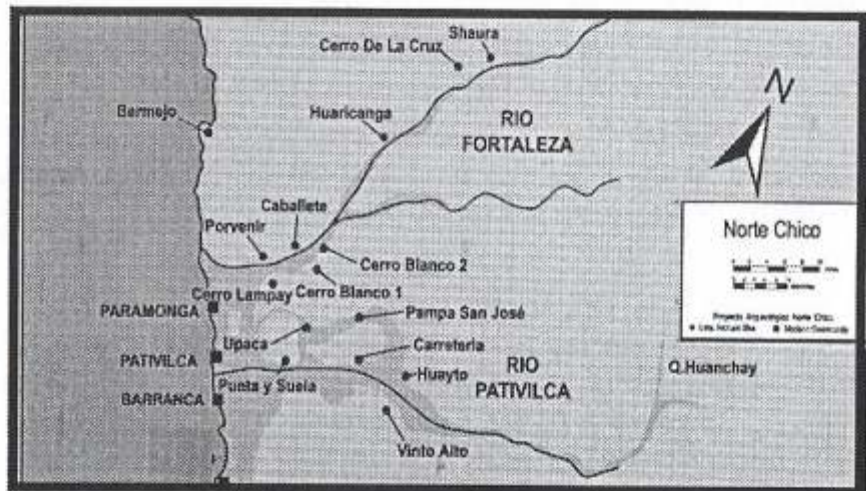
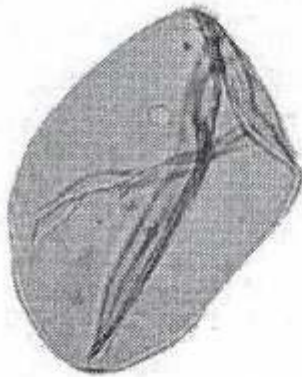

DISCUSIÓN: UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL NORTE CHICO DEL PERÚ:

VICHAMA RAYMI DE PARAMONGA EL RITUAL RELIGIOSO DE LA MISTURA DE LOS ALIMENTOS Y LA AGRICULTURA DEL MAIZ FUE EL IMPULSOR DEL NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN ANDINA EN EL ARCAICO TARDÍO

"...i vínose a la Barranca donde era la universidad de los echizeros, i se leían cátedras de las artes diabólicas." (Calancha-Tomo IV, 150,1638)

HENRY MARCELO CASTILLO 1
JORGE PRÍNCIPE RAMÍREZ

RESUMEN

Una de las grandes discusiones de la arqueología en el Perú, es el desarrollo de la civilización andina, sobre todo en el Arcaico tardío, pero el impacto mediático generado por el proyecto Caral, no permite opinar a profundidad sobre los datos arqueológicos de Caral, ya que hasta la fecha no se han publicado los resultados científicos de los 18 años de investigación, sin embargo por las escasas publicaciones de merchandising arqueológico de entrevistas y reportajes mediáticas podemos conjeturar la tesis del proyecto Caral, que "Caral fue una ciudad y que el mecanismo de desarrollo de la civilización fue el comercio basado en la producción pesquera de intercambios con algodón".

1 Museo de Arqueología UNJFSC

ISSN 2219-696X
ISO 3297
Norma Internacional

Sin embargo un equipo de investigadores, entre los que se encuentran especialistas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), han concluido que durante el periodo arcaico tardío (de 3.000 a 1.800 años AC), el maíz, (*Zea mays*) era un componente principal de la dieta de las personas del norte chico del Perú, un área de notable florecimiento cultural en el tercer milenio a.C. Estas investigaciones, dirigidas por el Dr. Jonathan Haas del Field Museum of Natural History (Chicago, EEUU), en el que participan Luis Huamán Mesía y Cindy Vergel Rodríguez, del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica de la UPCH, fueron publicadas el 25 de febrero en los *Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS)* de los Estados Unidos.

Este descubrimiento definitivo devela uno de los grandes misterios acerca del desarrollo productivo del nacimiento de la civilización andina y que causaba el dolor de cabeza de los científicos debido a la especulación del Proyecto Caral que no ha podido demostrar con evidencias científicas publicadas, cual fue el principal desarrollo productivo del Arcaico Tardío, los datos arqueológicos del Dr. Haas y la Universidad Cayetano Heredia nos dan valiosas herramientas para poder aproximarnos a la Historia del Norte Chico la cuna de la civilización andina, tal como nos demuestra en la histórica entrevista cedida a la Revista Guara de la UNJFSC.

ABSTRAC

One of the big discussions of archeology in Peru, is the development of Andean civilization, especially in the late Archaic, but the media impact generated by the project Caral, does not allow in-depth review on Caral archaeological data, and that to date no published scientific results of the 18 years of research, however few publications by archaeological merchandising media interviews and reports can surmise Caral project thesis that "Caral was a city and that the mechanism development of civilization was based trading exchanges fisheries production of cotton."

