

El Templo del Sol en el Centro Ceremonial de Tiwanaku:

Una búsqueda de traducciones simbólicas y alegóricas de significados profundos, en la prehistoria del altiplano andino.

Estudio e investigación de campo.

Sylvia Rau

Parques de Estudio y Reflexión Paine

Santiago, Chile, octubre 2013

sylvia.rau@gmail.com

Síntesis

La cultura Tiwanaku clásica, (400 – 700 d.n.e), nace como síntesis e unificación de las culturas de los pueblos que se asentaron en la cuenca del lago Titicaca, desde aproximadamente 2.000 años a.n.e, hasta 200 d.n.e. En ese último período, (200 d.n.e), se habría producido una gran catástrofe probablemente debido a una inundación.

De acuerdo al mito, la cultura Tiwanaku clásica es la Segunda Creación de Wiracocha y el nacimiento de la luz. Su cosmovisión fue sintetizada en un símbolo: La cruz andina o chakana, que representaba los tres planos cósmicos; sota tierra, tierra y cielo, y a su vez, la cuadripartición de la tierra de acuerdo a los ejes cardinales, con un centro vacío.

El Centro Ceremonial de Tiwanaku era el centro espiritual sagrado de esta cultura, lugar de peregrinación, manifestación espacial y formal de su cosmovisión e inspiración de todo un pueblo.

El Templo del Sol, construido en el Centro Ceremonial de Tiwanaku era un gran calendario pétreo, lugar de observación del sol y los astros y el espacio sagrado para conectar con lo trascendental. Creemos que era, como se puede observar en sus espacios, formas e iconografía de una gran belleza: la traducción de registros profundos de la experiencia de lo sagrado y la espacialidad que, a través de un recorrido de escalas y portales que se iluminaban en los equinoccios, permitía acceder hasta un lugar central, desde el cual probablemente el chamán mediante su experiencia extática, podía emprender *“su viaje al cielo y al más allá”*.

Esa experiencia, transmitida por los chamanes, debió haber sido el motor que dotó a este pueblo de un gran “sentido”. Debe haber sido la inspiración de todo un pueblo que se unifica, experimenta y avanza en la comprensión de la vida y de sí mismo y se traduce también en el extraordinario desarrollo de su cultura durante el período clásico o urbano, y que se manifiesta en todos los campos del saber; la agricultura, las artes, la alfarería, la metalurgia, la arquitectura, la ingeniería, la hidráulica, la astronomía y en su organización social guiada por ese sentimiento místico.

INDICE

Síntesis.

I. Encuadre: Objeto de estudio, Pregunta, Hipótesis, Interés.	3
II. Introducción	5
III. Ámbito mayor; espacial y temporal	6
1. La Primera Creación	6
2. La Segunda Creación.	31
IV. Tiwanaku: Ámbito medio; entorno geográfico, los otros templos.	61
V. El Templo del Sol o Gran Kalasasaya: Ámbito menor; compositiva, relaciones y síntesis.	78
VI. Conclusiones	102
VI. Epílogo	104
Resumen	106
Apéndice I	
Apéndice II	
Bibliografía	

“XI. El centro luminoso”¹

El día noveno.

- 1. En la Fuerza estaba la “luz” que provenía de un “centro”.*
- 2. En la disolución de la energía había un alejamiento del centro y en su unificación y evolución, un correspondiente funcionamiento del centro luminoso.*

No me extrañó encontrar en antiguos pueblos la devoción por el dios-Sol y comprendí que si algunos adoraron al astro porque daba vida a su tierra y a la naturaleza, otros advirtieron en ese cuerpo majestuoso el símbolo de una realidad mayor.

Hubo quienes fueron más lejos aún y recibieron de ese centro incontables dones que a veces “descendieron” como lenguas de fuego sobre los inspirados, a veces como esferas luminosas, a veces como zarzas ardientes que se presentaron ante el temeroso creyente.”

¹Silo “Humanizar la Tierra; La Mirada Interna”, , Editorial Antares, España, Marzo 1996, página 31

I. Encuadre

Objeto de estudio

El Templo del Sol o *Gran Kalasasaya* del Centro Ceremonial de Tiwanaku en el altiplano sudamericano en la época urbana o clásica y la relación entre su forma y significado.²

Pregunta.

¿A qué responden sus formas y cual es la relación con su cosmovisión y espiritualidad?

Hipótesis.

El Templo del Sol de Tiwanaku es la traducción espacial- simbólica de significados de acceso a lo Profundo.

Se hace necesario definir lo que entendemos por: *Espiritualidad, lo Profundo, traducciones de significados de acceso a lo Profundo, lo Sagrado, lo Trascendental*, ya que de no hacerlo podría prestarse a confusión o a una interpretación errónea del significado que tienen en esta monografía.

Lo que entendemos por estos términos esta expuesto en los siguientes documentos escritos por Silo: “*Declaración de México 1980*” “*El Mensaje de Silo, (El libro, la experiencia y el Camino)*”, “*Palabras con Motivo de la Primera Celebración Anual de El Mensaje de Silo*” Punta de Vacas 2004, “*Inauguración de la Sala Sudamericana*” La Reja 2005, “*Comentarios al Mensaje de Silo*”, “*La Religiosidad interna*”, “*Apuntes de Psicología III y IV*”³. (Se agrega al final un apéndice con las citas más relevantes de estos textos, referidas a los términos antes señalados.)

Interés.

El interés por investigar la cultura Tiwanaku surge de un viaje realizado a principios del año 2004, donde intuyo que esta cultura ancestral esconde en su arquitectura, estelas, símbolos y signos, un conocimiento avanzado en astronomía y ciencias pero sobre todo una sabiduría en sus procedimientos de acceso a los Niveles Profundos⁴. Presiento que todo en esta cultura está orientado por esa búsqueda, como si el sentido de este pueblo

² De acuerdo a estudios recientes los investigadores coinciden en que este templo fue construido durante el segundo y tercer período de Tiwanaku, llamados Época Urbana o Clásica, entre los años 400 y 700 d.n.e.

³ Todos los textos mencionados se encuentran en la página Web: www.silo.net a excepción de “*La Religiosidad interna*”, que se puede encontrar en la página Web: www.mensajedesilo.cl

⁴ Silo. “*Apuntes de Psicología*”, Ulrica Ediciones, primera edición, Argentina, agosto 2006, página 334.

en una cierta época fue justamente ese: el acceso a la experiencia trascendente. Posteriormente, durante el desarrollo de la Disciplina Morfológica⁵, en el primer Paso, la Entrada se configura con la imagen del umbral del templo de Kalasasaya y observo en su espacialidad, semejanzas con otros pasos de esa Disciplina. Es así como esta intuición se acrecienta y el interés por investigar los vestigios de esta cultura se hacen una obsesión. Los comentarios que Silo hace en una conversación con amigos en Mendoza, en septiembre del año 2010, sobre la necesidad del rescate de las culturas ancestrales, me impulsan a continuar con entusiasmo esta investigación.

“Nosotros por ejemplo a la hora de producciones que tienen que ver con Trabajos de Escuela y todo aquello, le damos énfasis a las posibilidades de rescates culturales...”

“Entonces ese proceso histórico y cultural que tiene su continuidad está como amputado. Son pedazos que quedan, entonces no tiene continuidad ni siquiera en la cabeza de la gente”

“Así que las leyendas y los mitos y todo esto, son verdaderos capítulos históricos muy importantes, pero claro, no se les puede llamar historia, son mitos, si pero son mitos que van llevando una secuencia que la vas viendo en distintos lados, ello es anterior a la historia”.

“...muchos siglos antes, miles de años antes, están otras producciones que están contando todo eso. Y muchas de esas producciones son con objetos simbólicos, que luego son confundidos con monumentos. Triángulos, pirámides, esferas de todo tipo y demás que representan elementos o pasos históricos importantes. Pero eso es anterior a la escritura de Babilonios y otros.”⁶

El interés es entender cómo el Templo del Sol, a través de su forma y espacialidad, sintetiza la cosmovisión, creencias, rituales y experiencias de los antiguos tiwanakotas y la vez, cómo el significado de estas experiencias místicas son traducidas simbólica y alegóricamente en la arquitectura e iconografía de sus monumentos.

⁵ Silo “Una Disciplina, muestra un camino de transformación interna...En las disciplinas se realiza un proceso interno de transformación...Para entrar en las Disciplinas se debe llegar a penetrar el lenguaje de las mismas...” “Las Cuatro Disciplinas”. página 2, www.parquepuntadevacas.org/prod.php

⁶ Apuntes de Francisco Granella, Silvia Amoedo y Karen Rohn de una conversación con Silo; “Conversaciones en reunión informal en Mendoza los días 27 de Agosto al 1 de septiembre de 2010”, páginas 17 - 27.

II. Introducción.

Se dice que Tiwanaku es la ciudad de la cultura más antigua de América, que fue centro ceremonial religioso, ciudad sagrada, donde peregrinaban grupos humanos venidos desde mucha distancia, de toda América. Se dice que podría tener hasta 15 mil años de antigüedad,⁷ se dicen muchas cosas, cosas fantásticas de esta ciudad en ruinas, pero es todavía muy poco lo que sobre ella se sabe. Sólo quedan en pie muchas piedras talladas que alguna vez conformaron sus muros, algunas estelas como grandes ídolos impávidos grabados en la piedra, bajos y sobre relieves, monolitos gigantes y muchos dinteles, portales, que parecen permitir el paso a otros tiempos y espacios desconocidos y sagrados.

Tiwanaku está ubicada a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar, en un valle altiplánico a 20 Km. de distancia del lago Titicaca, entre dos cordones montañosos de la cordillera de los Andes, en lo que hoy es Bolivia. Sus cielos son limpios y claros como en todo el altiplano de los Andes americano.

Para acercarnos a un primer entendimiento de lo que fue esta cultura ancestral, intentamos recopilar lo rescatado de lo que se ha transmitido de boca en boca, (con todas las deformaciones que ello implica), sobre sus mitos, sus dioses, su cosmovisión. Algunas de ellas plasmadas en crónicas por los que acompañaron a los primeros conquistadores españoles. También recurrimos a las investigaciones que han realizado antropólogos y arqueólogos en terreno y a las reconstrucciones y conservaciones que se han hecho de sus edificaciones, sus templos, así como a las ruinas que aún permanecen en el suelo y su ubicación espacial y por último a los testimonios vivos que son sus monolitos y estelas grabadas, su iconografía, símbolos y dibujos encontrados tanto en grabados en piedra como en cerámica; posiblemente formas de lenguaje escrito, signos y símbolos de conceptos y comprensiones de su mundo. También intentamos hacer algunas relaciones entre esta cultura y otras culturas americanas que podrían haber tenido alguna relación con Tiwanaku por lo que podrían darnos algunas luces sobre su significado.

En base a este contexto o ámbito mayor, nos centramos en una de sus construcciones más hermosas y misteriosas, que ha sido reconstruida y conservada, para tratar de dilucidar su significado, o la finalidad con que fue construida; el llamado **Templo del Sol o Gran Kalasasaya**. Este templo ha sido conservado últimamente, por lo que se puede apreciar en terreno su forma y espacialidad.

Después de una primera revisión bibliográfica, se realizó una investigación de campo para la fecha del equinoccio de primavera del año 2011, durante aproximadamente dos semanas, donde se visitó la ciudad de Copacabana, se recorrieron las ruinas de

⁷ Posnansky Arthur "*Tihuanacu, la cuna del hombre americano*" Tomo II. Editorial J.J Augustin New York 1945. página 91.

Tiwanaku, el Museo de Tiwanaku, y las ruinas del templo Chiripa en la península de Taraco. Se tomaron fotografías de todos estos lugares; del Templo del Sol y de los templos relacionados con este y se hicieron mediciones de algunos monumentos como el portal de ingreso al Templo del Sol. Observamos también la puesta de sol por el Portal principal del Templo del Sol, el día del equinoccio de primavera, en la plataforma exterior del mismo y desde el Templete Semisubterráneo.

Como en esa fecha se estaba trabajando en la conservación de la Pirámide Akapana y el Templo de los Sarcófagos, en el Centro Ceremonial de Tiwanaku, tuve la oportunidad, casualmente, de conversar con la arqueóloga italiana Patrizia Di Cosimo, quien estaba a cargo de las excavaciones en el Templo de los Sarcófagos y su conservación. Ella me entregó valiosa información sobre su trabajo y anteriores investigaciones en las ruinas de la cultura Nazca.

III. Ámbito mayor espacial y temporal.

1. La cuenca lacustre del Titicaca entre el 2.000 a.n.e y el 200 d.n.e.

“La Primera Creación.”

El largo período de tiempo desde las poblaciones sedentarias más tempranas en la región, fundamentalmente agrícolas y pastoriles, hasta la emergencia del estado Tiwanaku como un señorío expansivo, constituye el **Período Formativo en la prehistoria de la Hoya del Titicaca (ca. 1800 a.ne.- 400 d.n.e).**⁸

Es la Época de la Oscuridad según el Mito de Viracocha, la época de la primera creación⁹.

Se cree que hace aproximadamente 4.000 años atrás, comenzó la vida sedentaria en las orillas y los alrededores del gran Lago Titicaca, en pequeños asentamientos que vivían de la pesca, la agricultura, la ganadería y la caza.¹⁰ A medida que la agricultura se fue

⁸ Charles Stanish, Edmundo de la Vega M., Lee Steadman, Cecilia Chávez Justo, Kirk Lawrence Frye, Luperio Onofre Mamani, Matthew Seddon, and Percy Calisaya Chuquim "Archaeological Survey in the Juli-Desaguadero Region of the Lake Titicaca Basin, Southern Peru" ia. Published by Fieldiana Anthropology, New Series N 29 Field Museum Press, Chicago, Illinois, 1997, página 10, capítulo I.

⁹ Juan de Betanzos. Transcripción: M. del Carmen Martín Rubio *“El cual Contiti Viracocha dicen haber salido otra vez antes de aquella y que en esta vez primera que salió hizo el cielo y la tierra y que todo lo dejó oscuro y que entonces hizo aquella gente que había en el tiempo de la oscuridad.”* “Suma y narración de los Incas” Editorial Atlas Madrid 1987. Páginas 51-52. Capítulo 1.

¹⁰ Escalante Moscoso Javier Francisco *“Los trabajos de Mc. Neis en 1969 sugieren que la llama pudo estar domesticada hacia los años 6.300 a 5.000 a.n.e. Esta crianza fue un factor importante que hizo disminuir la caza, haciendo a su vez que el hombre tendiera al sedentarismo y por consiguiente a la formación y desarrollo de nuevas*

desarrollando, mediante el manejo y cultivo en andenes y camellones, las poblaciones fueron creciendo y a la vez fueron creando relaciones entre sí y también con otros pueblos cercanos y lejanos.¹¹ Estos pueblos alcanzaron conocimientos y tecnologías muy avanzadas, por lo que puede suponerse que en ese permanente contacto con otros pueblos, también se produjo un intercambio de experiencias y conocimientos. Cerca del año 800 antes de nuestra era, comenzaron a construir templos de piedra y monolitos tallados en piedra.¹² Las fiestas y ritos religiosos en los templos y los ritos y creencias compartidas, unificaron por primera vez a los diversos grupos que vivían alrededor del lago. Este fenómeno cultural duró por siglos, hasta aproximadamente 200 a 300 años después de nuestra era.¹³

El gran Lago Titicaca era el centro de la vida de estos pueblos; era Sagrado. Como dice Bouysse Cassagne: *“... el lago Titicaca, en su totalidad, y las islas parecen haber sido considerados como manifestación de las potencias divinas; estos constituyeron la verdadera trama de la realidad. Cada una de ellas hospedaba a una divinidad de la cual llevaban el nombre (Morúa, p.216). Por consiguiente y esto no ha sido tomado en cuenta hasta ahora, tendremos que considerar al lago como un sistema organizado; es decir como un panteón, lo cual implica entre los dioses, y por lo tanto entre las islas y las riberas del lago, una serie de relaciones definidas.”*¹⁴

En la concepción dualista de estos pueblos, sobre la cual hablaremos más adelante, el lago tiene un eje central simbólico, (taypi) que une las dos penínsulas contrapuestas, (con sus dos islas cada una). Este eje divide y une ambas orillas y a su vez es considerado el eje central del altiplano. (Eje sureste – noroeste)¹⁵.

Para los antiguos habitantes, el lago era la gran *“pakarina”*, (cuna), la fuente de la vida y el origen supremo, la madre de los cuerpos celestes y terrestres, la región privilegiada y

formas de organizarse”. *“Arquitectura Prehispánica en Los Andes Bolivianos.”* Producciones CIMA, segunda edición. 1994 Página 41.

¹¹ Escalante. *“Lo que se evidencia por el descubrimiento en los sitios arqueológicos, por ejemplo, de conchas marinas como el Spondylus de las costas del Ecuador”*. 1994 ídem página 74.

¹² Kolata Alan L. *“The flow of cosmic power. Religion, ritual and the people of Tiwanaku.”* *“Tiwanaku: Ancestors of the Inca”* Denver Art Museum 2004. Página 99

¹³ K Chávez y S. Chávez. *“The Yaya Mama religious tradition as an antecedent of tiwanaku”* *“Tiwanaku: Ancestors of the Inca”* Denver Art Museum 2004. página 71

¹⁴ Bouysse Cassagne Therese –. *“Lluvias y Cenizas; Dos Pachacuti en la Historia”*. Editorial Hisbol Biblioteca Andina La Paz, Bolivia, 1988, página 30.

¹⁵ Bouysse Cassagne *“Quien controle ese centro neurálgico, controlara potencialmente a la vez, las riquezas y los dioses, y juntara las dos mitades antagónicas del universo (derecha/izquierda, alto/bajo, hombre/ mujer).”* 1988 Página 32. Ídem.

divina. El lago Titicaca es el dios del agua, demiurgo, creador de la tierra, del sol y de los demás astros, así como del hombre y de los seres mitológicos.¹⁶

De acuerdo a estudios hidrológicos realizados en el Lago Titicaca, se habría producido entre los años 2.500 a.n.e, época que coincide con los primeros asentamientos humanos en torno al lago, y 250 a.n.e una subida constante y paulatina del nivel del lago debido al aumento de las lluvias. Es durante la primera fase de esta subida de las aguas, que se habría establecido la conexión entre el gran lago, al norte (Chuquibambilla) y la fosa de Chua, (actual Lago Wiñaymarka¹⁷), al sur, y las aguas pasaron de saladas a dulces. Esta fase dio a luz dos culturas locales de suma importancia: en el sur, en la península de Taraco; la de Chiripa (2.000 a.c. – 100 d.c.) y, en el norte, la de Pucara (1.100 a.c. – 350 d.c.)¹⁸ (Ver Figura 1)

Figura 1. Fuente: “*Tiwanaku: Ancestors of the Inca*” Denver Art Museum 2004 página 72. Mapa de la cuenca del Titicaca, intervenido por la autora, mostrando sitios y ejemplos seleccionados de esculturas del tipo Yaya-mama.

¹⁶ Ponce Sanginés, Valcárcel; “*Estudios Iniciales*” citado en “*Exploraciones arqueológicas subacuáticas en el Lago Titicaca*”, Editorial La Palabra producciones, La Paz, 1992, página 289.)

¹⁷ Wiñaymarka significa: Región de la eternidad.

¹⁸ Bouyssse Cassagne, página 43 Ídem. 1988.

Cultura Chiripa.

La cultura Chiripa comenzó su desarrollo cerca del 2.000 a.n.e hasta el 100 d.n.e. Vestigios de esta cultura se encuentran repartidos en varios sitios alrededor y a orillas del Lago Titicaca; Península de Taraco, Copacabana, Pukuro-uyo, Suriki, Escoma, Titimani, Jupicollo, Ekeskapa, Carwikala, Coati, Cusupata, otros ubicados en las provincias de Larecaja y Muñecas y también se han ubicado sitios en los valles mesotermos, (Corralpata y Mucacruz.)¹⁹ Las producciones encontradas son en alfarería, piedra, metalurgia, (oro, plata y cobre) y arquitectura. Su cerámica era pintada, incisa y con elementos en relieve y empleaban generalmente figuras zoomorfas y geométricas. (Figura 2) Entre los dibujos geométricos se pueden observar diseños escalonados en representaciones como grecas, y también cruces equiláteras. Muchas de sus producciones, especialmente las encontradas cerca de los lugares de culto o al interior de los templos semisubterráneos nos pueden entregar una valiosa información sobre su cosmogonía y espiritualidad.

Figura 3 Estela Chiripa en Copacabana

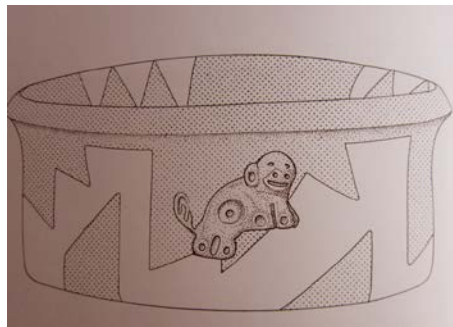

Figura 2 Vasija Chiripa

¹⁹ Escalante Moscoso Javier Francisco. “*Arquitectura Prehispánica en Los Andes Bolivianos.*” Producciones CIMA, segunda edición. La Paz, Bolivia. 1994 Página 71 y 89.

Qupakawana. (“Piedra azul desde donde se ve”.)

Quizás una de las más antiguas representaciones líticas atribuidas a la cultura Chiripa corresponda a la diosa Qupakawana.²⁰ Estuvo ubicada en las alturas del actual pueblo de Copacabana en el cerro Kesanani, mirando hacia el lago y mas específicamente hacia la Isla del Sol, o como se nombraba en aquellas épocas, Isla Titicaca. Era de una piedra azul verdosa pulida llamada Copa, y solo tenía un rostro humano y figura de pez.²¹

*“Copacabana era un pez, como afirma Cavanha y lo sugiere Ramos Gavilán... Por su aspecto de pez, el ídolo de Copacabana pudo corresponder o bien a una estela de tipo asiruni, o bien a una estela yaya mama. Este “creador de los peces” y “Dios de la laguna” era él mismo un pez. Y la figura de Copacabana, bien podría entonces ser un “suche”, animal al cual se reconoce todavía la calidad de “Rey de los pescados”.*²²

Era la diosa del Lago Sagrado, origen primigenio de todo lo existente.²³ Diosa de los peces y de la sensualidad.

*“Respecto a este último punto Bouysse Cassagne (1980: 1060) explica que “Qupakawana tendría la facultad de enamorar, además debe indicarse que la marginación de los Uru²⁴ de la fiesta solar del estado Inka precisamente se dio por su fama de avocarse a lo sensual, debe además indicarse que los ‘hechiceros de Yunguyo’ adoraban a Qupakawana en cuya fiesta se daba licencia para “las maldades que en los juegos nocturnos suelen suceder”.*²⁵

Durante el mes de Febrero, el más lluvioso del año, los pueblos lacustres celebraban un juego llamado Pancuco, durante el cual se bañaban en el lago y arroyos y daban libre expresión a su sensualidad.²⁶ Actualmente el 2 de febrero se celebra la fiesta de la

²⁰ Portugal Loayza Jimena. “Particularmente por cuestiones temporales se deben distinguir distintos tipos de estas estelas, (esta hipótesis aun tiene que ser corroborada con datos arqueológicos), al parecer las estelas mas antiguas representan únicamente una cara y no llevan representaciones en el cuerpo (como el caso de Qupakawana y Titimani). “Los mitos de Tunupa y las estelas Pa Ajanu”. Textos antropológicos N°9 1998 UMSA La Paz, Bolivia. Página 76

²¹ Sylvia Quiroga, Javier Escalante Moscoso, Dick. E. Ibarra Grasso, Mario Montaña Aragón. “Arqueología Monumental” Mágica Editores Bolivia. Pág. 110

²² Bouysse Cassagne. Ibíd. 1988 Página 107.

²³ Bouysse Cassagne. “De todos modos no cabe duda que este era el ídolo de los pueblos que controlaban las islas y las orillas del lago...Con el ídolo de Copacabana tocamos sin duda, uno de los mas antiguos ídolos de esta parte de los Andes”. 1988 Ibíd. Página 107.

²⁴ Uru se llamaba a los pueblos más primitivos de la cuenca del lago Titicaca. Aún hoy ellos dicen ser descendientes de los hombres de la época de la oscuridad, de acuerdo al mito de Wiracocha.

²⁵ Portugal Loayza Jimena (Ramos Gavilán 1621/1976, citado en Bouysse Cassagne 1988:106). 1998 Ibíd., página 74.

²⁶ Bouysse Cassagne “Según Ramos Gavilán, durante este mes,... las poblaciones lacustres se dedicaban a dos juegos: el juego del pancuco y el de los ayllus. Durante el juego de pancuco “acostumbraban bañarse... en los arroyos como en los ríos y las lagunas, creyendo que aquellas aguas dejaban salvo conducto contra las enfermedades, quedando libres y limpios de ellas, llamábase a este juego Pancuco, hacíase de parte de noche, y eran grandes las ofensas que contra Dios se cometían, porque la misma

virgen de la Candelaria de Copacabana, la virgen que luego de la llegada de los españoles sustituyo al ídolo de Copacabana.

Existe otro mito, que también parece ser muy antiguo, que se refiere a la isla del Sol en el Lago Titicaca, donde se dice que desde una roca de esta isla se vio a un felino salir con gran resplandor.²⁷ El felino en las culturas en torno al lago era un animal sagrado. El “otorongo”, jaguar de las zonas tropicales, era venerado y temido por los primeros habitantes, por su gran tamaño y fuerza, porque actuaba de noche y atacaba al ganado de llamas. Este era representado en la cultura Pucara por un felino con su cuerpo cubierto de rombos, ya que tenía manchas a diferencia del puma. En las culturas más antiguas de América del sur, (Chavín y Paracas), estaba relacionado con cultos chamánicos a menudo acompañados de consumo de sustancias psicotrópicas, no solo en la Amazonía sino en todo el mundo andino²⁸. En la zona lacustre se lo asociaba con Venus en su manifestación vespertina.

Se dice que desde la roca de la isla del Sol se levantó el sol por los aires y se batió con el lucero Venus, de manera que desde entonces, este no brillo más que de noche. El pasaje de la primera edad de la oscuridad es simbolizada por un cataclismo, (*pachakuti*): El combate que describimos y un diluvio.²⁹

Los cronistas Ramos y Calancha hablan de la relación estrecha entre la *huaka*³⁰ del Titicaca: el felino refulgente y la de Copacabana.³¹

Monolitos Pa-Ajanu o Yaya-Mama.

Los monolitos esculpidos en piedra representan motivos antropomorfos y zoomorfos en bajo y sobre relieve y esculpidos en las cuatro caras, empleando permanentemente conceptos de simetría.

Las características que presentan estos monolitos son dos figuras antropomorfas en las caras opuestas, que llevan sus brazos cruzados sobre el pecho con su mano derecha ubicada a la altura del corazón y la mano izquierda a la altura del vientre y la figura de una serpiente zigzagueante tallada en ambos costados, que sube desde los pies hasta la

noche, les daba licencia para las maldades que en los juegos nocturnos suelen suceder...” Lluvias y Cenizas; Dos Pachacuti en la Historia”. Editorial Hisbol Biblioteca Andina La Paz, Bolivia, 1988, Página 99.

²⁷ Bouysse Cassagne Therese. “Las Minas del Centro-sur Andino, los Cultos Prehispánicos y los Cultos Cristianos”, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, año 2005 Vol. 34 N° 003 Lima Perú, p 458

²⁸ Dolmatoff G. Reichel. “El Chamán y el Jaguar”, Siglo Veintiuno editores, México 1978, páginas 52 - 54.

²⁹ Bouysse Cassagne “Lago Titicaca, la historia perdida de un mar interior.” Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos 21 (1) 1992. Lima. Traducción libre. Página 94

³⁰ Lugar sagrado

³¹ Bouysse Cassagne Therese “Las Minas del Centro-sur Andino, los Cultos Prehispánicos y los Cultos Cristianos”, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, año 2005 Vol. 34 N° 003 Lima Perú, p 458.

cabeza (y a veces en ambos sentidos). Las representaciones antropomorfas en sus caras opuestas les ha dado el nombre de Pa-Ajanu, (doble cara) o Yaya- Mama, (Padre y madre). Sus representaciones eran dualistas y simétricas.

(Figuras 5, 6 y 7)

“El padre Arriaga describe la estela de llave: “...Estaba en una plazuela hecha a mano y en ella una estatua de piedra labrada con figuras monstruosas, la de varón que miraba al naciente del sol y la otra con rostro de mujer en la misma piedra. “De este mismo ídolo indica Ramos Gavilán (1621); “Algo parecido al de Copacati era otro ídolo que en 1810 encontró el padre Diego García Cuadrado, entre Juli e llave, era de piedra, de tres varas y media de alto, tenía dos rostros, (como de Jano) pero el uno era de varón y el otro de mujer, con dos culebras que le subían de los pies... Estaba en el cerro Tucuma fronterizo a Titicaca... lo adoraban sobre una losa grande, como a dios de las comidas. (Ramos Gavilán 1621. citado por Gilbert 1980) (Sic).

Calancha también describe al ídolo Tukuma, como de tres varas de alto con dos rostros, uno de hombre y otro de mujer, culebras en los pies y un sapo en el tocado”.³²

El sapo era una representación reiterativa en estos monolitos y en otras estelas atribuidas a esta cultura y a la cultura Pukara y estaba relacionado con las lluvias y los ciclos estacionales o pequeños Pachakutis, pero tenía también otro significado relacionado con el uso de una sustancia psicotrópica: la bufotenina, que *“se encuentra en las glándulas de varias especies venenosas de sapos, lo que los nativos sabían”*.³³ Esta sustancia, se segrega por la piel del sapo y parece que los habitantes de esta cultura la utilizaban en sus experiencias religiosas. Es interesante señalar que en la cita del párrafo anterior se menciona que el ídolo Tukuma lleva un *sapo en el tocado*. Esto podría estar indicando que el efecto que producía la sustancia era un efecto registrado en la corteza cerebral, en la cabeza, un efecto alucinógeno.

Hay dos estelas que se denominan “estelas del rayo”, atribuidas a la cultura Pukara, que presentan grabados geométricos con formas escalonadas, rayos y espirales, donde en muchos casos el centro de irradiación de cada una de las figuras representadas, es un sapo. Estas estelas podrían ser traducciones artísticas de los registros cenestésicos producidos por el consumo de la sustancia alucinógena, manifestaciones simbólicas como traducción de impulsos internos.³⁴ (Figuras 4 a y b.)

³² Portugal Loayza Jimena. “Los mitos de Tunupa y las estelas Pa Ajanu.” Textos antropológicos N°9 1998 UMSA La Paz, Bolivia. 1998 Página 74.

³³ Ralph E. Cané “Alucinógenos utilizados en la región andina prehispánica.” Boletín de Lima N° 56, Marzo 1988. Página 37.

³⁴ Caballero José. “Símbolos, signos, alegorías”. Editorial Antares, Madrid, España, segunda edición, junio 1996. páginas 78-79.

Figura 4a. Detalle de la Estela de Arapa. Fuente: Posnansky. *"La cuna del Hombre Americano"* 1945 Tomo II. Página 236

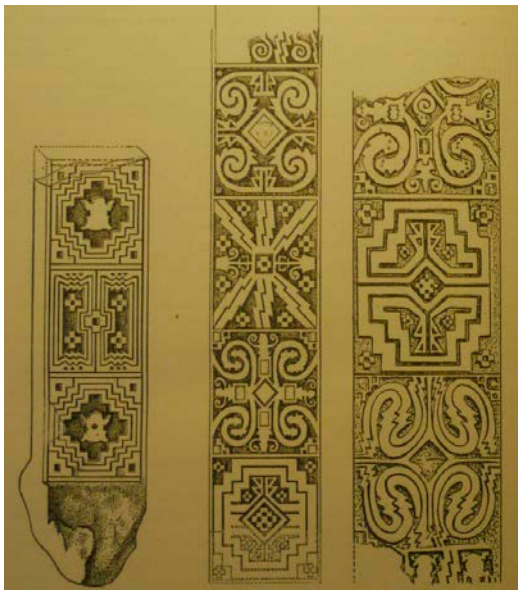

Figura 4b. La primera es la Estela del rayo de Hatun colla y las dos siguientes, trozos de ambos lados de La estela del rayo de Arapa. Fuente: Posnansky 1945 Tomo II.

