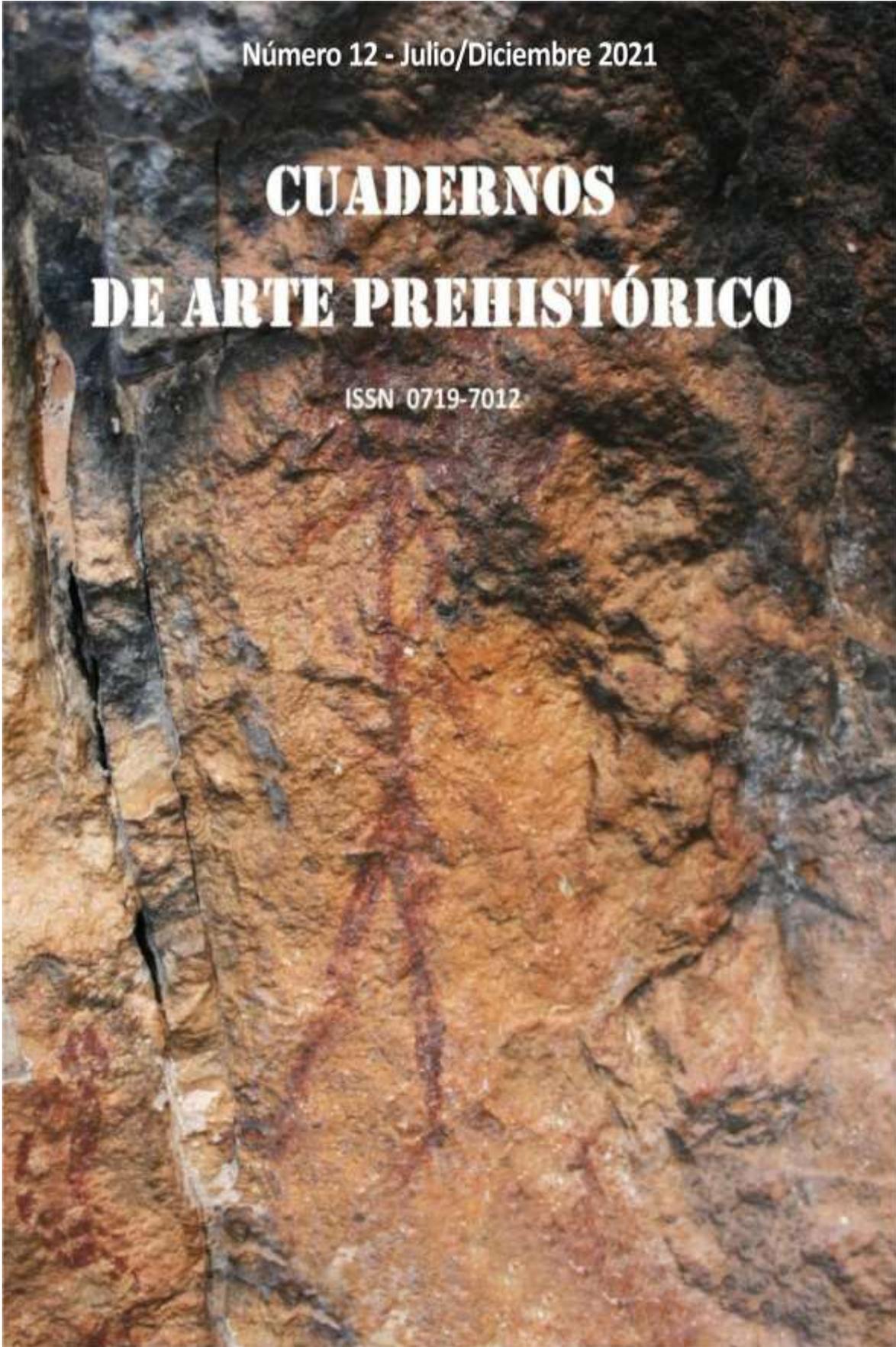

Número 12 - Julio/Diciembre 2021

CUADERNOS DE ARTE PREHISTÓRICO

ISSN 0719-7012

CUADERNOS DE SOFÍA EDITORIAL

CUERPO DIRECTIVO

Director

Miguel Ángel Mateo Saura

Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, España

Editor

Juan Guillermo Estay Sepúlveda

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Cuerpo Asistente

Traductora: Inglés

Pauline Corthorn Escudero

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Traductora: Portugués

Elaine Cristina Pereira Menegón

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Archivo y Documentación

Carolina Cabezas Cáceres

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Portada

Felipe Maximiliano Estay Guerrero

Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Hipólito Collado Giraldo

Dirección General de Patrimonio Cultural de Extremadura, España

Dr. Adolfo Omar Cueto

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Dr. Juan Francisco Jordán Montés

Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, España

Dr. Juan Antonio Gómez-Barrera

IES Castilla de Soria, España

Dr. José Ignacio Royo Guillén

Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón, España

Dr. José Royo Lasarte

Centro de Arte Rupestre y Parque Cultural del Río Martín, España

Dr. Juan Francisco Ruiz López

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Dr. Juan Antonio Seda

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dr. Miguel Soria Lerma

Instituto de Estudios Giennenses, España

Dr. Ramón Viñas Vallverdú

Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, España

CUADERNOS DE SOFÍA EDITORIAL

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Dra. Primitiva Bueno Ramírez

Universidad de Alcalá de Henares, España

Dr. Rodrigo de Balbín Berhmann

Universidad de Alcalá de Henares, España

Dr. Jean Clottes

CAR-ICOMOS, Francia

Dra. Pilar Fatás Monforte

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, España

Dr. Marcos García Díez

Universidad del País Vasco, España

Dr. Marc Groenen

Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Dr. Mauro Severo Hernández Pérez

Universidad de Alicante, España

+ Dr. José Antonio Lasheras Corruçhaga

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, España

Dr. José Luis Lerma García

Universidad Politécnica de Valencia, España

Dr. Antonio Martinho Baptista

Parque Arqueológico y Museo del Côa, Portugal

Dr. Mario Menéndez Fernández

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España

Dr. George Nash

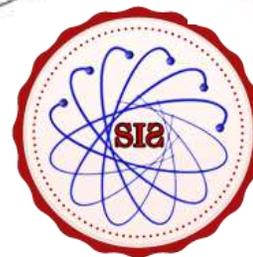
Universidad de Bristol, Inglaterra

CUADERNOS DE SOFÍA EDITORIAL

Indización

Revista Cuadernos de Arte Prehistórico, se encuentra indizada en:

CENTRO DE INFORMACION TECNOLOGICA

CUADERNOS DE SOFÍA
EDITORIAL

ISSN 0719-7012 / Número 12 / Julio – Diciembre 2021 pp. 220-244

LA SACRALIDAD DEL AGUA EN KUMBE MAYO, PERÚ

THE SACREDNESS OF WATER IN KUMBE MAYO, PERU

D^a. Natali Luisa López Aldave

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3914-1180>

natialdave@gmail.com

Fecha de recepción: 13 de noviembre de 2020 - **Fecha de revisión:** 22 de enero de 2021

Fecha de aceptación: 16 de febrero de 2021- **Fecha de publicación:** 01 de julio de 2021

Resumen

En el presente artículo se realiza un análisis al culto del agua en Kumbe Mayo. Para ese propósito, partimos de un estudio espacial de los diversos elementos simbólicos que forman parte del canal, ya que nuestro objetivo es identificar un patrón en la ubicación de los símbolos a lo largo de su recorrido. Asimismo, efectuamos un análisis simbólico de los volúmenes pétreos, los petroglifos, las formas que adoptan el canal y las cuevas. El estudio espacial mostró que no hay una regularidad en cuanto a la distancia entre uno y otro volumen pétreo o petroglifo, ni en la ubicación de las cuevas respecto al río, pero sí en la disposición de los símbolos, de acuerdo al lugar en el que se posiciona el canal. El análisis simbólico nos permitió conocer los temas y los principios de la cosmovisión andina que se hallan vinculados al culto del agua. De ello, se destacan los símbolos de las figuras geométricas, espirales, cruces cuadradas, cabezas y pies antropomorfos, ranas, lagartijas, aves, felinos y caimanes, entre otros, los cuales se asocian a temas como el ancestro, el mundo acuático, la fertilidad, el espacio y el tiempo, el mundo interior y los elementos comunicadores con el mundo interior. Mientras que de los elementos simbólicos, se desprenden los principios de la relacionalidad, la multiformidad, el centro (*Chawpi*), la unión (*tinkuy*) y la bifurcación (*pallka*).

Palabras Claves

Culto al agua – Sacralidad – Símbolos – Petroglifos – Canal – Cuevas

Abstract

This article analyzes the cult of water at Kumbe Mayo. To this end, we start with a spatial study of the diverse symbolic elements that make up the canal, since our objective is to identify a pattern in the location of these symbols along its route. Furthermore, we carry out a symbolic analysis of stone features, petroglyphs, and the shape of the canal and the caves. The spatial study shows that there is no regularity in the distance from one stone feature or petroglyph to another, or in the location of the caves with respect to the river. However, there is a regularity in the orientation of the symbols with respect to the position of the canal. The symbolic analysis allows us to understand the themes and principles of the Andean cosmovision related to the cult of water. Of the symbols, the ones that stand out here are geometric figures, spirals, squared crosses, anthropomorphic heads and feet, frogs, lizards, birds, felines, and alligator, among others, which are associated with themes such as the ancestors, the aquatic world, fertility, space and time, the interior world, and the elements that communicate with the interior world. Of the symbolic elements, those related to the principles of relativity, multiformity, the center (*Chawpi*), union (*tinkuy*), and bifurcation (*pallka*).