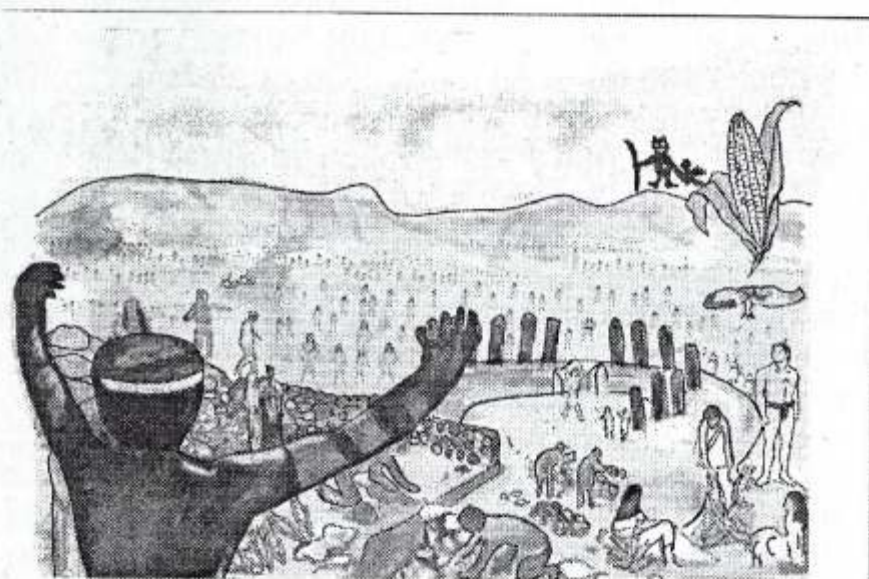
But a team of researchers, including those found Specialists Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), have concluded that during the Late Archaic period (from 3000-1800 BC), corn (*Zea mays*) was a component main diet of the people of northern Peru boy, an area of remarkable cultural flowering in the third millennium BC This research, conducted by Dr. Jonathan Haas of the Field Museum of Natural History (Chicago, USA), involving Luis Huaman Vergel Mesía and Cindy Rodriguez of the Laboratory of Palynology and Paleobotany UPCH were published on February 25 in *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)* of the United States.

This final discovery reveals one of the great mysteries about the birth productive development of Andean civilization and causing the headache scientists because Caral Project speculation has not been demonstrated by scientific evidence published, which was the main productive development of the Late Archaic archaeological data of Dr. Haas and Cayetano Heredia University give us valuable tools to approach the Norte Chico History cradle of Andean civilization , as we demonstrated in the historic interview given to the magazine the UNJFSC Guara.

INTRODUCCIÓN

El descubrimiento del consumo masivo en Caballete y Huaricanga en el Valle Fortaleza de Paramonga del cultivo masivo del maíz (Zea mays) y el camote (Ipomoea batatas) desde hace más de 5000 años, demuestran que fue la base económica en el arcaico tardío en la Civilización Andina, evidencian los científicos un valioso "dato arqueológico", que con el prisma de los datos documentarios y datos semiológicos nos permitiría una aproximación en la historia de los Valles Fortaleza y Pativilca, aquellos Valles milenarios de la antigua Barranca que fueron el eje del desarrollo civilizatorio y que hasta el siglo XVI seguía tal reputación en la antigua religión expresado en su legado "llamado rituales chamánicos" podemos conjeturar que fue su instrumento el ritual psicosocial religioso que permitió una forma de coerción o "guerra psicosocial" y fue el instrumento de la palanca civilizatoria "i vínose a la Barranca donde era la universidad de los echizeros, i se leían cátedras de las artes diabólicas." (Calancha-Tomo IV, 150,1638), este dato de registro demuestra la gran importancia que jugó la antigua Barranca particularmente los Valles Fortaleza y Pativilca en la cual se desarrolló la más alta concentración de arquitectura monumental o huacas del arcaico tardío eje del nacimiento de la civilización andina en el Norte Chico del Perú.

Recreación Caballete - Paramonga

Recreación Caballete - Paramonga

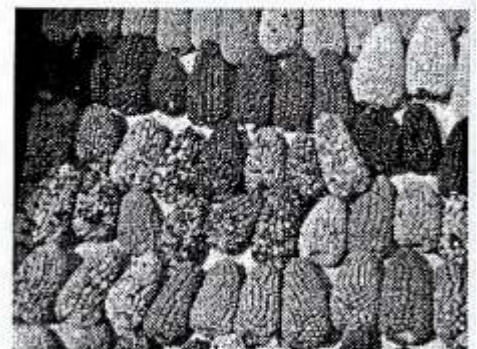
Por más de 40 años se ha discutido que el Maíz solo servía para uso Ceremonial, así como plantea el Proyecto Caral, sin embargo el análisis de Coprolitos (caca) de personas, perros, zorros y otros animales, demuestran nuevos datos que revolucionan la concepción de la civilización andina, los registros de polen y en los residuos de herramientas de piedra, combinados con 126 fechas de radiocarbono, demuestran que el maíz se cultiva ampliamente e intensamente y se procesaba constituyendo el 68% y el 26% el Camote en la dieta permanente y masiva de los habitantes durante todo el período de 3000 a 1800 antes de Cristo. En los 62 coprolitos analizados de todos los tipos; 43 (69%) contenían granos de almidón de maíz, al igual que 23 (68%) de 34 coprolitos humanos y 12 (75%) de 16 coprolitos perros domesticados.

El segundo grano de almidón más común en los seres humanos proviene de Camote (*Ipomoea batatas*), con sólo 9 (26%) de 34 muestras y 5 (31%) de 16 coprolitos de perros. El maíz constituye el almidón dominante en la dieta, como se refleja en los granos de almidón en los seres humanos y los perros. Los coprolitos también mostraron que la principal fuente de azúcar venía de guayaba y que las anchovetas proporcionaban las proteínas. Es decir hace más de cinco mil años publica la Revista "Proceedings of the National Academy of Sciences". Este hecho remueve los cimientos de las teorías en el que sustentan que el desarrollo civilizatorio andino se expresó en los excedentes de la producción en la pesca y/o del comercio. Este descubrimiento ubica a la agricultura como la principal fuente y fuerza productiva y sus excedentes fue invertido en la arquitectura monumental en el periodo pre cerámico.

