

**Spondylus und Strombus:
Die Rolle zweier Paraphernalien im Übergang vom Archaikum zum
Formativum im nördlichen Peru.**

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie

eingereicht am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften

der Freien Universität Berlin

vorgelegt von

Norbert Knossalla

Berlin, Februar 2014

1. Gutachter: Prof. Dr. Jürgen Golte
2. Gutachterin: Prof. Dr. Debora Gerstenberger

Tag der Disputation: 27. Oktober 2014

Inhaltsverzeichnis

<u>Kapitel</u>	<u>Titel</u>	<u>Seite</u>
	Vorwort	
1.	Einleitung	1
2.	Ökologie von Mollusken	3
2.1.	Zoogeografische Meereszonen an der Westküste Amerikas	3
2.2.	Vorkommen und Arten von Spondylus und Strombus	6
2.2.1.	Vorbemerkung	6
2.2.1.1.	Spondylusarten der karibischen Meeresfaunaprovinz	7
2.2.1.2.	Spondylusarten der panamaischen Meeresfaunaprovinz	9
2.2.1.3.	Spondylusarten in der Übergangszone von Paita	14
2.2.1.4.	Peruanische Meeresfaunaprovinz im Hinblick auf Spondylus	14
2.2.2.1.	Strombusarten der karibischen Meeresfaunaprovinz	15
2.2.2.2.	Strombusarten der panamaischen Meeresfaunaprovinz	20
2.2.2.3.	Strombusarten in der Übergangszone von Paita	25
2.2.2.4.	Peruanische Meeresfaunaprovinz im Hinblick auf Strombus	25
2.2.2.5.	Tonnenschnecken der panamaischen Meeresfaunaprovinz und der Übergangszone von Paita	26
2.3.	Lebensraum und Lebensgewohnheiten Spondylusmuscheln	27
2.4.	Lebensraum und Lebensgewohnheiten von Strombusschnecken	30
2.4.1.	Lebensraum und Lebensgewohnheiten von Malea Ringens, Swainson, 1822	31
2.5.	Ergänzende Bemerkungen	32
3.	Quellenmaterial	33
3.1.	Chronisten und literarische Kontexte	33
3.1.1.	Vorbemerkung	33
3.1.2.	Textstellen	34
3.1.3.	Vorbemerkung	35
3.2.	Chronisten und Chroniken mit Hinweisen zu Spondylus und Strombus	36
3.2.1.	Relación Sámano-Jerez	37
3.2.2.	Francisco de Jerez	38
3.2.3.	Gonzalo Fernández de Oviedo	39
3.2.4.	Miguel de Estete	41
3.2.5.	Anónimo (Relación del sitio del Cusco)	43
3.2.6.	Cristóbal Vaca de Castro	44
3.2.7.	Garcí Manuel Carbajal und Hernán Rodríguez de Huelva	47
3.2.8.	Francisco López de Gómara	48
3.2.9.	Pedro Cieza de León	53
3.2.10.	Agustín de Zárate	57
3.2.11.	Bartolomé de las Casas	58
3.2.12.	Girolamo Benzoni	60
3.2.13.	Alonso Borregán	62
3.2.14.	Gregorio González de Cuenca	63
3.2.15.	Anónimo (Aviso)	64

3.2.16.	Anónimo (1570-1577)	67
3.2.17.	Francisco Falcón	68
3.2.18.	Pedro Pizarro	69
3.2.19.	Diego de Trujillo	70
3.2.20.	Pedro Sarmiento de Gamboa	72
3.2.21.	Cristóbal de Molina	74
3.2.22.	Don Diego Cayo Inga	79
3.2.23.	Juan de Hoces	81
3.2.24.	Lope de Atienza	82
3.2.25.	Cristóbal de Albornoz	83
3.2.26.	Juan Polo de Ondegardo	87
3.2.27.	Miguel Cabello Valboa	102
3.2.28.	Bartolomé Álvarez	108
3.2.29.	Martín de Murúa	112
3.2.30.	José de Acosta	116
3.2.31.	Jesuita Anónimo	118
3.2.32.	Balthasar Ramírez	121
3.2.33.	Anónimo (Ende 16. Jh.)	122
3.2.34.	Reginaldo de Lizárraga	123
3.2.35.	Inca Garcilaso de la Vega	125
3.2.36.	Felipe Guaman Poma de Ayala	127
3.2.37.	Juan de Santa Cruz Yamqui Salcamaygua	142
3.2.38.	Antonio de Herrera y Tordesillas	146
3.2.39.	Pablo José de Arriaga	152
3.2.40.	Giovanni Anello Oliva	158
3.2.41.	Fernando de Montesinos	159
3.2.42.	Pedro de Villagómez	163
3.2.43.	Felipe de Medina	167
3.2.44.	Bernabé Cobo	170
3.2.44.1.	Liste der von Cobo aufgezählten „ceques“ und deren „huacas“ mit einem möglichen Bezug zu Spondylusmuscheln	176
3.2.45.	Anónimo (1560)	182
3.2.46.	Hernando Paspuel	183
3.2.47.	Anónimo (1562 - 1572)	184
3.2.48.	Anónimo (o.J.)	185
3.3.	Mythen mit Hinweisen auf Spondylus und Strombus	186
3.3.1.	Ritos y Tradiciones de Huarochirí del siglo XVII.	186
3.3.2.	El Mito de Naymlap	192
3.3.3.	El Mito Achkay	194
3.4.	Kolonialzeitliche Wörterbücher	197
3.4.1.	Vorbemerkung	197
3.4.2.	Wörterbücher mit Hinweisen zu Spondylus	198
3.4.2.1.	Domingo de Santo Tomás	198
3.4.2.2.	Diego González Holguín	198
3.4.2.3.	Ludovico Bertonio	199
3.4.3.	Wörterbücher mit Hinweisen zu Strombus	200
3.4.3.1.	Domingo de Santo Tomás	200
3.4.3.2.	Ludovico Bertonio	200
3.4.3.3.	Diego González Holguín	200

3.4.4.	Onomatologie und Topografie	202
3.4.4.1.	Ecuador	203
3.4.4.2.	Peru	204
3.4.4.3.	Bolivien	205
3.5.	Auswertung der Textstellen aus kolonialzeitlichen Überlieferungen	206
3.5.1.	Vorbemerkung	206
3.5.2.	Aus den Chroniken ableitbare Definitionen zu Spondylus und Strombus	206
3.6.	Vorstellung der Kategorien und Aspekte im Einzelnen	212
3.6.1.	Allgemeine Hinweise	212
3.6.1.1.	Gewinnung	212
3.6.1.2.	Hinweise auf Handel, Handelsrouten auf dem Land und zur See	214
3.6.1.3.	Ortsbezeichnungen mit möglichen Hinweisen auf Spondylus und Strombus	221
3.6.1.3.1.	In Überlieferungen genannte Orte mit möglichem Bezug zu Spondylus in Ecuador	222
3.6.1.3.2.	In Überlieferungen genannte Orte mit möglichem Bezug zu Spondylus in Peru	223
3.6.1.3.3.	In Überlieferungen genannte Orte mit möglichem Bezug zu Spondylus in Bolivien	223
3.6.1.3.4.	In Überlieferungen genannte Tempel und Heiligtümer mit möglichem Bezug zu Spondylus	224
3.6.1.4.	Offizielle Personen und Personennamen mit möglichem Bezug zu Spondylus und Strombus	226
3.6.1.4.1.	Offizielle Personen	226
3.6.1.4.2.	Personennamen	228
3.6.1.5.	Hinweise auf Spondylus und Strombus als Tributgut	229
3.6.1.6.	Arbeitseinsatz in Cusco zur Bearbeitung von Spondylus	230
3.6.1.7.	Verarbeitung und Produktion	230
3.6.1.8.	Hinweise auf den Gebrauch von Spondylus oder Spondylusprodukten als Zahlungsmittel oder Währung	232
3.6.2.	Hinweise auf verschiedene Bereiche mit wahrscheinlicher und möglicher Nutzung von Spondylusmuscheln sowie daraus hergestellter Fertigprodukte	234
3.6.2.1.	Wertschätzung	234
3.6.2.2.	Hinweise auf Handel der Spanier mit Spondylus	235
3.6.2.3.	Verwendung als Schmuck	236
3.6.2.4.	Schmuck für besondere Kleidung anlässlich bestimmter Festivitäten	239
3.6.2.5.	Bezug zu Frauen	240
3.6.2.6.	Hinweis auf die Farbe	242
3.6.2.7.	Hinweis auf die Nutzung von Spondylus als Medizin	245
3.6.2.8.	„Mollo“ als Ausdruck für „Seele“	246
3.6.3.	Hinweise auf Nutzung von Spondylus in sakralen Kontexten	247
3.6.3.1.	Vorbemerkung	247
3.6.3.2.	Hinweise auf Nutzung von Spondylus in Opferkontexten	248
3.6.3.2.1.	Allgemeine Hinweise	248
3.6.3.2.2.	Opfer für eine Huaca (allgemein)	250
3.6.3.2.3.	Opfer für eine Apacheta	252
3.6.3.2.4.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Quellopfer	253
3.6.3.2.5.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Brandopfer	255

3.6.3.2.6.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Bergopfer	257
3.6.3.2.7.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus im Kontext mit Menschenopfern (Capacocho)	257
3.6.3.2.8.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Opfer für ein Idol	259
3.6.3.2.9.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Opfer für Ceques	260
3.6.3.2.10.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Opfer für eine Chacra	261
3.6.3.2.11.	Hinweise auf Spondylus im Zusammenhang mit einer Höhle	262
3.6.3.2.12.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Opfer für Mallquis	262
3.6.3.2.13.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Bauopfer	264
3.6.3.2.14.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus mit Chicha	265
3.6.3.2.15.	Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Grabbeigabe	265
3.6.3.2.16.	Hinweise auf Heiligtümer mit „mullu“ als Namensbestandteil	266
3.6.3.2.17.	Hinweise auf besondere Opferpriester	267
3.6.3.2.18.	Hinweise auf Nutzung von Spondylus im Zusammenhang mit Wahrsagerei und Beichte	268
3.6.3.2.19.	Hinweise auf Nutzung von Spondylus im Zusammenhang mit Liebeszauber	269
3.6.4.	Hinweise auf verschiedene Bereiche mit wahrscheinlicher und möglicher Nutzung von Strombusschnecken	270
4.	Archäologische Kontexte	273
4.1.	Darstellung von Spondylus und Strombus aus architektonischen Kontexten	274
4.1.1.	Ortsfeste architektonische Elemente mit Darstellung von Spondylus und Strombus aus Chavín de Huántar	274
4.1.2.	Runder vertiefter Platz des Alten Tempels von Chavín de Huántar	277
4.1.3.	In situ Darstellungen von Spondylus und Strombus im architektonischen Kontext von Chavín de Huántar	280
4.1.4.	In situ Darstellungen von Strombus im architektonischen Kontext von Chavín de Huántar	281
4.1.4.1.	Steinplatte (VI-NW7) aus dem runden Platz des alten Tempels	281
4.1.4.2.	Steinplatte (VI-NW8) aus dem runden Platz des alten Tempels	283
4.1.4.3.	Steinplatte (VI-NW9) aus dem runden Platz des alten Tempels	285
4.1.5.	In situ Darstellungen von Spondylus im architektonischen Kontext von Chavín de Huántar	287
4.1.5.1.	Deckenplatte aus der Galería de las Vigas in Chavín de Huántar	288
4.1.6.	Streifunde architektonischer Elemente aus Stein mit Darstellungen von Spondylus und Strombus aus Chavín de Huántar	290
4.1.6.1.	Tello-Obelisk	291
4.1.6.1.1.	Spondylusdarstellung auf dem Tello-Obelisk	293
4.1.6.1.2.	Strombusdarstellung auf dem Tello-Obelisk	294
4.1.6.2.	Steinplatte mit dem „Lächelnden Gott“ aus dem kleinen Hof des neuen Tempels	297
4.1.6.3.	Simsfragmente aus Chavín de Huántar mit Darstellungen von Strombus und Spondylus	300
4.1.6.4.	Steinplatte aus Chavín de Huántar mit möglicher Strombusdarstellung	305
4.1.6.5.	Steinplatte aus dem kleinen Hof des Neuen Tempels	308
4.1.7.	Streifunde architektonischer Elemente aus Stein mit möglichen Darstellungen von Strombus aus Pacopampa und Pojóc	311
4.1.7.1.	Steinstele aus Pacopampa mit möglicher Darstellung einer Strombusschnecke	312

4.1.7.2.	Steinplatte aus Pojóc mit möglicher Darstellung einer Strombusschnecke	315
4.2.	Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Keramik	317
4.2.1.	Spondylusdarstellungen auf Keramik	318
4.2.2.	Strombusdarstellungen auf Keramik	334
4.2.3.	Darstellungen von Spondylus zusammen mit Strombus auf Keramik	355
4.2.3.1.	In situ Fund aus der Galería de las Ofrendas in Chavín de Huántar	355
4.2.3.2.	Streufunde	357
4.3.	Darstellungen von Spondylus und Strombus in Steingefäßen	386
4.3.1.	Spondylusdarstellungen in Steingefäßen	386
4.3.2.	Strombusdarstellungen in Steingefäßen	390
4.4.	Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Knochen	404
4.4.1.	Spondylusdarstellungen auf Knochen	404
4.4.2.	Strombusdarstellungen auf Knochen	408
4.5.	Strombusdarstellungen auf Kalebassen	413
4.6.	Strombusdarstellungen in Metall	422
4.7.	Spondylusdarstellungen auf Textilien	429
4.8.	Strombusdarstellungen auf Mollusken	432
4.9.	Wissenschaftlich dokumentierte Fundorte mit Funden von Spondylus und Strombus	439
4.9.1.	Chavín de Huántar	439
4.9.1.1.	Deponierte Strombusfunde aus der Galería de las Caracolas	440
4.9.1.2.	Deponierte Spondylusfunde aus Chavín de Huántar	474
4.9.1.2.1.	Spondylusfunde in einer Stützmauer	475
4.9.1.2.2.	Unter einem Fußboden deponierte Spondylusfunde	477
4.9.1.2.3.	Deponierte Spondylusfunde aus der Galería de las Ofrendas	479
4.9.2.	Amá II (PAn 5-49), Callejón de Huaylas	482
4.9.3.	Kuntur Wasi	484
4.9.3.1.	Gräber der Phase Kuntur Wasi mit Spondylus und Strombus	486
4.9.3.1.1.	Grab A-Tm 1	487
4.9.3.1.2.	Grab A-Tm 4	490
4.9.3.2.	Gräber der Phase Kuntur Wasi mit nicht eindeutigen Beigaben von Spondylus und Strombus	491
4.9.3.2.1.	Tumba 5	491
4.9.3.2.2.	Grab G-Tm 6	492
4.9.3.2.3.	Grab B-Tm 1	492
4.9.3.3.	Gräber der Phase Copa	493
4.9.3.3.1.	Grab G-Tm 4	493
4.9.3.3.2.	Grab G-Tm 5	493
4.9.4.	Cerro Blanco (Jequetepeque-Region)	494
4.9.4.1.	Grab Tm-1	494