Para poder aventurar una primera interpretación de estas esculturas líticas primitivas se hace necesario volver al Lago y su geografía circundante, al clima y a la época en que se desarrolló esta cultura, que coincide con un aumento paulatino y creciente de las lluvias durante muchos años.

El lago esta rodeado por altas montañas y por numerosos volcanes. El clima en la actualidad es descrito como de naturaleza extrema, con grandes variaciones de temperatura. La pluviometría aumenta en los meses de verano, (diciembre a marzo) y cae drásticamente en los meses de invierno (abril a noviembre). En verano son frecuentes las tormentas sobre el lago y la zona circundante, así como las inundaciones en zonas de nivel 0 sobre el lago.

Figura 5. “El Barbado” Tiwanaku primera época

Fig. 6 Monolito en Taraco
(Curiosamente, las manos
están al revés.)

Figura 6. Grabados de Monolito Pa ajanu
En Taraco, desarrollado en sus cuatro caras.

Figura 7. Monolito Santiago de Huata

Las características geográficas y climáticas pueden haber entregado el material con que los antiguos habitantes del lago fueron elaborando su concepción del mundo y la traducción de sus experiencias místicas³⁵: El lago, la lluvia, el rayo, el trueno, el relámpago, el fuego que sale del interior de la tierra por los volcanes, y las altas cumbres nevadas que alimentan al lago.

En esta época podemos hablar de una concepción animista³⁶, donde todas las cosas están dotadas de fuerzas que las animan y de una concepción dualista del mundo como ya hemos señalado anteriormente. Esta concepción del mundo da origen al chamanismo.

“El uso de alucinógenos esta íntimamente ligado a la ideología religiosa andina, correspondiendo a lo que Eliade (1958) califica de chamanismo. Los sacerdotes de esta religión de origen asiático, buscan entrar en estado de “éxtasis” para comunicarse con

³⁵ Silo “Debemos señalar que cuando hablamos de “mística” en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de “experiencia de lo sagrado” en sus diversas profundidades y expresiones.” Apuntes de Psicología IV. Ulrica Ediciones agosto 2006, Rosario Argentina. Página 326.

³⁶ Agostino Lotti “El animismo se basa en el registro cenestésico profundo de que el alma se puede mover y está en la base del chamanismo posterior...: antes del advenimiento del dualismo y el animismo no era posible ninguna sensibilidad del tipo chamánico.” “Espiritualidad en Anatolia y la Medialuna Fértil en el Mesolítico y comienzo del neolítico” Monografía Diciembre 2010. Página 5. <http://www.parcoattigliano.eu/>

los “otros mundos” irreales, superior e inferior comunicados entre sí a lo largo un “eje de mundo” (axis mundo). Para ello hay variadas técnicas, como; danzas y música rítmica, ayuno severo, etc. (Reichel Dolmatoff 1972: 84- 113). Una de las técnicas más empleadas es el uso de alucinógenos. Bajo su efecto el chamán desdobra su “yo” en uno real y otro imaginario que según la tradición andina es un ‘felino volador’, (Kauffmann Doig 1976) que puede comunicarse con los “otros mundos” y con los muertos, (ver Eliade op cit.), penetrando a ellos a lo largo del “axis mundi”.

“En la costa y zona andina peruana aún hoy, entre la población mestiza e indígenas la medicina popular esta íntimamente ligada a las ideas chamánicas y al uso de alucinógenos que administran los curanderos a sus pacientes.”³⁷

Hasta el día de hoy los “Yatiris” o chamanes en Bolivia cuentan la historia de haber sido, en alguna época de su vida, alcanzados por un rayo, del cual obtuvieron sus poderes. En un relato de un cronista español citado por Bouysse Cassagne podemos leer: *“Avía otros llamados Camascas los cuales decían que aquella gracia y virtud que tenían los unos, la habían recibido del Trueno, diciendo que quando algún rayo caía y quedara atemorizado después de vuelto en sí, decía que el trueno le había mostrado aquel arte, ora fuese de curar con yerbas, ora fuese de dar sus respuestas en las cosas que le preguntaban. (Molina, 1998:64) ”³⁸*

Los monolitos Pa-Ajanu son una síntesis de la dualidad entre el “fuego celeste”: el rayo y el relámpago y el fuego del interior de la tierra, de los volcanes; el hombre y la mujer; el este por donde sale el sol y el oeste por donde se pone. Esta representación dual, con dos rostros, uno de hombre y el otro de mujer, donde el primero mira al oriente y el segundo al poniente, con dos serpientes como rayos que suben de los pies a la cabeza a ambos costados, además de la representación de otros animales como el sapo en el tocado y el titi, o puma en los pies, puede ser la representación alegórica de la traducción de impulsos internos de sus experiencias místicas, expresados plásticamente mediante los elementos de la naturaleza.

Existe una interpretación muy interesante del investigador Ralph E. Cané sobre las representaciones duales en las culturas americanas. Él las atribuye al registro de un “desdoblamiento de la personalidad”, producto del consumo de sustancias psicotrópicas, donde una de esas partes puede incluso salir del cuerpo y volar.³⁹

³⁷ Cané Ralph E. “Alucinógenos utilizados en la región andina prehispánica”. Boletín de Lima N° 56, Año 10, marzo de 1988. Página 36.

³⁸ Bouysse Cassagne, “Le lac Titicaca: histoire perdue d'une mer intérieure”. Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos 21 (1) 1992. Página 63.

³⁹ Cané Ralph E. “El concepto de “felino volador” se debe a Federico Kauffmann, que los encuentra como elementos dominantes de la iconografía peruana y relacionada con Yaro o Illapa, el rayo. Anteriormente Max Uhle percibe las figuras constituidas por dos cuerpos, especialmente las de Nazca. Sin embargo ellos no relacionan estos seres dobles con el chamanismo y el uso de alucinógenos que consideramos ofrecen la explicación de un desdoblamiento de la personalidad del chamán, en una parte real y otra “irreal”, voladora, producida por visión de la

También podemos ver en estos Monolitos algunas características que nos señalan registros internos, como la mano derecha sobre el corazón, registro del plexo cardíaco, el registro de la emoción, y sobre el vientre, registro del plexo solar. Las serpientes que suben a ambos costados, como el registro de la energía vital hacia arriba.

Estos Monolitos Pa- ajanu pueden haber sido la representación de Tunupa, deidad del rayo y del fuego de los volcanes, representación compleja de registros profundos de su experiencia mística.

“Wachtel⁴⁰ (1991: 534-535) afirma que Tunupa aparece como una divinidad sumamente compleja, polimorfa; entre los aymaras es conocido como un dios vinculado a los rayos y tormentas, aparte de las características ya indicadas se conocen volcanes con el nombre de Tunupa, por lo que también esta asociado a las fuerzas tónicas. Estos aspectos múltiples están ligados a su carácter creador como dice Bertonio”.⁴¹

Como digresión, curiosamente en el Popol Vuh, Libro de los Quiches de Guatemala, se hace mención a estas divinidades primigenias, estas “fuerzas del cielo”: El Relámpago, la Huella del Relámpago y Esplendor del Relámpago.⁴²

Por otra parte la serpiente – rayo representaba la conexión entre los tres planos, sota tierra, tierra y cielo.⁴³

Parece ser que la serpiente indicaba también, como lo menciona Jimena Portugal; *“un trastrocamiento del orden existente, un cambio profundo del orden establecido, el fin de una época.”⁴⁴*

droga.””Alucinógenos utilizados en la región andina prehispánica”. Boletín de Lima N° 56, Año 10, marzo de 1988. Nota al pie de la página 35.

⁴⁰ Wachtel Nathan “Hombres de agua: El problema Uru”. Siglos XVI – XVII. Revista MUSEF Año 1 N° 1-2. La Paz “Le retour des ancêtres”. Bibliothèque des Science Humaines. Ed. Gallimard. Paris. 1990

⁴¹ Portugal Loayza Jimena. “Los mitos de Tunupa y las estelas Pa Ajanu.” Textos antropológicos N°9 1998 UMSA La Paz, Bolivia, páginas 71-72

⁴² Silo “Los dos engendrados obraron así para acabar con la maldad en el mundo habiendo ejecutado la Palabra de los Espíritus del Cielo... Luego, los engendrados se dirigieron prestos a cumplir el mandato que les habían encomendado las potencias del Cielo, las Palabras del Cielo que son: Maestro Gigante (Relámpago), Huella del Relámpago y Esplendor del Relámpago”. Mitos Raíces Universales Popol Vu “La historia perdida.”. Editorial Planeta 1991 página 130

⁴³ Ponce Sanginés. “La serpiente era uno de los nexos de enlace, salía de lo profundo, transitaba por el suelo y subía al firmamento en forma de rayo.; “Tiwanaku: Cosmovisión y Religión”. Coedición de Universidad Americana y Producciones CIMA., 2003 La Paz, Bolivia. Página 550.

⁴⁴ Portugal L. Jimena “El símbolo complejo de la serpiente ha trascendido desde la época prehispánica, la aparición de la misma amenazaba el orden, significaba conmoción y un momento de trastorno... Y la serpiente gigante sigue apareciendo acompañada de las tormentas, rayos y sonidos tónicos. La llegada de la serpiente estaba anunciando un Pachakuti.” “Los Mitos de Tunupa y las Estela Pa ajanu” Textos Antropológicos N° 9 1998 UMSA, La Paz Bolivia. Página 79.

*“Como resume Guaman Poma, Pachakuti es el desencadenamiento de los elementos naturales, humanos, y divinos que trastocan el mundo provocando su “vuelco”. El surgimiento de las serpientes gigantes estaría indicando el “vuelco” del mundo, donde se restauraría un orden perdido. Al salir los elementos salvajes al mundo de lo social y humano se está mostrando un momento primigenio de desorden social y cultural, necesario antes de restablecer el orden andino”.*⁴⁵

Para los Pukinas⁴⁶, Coac o serpiente, era la palabra relacionada a la divinidad suprema, y los Coac-upalleno o hechiceros son los adoradores de las serpientes.⁴⁷

Es por tanto que podemos decir que la serpiente-rayo tenía por significado desde un punto de vista místico, la experiencia de ascenso hacia los niveles más altos de conciencia, (y también hacia los niveles mas bajos o crepusculares), y era el chamán a través de su experiencia extática el que podía acceder a esa experiencia sagrada.⁴⁸

La concepción chamánica implicaba también la idea de un “espacio sagrado”, un “centro”, desde donde se puede producir la ruptura de nivel: Un eje central. Esta idea de “centro” puede referirse no solo a un espacio físico si no más bien a una situación psíquica interna, un estado interno que permitía la conexión.

*“El Universo en efecto, y vamos a verlo enseguida, se concibe grosso modo, como constituido por tres regiones – cielo, tierra, e Infiernos, unidas entre si por el **eje central**. ... Este eje central pasa por una abertura, por un agujero, y por este agujero los dioses descienden a la tierra y los muertos bajan a las regiones subterráneas; asimismo, por él, el alma del chamán en éxtasis puede subir o bajar durante sus viajes al Cielo o a los Infiernos.”*

*“El simbolismo del centro no es necesariamente una idea cosmológica. Originariamente es “**centro**”, sede posible de una ruptura de los niveles, todo espacio sagrado, esto es, cualquier espacio sometido a una hierofanía y que manifiesta realidades (o fuerzas, figuras, etc.) que no pertenecen a este mundo, que vienen de otra parte y en primer lugar del cielo. Se llegó a la idea de un “centro” porque se tenía la experiencia de un espacio sagrado, lleno de una presencia trans-humana: en este punto exacto se*

⁴⁵ Portugal L. Jimena. Ibíd. Página 79, 80.

⁴⁶ Los Pukinas o Collas fueron habitantes de la zona lacustre del Titicaca

⁴⁷ Bouysse Cassagne, “Lluvias y Cenizas; dos Pachacuti en la Historia”, Editorial Hisbol, Biblioteca Andina, La Paz, Bolivia, 1988, página 92

⁴⁸ Mircea Eliade. “Lo que distingue al chamán de otro individuo del clan no es la posesión de un poder o de un espíritu custodio sino la experiencia extática”. “La ascensión se realiza por medio del arco iris, mímicamente imaginado en forma de una enorme serpiente, sobre cuyo dorso el maestro instructor trepa como por una cuerda.” “El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis.” Fondo de Cultura Económica México. 2003 séptima reimpresión Página 101 y 120.

manifestó cualquier cosa de arriba (o de abajo). Mas tarde, se creyó que la manifestación de lo sagrado, en si misma, implicaba una ruptura de los niveles”⁴⁹.

Arquitectura ceremonial.

Los templos consistían en patios rectangulares hundidos o **templetes semisubterráneos**, sin techo, con una única entrada ubicada de manera descentrada respecto a sus muros. Se han encontrado al interior de ellos, monolitos de piedra del tipo Pa-Ajanu generalmente emplazados en el centro. Siempre estaban ubicados en la cima de altos cerros o en montes artificiales contruidos a nivel del lago o a los pies de altos riscos. Los sitios arqueológicos donde se han encontrado templos están distribuidos aproximadamente equidistantes unos de otros y su pertenencia esta marcada por rasgos topográficos⁵⁰.

Una muestra de ellos es el templete encontrado en Chiripa en la Península de Taraco, a orillas del Lago Titicaca, (figura 8), actualmente excavado y conservado. Sus dimensiones eran de 23 m de norte a sur y 21,5 m de este a oeste, con una profundidad de aproximadamente 3 m. Estaba compuesto por columnas líticas de aproximadamente 3 m de altura denominadas “Kalasasayas” o *pedras paradas*, entre las cuales se construyeron muros de sillares de piedras menores. Estos templetes tienen similitud con el Templete semisubterráneo de Tiwanaku, construido en el primer período, sobre el que hablaremos mas adelante.

⁴⁹ Mircea Eliade 2003 Ibíd. Página 123

⁵⁰Chávez K. y Chávez. S. “*The Yaya Mama Religous Tradition as an Antecedent of Tiwanaku.*” 1997 “*Tiwanaku: Ancestors of the Inca*” Denver Art Museum 2004. Página 71- traducción libre.

Figura 8. Templo Semisubterráneo Chiripa en la península de Taraco.

Estos espacios sagrados deben haber congregado a los habitantes de los poblados especialmente para la celebración de sus festividades, donde probablemente el chamán realizaba su viaje extático con fines benéficos para la comunidad, y su centro debe haber marcado el punto donde se producía la conexión con los otros planos o niveles cósmicos.⁵¹

Metalurgia

Los Chiripa trabajaban el oro, cobre y plata, desde una época muy temprana. Se hallaron escorias de fundición de cobre, y trabajos en oro y plata. También en excavaciones arqueológicas se extrajeron cintas laminadas de los metales mencionados. En estos trabajos se combinaba el metal con piedras semipreciosas como la malaquita, obsidiana y lapislázuli.⁵²

De acuerdo a la investigadora Therese Bouysse Cassane, *“la palabra titi de la que procede Titicaca, nos remite en efecto al llamado “choquechynchay”, “apu”⁵³ de los*

⁵¹ Mircea Eliade. *“Esta restringida minoría mística no solamente dirige la vida religiosa de la comunidad, sino que también, y en cierto modo, vela por su “alma”. El chamán es el gran especialista del alma humana: solo el la “ve”, porque conoce su ‘forma’ y su destino.” “El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis.” Fondo de Cultura Económica México. 2003 séptima reimpresión. Página 25*

⁵² Portugal L Jimena. 1998 *Ibíd.* página 76.

⁵³ Jefe, rey o padre.

otorongos". Pero titi tiene el significado también de plomo o estaño, mineral que caracteriza al "Collasuyu". Siendo titi a la vez estaño y gato montés, la palabra "titicamana" significa en Aymara tanto el minero que sacaba el plomo o el estaño, como el que tenía como oficio de "coger los gatos monteses y de aderezar sus pellejos", (Bertonio 1984 1612:313), de tal forma que el oficio de curtidor de pieles de gatos monteses se equiparaba simbólicamente con el de minero.

Además a las hijas de los" titicamanas" – mineros y curtidores, se las llamaba titis, es decir gatos monteses. En cuanto a los hijos, que luego heredaban el oficio de sus padres llevaban el nombre de copa, que es el de la piedra color azul verdoso ..., que designaba al ídolo de Copacabana, situado frente a la Isla del Sol.

Ambos ídolos eran piedras y estaban emparentados con el mundo sagrado de la minería, y eso es nuevo".⁵⁴

Esta interpretación de la representación del felino es muy interesante y se puede relacionar con la interpretación de A. Posnansky⁵⁵ que dice que el felino tiene relación con la luna y con lo nocturno, con la oscuridad. El estaño tiene un color plateado similar a la luz de la luna por lo que se puede interpretar que se asimilaba a la luna con el metal plateado que sacaban de las profundidades de la tierra. En la mitología de Tiwanaku se creía que el puma todas las noches iba devorando a la luna y era por esta razón que se producían las distintas fases de la luna: Nueva, creciente, llena y menguante.

Pachataka: Donde se mide el tiempo. (Figura 9)

Existe otro monumento lítico muy interesante, atribuido a esta cultura, que es llamado Pachataka; *"donde se mide el tiempo"*, ubicado en el cerro Kesanani, en Copacabana.

Es un observatorio solar donde se realizaban ceremonias al sol durante los solsticios y equinoccios.⁵⁶

⁵⁴Bouysse Cassagne. "Las Minas del Centro Sur Andino, Los Cultos Prehispánicos y Los Cultos Cristianos". Boletín del Instituto Frances de Estudios Andinos, 2005 Vol. 34 N° 003 Lima Perú

⁵⁵ Posnansky Arthur. "El puma, como hemos aprendido en las pictografías de millares de cerámicas, es el animal lunar que esta encerrado durante el día dentro de la cobija diurna, la cual se abre en la noche para dar paso a la "luna". 1945 Tomo II página 27.

⁵⁶ Escalante Moscoso Javier, Grasso, Montaña, Quiroga. "Este monumento corresponde a un observatorio astronómico con todos los elementos que permitían verificar los solsticios y equinoccios, de acuerdo a la verificación arqueológica efectuada. Además los cálculos matemáticos- astronómicos hechos por astrónomos del instituto de Física Cósmica marcan una edad aproximada de 1.764 años A.c., para el momento en que se erigió el observatorio. En esa época en la región lacustre predominaba la cultura Chiripa." Arqueología Monumental Mágica Editores, Bolivia, año 2008? Página 115.

Figura 8 “Pachakata”

Cultura Qaluyu, y Pucara en la cuenca norte del Lago Titicaca. (1.400 a.n.e. a 350 d.n.e.)⁵⁷

La cultura Qaluyu, (ca. 1.000 a 500 a.n.e.) es contemporánea a Chiripa y antecede a la cultura Pucara (200 a.n.e. a 350 d.n.e.), que tuvo por centro el sitio de Pucara a 100 Km. al norte del Lago Titicaca.⁵⁸

Los sitios arqueológicos denominados Qaluyu, se encuentran ubicados en la cuenca norte del Lago Titicaca mientras que los sitios Chiripa se encuentran ubicados en las orillas sur del lago.

“Los asentamientos *Qaluyu* tienen dimensiones pequeñas, incluyen en algunos casos, monolitos o *huancas*, que en la actualidad aparecen sin ninguna decoración en su superficie y se caracterizan por tener dimensiones modestas. Es significativo que la mayoría de los montículos tempranos fueron remodelados y re-utilizados durante épocas posteriores. Este es el caso de Pukara, Qaluyu, Camata, Ichu-Incatunhuiri.

⁵⁷ Tantaleán Henry “*Ideología y realidad en las primeras sociedades sedentarias (1.400 a.n.e a 350 d.n.e) de la cuenca norte del Titicaca, Perú.*” BAR International series 2150. 2010, Perú. Página 199.

⁵⁸ Elías Mujica B. “*Cusipata: una fase pre-Pukara en la cuenca norte del Titicaca.*”. Artículo Gaceta Arqueológica Andina. Instituto Andino de Estudios Arqueológicos Año IV – marzo 1987 N° 13. Página 22.

Generalmente, las *huancas* se hallan en la parte superior de los montículos y se cree que estarían asociadas a estructuras rectangulares o “*plazas hundidas*” de los que formarían parte constitutiva, aunque por el momento, no existe más que observaciones de superficie de dicha relación espacial y temporal.”⁵⁹ (Figura 10)

Figura 10 Huanca.

Cultura Pucara.

Según Tello,⁶⁰ la cultura Pucara sería un foco característico de la cultura Chavín. Esta cultura convive en su primera fase con Qaluyu.

Algunas características que Tello menciona como propias de la cultura Pukara son; el culto al jaguar, a los animales fieros de la floresta, a la serpiente y “*la predilección por la cacería de cabezas humanas*”.⁶¹

“Se han distinguido tres tipos de esculturas líticas talladas en bajo y sobre relieve: Estelas (escalonadas, rectangulares y zoomorfas estilizadas), monolitos antropomorfos (estatuas y estatuillas), y los bloques decorados con formas geométricas.

Las Estelas corresponden a las piezas de mayor tamaño, cantidad, recurrencia y complejidad en los diseños que se han conservado en su superficie. Están hechas para estar colocadas de forma vertical en la tierra, por ello se componen de una parte que iba enterrada no muy trabajada y la parte visible de mayor extensión y con las superficies bastante alisadas y cubiertas de decoraciones en bajo y alto relieve.”⁶²

⁵⁹ Henry Tantaleán. “*Ideología y realidad en las primeras sociedades sedentarias (1400 a.n.e a 350 d.n.e) de la cuenca norte del Titicaca, Perú.*” BAR International series 2150. 2010, Perú. Página 100.

⁶⁰ Tello Julio “*Chavín: cultura matriz del la civilización andina*”, Universidad Mayor de San Marcos volumen II 1960. página 20.

⁶¹ Tello 1960 *Ibíd.* Página 12

⁶² Tantaleán Henry. “*Ideología y realidad en las primeras sociedades sedentarias 1400 a.n.e a 350 d.n.e de la cuenca norte del Titicaca, Perú.*” BAR International series 2150. Año 2010. Página 124-125.

La mayoría de estas piezas estarían ubicadas en lugares abiertos, susceptibles de ser observadas por todos los lados en que tenían grabados.

Podemos reconocer dos grupos distintos de Estelas. Uno que tiene una figura principal, con forma zoomorfa, (serpiente, sapo o gato), acompañado por un círculo en sobre relieve o por dos círculos en sus extremos opuestos, (figura 11 a, b y c) y el otro que presenta figuras principalmente geométricas simbólicas (Figura 12). A este segundo grupo corresponde la “Estela del Rayo”, descrita anteriormente.

Figura 11 a

b.

C.

Figura 12. Estela de Hatuncolla

Los Monolitos con características antropomorfas tallados en piedra, tienen algunas características propias como una cierta rigidez y los brazos a ambos lados del cuerpo. Figuras hieráticas con vestimentas similares que hacen pensar que se trataría de un estado organizado que se representa de un modo estandarizado. Muchas esculturas son muy similares unas a otras.⁶³ Se cree que en Pucara se practicaba un rito relacionado con cortar cabezas humanas. Muchos indicios así lo demuestran como el personaje denominado “El Degollador”, representado en piedra con una cabeza cortada en una mano y un cuchillo en la otra, y varias representaciones de cabezas cortadas en vasijas cerámicas y textiles.

Los monolitos antropomorfos, llevan sobre su cabeza una cabeza de serpiente. (Ver figuras 13, 14 y 15).

⁶³ Tantaleán Henry. “De hecho, el personaje de El Degollador fue representado en piedra de manera estandarizada, como se puede apreciar en las esculturas de Pukara (Valcárcel 1932b: 19 y 23), Japisi, Arapa (Chávez 1981, fig.1), Altarane, Hatuncolla (Paredes 1984) y dos esculturas más ubicadas en la isla del Sol (Ponce Sanginés 1969)”. “Arqueología de la formación del Estado. El caso de la cuenca norte del Titicaca”. Fondo editorial del Pedagógico San Marcos. Perú. Octubre 2008. Página 206.

Figura 13

Figura 14

Figura 16 Cerámica Pucara con figura de felino

Figura 15. El degollador.

En Pukara existe un centro ceremonial con 6 pirámides escalonadas truncadas. La más conocida es Kalassaya que tiene siete plataformas de piedra y un templete semisubterráneo en la cumbre, (Figura 17).

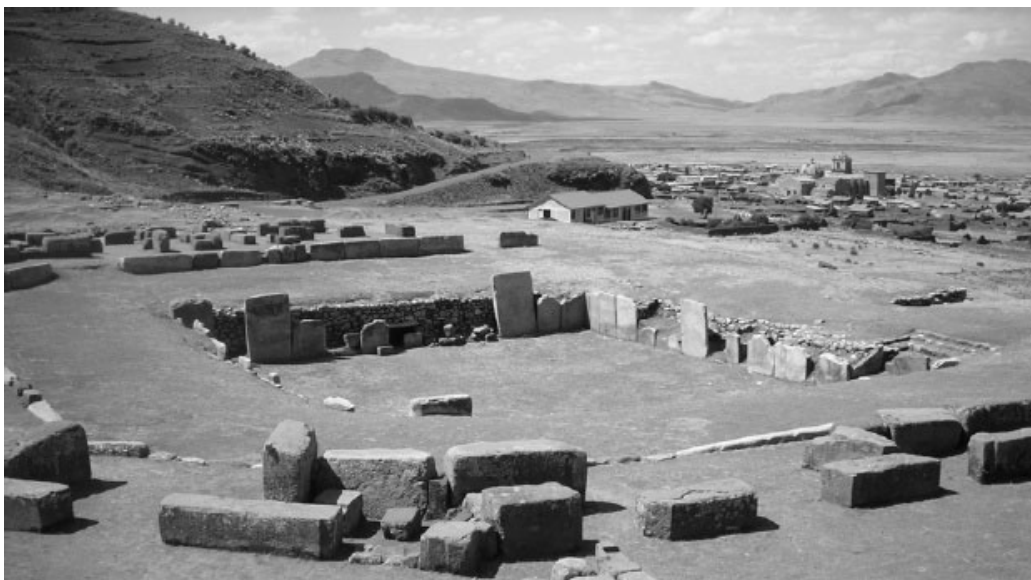

Figura 17. Templo Semisubterráneo en la cima de la pirámide de Kalasaya. Cultura Pucara. Fuente: Henry Tantaleán. 2008.

Pukara está ubicado a 100 Km. al noroeste del Lago Titicaca en su extremo norte y Tiwanaku, curiosamente, al sur del lago, en su extremo sur este, por lo que ambos centros formaban los extremos de una mandorla, con el lago de por medio.

Durante el período denominado Formativo superior⁶⁴, (500/200 a.n.e- 400 d.n.e.) coexistieron ambas culturas, además de otras que también tendrían como modelo de organización la de señoríos complejos: Chiripa Tardío (500-200 a.n.e.), Kalasasaya (ca.200 a.n.e.-200 d.n.e.), Sillumocco Tardío (200 a.n.e.-400 d.n.e.), Ckackachipata (200 a.n.e.-400 d.n.e.), y Qeya (200-400 d.n.e.). Pensamos que Kalasasaya finalmente reemplazó a Chiripa Tardío en la región sur del Titicaca, y que Qeya, a su vez, se desarrolló a partir de Kalasasaya y es la que dio origen a la cultura tiwanakota.

En esta época las fronteras políticas seguramente eran fluidas, en la medida en que constantemente cambiaban las relaciones competitivas y las alianzas entre los diferentes grupos.⁶⁵

⁶⁴Tantaleán Henry. "El Formativo Superior representa el desarrollo de las primeras sociedades marcadamente jerarquizadas en la Región del Titicaca. Estas sociedades corresponderían a los modelos de organización de **señoríos complejos** en la literatura antropológica. La adopción de jerarquías sociales y políticas hereditarias, equiparado casi con toda certeza a una jerarquía económica, señala en la región del Titicaca, la transición del Período Formativo Medio al Superior. El Formativo Superior se define, por lo tanto, como el período en el cual se desarrollan señoríos complejos y eran las organizaciones políticas dominantes en la región." "Arqueología de la formación del Estado. El Caso de la cuenca norte del Titicaca". Fondo editorial del Pedagógico de San Marcos. Octubre 2008. Segunda Edición. Página 214.

⁶⁵ Charles Stanish, Edmundo de la Vega M., Lee Steadman, Cecilia Chávez Justo, Kirk Lawrence Frye, Luperio Onofre Mamani, Matthew Seddon, and Percy Calisaya Chuquimia. "Archaeological Survey in the Juli-Desaguadero Region of the Lake Titicaca Basin, Southern Peru", Fieldiana Anthropology, Field Museum Press, Chicago, Illinois, 1997, páginas 11-12. Translation by Dr. Felix Palacios*

Podemos encontrar algunos monolitos en Tiwanaku que actualmente se cree que fueron Pucara.⁶⁶ (Figura 18 y 19).

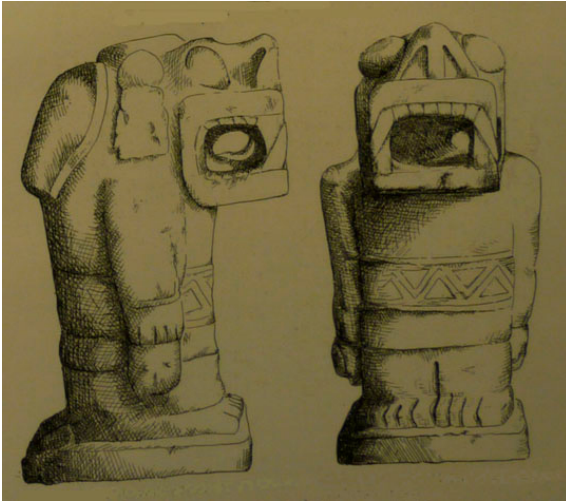

Figura 18 del “Chachapuma” Museo del Hombre en París.
Fuente: Posnansky 1945 Tomo II

Figura 19. Fuente: Posnansky Tomo II.

Resumen y síntesis.

Reconocemos tres etapas en el desarrollo de los asentamientos en la zona lacustre del Titicaca: Una primera etapa de diferenciación, denominada **Formativo temprano**, que comenzaría con los primeros asentamientos en las orillas del Lago Sagrado entre ca. 2000/1300-1300/900 a.n.e.) , principalmente cazadores y pescadores. Creemos que es en esta primera etapa que surge la deidad de Qupakawana, diosa del lago, y que esta etapa correspondería a una época matriarcal.⁶⁷

La diosa es una alegorización de las aguas primigenias que dan origen a la vida y de un pez hembra que representa la fertilidad, por la gran cantidad de ovas que el pez

⁶⁶ Bouysse –Cassagne Therese. “Numerosos son los rasgos estilísticos compartidos por Pucara y Tiwanaku, o monolitos Pucara encontrados en Tiwanaku y sus contornos (piedra del Trueno en Arapa y Tiwanaku, estatuas de la iglesia de Tiwanaku, monolito barbado del Templete semisubterráneo), conviene ver en estos hechos el reflejo de posibles migraciones desde Pucara hasta Tiwanaku durante la fase de acentuación de las lluvias? “Lluvias y Cenizas. Dos Pachacuti en la Historia”. Editorial Hisbol Biblioteca Andina 1988 La Paz, Bolivia. Página 43.