Keywords

Cult of water – Sacredness – Symbols – Petroglyphs – Canal and caves

Para Citar este Artículo:

López Aldave, Natali Luisa. La sacralidad del agua en Kumbe Mayo, Perú. Revista Cuadernos de Arte Prehistórico, num 12 (2021): 220-244.

Licencia Creative Commons Attribution Non-Comercial 3.0 Unported
(CC BY-NC 3.0)

Licencia Internacional

Introducción

Desde tiempos prehispánicos, el discurso en torno al agua estuvo vinculado a un culto milenario que respondió al valor sagrado de este elemento, como fuente de vida y símbolo de sacralidad. Esta forma de concebir al agua se extendió a lo largo de diversos territorios y sociedades que se asentaron en los Andes centrales, así como en otros territorios del mundo.

La sacralidad del agua de lluvia, lagunas, nevados, acequias y, principalmente, agua del océano, a saber que era considerada la madre de todas las aguas, se propagó en los Andes centrales. En esta área, el discurso del agua se materializó en la iconografía, petroglifos, geoglifos, esculturas, templos, acueductos y canales, pero también se mantuvo de manera oral en los rituales y festividades relacionadas con el culto al agua. Dentro de ese escenario, realizaremos un estudio del caso de la sacralidad del agua y los elementos simbólicos asociados al canal de Kumbe Mayo (Cajamarca, Perú). El canal fue construido en el denominado Periodo Formativo Medio y Tardío (1000 a. C. - 550 a. C.) y su uso se prolongó hasta la Tradición Cajamarca (50 a. C.-1532 d. C.)¹.

A tal efecto, nos centraremos en el Periodo Formativo Medio y Tardío, a razón de que contamos con mayores evidencias del uso del canal. En este periodo, Kumbe Mayo se encontraba en la denominada fase Huacaloma Tardío (1000 - 550 a. C.), fase que se caracterizó por la ausencia de violencia, así como por la construcción y remodelación de los centros ceremoniales que fueron dirigidos por uno o más líderes² que se encargaron de sentar las bases ideológicas de los centros ceremoniales, vinculadas al culto a los cerros (*apus*), los ancestros, los seres mitológicos, el agua, entre otros.

En tal sentido, la elección del sitio para la construcción del centro ceremonial de Kumbe Mayo se habría debido a los atributos geográficos que presentaba, entre los que destacan un río, cerros, afloraciones rocosas y quebradas, a las que se les adhirió la construcción de un canal, así como estructuras en la zona de la toma. Adicionalmente, realizaron petroglifos tanto en las paredes del canal como en las cuevas modificadas. Es por ello que en esta investigación hacemos un estudio espacial de los distintos elementos simbólicos, con el objetivo de identificar un patrón u orden en la ubicación de cada uno. Asimismo, centraremos el estudio en los elementos simbólicos que dan cuenta de los temas vinculados al culto del agua, así como los principios de la cosmovisión andina que se hallan presentes en el discurso que fue construido, materializado, formalizado y legitimado por sus líderes y los miembros que fueron partícipes de los rituales llevados a cabo en el lugar.

Antecedentes

Las primeras investigaciones en Kumbe Mayo se iniciaron en 1947, y estuvieron a cargo de Julio C. Tello³. Posteriormente, Antonio Núñez, en 1986, registró los petroglifos

¹ El presente artículo se basa parcialmente en la tesis de Maestría titulada El discurso del agua manifestado en el canal de Kumbe Mayo, tesis que será presentada al posgrado de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

² Y. Seki, "La diversidad del poder en la sociedad del Periodo Formativo: una perspectiva desde la sierra norte". En Y. Seki y K. Minzokugaku Hakubutsukan (eds.), El centro ceremonial andino. Nuevas perspectivas para los períodos Arcaico y Formativo. Senri ethnological studies num 89 (Osaka: National Museum of Ethnology, 2014): 191 y 192.

³ C. Tello, Juli, Arqueología de Cajamarca: expedición al Marañon-1937 (Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004).

ubicados en las paredes del canal y en las cuevas⁴. Por su parte, George Petersen llevó a cabo un levantamiento topográfico en 1969⁵. Décadas después, en 1997, Edgardo Silva y César Cornelio realizaron excavaciones en la zona del sector la toma⁶. Para el 2006, Ignacio Alva hizo una prospección en el lugar⁷. Cuatro años después, en el 2010, Kimberly Jones desarrolló uno de los trabajos más recientes, que consiste en un análisis del *corpus* visual Cupisnique, en el que llegó a identificar una serie de conceptos vinculados a las figuras halladas en Kumbe Mayo⁸.

Un punto en común en las propuestas de los investigadores fue la doble función del canal, tanto a nivel utilitario como ceremonial. Esto fue estimado sobre la base de los atributos que presenta a lo largo de su recorrido, así como a los elementos simbólicos que se encuentran en su entorno. De igual modo, los investigadores plantearon que el canal estuvo destinado al culto al agua y a las deidades protectoras, y sostienen que en el lugar se habría llevado a cabo la gestión del agua, lo cual involucraba la limpieza y el mantenimiento del canal⁹.

En cuanto a los petroglifos, investigadores como Tello, Núñez, Petersen, Alva, Silva Vigo y Cornelio Lecca mencionan a grandes rasgos su significado. Así, Tello señala que las figuras se relacionan con los estilos Chavín, Marañón y Huaylas¹⁰, mientras que Petersen los vinculaban con temas religiosos¹¹. Estas propuestas no llegaron a desarrollarlas más debido a la complejidad de las figuras; y en el caso de Petersen, el objetivo de su investigación no fue estudiar dicho tema. Al respecto, Nuñez hizo un registro minucioso de los petroglifos, a los que graficó y describió como figuras laberínticas, rostros, seres zoomorfos, figuras geométricas, cruces, entre otras¹²; por otra parte, respecto al petroglifo que Silva y Cornelio Lecca hallaron sobre un muro de las estructuras cercanas al sitio de la toma, los autores plantearon que estaría asociado a los mitos y a la religión, y vinculado al lenguaje, lo cual se relaciona con el mundo simbólico de los habitantes del área andina¹³.

Kimberly L. Jones incidió en el tema iconográfico de Kumbe Mayo, para lo cual realizó un análisis a los distintos soportes Cupisnique. A propósito, señaló que de ellos se desprenden temas generales vinculados a los conceptos de captura y decapitación, fertilidad y dualidades simbólicas¹⁴. De acuerdo a su análisis, indicó que la ideología

⁴ A. Núñez Jiménez, *Petroglifos del Perú. Panorama mundial del arte rupestre*. Vol. 2 (La Habana: Unesco, 1986).

⁵ G. Petersen, "Cumbemayo: acueducto arqueológico que cruza la divisoria continental", *Revista técnica científica* num XI (3) (1969): 112-139.

⁶ E. Silva Vigo y C. Cornelio Lecca, *Investigación, conservación y defensa del complejo arqueológico Cumbe Mayo. Informe* (Cajamarca: Instituto Nacional de Cultura, 1997).

⁷ I. Alva Meneses, "Kumbe Mayo: Centro ceremonial Formativo de culto al agua y paraje sagrado en Cajamarca". Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de Trujillo, 2006. Recuperado de la Biblioteca de la UNT.

⁸ K. L. Jones, "Cupisnique culture: the development of ideology in the ancient Andes". Tesis doctoral en Universidad de Texas, 2010.

⁹ J. C. Tello. *Arqueología de Cajamarca...* 277; Edgardo Silva Vigo y César Cornelio Lecca, *Investigación, conservación y defensa...* 15; I. Alva Meneses, "Kumbe Mayo: Centro ceremonial..." 88; K. L. Jones, "Cupisnique culture..." 114 y 147.

¹⁰ J. C. Tello. *Arqueología de Cajamarca...* 250 y 257.

¹¹ Georg Petersen, "Cumbemayo: acueducto arqueológico que cruza la divisoria continental". En R. Ravines (ed.), *Historia de Cajamarca* (Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 1985), 97-100.

¹² A. Núñez Jiménez, *Petroglifos del Perú...* 293.

¹³ E. Silva Vigo y C. Cornelio Lecca, *Investigación, conservación y defensa...*

¹⁴ K. L. Jones, "Cupisnique culture:..." 271.

cupisnique se habría dado también en Kumbe Mayo. Otro de los puntos que se destacan del trabajo de Jones son los conceptos de captura y decapitación, que se encuentran representados en las imágenes de individuos o de animales cautivos y especies depredadoras como felinos, aves rapaces, búhos, arañas, así como los símbolos de las redes y las cuerdas. Las imágenes de decapitación se relacionan con las figuras de araña, aves y cabezas aisladas¹⁵; el otro concepto es el de fertilidad, que se relaciona con ranas, sapos, roedores, arañas, camarones, así como insectos¹⁶; mientras que los conceptos que aluden a un sistema de dualidades simbólicas son los de caza y sacrificio, sacrificio y fertilidad, rojo y negro, mujer y hombre, izquierda y derecha, sangre y agua, etc.¹⁷ En tal sentido, los estudios de Kumbe Mayo son aportes que nos permiten conocer diversos aspectos del sitio, tanto a nivel religioso como utilitario. No obstante, hace falta un estudio simbólico que sea específico de los petroglifos de Kumbe Mayo, debido a su particularidad.