4.9.4.1.	Gestörtes Grab aus Sektor 2G	497
4.9.5.	Montegrande (Jequetepeque-Region)	499
4.9.5.1.	Spondylusfund als Bauopfer	499
4.9.5.2.	Spondylus im Grabkontext	500
4.9.6.	La Galgada	501
4.9.6.1.	Spondylus als Bauopfer	501
4.9.6.1.1.	Schmuckscheibe 1	502
4.9.6.1.2.	Schmuckscheibe 2	504
4.9.6.2.	Spondylus als Grabbeigabe	506
4.9.6.2.1.	Grab C-10:E-10	506
4.9.6.2.1.1.	Bestattung I	506
4.9.6.2.1.2.	Bestattung III	507
4.9.6.3.	Strombus als Grabbeigabe	509
4.9.6.3.1.	Grab D-11:C-3 (Bestattung II)	509
4.9.7.	Telarmachay	511
4.9.8.	Garagay	512
4.9.8.	Ñañañique	515
4.9.8.1.	Deponierte Spondylusmuschel mit Durchbohrung	515
4.9.8.2.	Trapezförmiges zugeschnittenes Objekt aus Spondylus	516
4.9.8.3.	Trapezförmiges zugeschnittenes Objekt aus Spondylus	517
4.9.9.	Morro de Etén	519
4.9.10.	Puémape	520
4.9.10.1.	Spondylusfunde aus einem möglichen Werkstattbereich	520
4.9.10.2.	Gräber mit Spondylus und Strombus	520
4.9.10.2.1.	Grab mit Spondylus als Schmuckbeigabe	520
4.9.10.2.2.	Grab mit Keramik in Form einer Spondylusmuschel	521
4.9.10.2.3.	Keramik mit Darstellung von Spondylus und Strombus	522
4.9.11.	Punkurí (Nepeña-Tal)	523
4.9.11.1.	Strombus aus Punkurí	524
4.9.12.	Paloma (Chilca-Tal)	529
4.9.13.	Aspero (Supe-Tal)	530
4.9.14.	Caral (Supe-Tal)	531
4.9.14.1.	Streufund einer Spondylusschale	531
4.9.14.2.	In einem Fußboden deponierte Spondylusfunde	532
4.9.15.	Los Gavilanes	534
4.9.16.	Ancón	536
5.	Auswertung der archäologischen Kontexte	537

5.0.1.	Vorbemerkung	537
5.0.2.	Kategorien der archäologischen Kontexte	538
5.1.	Steinobjekte mit Darstellung von Strombus und Spondylus	539
5.1.1.	In situ Funde aus architektonischem Kontext mit Darstellungen von Strombus	539
5.1.2.	Streufunde architektonischer Steinelemente aus Chavín de Huántar mit Darstellung von Strombus	539
5.1.3.	Streufunde architektonischer Steinelemente aus Chavín de Huántar mit Darstellung von Spondylus und Strombus	540
5.1.4.	In situ Fund aus architektonischem Kontext mit Darstellungen von Spondylus auf Stein	542
5.1.5.	Streufunde architektonischer Steinelemente aus anderen Fundorten mit möglicher Darstellung von Strombus	542
5.1.6.	Steinobjekte aus nicht architektonischem Zusammenhang mit Darstellung von Spondylus und Strombus	543
5.1.6.1.	Bewegliche Steinobjekte mit Darstellung von Spondylus	543
5.1.6.2.	Bewegliche Steinobjekte mit Darstellung von Strombus	543
5.2.	Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Keramik	545
5.2.1.	Darstellungen von Spondylus auf Keramik	545
5.2.2.	Darstellungen von Strombus auf Keramik	545
5.2.3.	Darstellungen von Spondylus und Strombus zusammen auf Keramik	546
5.3.	Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Metall	548
5.4.	Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Knochen	549
5.4.1.	Darstellungen von Spondylus auf Knochen	549
5.4.2.	Darstellungen von Strombus auf Knochen	550
5.5.	Darstellungen von Spondylus auf Textilien	551
5.6.	Darstellungen von Strombus auf Kalebassen	552
5.7.	Darstellungen von Strombus auf Mollusken	553
5.8.	Objekte mit möglicherweise abstrahierten Darstellungen von Spondylus und Strombus	554
5.8.1.	Objekte mit möglicherweise abstrahierten Darstellungen von Spondylus	554
5.8.2.	Objekte mit unsicherer oder möglicherweise abstrahierter Darstellung von Strombuschnecken	558
5.9.	Kombinationen einzelner Elemente und Motive im Zusammenhang mit Darstellungen von Spondylus und Strombus	560
5.10.	Spondylus und Strombus aus wissenschaftlich dokumentierten Fundorten	561
5.10.1.	Grabfunde mit Spondylus	561
5.10.2.	Grabfunde mit Strombus	562
5.10.3.	Deponierungen	563
5.10.3.1.	Deponierungen mit Spondylus	563
5.10.3.2.	Deponierungen mit Strombus	564

5.10.4.	Bauopfer	565
5.10.4.1.	Bauopfer mit Spondylus	565
5.10.4.2.	Bauopfer mit Strombus	566
5.10.5.	Fußbodenstreuungen	566
5.10.6.	Werkstätten	566
5.10.7.	Streifunde	567
5.11.	Kombinationen von Spondylus- und Strombusvorkommen in wissenschaftlich dokumentierten Fundorten	567
6.	Schlussbetrachtung	569
7.	Abbildungsverzeichnis	573
8.	Bibliografie	593

Anhang

Katalog der einzelnen Textstellen mit Hinweisen auf oder möglichem Bezug zu Spondylus und Strombus	1
Vorbemerkung	1
1. Relación Sámano-Jerez	2
2. Francisco de Jerez	3
3. Gonzalo Fernández de Oviedo	4
4. Miguel de Estete	5
5. Anónimo (Relación del sitio del Cusco)	6
6. Cristóbal Vaca de Castro	7
7. Garcí Manuel Carbajal und Hernán Rodríguez de Huelva	9
8. Francisco López de Gómara	10
9. Pedro Cieza de León	12
10. Agustín de Zárate	18
11. Bartolomé de las Casas	21
12. Girolamo Benzoni	22
13. Alonso Borregán	23
14. Dr. Gregorio González de Cuenca	24
15. Anónimo (Aviso)	25
16. Anónimo (1570-1577)	26
17. Francisco Falcón	27
18. Pedro Pizarro	28
19. Diego de Trujillo	29
20. Pedro Sarmiento de Gamboa	30
21. Cristóbal de Molina	31
22. Don Diego Cayo Inga	35
23. Visitador Juan de Hoces	36
24. Lope de Atienza	37
25. Cristóbal de Albornoz	38
26. Juan Polo de Ondegardo	40
27. Miguel Cabello Valboa	51
28. Bartolomé Álvarez	55

29.	Martín de Murúa	58
30.	José de Acosta	60
31.	Jesuita Anónimo	61
32.	Balthasar Ramírez	63
33.	Anónimo (Ende 16. Jh.)	64
34.	Reginaldo de Lizárraga	65
35.	Inca Garcilaso de la Vega	68
36.	Felipe Guaman Poma de Ayala	69
37.	Juan de Santa Cruz Yamqui Salcamaygua	78
38.	Antonio de Herrera y Tordesillas	80
39.	Pablo José de Arriaga	85
40.	Giovanni Anello Oliva	89
41.	Fernando de Montesinos	90
42.	Pedro de Villagómez	92
43.	Felipe de Medina	95
44.	Bernabé Cobo	97
45.	Anónimo (1560)	109
46.	Anónimo (1562 - 1572)	110
47.	Hernando Paspuel	111
48.	Anónimo (o.J.)	112
49.	El Mito de Naymlap	113
50.	Ritos y Tradiciones de Huarochirí del siglo XVII.	114
51.	El Mito Achkay	116

Summary	118
---------	-----

Zusammenfassung	120
-----------------	-----

Tabellen

Tabelle 1:	Anzahl der Nennungen einzelner Kategorien in Chroniken, Mythen und Wörterbüchern
Tabelle 2:	Detaillierte Nennungen der Kategorien in den einzelnen Chroniken, Mythen und Wörterbüchern
Tabelle 3:	Detaillierte Nennungen allgemeiner Opferkontexte
Tabelle 4:	Detaillierte Nennungen von Bergopfern
Tabelle 5:	Detaillierte Nennungen von Quellopfern
Tabelle 6:	Detaillierte Nennungen von Brandopfern
Tabelle 7:	Detaillierte Nennungen von Opfern im allgemeinen Zusammenhang mit einer Huaca
Tabelle 8:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Capacocha
Tabelle 9:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einer Höhle
Tabelle 10:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Stein
Tabelle 11:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einer Chacra
Tabelle 12:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einem Idol
Tabelle 13:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Mallquis
Tabelle 14:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einer Apacheta
Tabelle 15:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Bauopfern

Tabelle 16: Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Grabbeigaben

Tabelle 17: Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Liebeszauber (Huacanqui)

Tabelle 18: Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Wahrsagerei und Beichte

Tabelle 19: Strombusdarstellungen im Zusammenhang mit bestimmten Motiven und Merkmalen

Tabelle 20: Spondylusdarstellungen im Zusammenhang mit bestimmten Motiven und Merkmalen

Tabelle 21: Bestimmte Zusammenhänge von Spondylusvorkommen in einzelnen Fundorten

Tabelle 22: Bestimmte Zusammenhänge von Strombusvorkommen in einzelnen Fundorten

Vorwort

Mein Interesse an pazifischen Stachelaustern und Meeresschnecken der Gattung Strombus wurde im Laufe meines Studiums durch eine Reihe von universitären Veranstaltungen geweckt, die als Inhalt archäologische und ethnohistorische Themen erörterten.

Diesbezüglich geht mein besonderer Dank meinem Lehrmeister Prof. Jürgen Golte vom Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, der mir als Impulsgeber für diese Arbeit hilfreich und geduldig als Doktorvater zur Seite stand und mich durch Fragestellungen und Hinweise stets unterstützt hat. Neben den wertvollen Anregungen verdanke ich ihm auch aufschlussreiches Abbildungsmaterial von einigen aus der Galería de las Caracolas geborgenen Strombusschnecken, die anlässlich einer im Museo de la Nación in Lima stattgefundenen Ausstellung aufgenommen und mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden.

Weiterhin danke ich Prof. John Rick von der University of California at Stanford für seine bereitwilligen Auskünfte über Untersuchungsergebnisse aus den unter seiner Leitung durchgeführten archäologischen Untersuchungen in Chavín de Huántar.

Sowohl die Bereitstellung zahlreicher und zum Teil schwer zugängliche Literatur als auch die Diskussionsfreudigkeit von Dr. Peter R. Fuchs erwiesen sich im Verlauf dieser Arbeit als wichtige Hilfe, wofür ich ihm sehr danke.

Mein größter Dank gilt meiner Frau Karin, die mir auch in schwierigen Situationen stets zur Seite stand, mich in allen Belangen unterstützte und ohne die ein Gelingen dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

1. Einleitung

Sowohl in der Ikonografie als auch in dem mittlerweile enorm angewachsenen archäologischen Fundgut stellen die pazifische Stachelauster „Spondylus“ einerseits und Meeres- schnecken der Gattung „Strombus“ andererseits ein über Jahrtausende hinweg kontinuierlich auftretendes Paraphernalium im Andenraum dar.

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass diese Meerestiere in Gebieten begehrt waren, wo sie in natürlicher Form nicht vorkommen, denn die Habitate beider Mollusken sind auf warme Meeressgewässer beschränkt und insofern für die vom kalten Humboldt-Strom beeinflusste Küste Perus auszuschließen.

Gerade aber für den Bereich des zentralen Andenraums zeigen archäologische Kontexte eine weiträumige Fundverteilung, die sich sowohl über das Hochland als auch über die Küste erstreckt. Ebenso lässt sich für die Nutzung eine zeitliche Tiefe nachvollziehen, die bis in präkeramische Phasen reicht.

Selbst heutzutage zeigt ein Gang über manche peruanische Märkte, dass Spondylus und Strombus noch immer in Gebrauch stehen, wenn auch in geringerem Maße als zu vorspanischen Zeiten. Darüber hinaus werden vor allem Stachelaustern aufgrund ihres attraktiven Aussehens besonders in der Schmuckindustrie geschätzt, was zu einer starken Gefährdung der Bestände geführt hat und die Muscheln mittlerweile vom Aussterben bedroht sind.

Neben archäologischen Zeugnissen weisen auch zahlreiche Belege aus ethnohistorischen Quellen auf eine besondere Bedeutung dieser Mollusken hin. Da der Andenraum im Gegensatz zum mesoamerikanischen Raum keine Zeugnisse im Sinne einer Schrift aufweist, sind vor allem frühe Aufzeichnungen der spanischen Eroberer von Relevanz. Aus einer Vielzahl kolonialzeitlicher Beschreibungen und Darstellungen geht hervor, dass bereits zu Beginn der spanischen Invasion eine Art „wissenschaftliches“ Forschungsinteresse an der indigenen Bevölkerung vorhanden war, welches auch die später als Spondylus und Strombus identifizierten Mollusken mit einschloss. Insofern können diese Aufzeichnungen auch als Aspekt einer frühen Forschungsgeschichte angesehen werden und bilden neben den archäologischen Kontexten eine eigene Gattung der literarischen Kontexte.

Als aufschlussreich erweisen sich zusammen mit den Beschreibungen aus Sicht der spanischen Eroberer auch aus vorspanischer Zeit überlieferte Mythen. Diese wurden teilweise bereits von den spanischen Chronisten selbst festgehalten, zum Teil aber auch erst in späterer Zeit zusammengetragen.

Mythen sind insofern von Bedeutung, da sie weniger den gefärbten Blick seitens der Spanier beinhalten, sondern Vorstellungen und Sichtweisen der indigenen Bevölkerung selbst widerspiegeln. Dies trifft besonders im Hinblick auf religiöse Aspekte und Weltbilder zu.

Erst in den letzten Jahrzehnten wurde in der Forschung ein größeres Augenmerk auf die Bedeutung beider Mollusken und den damit zusammenhängenden Fragestellungen gelegt. Dazu zählen überwiegend Untersuchungen hinsichtlich Fragen zur Herkunft und Gewinnung des Materials sowie damit in Verbindung stehende Aspekte, die einerseits Handel und Handelswege betreffen und sich andererseits mit Forschungen zu Austauschmechanismen und Austauschprodukten befassen. Hinzu kommt, dass Mollusken in der Forschungsgeschichte oft nicht genau spezifiziert sind, da sie häufig als Kleinfunde vorkommen und das Hauptaugenmerk auf spektakulärere Funde gelenkt wurde.

In Bezug auf die Bedeutung beider Mollusken im rituellen und weltanschaulichen Kontext wurden insgesamt wenige Untersuchungen durchgeführt, die sich speziell mit der Rolle von

Spondylus und Strombus im nordperuanischen Andenraum befassen. Sie beruhen häufig auf einzelnen Textstellen ausgesuchter Chroniken oder ikonografischen Darstellungen, welche als stellvertretend für sämtliche Kultur- und Zeiträume angesehen werden. Auch werden immer wieder archäologische Funde beispielhaft herangezogen, die sowohl raumübergreifend als auch über einen Zeitraum von über 5000 Jahren als unveränderte Konstanten dargestellt werden.

Ein weiteres Problem liegt darin, dass Untersuchungsergebnisse von nachfolgenden Forschungen oftmals ungefragt bzw. ungeprüft übernommen werden. Dadurch zeigen sich immer wieder Schwierigkeiten, denn bislang liegen weder eine systematische Zusammenstellung betreffender Textstellen noch deren umfassende Auswertung in Bezug auf Spondylus und Strombus vor.