Falta mayor precisión dónde y cómo se originó y domesticó el maíz para lo cual se debe continuar la investigación, con el objetivo de lograr una explicación completa de los procesos de creación y diversificación de este cereal. Estos resultados dan un conocimiento muy exacto situando la aparición del maíz en el Valle Fortaleza como fuente primigenia de la domesticación del maíz y el camote.

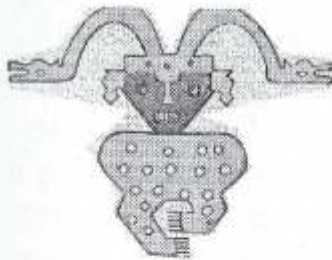

Iconografía de Vichama
de los Alimentos.
(Museo Historia de Paramonga)

En el siglo VIII y IX d.C en las cerámicas del estilo Pativilca semiológicamente registran la continuidad agraria del rol del Maíz y el Camote, tal como se expresa en el Mito Vichama "De los dientes de Vichama Sacrificado nació el Maíz, de sus huesos los camotes y de su carne los pepinos" (Luis Teruel Barranca 1617). La agroecología basada en el desarrollo de la agricultura fue la base económica e ideológica de la Civilización Andina en el Norte Chico del Perú. Como podemos apreciar la poderosa cultura de la comunicación oral que permitió alimentar el "dato semiológico y antropológico" llevado al contexto pre filosófico como es el mito Vichama y que no fue un azar haberlo registrado en la antigua Barranca, como podemos apreciar en el registro de Antonio de La Calancha la importancia del Valle Fortaleza o Paramunca, "...Guarnan, que nosotros llamamos la Barranca; viéndose ya señor de los valles de Chíncha, Malla, Chilca, Pachacamac, Lima, Chancay, i Guaura, envió a su hijo Topa Inga Yupangui, heredero Reyno, a que con treynta mil onbres conquistase los valles i Provincias del Chimu, ...para conquistar estos fertilísimos valles dice que se valió el Príncipe de medios de paz, i amenazas de guerra, que el rico i poderoso Chimo menospreció sobervio, i retornó arrogante. Fueron acompañando al Inga los Reyezuelos, o Caziques de Lima i Pachacamac, más por vengar las ofensas i cautiverios que el Chimu les avía echo en hijos i mugeres, que por servir al Inga. En Parmunca se comenzó la batalla, donde con millares de muertos de ambas partes salió vencedor el Chimu, i obligó a Topa Yupangui a pedir mayor socorro a su padre, el qual le envió veynte mil Indios de los más valerosos, i con tan grueso ejército pudo ganar el valle de Parmunca, i con nuevo trabajo el de Guarmey. Resistió a varios combates el valle de Santa entonces pobladísimo, i oy acabado; pero donde se vertió innumerable sangre, i se cautivó sin número, fue en el valle de Chimu, i con verse tan acabados, era ya la valentía contumacia, i el tesón ciega temeridad, las muertes i cautiverios no los sugetaron, i al fin con onrosos partidos, dádivas i quedarse en su antiguo señorío se rindieron, reconociendo al Inga por su Rey, i adorando al Sol por Dios, dando al uno templo, i al otro tributo. En memoria desta conquista, que fue la que más le costó al Inga, i le añadió más onra, izo en Parmunca una fortaleza, que oy dicen sus ruinas lo que fue su máquina. En el libro 9, capítulo 2, dice, que Guaynacápac ijo deste, i padre de Atagualpa, avido en la ija del Rey de Quito, que era de las vírgenes dedicadas al Sol con quarenta mil Indios vino conquistando desde Tumbes asta Pacasmayo viniendo de Quito. Quanto más conforme a la razón es, que quando conquistó asta Trugillo i al Chimo, conquistase a Pacasmayo, pues no le pone que tuviese otro Rey ni señor, i lo era el Chimo, i no que rodease por la sierra a Quito quinientas leguas, teniendo de Chimo a Chicama solas quatro. La fortaleza que está en Paramunca, sobre aquel cerro, de quien acaba de ablar Garcilaso, es

asentada opinión entre los Indios, que fue uno como palacio que izo con aquellas pinturas que muestra el Cazique de aquellos valles, para una ija que dejó hermosísima, pretendió casarse con ella otro Cazique convezino suyo, a quien ella desdeñó, corrido de la repulsa le izo guerra, i no pudiendo sustentar la defensa, dijo ella, que si le subía agua encañada al jardín de su fortaleza, se casaría con él; subiola, cosa casi imposible, púdolo el amor, casáronse, i quando ella vido la ocasión lo mató." (Calancha-Tomo IV, 11, 1638), de igual manera podemos develar otro dato histórico y mantenido en la memoria colectiva la "hermosísima hija de un poderoso cacique de Paramonga" conocida en los bellos cuentos de la Princesa Mishki de Paramonga en su fase de niña hasta los 15 años o la princesa caprichosa y el palacio de Paramonga, en la fase de 15 hasta su casamiento y que se entremezcla en el actual mito del Vichama como "que de los huevos de plata nacen las mujeres más bellas como el presagio de la Princesa Mishki de Paramonga".

