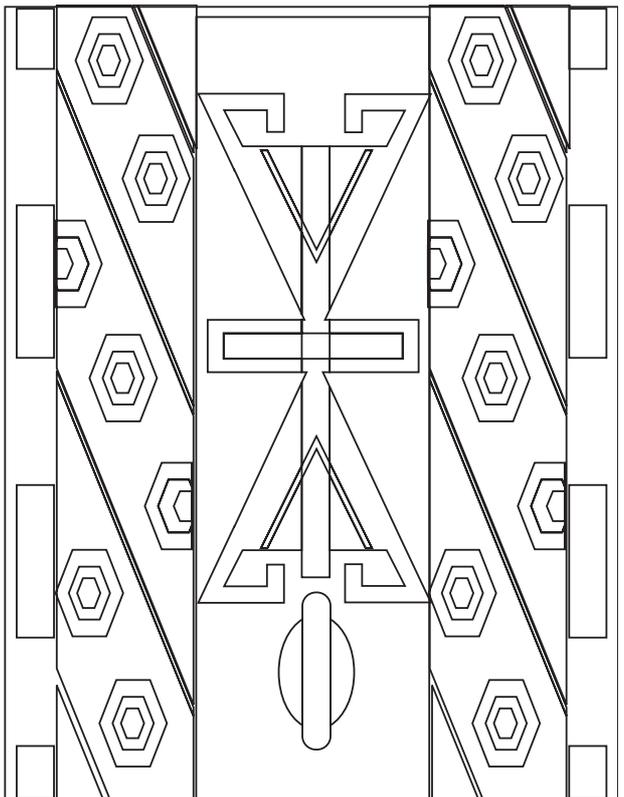
568 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

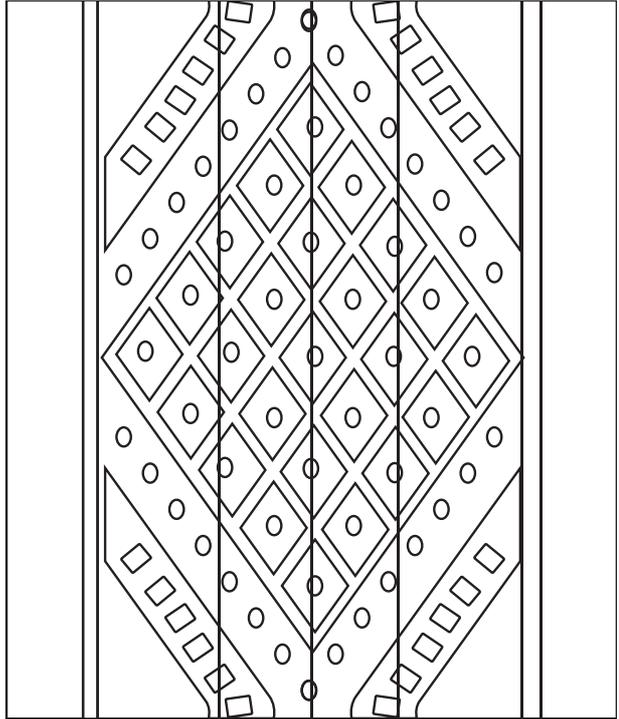

569 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

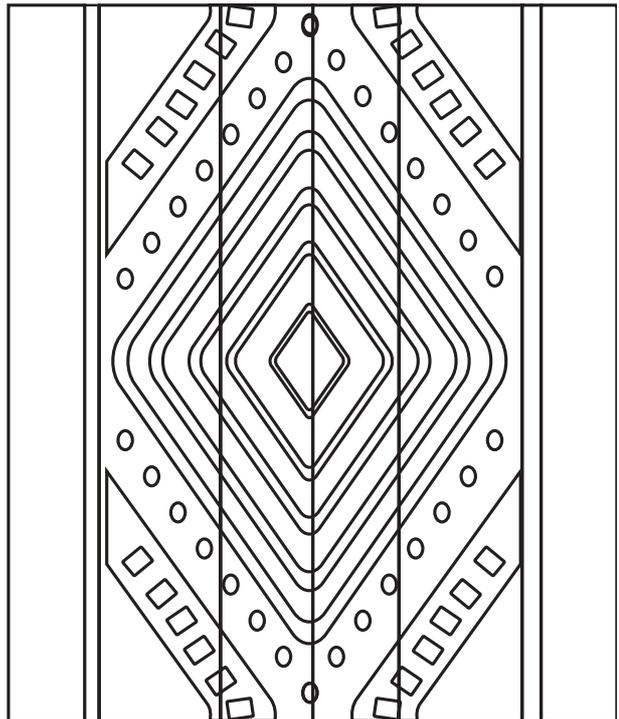
570 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

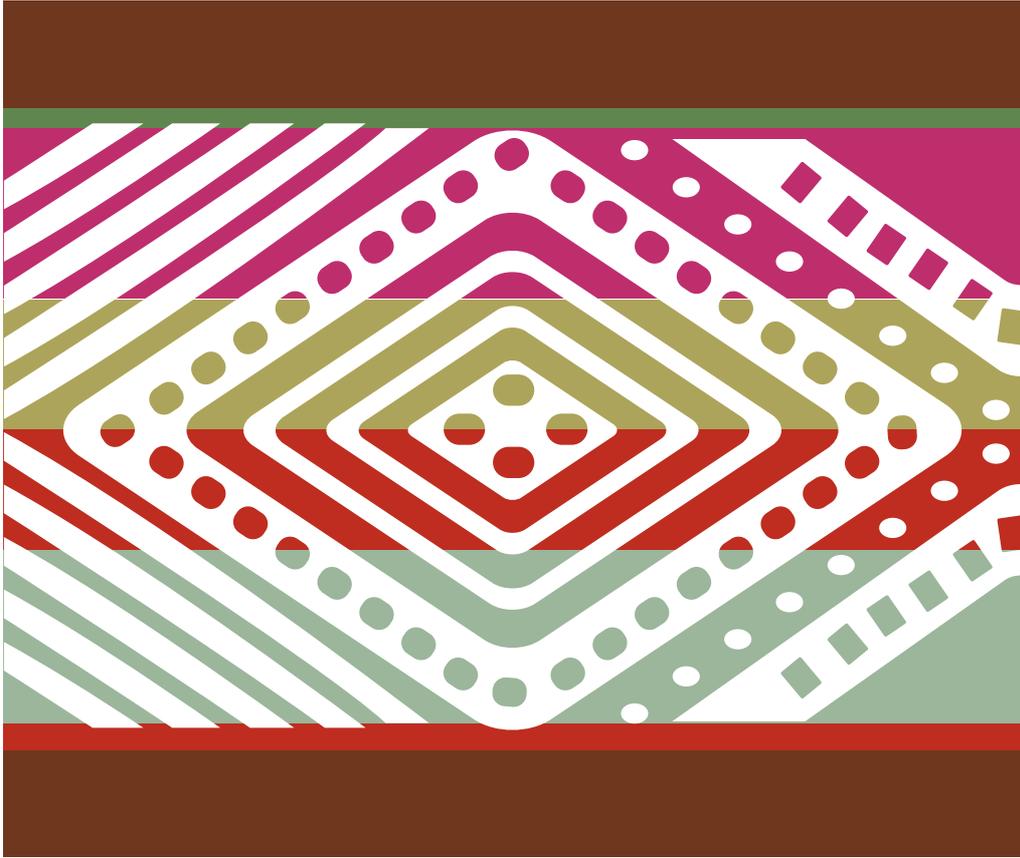

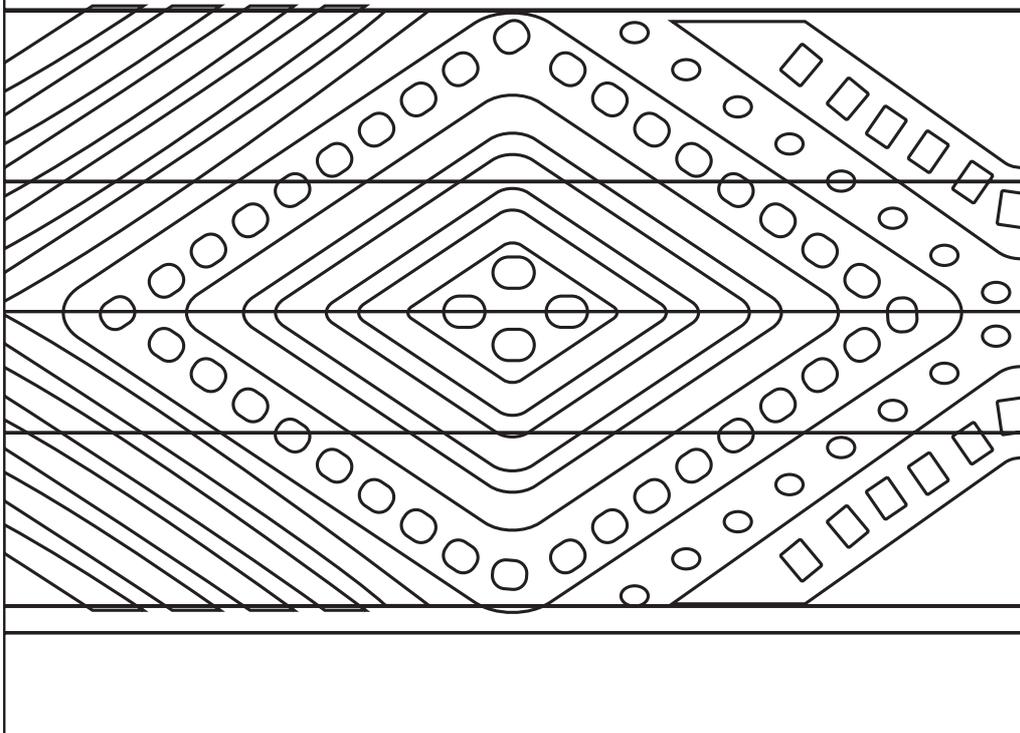
571 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

572 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

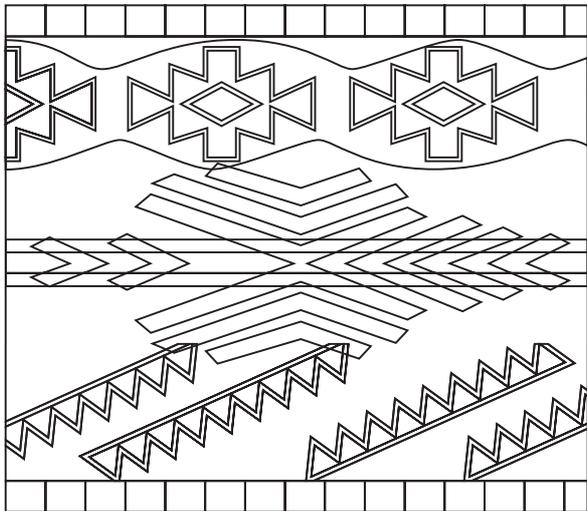

573 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

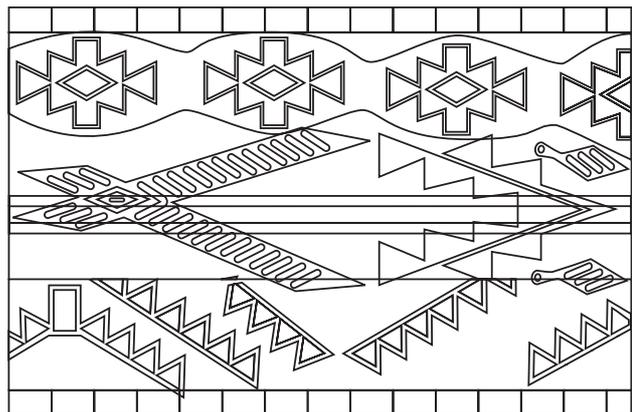
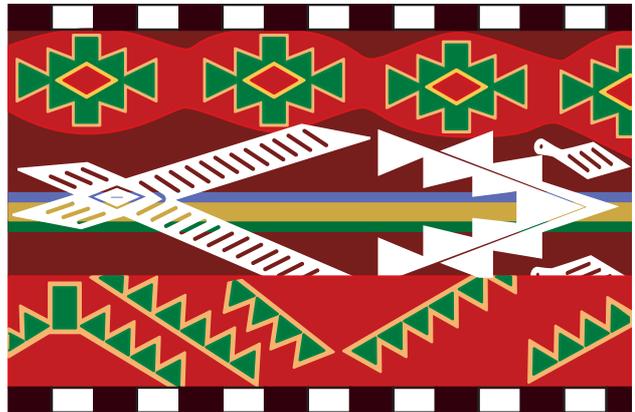

575 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

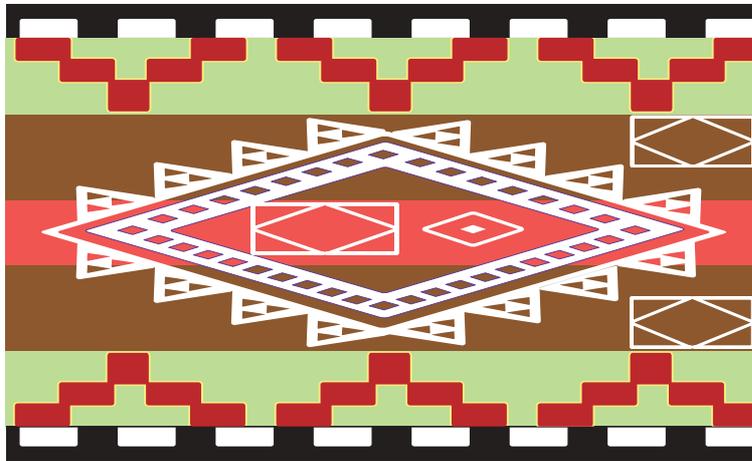
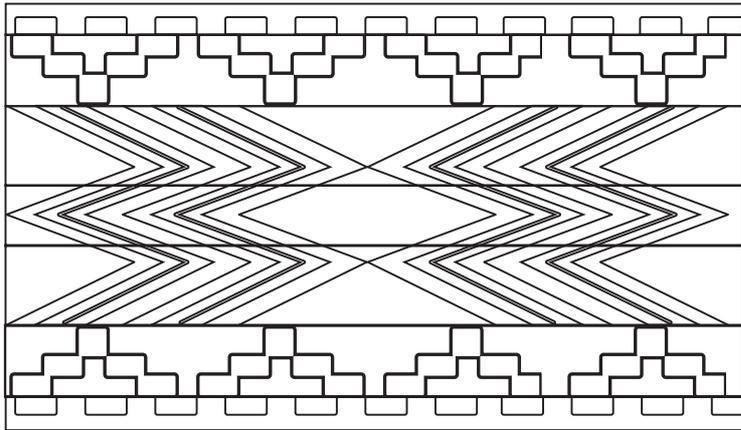

Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

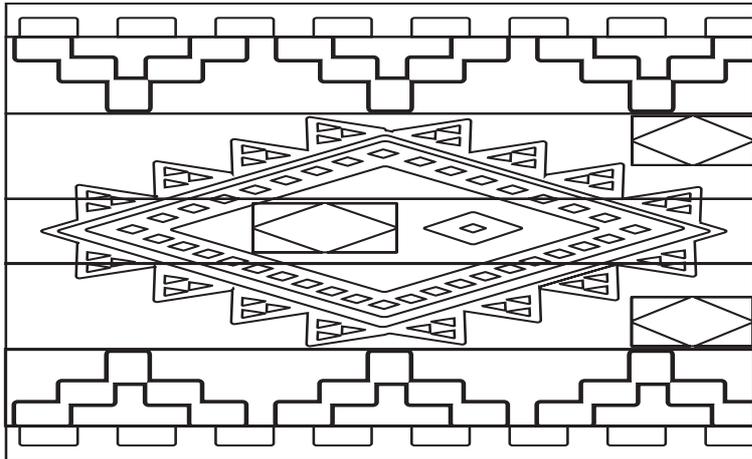

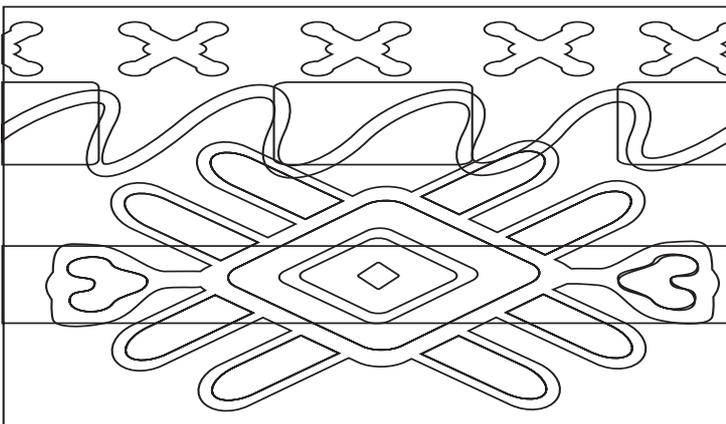
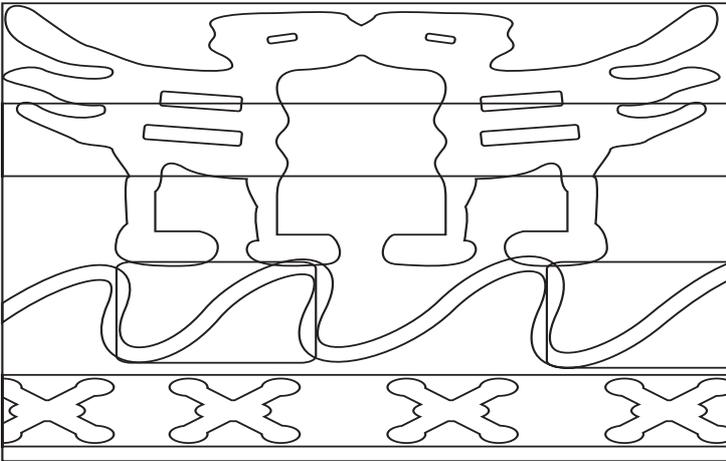
577 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

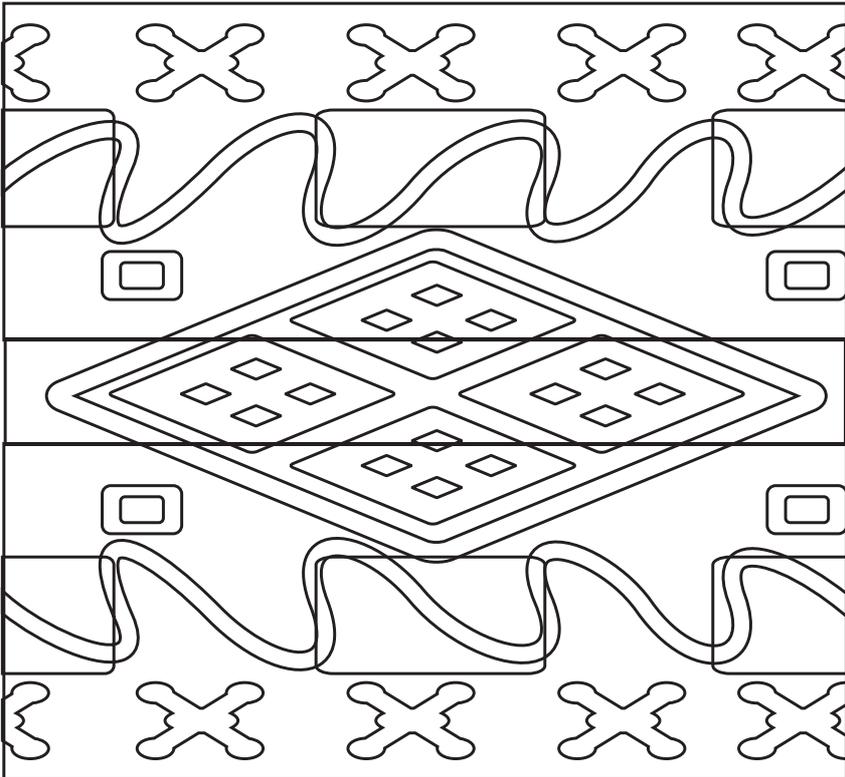
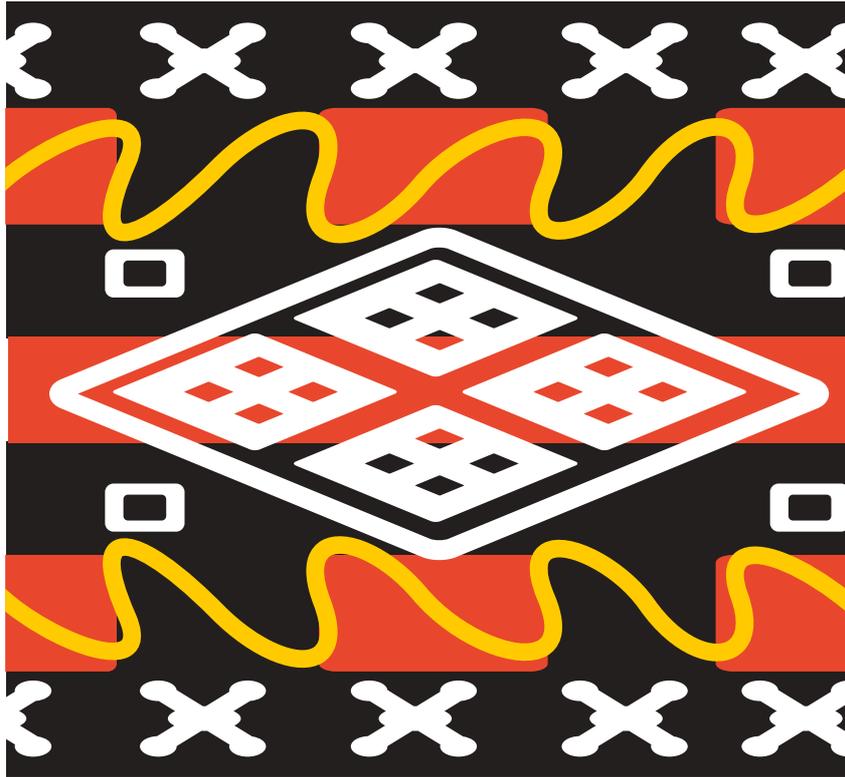
578 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

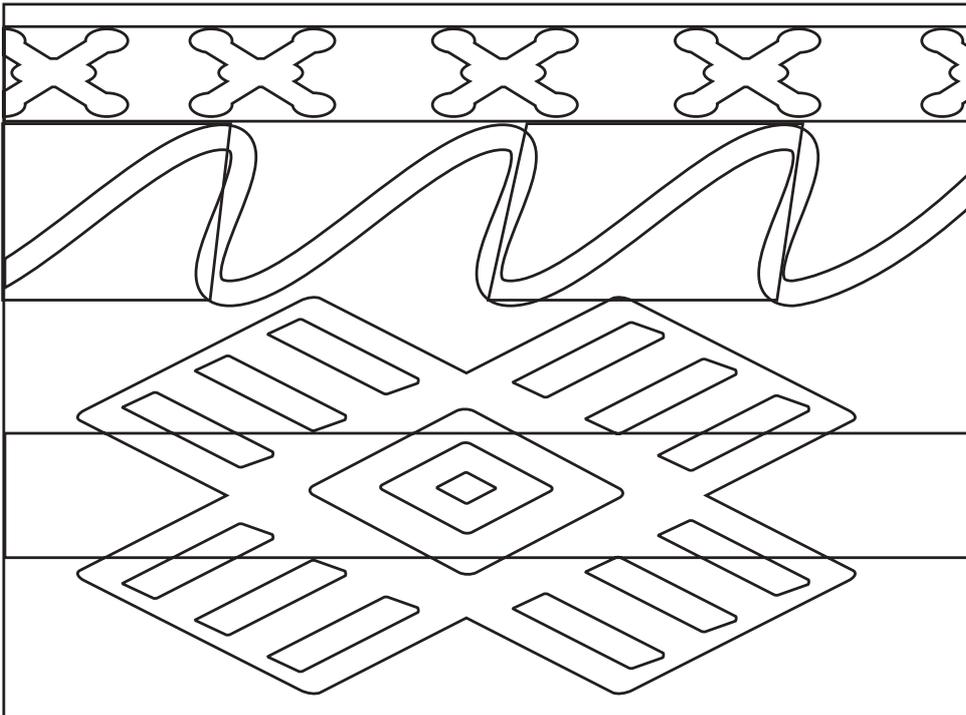
579 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

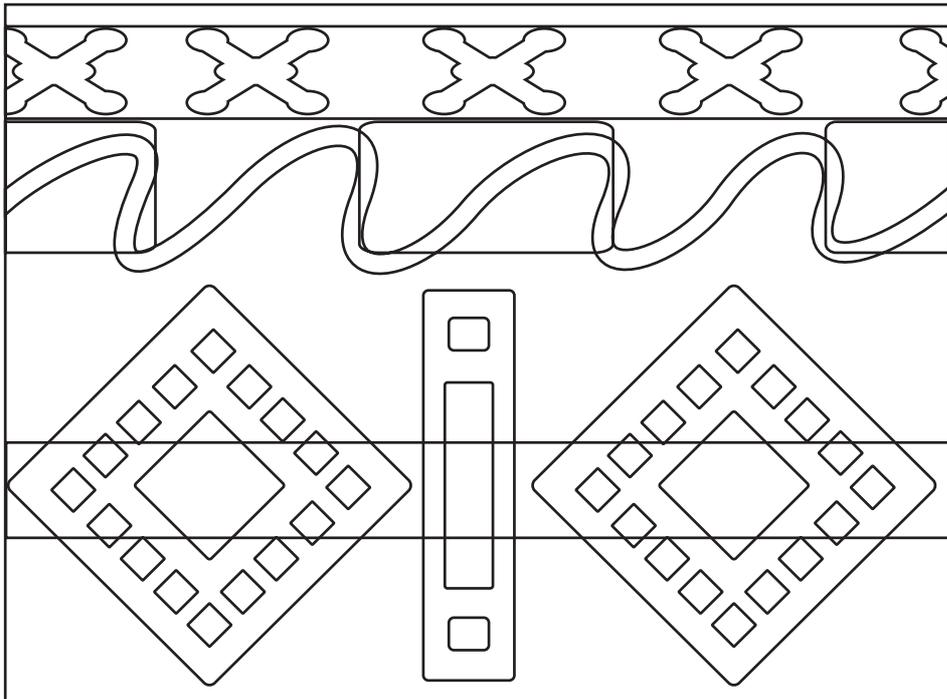
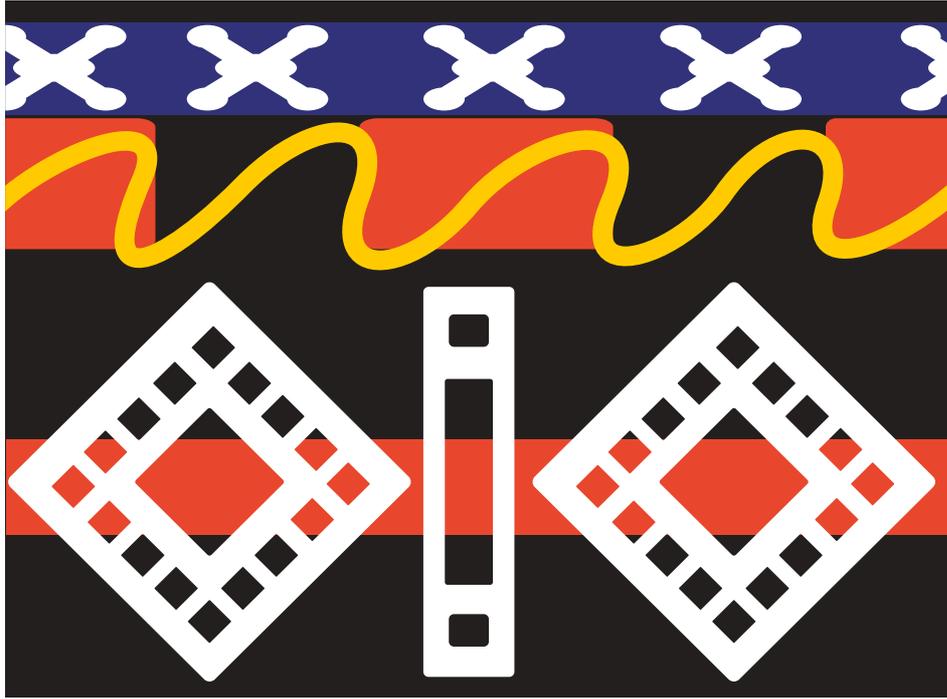
580 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