Bei Überblickung des archäologischen und ikonografischen Materials ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch hier stehen Thesen über die Bedeutung der Mollusken mit gesicherten Funden und Befunden im Widerspruch. Beispielsweise wurde fälschlicherweise ein Keramikfund mit der Darstellung einer Muschel aus dem frühen Fundort Kotosh im Nachhinein als Spondylusfund angegeben, obwohl in der ursprünglichen und detaillierten Grabungspublikation keine Rede davon ist. Auch hält eine Überprüfung des auf der Keramik dargestellten Motivs einer Zuordnung als Spondylus nicht stand. Eine Folge der ungeprüften Aussagen ist, dass diese Falschinterpretationen von der Forschung übernommen und bis heute als allgemein gültig angesehen wird.

Neben den genannten Aspekten und den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten kommt hinzu, dass bislang von den verschiedenen Quellen selbst keine zusammenfassende Gegenüberstellung und Auswertung existiert.

Das Gleiche ist sowohl für das ikonografische Material als auch für archäologische Funde und Befunde festzuhalten.

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Zusammen mit einer Vorstellung sämtlicher Spezies von Spondylus und Strombus soll vorab eine Zusammenstellung und Aufarbeitung früher literarischer Kontexte erfolgen. Als Grundlage dafür dienen veröffentlichte Materialien, die der allgemein zugänglichen Literatur zu entnehmen sind.

Im Anschluss wird auf das archäologische Fundmaterial eingegangen. Als Datenbasis dienen wiederum in publizierter Form vorliegende Funde und Befunde der nordperuanischen Küsten- und Hochlandregionen, die dem Zeitraum des ausgehenden Archaikums und dem Formativum zuzuordnen sind. Die einzelnen Kontexte werden zunächst in Form von Katalogen vorgestellt und ausgewertet. Daran anknüpfend erfolgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse mit den vorab gewonnenen Resultaten.

Ziel der Arbeit ist einerseits die Zusammenstellung und die Aufarbeitung des genannten Datenmaterials. Andererseits sollen dadurch Aspekte über die frühe Rolle und Bedeutung von Spondylus und Strombus im nordperuanischen Andenraum herausgestellt werden.

2. Ökologie von Mollusken

2.1. Zoogeografische Meereszonen an der Westküste Amerikas

Mollusken leben oftmals in eingeschränkten ökologischen Nischen, welche besonders hinsichtlich Meeresströmungen, Wassertemperaturen sowie von Lebensräumen in bestimmten Wassertiefen gekennzeichnet sind. Diese Habitate werden zoogeografischen Meereszonen zugeordnet, von denen sich vor der ostpazifischen Westküste Mittel- und Südamerikas drei und im karibischen Raum eine Region grob unterscheiden lassen:

1. Im Norden erstreckt sich von Baja California bis etwa in Höhe von Tumbes bzw. Mancora die so genannte *Panamaische Meeresfaunaprovinz*. Diese Provinz wird auf einer Länge von über 7.000 Kilometern von einem Warmwasser führenden und aus nördlicher Richtung kommenden Äquatorialstrom geprägt, der durch hohen Sauerstoff- und Salzgehalt gekennzeichnet ist. Seine durchschnittliche Temperatur, die zwischen 26° und 29° Celsius liegt, weist ihn als Warmwasserbereich mit überwiegend flacheren Gewässern aus.
2. Auf atlantischer Seite liegt eine für den frühen Andenraum bislang auszuschließende Zone, die das karibische Meer sowie Teile des Golfes von Mexiko umfasst und als *karibische Meeresfaunaprovinz* bezeichnet wird. Sie wird von atlantischen Warmwasserströmungen mit hohem Sauerstoff- und Salzgehalt gespeist, deren Temperatur im Schnitt zwischen 25°-28° Celsius liegen.
3. Auch wenn das archäologische Fundgut des frühen zentralen Andenraums bislang keine direkten Beziehungen mit dieser Zone aufweist, kann letztendlich nicht ausgeschlossen werden, dass beide Regionen in direktem oder indirektem Kontakt standen. Anlass zu derartigen Hypothesen geben zahlreiche Untersuchungen zu formativzeitlichen Kulturercheinungen beider Gebiete, die Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen aufgewiesen haben (u.a. Coe 1960, Bushnell 1982, Grove 1982, Lathrap 1982). Es bleiben weitere diesbezügliche Untersuchungen abzuwarten, weshalb die *karibische Meeresfaunaprovinz* hier der Vollständigkeit halber vorgestellt wird.

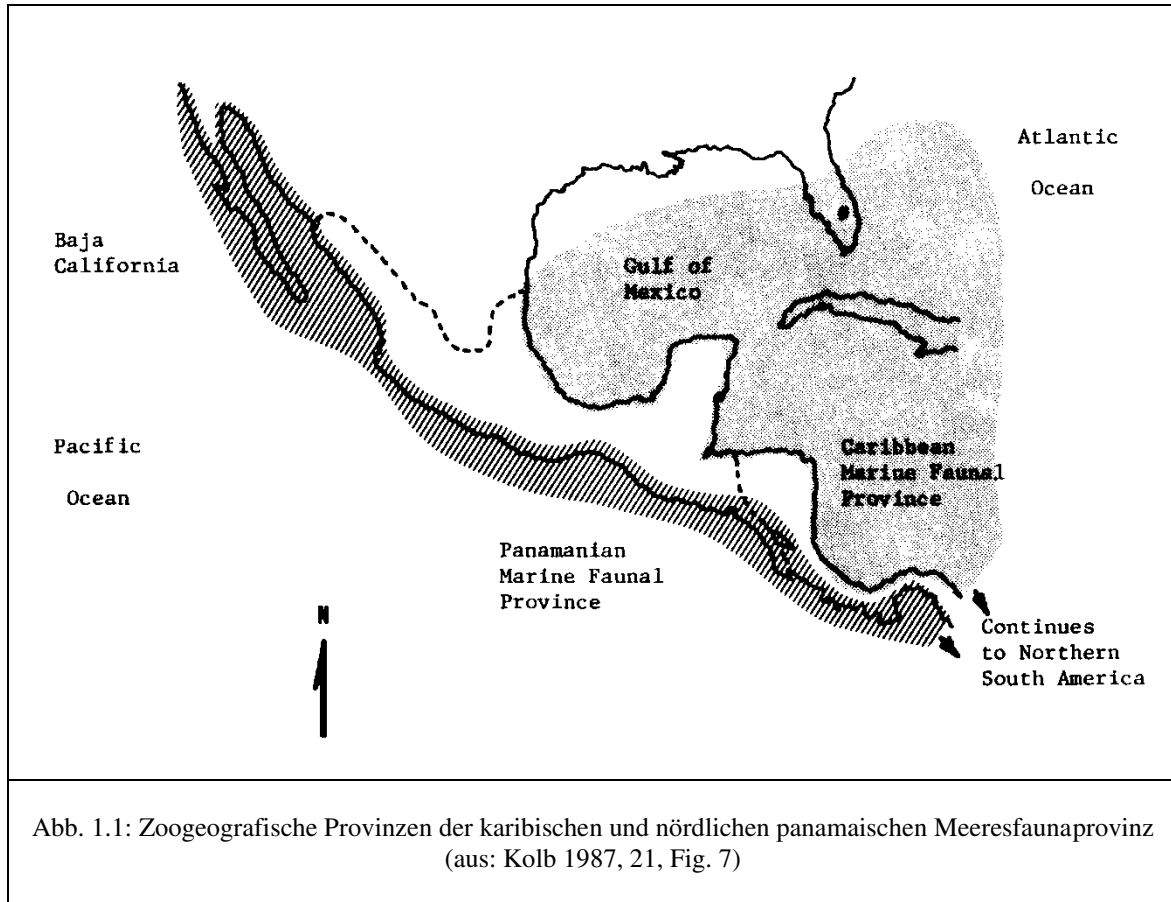

Abb. 1.1: Zoogeografische Provinzen der karibischen und nördlichen panamaischen Meeresfaunaprovinz
(aus: Kolb 1987, 21, Fig. 7)

4. Aus südlicher Richtung kommend wird der größte Teil der peruanischen Küste vom Humboldt- oder auch Perustrom beeinflusst, einer von der Antarktis gespeisten Meeresströmung mit kalten und nährstoffreichen Gewässern. Dieses Gebiet, das sich von Zentralchile bis zum Illescas-Massiv erstreckt, wird als die *Peruanische Meeresfaunaprovinz* bezeichnet. Die Zone zeichnet sich durch Gewässer mit vermindertem Sauerstoff- und Salzgehalt aus und einem Temperaturbereich, der zwischen 14° und 18° Celsius variiert. Gekennzeichnet ist der Humboldtstrom weiterhin durch seinen Reichtum an Nährstoffen, was ihn zu einem der fischreichsten Gewässer der Erde macht.
5. Der Bereich in dem beide Strömungen aufeinander treffen, sich vermischen und westwärts in den Pazifik abdriften wird als *Übergangszone von Paita* definiert. Dieses Übergangsgebiet liegt im Bereich des 4. und 6. Breitengrads und erstreckt sich ungefähr von dem Ort Mancora bis auf Höhe des Illescas-Massivs in der Sechura-Wüste. Salz- und Sauerstoffgehalt sowie Temperatur und Nährstoffreichtum der Gewässer können sich aufgrund von jahreszeitlichen Schwankungen oder variierenden Wind- und Strömungsverhältnissen relativ rasch verändern, sodass sie kein einheitliches Muster, wie im Falle der zuvor beschriebenen Meeresfaunaprovinzen aufweisen.

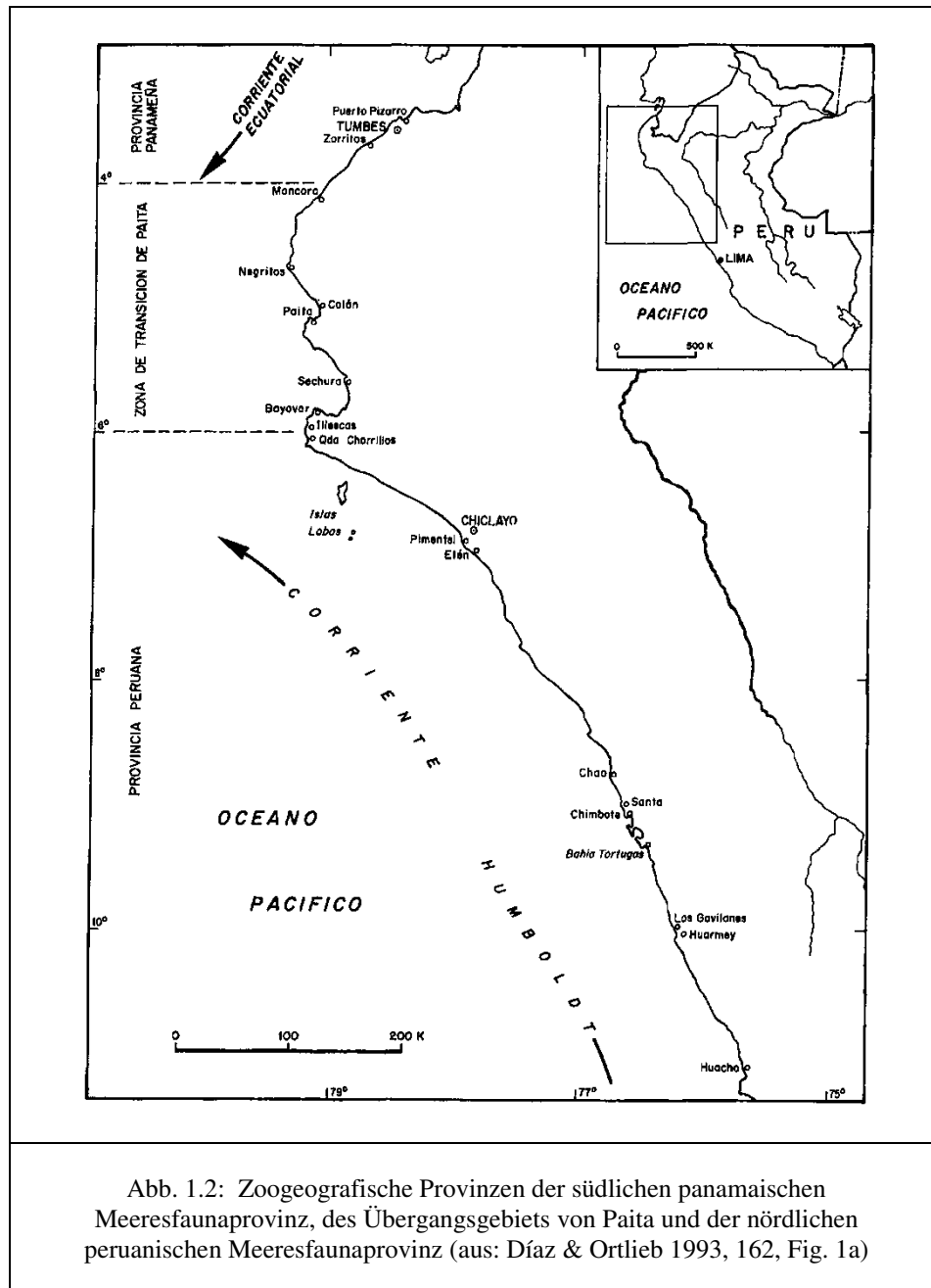

Abb. 1.2: Zoogeografische Provinzen der südlichen panamaischen Meeresfaunaprovinz, des Übergangsgebiets von Paita und der nördlichen peruanischen Meeresfaunaprovinz (aus: Díaz & Ortlieb 1993, 162, Fig. 1a)

Jede dieser Meeresprovinzen ist geprägt durch eigene makro-ökologische Eigenschaften und dient jeweils verschiedensten Pflanzen und Tieren als Lebensraum. Allerdings gibt es innerhalb des Makrobereichs auch kleinere Zonen unterschiedlichster Ausprägung, die wiederum Mikrozonen für bestimmte Lebewesen bilden. So sind zum Beispiel nicht nur Strömungsverhältnisse und Wassertiefe für zahlreiche Organismen ausschlaggebend, sondern auch die Anpassung an Temperatur, Salzgehalt, Untergrund und weiteren Faktoren, die für das Nahrungsangebot einzelner Spezies verantwortlich sind. Insofern kommt es innerhalb einer Meeresprovinz zu zahlreichen kleineren Abweichungen hinsichtlich biologischer und ökologischer Bedingungen, die von Gebiet zu Gebiet und von Küstenabschnitt zu Küstenabschnitt verschieden sein können. Insgesamt jedoch lassen sich die genannten Einteilungen als selbständige Einheiten gut unterscheiden und bedürfen im Hinblick auf die vorliegende Untersuchung keiner weiteren Aufgliederung.

2.2. Vorkommen und Arten von Spondylus und Strombus

2.2.1. Vorbemerkung

In Bezug auf die in den genannten Meeresprovinzen vorkommenden Arten von *Spondylus* und *Strombus* werden mehrere Spezies und Subspezies klassifiziert, deren Lebensräume sich zum Teil überschneiden, zum Teil aber auch voneinander abweichen. Eine Klassifizierung und Benennung einzelner Spezies erweist sich jedoch häufig als schwierig, da einerseits eine große intraspezifische Variabilität innerhalb der Individuen vorherrscht und andererseits Exemplare einer Art sehr verschieden im Aussehen sind, sodass letztendlich kein Exemplar dem anderen völlig gleicht. Dabei kommt es nicht nur zu ausgesprochenen Abweichungen hinsichtlich Größe und Form, sondern auch zu verschiedensten Unterschieden in der Farbe sowie in der Ausbildung der Stacheln. Grund dafür sind sowohl jeweilige Standortbedingungen mit unterschiedlichen Strömungs- und Nahrungsverhältnissen als auch altersabhängige Faktoren. Juvenile Exemplare wandern in der Regel mit den Strömungen, verändern ihre Standorte und damit ihre jeweiligen Lebensbedingungen, während sie im älteren Stadium auf einem festen Untergrund anhaften und somit standorttreu bleiben.