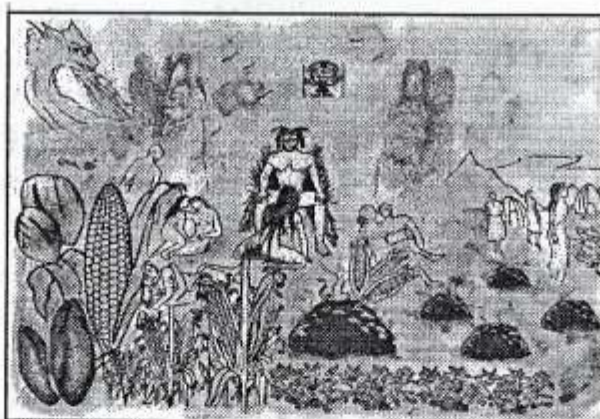

Iconografía, cuentos y representaciones folklóricas utilizadas en Paramonga (relacionada a la Mishki)

Otro dato histórico es el Ritual Religioso del Vichama Raymi de Paramonga que poco se ha escrito, y se ha obviado, la mantención en la memoria colectiva con sus múltiples modificaciones, es en esencia el legado de la vieja tradición de la poderosa religión-fiesta psicosocial basado en los grandes banquetes e intercambio de productos agrícolas, a cambio de la fuerza de trabajo para la construcción de sus templos, iglesias y catedrales, es decir el inicio de la arquitectura monumental, el desarrollo de la planificación urbana que dio paso al nacimiento de la civilización andina, y que sirvió de coerción para el desarrollo y crecimiento del nacimiento de la civilización andina, tal como hace referencia Haas "si es cierto, este sistema sigue hasta hoy en el Norte Chico y es conocido por su magia y chamanismo". (Haas, 2013)

Los datos arqueológicos del Dr. Haas acerca del consumo de maíz, las grandes fiestas o festines rituales nos da una idea histórica como estos Vichamas Raymis de Paramonga eran utilizado para el manejo psicosocial

de las grandes masas de peregrinos que llegaban de remotos lugares del mundo andino, a estos Valles en donde la actuación de poderosos discursos psicosociales de los líderes de estas sociedades, en donde probablemente se narraba el arma ideológica el "Ritual del mito Vichama Raymi" para elevar el prestigio de la zona como registra Teruel en 1617, "que las almas de los que mueren van a lo aica *[Abundancia], que es vn valle muy ameno en que tienen// [fol. 3v. p. 52v.] tienen nuebas chacras. y siembran. y cojen como en esta vida, aunque con menos trabajo. Dizen ser el camino de Cenica ardiendo. en que se queman los pies los passajeros. y Despues ay un rio, que se passa por un puente de Cauellos muy caudaloso, pero es menester ser lleuados de perros negros o Vermejos, que crian para este efecto" (Teruel, Barranca 1617) y este Valle llamado AICA probablemente fue el Valle de Fortaleza o Paramonga mitificado e idealizado, el arma del Ritual de la religión y el arte de la chamanería es decir de la medicina tradicional para coaccionar a la fuerza ideológica, utilizando las necesidades de la excelente gastronomía basado en las pachamancas y en la mistura que fue el Ritual Sagrado del Vichama Raymi de Paramonga, "su arma ideológica alimentaria" las variedades de alimentos que eran traídos desde los lugares más remotos del mundo andino y sirvió como arma o instrumento ideológico-psicosocial, para la construcción de sus pirámides sagradas.

Vichama Raymi, milenario (recreación)

Cántaro Cópula Divina de la sabiduría
Museo de Historia y Arqueología de Paramonga

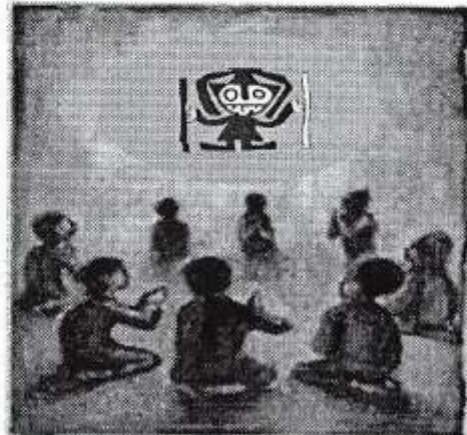

Otra arma ideológica fue el sexo elemento incorporado al ritual, es decir el acto de copular relacionado a la fecundidad que por las evidencias del dato semiológico conocemos que en las cerámicas del estilo Pativilca prechancay IX al X d.C. tiene relevancia pues existen muchas evidencias de iconografías de la cópula divina en donde el sol copula con la madre tierra, y que es una herencia ancestral de estos Valles particularmente un cántaro llamado "El Cántaro de la Cópula Divina de la sabiduría de la civilización andina". Y que los extirpadores de idolatrías lo consideraban actos sodomícos "Los brujos de la Barranca tenían sus juntas, como las del Aquelarre de tierra de Burgos, en el pueblo Cegarramurde, porque en un cerrillo que cae sobre la mar, i tiene en lo alto una buena plaçuela se juntavan todos ellos, i allí se les mostrava el Demonio en figura de león, perro, cabrón i en otras, i juntos los brujos los repreendía de que rezavan i ablavan en Español, i de que eran amigos de los Españoles sus enemigos. El que quería vengarse de alguno, allí le pedía le ayudase, i el Demonio les mandava traer la sangre del tal, que ellos le sacavan chupándole el sieso, i la llevavan al Demonio que la convertía en carne aparente, i allí cozida o asada se la dava a comer al que se quería vengar, i con aquello solo sin frío ni calentura se consumía i moría el otro en el tiempo que el brujo quería. Acabada la junta, el Demonio les mandava se mezclasen carnalmente en su presencia i lo azían, ora cayesen onbres con onbres, ora mugeres con mugeres, padre con ija o hermano con ermana; por fin de todo el Demonio alçava la cola, i todos le besavan. Confesó uno destos, que no siendo brujo se untó, i se allava en las juntas, i que era de tan infernal sabor la sangre que chupada convertía el Demonio en aparente carne, que les azía trocar asta echar del pecho i entrañas viva su propia sangre, i los Indios conprobayan esto, con que vían a estos brujos i brujas estar seys i diez oras arrojando flujos de sangre, del asco i orror que les causava la del que moría. Estos usos de sangre advierte el Decreto capítulo Nec mirum, i pone las ansias que el Demonio tiene, de que en cada parto suyo intervenga sangre, (permisión benigna de Dios, que a no usarles tan penoso astío, mataran cada día seys i siete) i declararon cómo cada noche andana el Demonio paseándose por el pueblo como dueño del, rondando a sus discípulos, i en figura de un Indio alto, i muy andrajoso, echando fuego por los ojos, boca i narizes; pero que después que entraron a la visita, no lo avían visto más." (Calancha-Tomo IV, 150,1638). El cura La Calancha copio nuevamente y reinterpretó psicosocialmente la Carta Annua de Luis Teruel de 1617.