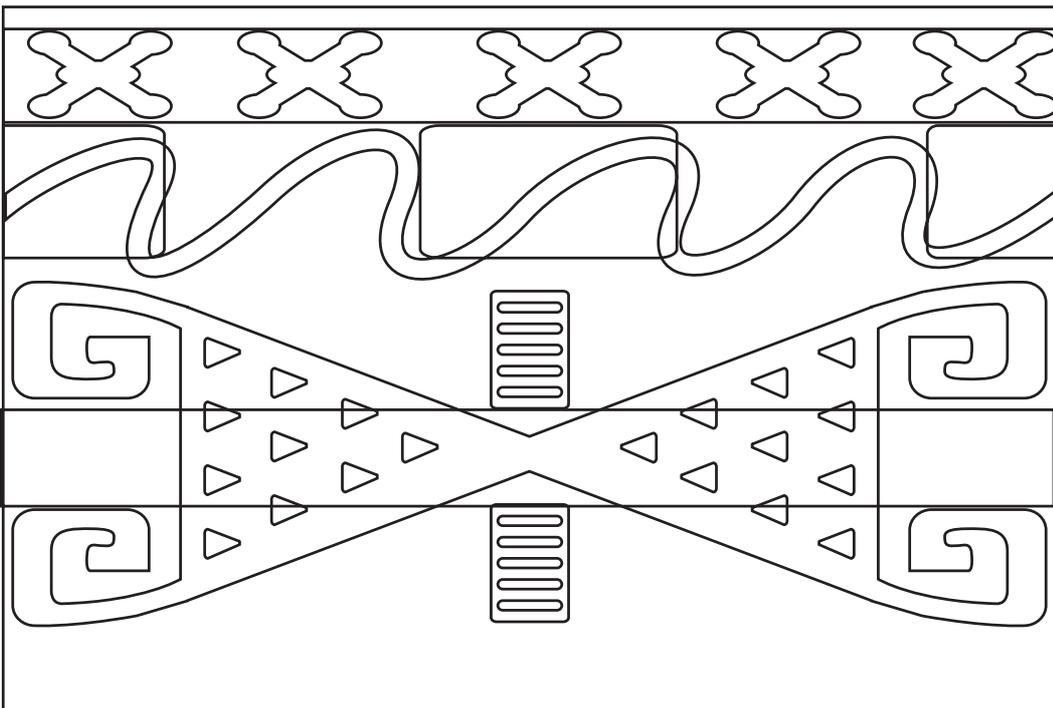
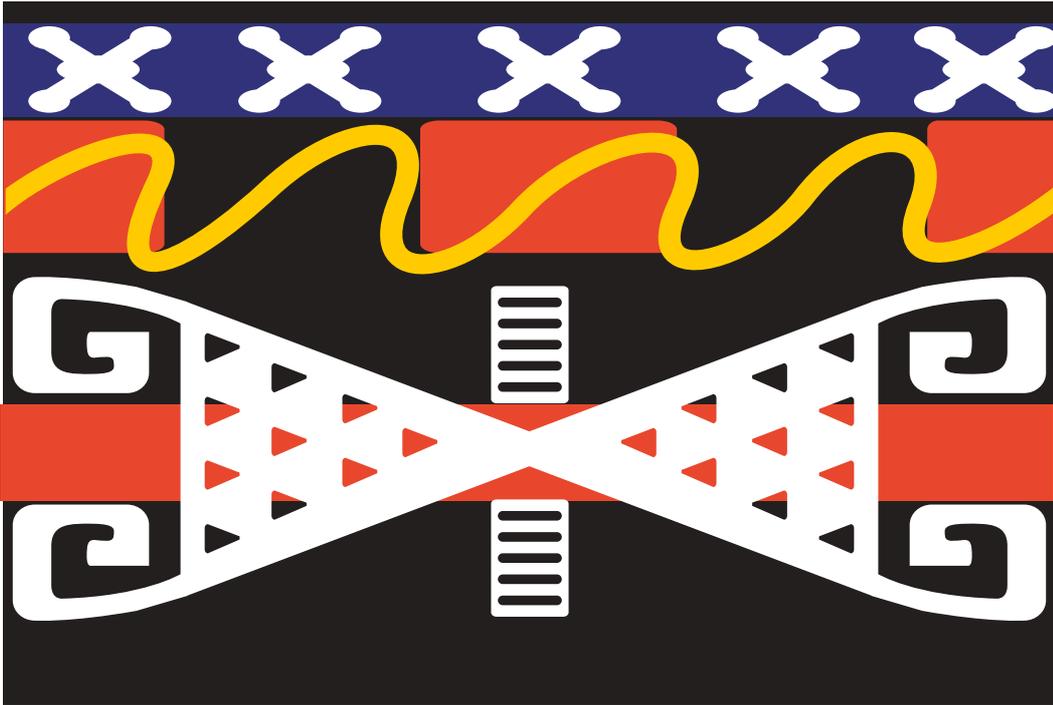
581 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

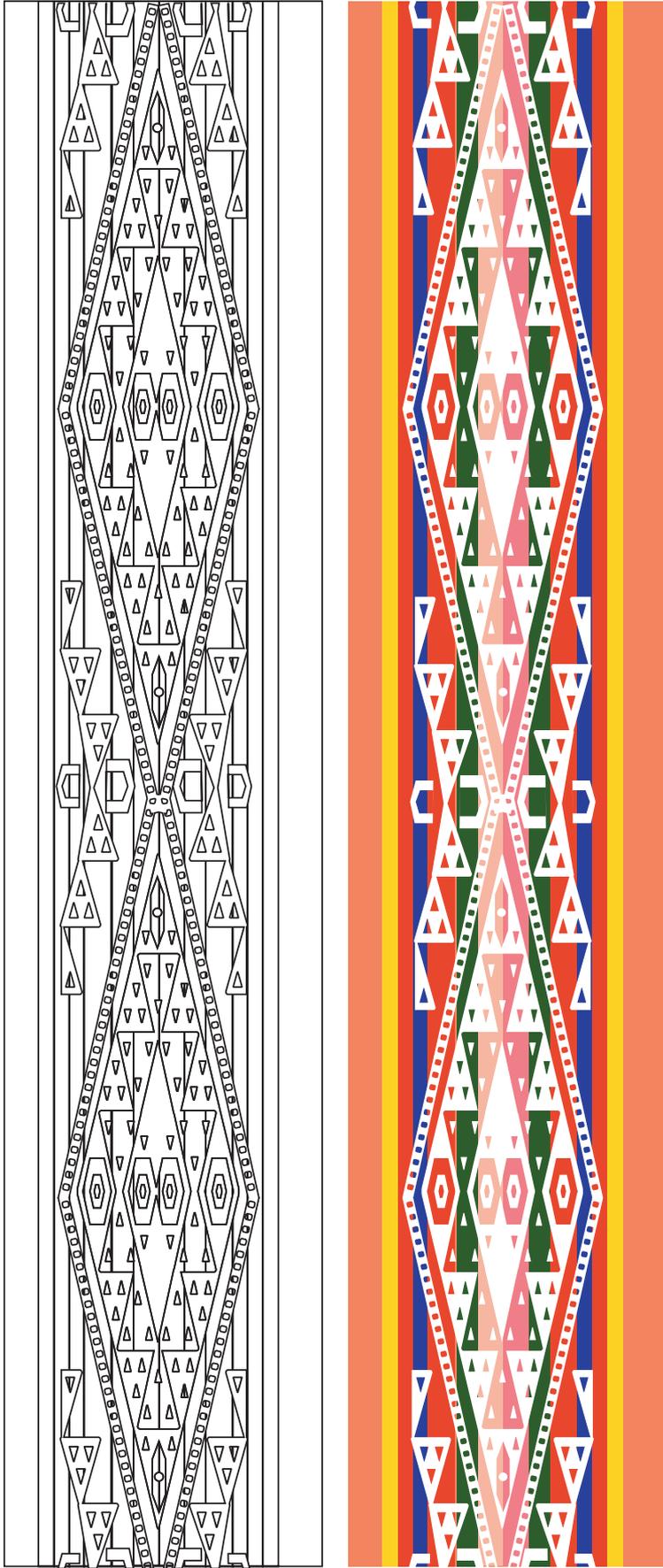
582 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

583 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

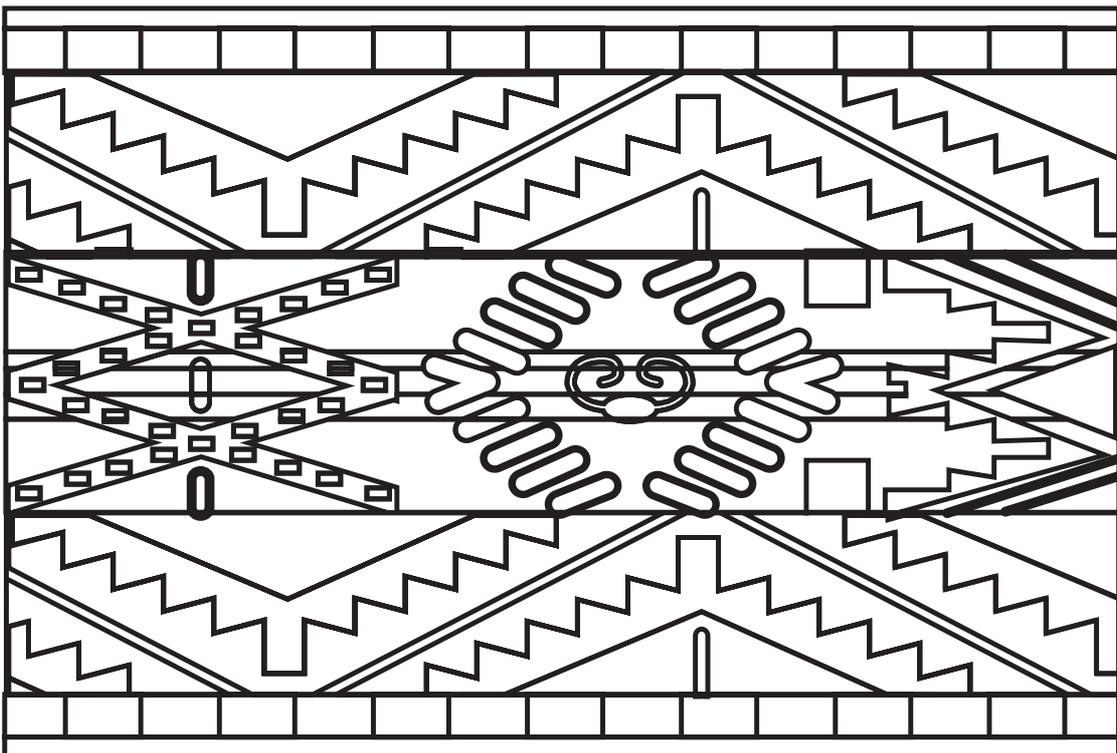
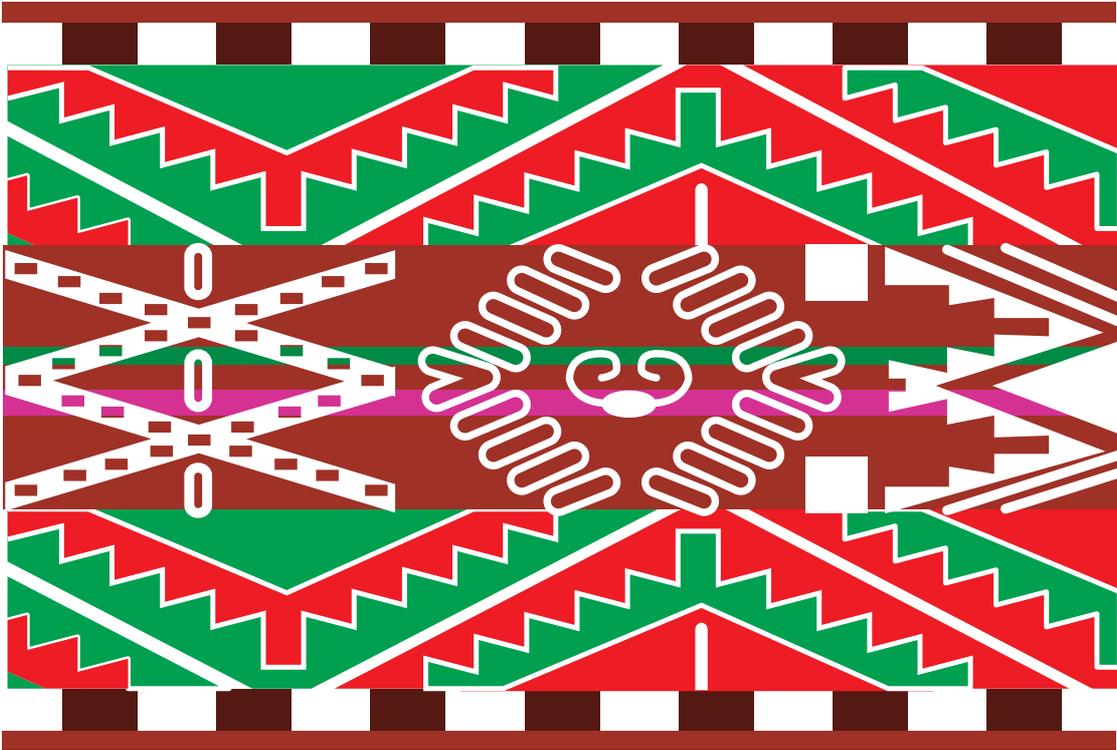

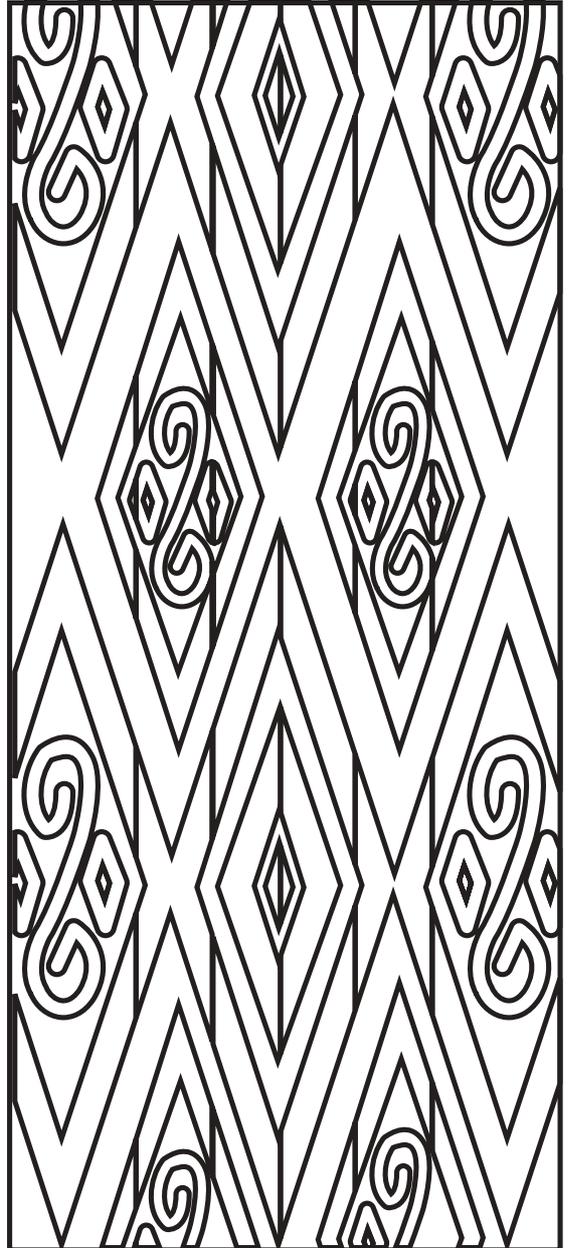
584 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

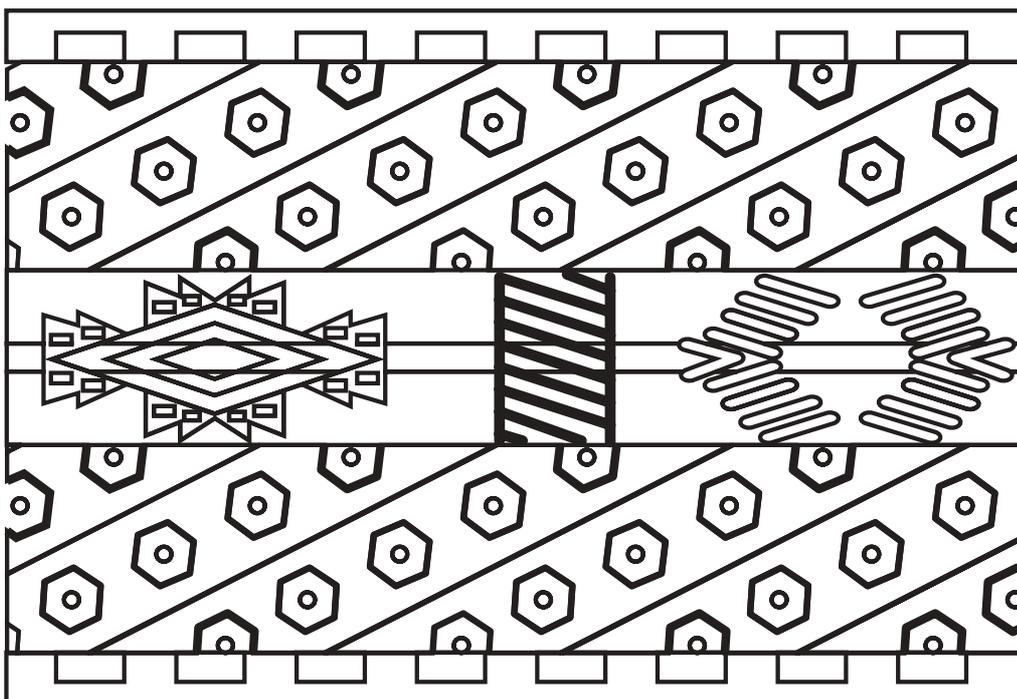
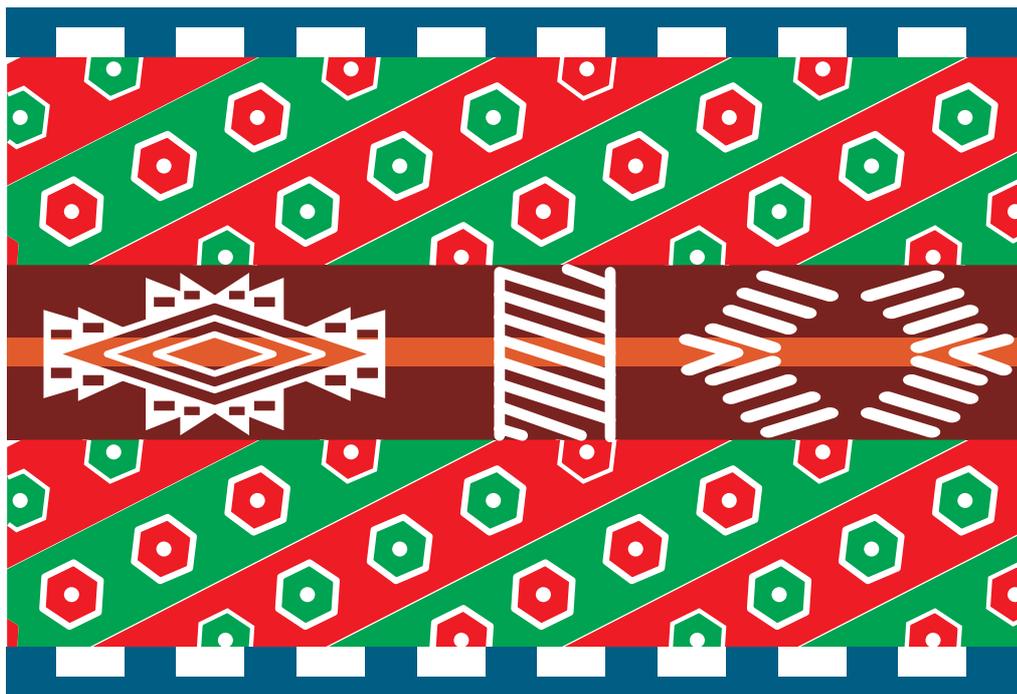
585 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

586 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

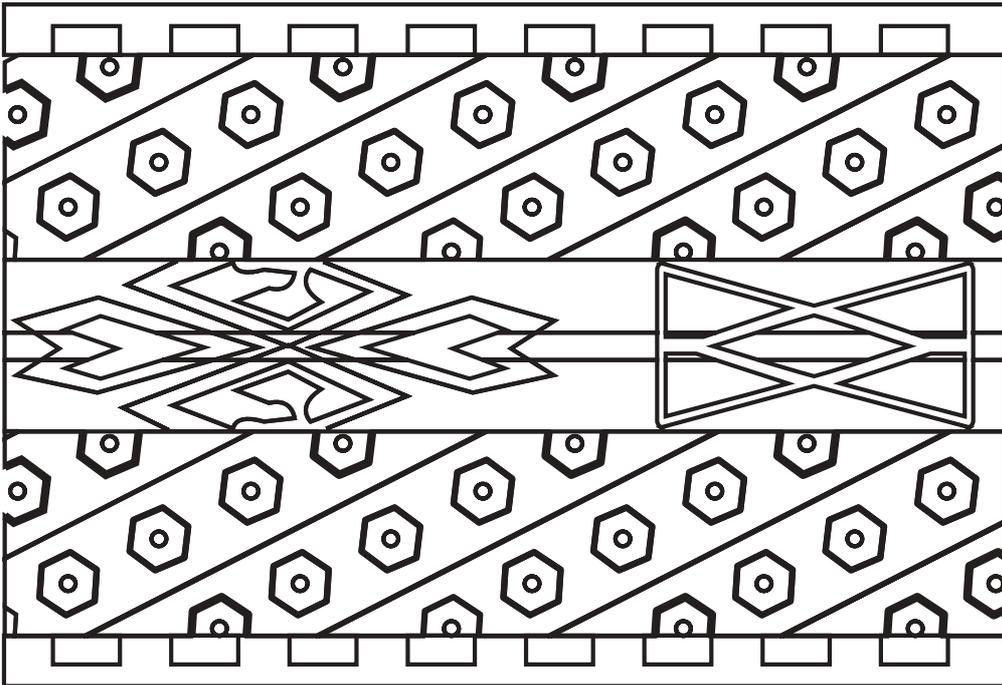
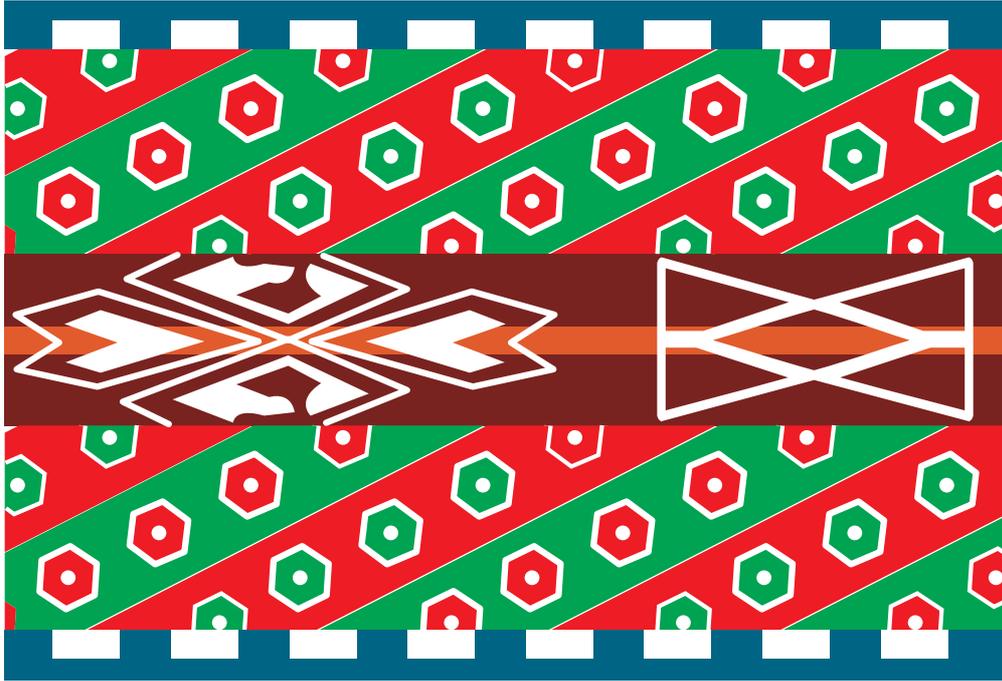

587 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

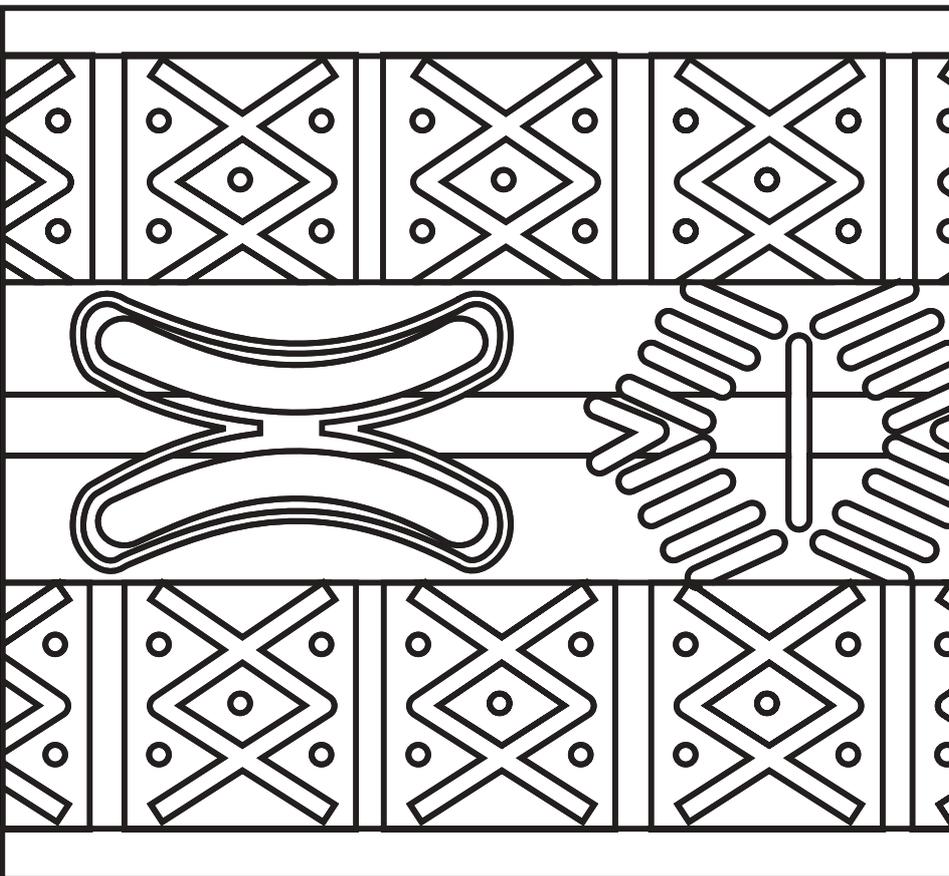
588 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

589 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

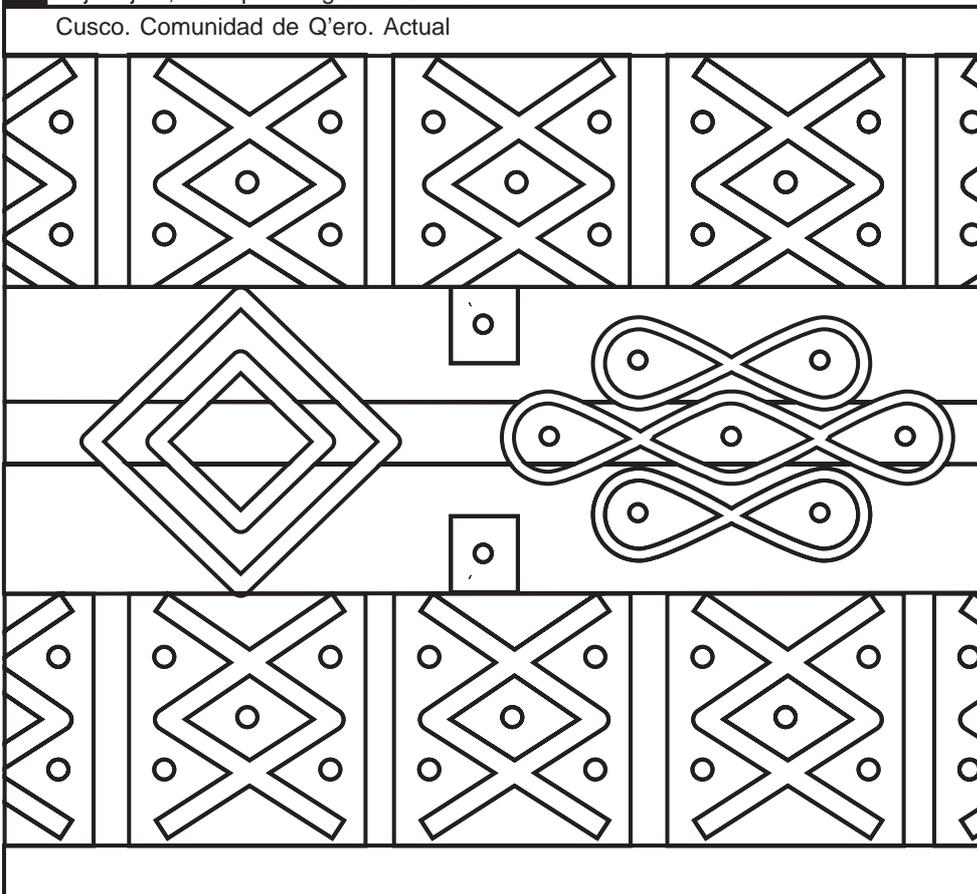

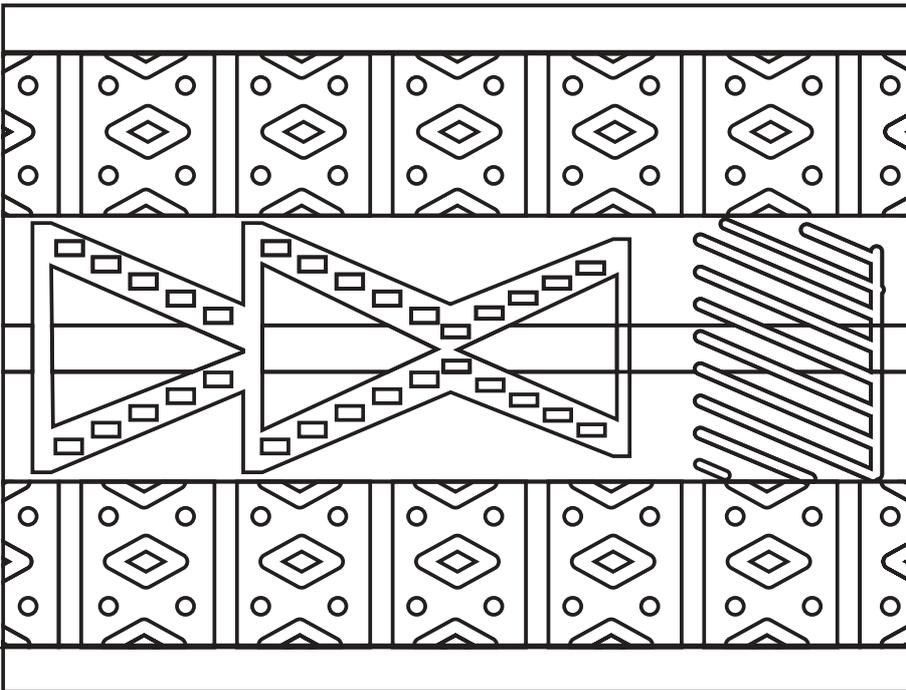
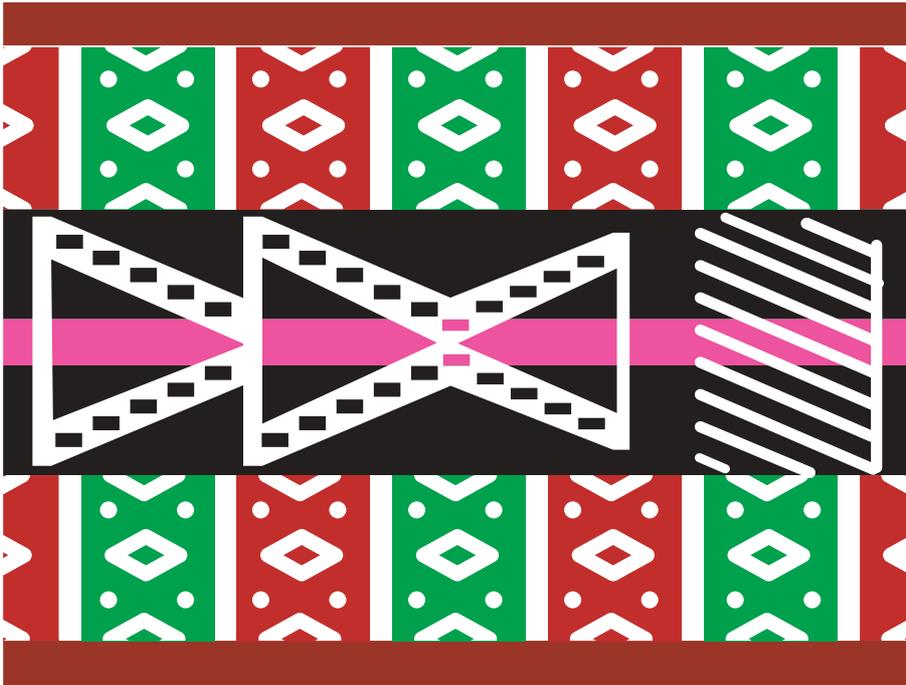
590 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