Metodología del análisis de los símbolos

La metodología empleada en campo consistió en utilizar como base los planos elaborados por Petersen y Jones¹⁸. Es sobre estos planos que con un GPS registramos los petroglifos, los volúmenes pétreos y las cuevas; seguidamente, realizamos un registro escrito y gráfico de ellos. Una vez concluido el levantamiento de datos en campo, se pasó a procesarla en el programa de ArGis. Con la información plasmada en un plano, se analizaron espacialmente los elementos simbólicos con la finalidad de hallar algunas asociaciones de patrones de distancia entre ellos, así como de las formas que adoptase el canal. Debido al paso del tiempo, muchos de los petroglifos se encontraban en mal estado de conservación y eran ilegibles; por esa razón, teniendo en cuenta el registro previo, fueron comparados con los gráficos realizados por Tello, Núñez y Jones. Cabe precisar que para realizar los dibujos se hizo una fotogrametría de los petroglifos y también se usó Corel Draw 7. En cuanto a la categorización de los elementos arquitectónicos de Kumbe Mayo, a las esculturas elaboradas en roca volcánica se las denominó como volúmenes pétreos, y la abreviatura usada fue VP, seguida por un número arábigo. La numeración dependió de la ubicación respecto al canal y fue realizada de manera consecutiva. Los petroglifos, por lo general, fueron plasmados sobre gran parte de los volúmenes pétreos, así como en las cuevas. En estos casos, cuando se trató de un petroglifo solo se usó la abreviatura P, seguido por un número arábigo. Es importante precisar que en este artículo se presenta el análisis de los petroglifos hallados en las paredes del canal, así como en los volúmenes pétreos adyacentes a este; y si bien se mencionan las cuevas y sus petroglifos, estas son tratadas de manera somera, debido a que desarrollamos dicho análisis en otro artículo. El análisis de las figuras plasmadas partió de la técnica de la elaboración, con la cual identificamos el grosor, el tipo de línea, la profundidad y la forma que adoptaron. Con ello buscamos reconocer convenciones simbólicas y definir si las figuras correspondían al mismo periodo de elaboración. En cuanto a la interpretación de los símbolos, se tomó como base los estudios iconográficos, históricos (manuscritos como Dioses y hombres de Huarochirí, Juan Santa Cruz Pachacuti, entre otros) y etnográficos (las fiestas del agua). Una vez identificado el simbolismo de las figuras de Kumbe Mayo, estas fueron agrupadas en temas generales vinculados con la sacralidad del agua, y luego se buscó identificar los principios de la cosmovisión andina.

¹⁵ K. L. Jones, "Cupisnique culture:..." 271 y 273.

¹⁶ K. L. Jones, "Cupisnique culture:..." 232, 233 y 273.

¹⁷ K. L. Jones, "Cupisnique culture:..." 273.

¹⁸ G. Petersen, "Cumbemayo: acueducto arqueológico..." 112-139; K. L. Jones, "Cupisnique culture:..." 348-366.

La cosmovisión andina

Las diversas sociedades pasadas y presentes tienen como característica el hecho de presentar un sistema de pensamiento, en el sentido que conciben el tiempo, el espacio, su entorno y su estar en el mundo de manera particular. Lo que nos lleva a hablar de la cosmología como “una armazón que permite el ordenamiento de las fuerzas naturales y sociales del universo, tal que facilita su manipulación por la gente de una sociedad”¹⁹. Es dentro de esta forma de concebir el mundo que el agua fue considerada un elemento sagrado y, por ende, digno de culto, donde “la preocupación de la gente andina con el poder del agua es evidenciada en el hecho de que sus dioses ‘creadores’ o fueron asociados con el agua o fueron directamente identificados como tal”²⁰. Dentro de ese contexto, la sociedad mostraba parte de su cosmovisión e imaginario en el canal de Kumbe Mayo, donde “lo imaginario es, ante todo, un mundo ideal, hecho de ideas, imágenes y representaciones de toda clase que tiene su fuente en el pensamiento”²¹. Imaginario que fue plasmado en el territorio, a través de una serie de símbolos gráficos, con formas y volúmenes. De manera que, siguiendo a Godelier, “el campo de lo simbólico es el conjunto de medios y procesos a través de los cuales las realidades ideales se encarnan, a la vez, en realidades materiales y prácticas que les confiere un modo de existencia concreta, visible, social”²². Siguiendo esta misma línea, Geertz señala que los símbolos son “una forma de resumen de lo que es conocido respecto a la manera de que el mundo es, la calidad de la vida emocional que propugna y la manera como uno debe comportarse mientras se está en él”²³.

A partir de ello, podemos interpretar que el conjunto de elementos simbólicos que se asocian al canal nos está reflejando una serie de principios e ideas vinculadas con más de un culto del pasado prehispánico, el cual además se habría resemantizado en el tiempo. Así, en el área andina, cada uno de los elementos que rodeaban al hombre o runa eran poseedores de *Kamaq* o fuerza vital, donde las deidades, plantas, animales y los astros conversaban, tenían género, familia y vida²⁴. Razón por la que se enojaban, alegraban, tenían hambre, jerarquías y estaban en una continua interacción con el hombre y las sociedades. En este contexto, lo sagrado se relaciona con el concepto de *Waqa*, que se caracteriza por tener una potencia, debido a que llega a exceder a lo rutinario; es peligroso pero también es inofensivo, está presente y también está oculto²⁵. Forma parte de la cosmovisión de estas sociedades la concepción del tiempo y el espacio, y comprendían tres mundos. El primero se relaciona con el *Kay pacha*, que viene a ser el aquí y el ahora, el cual se relaciona con la vida. El otro es el *Hanaq Pacha*, que se relaciona al espacio en el que habitan las deidades y los astros. El último es el *uray* o *ukhu pacha*, que es el mundo interior, es decir, el lugar donde se gesta la vida²⁶.

¹⁹ J. Earls e I. Silverblatt, “La realidad física y social en la cosmología andina” (Actas del XLII Congreso Internacional des Américanistes num 4 (1976), 300.

²⁰ R. Randall, “Del tiempo y del río. El ciclo de la historia y la energía en la cosmología incaica”, Boletín de Lima num 54 (1987), 70.

²¹ M. Godelier, En el fundamento de las sociedades humanas. Lo que nos enseña la Antropología (Buenos Aires-Madrid: Amorrortu editores, 2014), 41.

²² M. Godelier, En el fundamento... 41.

²³ C. Geertz, Visión del mundo y análisis de símbolos sagrados (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1973), 16.

²⁴ Z. Depaz Toledo, La cosmo-visión andina en el manuscrito de Huarochirí (Lima: Vicio Perpetuo Vicio Perfecto, 2015), 168.

²⁵ Z. Depaz Toledo, La cosmo-visión... 152 y 153.

²⁶ J. Sherbondy, “Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los Incas”. Revista Española de Antropología Americana num 17 (1970), 186; Earls y Silverblatt, “La realidad física y social...”, 300;

Asimismo, en la cosmovisión encontramos que existen principios o nociones que fueron elementos ejes del pensamiento, como el principio de relacionalidad, debido a que en estas sociedades las deidades, hombres, animales, plantas y emociones se encontraban vinculadas²⁷. Este fundamento se conserva incluso en las comunidades andinas, en las que los pobladores se asocian con sus cerros tutelares, las plantas maestras, los animales, entre otros; entre ellos hay una dependencia mutua.

A nivel arqueológico, podemos encontrar símbolos de estos principios de relacionalidad en soportes como la arquitectura o la iconografía; un ejemplo lo podremos identificar en Kumbe Mayo. Otro de los principios que se destaca es la multiformidad, que tiene que ver con que las deidades pueden actuar de manera benéfica o negativa, así como con el hecho de que estas entidades pueden ser femeninas o masculinas en determinados contextos²⁸. Asimismo, el principio de centro o *chawpi* viene a ser un fundamento que integra y articula. Asociado a él se halla la unión o *tinkuy*, que da cuenta del nexo entre dos componente que llegan a formar una unidad y constituyen un elemento nuevo²⁹.

En contraposición, se encuentra el principio de bifurcación (*Pallka*), que indica la separación de dos elementos; por lo general, se hace referencia a la desunión de una acequia, un camino, etc.³⁰

Otro principio común en estas sociedades es el de dualidad, que se manifiesta en la semejanza de los elementos pares³¹; mientras que el principio de opuestos complementarios también tiene que ver con la dualidad, pero en sentido contrario, ya que no llegan a ser entidades absolutas y por ello no requieren de su opuesto³². Esta forma de concebir el mundo se ve reflejada en los distintos elementos simbólicos que se encuentran en los centros ceremoniales de las sociedades prehispánicas, siendo Kumbe Mayo uno en el que se buscó reflejar parte de este discurso.

El centro ceremonial de Kumbe Mayo

Kumbe Mayo se encuentra ubicado en la región Cajamarca, a 19 km de la ciudad del mismo nombre (Figura 1), y se lo asocia a los centros ceremoniales de Huacaloma y Layzón, localizados también en el valle de Cajamarca.