⁶⁷ Portugal L. Jimena. “Es posible que los grupos de cazadores y pescadores como los Urus hayan sido los portadores iniciales de una ideología particular donde se destaca el papel generador a partir de la figura femenina, no raro en sociedades cazadoras – pescadoras donde la reproducción natural de animales y vegetales es esencial al sustento”. Op.citp. Página 88

deposita en el agua. Su fiesta se celebraba durante el mes de febrero, mes de las lluvias. Parece ser que es en esta época que estuvo también vigente el culto al felino refulgente o Titi.⁶⁸ De acuerdo a Posnansky el otorongo tenía relación con la luna y la noche y se lo representaba en su iconografía con un disco blanco colgado al cuello.⁶⁹ Ponce dice que existía un culto al “*felino refulgente estelar*”, “*exponente del elemento fuego*”⁷⁰. La isla Titikaka, que en runa simi significa “*peña del tigre*” era un lugar muy significativo en la mitología de los pueblos de esta época.⁷¹

Una segunda etapa de complementación conocida como **Formativo Medio**, (1300/900 - 500/200 a.n.e.) donde se desarrolla la agricultura, la minería, los ayllus y el trabajo cooperativo basado en el principio de reciprocidad⁷² y crecen los asentamientos humanos y sociedades con una cierta jerarquía, centros ceremoniales con patios hundidos y la evidencia de un trabajo conjunto justamente en la construcción de estos centros ceremoniales y cultivos agrícola en andenes y camellones; además de evidencias de un intercambio tanto de bienes como de experiencia, entre las distintas culturas sur americanas de esta época, con algunas características comunes. Creemos que es en este momento que surgen los monolitos Pa- Ajanu o Yaya Mama, que representan la dualidad y el complemento.⁷³

“Con el periodo formativo y el advenimiento de la agricultura y cría de animales esta ideología religiosa habría sido complejizada con la necesidad de las lluvias y su control para la producción agrícola y pecuaria por tanto se destaca en este período el papel complementario de los aspectos femenino y masculino en sus deidades.

⁶⁸ Ponce Sanginés. “*Tiwanaku: Cosmovisión y Religión*.” Producciones CIMA, La Paz Bolivia, año 2003, página 571.

⁶⁹ Posnansky Arthur “*En el primer período de Tihuanacu, cuando aún subsistían las costumbres matriarcales, diose mayor importancia a la luna que al sol, como se nota en la cerámica de aquel período. Entonces se observaban y conocían los movimientos y los períodos sinodales del astro de la noche...*” “*Tihuanacu, la cuna del hombre americano*”. Tomo II 1945 página 12.

⁷⁰ Ponce Sanginés. “*Tiwanaku: Cosmovisión y Religión*.” Producciones CIMA, La Paz Bolivia, año 2003, página 539

⁷¹ Bouysse –Cassagne Therese. “*Los mitos tratan de dos lugares esencialmente: Tiwanaku y una isla del lago Titicaca (isla Titicaca o isla del Sol.) Y es allí donde los primeros ocupantes del lago – que convendrá caracterizar, luego los Aymaras y después los Incas, inscribieron como en un palimpsesto una parte importante de su historia.*”. “*Lluvias y Cenizas. Dos Pachacuti en la Historia.*” Editorial Hisbol Biblioteca Andina 1988 La Paz, Bolivia. Página 27.

⁷² Tello Julio. “*Paracas segunda parte*” Universidad de San Marcos e Institute of Andean Reserch. N.Y. 1979. Página

33

⁷³ Ponce Sanginés. “*Tiwanaku: cosmovisión y Religión*. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, 2003. página 571.

*“... durante la época del Formativo la pareja civilizadora representada en las estelas Pa-Ajanu muestra la importancia de las diferentes actividades realizadas por hombres y mujeres y el rol equilibrado en las tareas domésticas, económicas, etc.”*⁷⁴

La polaridad Hannan, (masculino) – Hurin, (femenino) de los Ayllus, la experiencia mística del Chamán que conecta las fuerzas de la tierra; el fuego de los volcanes y las fuerzas del cielo; el rayo el relámpago: Es la era de Tunupa, dios de los volcanes y del rayo. En Tiwanaku durante este período se construyó el templete semisubterráneo donde se han encontrado estelas del tipo Pa Ajanu como el denominado Kontiki o Barbado. Según Guáman Poma esta era termina con un diluvio. También Bouysse Cassagne dice que es muy probable que alrededor del 250 a.n.e. se haya producido un aumento significativo de las aguas del Lago Titicaca producto de las lluvias y esto haya causado inundaciones masivas en los pueblos que vivían en las zonas mas bajas a orillas del lago causando su destrucción.

La Tercera Etapa o de síntesis del desarrollo de las culturas en torno al Lago Titicaca, se denomina **Formativo Superior, o Formativo Tardío**, de acuerdo a la cronología de John Janusek (200 a.n.e. a 400 d.n.e.). Según su hipótesis, en esta época se habrían producido migraciones masivas desde Pucara hacia Tiwanaku lo que explicaría la similitud de rasgos estilísticos entre ambas culturas, así como el hallazgo de esculturas Pucara en Tiwanaku.

Parece ser que en los comienzos del **Formativo Tardío** se produjeron desastres naturales importantes como inundaciones y probablemente aunque es mas dudoso, erupción de volcanes en la zona. También hay cambios profundos en estos pueblos, en su organización, y sucede la desaparición de la cultura Chiripa en el 100 d.n.e., así como la desaparición de la cultura Pukara, Sillumoco Tardío y Chacachipata en el 400 d.n.e., dando paso a la cultura Tiwanakota.

Tiwanaku surge como la unificación y síntesis de las culturas en torno al Lago.⁷⁵ Henry Tantaleán señala que se describe a Tiwanaku en esta época como el resultado del trabajo acumulado por las sociedades de toda la cuenca del Titicaca”.⁷⁶

El Período Tiwanaku IV (400/500 d.n.e a 800 d.n.e.), de acuerdo a Janusek, es la etapa en la que se sitúa la construcción del Templo del Sol en Tiwanaku, objeto de nuestro estudio. (Para Bennett, Ponce y Posnansky esta etapa en Tiwanaku correspondería a la Época Urbana o Clásica. (0 a 700 d.n.e.). Este período se caracteriza por la formación de Señoríos Complejos.

⁷⁴ Portugal Loaiza Jimena. “Los Mitos de Tunupa y las Estelas Pa ajanu.” Textos Antropológicos N° 9 1998. UMSA La Paz, Bolivia, página 88.

⁷⁵ Ibíd. Bouysse Cassagne 1988 página 43

⁷⁶ Tantaleán Henry. “Arqueología de la formación del Estado.” *El caso de la cuenca norte del Titicaca*. Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, Octubre 2008, página 2006.

“Guáman Poma de Ayala distingue dos edades primitivas (Wari Runa y Wari Viracocha Runa), la doble creación de Cobo, (antes y después del diluvio), o las aseveraciones ya citadas de un Sarmiento de Gamboa cuando constata que de la primera humanidad anterior al diluvio solo quedaron los edificios de Pucara y que la segunda humanidad es la creación de Viracocha, el mismo dios que mando el diluvio.”

“En el ámbito lacustre Viracocha aparece como la emanación simbólica de los cambios climáticos y en esta óptica su poder consiste a la vez en la manipulación del espacio y del tiempo, es decir, de la pacha y es Viracocha Pachayachachic”.⁷⁷

Hay dos mitos que nos hablan sobre lo que podría haber sucedido en esta época que marca el comienzo de una nueva cultura pero que tiene raíces profundas en las etapas anteriores.

⁷⁷ Bouysse Cassagne “Lluvias y Cenizas: Dos Pachacuti en la Historia”, Editorial Hisbol, Biblioteca Andina, La Paz, Bolivia, 1988, página 82.

2. La Segunda Creación.

Tiwanaku, Época urbana o clásica o Tiwanaku IV. (400/500 a 700/800 d.n.e)

Los Mitos de la Segunda Creación.

“Los mitos no son fenómenos racionales... no se forman desde el pensamiento... esa no es la esencia de los mitos... se forman traduciendo señales provenientes desde los espacios profundos...”

¿Qué determina al momento histórico que corresponde al surgimiento del mito?

El derrumbe de las culturas. Es este derrumbe lo que determina el clamor de los seres humanos y es el clamor de los pueblos lo que hace posible la impresión del mundo trascendental en el proceso histórico y con ello el surgimiento del mito.”⁷⁸

Una característica especialmente interesante de los mitos de estos pueblos en torno al lago, es la referencia que en ellos hacen a los lugares físicos, espaciales y geográficos, donde ocurre el mito. El mito da origen a sus lugares sagrados, o “huacas”; tiene referencia espacial.

Bouysse Cassagne dice: *“La plasticidad del mito y su capacidad de transformación no están en juego. Lo que se toma en cuenta es esta obsesión, tan particular al hombre de esta región, ligada a la preocupación de marcar su espacio, de privilegiar ciertos lugares, de sacralizarlos de modo que la escritura del mito reenvía muy directamente, al menos es lo que pensamos, a la arquitectura de una cierta geografía religiosa donde cada una de las sucesivas invasiones tuvieron que inscribirse.”⁷⁹*

De acuerdo al mito de Wiracocha,⁸⁰ éste sale nuevamente del Lago Titicaca y convierte en piedra a las gentes del tiempo de la oscuridad porque *“le hicieron un deservicio a este señor Viracocha”*, y saca un cierto número de gente con la cual se va a Tiwanaku donde crea el sol y el día y luego a la luna y las estrellas.

“En los tiempos antiguos dicen ser la tierra e provincias de Pirú (Perú) oscura... En estos tiempos que esta tierra era toda noche dicen que salió de una laguna, (Lago Titicaca), que es en esta tierra del Pirú en la provincia que dicen de Collasuyo un señor que

⁷⁸ “Sobre el Nuevo Mito, la Mística y la Cultura”. Apuntes de Enrique Nassar de una conversación con SILO. Mendoza, 26 de Noviembre de 2006. Extraído de <http://www.pazfuerzayalegria.net/Es-hora-de-darle-al-mundo-un-nuevo-mito>.

⁷⁹ Bouysse Cassagne. “Lluvias y Cenizas: un nuevo Pachacuti en la historia”, página 27

⁸⁰ Ponce Sanginés. “Este mito recogido por los cronistas coloniales tras la conquista, muestra su concatenación con Tiwanaku como cuna de la segunda humanidad y donde opera el dios demiúrgico. Debe remontarse el citado mito al período mismo de Tiwanaku y que fue de seguro recogido mas tarde por los Inkas.” “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”. Pág. 559.

llamaron Contiti Viracocha... el cual dicen haber sacado consigo cierto número de gente del cual número no se acuerdan y como este hubiese salido de esta laguna fuese de allí a un sitio que junto a esta laguna está donde hoy día es un pueblo que llaman Tiaguanaco... Allí improviso dicen que hizo el sol y el día y que al Sol mandó que anduviese por el curso que anda y luego dicen que hizo las estrellas y la luna...”.⁸¹

De acuerdo al mito, Wiracocha funda Tiwanaku y hace de piedra todas las razas de todos los pueblos y manda a su gente a crear a los distintos pueblos, tal como él los creo, de los lagos y ríos, cavernas y montañas, hacia el este, el norte y el sur y luego el se va hacia el oeste internándose en el mar. En este mito Wiracocha sale nuevamente del lago, origen de la vida, y va a Tiwanaku, que es el centro y desde allí, siguiendo los puntos cardinales, manda a los primeros al este luego a los segundos al sur, los terceros al norte y el se va por Cuzco hasta Cajamarca hasta el mar (Puerto Viejo), hacia el oeste.⁸² (Figura 20)

Figura 20 Mapa del recorrido de Viracocha según el mito.

⁸¹ Juan Diez de Betanzos. “*Suma y narración de los Incas*”. Transcripción: M. del Carmen Martín Rubio Editorial Atlas Madrid 1987. Página 51

⁸² Juan Diez de Betanzos. “*Suma y narración de los Incas*”. Transcripción: M. del Carmen Martín Rubio Editorial Atlas Madrid 1987. Capítulo II Páginas 52, 53, 54.

Este Mito esta relatando un cambio de era, de la oscuridad a la luz, un nuevo nacimiento de la humanidad, un cambio en la espiritualidad y probablemente de la creación de un calendario solar y su origen es Tiwanaku.⁸³

El otro mito es el Mito de la apertura del río Desaguadero por Tunupa.

Como hecho histórico este río se abrió desde el Lago Titicaca al final de la época de subida de las aguas, alrededor de 250 a.n.e/250 d.n.e. En el mito, Tunupa es amarrado y arrojado en una balsa al lago Titicaca. La balsa en su recorrido llega hasta donde ahora está el río Desaguadero y con la proa de la balsa se abre este nuevo río que conecta el Lago Titicaca con el Lago Poopó.⁸⁴ (Figura 21.)

Figura 21. Sistema Titicaca, río Desaguadero, Lago Poopo y Coipasa.

⁸³ Portugal Jimena. "Tal vez durante este período el aspecto masculino y solar de la deidad son mas resaltados y se ven expresados en la figura central de la Puerta del Sol (como indicó Wachtel, 1990)." "Los Mitos de Tunupa y las Estelas Pa ajanu" Textos Antropológicos N°9 1998. UMSA La Paz, Bolivia. Página 88.

⁸⁴ Bouysse Cassagne. "Lluvias y Cenizas: Dos pachacutis en la Historia". Editorial Hisbol. Biblioteca Andina, La Paz Bolivia. 1988. Página 82.

“Una parte del mito difundido a partir de los cronistas, indica que Tunupa es lanzado finalmente al lago Titicaca con dirección al río Desaguadero por un importante personaje aymara que gobernaba por la zona de Carabuco, incluida en el territorio Umasuyu, donde según los datos históricos existía una abundante población Uru. (Ver Wachtel 1984)”⁸⁵

Ambos mitos hablan de la época del diluvio, de la destrucción de lo existente y la creación de un mundo nuevo luminoso: **La segunda creación**. En el caso de Tunupa este es desterrado del Lago Titicaca y se dirige en una balsa hacia el sureste de la cuenca lacustre, hacia Pampa Aullagas y el Lago Poopó. Probablemente este destierro está significando un cambio profundo de creencias, donde Tunupa que representa las fuerzas del fuego de la tierra y el cielo, la dualidad masculina-femenina, es reemplazado, o por lo menos su parte femenina postergada a un segundo plano.

“Al menos se podría considerar la expulsión de una deidad vigente hasta entonces en la zona lacustre, la cual sería deportada a la zona sur del eje acuático, por ello es que entre los Muratos y Chipayas pervive la deidad Tunapa con atributos diferentes al de Tunupa que conocemos para la zona circumlacustre del Titicaca, según la versión de las crónicas.”... “En los mitos que sobreviven hoy entre las comunidades de Urus como por ejemplo los Uru Muratos y Chipayas se habla de Tunapa como una bella mujer que es asediada por algunos cerros y que escapa escondiéndose en el Lago Coipasa.” ... “Es posible que simplemente se estaría hablando de unas diosas que retornan al medio del que proviene su poder y particularidad: el lago o el mar.”⁸⁶

Algunos estudiosos relacionan también este cambio en las creencias de los pueblos circumlacustres, con la llegada de los Aymaras a la zona, ya que estos adoraban a los cerros y altas cumbres como sus “*Achachilas*” o espíritus de sus antepasados y en este mito, son los cerros con sus asedios los que obligan a la mujer a volver a su origen que es el lago.⁸⁷

En este destierro de Tunupa hay una nueva apertura de posibilidades, ya que el río Desaguadero permitió la conexión acuática entre ambos lagos y una apertura espacial hacia el sureste. Esto sucedió al final de la cultura Pukara y principios de la de Tiwanaku.⁸⁸ El mito está relatando un cambio de creencias y de concepción del mundo.

⁸⁵ Jimena Portugal. Página 72

⁸⁶ Jimena Portugal. “Los Mitos de Tunupa y las estelas Pa ajanu” Textos Antropológicos N° 9 1998 UMSA La Paz, Bolivia. Página 92-93

⁸⁷ Bouysse Cassagne. “Lluvias y Cenizas: un nuevo Pachacuti en la Historia” Editorial Hisbol, Biblioteca Andina, La Paz, Bolivia, 1988 páginas 58-60

⁸⁸ Bouysse Cassagne. “Lluvias y Cenizas un nuevo Pachacuti en la Historia”. Editorial Hisbol, Biblioteca Andina, La Paz, Bolivia, 1988 Página 85.

A su vez, en el mito de Wiracocha este se va al norte, abriendo la conexión con otros pueblos en esa dirección.

“Dicho en otras palabras la aparición del sol (o su corolario, el fin del diluvio), señala el momento constitutivo de una nueva temporalidad y quizás podemos arriesgarnos a decir de una nueva divinidad ligada a la isla de Titicaca.”⁸⁹

Se puede inferir del mito de Wiracocha el carácter multicultural de la segunda época de Tiwanaku, lo que es corroborado por algunos estudios antropológicos que señalan que hubo migraciones de poblaciones desde toda la zona lacustre hacia Tiwanaku. Las poblaciones se concentraron en los alrededores de Tiwanaku y la ribera sur del lago, donde aumentó el cultivo intensivo de la tierra⁹⁰ en andenes y sobre todo en camellones, las obras hidráulicas para el riego y las obras de construcción de este gran centro ceremonial.⁹¹

En este contexto mitológico y temporal nace el Tiwanaku urbano o clásico del segundo y tercer período.

Cosmovisión.

Antes de seguir con el Tiwanaku urbano, haremos una digresión para hablar sobre su cosmovisión, lo que nos permitirá hacer una relación posteriormente, entre el significado de su ordenamiento espacial, sus monumentos, iconografía y arquitectura y su cosmovisión.

El concepto Pacha; espacio-tiempo.

El concepto “Pacha” significaba simultáneamente, tiempo y espacio. Este concepto debe haber surgido como síntesis de la observación de la naturaleza y de la vida siempre cambiante, del aparente movimiento del sol y de los astros alrededor de la tierra, con ciclos y ritmos diarios, mensuales y anuales.

En la ausencia de una estrella brillante cerca del polo sur como referencia, los pueblos andinos organizaban el cielo con referencia a la Vía Láctea, llamada “*Lacampu Jahuira*”, el río del firmamento y su aparente rotación cruciforme. En un período de 24 horas, la

⁸⁹ Bouysse Cassagne . “*Lluvias y Cenizas; un nuevo Pachacuti en la Historia*”. Editorial Hisbol, Biblioteca Andina, La Paz, Bolivia, 1988 Página 109.

⁹⁰ Escalante Moscoso Javier Francisco. “*Es posible que se hayan conjuncionado varias condiciones para llegar a ese incipiente nuevo estadio. Mencionaremos: la explosión demográfica, la especialización de oficios, ampliación del sistema de intercambios comerciales, creación de normas o leyes de conducta (Ayllus, tributos, etc.), pero sin duda, fueron los excedentes de la producción agrícola mediante la incorporación de innovadoras formas de cultivo, las que permitieron alcanzar un acelerado cambio hacia un pujante desarrollo urbano.*” “*Arquitectura Prehispánica*” Producciones CIMA segunda edición. 1994, página 113.

⁹¹ Kolata Alan. “*The Agricultural Foundation of the Tiwanaku State: A view from the heartland.*” *American Antiquity*. 51(4) 1986 pages 748 - 762

Vía Láctea forma dos ejes cardinales que se intersectan y dividen los cielos en cuatro partes. Como el plano de la Vía Láctea está inclinado respecto al eje de la tierra, las estrellas de un cuarto subirán mientras que las del cuarto opuesto, se ponen o bajan, al tiempo que la tierra rota⁹². La Vía Láctea y todas las estrellas giran alrededor de un punto en el espacio.⁹³

*“En lengua aymara antigua la expresión **Pacha** significaba tiempo, según consigna en su vocabulario Bertonio, pero a su vez se vinculaba con el espacio. De tal suerte se imbricaban estrechamente los parámetros espacio-tiempo. Se trataba, empero, de un tiempo cíclico, sujeto a un ritmo de comienzo, culminación y epílogo, vale decir que se repetía constantemente según un proceso determinado.”*

“Ese tiempo cíclico se traducía en cuatro expresiones; cosmogónica, estacional, agrícola y vital.”⁹⁴

“El vocablo Pacha en aymara significa simultáneamente espacio y tiempo, en íntima asociación. Encierra mayor profundidad en el pensamiento a la que denota a simple vista, porque invoca que funcionan conjuntamente ambas connotaciones como inseparables.”⁹⁵

*“En lo que toca a lo cosmogónico se consideraba un **marco con cuatro ciclos** sucesivos de creación, madurez y destrucción. Marcaba esta el final de una era para señalar a su vez el comienzo de otra y así sucesivamente una alternancia de épocas que vencían un curso prefijado. El término recibía la denominación de **pachakuti**, vale decir el mundo dado vueltas, de conclusión de una época y el retornar del tiempo para abrir un nuevo ciclo. Cada uno se hallaba vinculado a un elemento; agua, fuego, aire, tierra, de suerte que la consumación se debía a una catástrofe promovida por ellos, verbigracia, diluvio, erupción volcánica, incendio, viento huracanado, tempestad, movimiento sísmico, etc. Un trastrocamiento que derrumbaba el orden existente para implantar uno otro diferente. Tenía que transformarse todo, el poder político y hasta los dioses experimentaban el cambio. Pero la periclitación de lo establecido señalaba el advenimiento de algo nuevo y que inducía a esperanza. Era un esquema del que no se podía salir, seguía un compás inconcluso de ascenso y descenso.”⁹⁶*

⁹² Gardner William Gustav “Map making in the central andes.” University of Wisconsin. Chapter 6. Page 260.

⁹³ Berastain Juan Palao. “Laccampu Jahuira, el río del firmamento, (la Vía Láctea), gira alrededor de un sitio cerca de Chakana, (Cruz del Sur). Al observarla cuando oscurece, se mueve hacia arriba y hacia la derecha; para estar cuando amanece, al revés y al otro lado. Al anochecer esta de nuevo en el mismo sitio del día anterior. Ella y todas las estrellas giran alrededor de un punto en el espacio.” “La Religión del Titicaca. Revelaciones del Yatiri.” Editorial Yatiri, Puno, Perú 2001. Página 11.

⁹⁴ Ponce Sanginés. “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003, página 594.

⁹⁵ Ponce Sanginés. “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003, página 556

⁹⁶ Ponce Sanginés. “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003. página 594

“El tiempo cíclico se reflejó también en el calendario de Tiwanaku. Hasta ahora el tema se ha concentrado fundamentalmente sobre el friso esculpido de la Puerta del Sol y en las interpretaciones calendáricas que se la ha conferido.”⁹⁷.

El pensamiento cosmogónico tiwanakota habría concebido que el mundo, entiéndase su mundo, había atravesado cuatro ciclos anteriores, cada cual con sus respectivas características y que el vigente era el quinto.⁹⁸

Los tres planos o niveles y la cuadripartición del espacio terrestre.

La cosmovisión tiwanakota consideraba al mundo dividido en tres planos o niveles: un plano alto o mundo sobrenatural o cielo, (*Alajpacha* en lengua Aymara), donde emplazaban a sus dioses, al sol, la luna, las estrellas, y las constelaciones que tenían su correlato en el plano terrenal, el rayo y el trueno y también a las aves, (como el Cóndor), conectores con ese otro plano. Un nivel terrenal, (*Akapacha*), donde vivía el ser humano y los seres vivos y un plano bajo tierra o inframundo, (*Mankhapacha*), donde estaban los muertos a los que denominaban “*malki*”, que significa también almacigo; los gusanos, las semillas que luego germinarían, y también seres sobrenaturales relacionados con los fenómenos ctónicos. (Este nivel a veces lo ubicaban en las profundidades de los lagos y mares). Cada uno de estos planos estaba dividido en cuatro partes, o cuatro suyus, por los puntos cardinales; norte, sur, este y oeste; *kollasuyu*, *umasuyu*, *chinchaysuyu* y *kuntisuyu*, en lengua quechua, ya que es terminología inca, pero proviene de la cosmovisión tiwanakota.⁹⁹

Tenían una concepción tetráctica del mundo y a la vez tridimensional¹⁰⁰ donde existían tres planos superpuestos conectados por un eje central o “axis mundi”, emplazado en el centro.

En el mito del Popol Vuh¹⁰¹ se menciona esta misma concepción del mundo compuesta por tres planos superpuestos, divididos en cuatro partes: *“Grande era la descripción y el relato de cómo fue formado y repartido en cuatro partes, como fue señalado y el cielo fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue extendida en los tres cuadrados: el del cielo, el de la tierra y el del mundo subterráneo”*. Aquí se hace una descripción sobre el mundo dividido en cuatro partes y medido en *“los tres cuadrados: el del cielo, el de la tierra y el del mundo subterráneo”*. Tres mundos superpuestos, tres planos o niveles, cada uno dividido en cuatro partes. (En algunas versiones se habla de la profundidad de los mares y lagos, en vez del mundo subterráneo).

⁹⁷ Ponce Sanginés. “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003. página 598

⁹⁸ Ponce Sanginés. “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003. página 598

⁹⁹ Ponce Sanginés. “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003. página 591

¹⁰⁰ Ponce Sanginés. “Tiwanaku: Cosmovisión y Religión.” Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003, página 546.

¹⁰¹ SILO “Mitos Raíces Universales”, Popol Vuh, Libro del Pueblo Quiche.” Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina, año 1991 página 123

La cruz andina o chakana.

Esta visión del mundo la plasmaron magistralmente en un símbolo,¹⁰² el símbolo escalonado, la cruz andina o “*chakana*”. Si se divide la cruz andina en cuatro partes iguales, cada una de ellas es una escalera de tres peldaños, (sotaterra, tierra y cielo). Estas cuatro partes iguales dan también la imagen de ciclo, de subida y bajada de movimiento cíclico, circular, continuo, así como simbolizan los cuatro ciclos cósmicos señalados precedentemente: agua, tierra, fuego y aire, (con sus respectivos momentos de creación, madurez y destrucción) y las cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Se puede hablar aquí sobre este símbolo como una máquina para explicar procesos.¹⁰³

Este movimiento circular, o en espiral, representaba el movimiento de los astros en el cielo, cuando era hacia la derecha, y cuando era hacia la izquierda, los movimientos en la tierra, como reflejo de lo que sucede en el cielo; como el reflejo de las estrellas en una laguna.¹⁰⁴

También dividían este símbolo en dos partes iguales, uno arriba y el otro abajo, de acuerdo a la concepción dual del mundo. Este símbolo así dividido estaría representando al cielo y a la tierra, pero también lo dividían en dos partes iguales; uno izquierdo y uno derecho, dividido por el eje solar central.

La cruz andina o “*chakana*”, habría sido utilizada además para la construcción de sus lugares sagrados. Se cree que Tiwanaku mismo fue construido siguiendo las líneas principales de la “*chakana*”. Se utilizó para definir la proporción de los templos en relación a los solsticios y equinoccios, con un ángulo aproximado de 24 grados.¹⁰⁵ (Este tema se desarrollará extensamente mas adelante.) (Figura 22.)

¹⁰² Caballero José “*Símbolo es, pues, una imagen de carácter fijo, que surge del canal abstractivo, desposeída de características secundarias, reductiva, que sintetiza o abstrae lo mas esencial para ordenar.*” *Morfología. Símbolos, Signos, Alegorías*, Editorial Antares, Madrid, Segunda Edición, Junio 1996, Página 39

¹⁰³ Caballero José “...el símbolo puede servir como “máquina” para organizar y ordenar fenómenos como en el caso de los símbolos usados para estudios astronómicos.” “*Morfología. Símbolos, Signos, Alegorías,*” Editorial Antares, Madrid, Segunda Edición, Junio 1996. Página 86

¹⁰⁴ Berastain Juan Palao “*La Religión del Titicaca. Revelaciones del Yatiri.*”. Editorial Yatiri, Puno, Perú, primera edición dic. 2001, página 49 – 50.

¹⁰⁵ Berastain Juan Palao “*La chakana permite dividir el espacio en una cantidad variable de ángulos que posibilitan hacer observaciones del movimiento de las estrellas.*” Editorial Yatiri, Puno, Perú, primera edición dic. 2001 página 54.

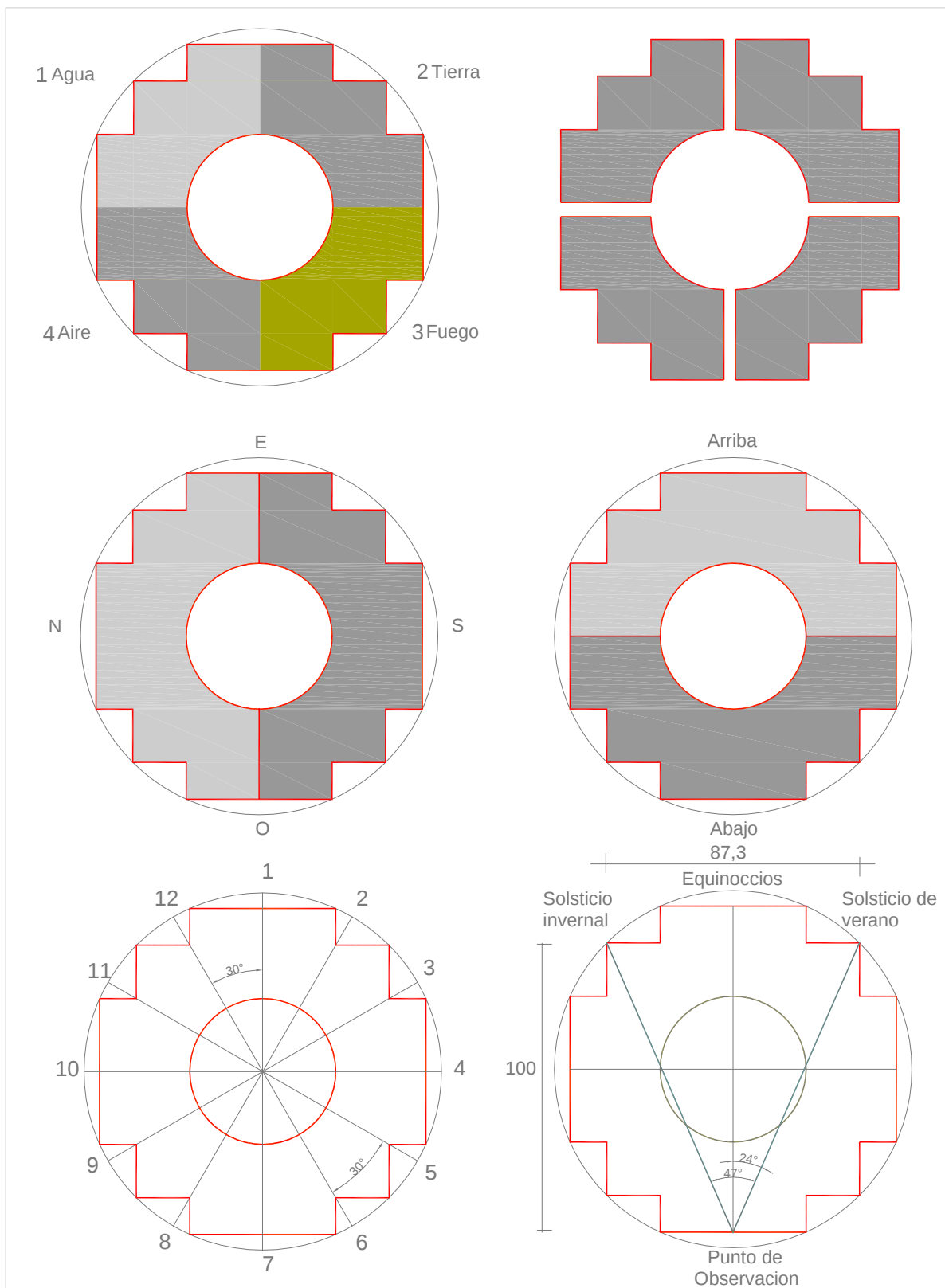

Figura 22. La “Chakana” o Cruz Andina.

El centro de la “*chakana*”, que a veces se representa como un espacio vacío de forma cruciforme y a veces como un círculo vacío, se puede relacionar con el concepto de tiempo-espacio eterno. El Centro, el vacío central, el punto central no gira, se mantiene inmóvil inmutable, no hay tiempo ni espacio. No está sujeto a la ciclicidad del tiempo-espacio perceptual. Es también el punto que une la horizontal con la vertical, es lo que le da su tridimensionalidad, es el eje que conecta los tres planos; sota-tierra, tierra y cielo.

Como digresión, en el Capítulo V, “*Mitos Chinos*”, de “*Mitos Raíces Universales*”¹⁰⁶, en el primer párrafo se hace mención a esta traducción simbólica del vacío central que podemos relacionar con el centro de la “*chakana*”:

“El Vacío Central.