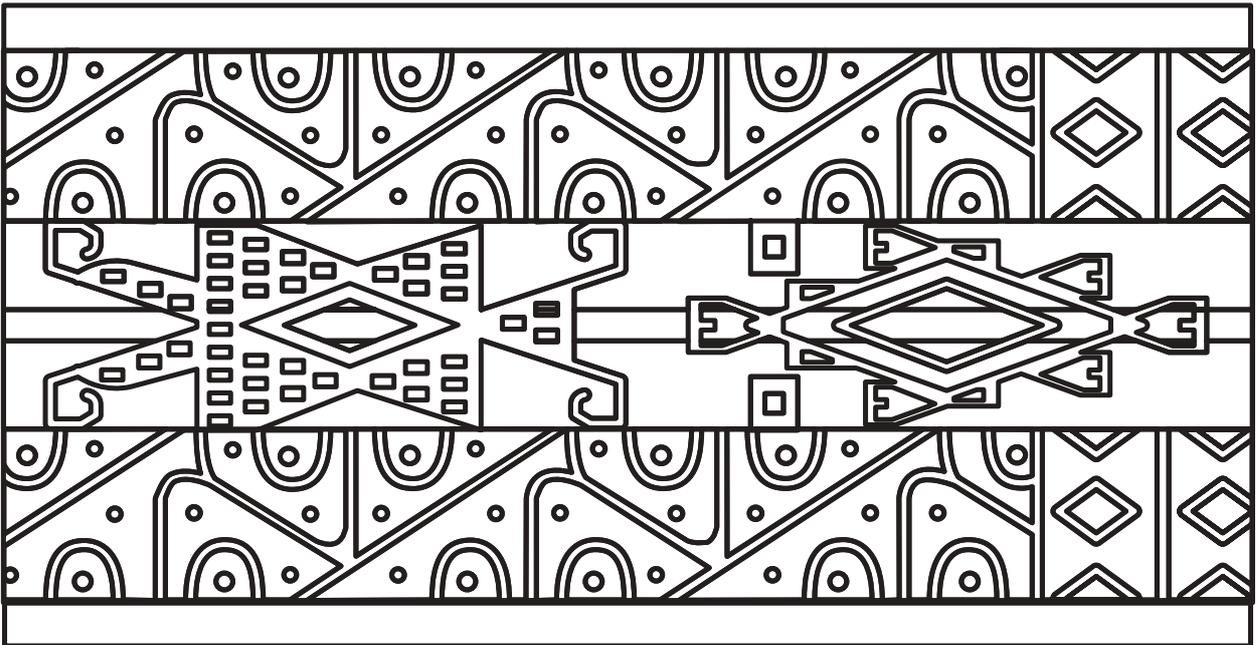
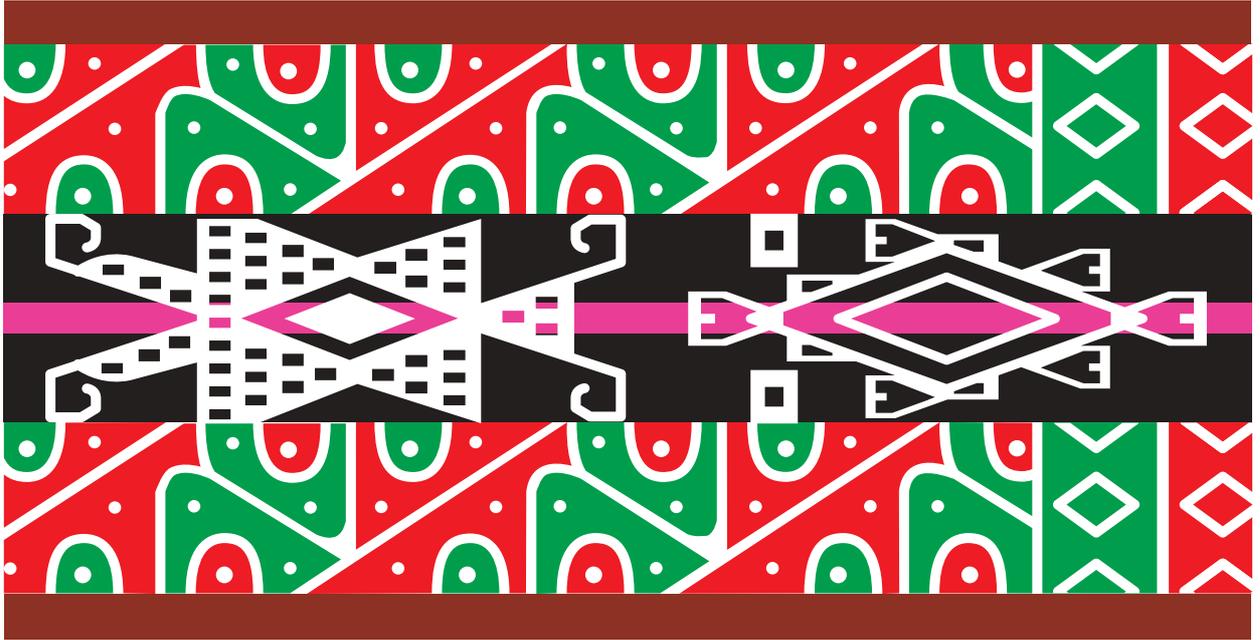

591 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

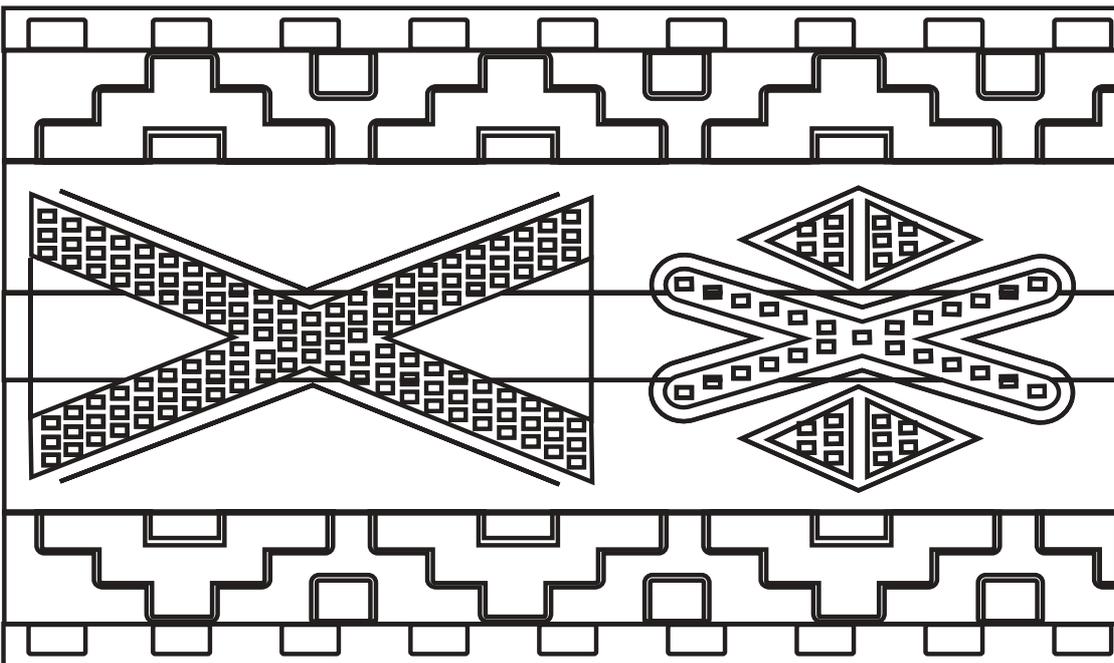
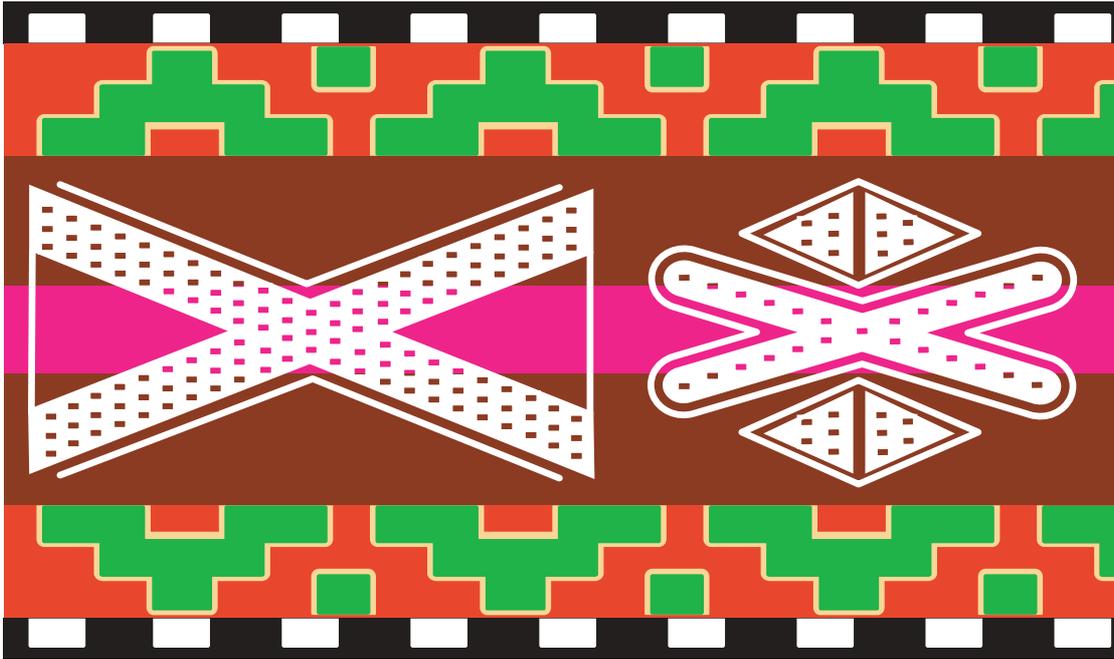

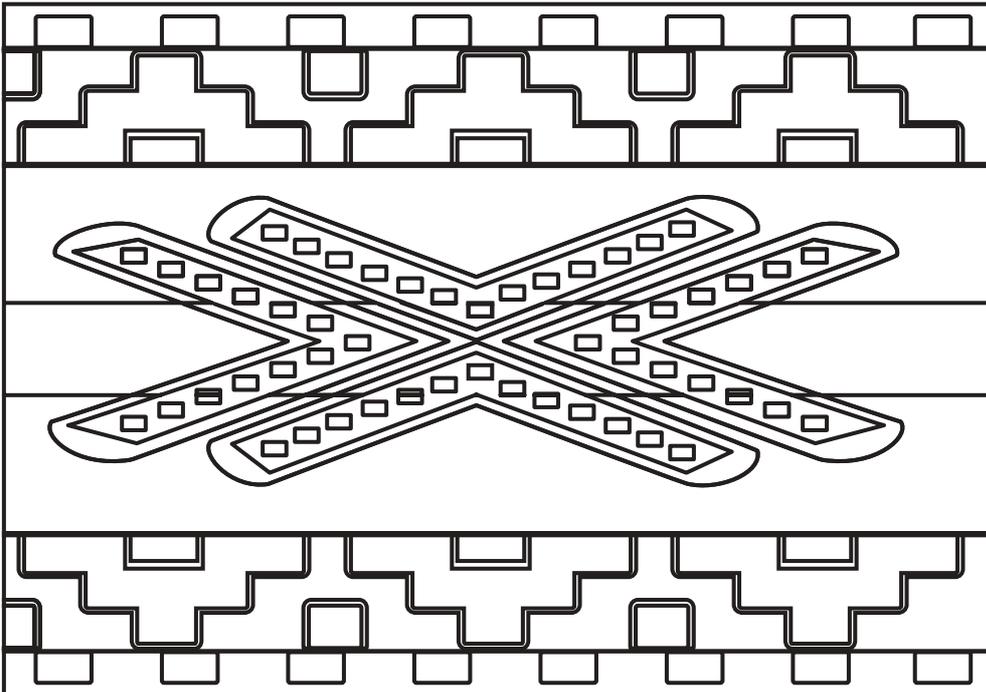
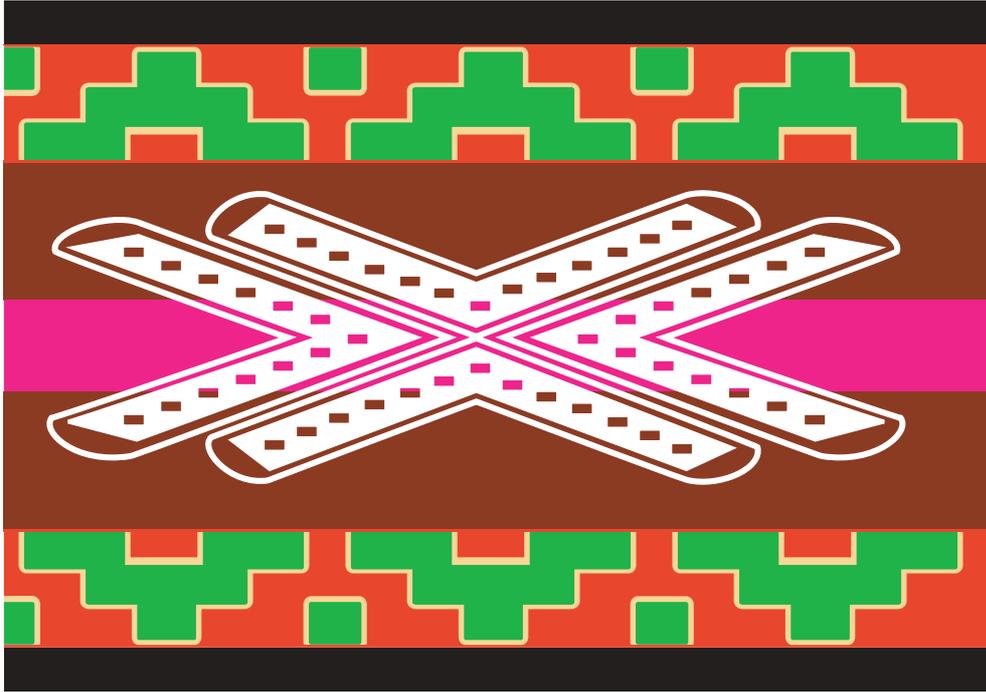
592 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

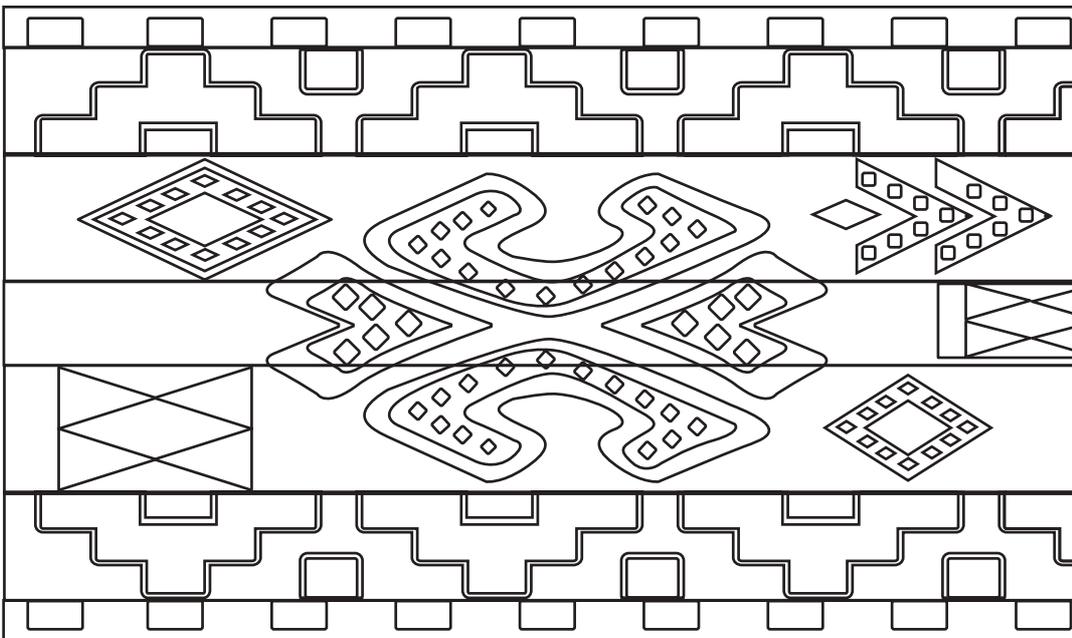
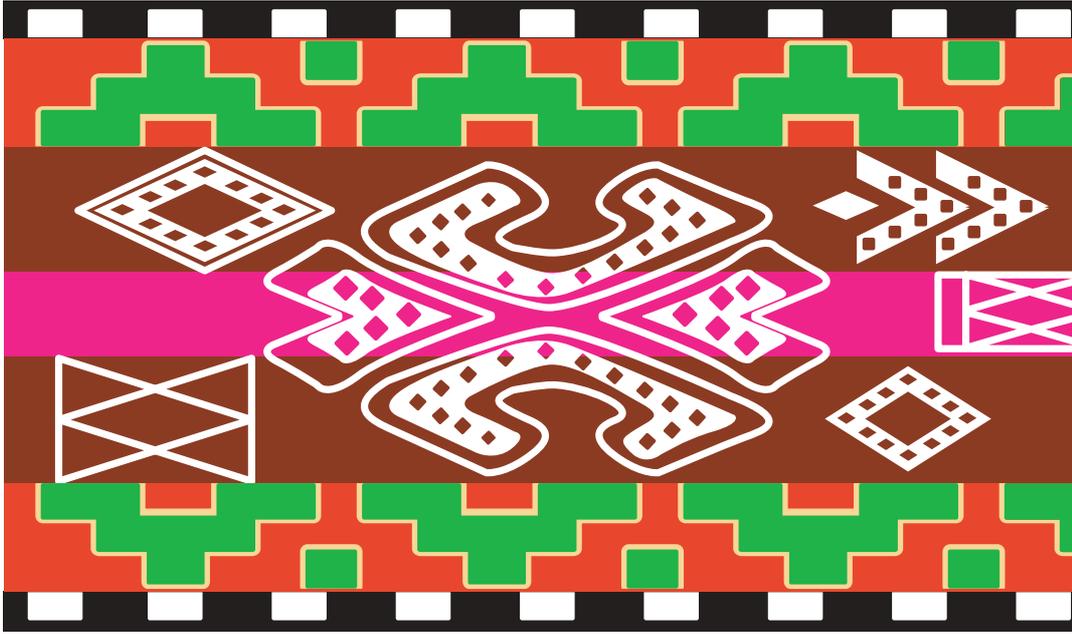
593 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

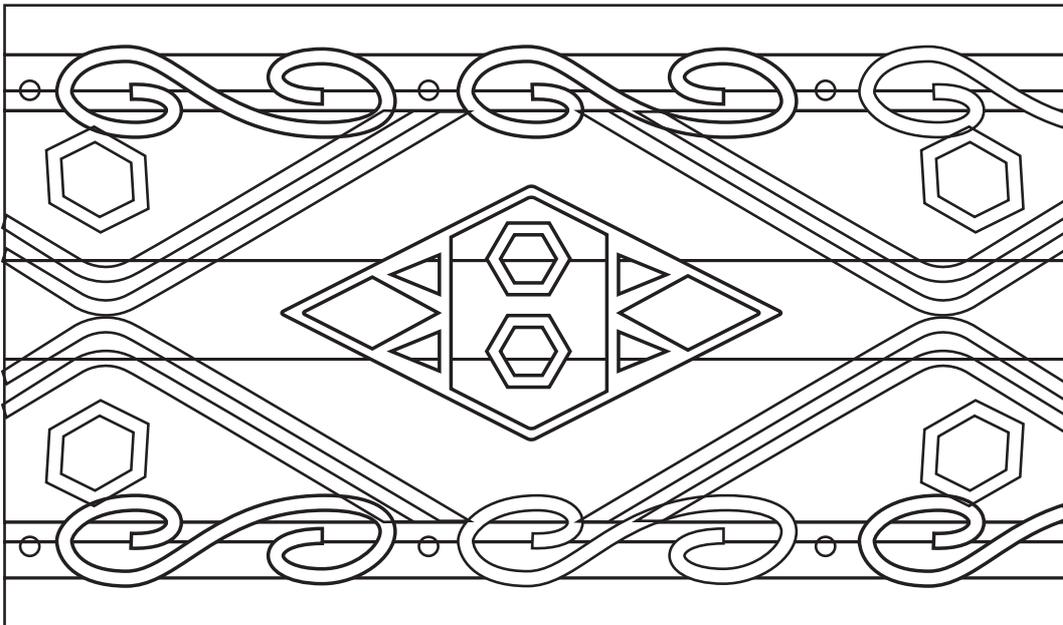
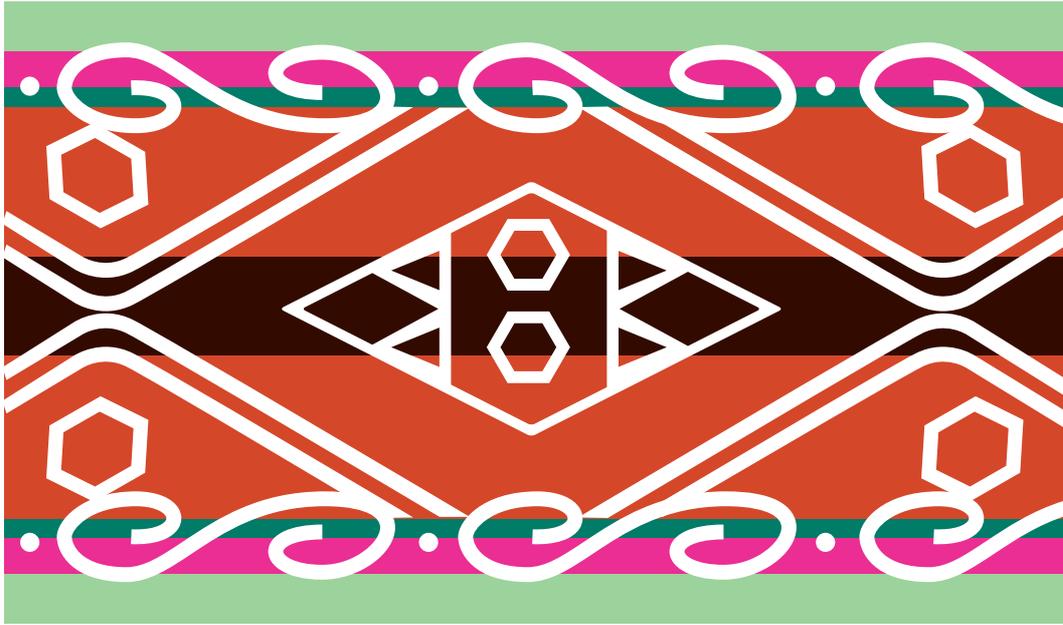
594 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

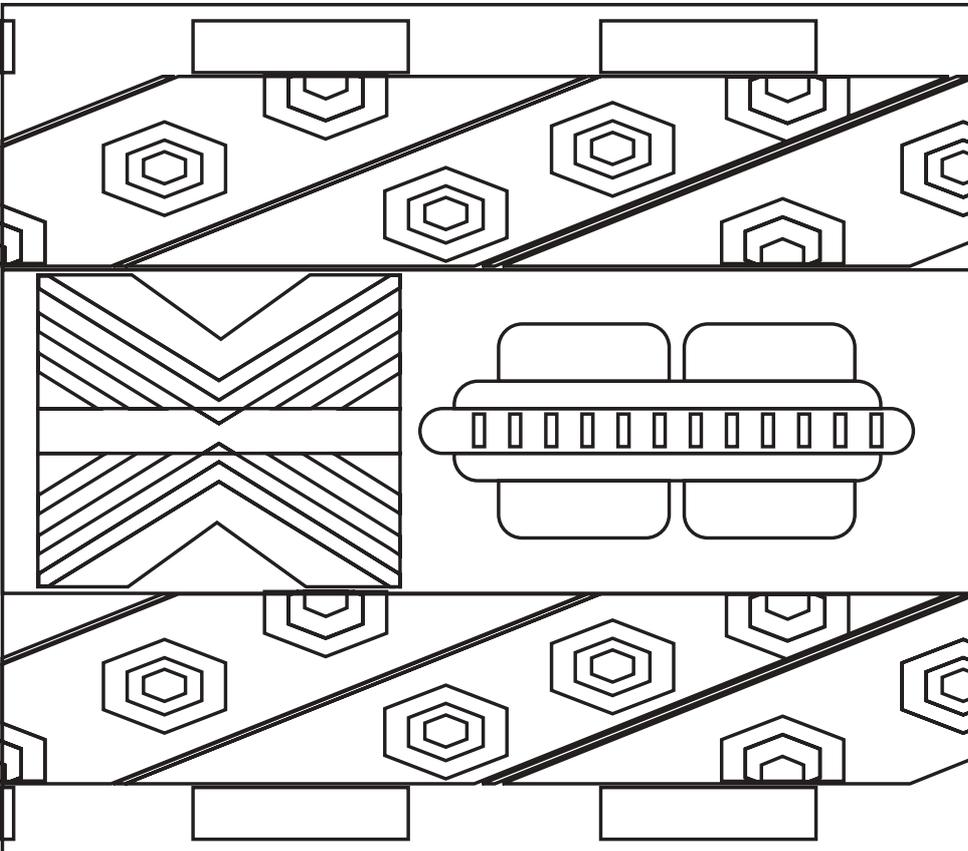
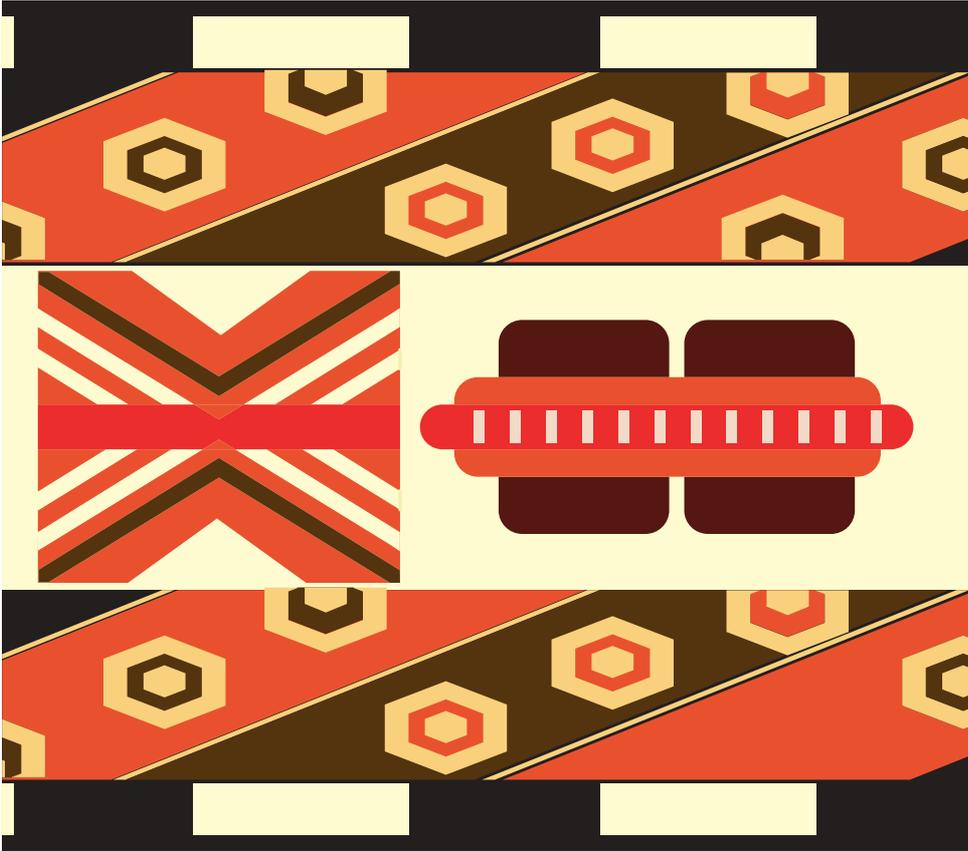
595 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