Ein weiterer Faktor, der bis heute zu Missverständnissen und Verwechslungen geführt hat, liegt in der unterschiedlichen Bestimmung und Benennung der einzelnen Spezies durch verschiedenste Autoren. Ausgehend von Carl von Linné, der 1758 in seinem Werk *Systema Naturae* die Stachelauster als *Spondylus linnaeus*, 1758 erstmalig erfasste und beschrieb, wurden im Laufe des 18. und besonders des 19. Jahrhunderts weitere Arten definiert und klassifiziert. Allerdings klassifizierten Forscher wie Hermann, Broderip, Lamarck oder Sowerby neben weiteren Spezies auch ein und dieselbe Art Stachelauster, jedoch unter anderem Namen. Dadurch kann es vorkommen, dass zum Teil zahlreiche Synonyme existieren, die ursprünglich einer neuen Art galten, jedoch auch aufgrund der Variabilität der Muscheln bereits klassifizierte Spezies umfassten. Eine weitere noch heute andauernde Schwierigkeit ist auf den mangelnden Forschungsstand zurückzuführen. Um genauere Aussagen u.a. über Spezies, Subspezies, Habitate, Formen und Farben zu bekommen, sind noch zahlreiche und aufwändige Untersuchungen nötig, deren Ergebnisse erst zukünftig abgewartet werden müssen. Im Moment stützen sich die Aussagen auf allgemein bekannte und akzeptierte Angaben, die im Folgenden für jede Spezies vorgestellt werden.

2.2.1.1. Spondylusarten der karibischen Meeresfaunaprovinz

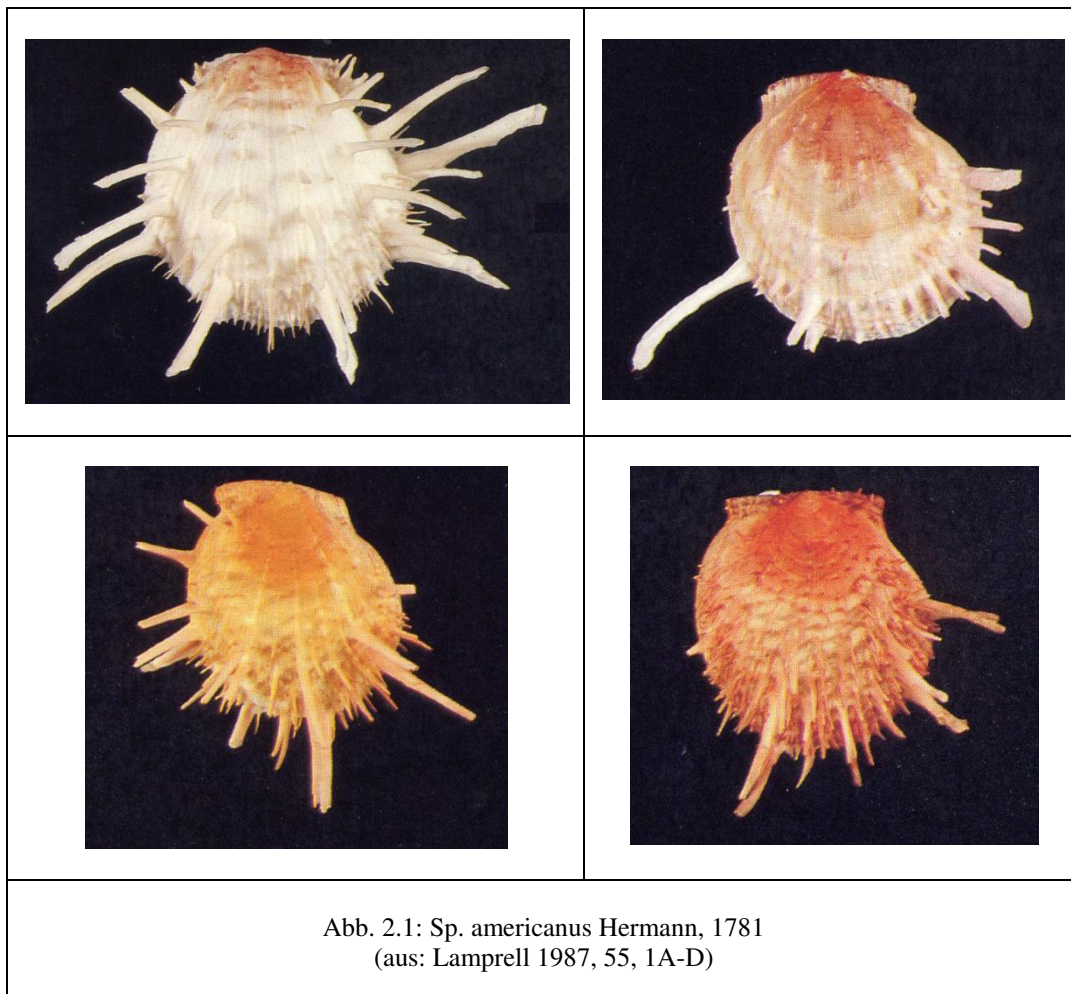
1) *Spondylus americanus* Hermann, 1781

Eine in ihrer Farbgebung stark variierende Spezies stellt die atlantische Stachelauster *Spondylus americanus* Hermann, 1781 dar, deren Spektrum von weiß, weiß-gelb bis hin zu orange oder purpur reicht. Die Innenseite der Schalen ist weiß gefärbt, hin und wieder auch mit Verfärbungen im Bereich des Gelenkes.

Ihre im Umriss leicht eiförmigen Schalen können gewölbt, eingedrückt oder auch die Form einer Pektenmuschel besitzen und zeigen einen stark gekerbten Rand. Im ausgewachsenen Stadium erreicht sie eine Größe von 7-10 cm im Durchmesser.

Die Oberfläche der Schalen weisen sechs Hauptrippen mit Stacheln unterschiedlicher Form und Länge auf. Zwischenräume der Hauptrippen werden wiederum durch fünf bis sechs kleinere Rippen gebildet, auf denen in der Regel schmale und spitze Stacheln sitzen.

Eine Nutzung dieser auch unter den Synonymen *Sp. echinatus* Martyn, 1784, *Sp. americanus* Lamarck, 1819, *Sp. arachnoides* Lamarck, 1819, *Sp. longispina* Lamarck, 1819, *Sp. avicularis* Lamarck, 1819, *Sp. dominicensis* Röding, 1798 oder *Sp. acicularis* Lamarck, 1819 bekannten Spezies ist bislang nicht für das Andengebiet bzw. für den peruanischen Raum dokumentiert.

2) *Spondylus ambiguus* Chenu, 1845

Eine ebenfalls aus archäologischen Kontexten unbekannte Art stellt *Spondylus ambiguus* Chenu, 1845 dar. Die Spezies zeichnet sich durch unregelmäßig geformte Schalen mit elf bis zwölf konzentrische Rippen aus, die mit spitzen Stacheln versehen sind. Die Zwischenräume der Rippen weisen jeweils zwei kleinere Streifen mit knotenförmig erscheinenden Reihen auf. Größe und Farbgebung sind nicht näher bekannt, da kein Exemplar in neuerer Zeit gesichtet wurde und nur eine Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert existiert (Lamprell 1987, 76).

Abb. 2.2: *Spondylus ambiguus* Chenu, 1845
(aus: Lamprell 1987, 77, 1)

2.2.1.2. Spondylusarten der panamaischen Meeresfaunaprovinz

1) *Spondylus calcifer* Carpenter, 1857

Das größte Verbreitungsgebiet innerhalb der panamaischen Meeresfaunaprovinz weist die Spezies *Spondylus calcifer* Carpenter, 1857 auf. Die in der Literatur auch unter den Synonymen *Sp. limbatus* Reeve, 1856 (non Sowerby), *Sp. radula* Reeve, 1856 und *Sp. smithi* Fulton, 1915 bekannte Spezies ist vom Golf von Kalifornien im Norden bis in die Übergangszone von Paita nach Nordperu verbreitet.

Neben einer Größe bis über 15 cm im Durchmesser und einem Gewicht, das mehr als 1,5 kg betragen kann, stellt sie nicht nur die größte sondern auch schwerste Spondylusart der Provinz dar. Auffälliges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Spondyliden besteht vor allem in ihrer Farbgebung. Charakteristisch ist im ausgewachsenen Stadium eine Purpurfärbung, die sowohl auf der Außenseite ausgebildet ist als auch als breites Band den inneren Rand der gekerbten Schalen säumt.

Ihre ovalen unregelmäßig geformten Schalen sind mit zahlreichen dicht aufeinander folgenden Rippen überzogen, auf denen unregelmäßig und insgesamt spärlich vorhandene Stacheln verteilt sind. Rippen und Stacheln besitzen im Gegensatz zur restlichen Oberfläche einen leicht gelblichen Farbton.

Der Name „*calcifer*“ bezieht sich auf den extensiven Gebrauch der Muschel durch die spanischen Siedler in Zentralamerika, welche den Kalk der Schalen als Zementrohstoff benutzt haben sollen (Keen 1971, 96).

Abb. 2.3: *Spondylus calcifer* Carpenter, 1957
(aus: Lamprell 1987, 57, 1A-C)

2) *Spondylus ursipes* Berry, 1959

Aufgrund ihrer Ähnlichkeit wird die Spezies *Spondylus ursipes* Berry, 1959 als eine mögliche Unterform von *Spondylus calcifer* Carpenter, 1857 angesehen (Lamprell 1987, 56). Allerdings ist ihr Vorkommen auf die nördliche panamaische Meeresfaunaprovinz beschränkt, wo sie im Golf von Kalifornien verbreitet ist.

Im äußeren Bereich besteht eine Ähnlichkeit zu *Sp. calcifer* Carpenter, 1857, nur dass Stacheln und Rippen nicht gelb, sondern hell bis weiß gefärbt sind und der innere Randsaum durch ein schmales orangefarbenes Band gekennzeichnet ist. Daneben ist sie mit einem Durchmesser von ca. 10 cm insgesamt auch etwas kleiner.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal liegt in der Schalenaußenseite, auf denen sechs Hauptrippen mit darauf sitzenden dicken und stumpfen Stacheln angeordnet sind. Rippenzwischenräume werden von mehreren kleineren Rippen ausgefüllt, auf denen wiederum kurze und relativ dicke Stacheln von unregelmäßiger Form sitzen.

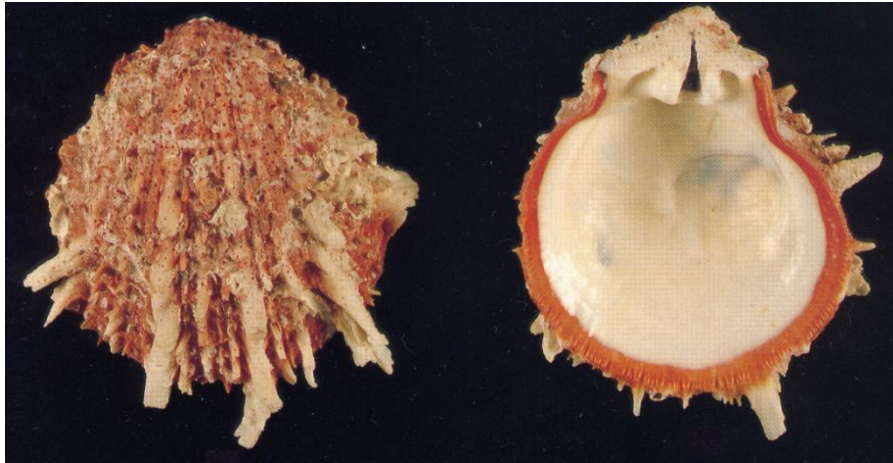

Abb. 2.4: *Spondylus ursipes* Berry, 1959
(aus: Lamprell 1987, 57, 2A-B)

3) *Spondylus princeps* Broderip, 1833

Mit dem Namen *Spondylus princeps* Broderip, 1833 wurde allgemein eine weitere Spondylusart der panamaischen Meeresfaunaprovinz bezeichnet, die von Olsson (1961, 149-153) noch einmal in drei Subspezies unterteilt worden ist:

3a) *Spondylus princeps princeps* Broderip, 1833

Die im Küstenbereich von Panama bis Nordperu beheimatete Spezies *Spondylus princeps princeps* Broderip, 1833 ist auch unter den Synonymen *Sp. basilicus* Reeve, 1856, *Sp. dubius* Broderip, 1833, *Sp. princeps* Schreibers, 1793 oder auch fälschlicherweise als *Sp. pictorum* Schreibers, 1793 bekannt.

Sie besitzt im ausgewachsenen Stadium einen Durchmesser von ca. 13 cm oder auch mehr und zeigt auf der Außenseite sowie dem inneren Randsaum der Schale eine einheitlich orange bis korallenrote Färbung. Die Schalen sind von regelmäßiger Form und haben einen ausgeprägt gezahnten Randbereich. Spitze dornenartige und kräftige Stacheln von unregelmäßiger und nach außen gebogener Form sitzen auf sechs Hauptrippen. Räume dazwischen sind jeweils von drei kleineren schuppenartig angeordneten Rippen gebildet, auf denen wiederum kleine Stacheln sitzen. Durch die Anordnung der insgesamt sehr zahlreichen Stacheln wird zwischen ihnen kein freier Raum sichtbar.

Olsson bemerkt über diese Spezies: „*This is the common Spondylus along the coast of Ecuador and is often found in Indian graves in northern Peru far south of its known, present-day range. It is possible that it was used by the aborigines for the carding of wool*“ (Olsson 1961, 152).

Abb. 2.5: *Spondylus princeps princeps* Broderip, 1833
(aus: Lamprell 1987, 61, 1)

3b) *Spondylus princeps leucacantha* Broderip, 1833

Bei einer weiteren Unterart handelt es sich um die Spezies *Spondylus princeps leucacantha* Broderip, 1833, deren Lebensraum vor allem in den Küstengewässern Ekuadors liegt. Neben einem Durchmesser von 10-15 cm und dem knapp unter einem Kilogramm liegenden Gewicht, ist diese Muschel im Vergleich zur Spezies *Sp. princeps princeps* besonders durch helle bis weißen Stacheln gekennzeichnet. Diese sind insgesamt nicht so zahlreich und dicht angeordnet, jedoch länger und mit Riefen versehen. Die Außenseiten und der innere Randsaum der Schalen variieren in der Farbgebung zwischen orange und korallenrot.

Abb. 2.6: *Spondylus princeps leucacantha*, Broderip, 1833
(aus: Lamprell 1987, 61, 3)

3c) *Spondylus princeps unicolor* Sowerby, 1847

Im Norden der panamaischen Meeresfaunaprovinz beheimatet ist die Spezies *Spondylus princeps unicolor* Sowerby, 1847, deren Habitat sich vom Golf von Kalifornien bis zur Höhe des mexikanischen Bundesstaats Jalisco in Mexiko erstreckt. Ihre symmetrisch geformten Schalen besitzen auf der Außenseite sechs Hauptrippen und drei mit kleineren Rippen ausgefüllte Zwischenräume. Aufsitzende Stacheln sind oftmals abgeflacht und stehen relativ weit auseinander. Die Spezies besitzt eine einheitliche Farbgebung deren Töne von weiß bis orange oder auch von rosa bis rot variieren können. Der charakteristische innere gefärbte Randbereich der Muschel ist dagegen sehr schmal oder fehlt gänzlich.