J. Estermann, Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina (Quito: Abya-Yala, 1998), 158; M. Polia Meconi, La cosmovisión religiosa andina en los documentos inéditos del Archivo Romano de La Compañía de Jesús (1581-1752) (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999), 159; Z. Depaz Toledo, La cosmo-visión...

²⁷ J. Estermann, Filosofía andina... 114 y 155.

²⁸ J. Casaverde Rojas, "El mundo sobrenatural en una comunidad", Allpanchis num 2 (1970): 150; C. J. Allen, La coca sabe. Coca e identidad cultural en una comunidad andina, (Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 2008), 55; C. Martínez Sarasola, De manera sagrada y en celebración: identidad, cosmovisión y espiritualidad en los pueblos indígenas (Buenos Aires: Biblos, 2010), 167.

²⁹ Allen, La coca sabe... 250 y 252.

³⁰ J. Earls e I. Silverblatt, "La realidad física... 311.

³¹ Z. Depaz Toledo, La cosmo-visión... 54.

³² Z. Depaz Toledo, La cosmo-visión... 81; J. Estermann, Filosofía andina... 126 y 127.

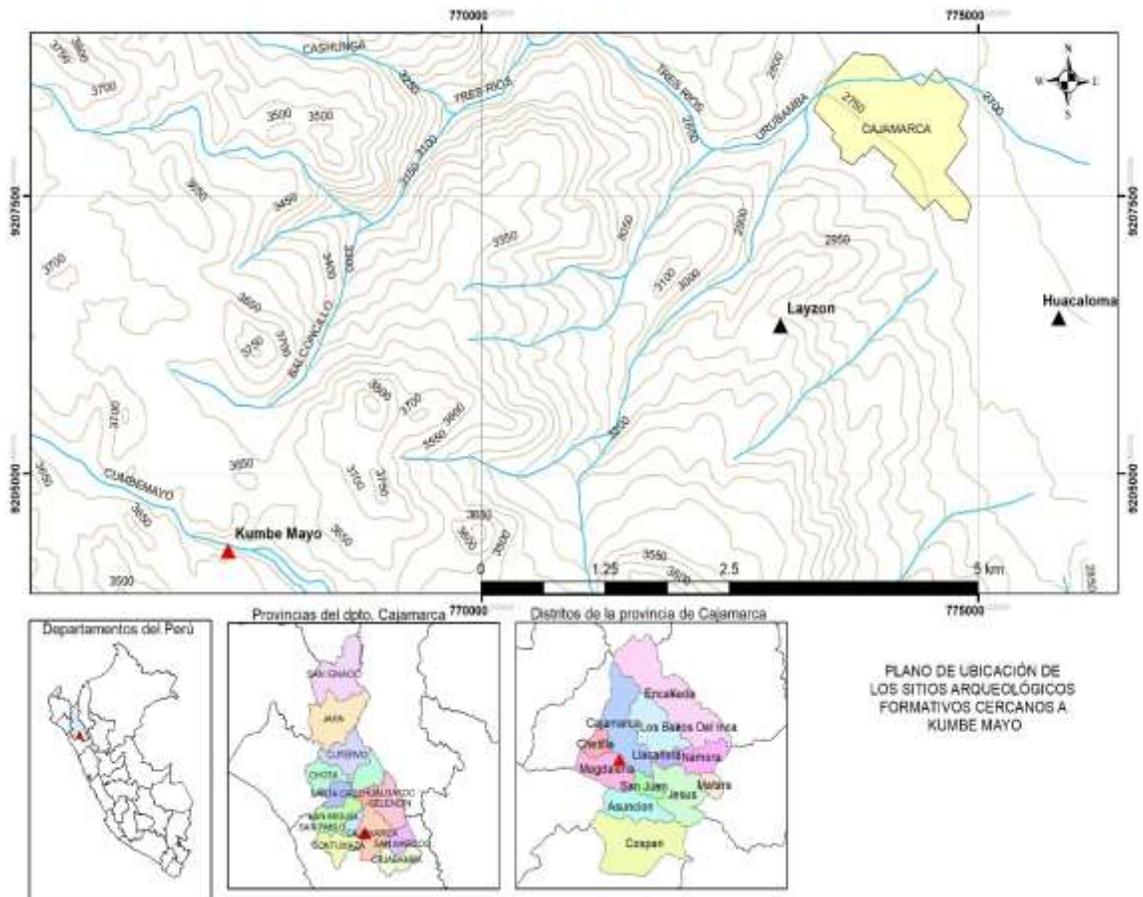

Figura 1
Plano de ubicación de Kumbe Mayo

El área donde se halla el centro ceremonial está formada por un relieve irregular de ligeras pendientes, en el que destacan las quebradas Torobamba, Secsemayo, entre otras; los cerros Altujoyoj, Concejo y Lluspinkaga, así como un río y varias cuevas (Figura 2). A los accidentes geográficos, de gran valor simbólico dentro de la cosmovisión andina, se le suma la construcción de un canal que tiene su origen visible en el sector la toma; a partir de aquí el canal pasa de un lugar a otro con respecto al río, hasta que llega a separarse del y sigue su recorrido hasta Santa Apolonia.

Figura2
Entorno de Kumbe Mayo

De acuerdo a sus características, el canal presenta dos tramos que están marcados por el material constructivo y por sus asociaciones. El primer tramo fue construido sobre roca volcánica y tiene una longitud de 850 m (Figura 3); en sus paredes se realizaron formas volumétricas y petroglifos.

En contraste, el segundo tramo fue construido en un piso de tierra, y llegó a alcanzar una longitud de 8220 m. Cabe precisar que el canal tiene en total una longitud de 9070 m, aproximadamente, mientras que su desembocadura se encuentra al pie del cerro Apolonia (Figura 4).

El primer tramo, como señalamos, reúne gran parte de los elementos simbólicos, debido a que para su construcción incorporaron formas geométricas como líneas rectas, curvas, escalonados y zigzag. Respecto al río, el canal pasa de un lado al otro por un tramo que tiene un ancho aproximado de 35 a 50 cm y 30 a 65 cm de profundidad³³. Siguiendo un orden metodológico, hemos dividido al canal en tres secciones que se relacionan con su ubicación respecto al río.

Es importante indicar que el canal se encuentra asociado a cuevas y otros elementos simbólicos vinculados a las estructuras ubicadas en la zona de la toma. Asimismo, como ya hemos mencionado, Kumbe Mayo se halla vinculado a los centros ceremoniales de Huacaloma y Layzón, y dada su importancia e influencia con el centro ceremonial, trataremos brevemente ambos sitios.

4.1. El centro ceremonial de Huacaloma

Se ubica en la ciudad de Cajamarca y se halla a 8.57 km en línea recta respecto a Kumbe Mayo.

Huacaloma fue construida a base de plataformas sobrepuestas elaboradas en piedra y unidas con barro; de ellas, llegaron a edificar dos montículos de 10 m de altura. Cronológicamente, el sitio pertenece al Periodo Formativo, el cual está conformado por cuatro fases. La primera de ellas fue Huacaloma Temprano (1500 - 1000 a. C.); el sitio estuvo constituido por estructuras pequeñas asociadas a áreas de quema, además presentó una menor cantidad de asentamientos en el valle y ausencia de centros ceremoniales. En la fase Huacaloma Tardío (1000 - 550 a. C.), se incrementaron los asentamientos y se construyeron los centros ceremoniales, que fueron decorados con frisos. La cerámica que emplearon fue diversa, tanto en pasta como en decoración, y predominaron las figuras geométricas y antropomorfas, este fue el caso de Huacaloma. Para la fase El (550 - 2250 a. C.), el patrón cambió, debido a que los centros ceremoniales dejaron de existir. Finalmente, en la fase Layzón (250 - 50 a. C.), los asentamientos llegaron a tener una función de carácter doméstico, con la excepción del sitio de Layzón³⁴.

4.2. El centro ceremonial de Layzón

Se ubica en las cercanías de Cajamarca, como a 6.26 km de Kumbe Mayo en línea recta, y se llega a asociar al segundo tramo del canal.

La construcción del asentamiento presenta un montículo rocoso, que fue tallado para elaborar las primeras terrazas del centro ceremonial y la escalinata por la cual se accede a ellas, que son seis en total; al lado izquierdo de la escalera, se realizó un petroglifo de forma geométrica y zoomorfa. En la fase Layzón se elaboraron las construcciones sobre la ocupación Huacaloma Tardío, fase en cuya cima se construyó una estructura de aproximadamente 6 m de alto; mientras que en las plataformas que se hallaban debajo se construyeron otras plataformas de planta redondeadas, así como canales³⁵.

En este escenario Layzón, Kumbe Mayo, Santa Apolonia y Huacaloma habrían estado inmersos en estos procesos sociales.

³³ G. Petersen, "Cumbemayo: acueducto arqueológico... 114.

³⁴ J. Seki, "La diversidad... 175-182.

³⁵ J. Seki, "La diversidad... 182.

4.3. Estructuras en la toma del canal

Asociado al canal se encuentra un conjunto de estructuras ubicadas a la margen derecha de la toma, se trata de muros pequeños con un acabado fino. En este lugar, se halló sobre uno de los muros una figura con diseños geométricos (P1) (Figura 5).