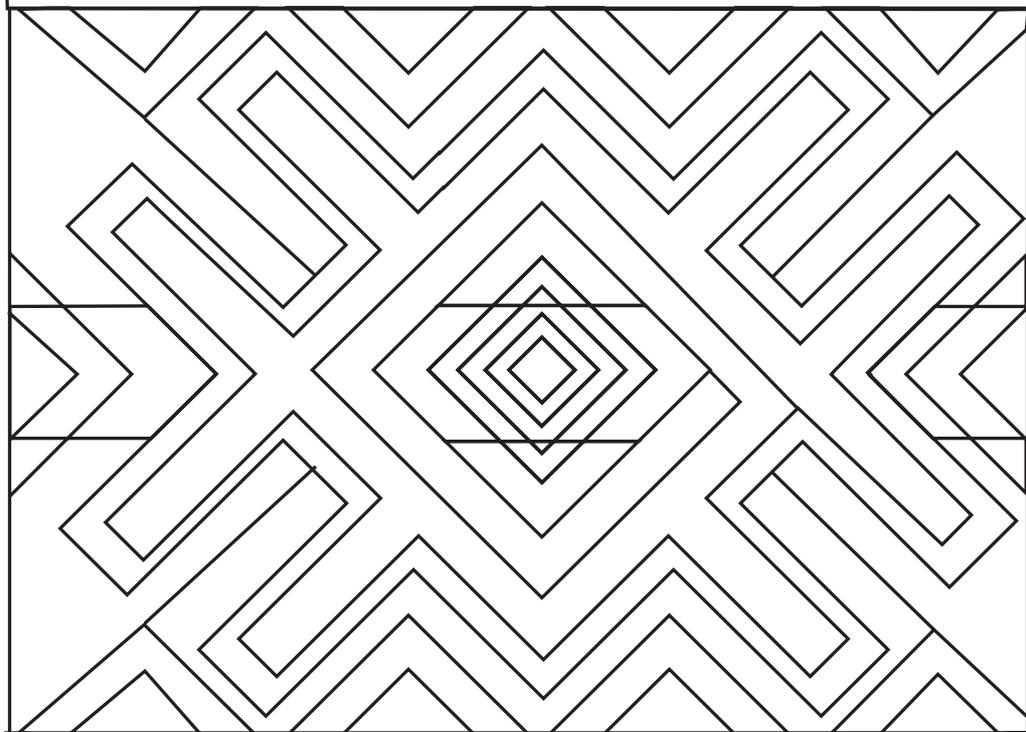
596 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

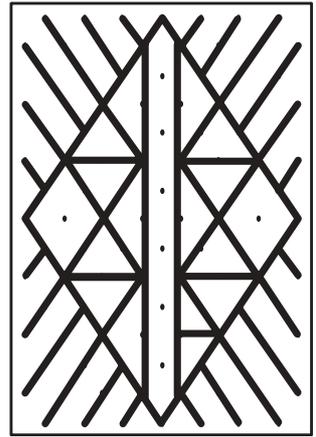
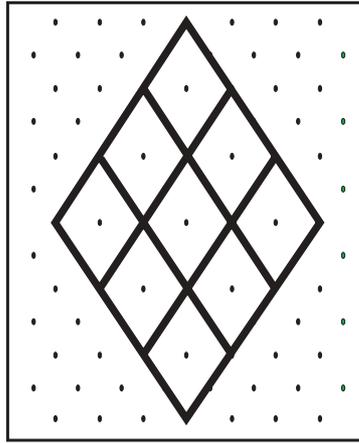
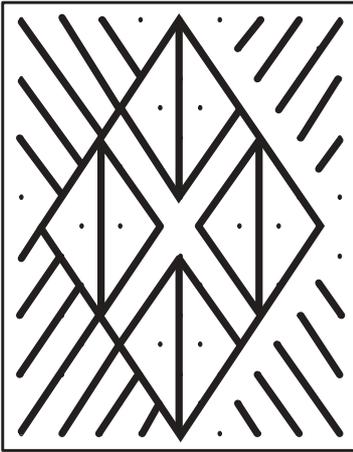
597 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

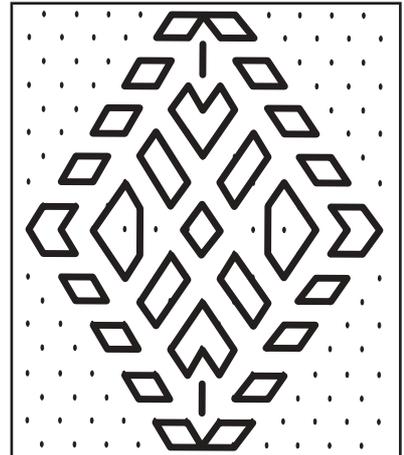
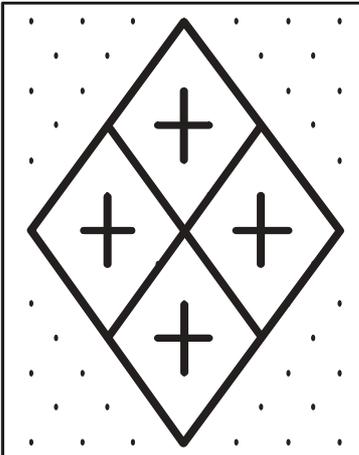
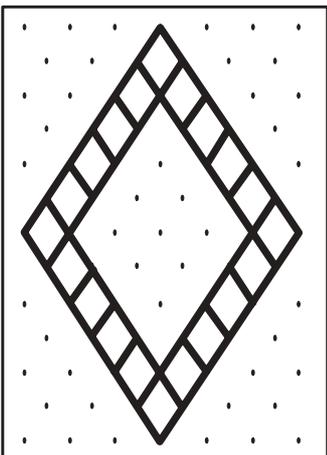
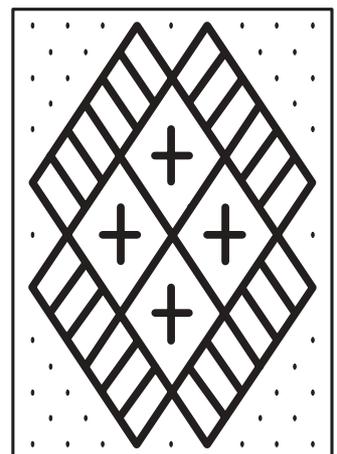
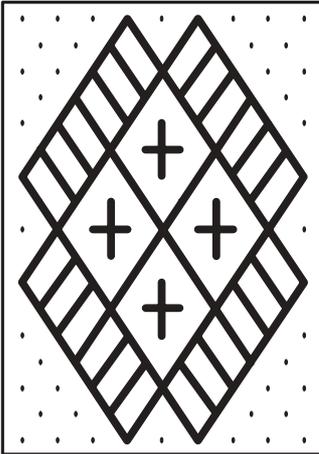
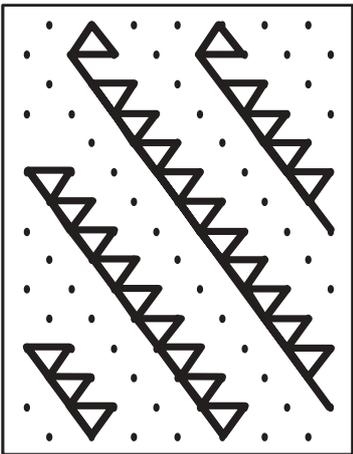
598 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

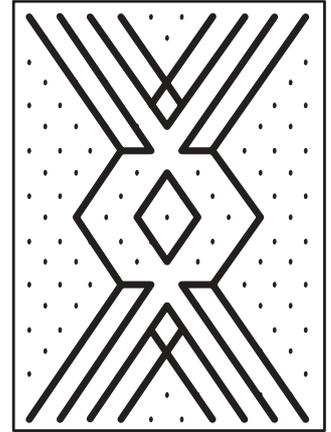
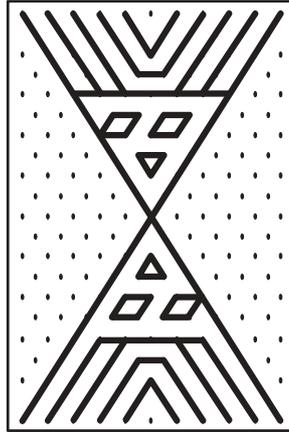
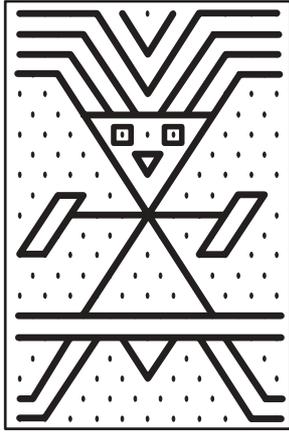

599 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Detalle
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

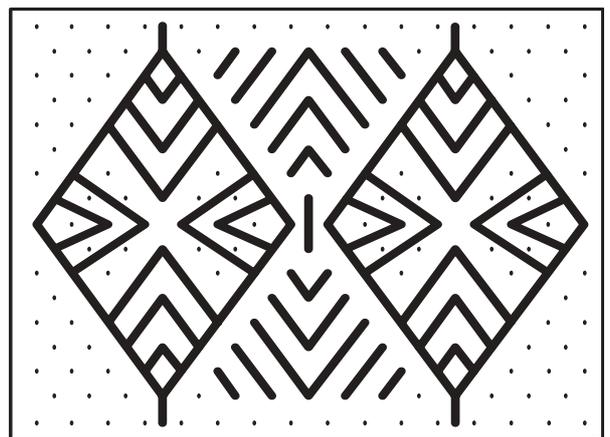
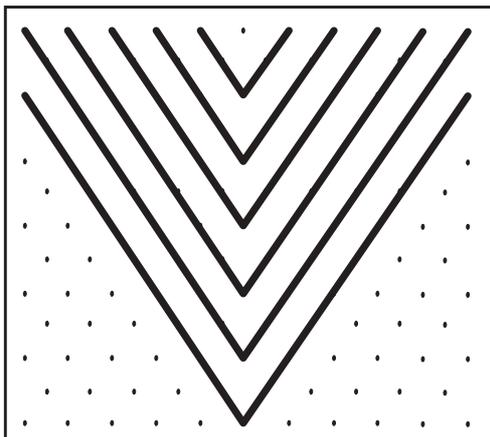
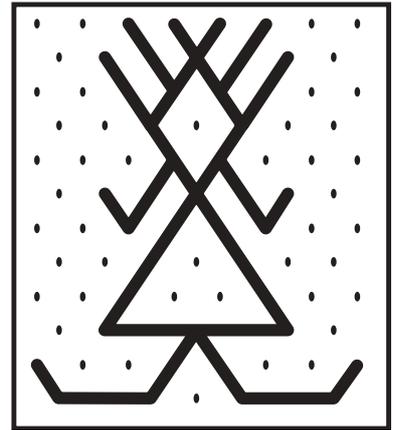
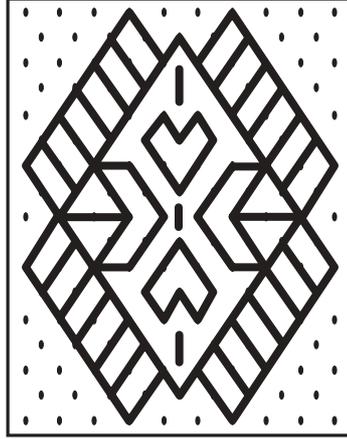
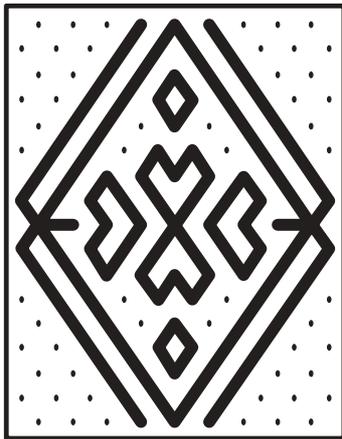

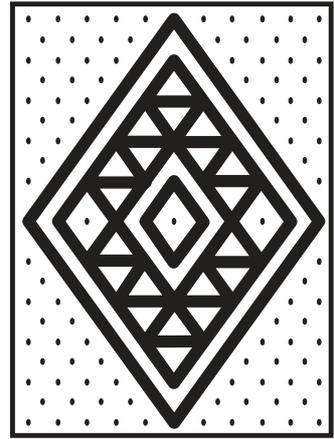
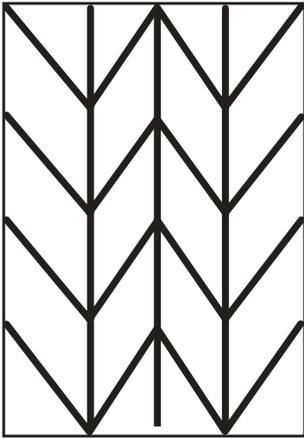
600 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Esquemas de diseño según Gail Silverman.
 (Unidades semánticas)
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

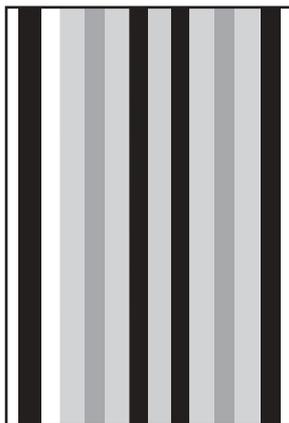
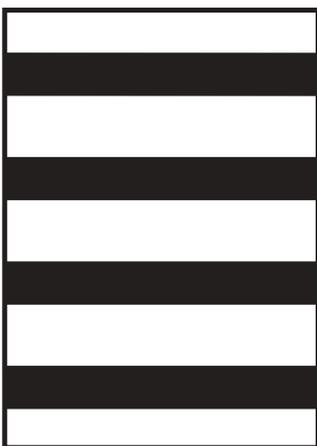
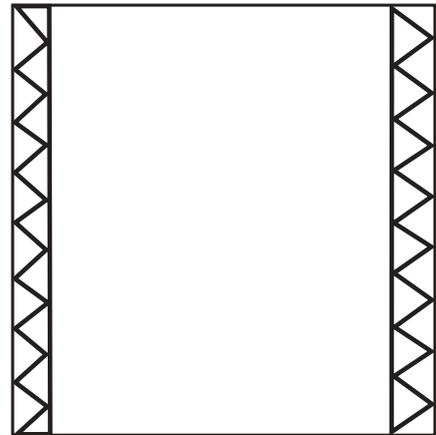
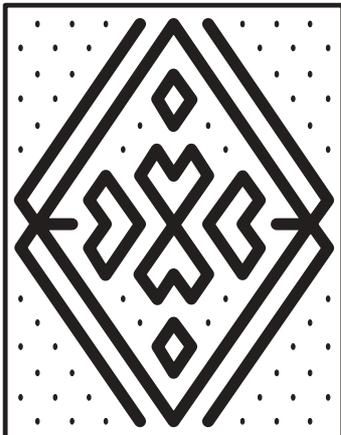
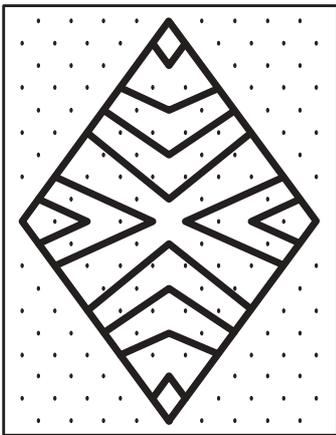

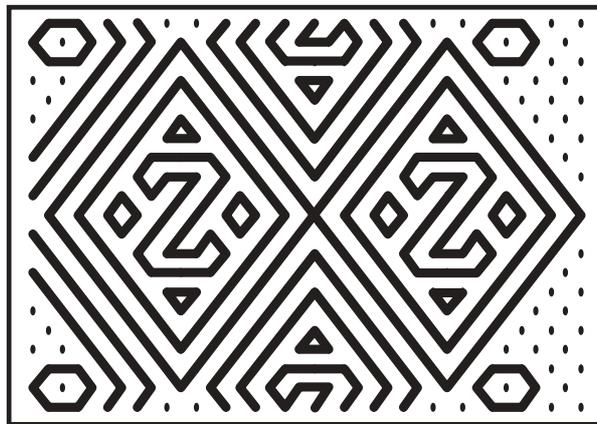
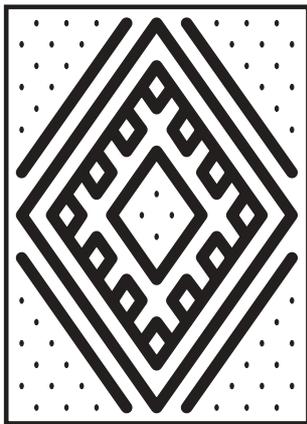
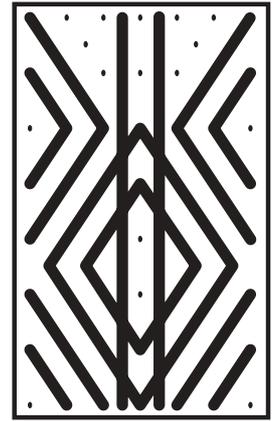
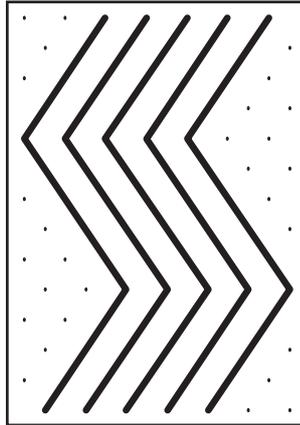
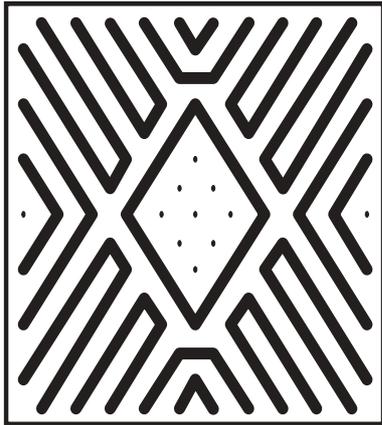
610 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Esquemas de diseño según Gail Silverman.
 Unidades semánticas)
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

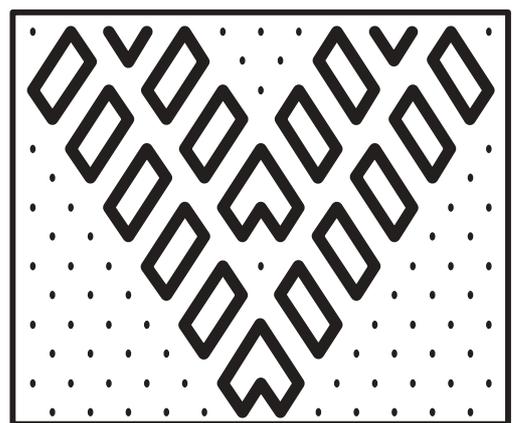
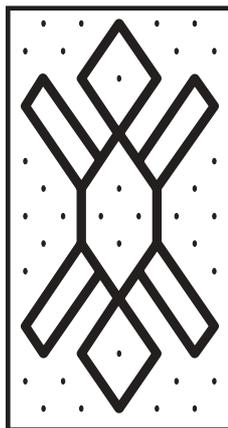
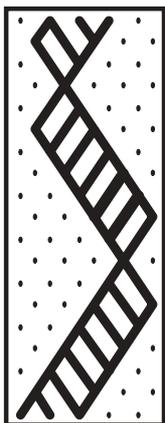

619 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Esquemas de diseño según Gail Silverman.
 (Unidades semánticas)
 Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

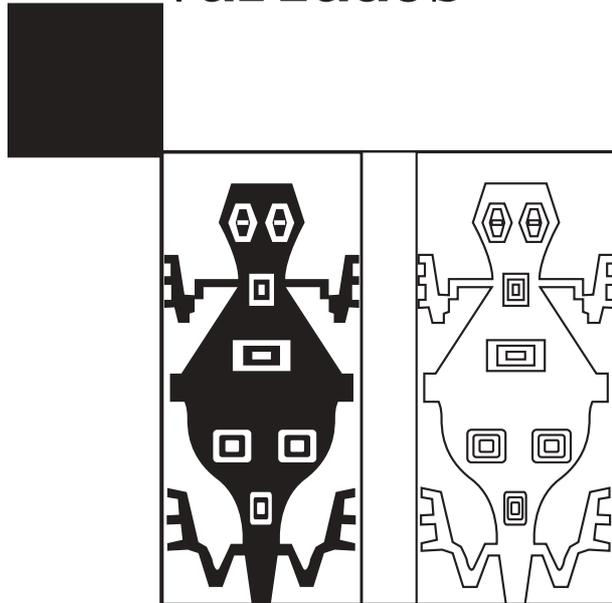

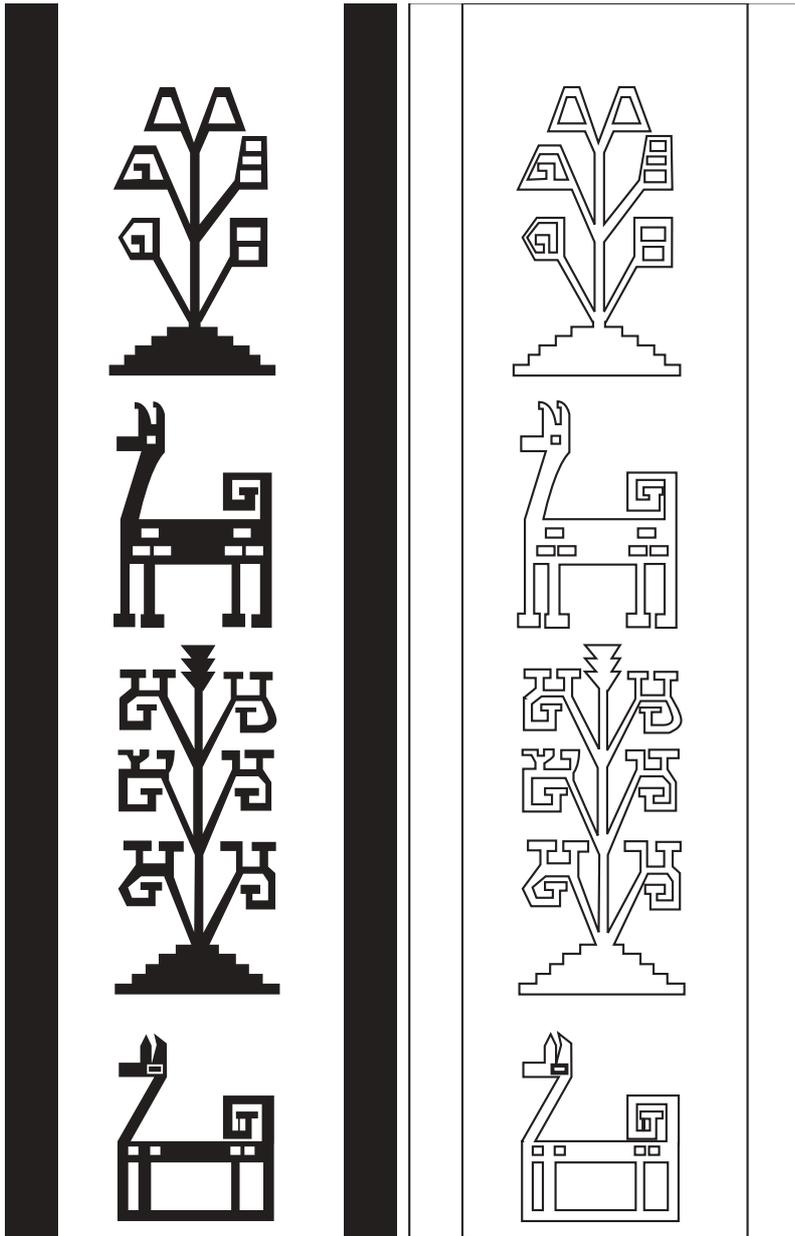
634 Faja tejida, chumpi. Ideograma. Esquemas de diseño según Gail Silverman.
(Unidades semánticas)
Cusco. Comunidad de Q'ero. Actual