Laut Kolb handelt es sich um die „common Thorny Oyster of the Gulf of California...and is found no further south than the coast of Jalisco“ (Kolb 1987, 22). Presley Norton hingegen erwähnt in einem Aufsatz, dass er diese Spezies auch in den Gewässern um die Isla de la Plata vor der ecuadorianischen Küste ausgemacht hat (Norton 1986, 133). Insofern ist eine Erwähnung von *Spondylus princeps unicolor* nicht nur der Vollständigkeit halber angebracht, sondern zeigt auch, dass sich möglicherweise Grenzen und Ausdehnung von *Spondylus*-Vorkommen verschieben und somit nicht mit Sicherheit festgelegt werden können.

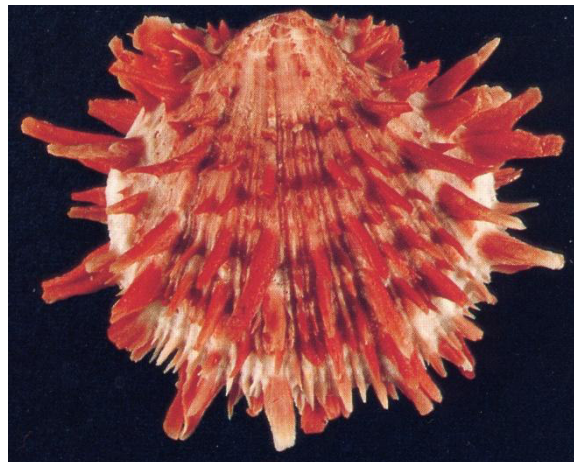

Abb. 2.7: *Spondylus princeps unicolor* Sowerby, 1847
(aus: Lamprell 1987, 61, 3)

2.2.1.3. Spondylusarten in der Übergangszone von Paita

Wie aus den vorangegangenen Erläuterungen hervorgeht, kommen in der Übergangszone von Paita zwei Spondylusarten vor. Zum einen handelt es sich um die überwiegend purpur gefärbte Spezies *Spondylus calcifer* Carpenter, 1857, welche die größte und schwerste der ostpazifischen Stachelaustern darstellt sowie auch die korallenrote *Spondylus princeps princeps* Broderip, 1833. Auf die Frage wie stark oder zahlreich beide Mollusken in der Übergangszone und im Vergleich mit weiter nördlich gelegenen Gebieten vertreten sind, lassen sich bislang keine Angaben ermitteln. Möglicherweise ist die Anzahl der Spondylusmuscheln insgesamt geringer, da neben thermischen Faktoren bei der Vermischung beider Meeresströme auch Sauerstoff- und Salzgehalt und damit das Nahrungsangebot veränderbar sind. Besonders aufgrund jahreszeitlicher Schwankungen, insbesondere im Falle des regelmäßig und zyklisch auftretenden Niño-Effekts, werden sich die Habitate der Spondylusmuscheln nach Süden ausdehnen oder aber zurückweichen. Insofern bleiben weitere meeresbiologische Untersuchungen abzuwarten, um auch eventuelle Aussagen darüber zu bekommen, inwieweit beispielsweise diese Region in vorspanischer Zeit als Ressourcennutzung von zentralandiner Seite infrage gekommen sein könnte und ob somit ein direkter Zugang bestand.

2.2.1.4. Peruanische Meeresfaunaprovinz im Hinblick auf Spondylus

Die vor der peruanischen Küste gelegene Meereszone ist als Lebensraum für Spondylusmuscheln auszuschließen, da einerseits die niedrigen Temperaturen des aus antarktischen Gewässern gespeisten Humboldtstroms ein Überleben der Mollusken unmöglich machen. Darüber hinaus wird ein Vorkommen ebenso durch den vergleichsweise niedrigen Sauerstoff- und Salzgehalt des Wassers verhindert.

2.2.2.1. Strombusarten der karibischen Meeresfaunaprovinz

1) *Strombus gigas* Linnaeus, 1758

Strombus gigas Linnaeus, 1758, auch Fechterschnecke genannt, ist mit einer Länge von 15-30 cm die größte in der karibischen Meeresfaunaprovinz beheimatete Molluske aus der Familie der Flügelschnecken. Das Gewicht der auch unter den Synonymen *Strombus samba* Clench, 1946 und *Strombus gigas verrilli* McGinty, 1946 bekannten Schnecke kann im ausgewachsenen Stadium einschließlich ihrer Schale über 2,5 Kilogramm betragen. Sie ist über den gesamten karibischen Raum verbreitet, nordwärts bis zu den Bermuda-Inseln und Südost-Florida und im Süden bis Kolumbien und Venezuela. Wie der Familienname sagt, ist bei ausgewachsenen Flügelschnecken der so genannte Mundrand der Schale flügelartig verbreitert. Die Außenseite des Gehäuses besitzt eine cremefarbene bis bräunliche Farbe während Unterseite und innerer Mundrand rosa- bzw. gelb- bis pfirsichfarbene Glanztöne aufweist.

Der Apex ist mit spitzen, dornenartigen Ansätzen versehen, die sich ebenso wie der Flügel im Laufe der Zeit stark abnutzen, kleiner und stumpfer werden.

Recht selten besitzt *Strombus gigas* in ihrem Körper auch eine Perle, die ähnlich einer Auster aufgrund eines in das Bindegewebe eingedrungenen Fremdkörpers ausgebildet wird.

Allerdings findet man nur bei etwa jeder zehntausendsten Schnecke eine der rosafarbenen und bis zu Weintraubengröße reichenden Perle. Einerseits fehlt ihnen jedoch der Perlmutterglanz und auch die Rosafärbung verblasst schnell im Sonnenlicht, sodass sie trotz ihrer Größe nicht den Wert einer Muschelperle erreichen.

2) *Strombus pugilis* Linnaeus, 1758

Die auch westindische Fechterschnecke genannte Spezies *Strombus pugilis* Linnaeus, 1758 ist entlang vom Golf von Mexiko über die westindischen Inseln bis an die nordkaribischen Küsten Zentralamerikas verbreitet. Sie erreicht eine Länge von 7-10 cm und ist durch ihre leuchtende, orange- bis dunkelorange Gehäusefärbung gekennzeichnet. Der hellere bis weißliche Apex ist wie bei *Strombus gigas* mit spitzen, dornenartigen Ansätzen versehen, jedoch ist der flügelartige Mundrand weniger ausgeprägt.

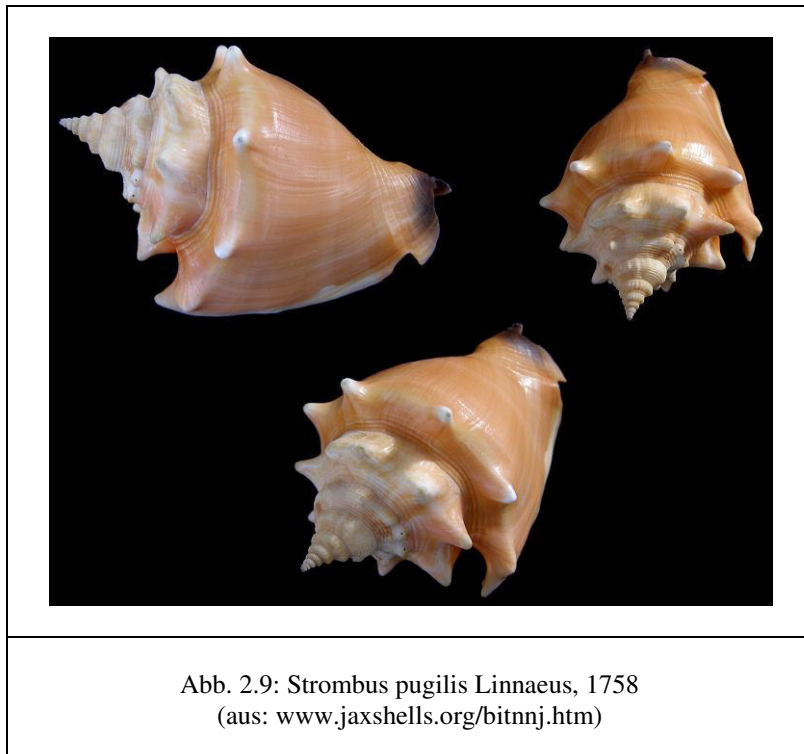

Abb. 2.9: *Strombus pugilis* Linnaeus, 1758
(aus: www.jaxshells.org/bitnj.htm)

3) *Strombus costatus* Gmelin, 1791

Die bis zu 23 cm lange Spezies *Strombus costatus* Gmelin, 1791 ist auch bekannt unter den Synonymen *Strombus spectabilis* Verrill, 1950, *Lambis accipitrina* Röding, 1798, *Strombus accipiter* Dillwyn, 1817, *Strombus inermis* Swainson, 1822, *Strombus integer* Swainson, 1823, *Strombus jeffersonia* Van Hyning, 1945, *Strombus aguayoi* Jaume & del Valle, 1947, *Strombus spectabilis* A. H. Verrill, 1950 und *Strombus griffini* Petuch, 1994.

Ihr Vorkommen erstreckt sich von der Atlantikküste North Carolinas über den Golf von Mexiko und den Westindischen Inseln bis nach Nordbrasilien. Typisch für sie ist eine gelblich-weiße Färbung vor allem auf der Unterseite des Gehäuses, weshalb sie auch Milchschncke genannt wird. Der spitze Apex ist etwas heller bis weißlich und mit knubben- und dornenartigen Ansätzen überzogen. Weiterhin besitzt sie einen ausgeprägten geflügelten Mundrand.

Abb. 2.10: *Strombus costatus* Gmelin, 1791
(aus: [www.gastropods.com/ 5/Shell_215.html](http://www.gastropods.com/5/Shell_215.html))

4) *Strombus (tricornis) gallus* Linnaeus, 1758

Vom Südosten Floridas über die Westindischen Inseln bis nach Ostbrasilien und dem mittelatlantischen Rücken ist die Hahnenschwanzschnecke *Strombus (tricornis) gallus* Linnaeus, 1758 verbreitet. Die auch unter den Synonymen *Aliger gallus* Linné, 1758, *Lambis velum* Röding, 1798 und *Strombus solitarius* G. Perry, 1811 bekannte Molluske besitzt eine Größe von 10-20 cm Länge und ist auf der Gehäuseoberseite von graubrauner Färbung, während der ausgeprägt geflügelte Mundrand an der Unterseite gelblich leuchtend erscheint. Nach vorn läuft das Gehäuse in eine schmale Verlängerung aus, deren Aussehen der Spezies auch den umgangssprachlichen Namen Hahnenschwanzschnecke einbrachte. Der spitze Apex zeigt überwiegend am Ansatz dornenartige Fortsätze und ist ansonsten spiralig.

Abb. 2.11: *Strombus (tricornis) gallus* Linnaeus 1758
(aus: [www.gastropods.com/ 6/Shell_216.html](http://www.gastropods.com/6/Shell_216.html))

5) *Strombus (tricornis) raninus* Gmelin, 1791

Die umgangssprachlich auch Habichtsflügel-Schnecke bezeichnete Spezies *Strombus (tricornis) raninus* Gmelin, 1791 ist vom Südwesten der USA über den Golf von Mexiko und der Karibik bis nach Brasilien und dem mittelatlantischen Rücken verbreitet. Die unter zahlreichen Synonymen bekannte Molluske (*Lambis curruca* Röding, 1798, *Strombus sulcatus* G. Fischer, 1807, *Strombus quadratus* G. Perry, 1811, *Strombus bituberculatus* Lamarck, 1822, *Strombus lobatus* Swainson, 1823, *Strombus costosomuricatus* Mörch, 1852, *Strombus nanus* Bales, 1942, *Strombus wilsonorum* Petuch, 1994 und *Strombus praeraninus* Kronenberg & Dekker, 2000) besitzt eine Länge von 5-12 cm und ein graufarbenes Gehäuse, das auf der Oberfläche häufig bräunlich gesprenkelt ist. Der Mundrand ist markant geflügelt und nach vorn verlängert. Ihr spitzer Apex ist spirilig und zeigt dornenartige Fortsätze nur am Ansatz.

2.2.2.2. Strombusarten der panamaischen Meeresfaunaprovinz

1) *Strombus (tricornis) galeatus* Swainson, 1823

Mit einer Länge bis zu 25 cm stellt *Strombus (tricornis) galeatus* Swainson, 1823 die größte und schwerste Strombusspezies der panamaischen Meeresfaunaprovinz dar. Sie ist im küstennahen Gebiet des Golfs von Kalifornien bis nach Ekuador und Nordperu beheimatet und teilweise unter den Synonymen *Strombus crenatus* Sowerby, 1825 und *Strombus galea* Wood, 1828 bekannt. Sie ist von rundlicher Form mit mäßig bis ausgeprägtem geflügeltem Mundrand und einen kurzen spitz zulaufenden Apex, der ohne dornenartige Fortsätze versehen ist. Auf dem gesamten Gehäuse zeichnet sich ein spiraliges Muster ab, das zur Kante des Mundrands hin in eine Wellenform ausläuft.

Die Farbe ihres Gehäuses wandelt sich im Laufe der Zeit. Im juvenilen Alter besitzt sie eine bräunliche Farbe auf hellem bis weißem Untergrund und eine gelb bis orangefarbener Bänderung. Im ausgewachsenen Alter ändert sich ihr Gehäuse und wird elfenbeinfarben, wobei hauptsächlich der Apex, zum Teil auch die Unterseite ihre bräunliche Farbgebung behalten.

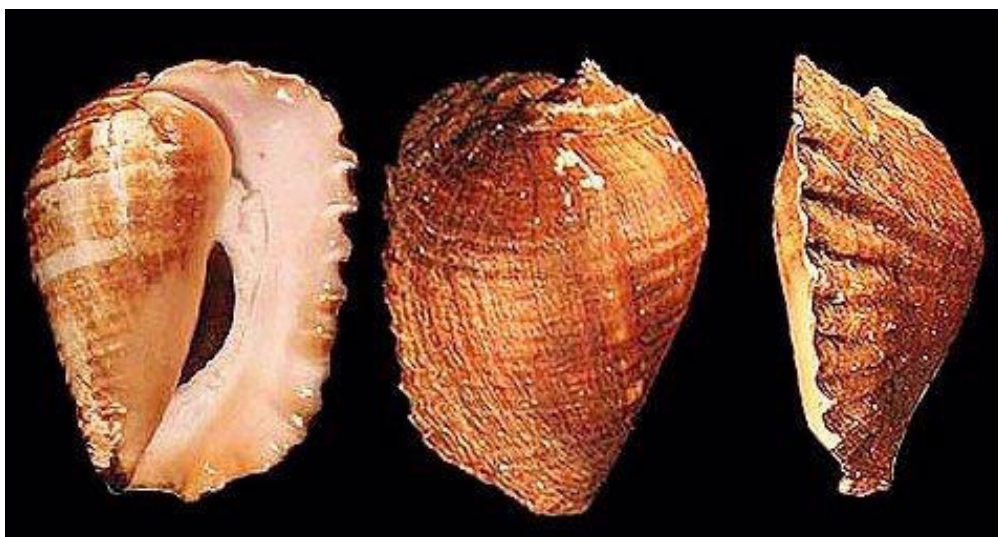

Abb. 2.13: *Strombus (tricornis) galeatus* Swainson, 1823 (juvenil)
(aus: http://park.org/Guests/Shells/Shell_Catalogue/Shell_Pages/G/Shell_Strombus_galeatus.html)

2) *Strombus (tricornis) peruvianus* Swainson, 1823

Von Westmexiko bis in den Norden Perus erstreckt sich der Lebensraum der Spezies *Strombus peruvianus* Swainson, 1823. Das Gehäuse hat eine hellbraune bis braune Färbung auf der Oberfläche, während die Unterseite gelblich bis orange erscheint. Ihr Apex ist kurz und spitz und weist nur am Ansatz stumpfe dornenartige Fortsätze auf. Der ausgeprägte Mundrand ist nach vorn hin verlängert und fächert zu den Seiten in der Art aus, dass seine Kante sehr dünn und zerbrechlich wird. Im ausgewachsenen Alter erreicht die Schnecke eine Länge von 6 bis 21 cm.