La constante preocupación de los conquistadores españoles en su estrategia nefasta de extirpación de idolatrías y lo que pasó hace cinco mil años en los Valles de Fortaleza y Pativilca se comienzan a develar ahora con

la investigación científica de Haas en la cual el punto clave es el consumo masivo del maíz en Caballete, Huaricanga y el Norte Chico. La civilización en el Norte Chico se desarrolló en una forma peculiar en el mundo, las armas físicas no fue su elemento, sino las "armas psicosociales del ritual religioso", como una forma de comunicación teocrática "Ahí no se requiere físicamente tener armas físicas, ¿entender como fue estos procesos de guerras!, pero si podríamos conjeturar de acuerdo a las tradiciones que nosotros teníamos en el Norte Chico, una tradición muy acentuada en el aspecto religioso; una poderosa religión-fiesta psicosocial que se desarrolló en el norte chico el cual conocemos como el Ritual del Vichama Raymi." (Marcelo, 2013) los 28 de Julio.

Juntas de la Barranca
(recreación)

Lo que registran los cronistas acerca de las tradiciones "horrorosas de brujería de la Barranca antigua", no es nada menos las tradiciones de la milenaria mistura de aromas y sabores de Paramonga y Pativilca como es el actual plato del "picante de sangrecita" que tanto asustaba a los ibéricos y que hasta la fecha se consume en la población de Paramonga, como podemos apreciar en las crónicas de la Calancha "El maestro va aquella noche a la casa que le parece, acompañado de uno o dos de sus discípulos, i quedándose ellos a la puerta, entra esparciendo unos polvos de guesos de muertos, que ellos tienen para este efeto, conficionados i preparados con otras no se que cosas i palabras, i con ellos adormecen a todos los de la casa, de tal suerte, que ni persona, ni animal de toda la casa se menea ni lo siente, i así se llega a la persona que quiere matar, i con la uña le saca un poquito de qualquiera parte del cuerpo i le chupa por allí la que puede; i así llaman también a estos tales brujos en su lengua chupadores. Esto que así an chupado, lo echan en la palma de la mano, o en un mate, i lo llevan donde se aze la junta; ellos dicen, que multiplica el Demonio aquella sangre, o se la convierte en carne (yo entiendo que la juntan con otra carne) i la cuezen en aquella junta i la comen; i el efeto es, que la persona que avían chupado se muere dentro de dos o tres días" (Calancha-Tomo IV, 148,1638)

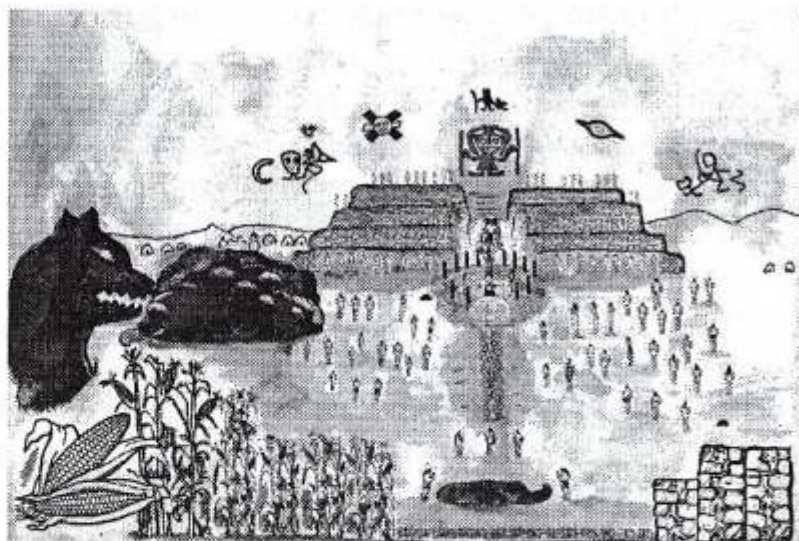
Picante de Sangrecita
de Paramonga.

Evidentemente en los datos documentarios de crónicas antiguas, y muchas que existen en los archivos de las iglesias dan mucha evidencia que el foco civilizatorio andino fue la antigua Barranca y su extensión en el Norte Chico, hacia el norte a Huarmey y hacia el sur Huaura, Huaral e incluso Lima, la tradición de las peregrinaciones, sobre todo el consumo masivo de maíz, camotes y los famosos pepinos como dice el ritual del mito Vichama, la fuente proteínas del mar como fueron los peces y sobre todo esa herencia de la mistura de amalgamas de comidas de todo el mundo andino y el ritual chamanico es sumamente clave, articulado al desarrollo de la medicina, psiquiatría y desarrollo psicosocial en la cual los Valles de Fortaleza y Pativilca de la Barranca antigua fueron las Universidades del Arcaico Tardío, ahí surgen las, ciencias, técnicas, tecnologías y prefilosofía de las piedras, el alto desarrollo agrario con su desarrollo sostenible agroecológico extendido a Caral y a todo el Norte Chico desde Huarmey hasta Huaral y Lima como podemos apreciarlo hasta el siglo XVII.