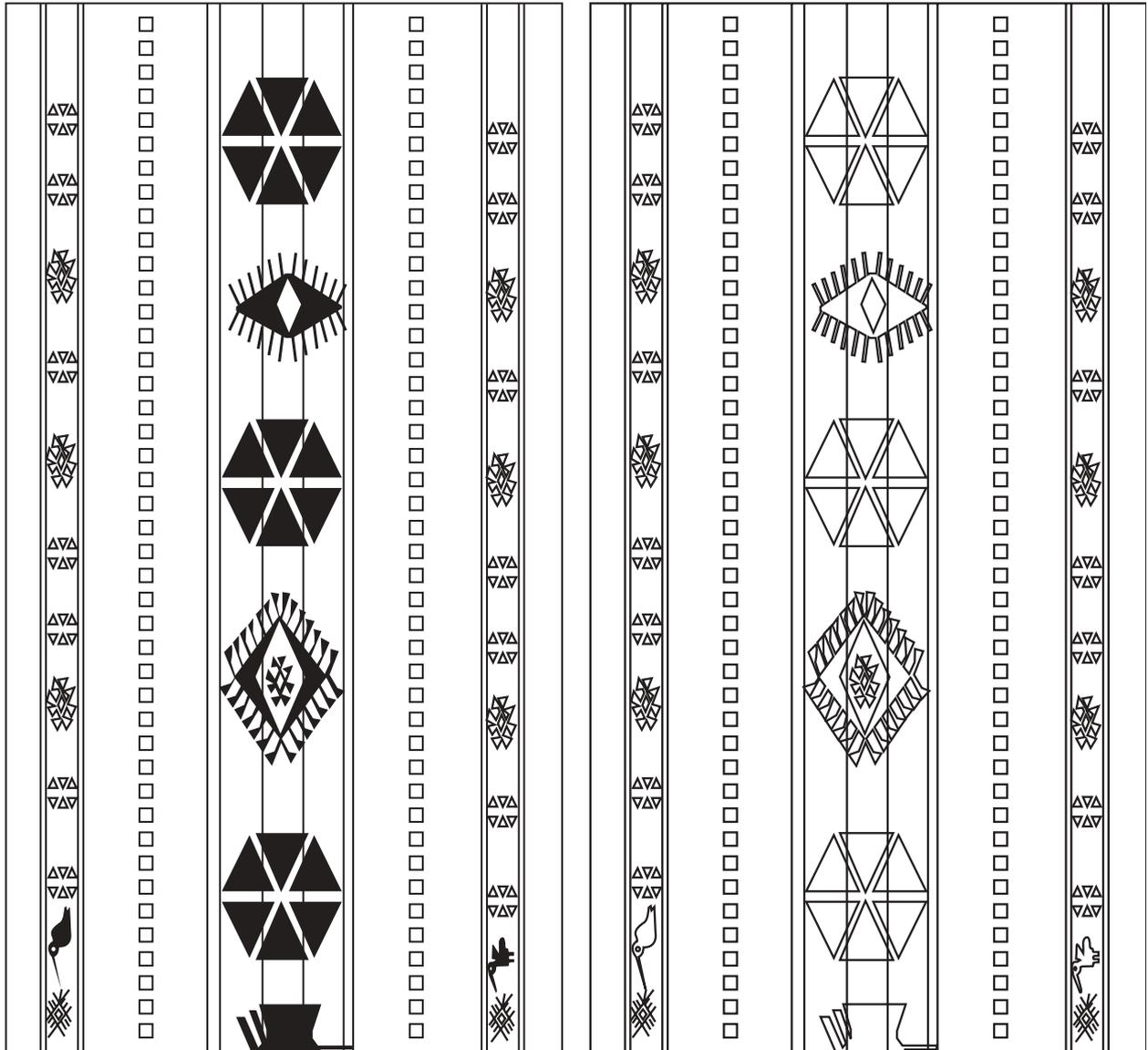
Textilería

Diseños
estructurales
variados

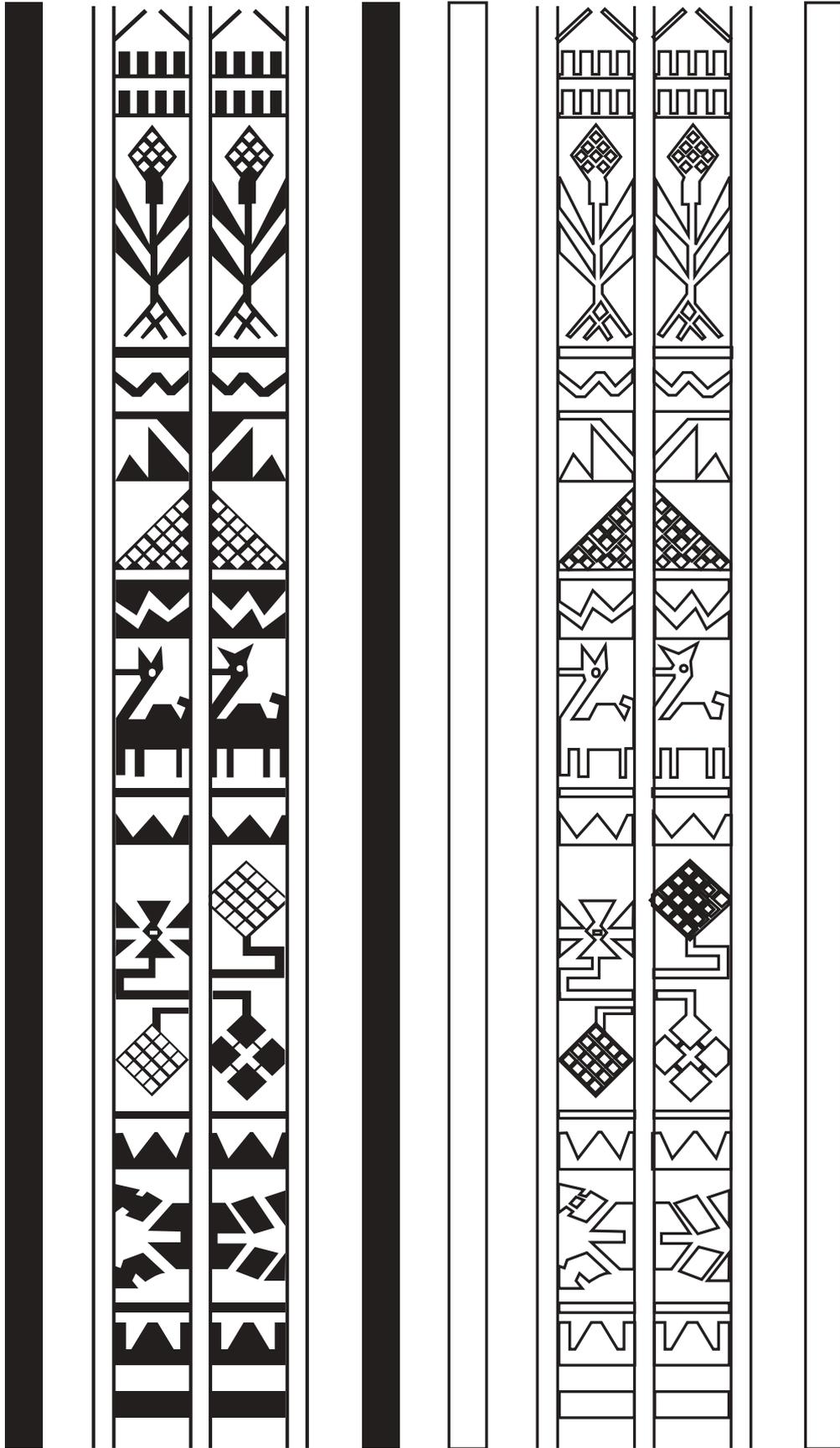

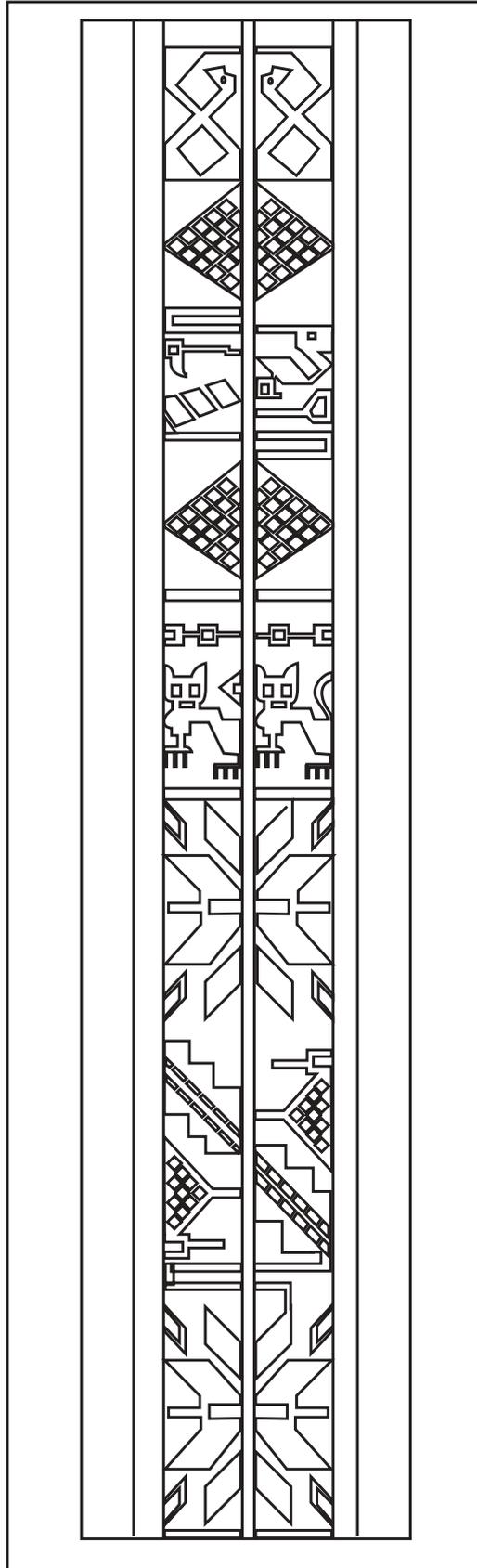
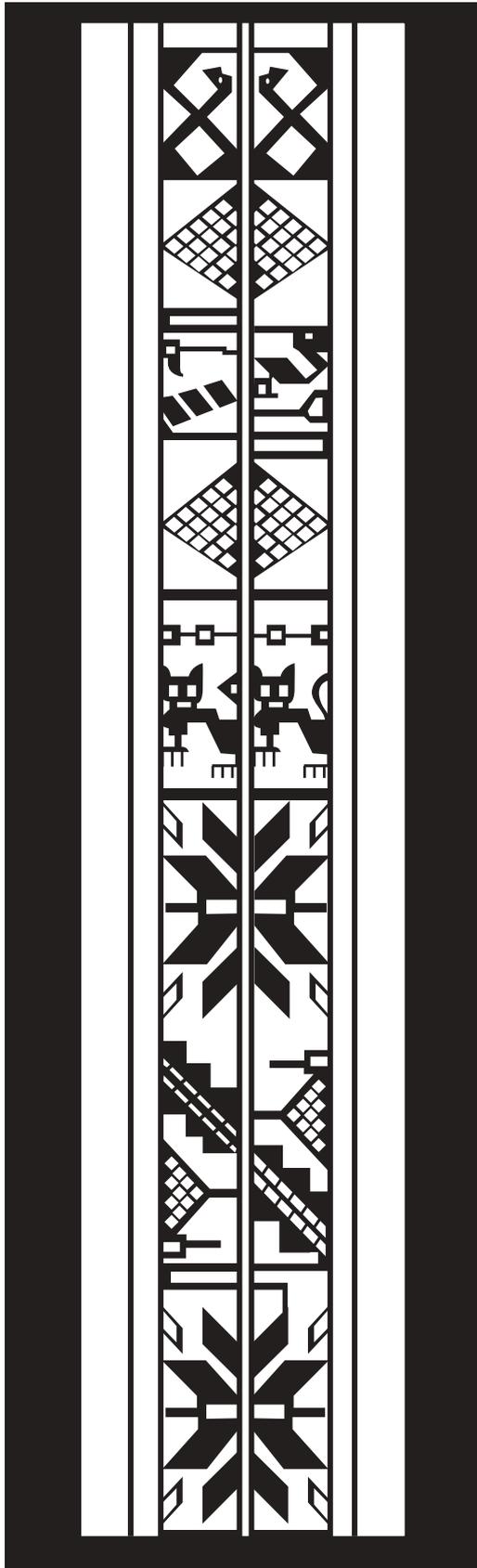
699 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Chota, Cajamarca. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

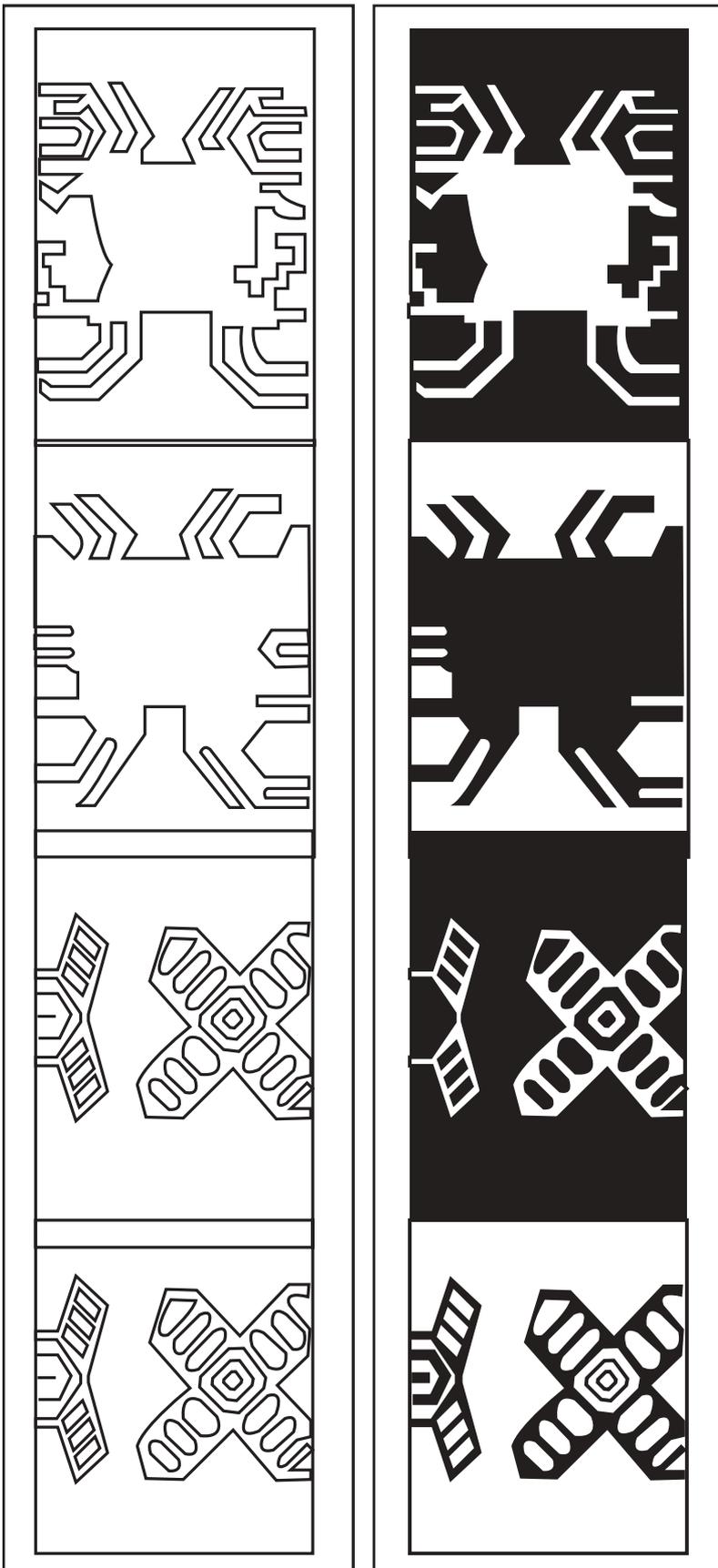
700 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Puno. Comunidad de la Isla de Taquile. Actual. (Museo de artes populares
 del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

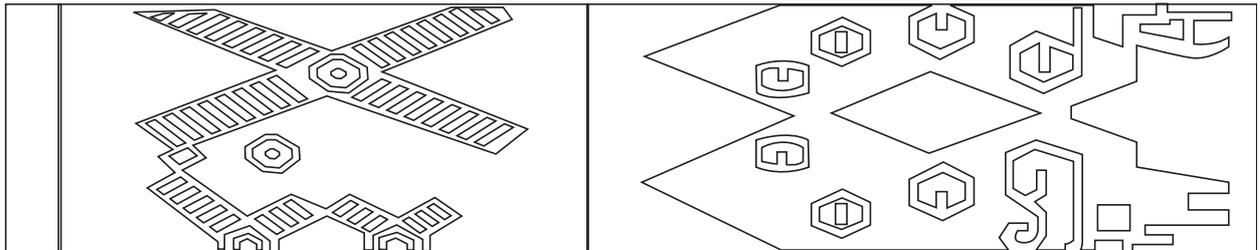
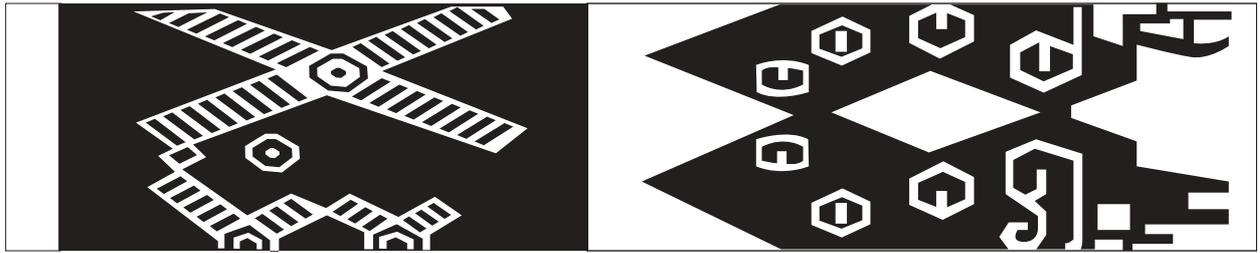
701 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

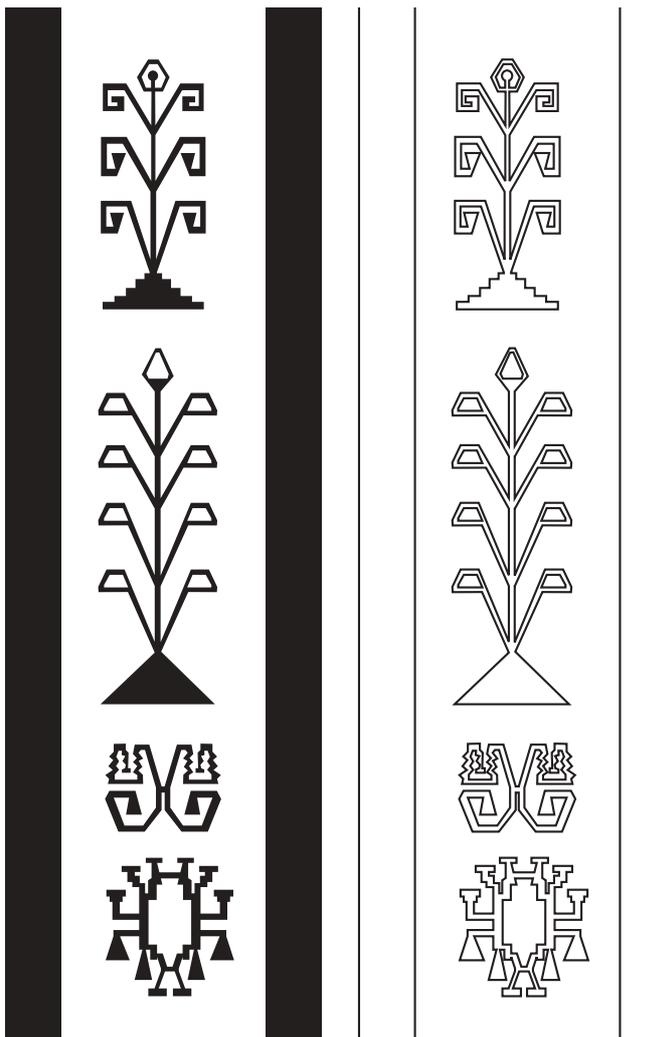
702 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Istituto Riva Agüero de la PUCP)

703 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Wari. S7 DC (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

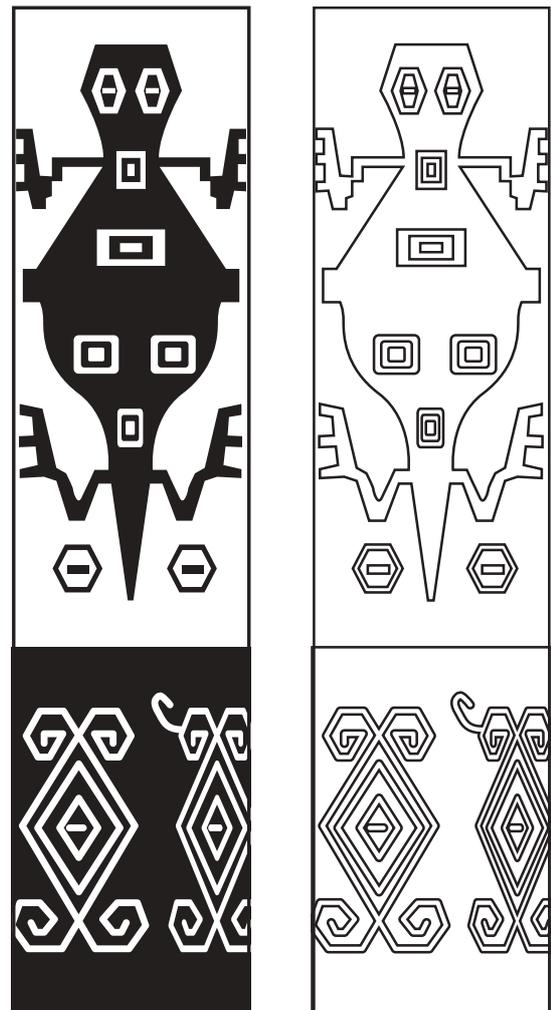
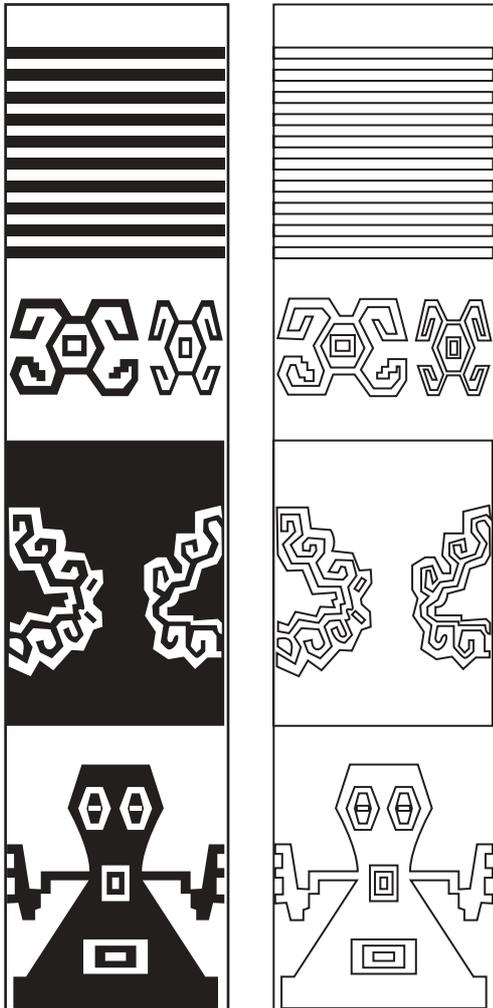
704 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas) _____
 Wari, Sierra centro. S 7 DC. . (Museo de artes populares del Istituto Riva Agüero de la PUCP)

705 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas) _____
 Chota, Cajamarca. Actual. (Museo de artes populares del Istituto Riva Agüero de la PUCP)

706 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)

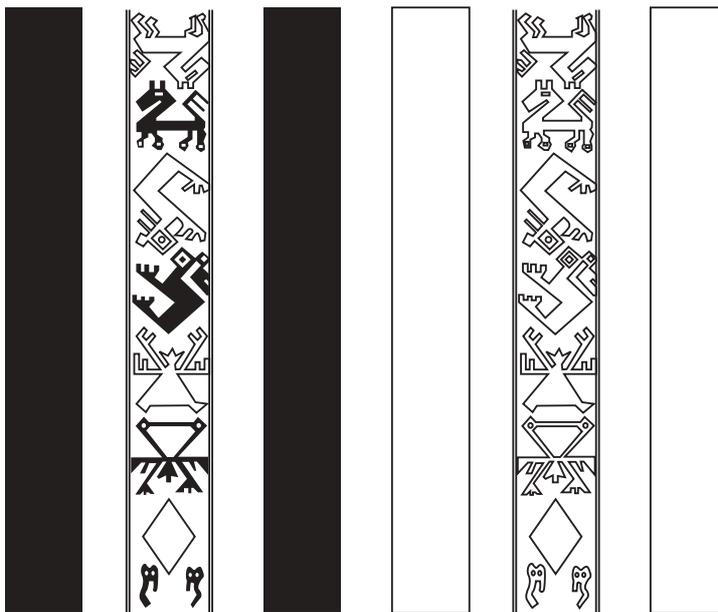
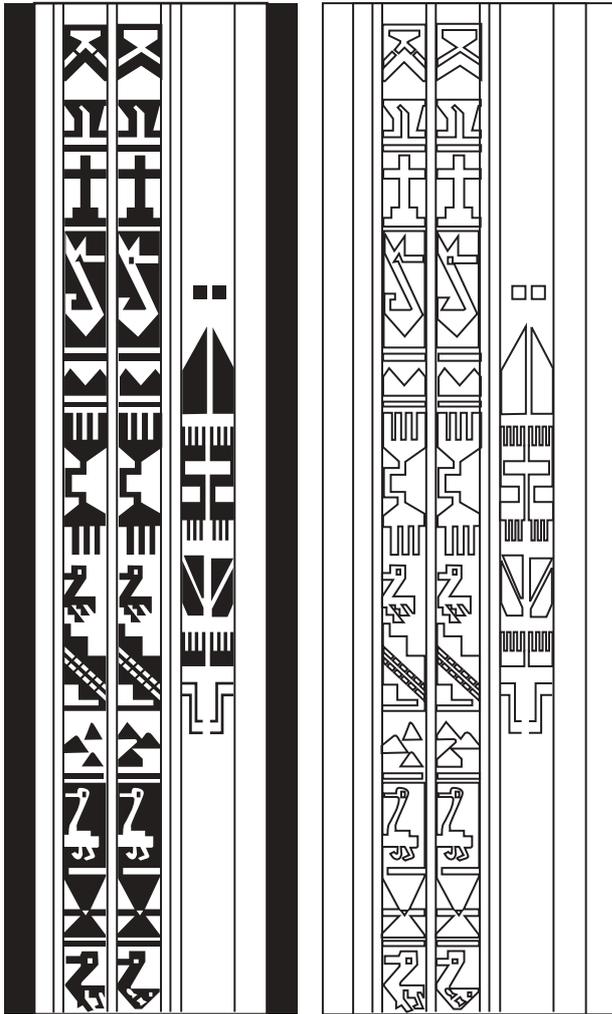
Wari, Sierra centro. S 7 DC. . (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

707 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)

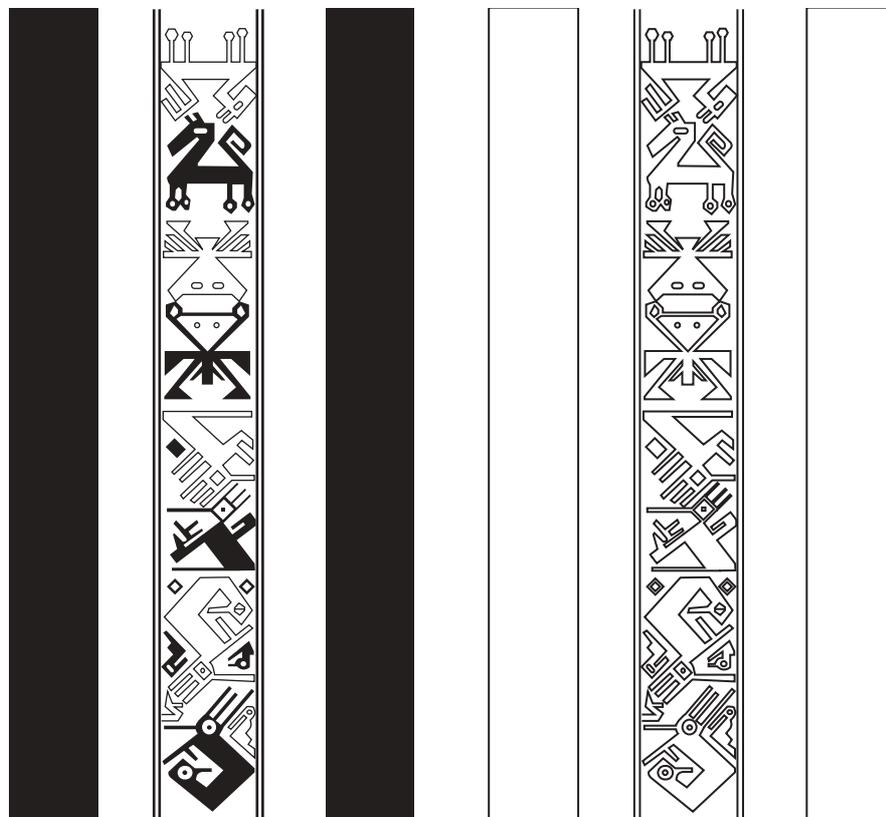
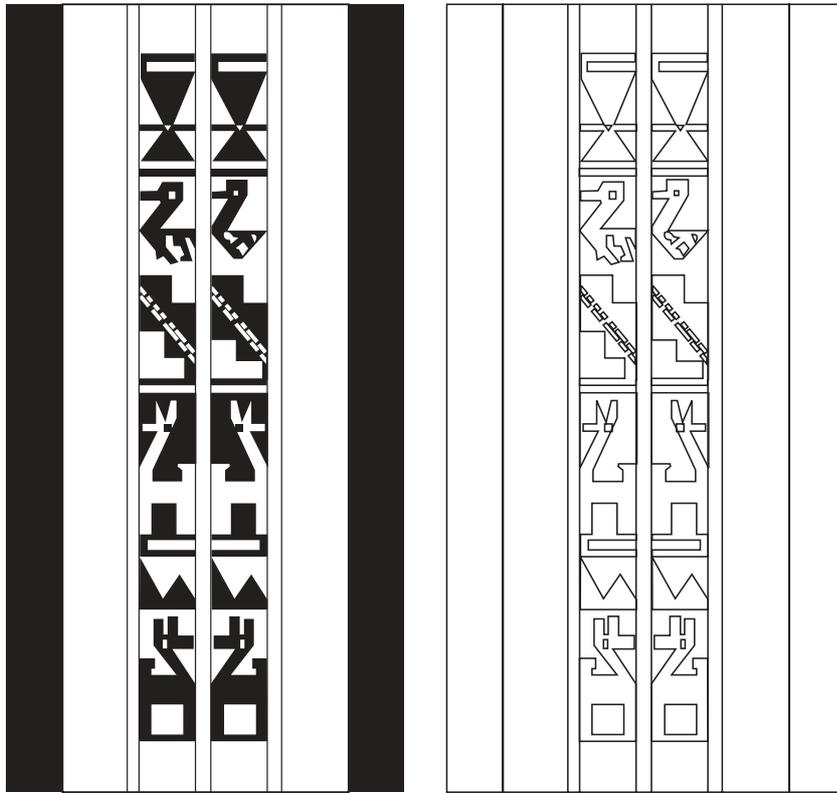
Wari, Sierra centro. S 7 DC. . (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

708 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

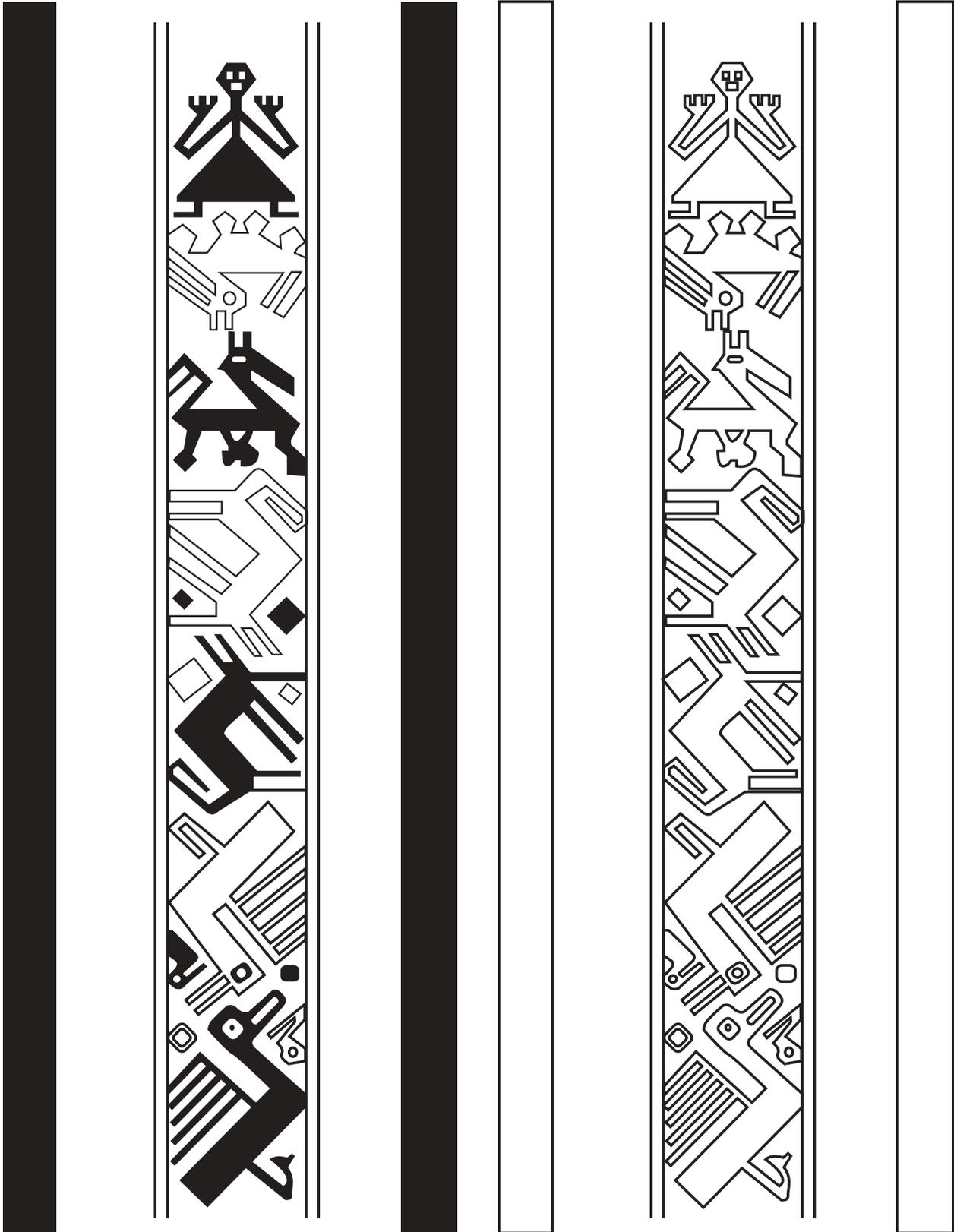

709 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Uchuraqay, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