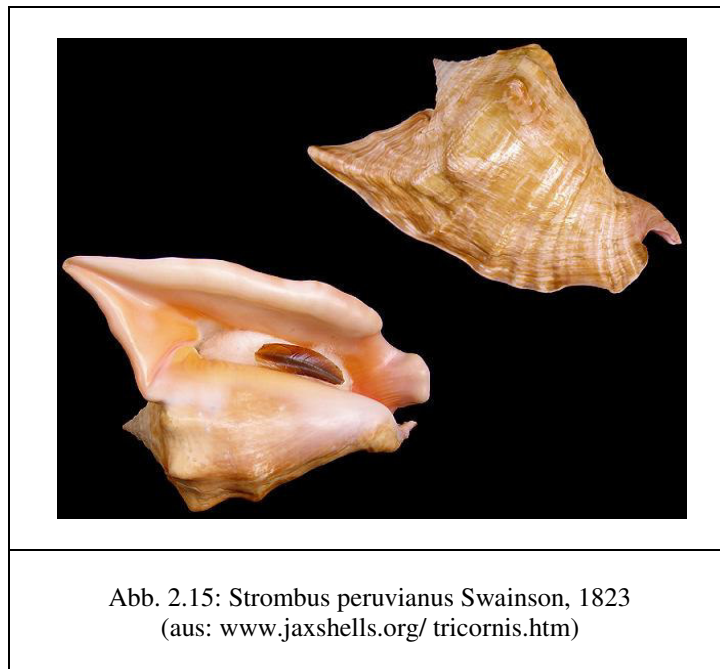

Abb. 2.15: *Strombus peruvianus* Swainson, 1823
(aus: www.jaxshells.org/tricornis.htm)

3) *Strombus gracilior* Sowerby, 1825

Eine kleinere Spezies ist durch *Strombus gracilior* Sowerby, 1825 vertreten, die mit einer Länge von 4-9,5 cm vom Golf von Kalifornien bis in den Norden Perus verbreitet ist. Das Gehäuse der ostpazifischen Fechterschnecke besitzt einen langen und spitzen Apex mit spiraliger Form, der mit stumpfen, dornenartigen Fortsätzen besetzt ist. Der Mundrand ist, wenn überhaupt, wenig geflügelt und eher eingerollt. Die Farbe des Gehäuses variiert auf der Oberseite zwischen gelblichbraun und orangebraun, während die Öffnung auf der Unterseite hell bis weiß ist und braunorange umrandet ist. In ihrem Erscheinungsbild ähnelt sie der karibischen Spezies *Strombus pugilis* Linnaeus, 1758.

Abb. 2.16: *Strombus gracilior* Sowerby, 1825
(aus: www.eumed.net/malakos/Imahispa/Strombus%20gracilior.jpg)

4) *Strombus (lentigo) granulatus* Swainson, 1822

Vom nördlichen Golf von Kalifornien, auch Sea of Cortez genannt, erstreckt sich der Lebensraum von *Strombus (lentigo) granulatus* Swainson, 1822, bis nach Ekuador und Nordperu im Süden. Typisch für das Aussehen der 3,5 bis 11 cm langen Meeresschnecke sind ihre braunen Punkte oder Zonen auf weißlichem bis violetter Untergrund. Ihr langer Apex läuft spitz zu und wird von zahlreichen dornenartigen Fortsätzen besetzt, wobei der Mundrand ausgeprägt geflügelt und an der Unterseite hell erscheint.

Abb. 2.17: *Strombus (lentigo) granulatus* Swainson, 1822
(aus: http://park.org/Guests/Shells/Shell_Catalogue/Shell_Pages/G/Shell_Strombus_granulatus.html)

2.2.2.3. Strombusarten in der Übergangszone von Paita

In der Übergangszone von Paita sind alle vier der auch in der panamaischen Meeresfaunaprovinz vorkommenden Strombusarten beheimatet:

Strombus (tricornis) galeatus Swainson, 1823
Strombus (tricornis) peruvianus Swainson, 1823
Strombus gracilior Sowerby, 1825
Strombus (lentigo) granulatus Swainson, 1822

Ähnlich wie im Falle der in der Übergangszone vertretenen Spondylusarten können allerdings auch im Fall der Strombusspezies bislang keine Angaben darüber gemacht werden, ob signifikante Unterschiede hinsichtlich des Vorkommens der Mollusken in beiden Meeresprovinzen bestehen. Möglicherweise ist die Anzahl der Meeresschnecken in der Übergangszone geringer als in der nördlich gelegenen Provinz, da sich möglicherweise die Vermischung der Gewässer beeinflussend auf die Lebensbedingungen auswirkt. Besonders die kühleren Temperaturen und auch der verminderte Sauerstoff- und Salzgehalt dürfte einschränkende Konsequenzen haben. Daneben werden jahreszeitliche Schwankungen, wie das zyklisch wiederkehrende Niño-Phänomen oder auch ein El Niño starken Ausmaßes, ein Ausdehnen oder Zurückweichen des Habitats erheblich beeinflussen.

Daher ist auch hinsichtlich der Strombusschnecken die Frage offen, ob die Region als Resource besonders im Hinblick auf frühe zentralandine Gesellschaften genutzt wurde und wenn ja, in welchem Maße und in welcher Art.

Dazu werden jedoch weitere archäologische Forschungen und meeresbiologische Untersuchungen benötigt, um eventuelle Aufschlüsse zu bekommen.

2.2.2.4. Peruanische Meeresfaunaprovinz im Hinblick auf Strombus

Wie für Spondylusmuscheln ist die peruanische Meeresfaunaprovinz ebenfalls als Lebensraum der Strombusarten auszuschließen. Grund dafür sind vor allem die niedrigen Wassertemperaturen, welche mit niedrigem Sauerstoff- und Salzgehalt des Humboldtstroms einhergehen. Im Niedertemperaturbereich sind die Mollusken einerseits nicht lebens- und reproduktionsfähig, andererseits ist durch das verminderte Angebot an Sauerstoff und Salz die Lebensfähigkeit aufgrund verschiedenartiger Nahrungsbedingungen zusätzlich eingeschränkt.

2.2.2.5. Tonnenschnecken der panamaischen Meeresfaunaprovinz und der Übergangszone von Païta

Malea ringens Swainson, 1822

Ergänzend zu den Strombusarten muss in diesem Zusammenhang auch auf eine weitere Meeresschnecke hingewiesen werden, die, wenn auch bislang nur einmalig, aus frühen Fundkontexten des peruanischen Andenraumes bekannt ist (Rojas 1969 u. 1985).

Malea ringens Swainson, 1822 ist die einzige vor der Westküste Amerikas beheimatete Spezies aus der Familie der Fass- oder Tonnenschnecken. Allgemein wird sie auch „Grinsendes Fass“ genannt, weil die Öffnung ihres Gehäuses einem grinsendem Mund mit dazugehöriger Zahnreihe ähnelt. Sie lebt in einem Verbreitungsgebiet, das sich von Mexiko bis Nordperu erstreckt, sodass sie sowohl in der panamaischen Meeresfaunaprovinz als auch im Übergangsgebiet von Païta anzutreffen ist.

Charakteristisch für sie ist neben der Gehäuseöffnung auch ein rundlicher und dünnwandiger Gehäusekorpus, der eine Länge von 9-24 cm erreicht und durchweg einen spiraligen Aufbau mit kurzem und spitzem Apex zeigt.

Die variierende Farbgebung des Gehäuses reicht von weiß über elfenbeinfarben bis hin zu hell- und dunkelbraun, wobei die Unterseite im Öffnungsbereich und auf der Mündungslippe in der Regel hell ist.

Abb. 2.18: *Malea ringens* Swainson, 1822
(aus: www.gastropods.com/1/Shell_1001.html)

2.3. Lebensraum und Lebensgewohnheiten von Spondylusmuscheln

Hinsichtlich der Arten von *Spondylus Linnaeus, 1758*, lassen sich folgende Gemeinsamkeiten herausstellen:

Spondylusmuscheln sind ausschließlich in warmen tropischen Gewässern beheimatet, wo sie überwiegend seichte Küstenbereiche bewohnen, in denen neben der Temperatur auch Sauerstoff- und Salzgehalt erhöht sind. Weiterhin sind sie auf tropische Gewässer angewiesen, weil dort ein erhöhtes Kalziumkarbonat vorhanden ist, das die Muscheln in hohem Maße einerseits für den Aufbau ihrer Schale und Stacheln, andererseits auch zur Zementierung des Korpus an einen festen Untergrund benötigen. Da diese Voraussetzungen in der peruanischen Meeresfaunaprovinz aufgrund des kalten Humboldtstroms nicht gegeben sind, kommt der bei weitem größte Teil der Küste Perus als Habitat nicht in Frage. Einzig im äußersten Norden, in der Übergangszone von Paita, wo sich der warme Nordäquatorialstrom mit dem Humboldtstrom vermischt, ist das südlichste Vorkommen von Spondylusmuscheln.

Ihr Vorkommen liegt in sublittoralen Tiefenbereichen von 5-30 m, mit Ausnahme der Spezies *Spondylus princeps princeps*, die in Tiefen bis zu 60 m und insgesamt etwas weiter entfernt von der Küste anzutreffen ist.

Charakteristisch für Spondylusmuscheln sind einerseits die auf strahlenförmigen Rippen der Schalenaußenseite wachsenden Stacheln, welche von Spezies zu Spezies, aber auch bedingt durch Lebensalter und jeweiligen Standort der Muscheln unterschiedlich in Anzahl, Form, Größe und Farbe sein können.

Es wird vermutet, dass die stachelbewehrten Schalen möglicherweise eine Schutzfunktion ausüben, beispielsweise gegenüber räuberischen Fischen (Stanley 1970, 34 [zitiert in Davidson 1982, 332], Lamprell 1987, 9). Dafür spricht neben Anzahl auch Größe und Länge der Fortsätze, die häufig spitz zulaufen und scharfe Kanten besitzen. Ein weiterer Aspekt des Schutzes gegenüber Feinden könnte darin gesehen werden, dass sich in den Stacheln leicht Algen, Seegrass, Würmer und anderes ansammeln, wodurch ein gleichzeitiger Tarnungseffekt entsteht (Lamprell *ibid.*). Möglicherweise dienen die Stacheln auch dafür, dass juvenile Muscheln, wenn sie auf sandigen oder schlammigen Meeresboden verweilen, nicht im weichen Boden versinken sondern mithilfe der Stacheln mobil bleiben können.

Auf der anderen Seite fallen Stachelaustern durch ihre besondere Farbgebung der Außenseiten und des inneren Randbereichs der Schalen auf. Im Falle der amerikanischen Stachelaustern reicht das Spektrum von weiß über orange bis korallenrot und tief purpurn.

Die Farbgebung variiert nicht nur von Spezies zu Spezies sondern zeigt häufig auch große intraspezifische Unterschiede, die einerseits vom Alter, andererseits von den jeweiligen Standort- und Lebensbedingungen abhängig sind. *Spondylus calcifer* besitzt zum Beispiel im juvenilen Stadium noch nicht die ausgeprägte purpurne Färbung, was zu einer täuschenden Ähnlichkeit mit den Arten von *Spondylus princeps* führt. Ebenso ist es nicht immer leicht, zwischen den großen und betagten Exemplaren der Arten von *Spondylus princeps* und der adulten *Spondylus calcifer* zu unterscheiden. Infolge dessen erweist es sich häufig auch als äußerst schwierig, einzelne Spezies zu identifizieren.

Auch das Wachstum und die Form der Schalen variieren je nach Spezies und Standort. Nach einem Larvenstadium mit mehreren Metamorphosen suchen die frei im Meer schwimmenden Jungmuscheln einen geeigneten Standort, wo sie auf festem Untergrund, wie Steinen, Felsen und Korallen mit der etwas größeren rechten Schale anhaften. Dort verbleiben sie den Rest ihres Lebens und wachsen unter den jeweiligen Standortbedingungen weiter heran. Erkennbar ist die Art des Wachstums daran, dass Muscheln ähnlich wie Bäume in jährlichen Abschnitten

wachsen. Einzelne Wachstumsphasen zeichnen sich auf der Oberfläche in Form von kleinen, unregelmäßigen Furchen und Linien ab und verlaufen parallel zum äußeren Muschelrand. Je nach Bedingungen können die jährlichen Wachstumslinien gleichmäßig konzentrisch oder, wie besonders im Falle von *Spondylus calcifer*, unregelmäßig ausfallen und den Schalen eine konvexe, ovale oder auch krumm anmutende Form verleihen.

Im generellen Aufbau zeigt sich aber, dass die so genannte rechte oder untere Schale immer etwas größer ist (Olsson 1961, 149). Mit ihr heftet sich die Muschel im adulten Stadium auf einem festen Untergrund an und verwächst mit ihm. Die kleinere linke Schale hingegen bleibt beweglich und dient der Ernährung. Mittels fächerartiger Bewegungen wird durch sie Plankton in das Innere der Muschel geschwemmt und Mikroorganismen durch den Nahrungs- und Filterapparat aufgenommen.

Neben den genannten Aspekten bieten *Spondylus*-Muscheln weitere Eigenschaften sensorischer und physiologischer Art.

Stachelaustern können in gewissem Grad ihre Umgebung mittels zahlreicher Augen wahrnehmen. Diese sind mit einer Anzahl bis zu 100 eingebettet in einen Muskel auf dem Mantelrand, einer Region entlang der äußeren beiden Schalenränder, wo sich auch weitere Sinnesorgane wie Fühler und Taster befinden. Die Augen besitzen aufgrund ihres Aufbaus eine sehr hohe Lichtwahrnehmung, die vergleichsweise fünfmal höher ist als die eines Fisches und zur Orientierung dient. Auf der anderen Seite wird durch die spezielle Anatomie der Augen die Bildqualität vermindert, sodass die Muscheln weder Farben noch ein kontrastreiches Bild wahrnehmen können und z.B. Feinde nur als unscharfe Schatten erkennen (Boukricha et al. 2002).