El Tao es un recipiente hueco difícil de colmar. Lo usas y nunca se llena. Tan profundo e insondable es que parece anterior a todas las cosas... No se sabe de quién es hijo. Parece anterior a los dioses.

Treinta rayos convergen hacia el centro de una rueda pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda... Así de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad.”

Según Posnansky el centro o cruz central representaba el fuego o luz¹⁰⁷ y lo relaciona con la forma que los antiguos aymaras encendían fuego: “*Con frecuencia se observa en el centro del signo “Tierra”, una pequeña cruz, la que según la opinión del autor, parece ser la expresión ideográfica, simbólica, del fuego. Acaso el origen de este signo halla que buscarse en la primitiva manera de engendrar el fuego en el altiplano. Para encenderlo la persona encargada de esto se arrodillaba apretando contra el suelo por medio del pecho, un palo o pedazo de madera dura, mientras que agarrando con las dos manos otro palo, o madera mas blanda, la frotaba rápidamente contra la primera de arriba abajo formando una cruz.*

*Para engendrar la llama, se servían los primitivos habitantes, de pelusas de lana y de los excrementos secos y molidos de los animales, sobre cuyas materias caían las chispas provenientes de la frotación de los palillos. Las mujeres de los indios soplaban estas partículas candentes hasta que brillase el fuego.”*¹⁰⁸

Desde el vacío central, en un momento dado, nacía la luz, de la sustancia primigenia.

¹⁰⁶ Silo. “*Mitos Raíces Universales*” Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina, 1991. Página 69.

¹⁰⁷ Posnansky. “*Sobre el pecho ostenta 2 cruces que en la simbología de Tiwanaku significa “fuego o luz”*”, página 212 Tomo II, citando a Ernesto Nunes del Prado que se refiere a la estatua de Paximama o diosa de la luna.)

¹⁰⁸ Posnansky A. “*La cuna del hombre americano.*” Tomo I capítulo IX Título III El origen del signo escalonado. 1945. Página 106.

Ponce Sanginés dice que la palabra “*chakana*” significaba dos palos atravesados y también escalera.¹⁰⁹

La escalera de tres peldaños en la simbología tiwanakota, (un segmento de la cruz andina cuando esta se divide en cuatro partes iguales), conectaba el inframundo con la tierra y el cielo, representaba los tres planos, como a veces lo hacía el rayo. También la serpiente era la conexión entre los tres mundos, que en el cielo era simbolizada por el rayo.

La representación de una escalera de tres peldaños es usada de muy diversas formas en la iconografía de Tiwanaku, tanto en sus grabados en piedra como en su cerámica.

Existe una representación del signo escalonado con voluta, en la cultura chimbote, encontrada en una pequeña estatuilla, que también aparece en un sahumador tiwanakota con cabeza de felino, (actualmente en el Museo etnológico Dahlem en Berlín), que me resulta especialmente interesante. (Ver figura 23).

La estatuilla esta compuesta por una escala de tres peldaños, que representa al signo escalonado con los tres planos cósmicos y sobre el ultimo peldaño, (plano alto), una espiral que comienza en la parte superior de la escala y se va curvando hacia arriba y hacia atrás, hacia el centro de sí misma. La interpretación que Posnansky da a este símbolo es que la escala de tres peldaños simboliza la tierra y la espiral, el cielo.¹¹⁰ Para mí el significado de este símbolo podría tener relación con la traducción simbólica de registros internos de quien ha tenido una experiencia espiritual profunda.

El contexto en que fue encontrada esta estatuilla es desconocido, pero en el caso del mismo símbolo en el sahumador con cabeza de felino, sabido es que este recipiente tenía por objetivo quemar resina de copal y que “*el humo era un vínculo con el plano celestial, por su movimiento ascendente*”.¹¹¹

¹⁰⁹ Ponce Sanginés “*Tiwanaku: Cosmovisión y Religión*”. “*Creo conveniente, empero, subrayar que Chakana en aymara equivale al palo atravesado de una escalera o escalera de palos atravesados, según Bertonio...*”. 2003 Página 591.

¹¹⁰ Posnansky Arthur. “El pasado prehistórico del gran Perú.” Instituto Tihuanacu de antropología, etnografía y prehistoria. La Paz, Bolivia. 1940 Capitulo IV Página 3

¹¹¹ Ponce Sanginés. “*Tiwanaku: Cosmovisión y religión*” Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003. Página 568.

Figura 23 Símbolo escalonado con voluta.

Algunas figuras aparecen en su iconografía paradas sobre la mitad superior de la cruz andina, indicando posiblemente la importancia de ellas. La visión dual también se representa en las “greca” que podemos encontrar en su cerámica y grabados en piedra, como tres peldaños hacia arriba y tres peldaños hacia abajo, como espejo uno del otro. (Figura 24). También, sobre la tierra y bajo tierra. Se puede interpretar esta división en dos partes iguales como la división de la tierra por la línea imaginaria del recorrido del sol de este a oeste, que la divide en dos partes; norte y sur.¹¹²

Figura 24. El símbolo escalonado tallado en piedra.

¹¹² Ponce Sanginés. “La ruta del sol que se encaminaba del cenit al nadir, del amanecer al oscurecer marcaba el eje este-oeste de extrema importancia cultural.” *Tiwanaku: Cosmovisión y Religión*. Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003, Página 542.

Figura 24 El símbolo escalonado en la cerámica

El Ayllu (organización social y territorial básica), y su cosmovisión.

El ayllu era la unidad mínima de organización social, territorial, política y religiosa de las comunidades de Tiwanaku, formado por relaciones de parentesco tanto patrilinial como matrilineal, donde a sus habitantes los unía un antepasado común y un lugar sagrado; “*huaca*”. (Parece ser que esta forma de organización se consolida en la cultura Chavín, anterior a Tiwanaku, y es común a muchos pueblos de América del sur desde el desarrollo de los primeros asentamientos agrícolas.)¹¹³

El Ayllu se basaba en el concepto Pacha, (tiempo- espacio), así sus festividades decían relación con los cambios de estación y el cultivo de la tierra era rotativo, hacia la izquierda, en el tiempo, dejando que esta se recompusiera. También su organización territorial estaba conformada por tres planos superpuestos. Cada ayllu incluía en su territorio tres pisos ecológicos; la montaña donde pastoreaban los camélidos, (Hanan, lo masculino), una zona intermedia, generalmente donde se ubicaba el centro cívico y espiritual y zona de cultivo, y los valles bajos donde desarrollaban la agricultura y la pesca, (Urin, lo femenino). Concebían al ayllu como un cuerpo humano, (a veces como el cuerpo de un animal), con cabeza, (la montaña), tronco y vísceras, (los valles), y piernas, (la zona baja, ríos y lagunas). Al igual que un cuerpo este era simétrico y tenía dos partes; derecha e izquierda.¹¹⁴

¹¹³ Bonilla Amado José. “*Es durante la vigencia histórica de la cultura Chavín... que se consolida el ayllu como una forma asociativa y sedentaria de familias, que, teniendo un origen común, trabajan en comunidad bajo la conducción de un solo jefe*”. “*Perú Prehispánico*”. Ediciones Kuntur 1984 Perú, página 27

¹¹⁴ Bastien Joseph W. “*Mountain of the condor: Methaphor and ritual in an andean ayllu*” Publisher: Waveland Pr Inc; Sixth Impression edition (March 1985) Printed in the USA.

La reciprocidad era el principio de relación tanto entre los habitantes del ayllu, como entre ayllus y con la naturaleza. Esta reciprocidad no se concebía solo como un principio de relación entre individuos si no que básicamente un principio de relación social y con la naturaleza.¹¹⁵ Tenía diversas formas de expresión: La “*Minq`a*”, (palabra Quechua), era la ayuda que la comunidad prestaba a una familia para la construcción de sus viviendas, para las cosechas y otras actividades que necesitara una familia, la cual era recompensada con una fiesta donde el beneficiado ponía la comida. La Fiesta de los Excedentes eran ocasiones en la que los excedentes alimenticios producidos por el Ayllu, o algún miembro de este, se distribuían entre todos los miembros de la comunidad, con lo que se contenía cualquier forma de acumulación individual y se retribuía a la comunidad. De este mismo modo compartían en conjunto las labores de mantención de caminos y canales de regadío, la construcción de templos y las labores políticas dentro de la comunidad.

La vida de los seres humanos era percibida como inseparable del universo.¹¹⁶

La Numerología.

“La cosmovisión antes citada poseía otras repercusiones, entre ellas la numerología sagrada. Se puede deducir que se juzgaba como números sagrados el 2, 4, 5, 7 y 13. El dos representa la división dualista y por tanto lo contrapuesto y antagónico. El cuatro correlativamente la cuadripartición del Pasisuyu, del espacio de conformidad a la orientación de los puntos cardinales. El cinco, cuando del clasificador cuatro se pasa sin que los cuadrantes se alteren, agregándose simplemente el centro capitalino del mundo terrenal como quinto punto cardinal, o sea el sitio donde se halla el observador, con las implicaciones que le son inherentes. El siete, que abarca el plano terrenal con sus cuadrantes mas un eje vertical que tocaba el centro de los tres planos cósmicos (4+3), el trece, que contemplaba los mencionados tres planos cósmicos superpuestos con mas el centro del terrenal, que hacen tal cifra (4+4+4+1). Se puede comprobar que en la arquitectura se empleó el número sagrado 7”¹¹⁷.

“También existía una codificación cromática de cuatro colores sagrados, muy bien representados en los motivos pintados en la cerámica de ejecución artística. El blanco denotaba día, norte, y elemento aire. El negro, noche, sur y acaso el elemento hídrico. El anaranjado significaba amanecer, salida del sol, oriente elemento fuego. El rojo

¹¹⁵ Vigiani Alessandro. “*Storia e attualità dell’ayllu nel contesto boliviano*”. Università di Siena AChAB - Rivista di Antropologia Numero XII - febbraio 2008

¹¹⁶ Bouysse Cassagne. “*Le lac Titicaca: histoire perdue d’une mer intérieure*” Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos. 1992 Página 8 traducción libre.

¹¹⁷ Ponce Sanginés. “*Tiwanaku; Cosmovisión y Religión*”, Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003, páginas 551-552.

anochecer, puesta del astro solar, occidente y elemento tierra. Este color asimismo se asociaba a lo fúnebre y a la muerte pudiéndose colegir que el cinabrio fue usado a menudo como pigmento con tales intenciones.”¹¹⁸.

“A la codificación cromática se asociaban los animales que simbolizaban los elementos en Tiwanaku, así el pez al agua, el ave al aire, el puma al fuego, salvo la figura escalonada a la tierra, además el ave se vinculaba a lo solar y el felino a lo lunar.”¹¹⁹

Los animales sagrados.¹²⁰

En su cosmovisión, los fenómenos naturales así como sobrenaturales, se interpretaban como la acción de seres sobrenaturales que se manifestaban en la forma de animales. Así, los movimientos telúricos se interpretaban como debido a una gran **serpiente** subterránea que al despertar reptaba creando ondas y movimientos de la tierra. Esta serpiente tenía su correlato en los tres planos; en el cielo era el rayo, que parte el cielo en dos durante las tormentas. La serpiente simbolizaba la conexión entre los tres planos.

El jaguar o puma era el animal sagrado que estaba relacionado a la luna, que ilumina la noche. En su iconografía aparece con un collar con un disco blanco¹²¹, muchas veces acompañado de Venus. También representaba al fuego y se puede encontrar en la forma de muchos de sus sahumerios, donde quemaban incienso.¹²² (Figura 25).

Figura 25. Sahumador con forma de felino.

¹¹⁸ Ponce Sanginés. “Tiwanaku; Cosmovisión y Religión”, Producciones CIMA, La Paz, Bolivia, año 2003, página 552.

¹¹⁹ Ponce Sanginés 2003 Ibíd. página 553

¹²⁰ Posnansky Arthur. “La religión entonces, como en otros pueblos del continente, era un animismo de filosofía cósmica, en la cual los fenómenos de la naturaleza y todas las cosas visibles que tenían relación con su vida material, eran animadas.” Tomo II, Editorial J.J. Agustín. Nueva York. Página 165.

¹²¹ Posnansky. Tomo II, 1945 Ídem, página 141

¹²² Ponce Sanginés. “La quema de resina de copal, procedente de los yunkas, en incensarios zoomorfos de cerámica, en especial con cabeza plástica sobresaliente de puma, era frecuente, entiéndase al felino refulgente.”. 2003 Ídem. Página 568.

El puma estaría ligado a la noche, a la luna y al fuego que iluminan la oscuridad.

Pumapunku o “*La Puerta del Puma*”¹²³ era el templo de la luna donde existían habitaciones para los pumas sagrados¹²⁴.

Los “*chacha pumas*”, (hombres puma), eran estatuas de piedra con formas antropomorfas y cabezas de puma, que llevaban en la mano derecha una cachiporra y en la izquierda una cabeza humana cortada. Eran los guardianes del templo, según Posnansky,¹²⁵ y se encontraron en pares ubicados delante de los portales de Pumapunku y también sobre pedestales en el acceso oeste de la pirámide Akapana. (Figura 26).

Figura 26 “Chachapuma” encontrado al lado

Figura 27a encontrado en Pumapunku

Oeste de la Pirámide Akapana

Según Ponce Sanginés eran los guerreros. Indudablemente esta representación tiene influencias de la cultura Pukara.

Especialmente interesante es la descripción que hace Posnansky¹²⁶ de una de estas esculturas líticas: “*Lo mas interesante en uno de ellos,... es que demuestra unas orejas enormemente desproporcionadas que cuelgan hasta los hombros y entre ambas se advierte algo como un “ala”, que se extiende desde la protuberancia nasal, también*

¹²³ Posnansky Arthur Tomo I, Editorial J.J. Agustin. Nueva York, 1945, página 85.

¹²⁴ Posnansky Arthur Tomo II, Editorial J.J. Agustin. Nueva York, 1945, página 146

¹²⁵ Posnansky, Tomo II ídem, página 206

¹²⁶ Posnansky Tomo II, ídem, página 206

hacia la espalda". (Figura 27 a) Esta descripción hace recordar a la iconografía del hombre - felino en la cultura Chavín y también Pukara, donde se representan figuras de hombres con piel de jaguar en extrañas y contorsionadas posturas y expeliendo una sustancia ya sea por la nariz o por la boca. (Figura 27 b.) Se sabe que en Tiwanaku se usaba una sustancia psicotrópica llamada "*wilka*" que era absorbida en forma pulverizada, por las narices. Mediante ese procedimiento entraban en trance¹²⁷ y se "convertían" en jaguar¹²⁸.

Sin duda que el puma representaba la fuerza, como el fuego, que puede dominarse pero que también puede salirse de control; la noche, donde surgen los contenidos oníricos no controlados por lo racional y la luna que muestra a la percepción visual una realidad insinuante y difusa. La cabeza cortada puede estar representando la pérdida de lo racional: la cabeza, en el momento de "*la entrada al trance donde está copresente la imagen de un dios, o de una fuerza, o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana.*"¹²⁹

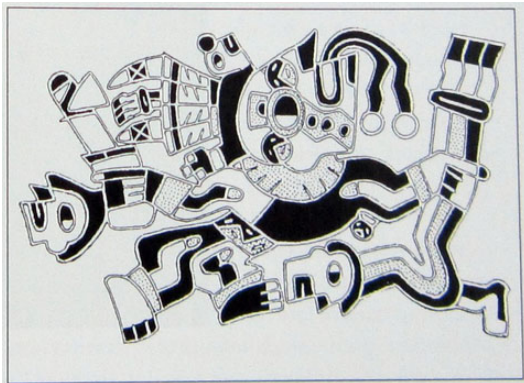

Figura 27 b. Hombre-felino en cerámica Pukara. Fuente: "*Tiwanaku ancestors of the Inca*".

El templo de Pumapunku es uno de los primeros templos construidos, (aunque fue reconstruido varias veces en el segundo y tercer período), y correspondería a la primera época, lo que significaría que el puma o jaguar y su relación con el fuego, la noche y la luna, estaría en los primeros temas religiosos del pueblo tiwanakota, probablemente relacionados también con una cultura matriarcal y un calendario lunar ya que se encontró un calendario lunar en las ruinas de Pumapunku.

¹²⁷ Silo. "En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana. Sin embargo, leemos a menudo que el sujeto hace resistencia y hasta lucha con un espíritu o un dios tratando de evitar el arrebató en unas convulsiones que hacen recordar a la epilepsia, pero eso es parte de un ritual que afirma el poder de la entidad que doblega la voluntad normal." "Apuntes de Psicología". Ulrica Ediciones, Agosto 2006 Rosario, Argentina, Primera Edición. Página 330.

¹²⁸ Dolmatoff G. Reichel. "En las civilizaciones altamente desarrolladas de Mesoamérica y la región central de los Andes, cuyas influencias culturales en zonas vecinas fueron considerables, en tiempos prehistóricos estos sacerdotes estaban íntimamente asociados con ciertos "espíritus jaguar", o quizás deidades." "El chaman y el Jaguar" Siglo Veintiuno Editores, México, 1978, primera edición. Página 52.

¹²⁹ Silo. "Apuntes de Psicología". Ulrica Ediciones, Agosto 2006 Rosario, Argentina, Primera Edición. Página 330.

El cóndor también es un animal que aparece profusamente en su iconografía. El cóndor está ligado al sol, al día, al cielo y a lo luminoso.¹³⁰ Se emplaza en el plano alto. Vuela en las alturas de día. Puede relacionarse con la creencia que ellos tenían de que el alma de los seres humanos se desprendía del cuerpo y podía viajar en el espacio durante el sueño y también durante sus viajes sagrados. El cóndor está relacionado con las alturas, con las altas cumbres donde vive, con el día y los planos altos. (Figura 28)

Figura 28

Aquí está presente la dualidad que se contrapone y se complementa: la noche y el día, la oscuridad y la luz, la luna y el sol, la tierra y el cielo; en estos dos animales sagrados; el puma y el cóndor, probablemente los mas importantes en la cultura Tiwanaku.

La llama o “wari wilka”, animal que vive en las tierras altas, y que acompañó a esta cultura en todo su desarrollo sirviendo de animal de carga durante las travesías, también con su lana para tejido, y su carne de alimento, aparece profusamente en su iconografía. Representaría al sol, al día, a “lo alto” y llevaba colgada al cuello un disco solar.¹³¹ Otros autores como Ponce Sanginés hablan de la constelación de la llama, dentro de su concepción astrológica, astronómica. La llama también era sacrificada en sus ritos como ofrenda a la Pachamama y se leía en sus entrañas la respuesta a una pregunta y el futuro. (Figura 29)

¹³⁰ Posnansky. “El cóndor significa a veces el portador de la luz solar...” Tomo I, 1945, página 112

¹³¹ Posnansky. Tomo I, 1945, página 118

Figura 29

El Pez representa al lago y al agua, también a la neblina.¹³² Se encuentra generalmente en la iconografía de sus monolitos. Es el origen de la vida. En la figura 30, en la parte inferior de estos dos “ojos alados” podemos ver una cabeza de pez.

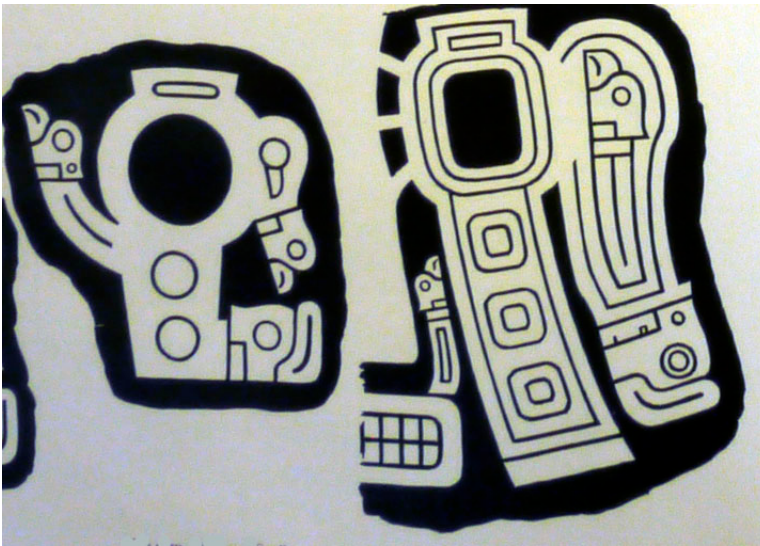

Figura 30. Ojos alados con signo pez hacia abajo. (Fuente: Tomo I Posnansky)

En los tres planos mencionados aparecen los mismos seres, como en un espejo, así, en el cielo ellos reconocían la constelación de la llama, del puma, etc. *“En Lacampu, (el cielo), se observan las figuras de varios animales, como vicuña con su cría, perdiz, codorniz, zorro, puma, cóndor. Todos ellos tienen como “Pacarina”, (origen) a la estrella Pacha pacarina. Otros animales, como la serpiente y el sapo, ubicados al otro lado de chakana, tienen como Pacarina a Pachapacarina warawaru. Esta estrella siempre es visible, no se pierde como ocurre con la otra”.*¹³³

¹³² Posnansky. Tomo I, 1945, página 119

¹³³ Berastain Palao Juan. *“La Religión del Titicaca. Revelaciones del Yatiri”*. Editorial Yatiri. Puno, Perú, 2001 primera edición dic. 2001, páginas 11 – 13.

Los Monolitos¹³⁴

“No era de extrañar que en aquella gran metrópoli fuera efectivamente un lugar en que cada divinidad tuviera su ídolo y su adoratorio”¹³⁵

Kochamama

La estatua de Kochamama representaba a la deidad del Lago Sagrado. Toda su superficie se halla cubierta por una túnica con ideografías acuáticas del tipo “pez”, en combinación con un símbolo que parece una concha. Lleva doce trenzas que caen sobre su espalda y que concluyen en cabezas de pez. Su cabeza esta circundada por un turbante que lleva grabados “antropocondores” y figuras humanas aladas con máscaras similares a las que vemos en la Puerta del Sol.¹³⁶ Es la antigua diosa del lago de sus ancestros; la diosa Qopakawana. (Figura 31).

¹³⁴ Posnansky “El suelo, la tierra era la Pachamama; la luna la Paximama, el lago, la Kochamama. Hasta el viento era un ser divino, el Huayna – Huiracocha. Los cerros y especialmente los volcanes eran considerados también como divinidades...” Tomo II 1945 Página 165

¹³⁵ Posnansky Tomo II, 1945 Página 164

¹³⁶ Tomo II Posnansky, Página 174

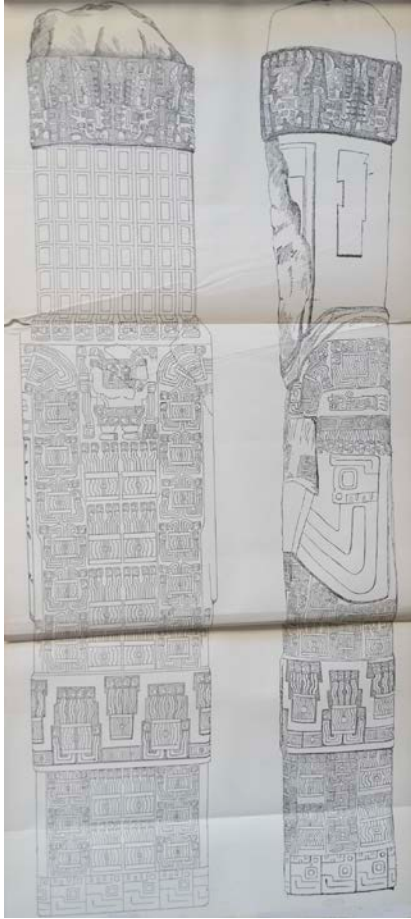

Figura 31 Kochamama (Posnansky Tomo II).

Pachamama

El Monolito de Pachamama o Bennett, fue encontrado en el centro del Templo Semisubterráneo. Esta escultura que mide 8 metros de altura representa a la diosa de la tierra. Es una obra del comienzo del tercer período de Tiwanaku. Es la primera obra de magnitud del tercer período y al mismo tiempo la gestación de las ideas de calendario expresadas en la Puerta de la Luna y Puerta del Sol, de Pumapunku y Templo del Sol respectivamente.¹³⁷ Sobre su cabeza lleva una especie de turbante con jeroglíficos que representan hombres enmascarados con alas danzando o corriendo, similares a los del turbante de la estela Kochamama. Hacia la espalda caen en dos grupos, catorce trenzas, que terminan en cabezas de cóndor. Debajo de ellas en la espalda se pueden ver dos figuras como soles simétricamente dispuestos y bajo ellos al centro, a la altura del pecho otra figura compuesta con forma de sol.

Estos dos soles pueden referirse a los dos solsticios y el sol central a los equinoccios.

¹³⁷ Posnansky Tomo II, 1945 ídem, página 185.

A ambos lados hay hileras de figuras humanas enmascaradas con alas. Sobre la faja ventral se observan figuras de animales con máscaras, algunas de ellas similares a la llama. La faja ventral esta formada por una greca con figuras sobre y bajo ella. En su parte anterior lleva las manos sobre el pecho sosteniendo en su mano izquierda un Keru y en su mano “derecha” otro objeto, probablemente una tableta para alucinógenos, como explicaremos mas adelante. (Figura 32).

El turbante significaba la vida espiritual así como la faja ventral representaba la vida vegetativa¹³⁸. (Figura 33)

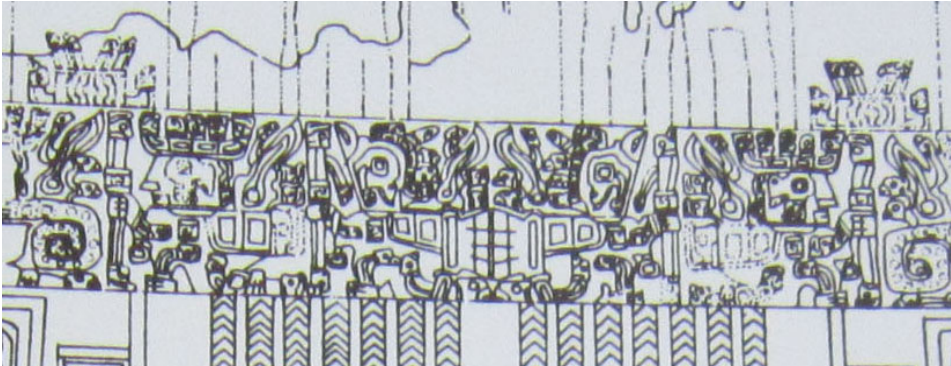

Figura 33. Parte del turbante. (Posnansky Tomo II).

¹³⁸ Posnansky Tomo II , 1945, página 91

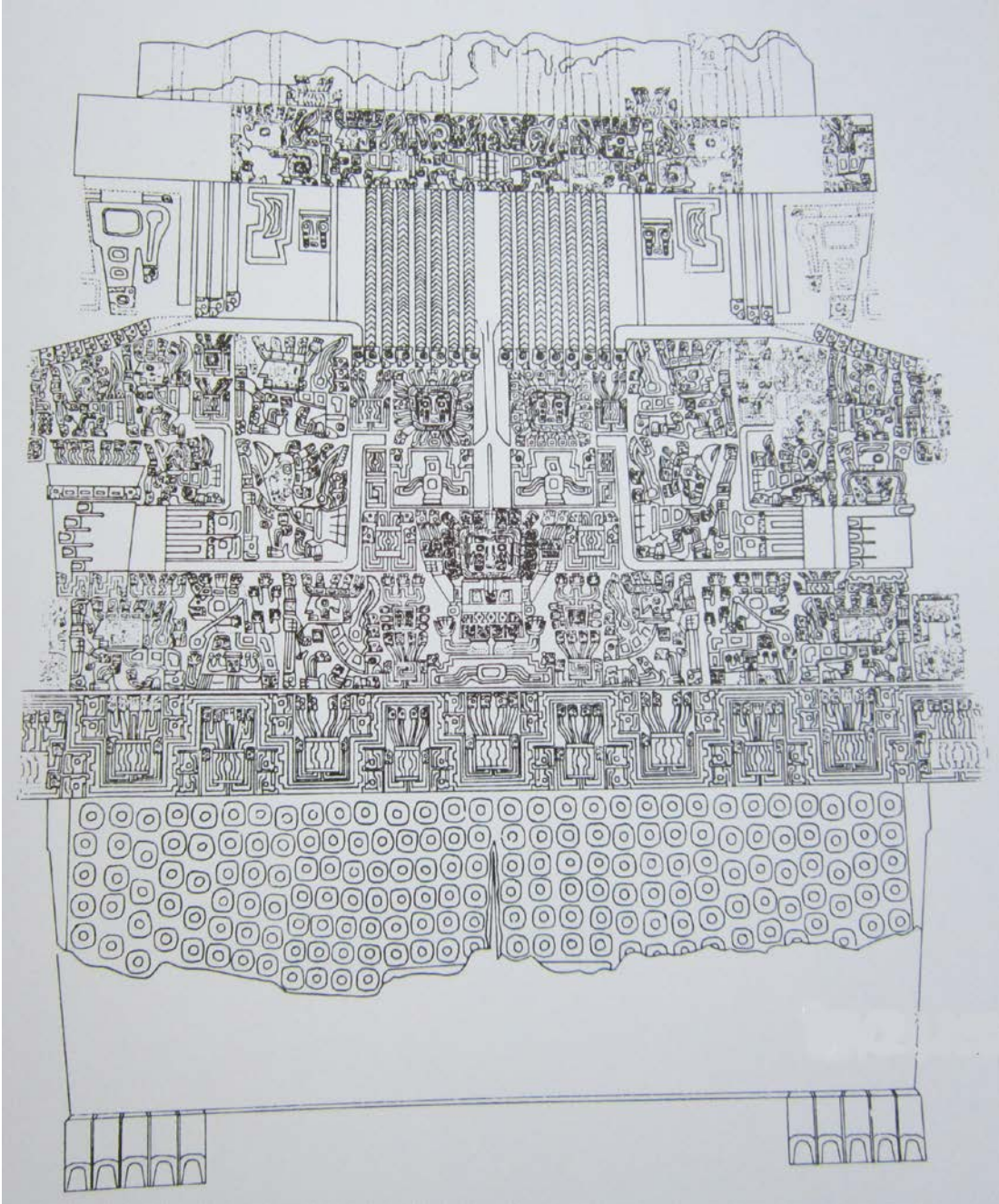

Figura 32. Pachamama, dibujo desarrollado. (Posnansky 1945, Tomo II)

Figura 32. Monolito Pachamama en el Museo de Tiwanaku. Fuente:
<http://www.subirimagenes.com/otros-02monolitobennett-293592.html>

El Fraile

Este es el nombre con que es conocido un monolito que se halla en la actualidad en la sección sudeste del Kalasasaya. Según Posnansky figura femenina con vientre abultado para indicar que está embarazada. Ídolo al culto lacustre. *“Posiblemente simbolizaba a la preñada diosa de la fecundidad, de los peces y otros animales acuáticos, ya que el pez, en la simbología de todos los habitantes de las Américas, era el prototipo de la fecundidad, por la enorme cantidad de ovas que lleva en su vientre. La faja ventral con crustáceos estilizados y la saya adornada con el signo pez, dan consistencia a esta presunción*¹³⁹. (Figura 34)

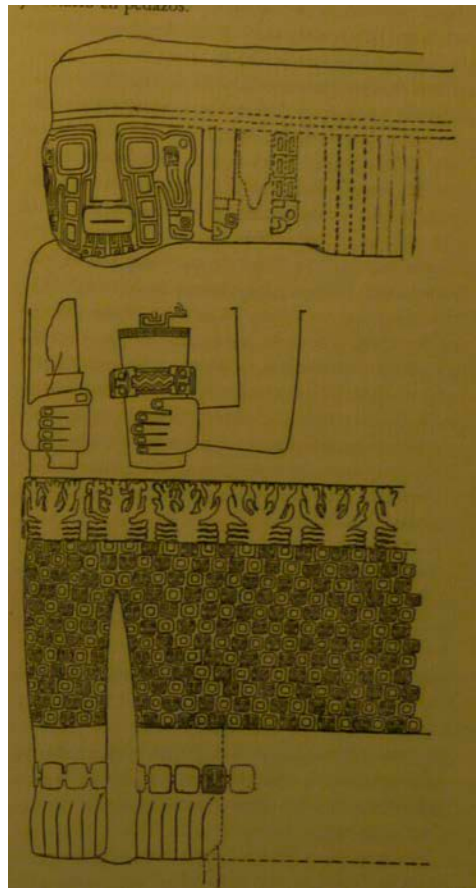

Figura 34. El Fraile. Posnansky Tomo II 1945.