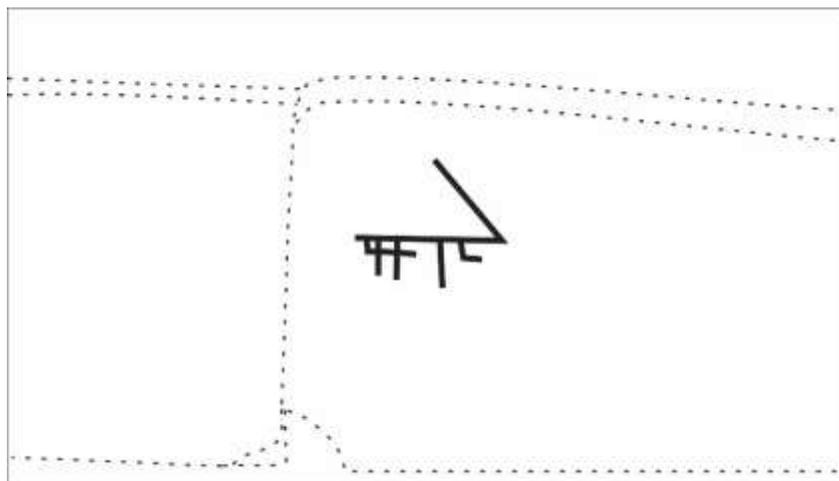

Figura 5

Petroglifo 5, ubicado en las estructuras asociadas a la toma

Seguendo las características del área, los investigadores señalan que se tratarían de estructuras relacionadas a aspectos ceremoniales³⁶. No obstante, debido a lo limitado de las excavaciones, se desconoce esta área en conjunto.

4.3.1. Las cuevas de Kumbe Mayo

Las cuevas de Kumbe Mayo registradas en esta investigación fueron cinco; de las cuales, cuatro se ubican al norte del canal y una al sur. Cabe precisar que todas ellas fueron modificadas y tres presentan petroglifos con figuras geométricas, antropomorfas y zoomorfas en su interior; mientras que la cueva 3 presenta volúmenes pétreos con la forma de un felino y un caimán. Tan solo una de las cuevas no presenta petroglifos en su interior.

5. Análisis espacial de los componentes arquitectónicos asociados al canal de Kumbe Mayo

En cuando al análisis espacial, hubo un manejo del canal respecto al río, debido a que este se fue alternando y cruzando de un lado al otro. Así, se pueden identificar tres puntos de cruce, a los que denominamos secciones 1, 2 y 3. Cabe precisar que estas se encuentran dentro del primer tramo del canal.

La primera sección del canal, hacia la margen izquierda del río, se inicia en el sector la toma. En esta sección se encuentran cuatro volúmenes pétreos (en adelante, VP) que contienen cuatro petroglifos (en adelante, P). En contraposición, en la margen derecha se registraron tres VP y tres P. La ubicación de estos elementos simbólicos no presenta un patrón simétrico entre sí.

³⁶ E. Silva Vigo y C. Cornelio Lecca, Investigación, conservación y defensa... 15.

En la segunda sección, el canal pasa al lado derecho del río. La distribución de los petroglifos y volúmenes pétreos es mayoritaria en la margen derecha del canal, debido a que se hallaron cinco VP y cuatro P; mientras que en la margen izquierda se halló un VP.

La tercera sección del canal presenta como punto de inicio un pequeño túnel denominado VP15. En este punto, el canal pasa hacia el lado izquierdo del río, en cuyo margen izquierdo se hallan seis VP y cinco P; mientras que en la margen derecha se halla un VP, así como las cuevas (en adelante CV1)-P18.

Lo anterior confirma que los petroglifos y volúmenes pétreos fueron ubicados siguiendo la posición que adquiere el canal respecto al río. Tal alternancia nos muestra que cuando el canal se encuentra en la margen izquierda del río, hay una mayor densidad de petroglifos, patrón que se repite tanto en la segunda como en la tercera sección de este tramo del canal.

Respecto al espacio que ocupa la quebrada en ambos márgenes del río y del canal, se puede identificar que en la primera sección la quebrada es un poco más amplia hacia el sur, para después estrecharse en la segunda sección y luego volver a ampliarse en la tercera; lo cual da cuenta de la cantidad de personas que podrían transitar por el lugar. De ahí, se denota que la primera y tercera sección del canal albergaban a más personas, mientras que en la segunda sección, la cantidad de personas disminuiría por lo estrecho del espacio.

Asociado a la construcción del canal, se encuentran las cuevas modificadas que se localizan en su entorno inmediato, donde la denominada cueva 1 fue ubicada al sur y en la margen derecha del canal; al norte de esta, se localizan las cuevas 2 y 5.

Es importante mencionar que luego de realizar las mediciones entre volúmenes pétreos, petroglifos y cuevas, no se registró un patrón simétrico en la distancia de cada uno de los elementos simbólicos, lo cual denota que la irregularidad también formó parte del diseño del sitio.

5.1. Símbolos asociados al canal

Los elementos simbólicos asociados al canal se encuentran mayoritariamente en las secciones 1 al 3 del tramo 1 del canal. Por lo que a continuación presentaremos esta secuencia de volúmenes pétreos y petroglifos partiendo de la zona conocida como la toma, hasta el área donde culmina la construcción del canal en roca volcánica.

En la primera sección del canal, a su margen izquierda se halla el VP2. Se trata de una roca de forma cuadrangular con un lado escalonado. Sobre una de sus superficies se talló el P2, el cual presenta una banda de extremos cóncavos. En la parte interna de la figura presenta una línea que la divide, ahí se encuentran una serie de motivos geométricos, en los que además se plasmaron líneas verticales, oblicuas y curvas elaboradas con la técnica del bajo relieve y un tipo línea fina poco profunda (1.1 mm). En este mismo lado del canal se halla el VP3, que consiste en un volumen pétreo de forma escalonada a modo de plataformas. Sobre una de sus paredes se talló el petroglifo 3, que está formado por tres escalonados sucesivos enmarcados dentro de un cuadrado. Estos motivos fueron elaborados con la técnica del bajo relieve y el tipo de línea que usaron es gruesa (1.4 mm) (Figura 6). La siguiente figura que se halla en este margen del canal es el VP5, y consiste en un volumen pétreo de forma cuadrangular, sobre la cual se talló un pie antropomorfo

(P5) con la técnica del inciso plano. El último símbolo de esta sección es el VP6, que viene a ser una roca de forma irregular en cuya parte externa se talló el petroglifo 6, que tiene como motivo la presencia de un pez asociado a una serpiente, líneas horizontales y curvas trabajadas con la técnica del bajo relieve y un tipo de línea gruesa (1.3 mm) (Figura 7).

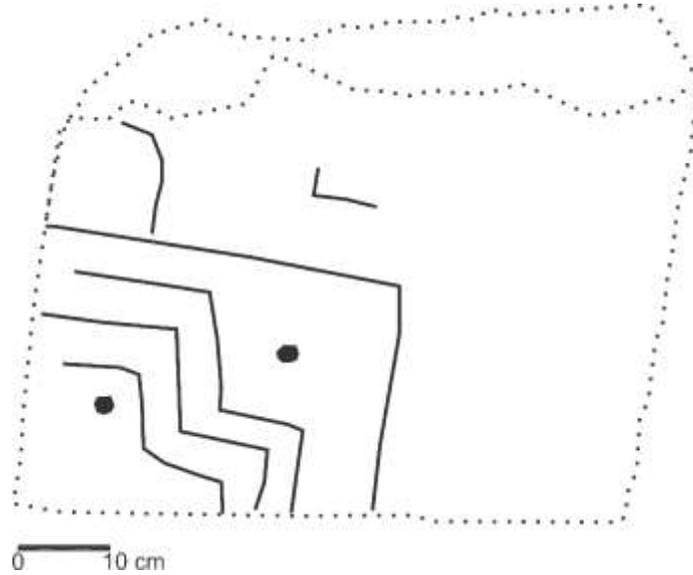

Figura 6
Petroglifo 3 (redibujado de Jones 2010:372)

Figura 7
Petroglifo 6 (redibujado de Núñez 1986:290)

Hacia la margen derecha de esta sección del canal se encuentra el muro de una de las estructuras VP1, sobre la cual se talló el petroglifo 1. Es una figura formada por la unión de una línea horizontal y una oblicua, dando forma así a un ángulo; debajo de la línea horizontal penden pequeñas líneas verticales. Asociado a esta sección del canal se halla una plataforma VP4, sobre la que se tallaron un conjunto de pies vinculados a círculos elaborados con la técnica del inciso plano (Figura 8). Culminando esta primera sección del canal, tenemos al VP7, que tiene forma cilíndrica y sobre sus lados se tallaron los petroglifos 7 A y 7B que se tratan de dos figuras de espirales talladas con la técnica del bajo relieve y el tipo de línea gruesa de (1.3 mm a 1.4 mm) (Figura 9).