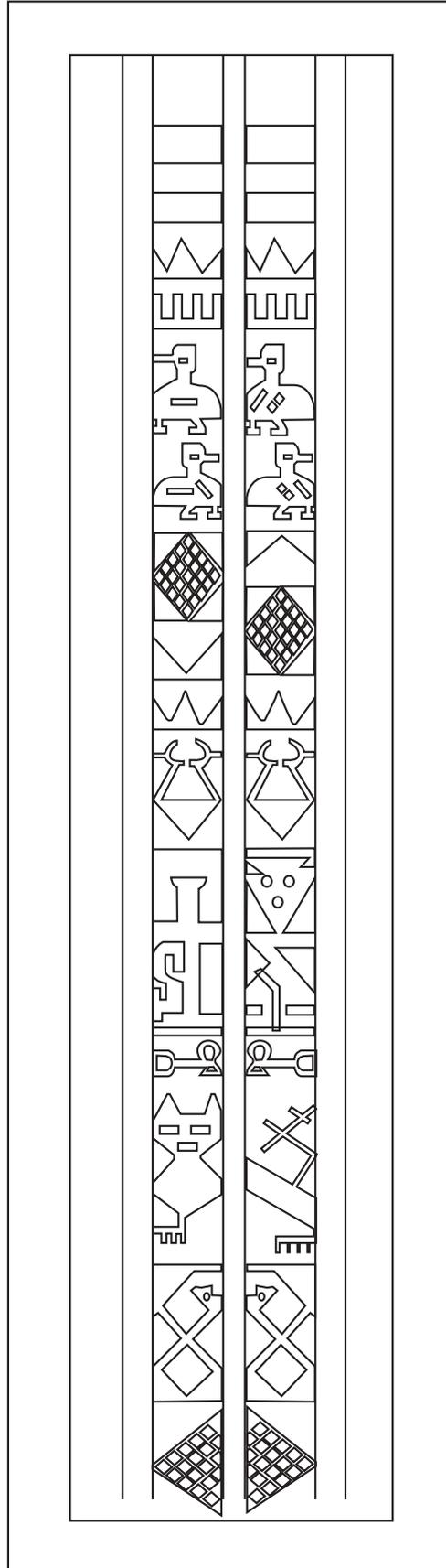
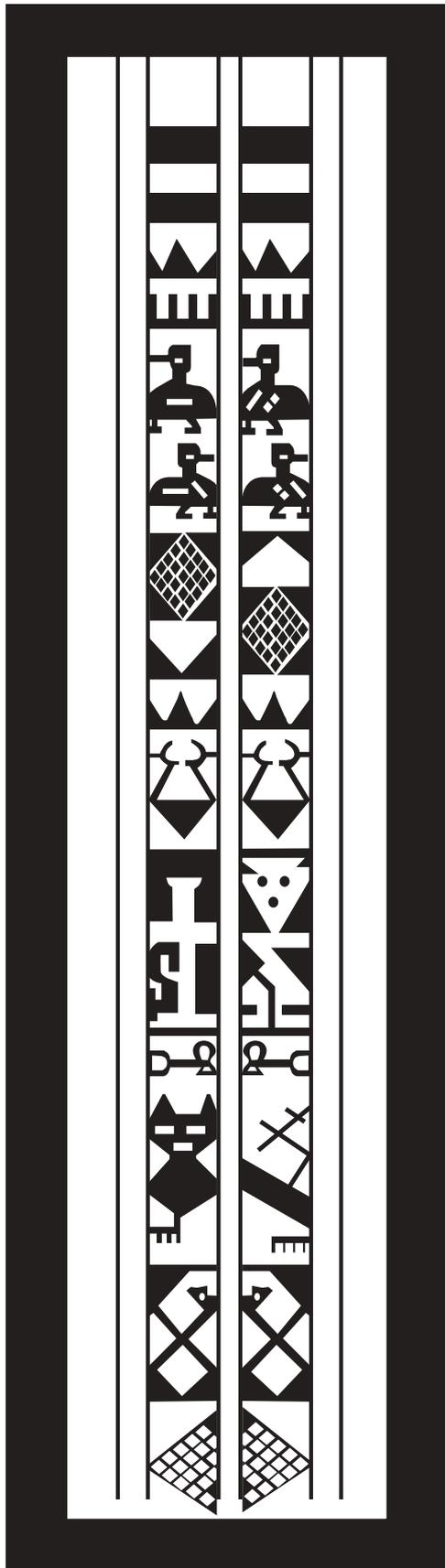
710 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Istituto Riva Agüero de la PUCP)

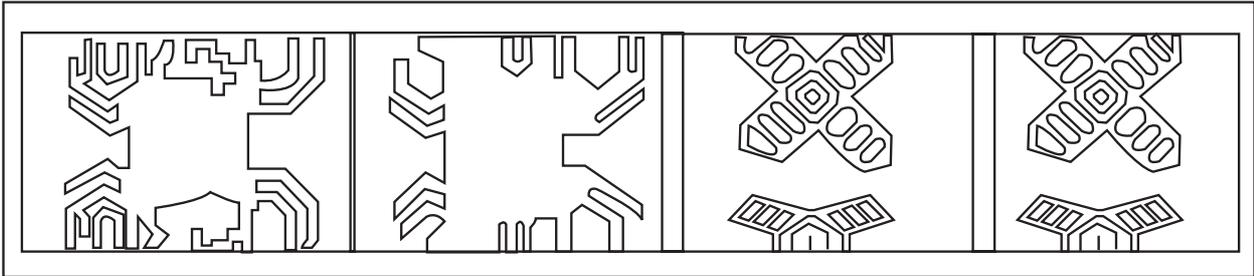
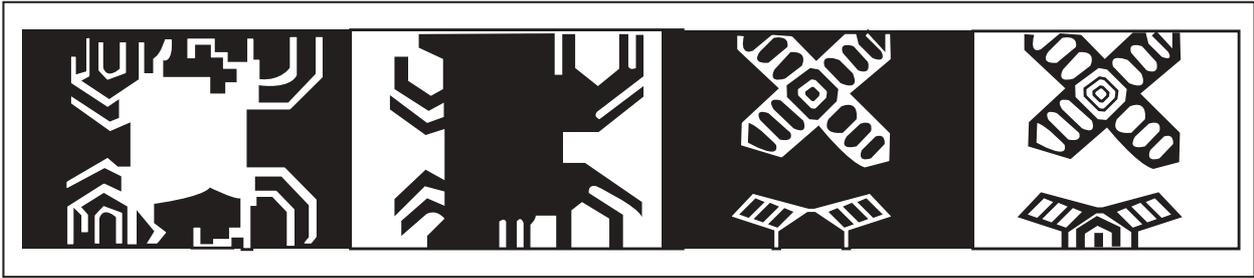
711 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Uchuraqay, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Istituto Riva Agüero de la PUCP)

713 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Uchuraqay, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

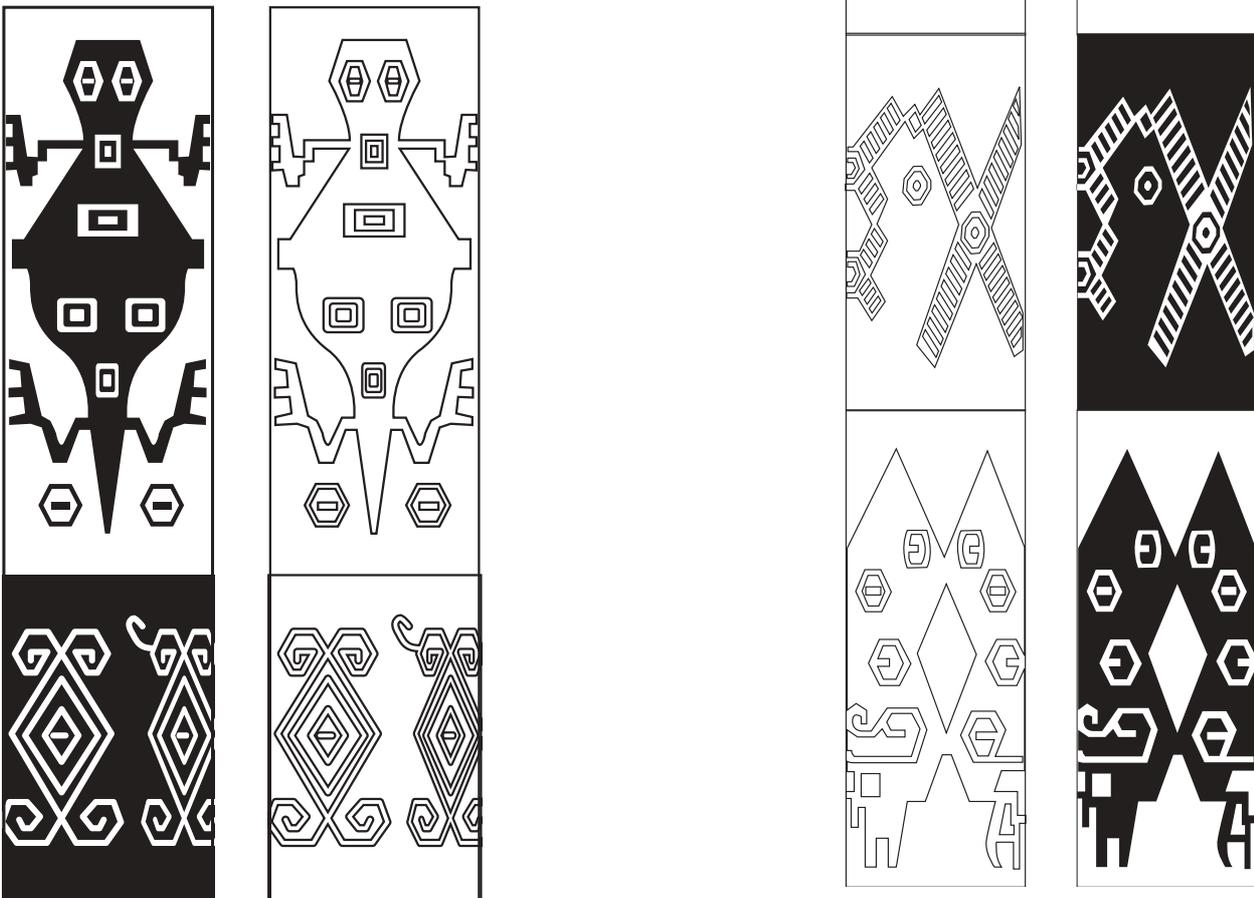

714 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

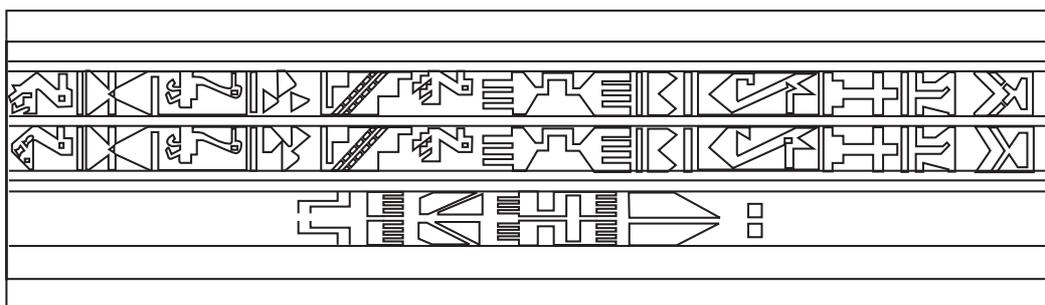
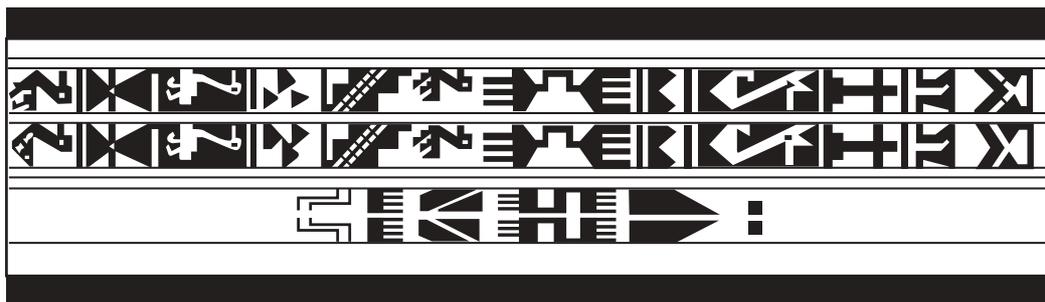
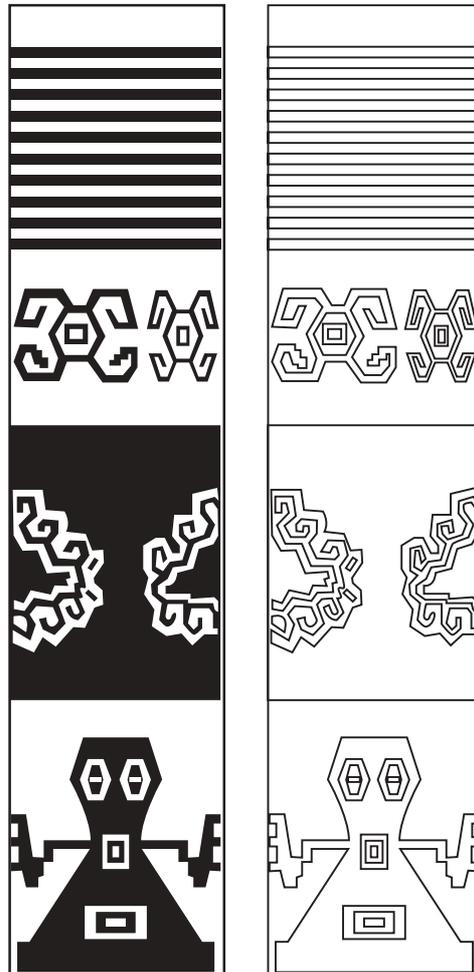
715 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
Wari. S7 DC (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

716 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
Wari. S7 DC (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

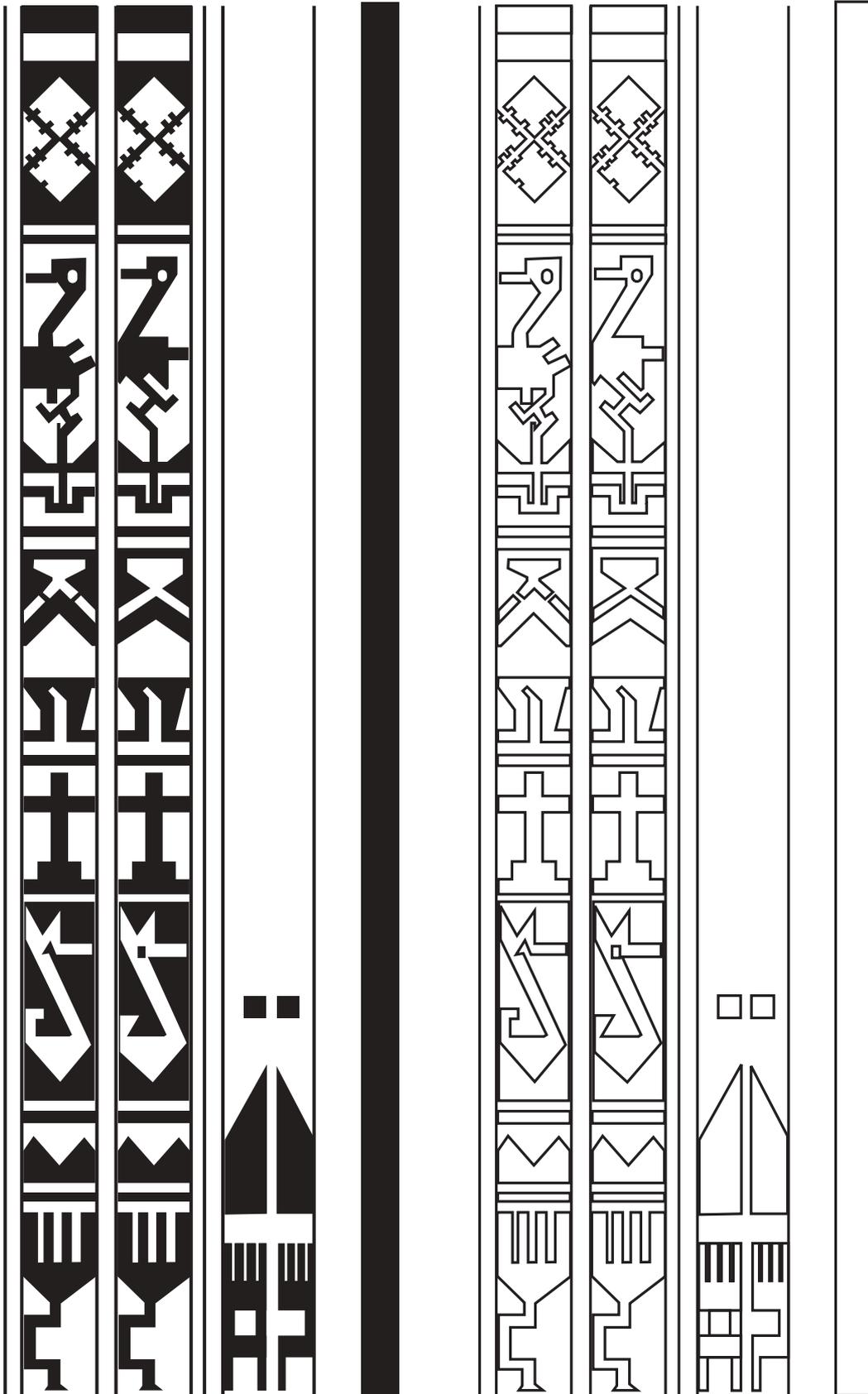

717 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
Wari. S7 DC (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

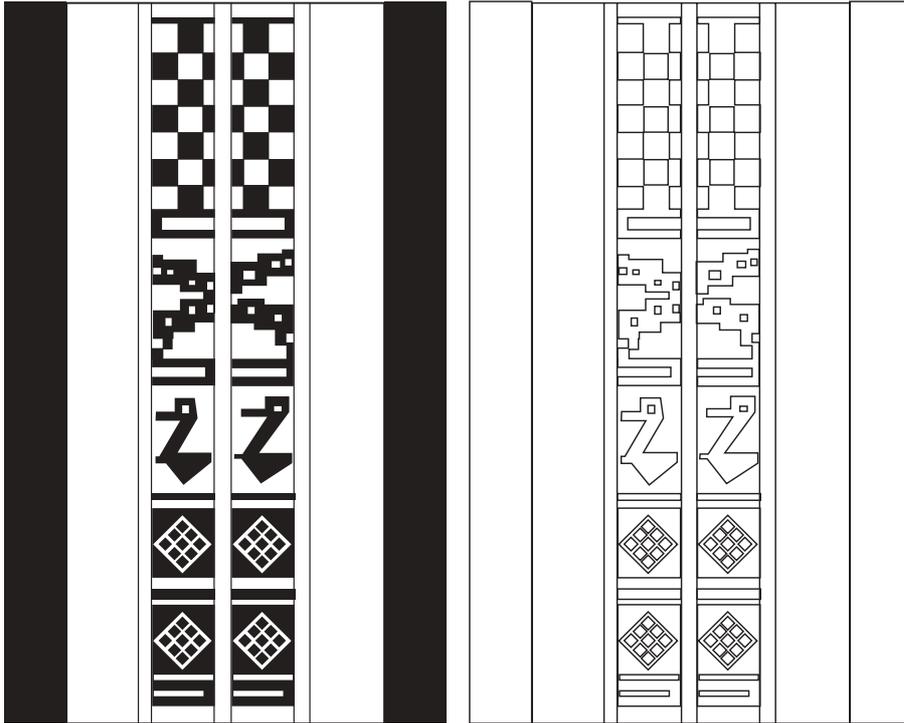
718 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Wari. S7 DC (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

719 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

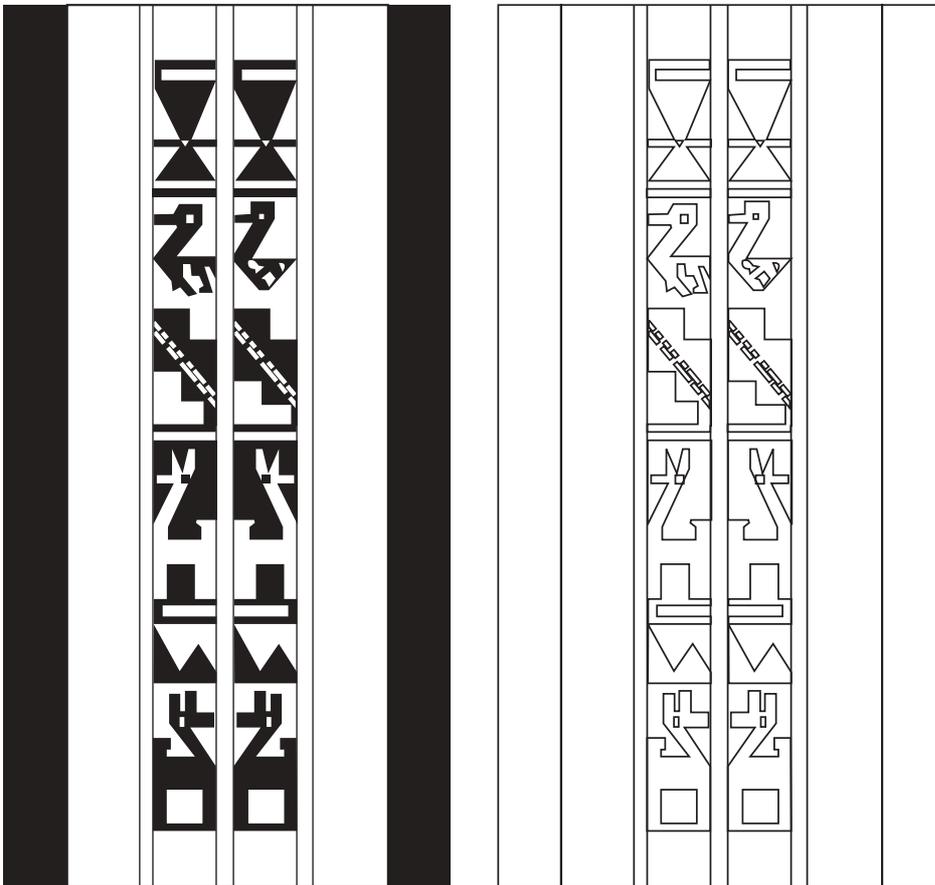

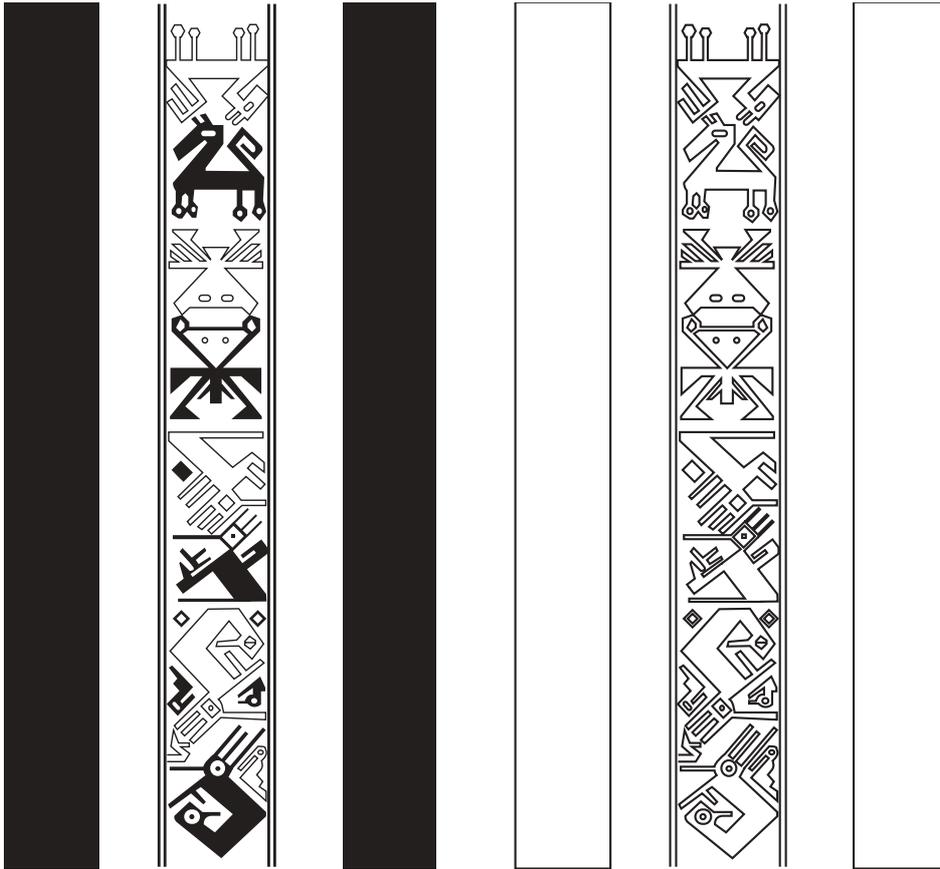
720 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

721 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Istituto Riva Agüero de la PUCP)

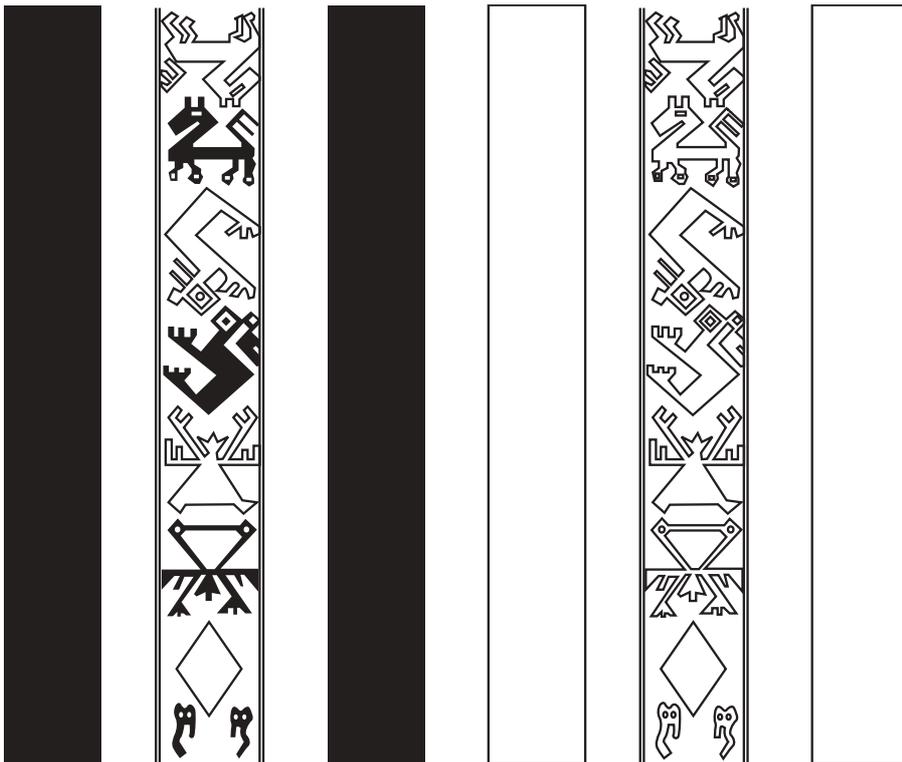
722 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
Huanta, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Istituto Riva Agüero de la PUCP)

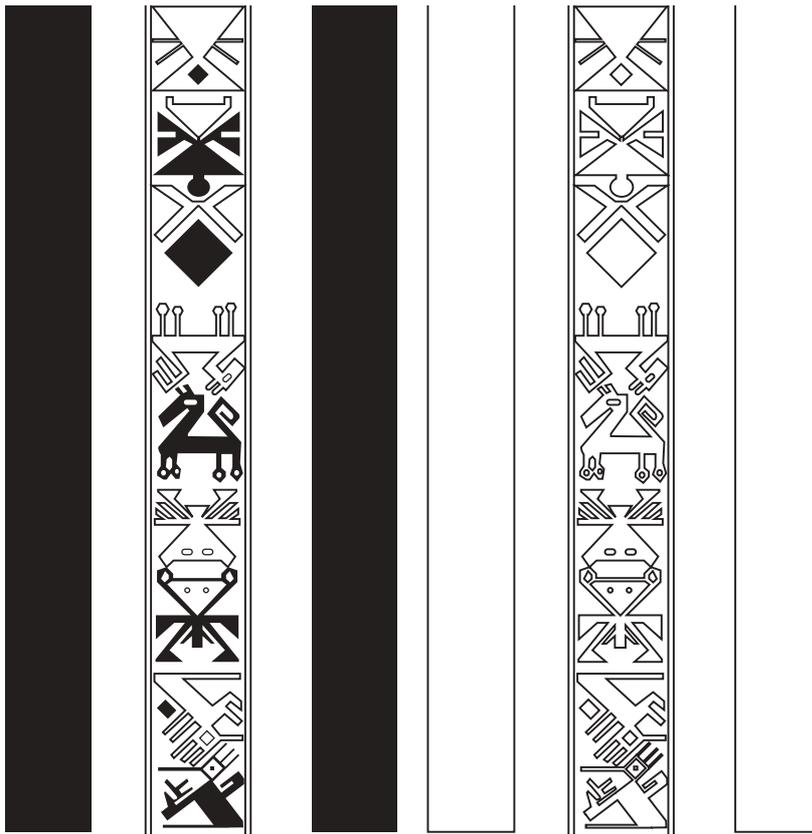

723 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas) _____
 Uchuraqay, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