"Prometiolo así la muchacha enamorada de aquella luz aparente, juzgándola por cosa celestial; i por principio de paga i prenda de la confederación le dio un Idolillo de plata del largo de un dedo con un quipe a las espaldas, que es lío en que se vían figuradas algunas de las frutas de los Indios, Yucas i pepinos de la misma plata. Este adorava, i con el Demonio en figura de la India Palla se entretenía. Dejó de ir a la Iglesia, huyó de la dotrina que se dice en las plaças, sin que cura ni fiscal cuydase de traerla; ni se acordase de buscarla (¡o que lástima, más o que cargo ante el tribunal de Dios; pues la omisión de los Curas aze remisos los Indios, i dueños de sus ánimas al Demonio!) salió la echizera (ya famosa erbolaria) de su pueblo de Guarmey, i vínose a la Barranca donde era la universidad de los echizeros, i se leían cátedras de las artes diabólicas." (Calancha-Tomo IV, 150,1638)

Recreación de la
Universidad de
los Chamanes de la
Barranca
Centros de enseñanza
Ideológico del pre cerámico
andino

Este fragmento histórico lo podemos apreciar en la gran preocupación del famoso cura escritor Antonio de la Calancha en el "CAPÍTULO XVIII ENTRA EL PADRE FRAY FRANCISCO DE BIEDMA EN LA CONVERSION DE LOS INDIOS DE LA BARRANCA I SUS CONTORNOS, I DICESE LA MULTITUD DE SUS BRUJOS, MAGICOS I ECHIZEROS" (Calancha-Tomo IV, 142-150, 1638), comparable al Vargas Llosa del siglo XVII y XVIII, pero al servicio de la brutal extirpación de idolatrías la misma "Santa Inquisición" de la Iglesia Católica, experto en literatura estratégica de extirpación de idolatrías y en la manipulación y producción de "manuales de extirpación psicosocial de la religión andina" utilizando el "culteranismo" que aprendió hábilmente e utilizó los documentos-registros del Jesuita Luis Teruel para provecho de la iglesia y su política de desinformaciones de los centros claves como de sus centros de sabiduría de la "universidad de la civilización andina" y su "centro religioso", que fue la antigua Barranca. "Asta aquí es del dicho Padre Luis Teruel, i de las informaciones de la visita; i aunque otros casos pudiera referir desta materia, para probar que tal estarían aquellos pueblos antes de bautizados, i lo que trabajaría el Padre Fray Francisco de Biedma en convertirlos. Pero esto basta, advirtiendo de camino el cómo se pueden azer estas transformaciones o apariencias, para que los Dotrinantes que no an estudiado estas materias, desengañen a sus Indios, i con otros casos diabólicos desagan i desvanezcan los que los Indios tienen por verdaderos; i para esto comencemos capítulo, en que también se diga de los súcubos e incubos que tienen aquellas comarcas." (Calancha-Tomo IV, 153, 1638)

Otro pasaje de la historia de estos Valles es el de Pativilca donde se registra las habilidades psicosociales del manejo de la sugestión e hipnosis de los antiguos habitantes; "Aquí en Pativilca dos leguas de la Barranca, tenía presa a una India bruja un Teniente llamado Francisco Hernández Prieto, i por

asegurarla que no se le huyese como otras veces, la metió en su recámara con ambos pies en un cepo muy grande de algarrobo; i no aviendo más de una ventana pequeña en la recámara, yéndola a requerir por la mañana no alló India ni cepo; admirado el Teniente salió con otros en su busca, i la alló debajo de un árbol sin que uviese sacado los pies del cepo; púsola a tormento, í confesó averla sacado el Demonio." (Calancha-Tomo IV, 156,1638)

Otro aspecto importante en la historia de la Barranca es el conocimiento de la Botánica y la Mineralogía expresado en sus tradiciones, el manejo herbolario y químico de los minerales utilizado probablemente como sicotrópicos para los rituales de la chamanería el Dr. Haas ha encontrado chuchuhuasi en Caballete y esta planta es afrodisiaco, y el poder de las piedras sagradas o Huancas devenido del alto conocimiento mineralógico para el uso mágico religioso como los meteoritos a la cual le atribuyeron el poder de nueva vida, y que hasta la fecha aún desconocemos "esos polvos mágicos" que Calancha lo relata como referencia, tratando de explicarse del poder de los "polvos mágicos" utilizados en la Barranca y que les hacían tan famosos.