¹³⁹ Posnansky. 1945 Ídem, Tomo II. Página 181- 182.

El Chamanismo y su relación con la iconografía.

Mircea Eliade define al chamanismo como *“la técnica del éxtasis.”*¹⁴⁰ El chamán es el especialista del *“trance”*, mediante el cual su alma abandona el cuerpo para emprender ascensiones al cielo o descendimientos al infierno¹⁴¹. *“El chamán domina sus “espíritus”, en el sentido en que él, que es un ser humano, logra comunicarse con los muertos, los “demonios” y “los espíritus de la Naturaleza”, sin convertirse por ello en un instrumento suyo.”*

Silo, en *Apuntes de Psicología IV*, habla del *“trance”*, como *“la arqueología de la inspiración mística”* y dice: *“Así, al trance lo encontramos en las formas más antiguas de la magia y la religión. Para provocarlo, los pueblos han apelado a la preparación de bebidas de vegetales más o menos tóxicos y a la aspiración de humos y vapores.”*

Mas adelante Silo explica que: *“La entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que está copresente la imagen de un dios, o de una fuerza, o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana. Sin embargo, leemos a menudo que el sujeto hace resistencia y hasta lucha con un espíritu o un dios tratando de evitar el arrebató en unas convulsiones que hacen recordar a la epilepsia, pero eso es parte de un ritual que afirma el poder de la entidad que doblega la voluntad normal”.*¹⁴²

El uso de alucinógenos esta íntimamente ligado a la ideología religiosa andina, correspondiendo a lo que Eliade califica de chamanismo.¹⁴³

Berenguer¹⁴⁴ dice que el chamanismo en Tiwanaku en una primera época estuvo estrechamente relacionado con sacrificios humanos, al igual que en la cultura Pukara, interpretando de este modo al personaje del *“Chachapuma”* o sacrificador, descrito anteriormente, pero que con el tiempo la imagen de chamanes sacrificadores fue perdiendo protagonismo en su iconografía, (especialmente en la época de Tiwanaku IV según la cronología de Janusek). El cree que este proceso coincide con la irrupción de la imagen del *“Personaje Frontal”* en la iconografía de los Monolitos y de la Puerta del Sol.

¹⁴⁰ Eliade Mircea *“El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis.”* Fondo de Cultura Económica México. 2003 séptima reimpresión, página 22.

¹⁴¹ Eliade Mircea, 2003, ídem, página 23.

¹⁴² Silo *“Apuntes de Psicología”*. Ulrica Ediciones, primera edición, Agosto 2006, Rosario Argentina. Página 153

¹⁴³ Cané Ralph E. *“Alucinógenos utilizados en la Región Andina Prehispánica.”* Boletín de Lima N° 56, Año 10 Marzo 1988. Página 36.

¹⁴⁴ Berenguer Rodríguez José. *“Tiwanaku Señores del Lago Sagrado.”* Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, Chile, año 2002. Página 32.

El Personaje Frontal.

En los Monolitos Kochamama y Pachamama (Figuras 31 y 32), descritos anteriormente, podemos ver en la espalda de ambos, una figura central con forma antropomorfa, parada de frente y sus brazos extendidos sosteniendo en cada mano un objeto. Esta figura lleva un tocado en su cabeza con forma de rayos que circundan la cara y que terminan en cabezas de animales. Aunque las figuras en ambos monolitos no son iguales, ya que en Kochamama la figura central está parada sobre sus pies y tiene ambos brazos mas cerca del cuerpo, en cambio en Pachamama está parada sobre un símbolo escalonado y tiene sus brazos extendidos hacia arriba, tienen una similitud y ambas se ubican en la parte central de la espalda.

Otra característica importante de notar es que esta figura central en el caso de Pachamama, esta rodeada por figuras antropomorfas de perfil y de menor tamaño, que llevan máscaras y alas. En ambos Monolitos, en sus turbantes, vemos estas mismas figuras antropomorfas con máscaras, (algunas de aves) y alas y en ninguno de estos Monolitos vemos al personaje sacrificador. Berenguer¹⁴⁵ interpreta esto como una subordinación de los chamanes, (personajes con alas), a la nueva figura central con cabeza radiante y asocia a esta nueva figura con la autoridad de los gobernantes.

Esta nueva iconografía de los Monolitos esta reflejando un cambio muy importante en su espiritualidad, donde el sacrificio humano deja de ser central, (por lo menos en la época urbana o clásica), y la figura del Chachapuma que inspiraba terror, desaparece y es reemplazada por otra figura con máscara radiante, que lleva dos báculos en sus manos. Los chamanes ahora llevan alas y máscaras de aves, o tienen formas humanas y en algunos casos, de camélido.

De acuerdo a Posnansky¹⁴⁶ el Monolito Kochamama correspondería al final del Segundo Período y comienzos del Tercer Período y Pachamama al Tercer período.

Este cambio en su espiritualidad está reflejando también la relación del ser humano de esa época con la naturaleza y con su medio. Ha logrado domesticar a la naturaleza, conocer sus ritmos y ciclos, vivir en armonía y en abundancia.

Así como el Chachapuma representaba el temor y reverencia a una fuerza desconocida e imprevisible, a la cual había que rendir tributo mediante el sacrificio de la vida humana para lograr su favor, la figura central radiante representa la vida, la claridad, la luz, el sol, benéfico y bondadoso, y este personaje central tiene un báculo en cada mano, tiene el conocimiento y el manejo de estas fuerzas que ha logrado unificar.

¹⁴⁵ Berenguer R. José. “*Tiwanaku señores del Lago Sagrado*” Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, Chile año 2000, página 32.

¹⁴⁶ Posnansky Arthur “*Tihuanacu, la cuna del hombre americano*” Tomo II. Editorial J. J Augustin New York 1945, páginas 176 y 185

Muchos investigadores¹⁴⁷ señalan que en Tiwanaku los chamanes utilizaban un alucinógeno que denominaban “*wilka*” (*Anadenanthera peregrina*)¹⁴⁸. Esta era una leguminosa que daba una semilla de la cual, al molerla, resultaba un polvo muy fino que inhalaban por las narices. (Curiosamente, como señala Bertonio en su vocabulario, “*wilka*” era también el nombre que le daban al sol.)¹⁴⁹

Esta aseveración se fundamenta en la relación iconográfica que existe entre los grabados del equipo inhalatorio (tabletas, tubos de inhalación, cucharita y mortero) y los grabados en los monolitos y en los templos. Aunque existen pocas tabletas para alucinógenos encontradas en Tiwanaku mismo¹⁵⁰ y estas son de piedra, se ha encontrado un gran número de equipos inhalatorios de madera en zonas de influencia tiwanakota durante el período expansivo, como San Pedro de Atacama en Chile. Probablemente esto se deba a la pobre preservación de materiales orgánicos en la zona circumlacustre.¹⁵¹

Torres¹⁵² clasifica los motivos iconográficos Tiwanaku encontrados en las tabletas alucinógenas por temas que se repiten como: El personaje frontal, (figura 35a), rostro radiante sin cuerpo, (figura 35b), personaje de perfil portando cetro, aves y camélidos. Aunque estas representaciones no corresponden exactamente con los grabados líticos de Tiwanaku, tienen un parecido notable.

¹⁴⁷ Berenguer. 1987: página 34. Cané Ralph E. 1988: página 35, Torres Constantino. 2001: página 428.

¹⁴⁸ Ponce Sanginés “*Tiwanaku: Cosmovisión y religión*”. Producciones CIMA, año 2003. La Paz Bolivia, página 582.

¹⁴⁹ Ponce Sanginés “*Tiwanaku: Cosmovisión y Religión*.” Producciones CIMA, La Paz Bolivia año 2003, página 617

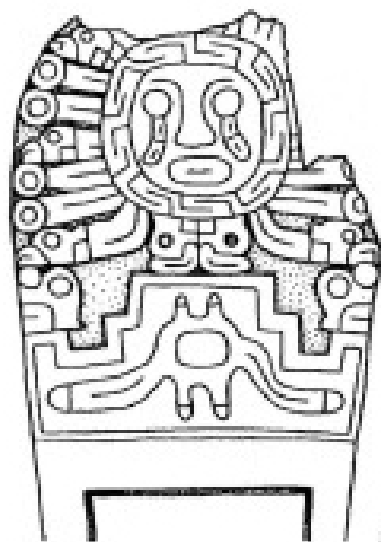
¹⁵⁰ Torres M. Constantino. “*Del núcleo Tiwanaku en la zona sur del Lago Titicaca, se conocen solo nueve tabletas, todas de piedra, solo tres de estas han sido publicadas, (Uhle 1912: 530-531).*” “*Iconografía Tiwanaku en la parafernalia inhalatoria de los Andes centro-sur*”. Boletín de Arqueología PUCP N° 5, año 2001, páginas 427- 454. Página 434.

¹⁵¹ Torres Constantino, 2001 ídem página 434

¹⁵² Torres Constantino, 2001 ídem página 434-436.

Figura 35a. Tableta alucinógena. "Personaje Frontal". Berenguer, diciembre 2002

35b. Tableta Alucinógena con cara radiante Torres: 2001

Berenguer¹⁵³ plantea una hipótesis muy interesante donde señala que algunos de los objetos en las manos de algunos monolitos podrían ser tabletas alucinógenas. Así, lo que portaba en su mano derecha el Monolito Bennett, Pachamama (figura 32) y el Monolito Ponce (Figura 67a), podría ser una tableta alucinógena,¹⁵⁴ pero lo curioso es que no es una mano derecha si no *"una izquierda colocada en una posición anatómicamente imposible."*¹⁵⁵ (Figuras 32 y 34). La misma anomalía se observa en la mano derecha del Monolito Ponce. (Figura 67a). La segunda particularidad que señala Berenguer es que los personajes de perfil con máscaras de ave, grabados en la faja cefálica del Monolito Kochamama portan en la mano el mismo motivo (Figura 36).

¹⁵³ Berenguer José. "Consumo nasal de alucinógenos en Tiwanaku: una aproximación iconográfica." Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino N° 2 año 1987 páginas 33 – 53. Santiago de Chile.

¹⁵⁴ Berenguer José. "Consumo nasal de alucinógenos en Tiwanaku: una aproximación iconográfica." Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino N° 2 1987 páginas 33 – 53. Santiago de Chile. Pagina 38.

¹⁵⁵ Berenguer José. 1987 Ídem página 40.

Figura 36. Posnansky figura 100 c. Tomo II. (El color señala lo indicado.)

Estos personajes con máscaras de ave, que podrían ser de cóndor por el penacho que ostentan, tienen su cabeza mirando hacia lo alto. Esto podría estar indicando que miraban efectivamente hacia arriba, hacia el plano alto, pero también podría tener que ver con la postura que asumían los chamanes al entrar en trance y que Silo¹⁵⁶ señala como: *“tratando de evitar el arrebató en unas convulsiones que hacen recordar a la epilepsia”* y Berenguer¹⁵⁷ dice: *“...estamos persuadidos que esta postura algo tiene que ver,... muy probablemente, sí, con la que a veces adoptan convulsivamente los individuos cuando están bajo los efectos de ciertas drogas.”*

Esta relación entre la iconografía de templos y monolitos con las tabletas alucinógenas es muy interesante ya que establece una conexión directa entre los lugares sagrados y esculturas líticas con una de las formas que este pueblo tenía para acceder a la experiencia espiritual: la utilización del alucinógeno *“wilka”*.

Berenguer afirma que: *“El énfasis del diseño arquitectónico de Tiwanaku en espacios de transición y podríamos decir de transformación, tiene inconfundibles connotaciones chamánicas. Muy probablemente eran chamanes quienes mediaban entre la gente y los dioses.”*¹⁵⁸

“Con sus escalinatas que conducen a otros planos del mundo y sus poderosas piedras sagradas clavadas en el suelo, los patios hundidos y las plataformas aterrazadas de Tiwanaku, parecen haber sido “mesas” de grandes proporciones. Al igual que las

¹⁵⁶ Silo *“Apuntes de Psicología”*. Ulrica Ediciones Agosto 2006, Rosario Argentina. Página 153.

¹⁵⁷ Berenguer José, “Consumo nasal de alucinógenos en Tiwanaku: Una aproximación iconográfica.” Boletín del Museo Chileno de Arte precolombino, Santiago, Chile, N° 2 1987, página 47.

¹⁵⁸ Berenguer José. *“Tiwanaku: Señores del lago Sagrado.”* Edición Museo de Arte Precolombino, Chile, Diciembre 2000 Página 31.

“mesas” actuales, eran el teatro de operación exclusiva de chamanes en trance. El vuelo mágico de estos en los patios y plataformas, los conducían a ámbitos demasiado peligrosos para el común de los mortales. Danzas, cantos y sonidos activaban las fuerzas sobrenaturales concentradas en estos espacios, atrayendo a los espíritus benignos y alejando a los malignos.”¹⁵⁹

IV. Ámbito medio; entorno geográfico, los otros templos.

Tiwanaku; Centro Ceremonial.

Probablemente Tiwanaku reemplazó al centro ceremonial de la cultura Nazca; Cahuachi, como lugar de peregrinación, así como anteriormente Cahuachi reemplazó al centro ceremonial de la cultura Paracas y mucho antes Paracas reemplazó al centro ceremonial de la cultura Chavín; Chavín de Huantar.¹⁶⁰

Estos centros ceremoniales eran lugares de peregrinación donde acudían gentes de distintos pueblos de América, probablemente para las festividades relacionadas con los cambios de estación. Eran centros de peregrinación espiritual.

“Como Tiwanaku era en aquel tiempo el centro político religioso más importante del continente, allá iban a peregrinar y a rendir tributo una multitud de grupos de razas hasta de las lejanas comarcas.”...“Por eso es que encontramos en las excavaciones esqueletos de una multitud de grupos humanos, cada uno de ellos con su alfarería, sus instrumentos, armas etc., originales y típicos, distintos a los sui generis de Tiwanaku.”...“Tiwanaku era no solo un centro de cultura y devoción religiosa, sino también quizás un paraje de culto a los difuntos y un gran cementerio en el cual debió haber sido un honor especial y una gracia el poder ser enterrado.”¹⁶¹

Una prueba de las relaciones que existían entre los pueblos americanos y su movilidad, es la red de caminos, (que fue mejorada y ampliada posteriormente por los Incas,) y que se ha ido descubriendo a través de los años y que constituye actualmente un Patrimonio de la Humanidad reconocido por UNESCO. (Figura 37)

¹⁵⁹ Berenguer José. 2000 Ídem, página 31.

¹⁶⁰ Conversación informal con la arqueóloga italiana Patrizia Di Cosimo, Universidad de Bologna, Directora del Proyecto Takesi, septiembre 2011. Directora Proyecto de Conservación del Templo Putuni-2011. patrizia.dicosimo@unibo.it

¹⁶¹ Posnansky Arthur “Tihuanacu, la cuna del hombre americano” Tomo I. Editorial J. J Augustin New York 1945, Página 54.

Figura 37. Red de caminos. (Fuente: "Arqueología Monumental.")

Con toda probabilidad, Tiwanaku, en su época clásica, fue un centro multicultural y multilingüístico en el cual los Aymaras junto con otros grupos étnicos como los Uru-chipayas y los ahora desaparecidos Pukina jugaron roles sociales complementarios significativos¹⁶². Se cree que se hablaban por lo menos tres leguas; el uruquilla, puquina y aymara.

Tiwanaku está emplazado en un valle de 11 Km. de ancho entre dos cordones montañosos, en orientación oriente – poniente. Hacia el oriente, a lo lejos se divisa la cima del monte Illimani, que se ilumina a la puesta del sol y que en lengua Aymara significa “águila dorada” o “por donde nace el sol”, que con 6.462 metros de altura es la montaña más alta de la Cordillera Real. Hacia el poniente, 17 Km. más allá aproximadamente, el lago Titicaca. Hacia el sur la serranía de Kimsa – Chata y hacia el norte la serranía de Achuta. Su altura con respecto al nivel del mar es de 3.885 m. (Figura 38)

*“Reinhard ha mencionado una geografía sagrada con respecto al valle altiplánico de Tiwanaku en cuya serranía meridional se destacan las cimas de Quimsachata (4.735 m. s.n.m) Anta jama, (4.575 m.s.n.m.) y Chilla (4.750 m.s.n.m.), las cuales serían los “achachilas” locales que asocia con el culto de las montañas”.*¹⁶³

*“Reinhard ha anotado la correlación entre los picos cordilleranos y el lago citado. Señala que en tiempo prehispánico se consideraba al Lago Titicaca como el mar interior que se comunicaba con el océano, madre de todas las aguas. De sus profundidades emergió la deidad creadora. Todavía la gente cree que el lago Titicaca esta relacionado con la caída de lluvia e íntimamente asociado con las deidades de la montaña y que este distribuye el agua enviada por ellas. El dato comprobado para el Incario, aunque también denotaba importancia para el pueblo tiwanakota, como demuestra el hecho que la mayoría de sus templos se construyeron cerca de él.”*¹⁶⁴

“Para los aymaras, dice el padre Olivera que el nombre verdadero,(de Tiwanaku), era Chucára, (Casa del sol), mientras que el padre Cobo recogió de los aymaras el denominativo antiguo con el que conocían a Tiwanaku, indicándonos que era Taypicala, voz aymara que quiere decir “La piedra de en medio” porque “tenían por opinión los

¹⁶² Kolata Alan L. “The flow of cosmic power. Religion, ritual and the people of Tiwanaku.” “Tiwanaku: Ancestors of the Inca” . Denver Art Museum 2004, página 9.

¹⁶³ Ponce Sanginés Carlos “Arqueología subacuática. Exploraciones Arqueológicas subacuáticas en el Lago Titicaca. Editorial La Palabra Producciones, La Paz, Bolivia 1992, Página 545. (Achachíla= ancestro tutelar que guía, ampara, protege y defiende.)

¹⁶⁴ Escalante Moscoso Javier Francisco. “Arquitectura Prehispánica” Producciones CIMA, Bolivia, segunda edición. 1994, Página 103.

indios del Collao que este pueblo estaba en medio del mundo y que de él salieron después del diluvio los que tornaron a poblar”¹⁶⁵.

Figura 38. Ubicación de Tiwanaku y Ciudades Tiwanakotas. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Tiahuanaco

Tiwanaku y su arquitectura nacen de la experiencia histórica - social acumulada durante siglos y la investigación empírica, desde el Formativo Temprano hasta la época clásica; de la observación de los procesos naturales, de los ciclos del agua, los ritmos biológicos de las plantas y animales, y los ciclos y ritmos periódicos de los cuerpos celestes¹⁶⁶.

Las construcciones dentro del centro ceremonial, así como los lugares residenciales en los alrededores, estaban distribuidos y organizados de acuerdo a los puntos cardinales y a un eje solar definido por la salida y puesta del sol dentro de un paisaje y espacio

¹⁶⁵ Escalante Moscoso Javier Francisco "Arquitectura Prehispánica" Producciones CIMA segunda edición. 1994, Página 101.

¹⁶⁶ Kolata Alan L. "The flow of cosmic power. Religion, ritual and the people of Tiwanaku." "Tiwanaku: Ancestors of the Inca". Denver Art Museum 2004, Página 105.

mayor. Tiwanaku estaba dividida en dos partes, una al norte de la Pirámide Akapana, donde se ubicaba el Templo del Sol, Putuni, el Templete Semisubterráneo, Kantatayita y Kerikala, entre otras construcciones y otra al sur de ésta, donde se ubicaba el templo de Pumapunku. (Figura 39)

Figura 39. Imagen de Tiwanaku

La intersección del camino solar con el punto central de la ciudad puede haber sido percibido como el lugar de unión entre el cielo, la tierra y el mundo subterráneo: El centro y a la vez el eje vertical central. Este lugar de conjunción fue físicamente representado en Tiwanaku por la montaña sagrada que une tierra y cielo, la montaña-templo de Akapana. La pirámide de Akapana debe haber sido el centro del Centro Ceremonial de Tiwanaku.¹⁶⁷

Desde la cima de la pirámide Akapana¹⁶⁸ podía verse simultáneamente el monte Illimani al este, por donde sale el sol y el Lago Titicaca al oeste, donde se pone el sol.

El agua tenía una importancia primordial en la concepción de Tiwanaku. Existían muchísimos canales de distintos tamaños confeccionados en piedra con una perfección notable, que recorrían el Centro Ceremonial. La pirámide de Akapana se asemejaba a una montaña y reproducía los ciclos del agua; desde la lluvia que era recogida en su

¹⁶⁷ Ponce Sanginés citando a M. Eliade *“El simbolismo del centro abarca nociones múltiples, la del punto de intersección de los niveles cósmicos; la de espacio hierofánico y por ello mismo real; la del espacio creacional por excelencia, el único punto donde puede comenzar la creación.”* *“Tiwanaku: cosmovisión y religión”*. Producciones CIMA, La Paz Bolivia, 2003, página 551.

¹⁶⁸ Akapana significa; *“desde donde se ve”*.

cima en un gran templo semisubterráneo con la forma de la cruz andina o chakana,¹⁶⁹ y desde allí distribuida por canales subterráneos que salían a la luz como vertientes en cada una de las siete terrazas que la conformaban, hasta desembocar en canales en su base, para llegar probablemente, al canal principal que rodeaba la ciudad.

El centro ceremonial de Tiwanaku estaba rodeado por un canal navegable, lo que la asemejaba a una isla.¹⁷⁰ Este canal a su vez conectaba la ciudad con el río Tiwanaku y con el Lago Titicaca. Esta “isla”, Tiwanaku, podría haber imitado a la Isla del Sol, como origen de la vida. (Figura 40).

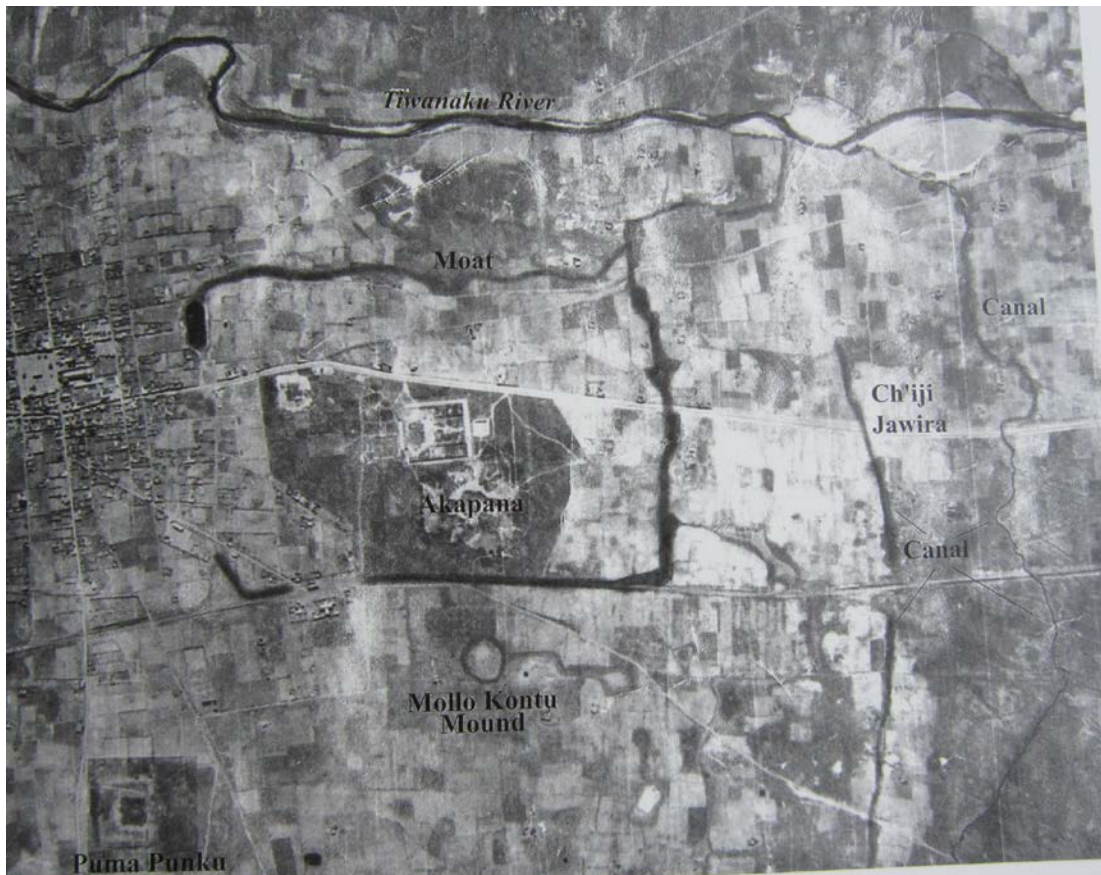

Figura 40. Canal que circundaba al Centro Ceremonial de Tiwanaku. (Fuente: Kolata: 2004)

Tiwanaku como centro ceremonial era la materialización espacial arquitectónica de su cosmovisión y de la Chakana, como símbolo de ella¹⁷¹. Era una referencia, un orden

¹⁶⁹ Posnansky Arthur. “*Tiwanaku, la cuna del hombre americano*” Tomo I. Editorial J. J Augustin New York 1945. Página 73

¹⁷⁰ Kolata Alan L. *The flow of cosmic power. Religion, ritual and the people of Tiwanaku.* “*Tiwanaku: Ancestors of the Inca*” . Denver Art Museum 2004, Página 100. Posnansky Arthur. “*Tiwanaku, la cuna del hombre americano*” Tomo II. Editorial J. J Augustin New York 1945, página 121.

¹⁷¹ Caballero José. “*El símbolo expresado en la conciencia colectiva tiende a la fijación del centro en el campo abierto y al detenimiento en el tiempo por la perdurabilidad de los materiales. Las dos categorías básicas de tiempo espacio*

espacial, un monumento símbolo que daba unidad a todo un pueblo y lo conectaba con lo Sagrado y el sentido trascendente del ser humano.¹⁷²

“Es notable el significado psíquico de la forma geométrica simple e invariable. A los ojos del observador, la idea de inmortalidad y resistencia al paso del tiempo, está muy próxima a la universalidad propia de las figuras geométricas.”

*“Los grandes monumentos – símbolo suelen ser el resultado de la empresa colectiva de todo un pueblo durante un largo período de tiempo. Este propósito da unidad psicológica y política, al tiempo que absorbe recursos, ocupa mano de obra y amplía áreas de tránsito y explotación por la apertura de canteras, caminos, sistemas de abastecimiento, comercio, etcétera. **Ningún pueblo puede emprender construcciones de tan monumental envergadura si su cohesión interna, su base económica y su desarrollo psíquico no están consolidados.** Muchas grandes obras son consideradas hoy como ruinas de monumentos- símbolos, cuando en realidad jamás terminaron de erigirse por fallas en alguno de los factores mencionados.”¹⁷³*

Los investigadores han definido dos períodos bien marcados en el desarrollo de Tiwanaku; un período arcaico o aldeano, 1500 a.n.e. a 300 d.n.e., y un período urbano o clásico de 400 a 700 d.n.e.¹⁷⁴. Es en este segundo período que se construye el Templo del Sol. Este segundo período algunos investigadores, lo han dividido a su vez en dos períodos; segundo y tercer período.

“En el segundo período de Tiwanaku se nota un remonte tan sorprendente entre la cultura primitiva y la de éste, que salta en seguida a la vista, demostrando, al mismo tiempo, que los constructores de las obras de la época primitiva, no hubieran podido crear los monumentos del segundo período si no hubiesen recibido un formidable impulso de la tribu mas evolucionada de la América meridional de los Khollas. Hay que convenir que en esta época el arte y la ciencia han evolucionado poco a poco del estado relativamente bajo en que se hallaban a una altura de la cual dan testimonio los monumentos megalíticos que aún se encuentran, si bien en un estado de destrozamiento

juegan un importante papel para la mente colectiva en la estructuración de estos símbolos en su función ordenadora del espacio y conservadora del tiempo.” “Morfología. Símbolos, Signos, Alegorías” Editorial Antares, Madrid, segunda edición, junio 1996, página 75.

¹⁷² Caballero José, “La necesidad de fijar referencias – no solo abstractas- y de formalizarlas luego simbólicamente encuadrando espacios, es una necesidad que aparece en la conciencia después de haberse manifestado en el ámbito de los sentidos y de la memoria.” “Morfología. Símbolos, Signos, Alegorías” Editorial Antares, Madrid , segunda edición, junio 1996, Página 75

¹⁷³ Caballero José. “Morfología. Símbolos, Signos , Alegorías” Editorial Antares, Madrid , segunda edición, junio 1996, Página 75

¹⁷⁴ Janusek John W “Diversidad residencial y el surgimiento de la complejidad en Tiwanaku” Boletín de Arqueología PUCP N° 5 2001, 251-294, páginas 255, 256

increíble debido a los arañazos del barbudo conquistador que presumió hallar oro dentro de los grandes bloques.

“En el segundo y tercer período llegaron las ciencias, las artes, la cerámica y escultura a un grado tal de perfección que no ha sido superado mas tarde por ningún pueblo americano hasta la conquista¹⁷⁵.”

Muchas de las construcciones de Tiwanaku fueron comenzadas en el primer período y luego modificadas y remodeladas en el segundo y tercer período, como muestra la diferencia del tipo de piedras usadas y los desgastes de las mismas, además de los motivos de su iconografía.¹⁷⁶

Las construcciones cercanas al **Templo del Sol**, objeto de nuestro estudio, son: Hacia el este el **Templete semisubterráneo**, hacia el oeste **Putuni o Templo de los Sarcófagos**, hacia el sur la **Pirámide Akapana** y mas lejos hacia el sur **Pumapunku**. (No hemos mencionado aquí otras construcciones en ruinas por falta de información al respecto y debido a su actual estado de deterioro).

El Templete Semisubterráneo.

Este templo, ubicado delante del templo del Sol, al este, parece haber sido construido en la primera época de Tiwanaku,¹⁷⁷ y es semejante a los templete hundidos de la cultura Chiripa. Tiene su ingreso en orientación sur, mediante una escala de piedra de siete peldaños. En su interior se encontraron varios monumentos también semejantes a los de la cultura Chiripa y del tipo Pa ajanu.

Desde el Templete Semisubterráneo se tiene una visión hacia lo alto, de todo el muro este y del portal de ingreso al Templo del Sol. Parece ser que el templete semisubterráneo fue modificado y ocupado en la segunda y tercera época de Tiwanaku, ya que se encontró en su interior una estela gigantesca con características similares a las de la época clásica: el Monolito Bennett o Monolito Pachamama, diosa de la tierra.¹⁷⁸ Según Ponce Sanginés¹⁷⁹, el conjunto de este templete, la ancha vereda que conecta con el Templo del Sol y el Templo del Sol, simbolizarían los tres planos; sotaterra, (Templete hundido), tierra, la vereda empedrada, y plano alto, el Templo del Sol o gran Kalassasaya. (Figura 41 y 42)

¹⁷⁵Posnansky Arthur “Tihuanacu, la cuna del hombre americano” Tomo I. Editorial J. J Augustin New York 1945 página 53

¹⁷⁶Posnansky. 1945 Ídem, página 64

¹⁷⁷Posnansky. 1945 Ídem, página 62- 63

¹⁷⁸Posnansky Arthur “Tihuanacu, la cuna del hombre americano” Tomo II. Editorial J. J Augustin New York 1945 página 194-197

¹⁷⁹Ponce Sanginés “Tiwanaku: Cosmovisión y Religión.” Producciones CIMA, La Paz Bolivia , año 2003 página 537

Figura 41. Vista del Templo Semisubterráneo desde el este, la ancha vereda y el Templo del Sol.

Figura 42 Vista del Portal del Templo del Sol desde el Templo Semisubterráneo

Putuni o Palacio de los Sarcófagos.