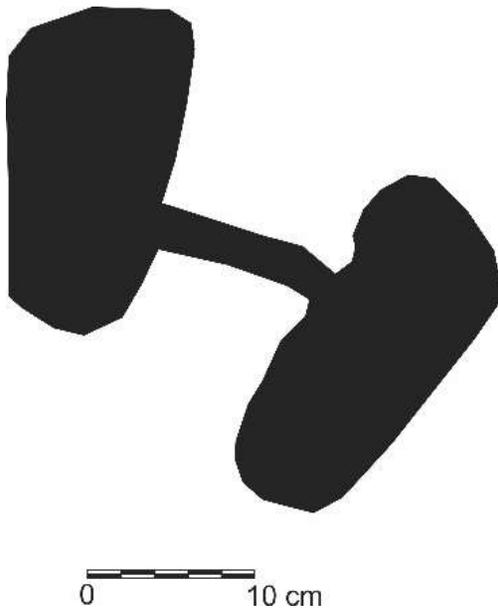

Figura 8
Petroglifo 4 (plantas de pies unidas por un puente)

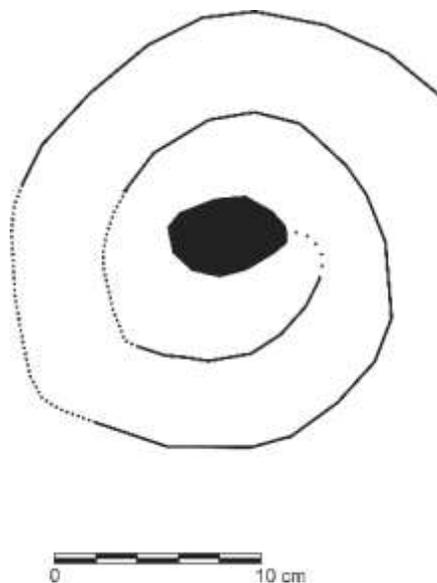

Figura 9
Petroglifo 7A

La segunda sección del canal presenta, a la margen izquierda, el VP12; se trata de un volumen pétreo de forma cuadrangular. Hacia el margen derecho del canal se encuentra el VP8, que es la pared sobre la que se talló el P8 (de forma cuadrangular y trabajada con la técnica del bajo relieve) (Figura 10). Seguidamente, encontramos al VP9, de forma redondeada y sobre cuya superficie se talló el P9 con motivos de dos cruces cuadradas con un círculo central, trabajados con la técnica del bajo relieve de línea gruesa (0.4 mm) (Figura 11). El volumen pétreo 10 es parte de la pared del canal sobre el que se encuentra el P10 que consiste en una figura de lados cóncavos con líneas que irradian de sus lados; figura que se asocia a una cabeza esquematizada de una rana; ambas, elaboradas con la técnica del bajo relieve de línea gruesa de 1.3 mm (Figura 12). En esta secuencia encontramos al VP11, se trata de la pared del canal, que fue tallada adquiriendo la forma cuadrangular. El siguiente símbolo ubicado en este margen del canal es el VP13, la pared del canal que fue tallado en alto relieve y adquirió una forma escalonada; es sobre su superficie que se talló el P11, cruces elaboradas durante la Colonia, con una técnica de bajo relieve y de línea fina (1.1 mm). Cerrando esta sección, hallamos el VP14, que es la pared del canal que fue tallado adquiriendo también una forma escalonada con la técnica del alto relieve; y sobre su superficie se talló el P12, se trata de figuras serpentiformes, círculos y un espiral tallado con la técnica del bajo relieve con línea gruesa de 1.3 mm (Figura 13).

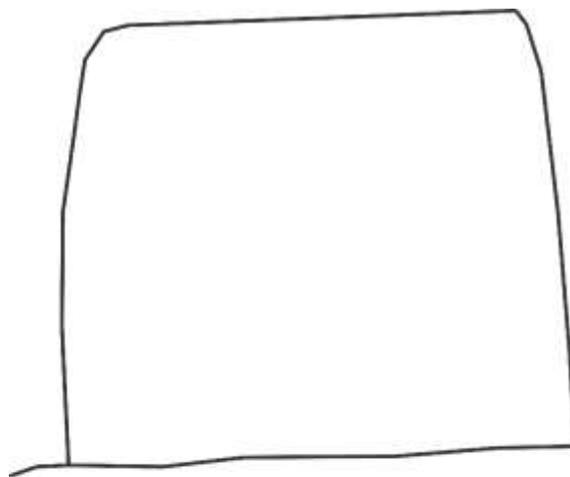

Figura 10
Petroglifo 8

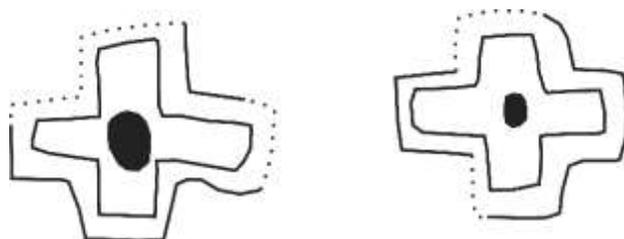

Figura 11
Petroglifo 9 (cruces cuadradas)

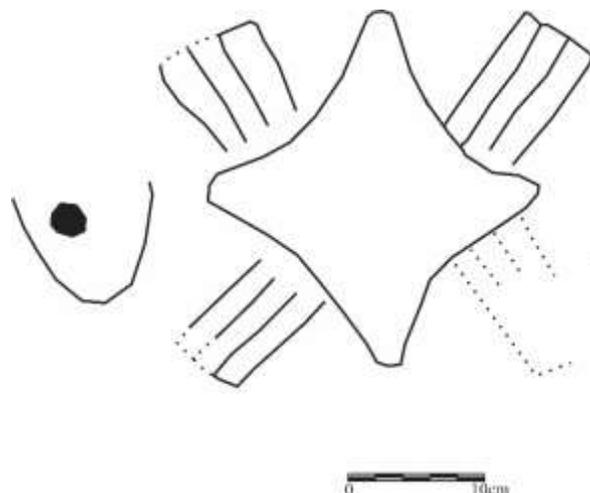

Figura 12
Petroglifo 10 (cabeza de rana y figura alada)

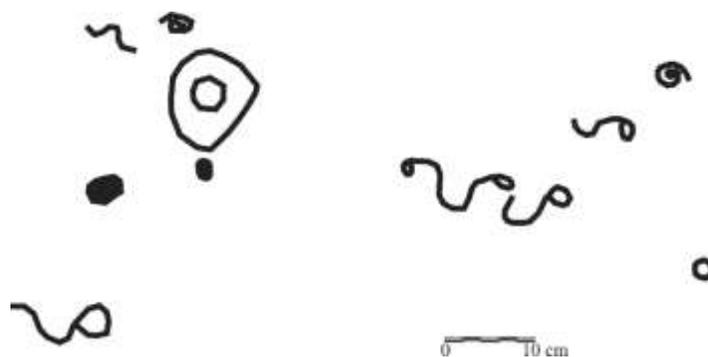

Figura 13
Petroglifo 12

En la tercera sección, en la margen izquierda del canal encontramos el VP16, una figura escalonada tallada en alto relieve. Aquí mismo se encuentra el VP17, una roca que forma parte de la pared del canal y tiene el aspecto de la cabeza de un ave. Es sobre su superficie que se talló el P13, el cual presenta los atributos internos de la cabeza, como el ojo, pico y cráneo; estos, además, se asocian a figuras serpentiformes, cuya técnica es el bajo relieve y la línea gruesa de 1.4 mm (Figura 14). El siguiente volumen pétreo que forma parte de la pared del canal es el VP18, con un diseño irregular sobre cuya superficie se talló el petroglifo 14, que consistió en una serpiente asociada a un ser antropomorfo tallado con la técnica del bajo relieve con un tipo de línea gruesa de 1.4 mm (Figura 15). Otro de los símbolos de este margen del canal es el VP 21, se trata de la pared del canal sobre la cual se talló el P16, el cual presenta el motivo de una cruz tallada con la técnica del inciso plano; asociada a esta se talló una figura de líneas curvas, dos de las cuales culminan en volutas. La técnica con la que fue elaborada esta última figura es el bajo relieve de línea gruesa de 1.4mm, donde además presenta al lado superior y extremo izquierdo dos cruces elaboradas con el tipo de incisión plana (Figura 16).

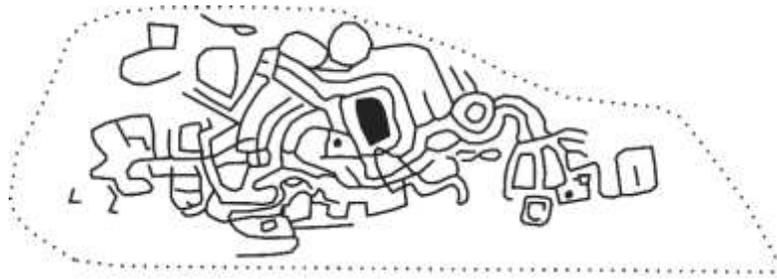

Figura 14
Petroglifo 17

Figura 15
Petroglifo 15

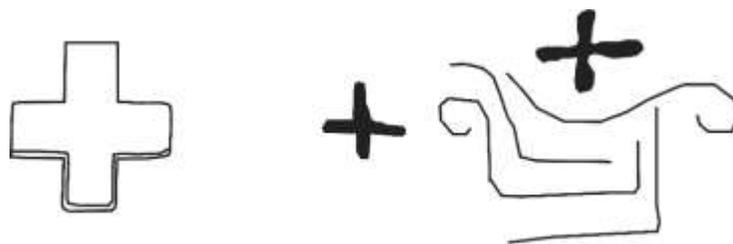

Figura 16
Petroglifo 16

En esta misma margen, y cerrando con los volúmenes pétreos y petroglifos registrados en este artículo, nos encontramos con el VP22, que se ubica en la zona donde el canal adopta la forma de un zigzag. Es sobre una de sus paredes que se talló el P17, el cual presenta un conjunto de motivos a modo de resumen de lo que se plasmó a lo largo del canal, debido a que encontramos cabezas antropomorfas, el espiral, las líneas serpentiformes, figuras geométricas, figuras cóncavas, entre otros, que también fueron elaboradas con la técnica del bajo relieve y el tipo de línea gruesa de 1.4 mm (Figura 17). En contraposición en esta sección del canal, en la margen derecha se encuentran dos pozos de agua relacionados a la sacralidad del agua (VP20).