Ein weiteres Charakteristikum stellt die saisonale Toxizität von *Spondylus* dar. Zweimal im Jahr, zwischen April und Mai sowie August und September, tauchen in den Meeresströmungen für den Menschen toxische Dinoflagellate auf, die sich in den Muscheln ansammeln können und äußerst giftige Nervengifte aus der Gruppe der Saxitoxine enthalten. Schon geringe Mengen dieser für die Muschel ungefährlichen Substanzen können bei menschlichem Verzehr Vergiftungserscheinungen hervorrufen, die auch „paralytic shellfish poisoning (PSP)“ genannt wird und deren Symptome je nach Vergiftungsgrad variieren. Mit einer konstanten Regelmäßigkeit beginnt die Erkrankung ca. fünf bis dreißig Minuten nach Verzehr von kontaminierten Muscheln und äußert sich durch leichtes Kribbeln und Brennen des Lippen- und Zungenbereichs, das sich über Gesicht und Nacken auf den gesamten Körper ausbreitet. Neben zunehmender Taubheit kann sich auch eine psychotrope Wirkung einstellen, die ein Gefühl des Schwebens bewirkt. Bei leichten Intoxikationen beobachtet man Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen oder Durchfall. In schweren Fällen kommt es zu Schluckbeschwerden, Einschnüren der Kehle, Atemnot oder komplettem Verlust der Sprache. Im schlimmsten Fall kann innerhalb von 2-12 Stunden Tod durch Atemstillstand eintreten. Die letale Dosis von Saxitoxin beträgt für den Menschen zwischen 1 und 4 mg.

Bei Aufnahme einer nicht tödlichen Dosis tritt nach etwa 12 Stunden eine Besserung der Symptome ein, die Toxine werden über den Urin ausgeschieden. Eine Therapie der Vergiftung ist bis heute noch nicht möglich, da es noch kein geeignetes Gegenmittel gibt, das gegen alle PSP-Toxine wirksam ist.

Aus jüngerer Zeit stammen erstmalig Vermutungen, dass *Spondylus*-Muscheln als Bioindikator für bevorstehende Niño-Ereignisse (ENSO) in Betracht kommen könnten (Marcos 1985, 1988a, 1988b, 1995, 2002; Lumbreras 1987, 1993). Gestützt werden diese Annahmen einerseits darauf, dass es bei ENSO zur Überlagerung des Humboldtstroms durch wärmere Gewässer des nördlichen Äquatorialstroms kommt und damit eine Verschiebung des *Spondylus*-habitats nach Süden erfolgt. Andererseits wurden Beobachtungen herangezogen,

dass juvenile und frei im Meer schwimmende Spondylusmuscheln, insbesondere der Spezies princeps, möglicherweise eine hohe thermische Sensibilität und als Reaktion darauf die Fähigkeit besitzen schnell zu wandern (Marcos 1985, 113; Lumbreras 1987, 335). Insofern könnte sich der Einstrom der Muscheln als früher Hinweis auf ein anstehendes Niño-Ereignis erweisen, da die Verlagerung des Habitats mit zu den ersten Anzeichen des Klimaphänomens gehört und sich ereignet, noch bevor Auswirkungen auf dem Festland in Erscheinung treten. Gleichzeitig ist vor der ekuadorianischen Küste ein zahlenmäßiger Anstieg der dort natürlich vorkommenden Spondylusmuscheln sichtbar (ibid.). In dieser Vermutung sehen die Autoren eine Erklärung dafür, dass Gebiete, in denen sich Niño-Ereignisse auswirken, durch hohe Nachfrage und Verbrauch der dort nicht natürlich vorkommenden Mollusken gekennzeichnet sind.

2.4. Lebensraum und Lebensgewohnheiten von Strombusschnecken

Ein zum Teil ähnliches Bild wie für *Spondylus* zeigt sich hinsichtlich der Lebensgewohnheiten von Strombusschnecken. Auch sie sind ausschließlich in warmen Gewässern beheimatet, wo sie vor allem seichte Küstenabschnitte bewohnen.

Das Verbreitungsgebiet der genannten Gastropoden erstreckt sich einerseits über die karibische Meeresfaunaprovinz mit insgesamt fünf Spezies und andererseits über die gesamte panamaische Meeresfaunaprovinz entlang der westamerikanischen Küste. Alle vier Strombusarten der letztgenannten Provinz sind ebenfalls in der Übergangszone von Paita anzutreffen und haben dort ihre südlichste Verbreitung.

Der Bereich der peruanischen Meeresfaunaprovinz mit den kalten Gewässern des Humboldtstroms bietet keinen Lebensraum für Flügelschnecken, da neben Temperatur auch Salinität und Sauerstoffgehalt des Milieus zu gering sind.

Im Gegensatz zu *Spondylus* haften sie jedoch nicht fest auf dem Meeresboden oder Steinen an, sondern bewegen sich frei im Wasser. Dort leben sie als Herbivore überwiegend in Tiefenbereichen von 5-10 m, wo sie sich vornehmlich auf sandigen Böden und Seegraswiesen von feinen Algen und pflanzlichen Ablagerungen ernähren. Eine Ausnahme bildet *Strombus gracilior*, die in größeren Tiefen zwischen 10-45 m zu finden ist.

Kennzeichnend für Strombusschnecken ist ihre recht dicke und solide Schale mit einer schmalen Öffnung auf der Unterseite und dem relativ großen gewundenen Korpus. Der flügelartig verbreiterte Mundrand der Schale brachte ihnen den Familiennamen Flügelschnecke ein.

Zum Teil verändert sich aber das Aussehen der Mollusken im Verlauf ihres Lebens. Nachdem die Larven vier bis fünf Tage nach der Eiablage geschlüpft sind, treiben sie für zwei bis vier Wochen an der Wasseroberfläche und sinken nach einer durchlaufenen Metamorphose als winzige Schnecken auf den Meeresgrund ab, wo sie sich im Sand vergraben. Dort bleiben sie etwa ein Jahr lang und ernähren sich von mikroskopisch kleinen Algen. Die halbwüchsigen Strombusschnecken halten sich dann in möglichst dichten Seegrasbeständen auf, aus denen sie nachts hervorkommen, auf Nahrungssuche gehen und sich tagsüber wieder im Sand verstecken. Auch im Erwachsenenalter bleiben sie vorwiegend nachts aktiv.

Mit drei oder vier Jahren, wenn sie ihre Geschlechtsreife erreicht haben, wandern die Tiere aus ihren tiefer gelegenen Weidegründen in seichteres Wasser und paaren sich dort. Dieses findet zumeist in wärmeren Monaten des Jahres statt, wenn sie sich saisonal von küstenerferen und tieferen Aufenthaltsorten während kälterer Jahreszeiten in küstennahe Flachwasserbereiche begeben.

Die Schale junger Schnecken weist noch eine rundliche Form ohne „Flügel“ auf, den sie erst bei voller Größe im geschlechtsreifen Alter von etwa drei Jahren ausbildet. Mit zunehmendem Alter nutzen sich die Flügel an den Rändern ab, was teilweise auch mit den anfänglich häufig spitzen, dornenartigen Aufsätzen des Gehäuses geschieht. Diese werden dann zusehends stumpfer und stummelförmig. In der Regel ist das Gehäuse älterer Strombusschnecken auch dicht mit Algen, Seegräsern und Korallen bewachsen, wodurch die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung ausgezeichnet getarnt sind.

Die durchschnittliche Lebenserwartung von Flügelschnecken liegt bei ungefähr 5-6 Jahren, obwohl einige Spezies, wie im Falle von *Strombus gigas*, auch 30 Jahre und älter werden.

Auch Strombusschnecken können ihre Umgebung visuell wahrnehmen. Durch eine rinnenartige Aufwölbung am vorderen Ende des Gehäuses ragt gewöhnlich eines der beiden gestielten Augen hervor. Diese sind aufgrund ihres speziellen Aufbaus extrem lichtempfind-

lich und besitzen im Gegensatz zu Spondylus eine höhere Auflösung. Zwar sind sie nicht in der Lage Farben zu erkennen, können sich dafür aber sehr schnell an Veränderungen von hell und dunkel adaptieren. Darüber hinaus besitzen sie auch die Fähigkeit des Sehens von Formen und Umrissen, was ihnen vor allem im Auffinden und der Auswahl des Lebensraums dient (Boukricha et al. 2002; Seyer 1994).

Ein weiteres System zur optischen Wahrnehmung bei Flügelschnecken besteht in dem so genannten „Hautlichtsinn“, der anhand von auf dem Körper befindlichen Fotorezeptoren Schattenreflexe auslöst und als Schutz gegenüber Feinden dient. Die Schnecken können damit auf plötzliche Lichtwechsel reagieren und sich schnell in ihr schützendes Gehäuse zurückziehen.

2.4.1. Lebensraum und Lebensgewohnheiten von *Malea ringens* Swainson, 1822

Das Vorkommen der einzigen ostpazifischen Tonnenschnecke *Malea ringens* Swainson, 1822 beschränkt sich ausschließlich auf die wärmeren Gewässer der panamaischen Meeresfaunaprovinz und reicht bis in die Übergangszone von Paita, wo ihr südlichstes Verbreitungsgebiet liegt. Wie im Falle von *Spondylus* und *Strombus* ist auch für *Malea ringens* die peruanische Meeresfaunaprovinz als Lebensraum auszuschließen.

Im Gegensatz zu den *Strombus*arten ernährt sich *Malea ringens* nicht von pflanzlichen Stoffen, sondern lebt bei Tiefen von 20-40 m als räuberischer Fleischfresser in nicht ganz so seichten Küstengewässern. Zu ihrer Beute zählen u.a. Seesterne und Muscheln, die sie mit Hilfe einer in speziellen Drüsen synthetisierten 2-4%igen Schwefelsäure tötet, deren Kalkskelette zersetzt und anschließend verzehrt.

Äußerliches Kennzeichen für *Malea ringens* ist einerseits das rundliche Schneckengehäuse, das aus einer dünnen Wand besteht und Längen von 9-24 cm besitzt. Auffällig ist bei adulten Exemplaren vor allem die an der Unterseite des Gehäuses befindliche Öffnung mit der breiten „gezahnten“ Mundungslippe, die der Molluske den Namen „Grinsendes Fass“ einbrachte. Juvenile Tonnenschnecken besitzen dieses Merkmal noch nicht und bilden es erst später aus. Auch für Tonnenschnecken gilt, dass ihre Färbung abhängig von Standort- und Nahrungsbedingungen ist. Insofern kann ihre Gehäusefarbe von weiß und elfenbeinfarben bis hin zu hell- und dunkelbraun variieren.

2.5. Ergänzende Bemerkungen

Trotz zum Teil guter bis sehr guter Erhaltungszustände archäologischer Funde des zentralen Andenraums ergeben sich bei der Untersuchung des Materials immer wieder Schwierigkeiten, die auf Einschränkungen objektiver und subjektiver Art zurückzuführen sind. Als objektiv werden in diesem Zusammenhang natürliche Aspekte angesehen, die eine Erklärung des Sachverhalts beeinträchtigen. So stellt u.a. ein grundlegendes Problem der Materialauswertung die Tatsache dar, dass archäologische Spondylusartefakte meist im verarbeiteten Zustand erscheinen und in der Regel Fertigprodukte umfassen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf frühe Zeiten, wo die Anzahl kompletter und vollständig erhaltener Spondylusmuscheln sehr gering ist. Insofern ist eine genaue Klassifizierung einzelner Muschelarten oftmals nicht möglich und kann daher häufig nur der Gattung Spondylus, nicht aber der einzelnen Spezies zugeordnet werden. Hinzu kommen Funde aus Orten mit widrigen Erhaltungszuständen, die häufig nur noch anhand der Farbgebung eine Zuordnung als Spondylusmaterial erlauben oder eine Bestimmung völlig ausschließen.

Aber selbst die Farbe der Spondylusprodukte kann nicht immer als ein sicheres Unterscheidungsmerkmal gelten. Einerseits hängt die Farbgebung stark ab vom jeweiligen Muschelhabitat, andererseits zeigt sich, dass beispielsweise eine Differenzierung zwischen ausgewachsener Spondylus calcifer und seniler princeps, als auch zwischen juveniler calcifer und princeps zu Missverständnissen führen kann.

In der Regel weisen die im verarbeiteten Zustand auftauchenden Endprodukte auch keine Stacheln mehr auf, sodass äußerliche Unterscheidungsmerkmale fehlen und eine unterschiedliche Nutzungsweise nicht erkennbar ist.

Auf der anderen Seite wird eine Auswertung durch subjektive Faktoren zusätzlich eingeschränkt. In vielen Ausgrabungsberichten zählt Spondylus zu den Kleinfunden, deren Beachtung vor spektakulären Funden wie Edelmetalle, feine Keramiken usw. in den Hintergrund getreten ist. Als Folge wurden diese Kleinfunde oftmals nicht ausreichend dokumentiert oder blieben völlig unbeachtet, da ihr archäologischer Aussagewert nicht erkannt wurde. Daher ist besonders im Falle von Spondylus, aber auch von Strombus häufig nur der Begriff „Muschel“ oder „Molluske“ erwähnt, ohne dass zwischen Muschel und Schnecke unterschieden oder Farbe und Aussehen angegeben wird.

Aus diesen Gründen muss im Folgenden auf eine genaue Klassifizierung einzelner Spondylusarten verzichtet werden und nur eine grobe Einteilung der Spezies Spondylus calcifer einerseits und Spondylus princeps ohne deren Untergruppen andererseits erfolgen.

Ein etwas anderes Bild zeigt sich hinsichtlich der Funde von Strombusschnecken. Trotz der erwähnten subjektiven Faktoren erweisen sich Bestimmungsmöglichkeiten hinsichtlich objektiver Faktoren als weniger restriktiv. In der Regel sind die Exemplare einer einzelnen Spezies zuzuordnen, da sie trotz üblicher Oberflächenbearbeitung oder Abnutzung durch Gebrauch ihre äußere Form beibehalten haben und selten, wie im Falle von Spondylus, beispielsweise zu Schmuck in Form von Perlen o.ä. weiterverarbeitet wurden. Insofern kann eine Bestimmung anhand der Fundmaterialien meistens erfolgen.

Eine eindeutige Bestimmung ist für die Fass- oder Tonnenschnecke *Malea ringens* gegeben, da diese bislang nur einmal aus einem frühen archäologischen Fundkomplex Perus bekannt ist. Es handelt sich dabei um eine wahrscheinliche Grabbeigabe aus Huayurco, einem am Ostabhang der Anden gelegenen Fundort in der Provinz Jaén. Zutage kamen zwei vollständige Exemplare dieser in den warmen Küstengewässern der panamaischen Meeresfaunaprovinz und im Übergangsbereich von Paita beheimateten Molluske (Rojas 1969 u. 1985).

3. Quellenmaterial

3.1. Chronisten und literarische Kontexte

3.1.1. Vorbemerkung

Da schriftlich überlieferte Texte und Beschreibungen aus vorspanischer Zeit im Andenraum nicht vorhanden sind, kommen Aufzeichnungen aus der Zeit der spanischen Eroberung, vor allem der frühkolonialen Zeit, besondere Bedeutung zu. Dieses trifft umso mehr zu, da auch heutzutage ikonografische Darstellungen der andinen Kulturen als Symbol- und Formensprache hinsichtlich ihres inhaltlichen Aussagewerts im Sinne einer Schrift oder tradierbaren Erzählung noch weitestgehend unerforscht sind und insbesondere, wenn es sich, wie im Falle von Spondylus und Strombus, um einzelne Details des Gesamtkontexts handelt.

Aus der Vielzahl kolonialzeitlicher Aufzeichnungen und Darstellungen geht hervor, dass bereits zu Beginn der spanischen Invasion eine Art „wissenschaftliche“ Neugier an der indigenen Bevölkerung vorhanden war. Dieses Interesse schloss gleich zu Anfang auch die später als Spondylus und Strombus identifizierten Mollusken mit ein, die auf den ersten Blick eine eher untergeordnete Rolle spielen, in der Summe der Erwähnungen aber aufschlussreiche Hinweise auf ihre Bedeutung und Nutzung ergeben.