Putuni está ubicado al oeste del Templo del Sol con su ingreso principal hacia el este, a diez metros del mismo. Tiene una planta rectangular de 50 m por 70 m con una plataforma de 1.20 m de alto¹⁸⁰, con paramentos a modo de zócalos fabricados en piedra cortada y labrada, externa e internamente, conformando y encerrando un gran patio central.¹⁸¹ (Figura 43)

La entrada principal muestra rebajes escalonados y un pórtico, hoy desmantelado. En la parte oeste de la plataforma y a una profundidad de 2 metros existen canales matrices confeccionados en piedra que probablemente servían para evacuar aguas pluviales y/o servidas y que conformaban uno de los más perfectos sistemas de drenaje.¹⁸² (Figura 44.)

Figura 43 a. Terraza entre Putuni y el muro oeste, (*"pared balconera"*) del Templo del Sol.

¹⁸⁰ Di Cosimo Patrizia "Tiwanaku Proyecto Putuni 2011" www.arqueologiadelsur.blogspot.com

¹⁸¹ Escalante Moscoso Javier Francisco "Arquitectura Prehispánica" Producciones CIMA segunda edición. 1994. Página 231

¹⁸² Escalante Moscoso Javier, Dick. E. Ibarra Grasso, Mario Montaña Aragón Sylvia Quiroga, "Arqueología Monumental". Mágica Editores Bolivia. 2008 ¿? página 55 -56.

Figura 43b. Templo de los Sarcófagos o Putuni visto desde el sur-este.

“La impresión que tuvimos... al ver la escalinata de tres colores y tres peldaños de mas o menos tres metros de ancho que se comunicaba con la sección balconera del Kalasasaya, era que este templo o palacio subterráneo, formaba una sección aparte, pero íntima del gran observatorio solar cuya misma orientación astronómica ostenta, también este edificio. Según nuestro criterio este conjunto arquitectónico llamado Palacio de los Sarcófagos, era la vivienda, o mejor dicho, el claustro de los Reyes sacerdotes astrónomos de Tiahuanacu, donde existían “canales de agua pura”, recipientes para ella que podrían haber servido como baños ceremoniales de purificación para sus misterios... posiblemente se comunicaba subterráneamente con el balcón del Kalasasaya.”¹⁸³

“En su interior se realizaron importantes hallazgos como el “monolito descabezado” construido en dura andesita.”¹⁸⁴

Las cámaras interiores, que son siete al lado norte, siete al lado sur y dos o tres al lado este¹⁸⁵, estaban realizadas en piedra cortada cuyas dimensiones interiores son: 1.70 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.80 m de alto. Dos grandes losas cubrían las cámara y por encima, la capa de tierra que nivelaba el piso de la plataforma. Lo que llama la atención

¹⁸³ Posnansky Arthur “Tihuanacu, la cuna del hombre americano” Tomo II. Editorial J. J Augustin New York 1945 Páginas 106 a 113.

¹⁸⁴ Escalante Moscoso Javier Francisco “Arquitectura Prehispánica” Producciones CIMA segunda edición. 1994. Pág. 231.

¹⁸⁵ Di Cosimo Patrizia. “Tiwanaku Proyecto Putuni 2011.” www.arqueologiadelosur.blogspot.com

es el sistema de cerramiento de estas cámaras pues presentan una “puerta corrediza” de piedra. Esta singular pieza consiste en un sillar rectangular erguido sobre un piso de arcilla la que probablemente al ser humedecida permitía el deslizamiento del pesado bloque.¹⁸⁶ (Figura 45) “En su interior se encontraron fragmentos de grandes vasijas que podría apuntar a un uso de almacenamiento de bebidas y comidas para los usos rituales del Templo.”¹⁸⁷

Figura 45. Cámaras interiores

Figura 45. Cámaras interiores.

¹⁸⁶ Posnansky Tomo II 1945 ídem, Páginas 106 a 113.

¹⁸⁷ Patrizia Di Cosimo “Tiwanaku-Proyecto Putuni 2011” “Proyecto de conservación del Templo Putuni 2011, Una contribución al renacimiento de Tiwanaku.” arqueologiadelosur.blogspot.com/

Putuni se relaciona con el Templo del Sol mediante una amplia vereda de piedra y tiene la misma orientación que la pared balconera o pared oeste del Templo del Sol. Rodeado por nichos de dimensiones humanas con puertas deslizantes. Importantes obras hídricas trabajadas en piedra, tanto para agua pura como para aguas servidas. Tiene que ver con el agua. También reforzado por el monolito descabezado encontrado en su interior que tiene figuras grabadas que representan cabezas de pez.

Figura 44. Canales de agua talladas en piedra.

¿Sería éste un lugar de preparación de los sacerdotes del Templo del Sol? ¿Nichos donde se purificaban, donde morían para nacer nuevamente? ¿Lugar de purificación por el agua, de preparación antes de las ceremonias?

La Pirámide Akapana

La pirámide Akapana está ubicada al sur del Templo del sol y separada de este por una amplia vereda. Era una pirámide escalonada de siete plataformas¹⁸⁸. Su forma en planta corresponde a una mitad del símbolo de la chakana, con su lado más angosto mirando al oeste. Si al oeste se ubica el lago Titicaca, (que se supone representa el origen de la creación y el plano bajo) y la puesta del sol representa la muerte, la pirámide Akapana estaría representando la mitad inferior de la Chakana, es decir el plano bajo o sota tierra, lo cual es muy paradójico ya que por otro lado la pirámide significa por su forma y altura, la conexión con el plano alto y el centro de Tiwanaku. Otra posibilidad es que el plano alto se ubicara mirando hacia el lago, hacia el oeste, ya que el Templete subterráneo que representaría el plano bajo se ubica al este del Templo del Sol, en ese caso, el oeste; el lago, representaría la conexión con lo trascendente. (Figura 46).

¹⁸⁸ Similar en este sentido a la pirámide de Pukara con siete plataformas.

En su cima existía un templete semisubterráneo con la forma de la chakana o cruz andina,¹⁸⁹ el cual se cree que era un espejo de agua para observaciones astronómicas¹⁹⁰. Tenía un ingreso hacia el este y otro hacia el oeste. De acuerdo a la reconstitución que se está haciendo de esta pirámide, habría tenido, en su ingreso oeste, una sucesión de pedestales donde se ubicaban estatuas del “chacha puma”.¹⁹¹ (Figura 48).

Desde su cima se puede ver, hacia el norte el templo del sol completo desde arriba. (Figura 47)

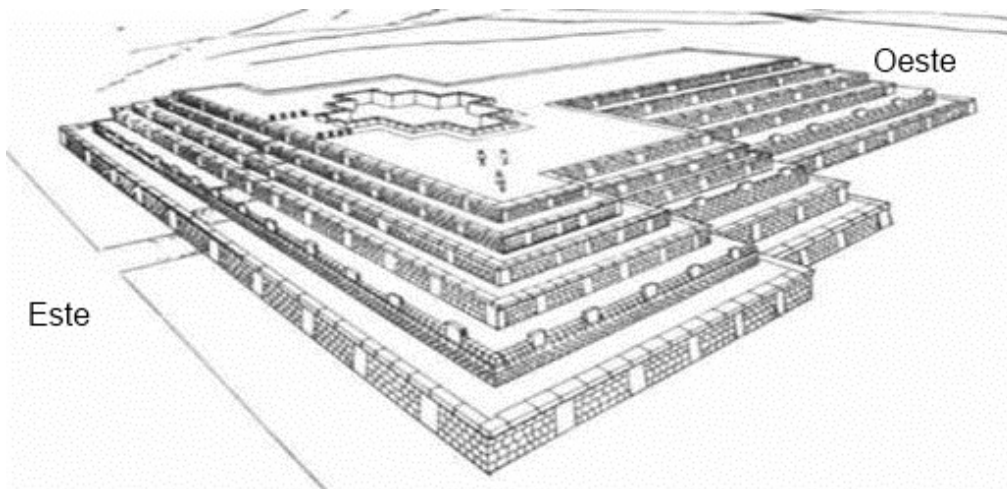

Figura 46. Pirámide Akapana. (Fuente: Escalante, 1994)

¹⁸⁹ Posnansky “Del estudio detenido del Akapana, ha llegado el autor al convencimiento de que dentro del cerro existió siempre un depósito de agua, un gran estanque perfectamente bordeado con bloques labrados y embaldosado que probablemente en su forma primitiva tendría una base rectangular o bien la ya mencionada forma típica de las construcciones escalonadas de Tiahuanacu.” Tomo I. 1945, Página 73

¹⁹⁰ Escalante Moscoso Javier, Dick. E. Ibarra Grasso, Mario Montaña Aragón Sylvia Quiroga, “Arqueología Monumental”. Mágica Editores Bolivia, 2008? página 50.

¹⁹¹ Escalante, Ídem, 2008? página 50.

Figura 47. Vista del Templo del Sol desde la ladera norte de la Pirámide Akapana.

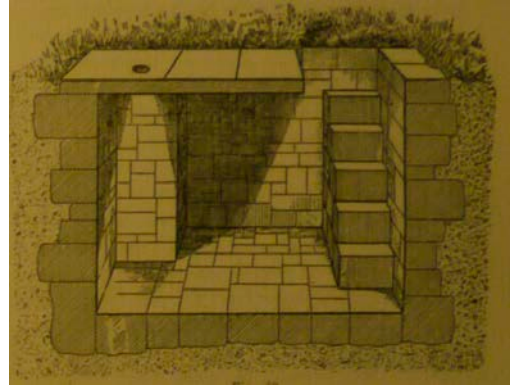

Figura 48. Acceso oeste a Pirámide Akapana con pedestales donde se ubicaban las estatuas del “Chachapuma”.

Habitaciones subterráneas en los contornos noroeste del templo del sol. (Figura 49)

Muy cerca de la pared oeste del Templo del Sol y del Palacio de los Sarcófagos, se encontró una fila de pequeñas piezas subterráneas. Estas “habitaciones” tan

pequeñas¹⁹² trabajadas con la técnica mas perfecta del tercer período de Tiwanaku, (época urbana o clásica), consisten en recintos que tiene 1.77 m de largo por 1.36 m de ancho y una altura de 1.8 m. Tienen un hogar de 66 cm de ancho por 56 cm de largo.

*“Esta pieza constituye una verdadera caverna artificial, que seguramente servía solo para dormir en cuclillas y para preparar la alimentación que la hacían en un pequeño hogar adosado a un rincón de la pared a manera de un nicho, dejando para la salida del humo un pequeño orificio taladrado en la losa que cubría a modo de techo aquella parte de la habitación...”*¹⁹³

¿Cuál sería el uso que le daban a estas habitaciones subterráneas de piedra, tan bien construidas y selladas para impedir el paso de la humedad? Probablemente estaban relacionadas con la actividad que se realizaba en el Templo del Sol y en el Palacio de Los Sarcófagos. ¿Serían lugares de preparación de los chamanes para las ceremonias del templo?

Resumen y síntesis interpretativa.

El Centro ceremonial de Tiwanaku está ubicado entre dos cadenas montañosas y al lado sur del río Tiwanaku en orientación este-oeste. Durante la época clásica estaba compuesto por muchos templos y tenía por centro a la pirámide Akapana, que a su vez era la conexión entre los tres planos cósmicos y la construcción humana de los ciclos del agua. Al norte de ella se ubicaba el Templo del Sol y al sur, Pumapunku o Templo de la Luna. El norte era lo luminoso, el día y el sur la oscuridad, la noche. Tiwanaku estaba circundado por un canal navegable que la conectaba al Lago Titicaca. Era la materialización espacial y formal de su cosmovisión y a su vez lugar de inspiración mística y peregrinación de todo un pueblo.

¹⁹²Posnansky Arthur “Tihuanacu, la cuna del hombre americano” Tomo II. Editorial J. J Augustin New York 1945 Tomo II Pág. 114

¹⁹³Posnansky idem 1945 Pág. 115 -116

Respecto a los templos que circundan el Templo del Sol podríamos hacer una interpretación un poco aventurada pero con alguna base, de acuerdo a los monolitos que en ellos se encontraron y también a su morfología y posible función. El templete Semisubterráneo ubicado al oriente del Templo del Sol, donde se encontró el gran monolito de Pachamama podría estar relacionado con el elemento tierra, (Sota tierra). El templo de Putuni o Palacio de los Sarcófagos, ubicado al poniente del Templo del Sol, con sus nichos circundantes y sus hermosas y muy bien labradas canalizaciones de agua, donde se encontró un monolito sin cabeza, con muchos grabados del signo pez, podría estar relacionado con el elemento agua. La pirámide Akapana, con sus siete terrazas escalonadas y su espejo de agua en forma de chakana en la cima, donde parece ser que se observaban los movimientos estelares, podría estar relacionada con el elemento aire. Y por último el Templo del Sol donde se encontró el Monolito Ponce y que es una obra dedicada al sol, (como veremos más adelante con detalle), podría estar relacionado con el elemento fuego o luz; centro de la chakana.

V. Ámbito menor: Compositiva, relaciones y síntesis.

El Templo del Sol o Gran Kalasasaya.

El Templo del Sol, (así como todas las edificaciones existentes en Tiwanaku), fue intencionalmente destruido por los españoles durante la conquista y colonia, por lo que se dieron en llamar “extirpadores de idolatrías”. También se ocuparon sus piedras para la construcción de la iglesia del pueblo de Tihuanacu y posteriormente para la construcción de la línea férrea del tren de La Paz a Guaqui, además de los robos de monumentos y losas de piedra, que en muchos casos fueron trasladados fuera del lugar y en otros, fueron utilizados por los habitantes del pueblo en sus construcciones. Por este motivo es muy difícil saber exactamente como era este edificio en la época en que fue habitado.

La reconstrucción y conservación del Templo del Sol, realizada por el CIAT¹⁹⁴, entre los años 1965 y 1973 se basó principalmente en los documentos, escritos, planos y fotografías que dejaron los investigadores desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX y las excavaciones realizadas por el mismo CIAT en esos años. Esta reconstrucción no ha estado exenta de polémica y se duda de su exactitud.¹⁹⁵

El Templo del Sol fue construido durante el segundo período de Tiwanaku y durante el tercer período fue remodelado y se hicieron en su interior otras construcciones¹⁹⁶, como la “**Pared Balconera**”, que reemplazó a la pared oeste del templo. Esta está ubicada como saliente, un poco más hacia el oeste, por eso su nombre de pared balconera; el llamado **Sanctasanctórum**, que es un templete Semisubterráneo construido en su interior; **la Puerta del Sol**¹⁹⁷, que según Posnansky correspondería a una parte del cerramiento oeste del Sanctasanctórum y el **Portal** de ingreso principal al este, construcción que habría sido colocada sobre la Escala Monumental de ingreso al este. Esta reconstrucción o remodelación quedó inconclusa por algún motivo aún desconocido.

¹⁹⁴ Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku

¹⁹⁵ Escalante Moscoso Javier Francisco “*Arquitectura Prehispánica*” Producciones CIMA segunda edición. 1994, página 175.

¹⁹⁶ Posnansky Arthur. “*En este monumento, que como en todo lo de aquella urbe se halla inconcluso, nótese indubitablemente la existencia de dos períodos, en los que se hizo su erección...*” “*Tihuanacu, la cuna del hombre americano*” Tomo II. Editorial J. J Augustin New York 1945, página 51.

¹⁹⁷ Algunos autores señalan que la Puerta del Sol podría haber estado ubicada en el Templo de Pumapunku y haber sido trasladada al Templo del Sol en tiempos recientes, aunque esta hipótesis, de acuerdo a la bibliografía estudiada no tendría fundamento, ya que no he encontrado ningún antecedente de esto. Incluso, en fotografías tomadas por Posnansky en 1908 e incluso anteriormente, en el libro *Antigüedades Peruanas* escrito por Eduardo de Rivero y Juan Diego de Tschudi en 1851 en las páginas 293 y 294 hay dos dibujos que muestran a la Puerta del Sol en el lugar que actualmente se encuentra. (Traducción al inglés 1858 The Library of California New York, digitalizado en 2007 <http://www.archive.org/details/peruvianantiquit00riverich> .)

En esta primera parte trataremos de hacer una descripción de la forma del templo y de los elementos que lo componían, y el posible propósito de ello, basándonos en los escritos, planos, fotografías y lo observado en terreno. (Figura 50)

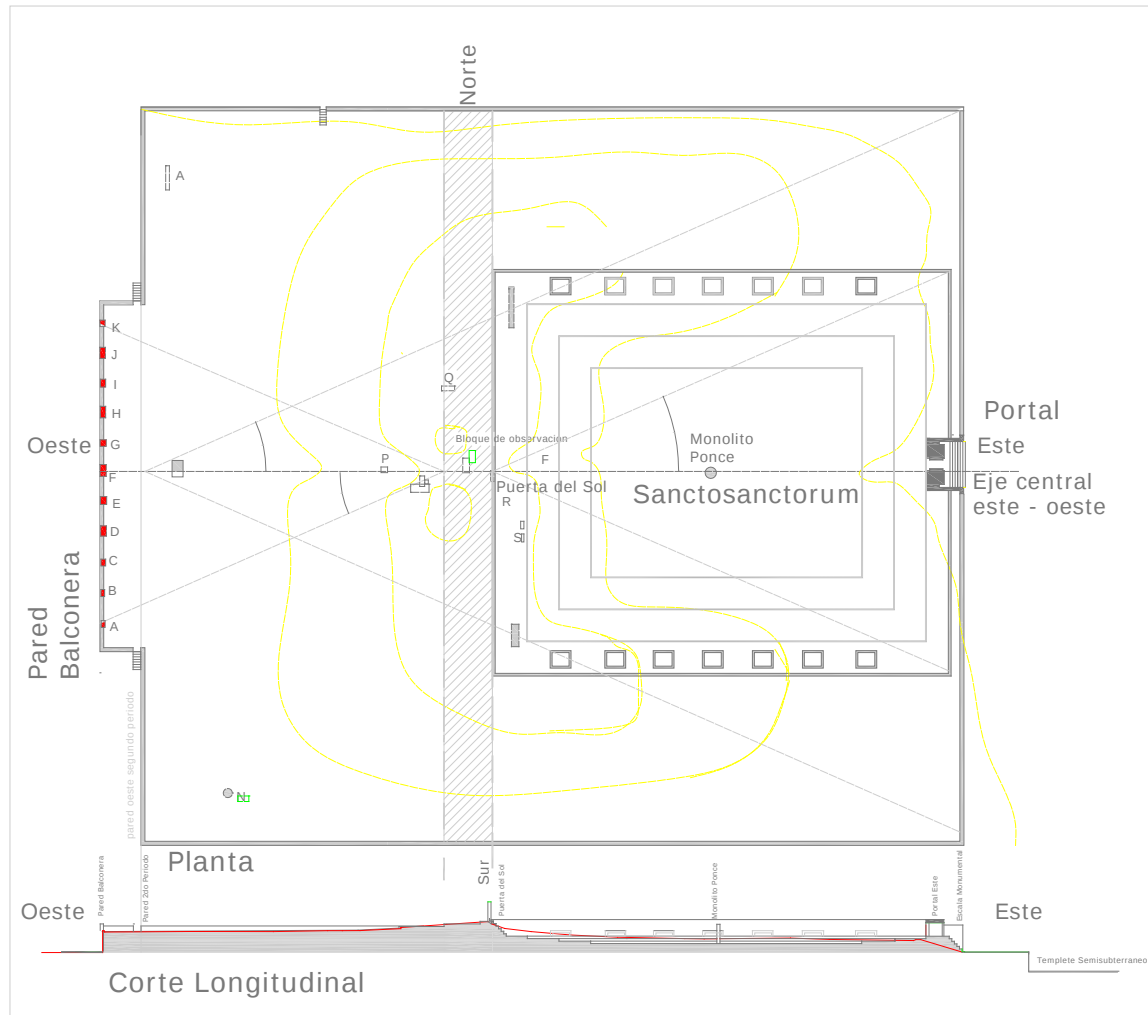

Figura 50. Planta y corte Templo del Sol.

El Templo del Sol tiene forma rectangular en planta con un ancho de norte a sur de 115,4 m y un largo de este a oeste de 128,77 m. y una altura promedio de 4.20 m. Estas medidas obedecen a una intención muy precisa, que es la de definir la proporción entre el ancho y el largo del templo, para que ésta “se hallara ajustada al ángulo máximo de la declinación del sol entre los dos solsticios de entonces” y tanto el muro este como el muro oeste se orientaran exactamente en el meridiano.¹⁹⁸ (El índice de la relación entre

¹⁹⁸ Posnansky Tomo II 1945 ídem, página 57.

largo y ancho es de aproximadamente 91 y el ángulo máximo entre los dos solsticios es de aproximadamente 48 grados.)

La estructura perimetral exterior estaba compuesta por pilares de arenisca roja y solo en la pared balconera oeste, los pilares son de dura andesita. La distancia entre los pilares de los muros este y oeste parece que obedecían también a fechas precisas en las que el sol salía por el este y se ponía por el oeste y probablemente correspondían a fechas importantes para la vida de entonces.¹⁹⁹

Existen varios accesos al interior del templo pero hacia el este se encuentra el ingreso principal, desplazado un poco más de un metro hacia el norte del eje central. Posnansky explica este desplazamiento indicando que se debe a que el ingreso este, o **Escala Monumental**, sobre la cual se encontraría el **Portal de ingreso**, estaría señalando exactamente el punto por donde sale, y se pone el sol en los equinoccios de primavera y otoño.

*“Ya en aquella época alegaba el infrascrito que la desviación de la escalera de la línea medianera del edificio debía tener alguna relación con el Perihelio y el Afelio de la órbita terrestre. Y así resulta. Estando el sol no en el centro de la órbita si no en un foco de la elipse en la cual la tierra da la vuelta alrededor del sol, la tierra necesita de mayor tiempo para recorrer del equinoccio de otoño al solsticio de invierno y volver al equinoccio de primavera, que para recorrer del equinoccio de primavera al solsticio de verano y volver al equinoccio de otoño. Lo que quiere decir que para la traslación de la tierra del 21 de marzo al 23 de septiembre necesita 186 días con 11 horas en cuanto para caminar del equinoccio de primavera al equinoccio de otoño solo necesita 178 días con 19 horas. Es así que hay una diferencia de 7 días y diez y seis horas entre el semestre de invierno y el de verano. Este es el fundamento de por qué la escalinata de Tihuanacu no se halla al centro del Kalasasaya sino que se encuentra corrida un metro ciento diez y seis milímetros hacia el norte.”*²⁰⁰

En el muro lateral norte, hacia el extremo oeste, se halla una entrada angosta de 0.93 m de ancho con 7 peldaños. Finalmente se evidencian otras dos escalinatas conformadas por sillares a los costados de la pared balconera oeste, aunque en la actualidad solamente se aprecia una sola, ya que la otra sufrió el saqueo de sus bloques.²⁰¹

¹⁹⁹ Posnansky “Así que no hay casi duda en cuanto a que la salida del sol en el centro de cada pilar de la pared Este, y mas tarde la puesta en los pilares del muro balconero en el Oeste, significaban alguna fecha importante para la vida del hombre de entonces.” 1945, ídem páginas 68-69.

²⁰⁰ Posnansky Tomo II, 1945, ídem página 67.

²⁰¹ Escalante Moscoso Javier Francisco “Arquitectura Prehispánica” Producciones CIMA segunda edición. 1994 página 184

El piso exterior al este del Templo, era una amplia vereda empedrada que lo conectaba con el Templete Semisubterráneo y desde la cual empezaba a elevarse hacia el interior del templo, la **Escala monumental** de acceso, con siete enormes peldaños de piedra (de 40 cm de altura y 40 cm de ancho cada uno). Sobre el último escalón, que era sólo un poco más ancho que los demás, se accedía al **Portal**; una estructura de piedra maciza, volumétrica, más bien baja con un umbral rectangular de 1,4 m de ancho por 2 m de altura y casi 3 m de largo, o de profundidad; angosto y profundo como un túnel, que desembocaba en el interior del llamado **Sanctasanctórum**. Este templete interior era casi cuadrado, tenía 71.80 m de largo y 63.60 m de ancho, aproximadamente la misma proporción entre largo y ancho que el Templo del sol, por lo que se cree que el objetivo de ello era también, señalar el ángulo máximo de la declinación del sol entre los dos solsticios. Estaba compuesto por tres terrazas a manera de escalones de casi 5 m de ancho cada una, que descendían hacia un cuadrado central, donde estaba ubicado al centro, un monolito de piedra de tres metros de altura, desenterrado en 1964; el **Monolito Ponce**. A ambos lados, norte y sur, había una hilera de siete pequeñas habitaciones de piedra semisubterráneas y hacia el oeste se elevaba un muro imponente que habría tenido al centro otro portal; la denominada **Puerta del Sol**.

La Puerta del Sol era el acceso oeste del **Sanctasanctórum**. Su ubicación coincidía exactamente con la misma línea este oeste en la cual estaba ubicada la Escala Monumental y el Portal principal y en dirección norte sur, casi coincidía con el centro del Templo del Sol.

No cabe duda que este templo era un observatorio astronómico y un gran calendario solar.

“... se ha comprobado hasta la evidencia que el Templo de Kalasasaya fue un verdadero observatorio solar orientado en el meridiano astronómico, constituyendo al mismo tiempo un grandioso calendario pétreo... Se ha notado que cuando el observador se halla al centro de la pared oeste del Kalasasaya del segundo período, los pilares norte y sud de la pared este, están situados en tal forma que el sol saliera en los solsticios en las esquinas externas de las citadas pilastras. También aproximadamente al centro del edificio, diremos al medio de la escalinata monumental, aparece el sol en las mañanas de los equinoccios.”²⁰²

²⁰² Posnansky *Tomo II*, 1945 ídem, página 69

Elementos que componen el Templo del Sol:

Pared balconera

Escalinata y Portal principal este.

Templo interior o Sanctasanctórum, Monolito Ponce, y celdas laterales.

Puerta del Sol

Pared balconera.

La Pared Balconera se encuentra ubicada en el muro oeste del Templo del Sol, como una saliente del mismo, de ahí su nombre de “pared balconera”. (Figura 51 y 52).

Originalmente estuvo compuesta de once pilares de piedra andesita separados entre sí por muros de piedra. La distancia entre los pilares era aproximadamente la misma, entre 4,85 m y 5,75 m, lo que equivale a tres brazadas o tres “*Lokas*” del tercer período de Tiwanaku.²⁰³ La dirección o alineamiento de la pared balconera es la típica del tercer período o sea en el meridiano, con la insignificante variación de 42’ Este.

Desde un punto de observación ubicado al centro de la plataforma mas alta del Templo del Sol, mirando hacia la pared balconera se puede observar que el sol se pone exactamente al centro del pilar A para el solsticio de invierno y al centro del pilar K para el solsticio de verano.²⁰⁴

²⁰³ Posnansky. (Una Loka mide aproximadamente 1,65m). “Hay un total de 30 Lokas desde el centro del pilar A al centro del pilar K.” 1945 ídem, Tomo II página 77- 80

²⁰⁴ Posnansky. “Igual cosa sucedía con los pilares I, H, G, F, E, D, mas o menos cada mes. La importancia que estos datos tuvieron como determinantes de las estaciones agrícolas y consiguientes festividades, no necesitan ponderarse mayormente.” 1945 ídem Tomo II. Páginas 85 – 86.

Figura 51 Pared Balconera vista desde el oeste, desde el interior de Putuni.

Figura 52. Pared Balconera y terraza que conecta con Putuni.

Escalinata monumental y Portal principal Este.

La escalinata se compone de siete peldaños. El número siete es la suma de la cuadripartición de la tierra de acuerdo a los ejes cardinales y los tres planos cósmicos.²⁰⁵ Siete son también las plataformas de la pirámide Akapana, de los peldaños de acceso al Templo Semisubterráneo del primer período y de las cámaras pétreas en Putuni. Este número se repite también en otras culturas. (Figura 53)

Sobre la plataforma superior de la Escalinata Monumental, habría habido una superestructura de piedra que servía de Portal de ingreso al templo. Este Portal, tenía características muy especiales ya que su apertura era muy angosta y estrecha en relación a las dimensiones de la escalinata y a la vez tenía características de un túnel de 2,78 m de largo.

*...“hubo sobre la plataforma una superestructura según el diseño practicado por la erosión en los sitios donde no se extendía la citada superestructura. Como este lugar no tiene absolutamente ningún desgaste por la atmósfera, sería de presumir que aún en época de la conquista llevaba parte de aquella edificación sobre la plataforma de la escalera...”*²⁰⁶ (Figura 54).

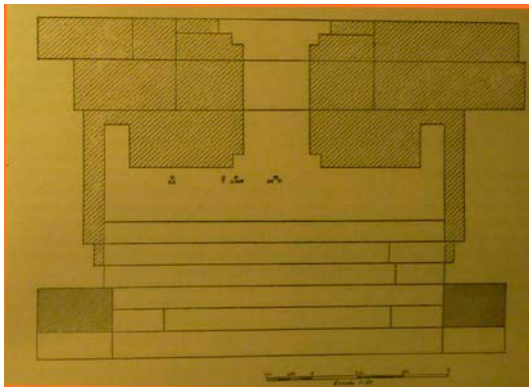

Figura 54. Dibujo de A. Posnansky del levantamiento en planta de la Escala Monumental y Portal. 1945, Tomo II.

²⁰⁵ Ponce Sanginés “Tiwanaku: Cosmovisión y Religión.” Producciones CIMA, La Paz Bolivia año 2003, páginas 551-552.

²⁰⁶ Posnansky. “La construcción superior sobre la plataforma fue lo más raro y completamente contrario a nuestras nociones arquitectónicas actuales, que debieron exigir una amplia entrada al templo. No era por consiguiente a juzgar por la amplitud y magnificencia de la escalinata para que penetrasen por ella fastuosas procesiones o enormes masas de gente a las ceremonias y fiestas litúrgicas de culto al sol en su interior, si no que la entrada era angosta de sólo aproximadamente 1.45 m de ancho”. 1945 ídem, tomo II, página 72

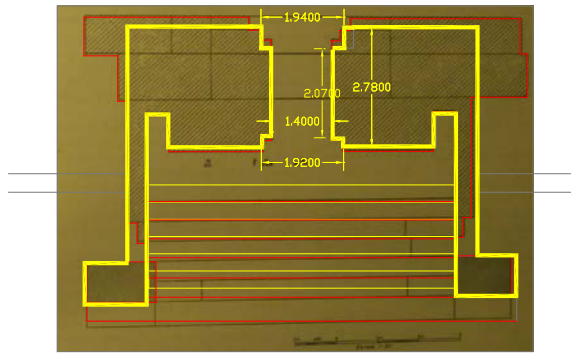

Figura 55. En amarillo reconstrucción del Portal hecha por el CIAT.

(El Portal fue reconstruido por el CIAT (1964-1967) y la forma de su reconstrucción es la que es cuestionada actualmente, aunque la planta de lo que existió fue dibujada fielmente por Posnansky, se cuestiona su forma en elevación.) (Figura 55).

Este angosto y pequeño Portal, emplazado sobre la imponente escalinata y enmarcado a ambos lados por los dos muros de la pared este (y un poco más atrás por la pared del Sanctasanctórum), que en total tienen casi 5 m de altura y casi 58 m de largo a cada lado, produce un efecto escenográfico sobrecogedor, desde el exterior, ya que la apertura del Portal aparece como un pequeño túnel luminoso ubicado en lo alto y hacia el interior del muro, e invita a entrar a otra dimensión. Este efecto es más impresionante aún cuando se pone el sol en los equinoccios, ya que el sol ilumina solo la apertura como un foco de luz, como un túnel luminoso y su efecto de túnel es aumentado por la volumetría y tridimensionalidad del mismo, además de la profundidad que tiene su ubicación, ya que la escala empieza en la línea del muro y va adentrándose hacia el interior. (Figura 56 a, b y c, Figura 57 a, b y c.)

Figura 53. Escala Monumental desenterrada en 1903. Fuente: Posnansky Tomo II. 1945.

Figura 56 b. Escala Monumental y Portal reconstruido por el CIAT vista desde el exterior

Figura 56 a. Portal visto desde el interior del templo. (Tiene la forma de la mitad superior de la Chakana, volumétrica.)

Figura 56 c. Vista desde el interior del Templo del Sol hacia el Templete Semisubterráneo a través del Portal.