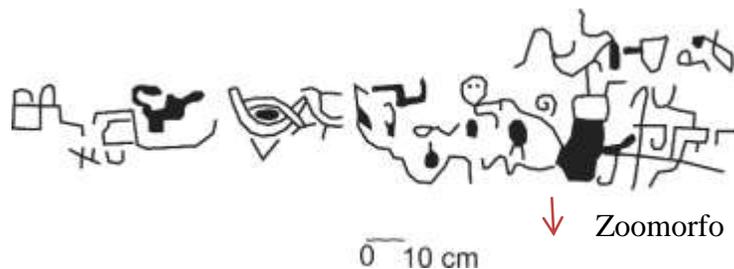

Figura 17
Petroglifo 17 (redibujado de Núñez 1986:310)

Asociados al canal, a los volúmenes pétreos y a los petroglifos que se hallan a lo largo del canal, se encuentran cinco cuevas. La primera se ubica al sur del canal y presenta en sus paredes una cruz cuadrada, así como figuras geométricas de líneas verticales, horizontales y cuadrados. La siguiente cueva es la CV2, que se halla al lado noreste del canal; los motivos que en ella figuran son las cabezas antropomorfas, círculos, serpientes, ranas, lagartijas, animales terrestres, cruces, entre otros (Figura 18).

Figura 18
Petroglifo 19-lado derecho de la cueva (tomado de Núñez, 1986:300)

La siguiente es la cueva 3, ubicada al norte del canal. Si bien no presenta petroglifos en sus paredes, posee dos volúmenes pétreos. El primero se encuentra en la entrada de la cueva y tiene la forma de un felino (jaguar), con líneas serpentiformes plasmadas sobre su cuerpo; el segundo se halla en la parte interna y tiene forma de caimán, con líneas geométricas y círculos dibujados sobre su cuerpo. Estos volúmenes pétreos fueron trabajados en alto y bajo relieve con un tipo de línea gruesa.

Finalmente, las cuevas 4 y 5 están ubicadas al norte del canal. La primera no contiene petroglifos al interior, pero la cueva 5 sí, ya que presenta líneas ondulantes y círculos.

Otro de los puntos a destacar es que la forma del canal guarda relación con los elementos simbólicos, debido a que la zona escalonada, recta y curva del canal (Figura 19), ubicada en la primera sección, está enmarcada en ambos extremos por la presencia de pies; mientras que la zona donde el canal adopta la forma del zigzag, se vincula con las figuras del VP22-P17. Aunado a ello, la zona en la que presenta las curvas se encuentra asociada a los volúmenes pétreos y petroglifos que tienen la forma de los escalonados, así como la representación de los cuadrados. La finalidad funcional de esto sería el de conservar el área hidráulica libre para mantener una sección adecuada del flujo del agua.

Figura 19
Forma escalonada y curva del canal

6. Los símbolos, temas y su relación con la cosmovisión andina

Los símbolos plasmados tanto en los volúmenes pétreos, petroglifos del canal, las cuevas y las formas que adopta el canal dan cuenta de la sacralidad del agua. Así, estos elementos simbólicos se vinculan a los temas de la divinidad, el mundo acuático, la fertilidad, el tiempo, los elementos comunicadores con el mundo interior y el mundo interior en sí mismo. Cabe precisar que todos estos elementos se hallan relacionados entre sí. El primer tema que podemos identificar en Kumbe Mayo vinculado al culto al agua es la presencia del ancestro, materializado en representaciones de cabezas antropomorfas, pies y esqueletos completos. La importancia de estos símbolos radica en el hecho de que a los ancestros, héroes civilizadores, se les atribuía el ser dadores del agua, así como de controlar y gestionar este elemento vital, lo cual se refleja en los mitos y tradiciones vinculadas con la celebración de la fiesta del agua.

El siguiente tema que identificamos son los símbolos relacionados al mundo acuático, como son las representaciones de los círculos, líneas serpenteantes, líneas en forma de S, zig zags, peces y ranas. Asimismo, estas dos últimas representaciones se relacionan con el tema de la fertilidad, a la que se suman los símbolos de las plantas, los animales terrestres y las lagartijas.

Otro de los temas que se encuentra de manera recurrente en los símbolos de Kumbe Mayo es el relacionado al espacio y tiempo, el cual se encuentra representado por las cruces cuadradas y los espirales. Aunado a ello, tenemos a las figuras geométricas; en específico, a los cuadrados y escalonados que advierten del mundo interior.

En este grupo de temas encontramos la presencia de las cuevas, el ave, el felino y el caimán, que dan cuenta de los símbolos relacionados con el tema de los elementos comunicadores con el mundo interior. A razón de que es a través de las cuevas que es posible ingresar a este espacio, mientras que los animales como el ave, el felino y el caimán son elementos que pueden transitar entre ambos mundos. Adicionalmente, la presencia del felino y el caimán se encuentra en un área de influencia extensa, como son los sitios de Huacaloma, Kuntur Wasi, Tembladera, Chavín de Huantar, Chawin Punta, entre otros; manifestando a ambos como elementos ejes dentro de la cosmovisión de estas sociedades, además de que el jaguar se relaciona con el agua y la fuerza del mundo interior³⁷. Al igual que el felino anterior, el caimán se vincula con el agua, porque, siguiendo con los estudios etnográficos, es la entidad dueña y encargada de cuidar los tesoros de los encantos y de las wakas³⁸.

En este escenario, los líderes encargados del centro ceremonial de Kumbe Mayo crearon un discurso con el cual formalizaron y legitimaron la sacralidad del agua, el cual se relacionó íntimamente con los ancestros, la fertilidad, el mundo interior y con los símbolos comunicadores del mundo interior. Y fueron estos símbolos perennizados en la memoria de los diversos grupos sociales que habrían participado en los rituales realizados en el lugar.

En la presentación de los símbolos a lo largo del canal y las cuevas podemos identificar que dentro del discurso que se buscó transmitir, se encontraron algunos principios de la cosmovisión andina, como es el caso de la relacionalidad, la multiformidad de las deidades, la unión (*tinkuy*), centro (*Chawpi*), bifurcación (*palka*), dualidad y opuestos complementarios. El principio de relacionalidad se halla reflejado en la forma que los elementos simbólicos se relacionan; así, por ejemplo, encontramos que los símbolos circulares, las serpientes y las cruces actúan como elementos relacionadores, debido a que se hallan presentes formando parte de otros símbolos. Asimismo, las cuevas, las aves, los felinos y el caimán también vienen a ser elementos relacionadores entre el mundo presente y el mundo interior.

El principio de multiformidad de las deidades se refleja en la presencia de los ancestros, que vienen a ser elementos a los cuales se les debe ofrendar, debido a que, dependiendo de su estado de ánimo, pueden actuar de manera beneficiosa o en contra de la población, por lo que es necesario realizarles ofrendas o pagos.

³⁷ T. Fujii, "El felino, el mundo subterráneo y el rito de fertilidad: tres elementos principales de la ideología andina", *Senri Ethnological Studies* num 37 (1993): 272 y 273.

³⁸ S. Arroyo, *Dioses y oratorios andinos de Huancabamba cosmología y curanderismo en la sierra de Piura* (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, 2004), 24.

El principio de unión (*tinkuy*) y bifurcación (*pallka*) se encuentra a lo largo del canal, debido a las zonas de encuentro y separación con el río. Asimismo, esta forma de planificar el canal respecto al río da cuenta del principio de opuestos complementarios, dada la naturaleza de cada uno de ellos; por un lado, uno cultural y el otro natural, lo cual, a su vez, advierte del principio de relacionalidad entre estos dos elementos simbólicos.

El principio de dualidad también se encuentra presente en los símbolos del canal; así tenemos a las figuras que son presentadas en pares, como es el caso de las cruces (P9), los dos espirales (P7A y P7B) y los dos pozos (VP20), y donde el símbolo del círculo en la parte central está vinculado con el centro o *chawpi*.

Los distintos elementos simbólicos, como son los volúmenes pétreos, petroglifos y cuevas, habrían sido lugares en los cuales se habrían realizado los rituales vinculados a las entidades que daban parte del culto al agua.

En este contexto, los símbolos hallados en Kumbe Mayo son elementos que comunican, tienen sentido y advierten del culto que se llevó a cabo en el lugar, pero también de los principios que se encontraron entorno a este.

7. El culto al agua en el área andina durante el Periodo Formativo Medio

La sacralidad del agua durante el Periodo Formativo fue un culto que se extendió a lo largo del territorio de los Andes centrales, donde sus representaciones simbólicas, por lo general, poseen determinados patrones con sus respectivas particularidades.

Así las cosas, los líderes de los centros ceremoniales de la fase Huacaloma Tardío habrían tenido el control ideológico del canal; de ser así, estaríamos ante sociedades del tipo igualitario y con el poder de líderes no muy marcados³⁹. Esto implica que tanto Huacaloma como Layzón habrían estado supeditados a la gestión del canal, basado en un poder limitado de tipo corporativo.