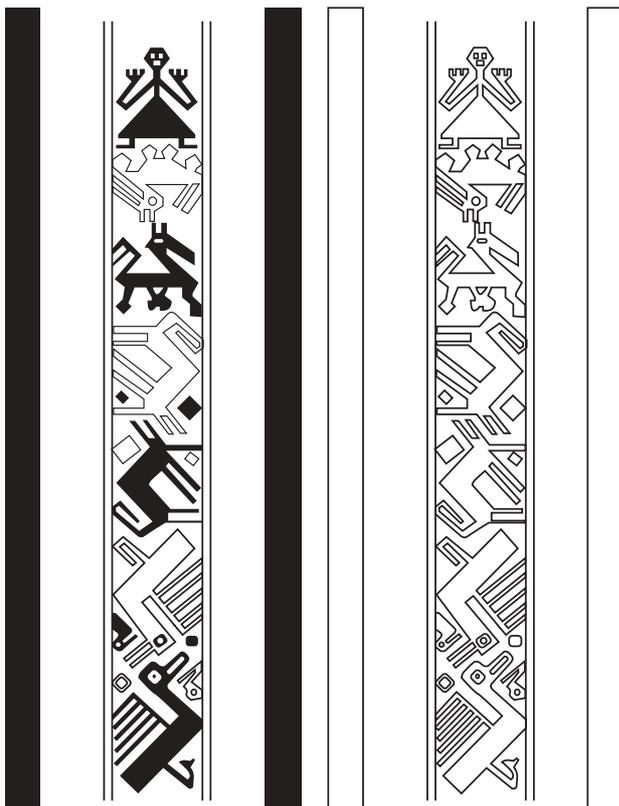
724 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas) _____
 Uchuraqay, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

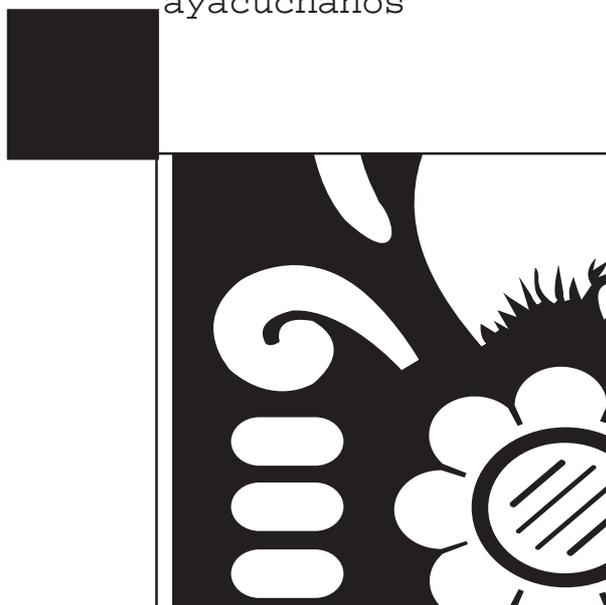
725 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Uchuraqay, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

726 Faja tejida, chumpi. Ideogramas. Esquemas de diseño. (Unidades semánticas)
 Uchuraqay, Ayacucho. Actual. (Museo de artes populares del Instituto Riva Agüero de la PUCP)

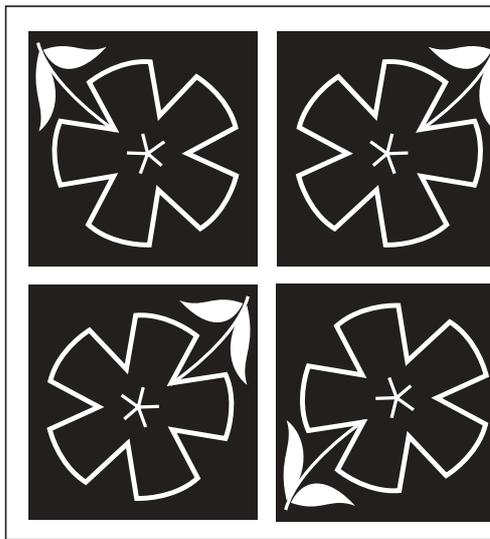
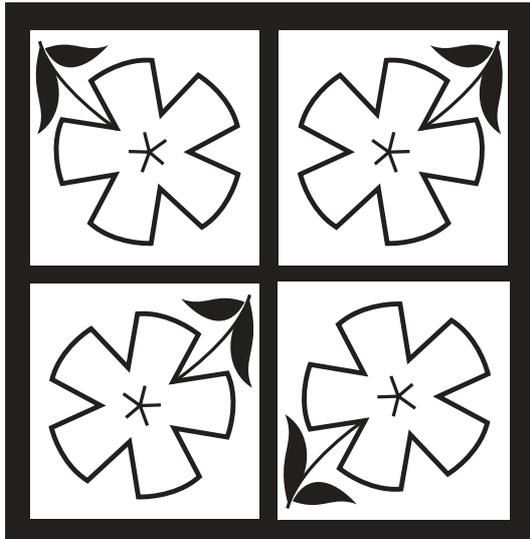

Joaquín López Antay

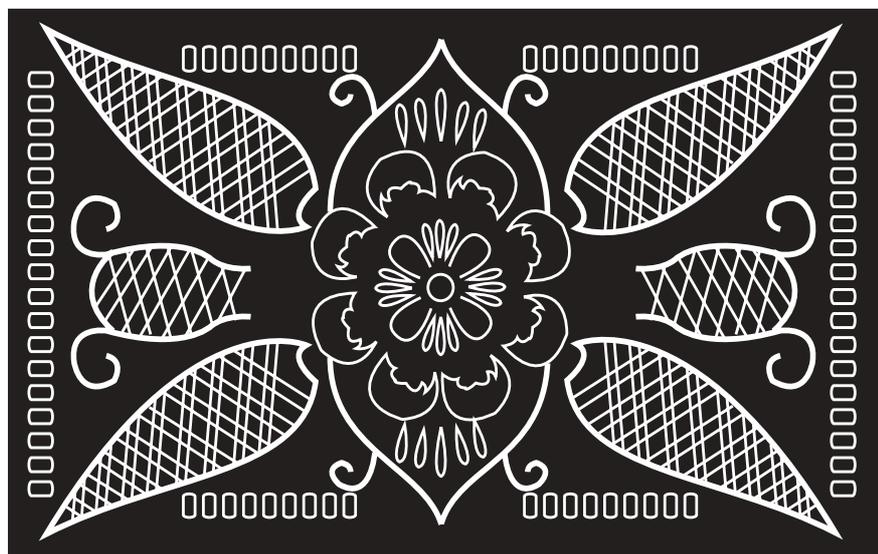
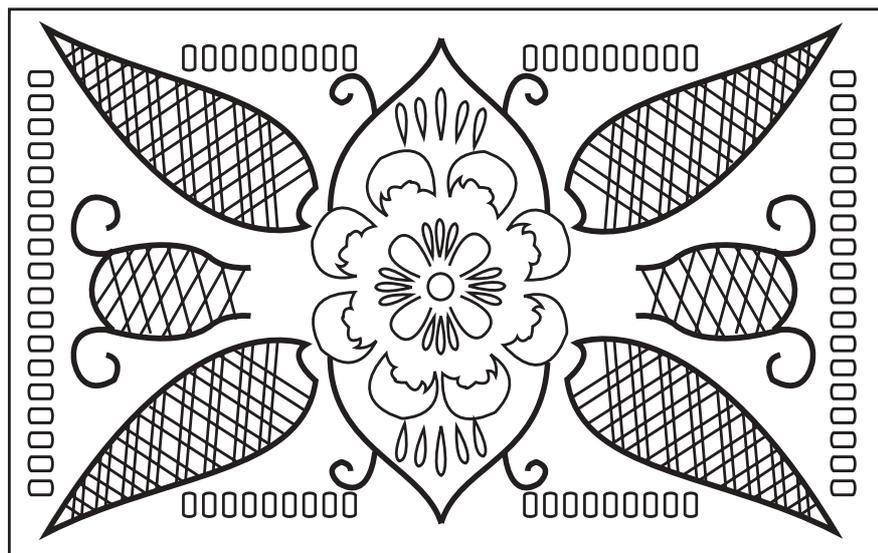
Ornamentos de puertas
de retablos y baúles
ayacuchanos

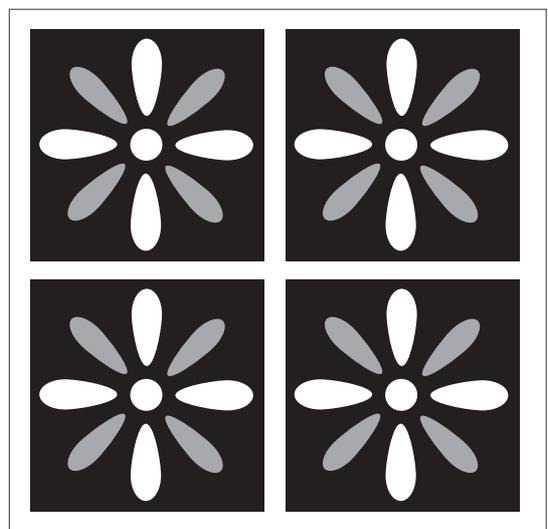
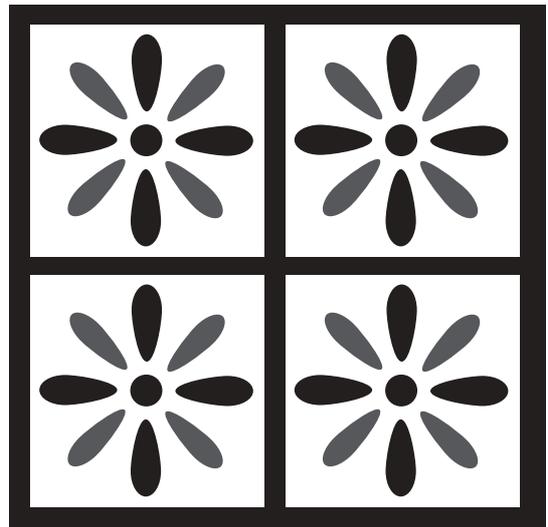
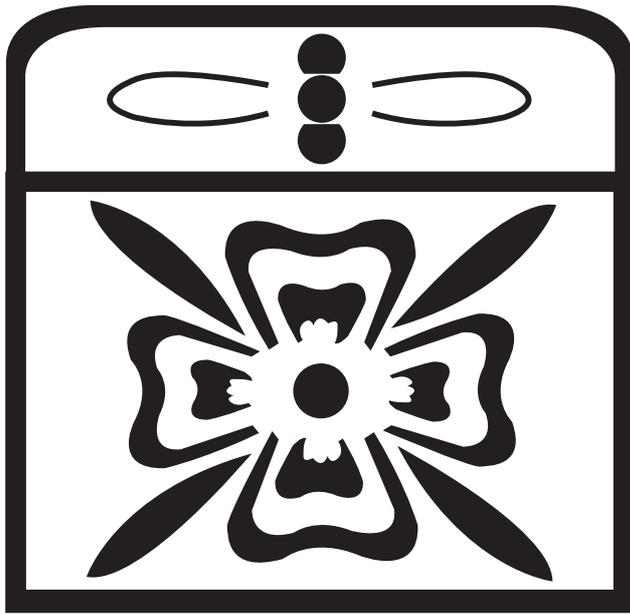
664 Pintura sobre madera preparada. Esquemas de diseño. Lateral de baúl
Ayacucho. S 20 DC

664 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Frontal de baúl
Ayacucho. S 20 DC

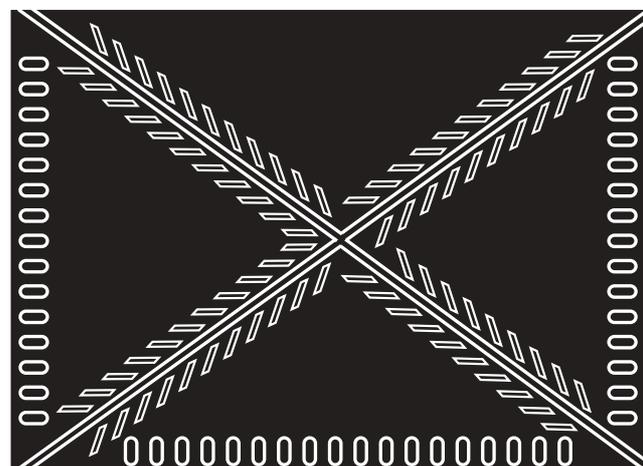
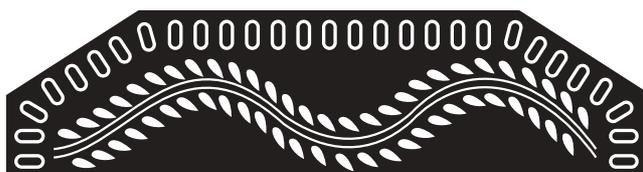
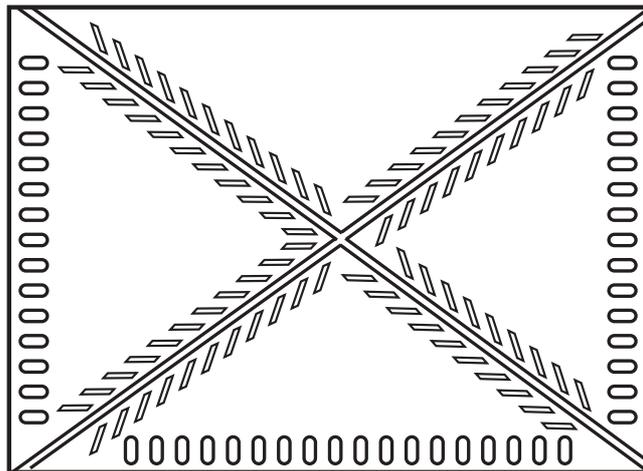
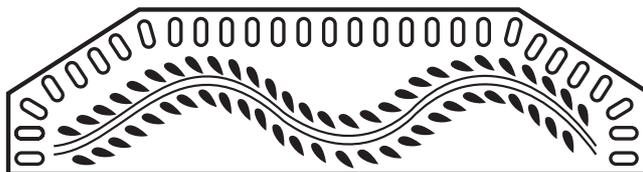
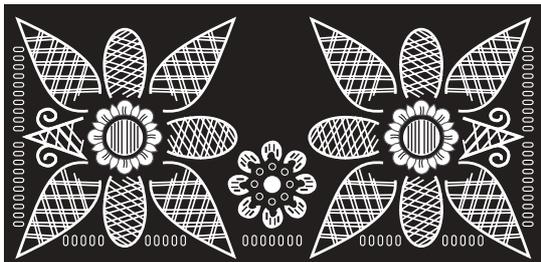
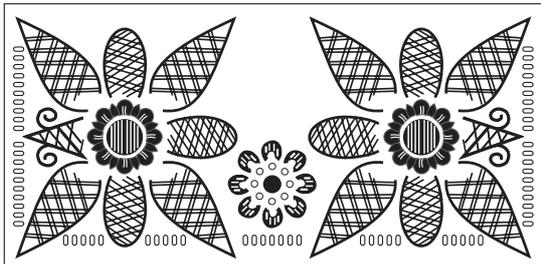

665 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Lateral de baúl
Ayacucho. S 20 DC

666 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Lateral de baúl
Ayacucho. S 20 DC

667 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Lateral de baúl
Ayacucho. S 20 DC

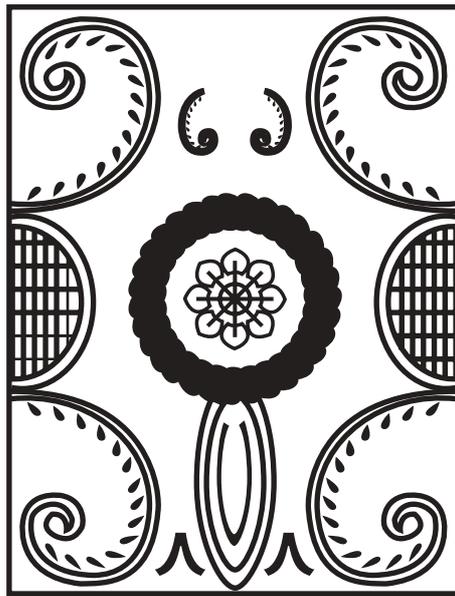
668 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Lateral de baúl
Ayacucho. S 20 DC

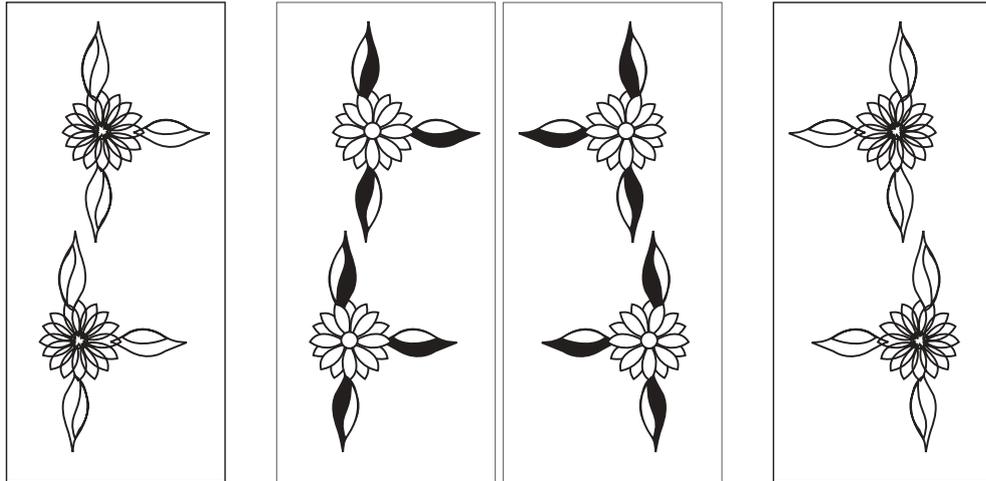
669 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Cenital de baúl
Ayacucho. S 20 DC

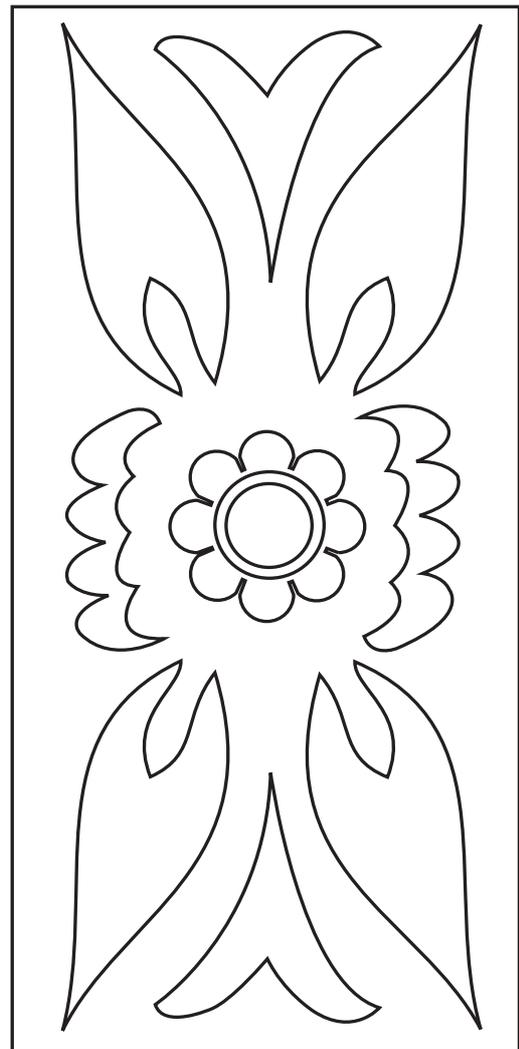
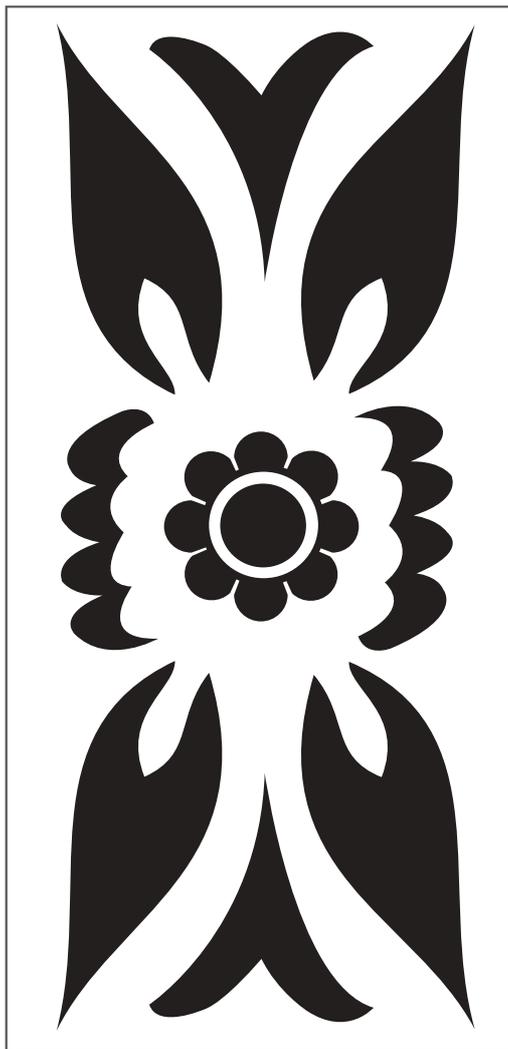
670 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

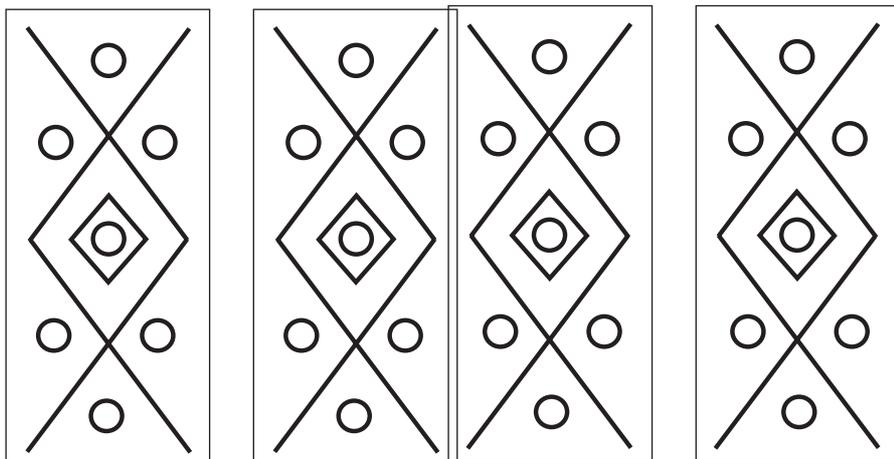
671 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

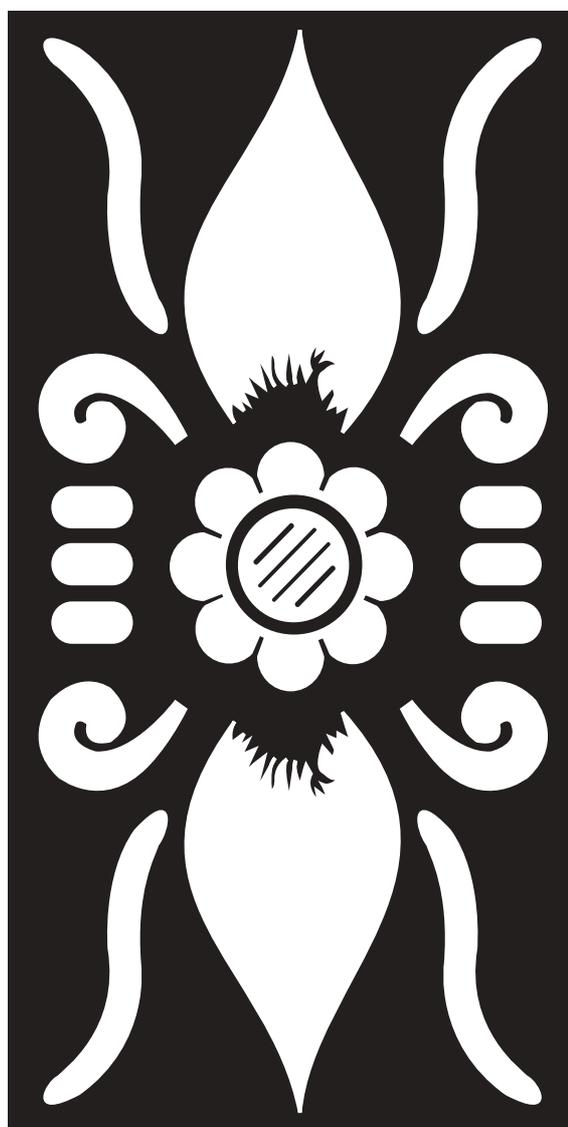
672 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Elementos decorativos de puertas
Ayacucho. S 20 DC

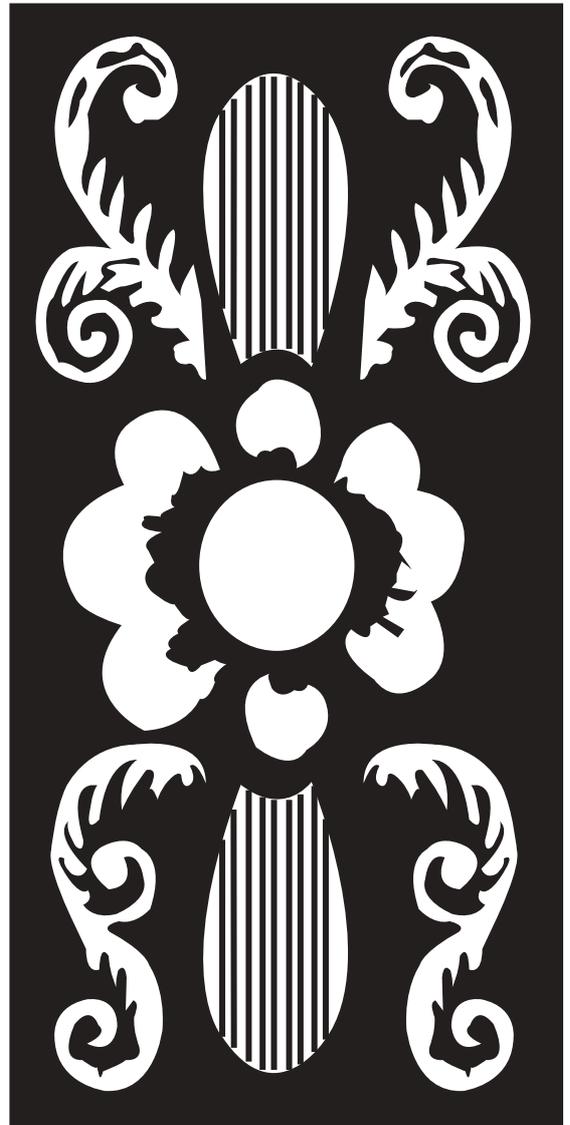
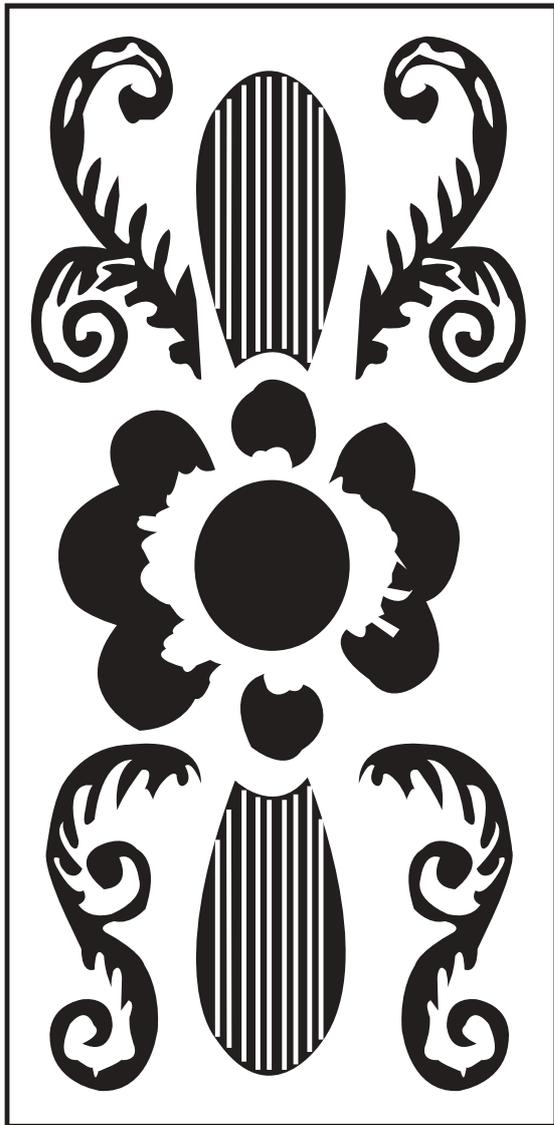
673 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

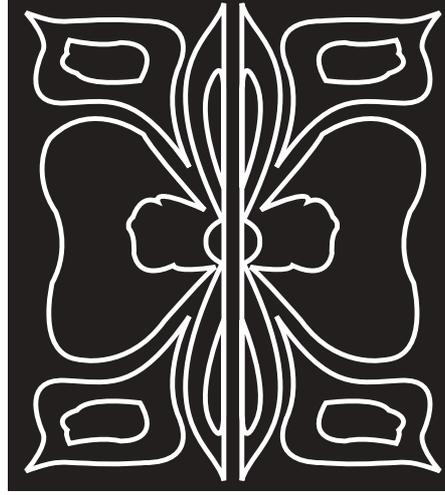
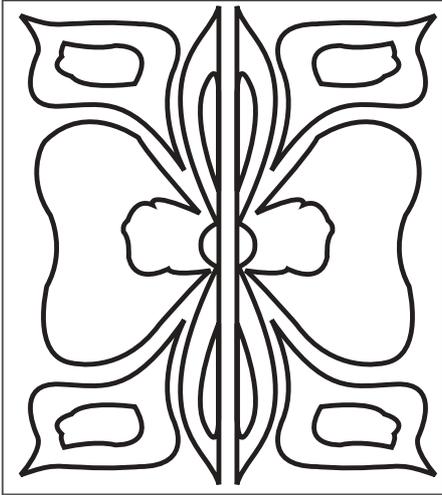
674 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