Figura 57a. Vista del Portal desde el exterior durante el equinoccio de primavera, a la puesta de sol.

Figura 57b. Vista del muro este y Portal del Templo del Sol, desde el Templete Semisubterráneo durante el equinoccio de primavera, a la puesta de sol.

El efecto de ascenso de la Escala Monumental, y luego del Portal y sus características de túnel angosto, producen por *“acción de forma”*²⁰⁷, en quien accede al templo, un claro registro de acceso a otro nivel, a otro espacio y tiempo.

El Portal, por su ubicación en lo alto y su forma de media chakana, cuyo acceso es el centro de la chakana, y por su tridimensionalidad, (profundidad), producen el efecto de subida, traspaso y acceso a otra realidad.

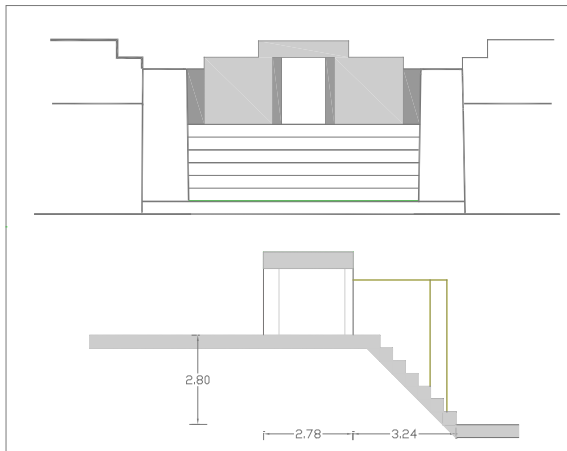

Figura 57 c. Elevación y corte Escala Monumental y Portal

²⁰⁷ Caballero José *“La acción de forma del símbolo”*.

“Entendemos por acción de forma la actividad que registra como cambio de tono general, aquella persona que se coloca en el interior de un ámbito. Si se pasa de un lugar a otro que tiene una forma diferente, esta sensación resulta más evidente que si se transita por dos espacios de forma similar.” “Morfología. Símbolos, Signos, Alegorías” Editorial Antares, Madrid, segunda edición, junio 1996, Página 87.

El portal era parte integrante del Sanctasanctórum, con el que comunicaba directamente.²⁰⁸

Los portales o “punku” en la cultura tiwanakota tenían un significado especial; eran los umbrales de conexión con el plano alto, de acceso a otra realidad superior. Aún existen tallados en piedra, muchos portales, en los diferentes templos, que dan muestra de la importancia de su significado.²⁰⁹ A diferencia de los templeteles semisubterráneos y las plataformas aterrazadas que tienen similitud y probablemente su origen en culturas anteriores como la de Chiripa y Pukara, los portales no tienen precedentes en ninguna cultura anterior de la cuenca del Titicaca²¹⁰. (Figuras 58, 59 y 60)

Figura 58. Portal de la Estrella

Figura 59. Puerta de la luna. Fuente: Berenguer 2000

²⁰⁸ Posnansky 1945 ídem, Tomo II , página 72

²⁰⁹ Ponce Sanginés “*Tiwanaku: Cosmovisión y Religión*.” Producciones CIMA, La Paz Bolivia año 2003, página 587, Bouysse –Cassagne Therese “*Lluvias y Cenizas; Dos Pachacuti en la Historia*”. Editorial Hisbol Biblioteca Andina La Paz, Bolivia, 1988, Página 81.

²¹⁰ Berenguer Rodríguez José. “*Tiwanaku Señores del Lago Sagrado*.” Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, Chile, año 2000. Página 27.

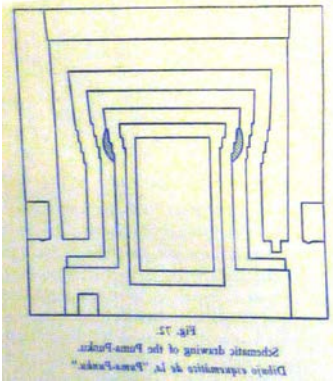

Figura 60. La Puerta del Puma o "Pumapunku. Fuente: A. Posnansky 1945 Tomo II página 147

Templo interior o Sanctasanctórum

El templete al cual se accedía por el Portal era casi cuadrado y conformado por tres anchos escalones que descendían hacia el centro donde estaba ubicado el monolito conocido como monolito Ponce. Actualmente se pueden ver aún sus muros de cerramiento norte y sur y el muro este, donde está el Portal. (Figura 61 y 62). El número tres de los escalones del templete también tiene un significado en la cultura tiwanakota ya que se relaciona con los tres niveles o planos; sota tierra, tierra y cielo. (Figura 63).

Figura 61 Templo Interior o Sanctasanctórum.

Figura 62 Templo Interior o Sanctasanctórum.

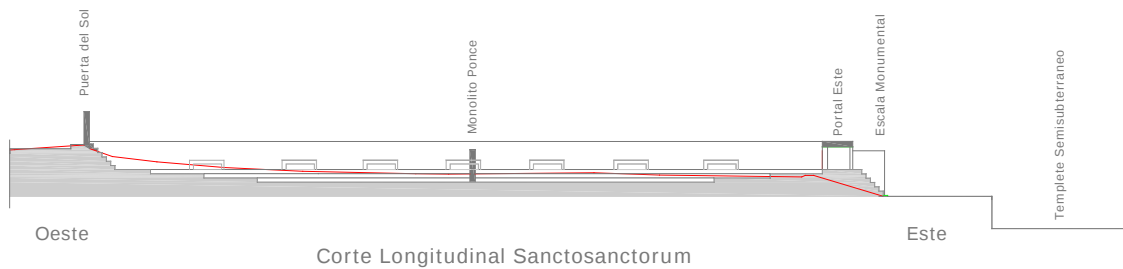

Figura 63. Corte longitudinal Templo interior o Sanctasanctórum.

El muro de cerramiento oeste del templete, donde se supone que habría estado ubicada la Puerta del Sol, se encontraba casi en el centro, y en el punto más alto del interior del Templo del Sol, hacia el oeste. Aún quedan algunos vestigios de este muro y de su basamento.²¹¹

²¹¹ Posnansky. "hacia el este, (de la pared balconera), hallose una escala de dos peldaños de una sola pieza y otro bloque de forma longitudinal que lleva un rebaje, una especie de muesca que servía indudablemente para encajar en el otro bloque parado al cual aquel tuvo que servir de basamento. Pero lo más importante que se halló al abrir aquella zanja fue un bloque de cierta traquita especial, sumamente rara... Este bloque que está en la parte mas alta del templo forma la coronación de la pared externa oeste del Santísimo, y como tal, estaba destinada, según nuestro criterio para servir de basamento a la Puerta del Sol.... "Como bien se puede ver en el mapa general de Kalasasaya... y especialmente en los perfiles, el bloque de observación se halla en la parte mas elevada y al mismo tiempo en el centro del palacio." 1945 ídem Tomo II Página 74.

Si esto fuera así, la Puerta del Sol habría estado ubicada, al igual que el Portal, en el eje de los equinoccios.

En la esquina noreste del Sanctasanctórum, había un pilar con una pequeña ventana por donde salía el sol en el solsticio de invierno.²¹² (Figura 64)

La pared norte del templete tiene un bloque con un orificio que tiene lateralmente dos horadaciones, éste estaría inconcluso y podría haber servido para colocar una alidada o retícula para observaciones estelares.²¹³ También se piensa, que este orificio conformado como el aparato del oído humano, permite un efecto acústico que por el cual hablando en él se puede escuchar la voz al otro lado del Kalasasaya. Este tipo de efectos se conocían ya en Chavín de Huantar, quizás relacionados a prácticas de oráculo. (Figura 65)

En el interior del templete a ambos lados norte y sur aún se pueden observar los restos de unas construcciones de piedra, como habitaciones cuadradas de 2,66m por 2,13 en planta, siete a cada lado. Estas habitaciones parece que fueron subterráneas.²¹⁴ Estas pequeñas habitaciones pudieron haber sido nichos donde se ubicaban los cuerpos momificados de sus antepasados.²¹⁵ (Figura 66).

²¹²Posnansky. "...lo que mas interesa..., es el **pilar Noreste** que tuvo el mismo objeto que la pilastra Noreste del Segundo Periodo, es decir, **marcar el solsticio de invierno**. El pilar de andesita en estudio... se nota que tuvo una pequeña ventana circundada con el ornamento escalonado del típico estilo Tihuanacu. Es así que al observar la salida del sol en el solsticio hienal desde el bloque de observación de traquita en el preciso momento en que el sol aparecía en el horizonte...alumbraba por algunos minutos la ventanilla y del punto de observación se notaba entonces una luminosa raya vertical, porque la mirada del observador pasaba oblicuamente la ventanilla del bloque, o sea en un ángulo de 24° 38'...aquella pilastra ... formaba la esquina de una pared externa del santísimo, y además tuvo, ..., una superestructura que se puede apreciar en el dibujo reconstructivo." 1945 ídem, Tomo II página 75.

²¹³ Posnansky 1945 ídem, Tomo II, página 75

²¹⁴Escalante Moscoso Javier Francisco "Arquitectura Prehispánica" Producciones CIMA segunda edición. 1994, páginas 187-188.

²¹⁵ José Berenguer R "Tiwanaku, Señores del Lago Sagrado". Edición Museo de Arte Precolombino, Chile Diciembre 2000. Página 105

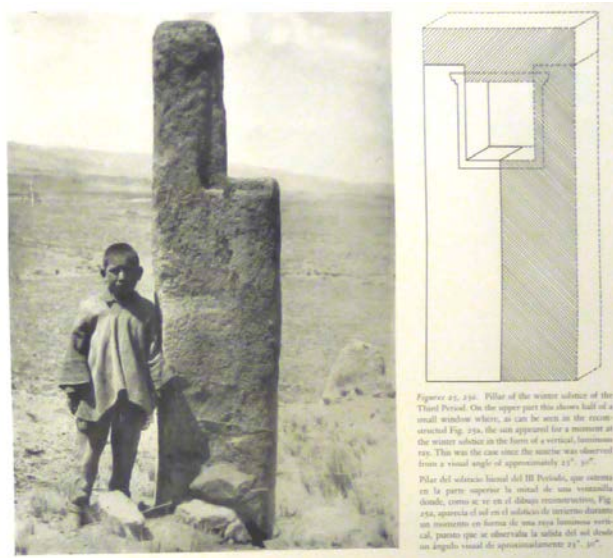

Figura 64. Pilar con ventanilla por donde salía el sol en el solsticio de invierno. Posnansky, 1945 Tomo II

Figura 65. Orificio en el muro norte del Sanctasanctórum

Figura 66 Habitaciones semisubterráneas o "nichos".

Monolito Ponce. (Figura 67 a.)

La estela que fue encontrada al interior del Templo del Sol, debe haber estado ubicada al centro del patio cuadrado del Sanctasanctórum y debe haber sido el centro manifiesto de este espacio sagrado e íntimo. Esta suposición se reafirma al analizar los grabados del monolito. En la parte delantera del centro del turbante que lleva en su cabeza, esta tallada la misma figura central de la Puerta del Sol y a ambos lados de ella se pueden ver aun dos figuras aladas con máscara de ave y la vista vuelta hacia arriba. (Figura 67 b.) Estas figuras nos recuerdan a las grabadas en los turbantes de las estelas de Kochamama y Pachamama. En la faja ventral del monolito se observa una greca conformada por figuras de cóndores o aves en pares, uno mirando hacia arriba y el otro hacia abajo, rodeados por cabezas de aves que miran hacia arriba y que le dan la apariencia de soles. (Figura 67 c.) (Decíamos anteriormente que el cóndor y las aves en general representaban la conexión con el plano alto.)

Figura 67 a. Monolito Ponce

Figura 67 b. Figuras aladas de la Puerta del Sol semejantes a las de los turbantes de las estelas Kochamama, Pachamama y Monolito Ponce.

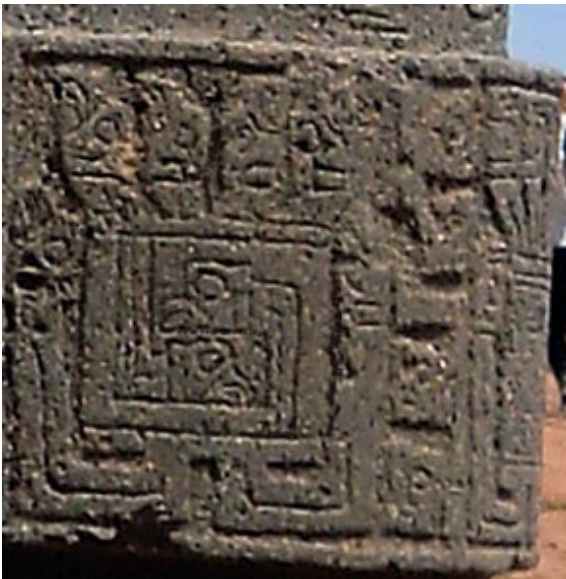

Figura 67 c. Parte de la Faja ventral del Monolito Ponce con cóndores.

Puerta del Sol

Como hemos señalado anteriormente, la Puerta del Sol debe haber estado ubicada al centro del muro de cerramiento oeste del Sanctasanctórum, en la parte mas alta del Templo del Sol y probablemente ese muro oeste no alcanzo a concluirse. Aún existe en ese sitio la base del tabernáculo solar que además es el lugar exacto del vértice que forma el ángulo de la amplitud solar, entre los dos solsticios en el Sanctasanctórum.²¹⁶

El dintel de esta puerta esta grabado con figuras en todo su largo. Estas inscripciones habrían sido un calendario solar. Cada sol y cada figura puede leerse como un signo²¹⁷ que está representando las características del cielo durante los distintos meses del año, e incluye las estrellas y planetas que lo acompañan.²¹⁸ Los astrónomos de Tiwanaku representaron en la Puerta del Sol, el aparente movimiento del sol alrededor de la tierra, con la ubicación de los astros en cada uno de los meses del año.²¹⁹ (Figura 68)

Figura 68. Puerta del Sol. Fuente: Posnansky Tomo II, 1945.

A continuación transcribimos la descripción e interpretación que hace Posnansky de las figuras de la Puerta del Sol:

²¹⁶Posnansky, 1945, ídem Tomo II , Página 43

²¹⁷Caballero José. “La función del signo es expresar convencionalmente abstracciones para poder operar en el mundo.””*Morfología. Símbolos, Signos , Alegorías*” Editorial Antares, Madrid , segunda edición, junio 1996, página 45

²¹⁸Posnansky, 1945, ídem Tomo II., página 9

²¹⁹Posnansky, 1945, ídem Tomo II. , página 14

“Las inscripciones de la Puerta del Sol se leen de derecha a izquierda, reiniciando luego la lectura en sentido inverso, de izquierda a derecha. La figura superior del centro, que domina desde un “trono zócalo escaliforme”, a las quince figuras de menor jerarquía que se hallan a cada uno de sus lados, representa un mes con treinta días, o sea Septiembre, mes en el cual comenzaba el año en Tihuanacu. Septiembre es el mes de la Primavera en América del Sur y en él se celebraba la fiesta de mayor relieve entre los antiguos habitantes de la sección interandina, pues marcaba el principio del período agrícola en el cual Pachamama, la Diosa de la Tierra, recibe en su fecundo regazo la simiente para devolverla fructífera y con creces en el próximo equinoccio. Como mes de mayor importancia Septiembre ocupa en la Puerta del Sol, no solo el sitio de mayor jerarquía y preferencia ornamental, sino también la mayor superficie, o sea más de tres cuartas partes del campo total disponible.” (Figura 69.)

Figura 69. Una parte de la mitad izquierda del friso de la Puerta del Sol. Fuente: Posnansky Tomo II 1945.

“Las once caras solares que se hallan en el friso situado debajo de la figura principal representan en síntesis... los once meses restantes. Dentro de los espacios que quedan en el interior del meandro, se notan las ya nombradas ideografías soleiformes, que en su mayoría se diferencian entre si por su tamaño e indumentaria. Esas inscripciones deben ser leídas de derecha a izquierda, o sea, primero las que se hallan encima del meandro, y luego leyendo a la inversa de izquierda a derecha, las que se hallan debajo del meandro.” ²²⁰

“En los tres meses siguientes a septiembre se levanta el sol encima del ecuador, y el 22 de diciembre el sol está aproximadamente a 23 grados 30 minutos al sur del ecuador, por lo cual se halla en el solsticio estival. De manera que los tres rostros solares situados

²²⁰ Posnansky, 1945, ídem, Tomo II., página 7 y 8

a la izquierda de la figura central y encima del meandro representan los meses de octubre, noviembre y diciembre.”

“Encima del último rostro solar que representa a diciembre, se ve un corneta de pie, que sobre sus labios apunta la Kuepa, el sacabuche de entonces y que hace la señal de “vuelva atrás”²²¹ En esa época, o sea en el solsticio estival, el sol se alza del sur de levante, culmina a considerable altura y se pone al sur del poniente... Durante los tres meses siguientes o sea desde el final de diciembre hasta marzo,... baja el sol paulatinamente hacia el Ecuador, al cual llega a tocar en el equinoccio de otoño, o sea, el 21 de marzo. En esa estación, el sol se levanta también precisamente en el este y se pone en el oeste geográfico, motivo por el cual en el jeroglífico magno, se hallan los dos soles equinocciales uno debajo del otro y el EJE VERTICAL DE ESTAS DOS FIGURAS REPRESENTA EL ECUADOR CELESTE.”

“Durante los próximos tres meses: Abril, Mayo y Junio, que se hallan representados en los tres “rostros solares”, dos de los cuales se encuentran debajo del meandro y a la derecha del eje vertical, (Ecuador), y el tercero al final del meandro con el “corneta que pregona”, el Sol viaja hacia el norte hasta el 22 de junio, época en que está en su extremo punto septentrional del Ecuador. En dicho día el sol alcanza su mayor declinación Norte, con cerca de 23` 30 minutos, habiendo llegado en esa fecha al solsticio hienal. Sobre el último rostro solar del jeroglífico magno, está otra vez de pie el corneta que vuelve a dar la señal de vuelta atrás. En este período, más de la mitad del recorrido solar diurno se halla debajo del horizonte y las noches son mas largas que los días. ... Desde el 22 de junio el sol se aproxima nuevamente al levante. Los tres soles situados encima del meandro, y al lado derecho de la figura central, representan por consiguiente, junio, julio y agosto. En esta época los días se prolongan paulatinamente, y cuando el sol vuelve a llegar al levante, el 23 de septiembre, el día y la noche vuelven a ser también iguales en duración y es la primavera”.²²² (Figura 70).

²²¹Posnansky. “En la lengua de los descendientes de los Kollas, se expresa aún actualmente, Solsticio con el vocablo “Wilkakuti”, que significa, vuelva el Sol. Véase Ludvico Bertonio “Vocabulario Aymara” Impr. en Juli Pueblo Provincia de Chucuito, Perú año 1612. 1945, ídem, Tomo II., página 9.

²²² Posnansky 1945, ídem, Tomo II., página 9

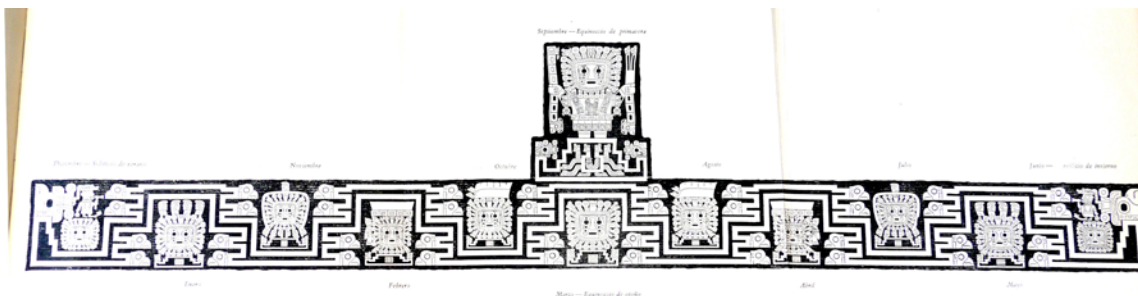

Figura 70. Friso inferior o meandro de la Puerta del Sol. (Fuente: Posnansky 1945 Tomo II.)

La figura central de la puerta del sol. (Figura 71)

La figura central de la Puerta del Sol es una figura humana que se encuentra parada sobre la mitad superior de la cruz escalonada, por lo que simboliza así al plano alto. Tiene un cetro en cada mano que termina en cabezas de cóndores, aunque ambos son distintos. Su cara lleva una máscara semejante a un sol cuyos rayos terminan en 7 cabezas de llama o “Wari Wilka”, (una de frente) y 12 círculos. Esta máscara solar radiante hace recordar a las pinturas de las aureolas en las cabezas de los santos y de los grandes despiertos²²³. Sus ojos representan cada uno la figura de un felino, o llama, con alas, vueltas hacia abajo. De los codos de cada brazo cuelga una cabeza humana. Lleva dos tirantes sobre el pecho con cabezas de cóndores, que se cree que eran para sujetar las alas a su espalda, y un signo similar a una concha. Sobre su pecho esta representado un felino, probablemente un otorongo por los triángulos en su cuerpo, que termina en cola de ave.

Curiosamente en ambos extremos del pedestal que sostiene la figura central, hay dos cabezas de felinos similares, mirando hacia arriba, con ojos alados, que llevan una especie de corona con tres círculos. Cada una de estas figuras mira hacia el lado opuesto. Se ha querido ver en ellas la forma de la cruz del sur en el firmamento en dos momentos opuestos; el anochecer y el amanecer. Sabido es que en los meses del equinoccio aparece la Cruz del Sur durante toda la noche y debido al movimiento de rotación de la tierra, tiene al anochecer la posición en la cual el eje mayor apunta a la izquierda, y al amanecer, a la derecha. Tan extraordinario y hermoso fenómeno se halla expresado en el zócalo de ambos equinoccios.²²⁴

²²³ Silo. “Según la energía actúe más internamente o superficialmente en el cuerpo surge el sueño profundo, el semisueño, o el estado de despierto...Seguramente, las aureolas que rodean al cuerpo o la cabeza de los santos (o de los grandes despiertos), en las pinturas de las religiones, aluden a ese fenómeno de la energía que en ocasiones, se manifiesta más externamente.” *“El mensaje de Silo”* Ulrica Ediciones, Rosario Argentina, segunda edición, diciembre 2010, páginas 31-32.

²²⁴ Posnansky 1945, ídem Tomo II, , página 26

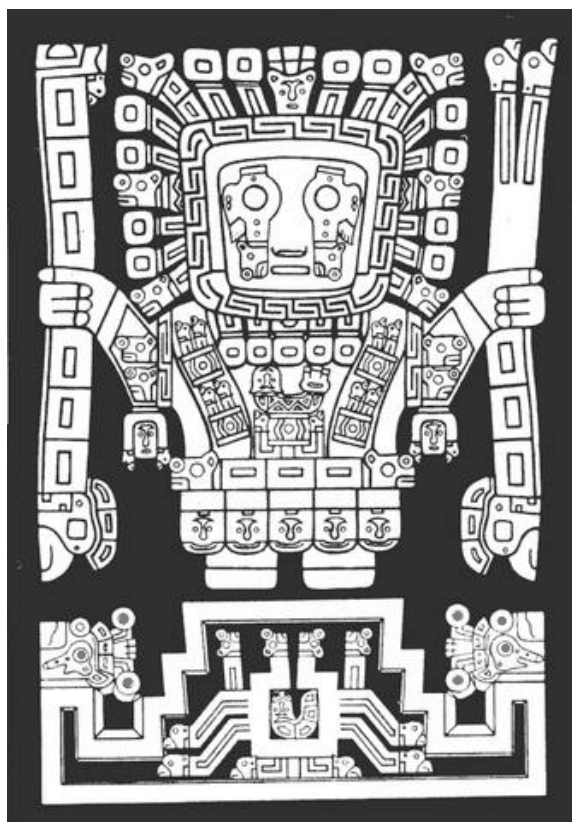

Figura 71. Figura central de la Puerta del Sol

Por su ubicación, (si realmente la Puerta del Sol estuvo ubicada al centro y en la parte mas alta del Templo del Sol), y desde un punto de vista astronómico, indudablemente es una representación alegórica del sol en el equinoccio de primavera. Las cabezas trofeo que cuelgan de sus codos pueden ser las cabezas de sus enemigos que trataron de “raptarse” al sol en los dos solsticios,²²⁵ lo que probablemente indicaba el poder de esta figura. Es la figura central y de mayor tamaño, una figura absolutamente simétrica que sintetiza lo más sagrado de su concepción del mundo: Sintetiza la unión de los opuestos y reúne las características de estos opuestos.

Sin duda que esta representación alegórica²²⁶ tan compleja encierra muchas incógnitas sin resolver, pero sí podemos suponer que ella, así como todo lo que encierra y significa el Templo del Sol, tiene lecturas desde distintos puntos de vista y desde distintas profundidades, íntimamente relacionadas entre sí. Por una parte lo más comprobable es la mirada astronómica, pero ésta se relaciona íntimamente con su cosmovisión y su mitología y sin duda con lo que es de nuestro interés principal: la traducción de registros profundos de la experiencia de lo Sagrado. La representación de la figura

²²⁵ Posnansky, 1945, ídem Tomo II., página 25

²²⁶ Caballero José, “La función de la alegoría es concretar lo abstracto para poder recordar”. *"Morfología. Símbolos, Signos, Alegorías"* Editorial Antares, Madrid, segunda edición, junio 1996, página 45.

“humana solar” puede haber sido la traducción alegórica de esa experiencia profunda de iluminación del espacio de representación, que Silo describe de la siguiente manera:

... “solamente en determinadas condiciones de alteración de conciencia, se produce un curioso fenómeno que irrumpe iluminando todo el espacio de representación. Este fenómeno acompaña a las fuertes conmociones psíquicas que entregan un registro emotivo cenestésico muy profundo. Esta luz que ilumina todo el espacio de representación se hace presente de tal manera que aunque el sujeto suba o baje, el espacio permanece iluminado, no dependiendo esto de un objeto particularmente luminoso, sino que todo el “ambiente” aparece ahora afectado”...

“Al producirse este curioso fenómeno de iluminación del espacio, algo ha pasado con el sistema de estructuración de la conciencia que ahora interpreta de un modo diferente la percepción externa habitual”.²²⁷

“De un modo empírico y por medio de diversas prácticas místicas, los devotos de algunas religiones tratan de ponerse en contacto con un fenómeno trascendente a la percepción y que parece irrumpir en la conciencia como “luz”.²²⁸

VI. Conclusiones.

El Templo del Sol era indudablemente un calendario solar pétreo, un ordenador del tiempo y del espacio, donde el concepto “pacha” (tiempo espacio), se manifestaba en los distintos momentos, de los distintos ciclos cambiantes, por la rotación y traslación de la tierra en relación al sol y los otros astros. Era a su vez un espacio de experimentación científica y un observatorio astronómico. Era el lugar de las ceremonias de todo un pueblo, relacionadas con las distintas estaciones y fechas marcadoras de los ciclos agrícolas. Pero sobre todo creo que este lugar, por su forma y espacialidad y también por su iconografía, era la materialización espacial destinada a la búsqueda de registros de acceso a lo profundo, de acceso al “plano alto”, de acceso a una realidad trascendente.

Si imaginamos el recorrido desde el exterior, (donde se ve el sol en el Portal, durante los equinoccios), luego el ascenso de la Escala Monumental, el traspaso del túnel del umbral y la entrada en el Sanctasanctórum hasta el centro del espacio sagrado donde estaba el Monolito, llegamos al lugar que debe haber sido el centro de conexión con el plano alto, (el eje central), donde el chamán o los sacerdotes realizaban sus ceremonias y prácticas para emprender el viaje extático; donde mirando hacia lo alto, hacia el oeste, podía verse el umbral de la Puerta del Sol también iluminado por el astro y coronado en su dintel por la figura humana con la máscara del sol. Todos estos distintos momentos,

²²⁷ Silo, “*Apuntes de Psicología*” Ulrica Ediciones, primera edición agosto 2006, Rosario Argentina, página 138.

²²⁸ Silo, “*Apuntes de Psicología*” Ulrica Ediciones, primera edición agosto 2006, Rosario Argentina, página 139

estos distintos pasos, y profundidades, pueden haber sido traducciones espaciales y formales de los distintos momentos de la búsqueda de la experiencia trascendente. Este recorrido además debe haber significado para el practicante una fuerte conmoción psíquica.

Esta espacialidad; desde el estar afuera y subir la escala de piedra, ingresar por el Portal hasta el centro del espacio sagrado donde el horizonte fuga infinito en todas direcciones, evoca en mí, el primer paso de la Disciplina Morfológica.

El Portal del Templo del Sol era angosto, permitía el paso de una persona a la vez, por lo que no era posible que entraran grandes multitudes a través de él. Probablemente durante las fiestas de los equinoccios, el pueblo se reunía en el Templete semisubterráneo y en la ancha vereda que conectaba con el Templo del Sol, y desde allí, mirando hacia lo alto, participaba de la ceremonia donde el sol iluminaba el umbral del Portal durante un breve momento. De acuerdo a lo que ya sabemos, eran los chamanes los especialistas y los llamados a producir la experiencia extática, por lo que deben haber sido ellos los que llevaban adelante las ceremonias y los que estaban a cargo de los temas espirituales de todo el pueblo. Seguramente esas experiencias producidas por los chamanes los inspiraron a transmitir y proyectar una profunda religiosidad y una mística al pueblo.

La característica más importante de esta experiencia de iluminación del espacio de representación, es la que Silo²²⁹ describe como: *“...esa suerte de gran “sentido” que parece irrumpir sorpresivamente.”... “que parece de gran importancia ya que tiene aptitud para cambiar súbitamente el sentido de la vida humana”.*²³⁰

Esa búsqueda de lo trascendente, plasmada en el Centro Ceremonial de Tiwanaku y especialmente en el Templo del Sol; esa búsqueda de conexión con lo sagrado, ese gran “sentido”, es la inspiración, es el motor de todo un pueblo que se unifica, experimenta y avanza en la comprensión de la vida y de sí mismo y se traduce también en el extraordinario desarrollo de su cultura durante el período clásico o urbano, que se manifiesta en todos los campos del saber; la agricultura, las artes, la alfarería, la metalurgia, la arquitectura, la ingeniería, la hidráulica, la astronomía y en su organización social guiada por ese sentimiento místico.

Ese sentimiento también se manifestó en su forma de relación con otros pueblos, donde parece ser que no existió la dominación por la fuerza. Existen algunos

²²⁹ Silo *“Pero a nosotros, como de costumbre, no nos interesan tanto las explicaciones, que hoy son unas y mañana otras, sino más bien nos interesa el sistema de registro, el emplazamiento afectivo que padece el sujeto y esa suerte de gran “sentido” que parece irrumpir sorpresivamente.”* *“Apuntes de Psicología”* Ulrica Ediciones, primera edición agosto 2006, Rosario Argentina *Apuntes de Psicología*, página 139.

²³⁰ Silo, *“Apuntes de Psicología”* Ulrica Ediciones, primera edición agosto 2006, Rosario Argentina, página 139.

antecedentes que dan luces al respecto en el estudio arqueológico realizado en la región de la cuenca sur del Lago Titicaca, en Juli Desaguadero. Según los datos recopilados parece ser que después del año 400 d.n.e, Tiwanaku comienza su período expansivo, ya que se encontraron sitios que así lo comprueban, pero se observa que existió una continuidad política, económica y religiosa, en los lugares donde llegaron los tiwanakotas.

La investigadora Therese Bouysse Cassagne²³¹ señala que: *“Antecedentes sobre los habitantes del entorno del Titicaca, antes de la invasión aymara y luego del Imperio Inca hacen suponer que estos pueblos no eran guerreros: “No sabían tener un arco en la mano, y casi sin armas iban al combate, y los mataban a ellos y los pukinas, como moscas. No sabiendo de la guerra se dejaban morir como bestias”. (Morua, p 184).*

VII Epílogo

Alrededor de los siglos VII y VIII de nuestra era se produce la expansión de Tiwanaku la cual termina alrededor del siglo XI de nuestra era, dando paso al período de los Estados Regionales a los que les sucede el Imperio Inca, en el siglo XV, hasta la llegada de los españoles.