Otros símbolos vinculados a la sacralidad del agua, pero con configuraciones particulares, se encuentran en Layzón, en donde el petroglifo se asocia a un templo y a canales pequeños, pero a nivel de técnica y motivos geométricos-zoomorfos se vincula estrechamente con Kumbe Mayo (Figura 20). Los sitios como Poro Poro, Huacaloma, Pacopampa y Kunturwasi se relacionan con Kumbe Mayo a nivel de motivos, como la presencia de felinos, cabezas antropomorfas, serpientes, y el caimán. Sin embargo, la diferencia radica en la técnica de las figuras, que son más formales y en muchos casos con proporciones que muestran una mejor simetría; además, los canales que se encuentran en estos asentamientos forman parte del diseño de la construcción de los templos y revelan la intención que sus líderes querían transmitir, la cual básicamente fue, entre otros cultos, la divulgación del culto al agua.

³⁹ J. Seki, "La diversidad...192 y 193.

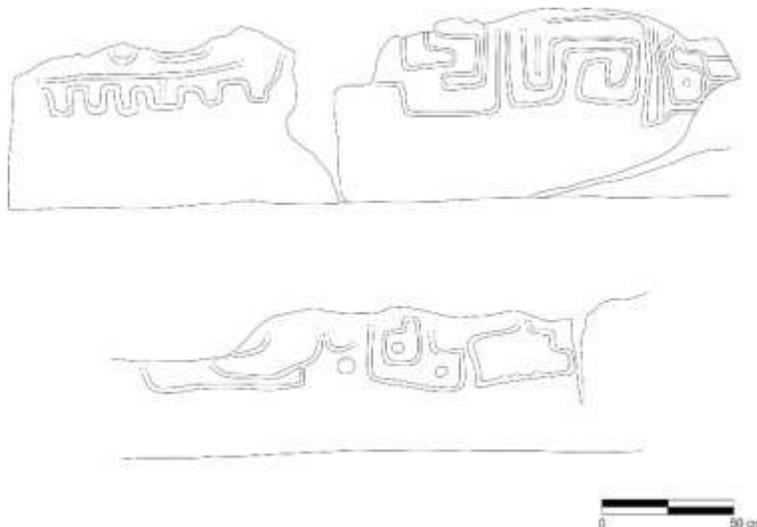

Figura 20
Petroglifo de Layzón (redibujado-tomado de Tereda y Onuki 1985: 235)

En un área más extendida, este culto vinculado al mundo interior, a la fertilidad y a los ancestros lo encontramos en Quebrada de los Boliches, Olmos (Lambayeque), Cerro Mulato, Chongoyape (Lambayeque), El Pongo (Cajamarca), Pay Pay, Contumazá (Cajamarca) y el sitio de Yonán (Cajamarca), Pampa del Castillo (La Libertad), Alto Guitarra (La Libertad), Palamenco, Santa (Áncash) y Huancor (Ica); sitios donde los símbolos de aves, cruces cuadradas, círculos, círculos con punto central, cuadrados, cabezas antropomorfas, figuras antropomorfas, líneas ondulantes, plantas de pie, cuadrados concéntricos, animales terrestres, líneas en forma de S, espirales, ranas y peces⁴⁰ son recurrentes.

Cabe precisar que los canales y motivos vinculados con el culto agua para el Periodo Formativo Medio también se ubican en Chawin Punta, Pasco, donde se hallan lápidas con representaciones del caimán, seres antropomorfos asociados a serpientes, pies, seres antropomorfos, cabezas clavos con rasgos de felinos. Asimismo, en Chavín de Huántar, donde también se hallan cabezas clavos felinizadas, lápidas y monolitos con figuras antropomorfas, zoomorfas, serpientes, aves, entre otras; a la cual se suma una red de canales subterráneos en los que se han encontrado ofrendas asociadas al culto al agua.

Lo anterior muestra una amplia distribución de los símbolos vinculadas a la triada mundo interior, ancestro y fertilidad, que advierten de la sacralidad del agua como elemento de culto dentro de la cosmovisión andina.

8. Conclusiones

1. Se identificó un patrón en la ubicación de los volúmenes pétreos y petroglifos, en cuanto al lugar en el que se encuentra el canal respecto al río, a saber que cuando el canal se ubica en la margen derecha, también ahí se encuentran mayoritariamente los volúmenes pétreos y petroglifos.

⁴⁰ A. Núñez Jiménez, Petroglifos del Perú..., 1986, 1-3.

2. El análisis espacial realizado en Kumbe Mayo denota que no hay una simetría en la ubicación de los volúmenes pétreos, petroglifos y cuevas. Lo cual muestra que la irregularidad también formó parte del diseño arquitectónico.
3. Los temas identificados en el canal giran en torno a la divinidad, el mundo acuático, la fertilidad, el tiempo, los elementos comunicadores con el mundo interior y el mundo interior en sí mismo.
4. De los elementos simbólicos identificados, se desprenden los principios de relacionalidad, multiformidad de las deidades, unión (*tinkuy*), centro (*Chawpi*), bifurcación (*pallka*), dualidad y opuestos complementarios.
5. El culto al agua se habría extendido a diversos centros ceremoniales del periodo Formativo. Y a pesar de que compartieron los mismos elementos simbólicos señalados anteriormente, además de los temas y principios, cada centro ceremonial guarda su particularidad en la forma y en el contexto en el que se presentaba el discurso.

Agradecimientos

Realizar esta investigación fue posible gracias a la confianza a nivel académico del Dr. Luis Millones, quien con sus vastos conocimientos me guio en este camino de aprendizaje continuo.

Asimismo, quiero agradecer a Martha Guzman Tawata por la revisión preliminar de este artículo, así como a Candy Sueyoshi por sus sugerencias académicas.

Bibliografía

- Allen J, C. La coca sabe. Coca e identidad cultural en una comunidad andina. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas. 2008.
- Alva Meneses, I. "Kumbe Mayo: Centro ceremonial Formativo de culto al agua y paraje sagrado en Cajamarca". Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de Trujillo. 2006. Recuperado de la Biblioteca de la UNT.
- Arroyo, S. Dioses y oratorios andinos de Huancabamba cosmología y curanderismo en la sierra de Piura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2004.
- Casaverde Rojas, J. "El mundo sobrenatural en una comunidad", *Allpanchis* num 2 (1970): 121-243.
- Depaz Toledo, Z. La cosmo-visión andina en el manuscrito de Huarochirí. Lima: Vicio Perpetuo Vicio Perfecto. 2015.
- Earls, J. y Silverblatt, I. "La realidad física y social en la cosmología andina". *Actas del XLII Congrès International des Américanistes* num 4 (1976): 299-325.
- Estermann, J. Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Quito: Abya-Yala. 1998.
- Fujii, T. "El felino, el mundo subterráneo y el rito de fertilidad: tres elementos principales de la ideología andina". En L. Millones e Y. Onuki (eds.), *El mundo ceremonial andino (Senri Ethnological Studies* num 37). Osaka: National Museum of Ethnology. 1993. 259-274.

Geertz, C. *Visión del mundo y análisis de símbolos sagrados*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 1973.

Godelier, M. *En el fundamento de las sociedades humanas. Lo que nos enseña la Antropología*. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu editors. 2014.

Jones, K. L. "Cupisnique culture: the development of ideology in the ancient Andes". Tesis doctoral en Universidad de Texas. 2010. Recuperado de <https://repositories.lib.utexas.edu>

Martínez Sarasola, C. *De manera sagrada y en celebración: identidad, cosmovisión y espiritualidad en los pueblos indígenas*. Buenos Aires: Biblos. 2010.

Núñez Jiménez, A. *Petroglifos del Perú. Panorama mundial del arte rupestre. Vol. 2*. La Habana: Unesco. 1986.

Petersen, G. "Cumbemayo: acueducto arqueológico que cruza la divisoria continental". *Revista técnico científica* num XI (3) (1969): 112-139.

Petersen, G. "Cumbemayo: acueducto arqueológico que cruza la divisoria continental". En R. Ravines (ed.), *Historia de Cajamarca*. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos. 1985. 97-100.

Polia Meconi, M. *La cosmovisión religiosa andina en los documentos inéditos del Archivo Romano de La Compañía de Jesús (1581-1752)*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1999.

Randall, R. "Del tiempo y del río. El ciclo de la historia y la energía en la cosmología incaica". *Boletín de Lima* num 54 (1987): 69-95.

Seki, Y. "La diversidad del poder en la sociedad del Periodo Formativo: una perspectiva desde la sierra norte". En Y. Seki (ed.), *El centro ceremonial andino. Nuevas perspectivas para los períodos Arcaico y Formativo (Senri Ethnological Studies num 89)*. Osaka: National Museum of Ethnology. 2014. 175-200.

Sherbondy, J. "Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los Incas". *Revista Española de Antropología Americana* num 17 (1987): 117-153.

Silva Vigo, E. y Cornelio Lecca, C. *Investigación, conservación y defensa del complejo arqueológico Cumbe Mayo. Informe*. Cajamarca: Instituto Nacional de Cultura. 1997.

Tello, Julio C. *Arqueología de Cajamarca: expedición al Marañon-1937*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2004.

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad
y no necesariamente reflejan el pensamiento
de la **Revista Cuadernos de Arte Prehistórico**.

La reproducción parcial y/o total de este artículo
debe hacerse con permiso
de **Revista Cuadernos de Arte Prehistórico**.