675 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

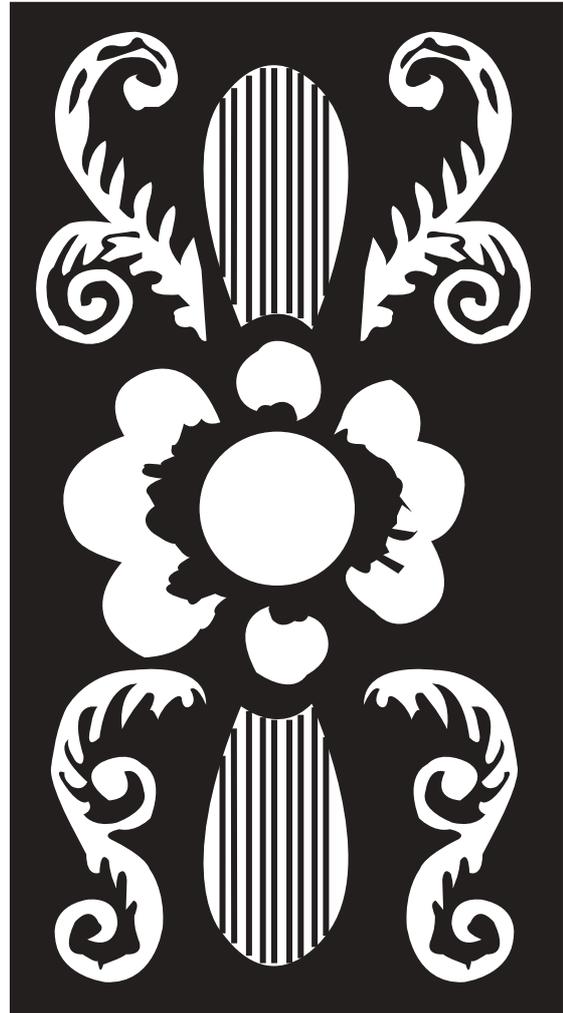
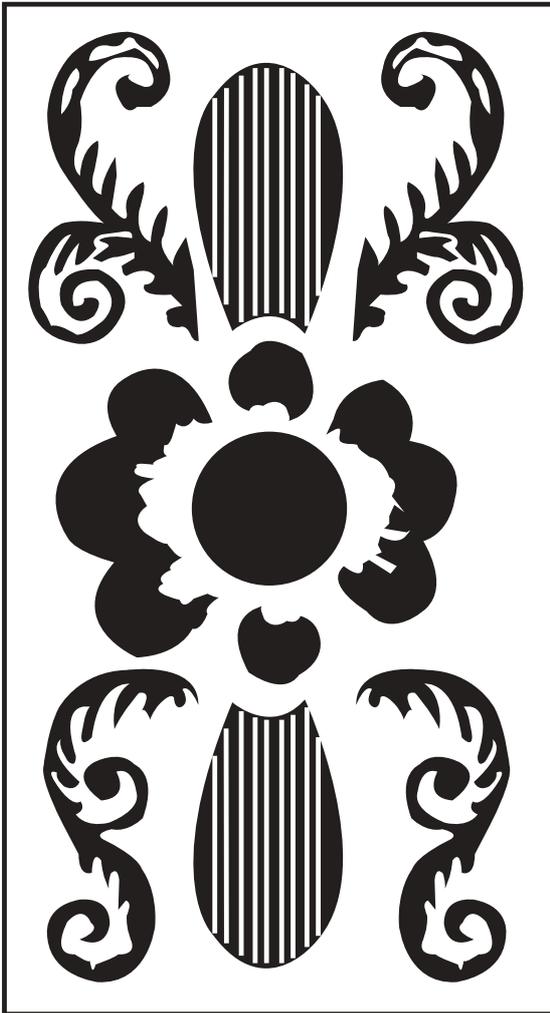

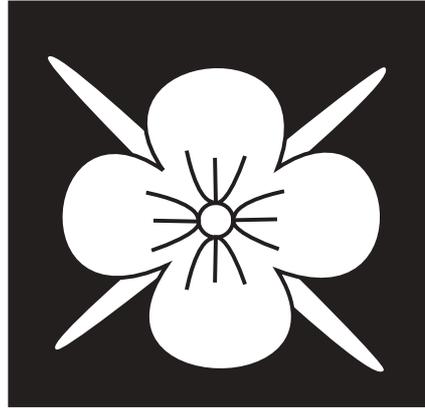
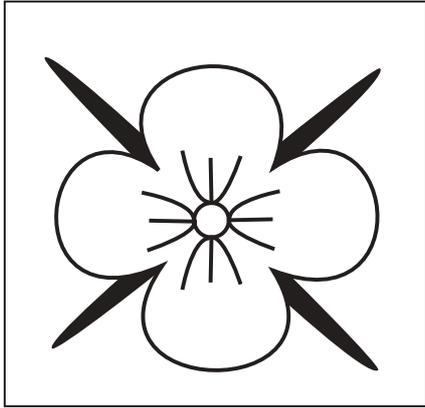
676 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo Ayacucho. S 20 DC

677 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

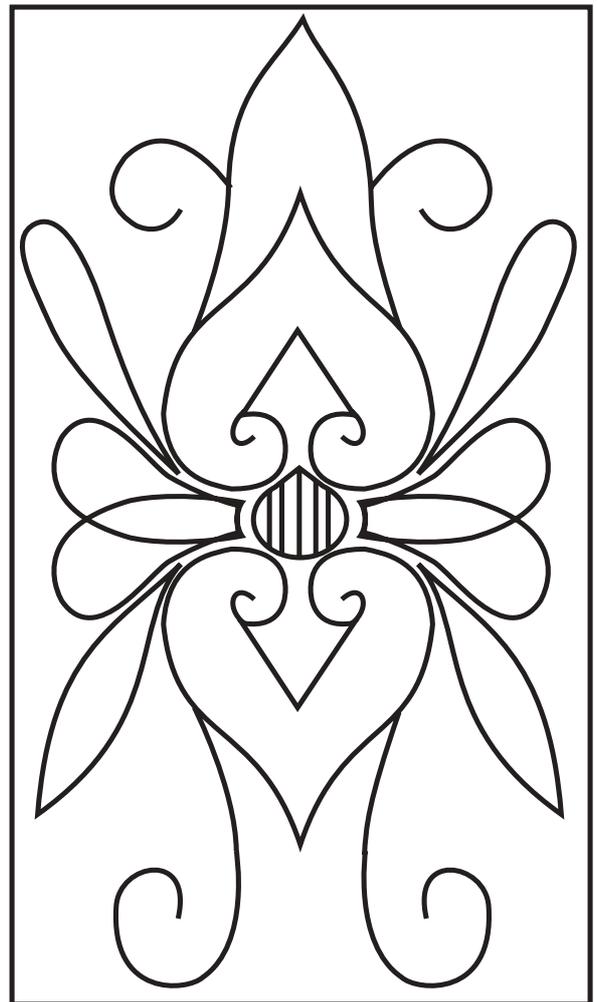
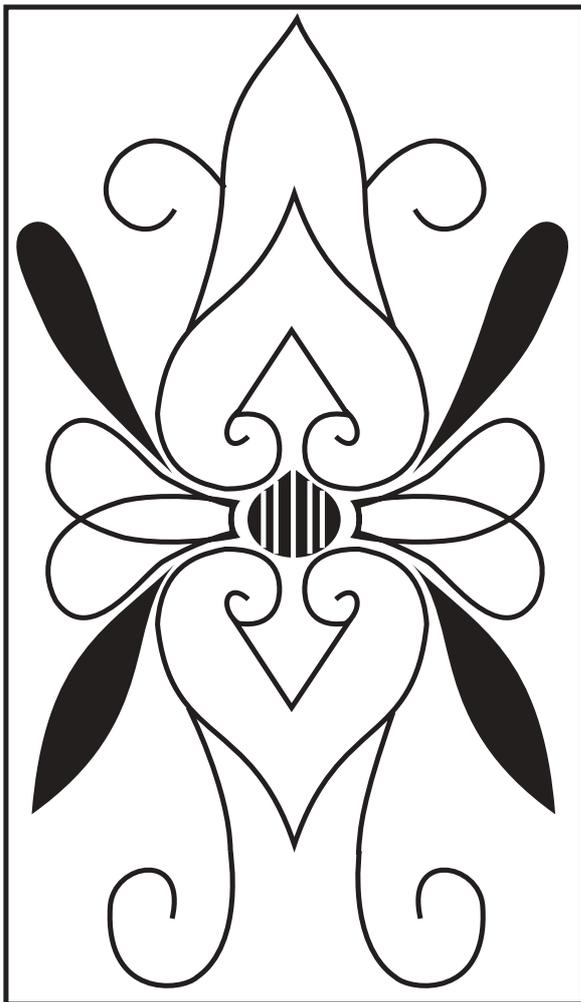
678 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

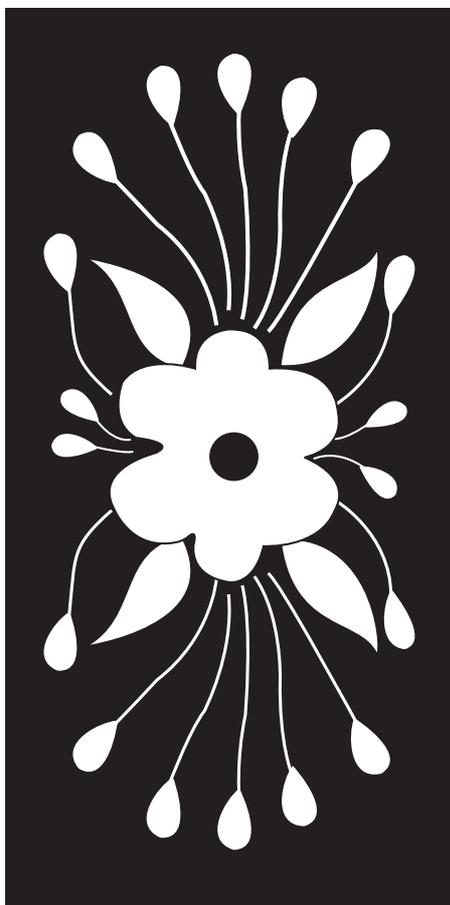
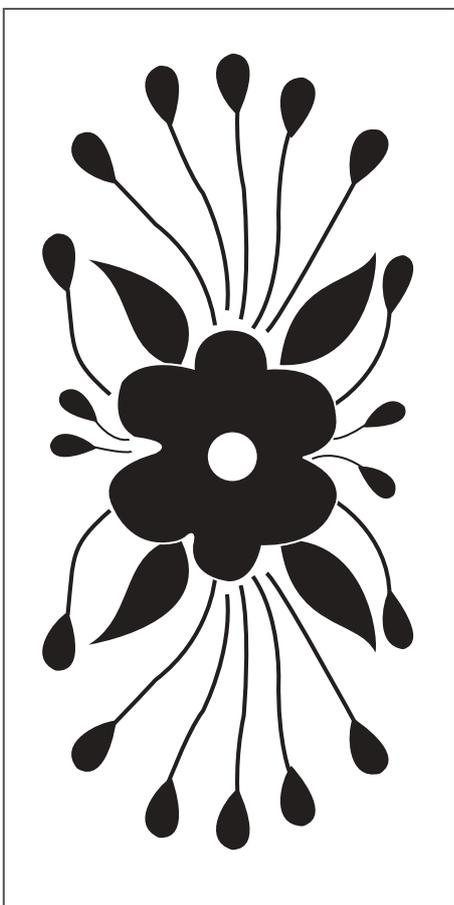
679 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo, detalle
Ayacucho. S 20 DC

680 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

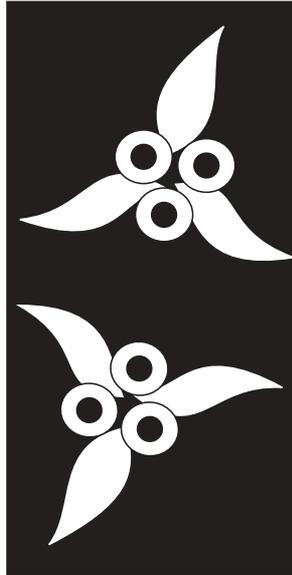
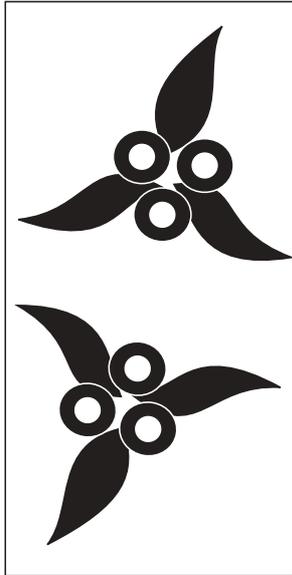

681 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

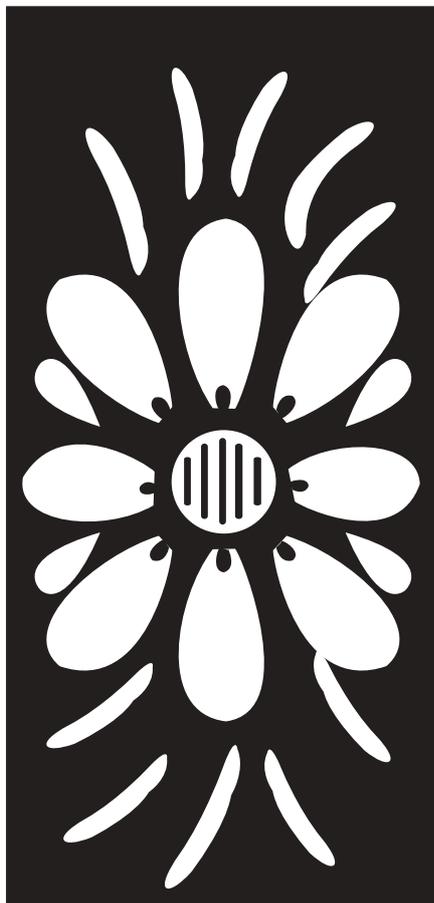
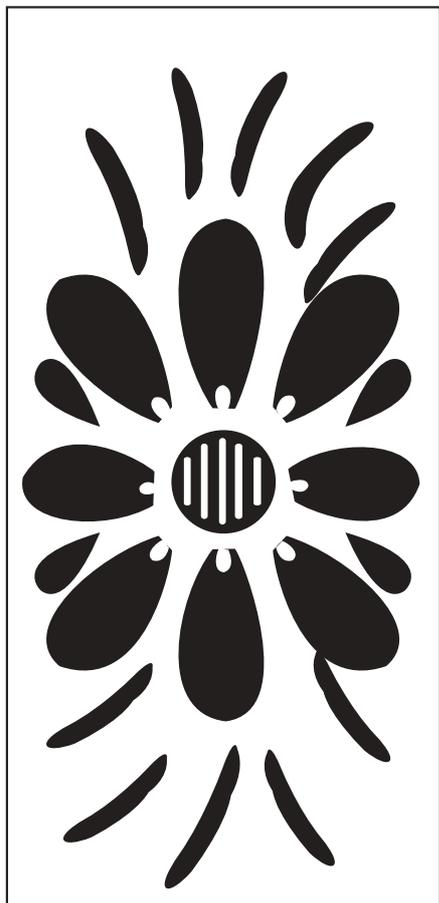

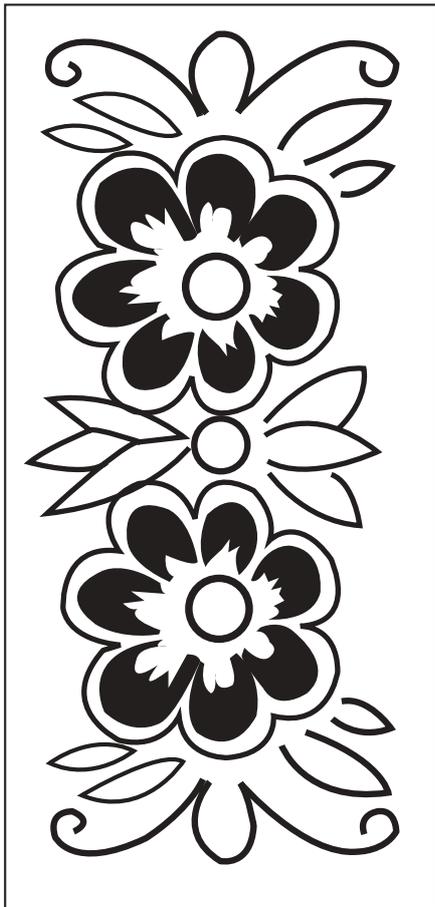
682 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

683 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Detalle ornamental
Ayacucho. S 20 DC

684 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

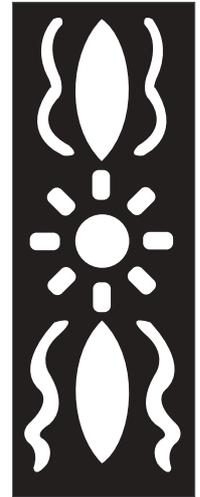
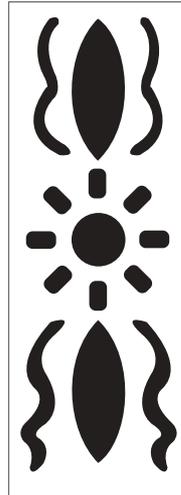

685 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo Ayacucho. S 20 DC

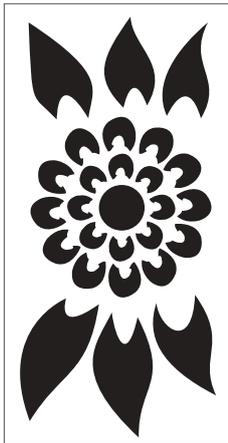
686 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo Ayacucho. S 20 DC

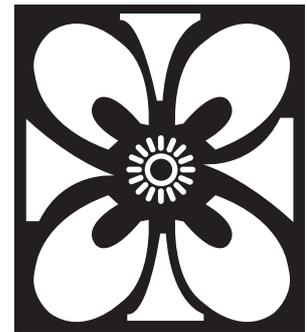
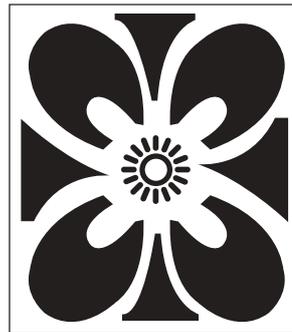
687 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

688 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

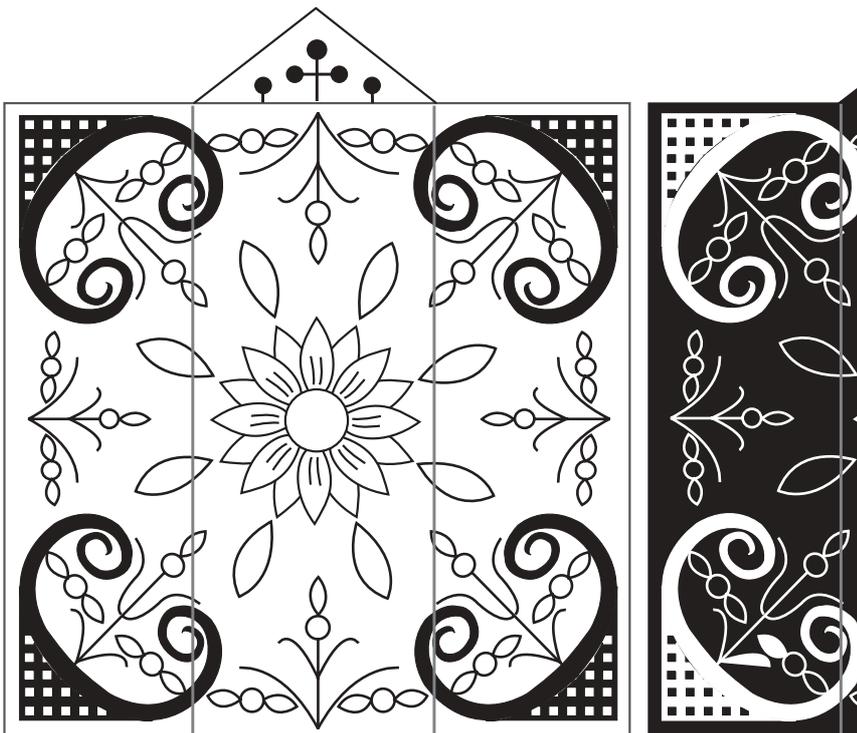

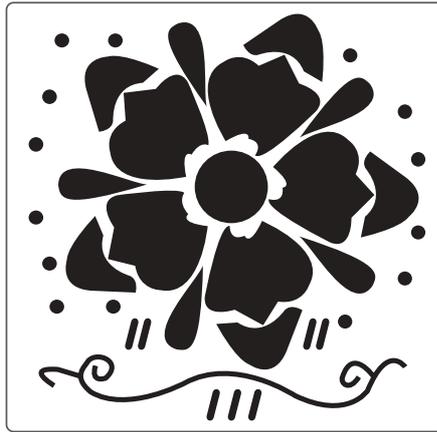
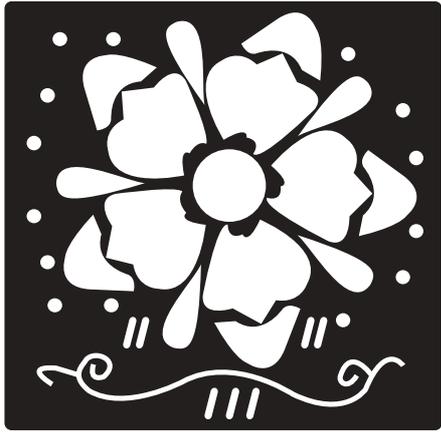
689 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

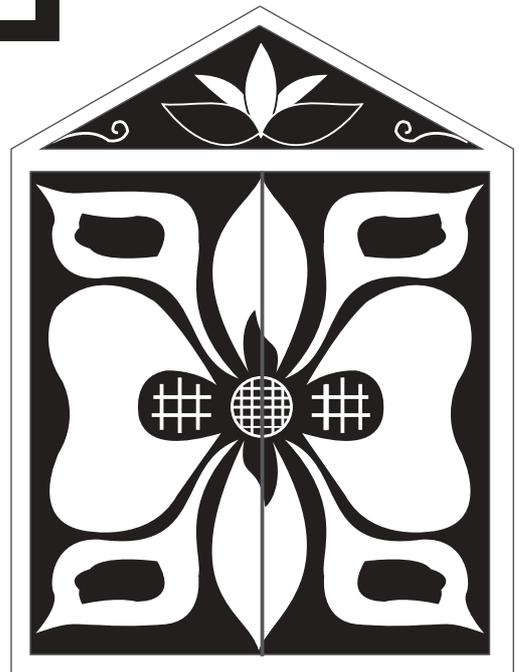
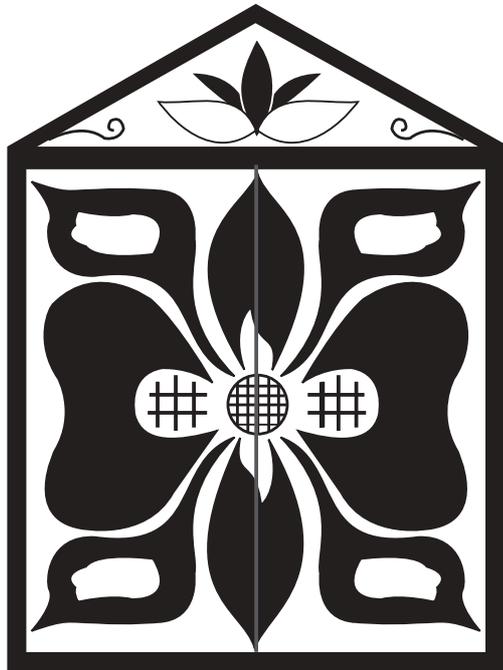
690 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

691 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

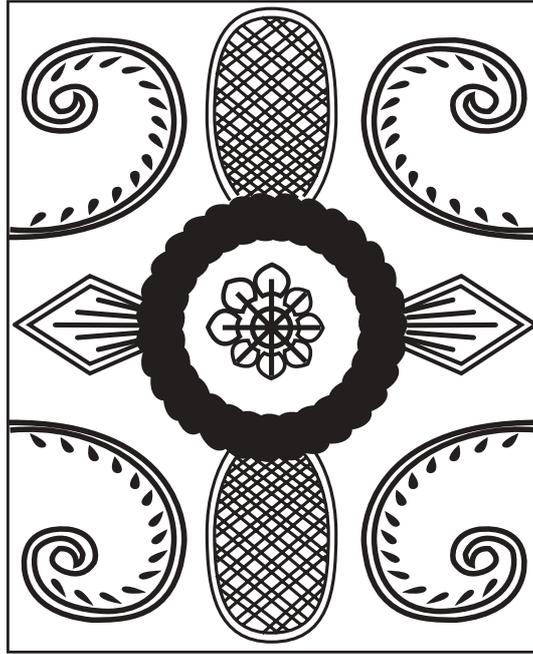

692 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo Ayacucho. S 20 DC

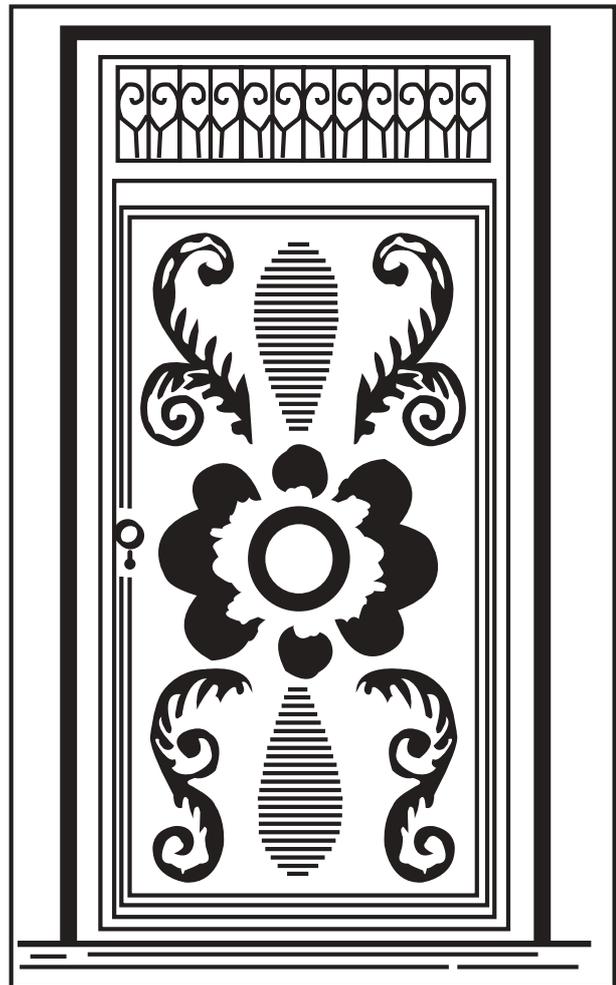
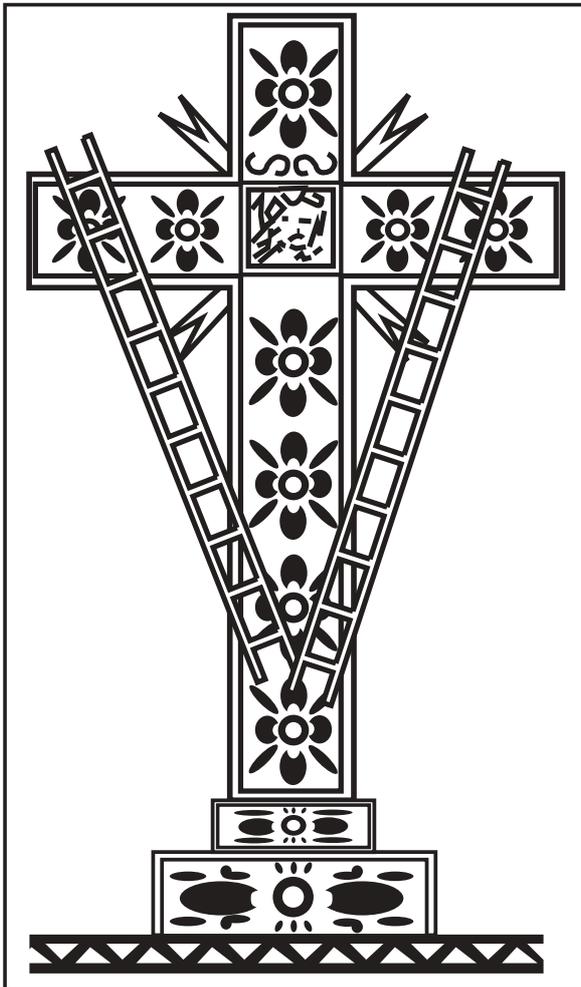

693 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo Ayacucho. S 20 DC

694 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo
Ayacucho. S 20 DC

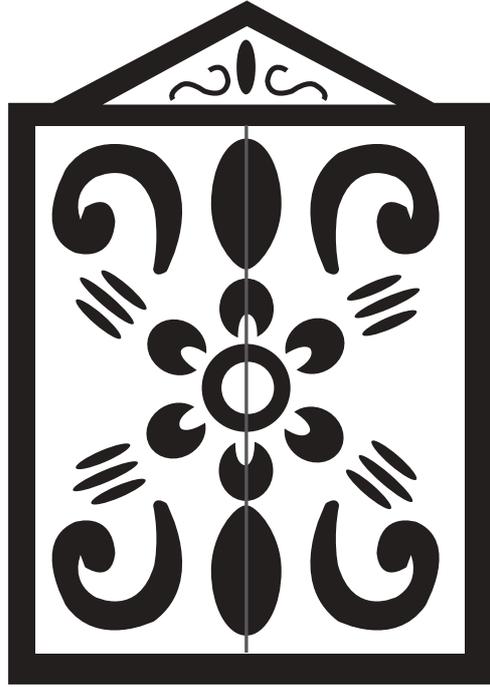

695 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Cruz de Pasión
Ayacucho. S 20 DC

696 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Casa
Ayacucho. S 20 DC

697 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo Ayacucho. S 20 DC

698 Pintura sobre madera preparada. Joaquín López Antay. Puerta de Retablo Ayacucho. S 20 DC