Las razones del término o caída de la cultura Tiwanaku no están claras. Algunos autores la explican desde un punto de vista climático, atribuyéndola a un período de intensa sequía, otros a inundaciones, también al surgimiento de señoríos al interior del imperio y al despoblamiento de Tiwanaku por migración de su población, pero lo efectivo es que se fue produciendo una fragmentación del imperio y el abandono de sus ciudades y tierras cultivables, la llegada de otros grupos humanos que se disputaron el territorio y poco a poco se fueron abandonando las zonas lacustres del Titicaca y las poblaciones fueron ascendiendo hacia tierras mas altas donde su fuente de sustento ya no fue la agricultura si no el pastoreo de camélidos y también hacia los valles cálidos de los yungas o selva.

Desde un punto de vista procesal, estamos frente al término de una cultura y el comienzo de una nueva etapa de diferenciación.

A pesar de esto, la influencia de Tiwanaku, desde un punto de vista espiritual fue tan importante que los Incas, cuatrocientos años después, basaron su religión y el origen de sus creencias espirituales en la Isla del Sol, del Lago Titicaca. Se autoproclamaron descendientes de las divinidades del Lago Titicaca y erigieron en esa isla su principal templo dedicado al Sol.

En la actualidad aún existe un pueblo, ubicado en la Provincia de Juan Bautista Saavedra, cuya capital es Charazani, en las montañas al noreste del Lago Titicaca,

²³¹ Bouysse Cassagne. *“Lluvias y Cenizas Dos Pachacuti en la Historia”*, Editorial Hisbol Biblioteca Andina La Paz, Bolivia, 1988, página 60.

llamado Kallawayas. Este pueblo que ha intentado mantener su cultura ancestral y su forma de vida, y aún se organiza en ayllus, cuenta entre sus habitantes con médicos yerbateros que recorren América del Sur recolectando yerbas medicinales y curando personas y tienen una cosmovisión que nos hace recordar a Tiwanaku.²³²

Este pueblo aun habla en un dialecto de la lengua Pukina, atribuida a la lengua que se hablaba en Tiwanaku y su nombre tiene como raíz la palabra Kolla, que era una de las razas principales en Tiwanaku. (Kolla en quechua también significa medicina).²³³

Los Kallawallas fueron reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el año

2003.²³⁴

La importancia de los Kallawallas y de su medicina²³⁵ puede que sea un buen indicador de la altura experiencial a la que llegó la cultura Tiwanaku, (como es el caso de la medicina china y tibetana), si es que ellos realmente fueran descendientes de los tiwanakotas.²³⁶

Los Kallawallas tienen una música especial que tocan y bailan para sus fiestas religiosas y de celebración de los ciclos agrícolas anuales. Esta música se denomina “*Kantus*”. Se toca con instrumentos de viento; flautas y zampoñas, un tambor y triángulo. Se entiende por *Kantu*, un conjunto instrumental de 20 a 30 bailarines que se mueven en círculo con pasitos cortos mientras tocan sus flautas. Existen tres tipos de flautas de diferentes tamaños y acompañan su música con el sonido de un tambor y a veces con un triángulo. El origen de esta música parece ser también muy antiguo atribuyéndosele una antigüedad pre Inca y cercano a la destrucción de Tiwanaku.²³⁷

²³² Bastien Joseph W. “*Mountain of the condor: Metaphor and ritual in an andean ayllu*” Publisher: Waveland Pr Inc; Sixth Impression edition (March 1985) Printed in the USA

²³³ Bouysse Cassange “*Lago Titicaca, la historia perdida de un mar interior.*” Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos 21 (1) 1992. Página 46.

²³⁴ <http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00048>

²³⁵ Girault Luis, “*Kallawaya, Guérisseurs Itinérants des Andes, Recherche sur les pratiques medicinales et magiques*” Editions De L’Orstom Francia 1984

²³⁶ Comentario de Hugo Novotny respecto de los Kallawayas.

²³⁷ Baumann Max Peter “*The Kantu Ensemble of the Kallawaya at Charazani*” (Bolivia). [Yearbook for Traditional Music](#) (Canberra, Australia: International Council for Traditional Music) 17: 146–166.

Resumen

El Centro Ceremonial de Tiwanaku, donde estaba ubicado el Templo del Sol, surge durante la época urbana o clásica, entre los años 0 y 700 d.n.e, en las cercanías del Lago Titicaca.

Durante milenios, desde aproximadamente 2.000 años a.n.e, se fue desarrollando la vida sedentaria en torno al Lago Titicaca, en el altiplano andino; desde los primeros asentamientos de pescadores, cazadores y ganaderos de llamas y agricultores insipientes, que consagraron al gran lago como el origen de la vida y lo representaron en una escultura lítica; la diosa Qupakawana, diosa del lago, de la fertilidad y los peces. Parece ser que en esos primeros tiempos también surge el mito del felino refulgente, que se ve salir con gran resplandor desde una peña de la Isla Titicaca. Esta es probablemente una época matriarcal.

Posteriormente y aparejado con el desarrollo de estos primeros pueblos y el desarrollo de la agricultura surgen dos culturas importantes en las inmediaciones del lago; la cultura Chiripa en la orilla sur del lago y la cultura Pukara, al norte de este. De estas dos culturas se han encontrado numerosas representaciones líticas y también centros ceremoniales con algunas características parecidas como son los temples Semisubterráneos construidos en piedra y las estelas de piedra con grabados de serpientes. Algunas de estas estelas, conocidas como monolitos Pa ajanu o Yaya Mama tienen como característica el que llevan en una de sus caras la figura de una mujer y en la cara opuesta la figura de un hombre y en los costados serpientes que suben hasta la cabeza. Estas representaciones son claramente dualistas y probablemente estén representando una nueva etapa del desarrollo humano y de su espiritualidad. Se relacionan también con la dualidad del rayo y los volcanes; el fuego del cielo y de la tierra, y probablemente estas representaciones tengan relación con traducciones de sus registros de contacto con lo Sagrado, con una cierta mística en esos momentos. Probablemente es la representación del dios Tunupa, de la dualidad y del fuego de los volcanes y del rayo. Estas características dicen relación también con el clima y características geográficas de la zona lacustre, donde durante los meses de verano llueve copiosamente con muchas tormentas eléctricas y el lago esta circundado por numerosos volcanes. Se ha comprobado también que en esta época ya existía contacto e intercambio con pueblos de otras regiones de América del Sur, hacia el norte, el oeste y hacia la zona de la selva o yungas. Este intercambio puede haber influido en el desarrollo de estos pueblos y en su cultura. Probablemente la cultura Chavín tuvo fuerte influencia en Pukara.

Esta es una etapa de complementación entre los pueblos de la zona lacustre y de fuerte intercambio, lo que se puede ver representado en sus esculturas líticas Pa ajanu.

Probablemente también en esta época surge el chamanismo como forma de expresión mística de estos pueblos.

Se cree que alrededor del año 250 a.n.e se habría producido, debido a un aumento paulatino y creciente de la pluviometría en la zona, inundaciones que habrían generado movimientos migratorios de los pueblos en torno al lago, hacia las zonas más altas. Esa época coincide también con el término de la cultura Chiripa y posteriormente con el término de la cultura Pukara. No se sabe a ciencia cierta que fue lo que ocurrió, pero a su vez esa época coincide también con un fuerte desarrollo cultural en Tiwanaku, época conocida como urbana o clásica. (0 a 700 d.n.e.)

Dos mitos, atribuidos a esa época, nos hablan de grandes desastres, de grandes cambios, donde por un lado Tunupa es arrojado al lago Titicaca en una balsa la que al seguir su curso rompe una de sus orillas sur y crea el río Desaguadero, por el cual sigue su camino hacia el lago Coipasa, donde se hunde en sus aguas. Por otro lado, el mito de Wiracocha nos habla de que este sale nuevamente del lago Titicaca por segunda vez y destruye a sus habitantes y se va a Tiwanaku donde crea al sol y a la luna y hace de piedra a todos los pueblos que volverán a poblar la tierra. Luego Wiracocha se va hacia el noreste hasta internarse en el mar.

Estos dos mitos están relatando el fin de una era y el nacimiento de una nueva. Por una parte Tunupa es desterrado de la zona lacustre hacia el sur y vuelve al agua. Por lo menos su parte femenina vuelve al lago, que es su origen. Esto probablemente nos está hablando del nacimiento de una cultura patriarcal y el destierro, o por lo menos la postergación a un segundo plano, de la parte femenina de la deidad; Tunapa. También de la apertura de posibilidades al abrirse el espacio geográfico hacia el sur del lago. Por otra parte el mito de Wiracocha relata el nacimiento de Tiwanaku como origen de esta segunda creación y lo relaciona con el Lago Titicaca, como origen sagrado, ya que Wiracocha sale del lago. Además nos dice que en Tiwanaku se crean todos los pueblos que poblarán el mundo en todas las direcciones cardinales. En esta segunda salida, Wiracocha crea al sol y a la luna, ya que la primera vez que salió del lago dejó todo a oscuras. En definitiva nos está hablando de un renacimiento luminoso de la humanidad, que tiene por centro Tiwanaku.

La Cosmovisión de este pueblo, en esta época habla de que el mundo esta dividido en cuatro partes, de acuerdo a los ejes cardinales, además, esta compuesto por tres planos superpuestos: sota tierra, tierra y cielo, por lo que representa una visión tridimensional del mundo. Estos tres planos están habitados por seres; así bajo tierra se encuentran las semillas que luego germinarán y los muertos, sobre la tierra viven los seres humanos, los animales y plantas y en el cielo reconocen a la Vía Láctea como el río celestial, compuesto por constelaciones como la de la llama, el sapo, etc. De acuerdo a su cosmovisión el tiempo y el espacio son conceptos inseparables y lo denominan "*Pacha*". La "*Pacha*" es concebida en un continuo movimiento cíclico con cuatro momentos que a su vez están sujetos a ritmos de comienzo, culminación y epílogo. Este concepto lo

expresaron magistralmente en un símbolo: la Cruz Andina o “Chakana”. Este símbolo fue utilizado para medir fenómenos astronómicos y como una máquina horoscópica. El centro de este símbolo, un círculo vacío y a veces una cruz equilátera, es a su vez un eje central que conecta los tres planos cósmicos. La *Chakana* gira entorno a este centro por lo que este centro representaría el vacío central donde no existe el tiempo - espacio cíclico.

Todo en Tiwanaku se ordenaba de acuerdo a su cosmovisión: así el Centro Ceremonial tenía a su vez un centro, representado por la Pirámide Akapana, desde la cual se podía ver simultáneamente el monte Illimani, por donde sale el sol y el Lago Titicaca por donde se pone el sol. Esta pirámide representaba a su vez los tres planos cósmicos y reproducía los ciclos del agua, recibiendo el agua de las lluvias en un templete con forma de cruz andina en su cúspide y trasladándola hacia su base mediante canales que semejaban vertientes que aparecían y desaparecían entrando y saliendo de sus siete plataformas, hasta un canal navegable que circundaba al Centro Ceremonial y se conectaba con el Lago Titicaca. La pirámide Akapana dividía Tiwanaku en dos partes, Norte y Sur. Al norte estaba el Templo del Sol, objeto de nuestro estudio y al sur, más lejos, Pumapunku o Templo de la Luna. El norte representaba la luz y el día, lo que se relacionaba con el sol y el sur la noche, la oscuridad, lo que se relacionaba con la luna. Estos dos templos representan dos épocas distintas de la espiritualidad de este pueblo, por un lado Pumapunku, se cree que fue construido inicialmente durante el primer período de Tiwanaku, (aunque durante los períodos siguientes fue remodelado), y se encontraron en él estatuas del Chachapuma o “personaje sacrificador con cabeza de felino”. Esto correspondería a la época en la cual se realizaban sacrificios humanos. Por otra parte el Templo del Sol que correspondería a la época urbana o clásica de Tiwanaku, donde en su iconografía se representan especialmente figuras de chamanes alados con máscaras y el famoso “personaje frontal” de la Puerta del Sol con una máscara radiante como un sol. Parece ser que durante la época clásica ya no se hacían sacrificios humanos, ya que el personaje sacrificador solo aparece de muy reducido tamaño en los términos del friso de la Puerta del Sol, con una corneta indicando el regreso del sol en los solsticios.

El Centro Ceremonial de Tiwanaku era la representación de su cosmovisión y a la vez un orden espacial simbólico que daba cohesión y sentido a todo un pueblo.

El Templo del Sol, o Gran Kalasasaya, era un templo de piedra rectangular, como una gran plataforma elevada cuya proporción entre ancho y largo correspondía al ángulo de mayor declinación del sol entre los dos solsticios y su eje central estaba ubicado en el meridiano exacto este-oeste de los equinoccios. Su acceso principal, ubicado hacia el este, era una amplia escala monumental de siete peldaños que accedía a un umbral pequeño y angosto, largo como un túnel que desembocaba en un templete interior, semisubterráneo, también de forma rectangular, guardando la misma proporción entre largo y ancho que el Templo del Sol.

Al centro de este templete estaba emplazado el monolito Ponce. Lo mas probable es que este templete o "*Sanctasanctórum*", lugar mas íntimo del Templo del Sol, fuera a su vez el lugar mas sagrado donde el chamán a través de su experiencia extática, desde el centro de este espacio sagrado, donde estaba ubicado el monolito como eje de conexión entre los tres planos, emprendiera su "*viaje*" extático. Esta suposición se reafirma con los grabados del monolito, que representan en su mayoría figuras de cóndor. El cóndor era la alegoría de conexión con los planos altos. En el turbante de este monolito, al igual que en los turbantes de los monolitos Pachamama y Kochamama, estaban grabados figuras aladas, algunas de la cuales llevaban máscaras de ave semejantes a un cóndor y la figura del llamado "Personaje Frontal. (Se supone que el turbante en los monolitos representaba la vida espiritual y mental, así como la faja ventral la vida vegetativa.)

El templete interior, hacia el oeste, estaba cerrado por un muro de piedra con un portal en su centro, ubicado en la parte más alta del Templo del Sol y al centro del mismo. Este portal se cree que era la Puerta del Sol. El dintel de este portal estaba grabado con figuras, y prevalecía sobre todas ellas una figura con forma humana que llevaba una máscara con forma de sol. Se cree que las representaciones de la Puerta del Sol eran las de un calendario solar con los 12 meses del año. La figura principal representaría al sol en el equinoccio de primavera. Las figuras que acompañaban a la figura principal a ambos lados, treinta en total, llevaban alas y máscaras como representaciones de chamanes danzando. Estas representarían los 30 días del mes de septiembre.

Se ha descubierto también, que existiría una similitud en la iconografía de los monolitos y dintel de la Puerta del Sol, con la iconografía de las tabletas para alucinógenos, por lo que esto podría corroborar la hipótesis de que el Templo del Sol habría sido la gran "mesa" de los chamanes de esa época donde realizaban su experiencia extática ayudados por el alucinógeno denominado "wilka".

Esta secuencia de espacios cambiantes en el tiempo cíclico de los días y los meses, de acuerdo a la ubicación del sol respecto a la tierra, de acuerdo a la iluminación de ellos, tenía una especial connotación durante el equinoccio de primavera, ya que el portal desde el exterior del templo se iluminaba a la puesta del sol semejando un túnel de luz en lo alto del muro megalítico. Al subir la escala monumental y traspasar el túnel, se accedía al centro del templete interior, al centro del espacio sagrado donde estaba el monolito y desde allí nuevamente se podía ver, mirando hacia lo alto hacia el oeste, al sol en el vano de la Puerta del Sol coronado por la figura humana con la máscara del sol.

La morfología de esta secuencia de espacios y su ubicación respecto al recorrido del sol, debe haber sido la traducción espacial de registros de acceso a lo Profundo plasmado en piedra para ayudar al practicante a conectar con lo Sagrado.

Lo más interesante del Centro Ceremonial de Tiwanaku y especialmente del Templo del Sol es que este era el lugar de inspiración de todo un pueblo. Esa búsqueda de conexión con lo sagrado, ese gran “sentido”, era la inspiración, el motor de todo un pueblo que se unifica, experimenta y avanza en la comprensión de la vida y de sí mismo y se traduce también en el extraordinario desarrollo de su cultura durante el período clásico o urbano, que se manifiesta en todos los campos del saber; la agricultura, las artes, la alfarería, la metalurgia, la arquitectura, la ingeniería, la hidráulica, la astronomía y en su organización social guiada por ese sentimiento místico.

Apéndice I

Definición de algunos conceptos.

Espiritualidad

“Ceremonia de Reconocimiento.

Oficiante: Por otra parte, así como nadie tiene derecho a discriminar a otros por su religión o su irreligiosidad, reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra **espiritualidad** y creencia en la inmortalidad y lo sagrado.

Nuestra **espiritualidad** no es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa; es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones.”¹

Sobre el espíritu.

“Y es en el ser humano donde aparece un nuevo principio generado en el doble. Desde antiguo a este nuevo principio se lo llamo “espíritu”. El espíritu nace cuando el doble vuelve sobre sí mismo, se hace consciente y forma un “centro” de energía nueva.”

“El espíritu humano.

El ser humano no ha terminado su evolución. Es un ser incompleto y en desarrollo que tiene la posibilidad de formar un centro interno de energía... tal cosa ocurrirá de acuerdo al tipo de vida que lleve. Según que los actos realizados sean coherentes, se irá estructurando un sistema de fuerzas centrípetas al que llamamos “espíritu”.

“Un ser humano puede nacer llevar adelante su vida, dejar su cuerpo y seguir evolucionando sin límite. El ser humano en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros.”²

Lo Profundo

“Avanzando de ese modo, tal vez un día captas una señal. Una señal que se presenta a veces con errores y a veces con certezas. Una señal que se insinúa con mucha suavidad,

¹ Silo “*El Mensaje de Silo*” Ulrica Ediciones, Rosario, Argentina 2010, segunda edición, páginas 132,133.

² Silo, “*La Religiosidad Interna; Cuerpo, doble y espíritu*” Imprenta Nuevo Humanismo, Santiago, Chile, Enero 2004. Página 158

pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque, es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, de **las distintas traducciones de esa señal** y no hay por que creer que esas traducciones representan fielmente al mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes, es el contacto con **lo Profundo** de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno.”

“En algunos momentos de la historia, se levanta un clamor, un desgarrador pedido de los individuos y los pueblos. Entonces, desde **lo Profundo** llega una señal. Ojala esa señal sea traducida con bondad en los tiempos que corren, sea traducida para superar el dolor y el sufrimiento. Porque detrás de esa señal están soplando los vientos del gran cambio.”³

“...Este yo, suma de sensaciones y de memoria comienza de pronto a silenciarse, a desestructurarse. Tal cosa es posible porque la memoria puede dejar de entregar datos, y los sentidos (por lo menos externos), pueden también dejar de entregar datos. *La conciencia entonces, esta en condiciones de encontrarse sin la presencia de ese yo, en una suerte de vacío. En tal situación, es experimentable una actividad mental muy diferente a la habitual.* Así como la conciencia se nutre de los impulsos que llegan del intracuerpo, del exterior del cuerpo y de la memoria, también se nutre de impulsos de respuestas que da al mundo (externo e interno) y que realimentan nuevamente la entrada al circuito. Y por esta vía secundaria, detectamos fenómenos que se producen cuando *la conciencia es capaz de internalizarse hacia “lo profundo” del espacio de representación.*”

“**Lo Profundo**”, (también llamado “sí-mismo” en alguna corriente psicológica contemporánea), no es exactamente un contenido de conciencia. La conciencia puede llegar a “lo profundo” por un especial trabajo de internalización. En esta internalización irrumpe aquello que siempre esta escondido, cubierto por el “ruido” de la conciencia. Es en “lo profundo” donde se encuentran las experiencias de los espacios y de los tiempos sagrados. En otras palabras, en “lo profundo” se encuentra la raíz de toda mística y de todo sentimiento religioso”.⁴

“La entrada a los **estados profundos** ocurre desde la suspensión del yo. Ya desde esa suspensión, se producen registros significativos de “conciencia lúcida” y comprensión de las propias limitaciones mentales, lo que constituye un gran avance.”⁵

³ Silo “Inauguración de la Sala Sudamericana”, La Reja, Argentina 2005. www.silo.net

⁴ Silo, “Apuntes de Psicología” Ulrica Ediciones, Rosario, Santa Fe, Argentina, Primera Edición 2006, páginas 304-305.

⁵ Silo, “Apuntes de Psicología” Ulrica Ediciones, Rosario, Santa Fe, Argentina, Primera Edición 2006, páginas 334-335.

Traducciones de significados de acceso a lo Profundo.

“Nada se puede decir de ese “vacío”. El rescate de los significados inspiradores, de los sentidos profundos que están mas allá de los mecanismos y las configuraciones de conciencia, se hace desde mi yo cuando este retoma su trabajo vigílico normal. Estamos hablando de “traducciones” de impulsos profundos, que llegan a mi intracuerpo durante el sueño profundo, o de impulsos que llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a las conocidas en el momento de “regreso” a la vigilia norma. No podemos hablar de ese mundo porque no tenemos registro durante la eliminación del yo, solamente contamos con “reminiscencias” de ese mundo, como nos comentara Platón en sus mitos.”⁶

Lo Sagrado.

“Siguiendo con la libre interpretación, algunos sienten a **lo Sagrado** como el motor del afecto mas profundo. Para ellos, los hijos u otros seres queridos representan lo Sagrado y poseen un máximo valor que no debe ser envilecido por ningún motivo. Hay quienes consideran Sagrado al ser humano y a sus derechos universales. Otros experimentan a la divinidad como la esencia de lo Sagrado.

Lo sagrado se manifiesta desde la profundidad del ser humano, de ahí la importancia que tiene la experiencia de la Fuerza como fenómeno extraordinario que podemos hacer irrumpir en el mundo cotidiano. Sin la experiencia todo es dudoso, con la experiencia de la Fuerza tenemos evidencias profundas. No necesitamos de la fe para reconocer lo Sagrado.”⁷

“Finalmente, amigos, yo quiero compartir con todos esta certeza profunda que dice: “**lo Sagrado**” esta en nosotros y nada malo puede ocurrir en esta búsqueda profunda de lo “Innombrable”. Creo que algo muy bueno ocurrirá cuando los seres humanos encuentren el Sentido tantas veces perdido y tantas veces reencontrado en los recodos de la Historia.”⁸

“Aprende a reconocer los signos de **lo Sagrado** en ti y fuera de ti.”

⁶ Silo, “*Apuntes de Psicología*” Ulrica Ediciones, Rosario, Santa Fe, Argentina, Primera Edición 2006, página 336.

⁷ Silo, “*Comentarios a “El Mensaje de Silo”*”, Altuna Impresores, Buenos Aires, Argentina abril 2009, páginas 22-23.

⁸ Palabras de Silo con motivo de la primera celebración anual de El Mensaje de Silo, Punta de Vacas, Argentina 2004. www.silo.net

“Esta intuición de lo **“Sagrado” de lo no reemplazable**, crece y se va extendiendo a distintos campos hasta llegar a orientar la vida (lo Sagrado en uno) y las acciones en la vida (lo Sagrado afuera de uno)”.⁹

Lo Trascendental

“...Así como sea la ubicación frente a la muerte y **la trascendencia**, será la coherencia o la contradicción y el sufrimiento en la vida cotidiana.

En esos cinco estados y grados se emplaza el ser humano. Pero ¿cuál debería ser el correcto emplazamiento? Como mínimo el deseo de poseer la experiencia o la creencia, porque ese deseo es la premisa necesaria para ya orientarse en el sentido de **la trascendencia**.

...Entonces quienes logren esa fe inmovible, o esa **experiencia trascendente**, aunque no puedan definirla en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerán en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratarán de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan.

Y así, coherentemente con lo enunciado, declaro ante ustedes mi inmovible fe y mi certeza de experiencia, que la muerte no detiene el futuro.

Que la muerte por el contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia, para lanzarla bienaventuradamente hacia la **trascendencia inmortal**.”¹⁰

⁹ Silo, “Comentarios a *“El Mensaje de Silo”*, Altuna Impresores, Buenos Aires, Argentina, abril 2009, página 35.

¹⁰ Silo, “*Declaración de Mexico 1980*”

Apéndice II.

Apuntes no oficiales de una breve conversación con Silo.

"Temperatura máxima 800 grados, por eso no fundían los metales (oro, argento, cobre) sino que los moldeaban.

No tenían la rueda, tenían piedras redondas también con un agujero en el medio, pero nunca conectadas entre ellas con un eje. La rueda y la temperatura están relacionadas, si hubieran descubierto una de ellas, ese hecho los hubiera llevado también a la otra. Quizás si, en el caso de descubrir una, hubieran permanecido tan pacíficos.

La temperatura en los hornos venía levantada no con fuelles que no conocían, sino soplando adentro de cañas en la base del horno; los hornos eran altos en forma de tronco de cono.

Tiwanaku se encuentra en el lugar más alto que es el más fértil: lago, meseta. La vida está, en su cosmogonía, en el lugar más alto, no viene del mar del bosque u de la montaña, sino de lo alto de la meseta fértil.

Fueron hábiles urbanistas y arquitectos, en el uso del espacio. El templete semisubterráneo se llenaba de agua para estudiar las estrellas."

Bibliografía

- Bastien Joseph W.** *"Mountain of the condor: Metaphor and ritual in an andean ayllu"* Publisher: Waveland Pr Inc; Sixth Impression edition (March 1985) Printed in the USA
- Baumann Max Peter** *"The Kantu Ensemble of the Kallawaya at Charazani"* (Bolivia). [*Yearbook for Traditional Music*](#) (Canberra, Australia: International Council for Traditional Music) 17: 146–166.
- Berastain Juan Palao** *"La Religión del Titicaca. Revelaciones del Yatiri"*. Editorial Yatiri Puno Perú dic. 2001
- Berenguer R. José** *"Consumo nasal de alucinógenos en Tiwanaku: Una aproximación iconográfica"* Boletín del Museo Chileno de Arte precolombino N° 2 año 1987 pp. 33 – 53, Santiago de Chile
- Berenguer R José** *"Tiwanaku, Señores del Lago Sagrado"* Edición Museo de Arte Precolombino, Chile Diciembre 2000
- Bonilla Amado José,** *"Perú Prehispánico"*. Ediciones Kuntur 1984 Perú
- Bouysse –Cassagne Therese** *"Lluvias y Cenizas; Dos Pachacuti en la Historia"*. Editorial Hisbol Biblioteca Andina La Paz, Bolivia, 1988
- Bouysse Cassagne** *"Le lac Titicaca: histoire perdue d'une mer intérieure"* Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos 21 (1) 1992.
- Bouysse Cassagne Therese** *"Las Minas del Centro-sur Andino, los Cultos Prehispánicos y los Cultos Cristianos"*, Boletín del Instituto Frances de Estudios Andinos, 2005 Vol 34 N° 003 Lima Perú
- Caballero José** *"Morfología. Símbolos, Signos , Alegorías"* Editorial Antares, Madrid , segunda edición, junio 1996
- Cané Ralph E.** *"Alucinógenos utilizados en la Región Andina Prehispánica."* Boletín de Lima N° 56, Año 10 Marzo 1988.
- Chávez K y Chávez S.** *"The Yaya Mama religious tradition as an antecedent of tiwanaku"* *"Tiwanaku: Ancestors of the Inca"* Denver Art Museum 2004.
- Di Cosimo Patrizia** *"Tiwanaku Proyecto Putuni 2011"* www.arqueologiadelosur.blogspot.com
- Dolmatoff G. Reichel.** *"El Chamán y el Jaguar"*, Siglo Veintiuno editores, México 1978, primera edición.
- Eliade Mircea** *"El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis."* Fondo de Cultura Económica México. 2003 séptima reimpresión
- Escalante Moscoso Javier** Francisco *"Arquitectura Prehispánica"* Producciones CIMA segunda edición. 1994
- Escalante Moscoso Javier,** Dick. E. Ibarra Grasso, Mario Montaña Aragón Sylvia Quiroga, *"Arqueología*

Monumental". Mágica Editores Bolivia 2008?

Gardner William Gustav R "*Map making in the central andes.*" University of Wisconsin *Chapter 6*.

Girault Luis "*Kallawayá, Guérisseurs Itinérants des Andes, Recherche sur les pratiques medicinales et magiques*" Editions De L'Orstom Francia 1984

Janusek John W "*Diversidad residencial y el surgimiento de la complejidad en Tiwanaku*" Boletín de Arqueología PUCP N° 5 2001, 251-294

Kolata Alan L. "*The Agricultural Foundation of the Tiwanaku State: A view from the heartland.*" American Antiquity. 51(4) 1986

Kolata Alan L. "*The flow of cosmic power. Religion, ritual and the people of Tiwanaku.*" "*Tiwanaku: Ancestors of the Inca*" . Denver Art Museum 2004

Lotti Agostino "*Espiritualidad en Anatolia y la Medialuna Fértil en el Mesolítico y comienzo del Neolítico*" Monografía Diciembre 2010

Mujica B Elías "*CUSIPATA: una fase pre-Pukara en la cuenca norte del Titicaca.*" Artículo Gaceta Arqueológica Andina. Instituto de Estudios Arqueológicos Año IV Marzo 1983 N° 13

Ponce Sanginés "*Exploraciones arqueológicas subacuáticas en el Lago Titicaca*", Editorial La Palabra Producciones, La Paz, 1992

Ponce Sanginés "*Tiwanaku: Cosmovisión y Religión.*" Producciones CIMA, La Paz Bolivia año 2003

Portugal Loayza Jimena "*Los mitos de Tunupa y las estelas Pa Ajanu*". Textos antropológicos N° 9 1998 UMSA La Paz, Bolivia.

Posnansky Arthur. "El pasado prehistórico del gran Perú." Instituto Tihuanacu de antropología, etnografía y prehistoria. La Paz, Bolivia. 1940

Posnansky Arthur "*Tihuanacu, la cuna del hombre americano*" Tomo I. Editorial J. J Augustin New York 1945

Posnansky Arthur "*Tihuanacu, la cuna del hombre americano*" Tomo II. Editorial J. J Augustin New York 1945

Rubio M. del Carmen Martín "*Suma y narración de los Incas*" Juan de Betanzos. Transcripción: Editorial Atlas Madrid 1987.

Silo "*Mitos Raíces Universales*" Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina. 1991

Silo "*Humanizar la Tierra; La Mirada Interna*", Editorial Antares, España, Marzo 1996

Silo "*Apuntes de Psicología*". Ulrica Ediciones Agosto 2006, primera edición, Rosario Argentina

Stanish Charles, De la Vega M., Steadman, Chávez, Frye, Mamani, Seddon, Chuquimia "*Archaeological Survey in the Juli-Desaguadero Region of the Lake Titicaca Basin, Southern Peru*" . Fieldiana Anthropology, Field Museum Press, Chicago, Illinois, 1997 Trans. Dr. Palacios

Tantaleán Henry *"Arqueología de la formación del Estado."El caso de la cuenca norte del Titicaca".* Fondo editorial del Pedagógico San Marcos .Octubre 2008

Tantaleán Henry. *"Ideología y realidad en las primeras sociedades sedentarias (1.400 a.n.e a 350 d.n.e) de la cuenca norte del Titicaca, Perú."* BAR International series 2150. Año 2010, Perú.

Tello Julio *"Chavín: cultura matriz de la civilización andina"* , Universidad Mayor de San Marcos Perú, volumen II 1960

Tello Julio *"Paracas segunda parte"* , Universidad de San Marcos e Institute of Andean Reserch. N.Y. 1979

Torres M Constantino. *"Iconografía Tiwanaku en la Parafernalia Inhalatoria de los Andes Centro sur".* Boletín de Arqueología PUCP N° 5 año 2001 pp. 427 – 454.

Vigiani Alessandro *"Storia e attualità dell'ayllu nel contesto boliviano".* , Università di Siena AChAB - Rivista di Antropologia Numero XII - febbraio 2008

Wachtel Nathan. *"Hombres de agua: El problema Uru. Siglos XVI- XVII."* Revista del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (La Paz) 1-2: 217-257. 1990

Wachtel Nathan *"Le retour des ancetres"* . Bibliothèque des Science Humaines. Ed. Gallimard. Paris. 1990