Meteoro de Caballete

"Ay pues otro modo con que parece que se ven animales, aves, monstruos i fantasmas, porque ay yervas, piedras i otros simples naturales, que molidos o confeccionados echados en el fuego levantan umos, que parecen en el ayre destos monstruos o visiones, arte de que usan los tropelistas, i esto se suele azer sin que intervenga el Demonio por ser efetos de las yervas, piedras o aguas. Nuestro bendito Religioso i docto varón el Maestro Fray Alonso de la Veracruz, en su libro tercero de Meteoros, que anda junto con su Lógica, Filosofía, libro de coelo i de ánima, refiere de un género de piedra imán, de propiedad encontrada a las que ay en Europa i en el Perú, que no atrae al hierro, sino que el hierro i azero la atrae a ella; piedra que tuvo el Enperador Federico, molida en polvos, i echada en algunos braseros de fuego en diferentes lugares de una casa, levanta umos en el ayre, de que se forman tan formidables monstruos i orribles fantasmas, que huyen espantados los

dueños de la casa, con que los ladrones que usan de esa tropelía, pueden urtar a su salvo quanto tienen de alajas, o preseas sus dueños; i dice, que molida esta piedra i puesta en la frente de una muger casada, estando dormida, si fuere casta se llega a su marido, i si adúltera, le forman los polvos tan grandes fantasmas, monstruos i visiones, que dando gritos se arroja de la cama." (Calancha-Tomo IV, 156,157, 1638)

Como apreciamos la gran cantidad de información sobre la antigua Barranca por parte Calancha hace recordar las directivas del tercer Concilio Limense que su principal objetivo fue extirpar las idolatrías para lo cual retomó los registros del Jesuita Luis Teruel (como podemos apreciar en este ensayo y en una de las Siete cartas inéditas del Archivo Romano de la Compañía de Jesús (1611-1613): huacas, mitos y ritos andinos publicado por Mario Polia el Director del Programa de Investigación "Andes Septentrionales" del Centro Studi e Ricerche Ligabue, Venecia, en la cual incluye uno de los registros más importante del Jesuita Luis Teruel "Mission a los Yndios ydolatras del Corregimiento de La Barranca, y Cajatambo" (1617); el cura La Calancha los copió dotándole de sus comentarios de estilo del culteranismo e imprimiendo la estrategia ideológica de "desinformación de lugares estratégicos de la religión andina" pero no pudo tapar con un dedo la gran importancia de la antigua Barranca en el desarrollo de la ideología andina basada en la chamanería con sus estrategias psicosociales de la comunicación oral, como el Ritual del Vichama Raymi de Paramonga que se ha mantenido en el tiempo, tal como se puede apreciar en los datos arqueológicos de Haas acerca de las evidencias del consumo masivo del maíz y su mistura de los alimentos, esa mezcla de aromas y sabores que sirvió como arma estratégica para el desarrollo de la Civilización en el arcaico tardío en Caballete, Huaricanga y decenas de centros arqueológicos de los Valles Fortaleza, Pativilca y su extensión hacia Huarmey, Huaura, Chancay y Huaral en suma el Norte Chico del Perú, cuna de la civilización andina.

HUARICANGA (VISTA AÉREA)

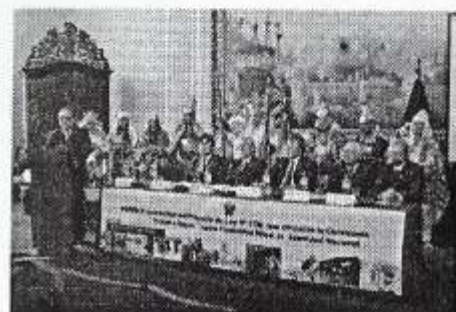

CABALLETE (PLAZA CIRCULAR 13 HUANCAS)

Hay que observar la paradoja de los Historiadores que formados en la influencia de la vieja estrategia psicosocial del "culto a la personalidad" desarrollan conceptos derivados de conceptos y lo adornan y lo decoran muy bien cuidándose de no tocar puntos claves en la discusión y debate de los orígenes de la civilización andina, solo datos históricos sueltos no cruzan información con los datos arqueológicos, ni los datos documentales de las fuentes menos los semiológicos y antropológicos, como es el libro publicado por la Diócesis de Huacho por sus 50 años en la cual Filomeno Zubieta escribió un ensayo "Vichama y la Historia Regional" (Zubieta, 2008) utilizando el mismo método de los extirpadores de idolatrías extrapola y extirpar fuentes valiosas para reconstruir la historia del norte chico la cuna de la civilización andina, los referentes históricos de documentos de Luis Teruel, Zubieta en la cual registra la fuente de la carta annua recogida en la Barranca Antigua pero extirpa o quita un párrafo clave para comprender el rol de la historia y la arqueología en el norte chico, referente a la existencia de la alta concentración de centros arqueológicos de la antigua Barranca "Por ser grande el numero de guacas que se yba descubriendo pregunto el Visitador en algunos de los pueblos el origen dellas: y dixeronle vna ystoria que aunque ridicula la pondre aquí" (Luis Teruel Carta Annua, Barranca 1617).

Vichama Raymi de Paramonga y presentación del Proyecto de Ley 1730 en el Congreso de la República 10 julio 2013, Congresista Manuel Zerillo, Dr. Arturo Ruiz Estrada, Rector de la UNJFSC Dr. Luis Baldeos, Alcalde de la Provincia de Barranca Dr. Romel Ullilen, Director Regional de Turismo Lic. Humberto Barba Mitrani, el Mg. Henry Marcelo C. etc.

De igual manera en su reciente publicación de Zubieta "Huacho, Historia, cultura e identidad, en el Capítulo I inciso "6"; Vichama y la historia regional" (Zubieta, 2013) en sus Anexos no registra la fuente del lugar de registro de la Carta Annua de Luis Teruel **["Misión A los Yndios ydolatras del Corregimiento de la Barranca, y Cajatambo" (1617)] y es más, solo hace referencia que el mito está presente en "obras teatrales" obviando la clave antropológica y semiológica del mejor referente histórico del norte chico el Ritual del "Vichama Raymi de Paramonga", los 28 de julio que ha

acceso a los manuscritos de Huaura... no se sabe exactamente que robó", lo cierto es que se han perdido muchos documentos históricos y relacionados al Vichama o Ychsma, registros relacionados a la tenencias de tierras y del Ritual Vichama Raymi de Paramonga, que en algunos tiempos al parecer estuvieron en manos de notarios y después desaparecieron misteriosamente, documentos valiosos que podría haber ayudado a una mejor comprensión de la historia del Norte Chico la cuna de la Civilización Andina. El traficante "erudito de datos históricos" no deja de ser un lumpen con ropa elegante de historiador como es este señor César Mexicano que tanto daño ha causado a nuestra historia regional, es nuestra obligación defender el legado histórico de los datos históricos; arqueológicos, semiológicos, etc., y sobre todo de las iglesias se desaparecen a raudales y nadie dice nada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales utilizados son los resultados científicos publicados de las investigaciones arqueológicas, grabaciones de video de eventos relacionados a la temática y publicaciones de libros e información de las webs, el método utilizado es la selección sistemática a través de entrevistas y lectura y revisión de textos ya sea contemporáneos y antiguos por la cual se desarrolló el método inductivo y deductivo y la dialéctica que provee de una buena perspectiva para el análisis para el cruce información.

DISCUSIÓN

- 1- El Ritual del Vichama Raymi de Paramonga, es el origen del Poder de la Religión Andina basado en la mistura de los alimentos y la agricultura del maíz, el consumo masivo en el Norte Chico a través de las rituales-fiestas religiosas fueron la principal estrategia psicosocial para el nacimiento de la civilización andina en el arcaico tardío y no el "comercio" como lo plantea el proyecto Caral.
- 2- Que, en la antigua Barranca en los Valles de Fortaleza y Pativilca fue el centro o foco estratégico del desarrollo de la civilización andina, que se desarrolló como esporas, en Chicras en Huaral, Bandurria en Huacho, Vichama de la Perlita de Végueta, en Supe, Caral, Áspero en Pativilca en Punta y Suela, Upaca, Pampa SanJosé, Huayto, Vinto Alto, Carretería, en Paramonga Caballete, Huaricanga, Porvenir, Cerro Blanco 1, Cerro Blanco 2, Cerro De La Cruz, Shaura, Cerro Lampay, Bermejo, etc. Y se extendió por todo el Norte Chico.

- 3- Que, Antonio de La Calancha copió hábilmente la Carta Anua de Luis Teruel desinformando el centro y núcleo del saber del ritual religioso de la civilización andina como fue la antigua Barranca en los Valles Fortaleza y Pativilca, "la UNIVERSIDAD de la Chamanería, del Norte Chico".
- 4- Que, el acto sexual fue considerado el ritual de la fertilidad, como vemos en miles de datos semiológicos-iconográficos del cántaro de la "Cópula divina de la sabiduría de Paramonga".
- 5- Que, el Valle Fortaleza y Pativilca fueron "la universidad o los laboratorios del agro en la cual se sistematizó el cultivo del Maíz y su domesticación", el uso masivo de plantas traídas de los confines del mundo andino, evolucionó los mecanismos de la comunicación a través del poder del ritual creando un poderoso mecanismo de fuerzas cooperativas, la práctica ritual, como una forma de "comunicación" revolucionó el proceso religioso del poder, a través de la mistura alimentaria creando así el culto a los alimentos, las piedras, el fuego y el agua.
- 6- Que, los Valles Fortaleza y Pativilca fueron los Valles más fértiles del Norte Chico, llamado AICA (Valle de la Abundancia), según las tradiciones del Norte Chico.
- 7- Que, la historia regional no es una suma de párrafos y copias de documentos, para desarrollar una comprensión de la historia del norte chico, requiere el cruce de información de múltiples fuentes con el registro de datos multidisciplinarios y fundamentalmente el dato arqueológico publicado y con sus fuentes. Y no simples manuales de historia.

AGRADECIMIENTO

En especial a mi querido pueblo del Norte Chico del Perú, a mis colaboradores como Jorge Príncipe Ramírez, estudiantes y egresados de la E.A.P.CC de la UNJFSC, al Dr. Jonathan Haas y Winifred Creamer, Dr. Arturo Ruiz Estrada, a los miembros del Patronato PATRICEB, Señor Tatuado de Huacho, Turismo y Ecología de Supe Puerto, en especial a Carlos Manrique Pomiano, Celso Solano Páucar, y a mi querida madre de 91 años de edad Celinda Castillo Zavala por el apoyo moral en esta empresa académica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bonavia D, Grobman A(1989) Preceramic maize in the Central Andes: A necessary clarification. *Am Antiq* 54(4):836-840
2. CRÓNICA MORALIZADA DEL ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL PERÚ - TOMO IV
3. Evidence for maize (*Zea mays*) in the Late Archaic (3000-1800 B.C.) in the Norte Chico región of Perú
4. Mario Polia (1996), Siete cartas inéditas del Archivo Romano de la Compañía de Jesús (1611-1613): huacas, mitos y ritos andinos (*Anthropologica* Vol. 14, No. 14, 1996)
5. Moseley ME (1975) *The Maritime Foundations of Andean Civilization* (Cummings, Menlo Park, CA). (1983) Subsistence economies and the origins of Andean complex societies. *Am Anthropol* 85(3):545-562.
6. Osborn AJ (1977) in *For Theory Building in Archaeology*, ed Binford LR (Academic, New York), pp157-205.
7. Raymond S (1981) The maritime foundations of Andean civilization: A reconsideration of the evidence. *Am Antiq* 46(4):806-821.
8. Wilson DJ (1981) Of maize and men: A critique of the maritime hypothesis of state origins on the coast of Peru. *Am Anthropol* 83(1):93-120.

*[], **[]Anotación H.M.C.