Insofern können diese Aufzeichnungen auch als Aspekt einer frühen Forschungsgeschichte angesehen werden und bilden neben den archäologischen Kontexten die eigene Gattung der literarischen Kontexte. Zu den literarischen Kontexten zählen hier Aufzeichnungen des 16. und 17. Jahrhunderts, die eine Beschreibung der eroberten und fremden Welt überwiegend in Form von Augenzeugenberichten wiedergeben. Hinzu kommen staatliche, administrative und kirchliche Aufzeichnungen, die im Rahmen der Kolonisierung stattfanden und zum Teil als publizierte Werke vorliegen.

Neben den Beschreibungen aus Sicht der spanischen Eroberer werden auch überlieferte Mythen der vorspanischen Bevölkerung mit in die Untersuchung eingeschlossen. Diese wurden teilweise bereits von den spanischen Eroberern selbst festgehalten, zum Teil aber auch erst in späterer Zeit zusammengetragen.

Mythen sind insofern von Bedeutung, da sie weniger den gefärbten Blick seitens der Spanier beinhalten, sondern Vorstellungen und Sichtweisen der indigenen Bevölkerung selbst widerspiegeln, was besonders im Hinblick auf religiöse Aspekte und Weltbilder zutrifft.

Zusätzliche Hinweise ergeben sich weiterhin aus Niederschriften, die in verschiedenen Archiven und Bibliotheken aufbewahrt und in der Regel unveröffentlicht oder unzureichend publiziert sind. In diesem Zusammenhang erwähnte und zitierte Textstellen der ansonsten unveröffentlichten Niederschriften wurden der konsultierbaren Literatur entnommen und in die Auswertung mit einbezogen.

Insofern kann ein Anspruch auf Vollständigkeit sämtlicher Hinweise in Bezug auf diese Untersuchung nicht gegeben werden, da zu erwarten ist, dass zukünftig auch weitere, bislang unbekannte Dokumente mit Hinweisen auf Spondylus und Strombus veröffentlicht werden. Jedoch beinhaltet der hier vorgestellte Katalog in umfassender Form forschungsgeschichtlich relevante Aufzeichnungen, zu denen neben den häufig zitierten auch weniger bekannte Überlieferungen aus der Kolonialzeit gehören.

Die Auswahl der literarischen Kontexte zielt darauf ab, Aspekte im Zusammenhang mit Spondylus und Strombus herauszustellen und, soweit möglich, in einem Katalog nach Erscheinungsjahr chronologisch zu gliedern.

Insgesamt konnten achtundvierzig überlieferte Werke, drei Wörterbücher und drei Mythen zusammengetragen werden, die einen Bezug zu bzw. einen möglichen Kontext mit Spondylus und Strombus aufweisen.

3.1.2. Textstellen

3.1.3. Vorbemerkung:

Bereits in den frühesten Berichten werden einerseits „conchas“, „conchas coloradas“ oder auch „corales“ erwähnt, wobei *colorada* aus dem Altspanischen abgeleitet für die Farbe „Rot“ steht und *corales* als weiterer Hinweis auf die Farbe gilt. Andererseits werden auch daraus hergestellte Fertigprodukte genannt, die als „cuentas menudas“, oder mit dem einheimischen Begriff „mullu“, „mullo“ bzw. „mollo“ bezeichnet werden.

In einem Großteil der Nennungen wird anstelle des Begriffs „mullu“ auch das aus dem karibischen Sprachraum stammende Wort „chaquira“ benutzt, welches für den allgemeinen Begriff „Perle“ steht und ebenfalls ein Fertigprodukt umfasst. Allerdings ist der Gebrauch des Wortes unabhängig von dem Material aus dem die jeweiligen Objekte bestehen. So werden chaquiras aus Gold und Silber oder Steinen und Edelsteinen beschrieben, sie können aber auch Perlen im eigentlichen Sinn bezeichnen.

Da im verarbeiteten Zustand die Erkennbarkeit von Muschelmateriale auf den ersten Blick nicht immer gegeben ist, wurden Rohstoffe der Fertigprodukte auch als Knochen bezeichnet („cuentas de hueso“). Allerdings zeigt eine Vielzahl archäologischer Funde, dass auch Knochen als Material zur Schmuckherstellung benutzt wurde, sodass Aussagen der Chronisten nicht mit Sicherheit als Beleg für den Gebrauch von Spondylus gelten können, sondern in der Regel nur im Zusammenhang und Analogieschluss als möglich oder wahrscheinlich zu sehen sind.

Ebenso kann die unterschiedliche Schreibweise der Chronisten zu Verwechslungen führen, da beispielsweise der Begriff „mullu“ auch als „muyu“, „molle“ oder „mulli“ aufgezeichnet wurde. Mit dem Begriff „molle“, „mulli“ hingegen wird oftmals nicht Spondylus, sondern eher der peruanische Pfefferbaum *Schinus molle* bezeichnet, dessen Rinde ein aromatisches Harz absondert, das in der traditionellen Medizin eingesetzt wird und dessen Früchte neben medizinischer Verwendung auch zur Herstellung von Getränken (Chicha) dienen.

Ähnlich verhält es sich mit der Identifizierung von Strombusschnecken. Auch hier tauchen in den Chroniken unterschiedliche Schreibweisen auf, die sich oftmals nur aus dem Zusammenhang erklären und/oder eine Zuordnung wahrscheinlich werden lassen. So werden einerseits die Meeresschnecken in Bezug auf ihren überwiegenden Verwendungszweck mit den spanischen Bezeichnungen „bozina“ bzw. „bocina“ und „trompeta“ wiedergegeben. Ob es sich im jeweiligen Zusammenhang dabei immer um Mollusken der Spezies *Strombus* handelt, kann allerdings nicht in jedem Fall bestätigt werden, da z.B. auch Trompeten aus anderen Materialien wie Metall, Keramik und Holz existierten. Andererseits werden auch indigene Ausdrücke wie „pututu“, „qepa“ und „huayllaqepa“ benutzt, mit denen Fertigprodukte aus den Gehäusen der Schnecken bezeichnet werden. Im Falle von *Strombus* handelt es sich dabei in der

Regel um Musikinstrumente in Form von so genannten Muscheltrompeten. Allerdings kann auch hier nicht immer mit Bestimmtheit eine eindeutige Zuordnung erfolgen, da beispielsweise im archäologischen Fundgut auch Imitationen der Schneckengehäuse aus anderen Materialien, vor allem aus Keramik, vorliegen.

Aufgrund dieser Vorbehalte und der Tatsache, dass die Begriffe zwar nicht zwingend, häufig oder überwiegend jedoch Materialien aus Muscheln und Schnecken bezeichnen, werden zum einen sämtliche Erwähnungen und Schreibweisen von mullu/mollo oder chaquira als auch bocina, trompeta, pututu, qepa und huayllaquepa in einem Katalog aufgelistet. Ebenfalls in den Katalog mit aufgenommen sind sämtliche Hinweise mit Erwähnungen von Schnecken und Muscheln, topografischen Bezeichnungen, Kultstätten, Personennamen und Ämtern, die, wenn auch manchmal nur in vager Form, einen Bezug zu Spondylus und Strombus beinhalten, andeuten oder vermuten lassen können. Darin mit eingeschlossen sind auch Aspekte mit Aussagen über Handel und Vertrieb, Verarbeitung und Produktion sowie über die Verwertung der Mollusken u.a. in den Bereichen Kult und Ritus, Sitten und Gebräuche, Orakel, Medizin, Schmuck und Tracht.

Auf jede der Textstellen wird im Folgenden einzeln eingegangen, um jeweilige oder mögliche Zusammenhänge herauszustellen und zu kommentieren. Gleichzeitig werden, sofern möglich, die einzelnen Verfasser bzw. Chronisten mit einigen biografischen Angaben kurz vorgestellt.

Desweiteren sind die Textstellen noch einmal nach Autoren geordnet und in unkommentierter Form im Anhang dieser Arbeit aufgeführt, um eine einfachere Übersicht zu schaffen und eine gezieltere Konsultation zu ermöglichen.

3.2. Chronisten und Chroniken mit Hinweisen zu Spondylus und Strombus

3.2.1. Relación Sámano-Jerez

Die früheste Erwähnung in Südamerika, bei der es sich sehr wahrscheinlich um Spondylusmuscheln handelt ist einem Dokument zu entnehmen, das aus dem Jahr 1527 oder 1528 stammt. Unterzeichnet ist das Schriftstück von Juan de Sámano, einem Sekretär Karls V., der jedoch als Autor nicht in Frage kommt, da er selbst niemals in Peru war. Abgesehen von dieser Tatsache zeigt auch ein Schriftvergleich zwischen dem letzten Absatz mit der Signatur und dem eigentlichen Text, dass die Zeilen aus unterschiedlichen Händen stammen. Offensichtlich hatte Sámano lediglich dem Schriftstück einen Nachsatz angehängt und seine Unterschrift darunter gesetzt.

Porras Barrenechea identifizierte Francisco de Jerez (1497- nach 1554), einem offiziellen Amtsschreiber und Sekretär von Pizarro, als eigentlichen Verfasser des auch als „Relación“ bekannten Dokuments (Porras 1986, 53). Laut Porras nahm Jerez, der sich später Francisco López de Jerez nannte, an der von Pizarro geleiteten Expedition nach Süden teil und war Augenzeuge der geschilderten Ereignisse (Porras 1986, 96).

Diese These hingegen hat Szászdi angezweifelt und versuchte in einer weiteren Untersuchung herauszustellen, dass als eigentlicher Verfasser des allgemein als „Relación Sámano-Jerez“ bekannten Berichts weder Sámano noch Jerez in Frage kommen (Szászdi 1978). Beide waren lt. Szászdi nicht an Bord und fallen somit auch als Augenzeugen aus. Vielmehr sei das Dokument Gonzalo Fernández de Oviedo zuzuschreiben, der von der spanischen Krone u.a. als offizieller „Cronista de Indias“ eingesetzt wurde. Fernández de Oviedo selbst war ebenfalls nicht an den Ereignissen beteiligt, erhielt lt. Szászdi aber die Informationen direkt aus erster Hand von Bartolomé Ruíz, einem aus Kastilien stammenden Seemann, der Diego Almagro und Francisco Pizarro als Steuermann auf den ersten Schiffsexpeditionen nach Süden begleitete.

Im Verlauf dieser Expeditionen traf man vor der ekuadorianischen Küste auf ein indianisches Wasserfahrzeug, von welchem die „Relación“ berichtet. Demnach handelte es sich um ein aus Balsaholz hergestelltes Floß, das mit Segeln, Rudern, Steuerbrettern und einem Aufbau für Ladung als auch die ca. 20 Personen umfassende Mannschaft ausgestattet war:

„... tomaron un navio en que venian asta veynte honbres en que se hecharon al agua los onze dellos y tomados los otros dexo ensy el piloto tres dellos y los otros hecholas asy mismo en tierra para que se fuesen y estos tress que quedaron para lenguas hizoles muy buen tratamiento y truxolos consigo/ este navio que digo que tomo tenya parecer de cavida de asta treynta toneles hera hecho por el plan e quilla de unas cañas tan gruesas como postes ligadas con sogas de uno que dizen henequen que es como cañamo y los altos de otras cañas mas delgadas ligadas con las dichas sogas a do venian sus personas y la mercaduria en henxuto porque lo baxo se bagnaba traye sus masteles y antenas de muy fina madera y velas de algodón del mismo talle de manera de los nuestros navios y muy buena xarçia del dicho enequen que digo es como cañamo e unas potalas por anclas a manera de muela de barvero” (in: Estrada 1990, 28)

Auch über die Ladung und deren Zweck werden in der „Relación“ detaillierte Angaben gemacht. Neben zahlreichen Kleidungsstücken bestand ein Großteil der Fracht aus Schmuck, der einerseits Edelsteine sowie Gegenstände aus Gold und Silber umfasste. Gleichzeitig werden aber auch verschiedenste Arten von Perlen erwähnt, die sowohl aufgehäuft als auch auf Schnüren aufgereiht waren:

„y trayan...muchas cosas en algunas sartas y maços de quantas” (Ebda.).

Möglicherweise waren diese Perlen zum Teil aus dem Material von Spondylusmuscheln hergestellt, denn aus dem weiteren Wortlaut ist zu erfahren, dass:

„...todo esto trayan para rescatar por unas conchas de pescado de que ellos hazen quantas coloradas como corales y blancas que trayan casy el navio cargado dellas...” (Ebda.).

Daraus geht einerseits hervor, dass das indianische Floß offensichtlich mit der Absicht unterwegs war, zahlreiche Fertigprodukte speziell mit korallenroten Meeresmuscheln zu verhandeln. Anhand des besonderen Hinweises auf die korallenrote Farbe und dem Antreffen des Floßes in ekuadorianischen Gewässern, also dem natürlichen Verbreitungsgebiet von Spondylus, kann daher mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es sich bei einem Großteil der Ladung um Spondylusmuscheln handelte. Andererseits zeugt der Bericht auch von der Wertschätzung dieser Muscheln, denn gemäß der „Relación“ war das Floß eigens zu deren Beschaffung unterwegs (todo esto trayan para rescatar por unas conchas de pescado).

Gleichzeitig wird auch verdeutlicht, zu welchem Zweck diese offensichtlich hochgeschätzten Muscheln benötigt wurden. Aus dem Rohmaterial der Muschelschalen stellte man wiederum Fertigprodukte in Form von Perlen und Perlenketten (cuentas, sartas de cuentas) her, die offensichtlich als Schmuck Verwendung fanden.

Allerdings geht aus dem Bericht nicht hervor, aus welcher Richtung das Wasserfahrzeug ursprünglich kam, welche Zielorte angestrebt wurden und unter welcher Flagge es unterwegs war. Die fehlenden näheren Umstände darüber, ob das Gefährt aus südlichen Gewässern stammte, im Auftrag der inkaischen Herrscher oder anderer Personen reiste, haben Anlass zu zahlreichen Spekulationen geführt, die im Nachhinein jedoch nicht mehr geklärt werden können.

Zusammenfassend lassen sich hinsichtlich von Spondylus folgende Hinweise in der „Relación“ finden: Es werden bestimmte Meeresmuscheln genannt, die von roter Farbgebung waren und eine hohe Wertschätzung besaßen. Speziell mit diesen Muscheln wurde Handel getrieben, der in diesem Fall zur See und mittels Balsaflößen stattfand. Weiterhin lässt das überlieferte Dokument Aussagen über Produktionsabläufe zu, innerhalb derer die Muscheln zu Perlen sowie Perlenketten verarbeitet wurden. Diese Fertigprodukte wiederum dienten den Aussagen nach aller Wahrscheinlichkeit nach als Schmuck.

3.2.2. Francisco de Jerez

Einige Jahre später erschien von dem bereits genannten Francisco de Jerez bzw. Francisco López de Jerez eine der frühesten veröffentlichten Chroniken, die über den peruanischen Andenraum und über das inkaische Herrschaftsgebiet berichtet. Sie trägt den Titel: „Verdadera Relación de la Conquista del Perú y Provincia del Cuzco llamada la Nueva Castilla“ und wurde 1534 in Sevilla erstmalig veröffentlicht. In ihr beschreibt der Autor in seiner Eigenschaft als offizieller Amtsschreiber und Sekretär Pizarros die Ereignisse der dritten Reise Pizarros mit der Gefangennahme Atahuallpas in Cajamarca und dem Niedergang des Inkareiches.

In Bezug auf Spondylus und Strombus sind in dieser Chronik jedoch keine Hinweise zu finden, die auf ein Vorkommen oder eine etwaige Nutzung schließen lassen. Dies steht im Gegensatz zu der oben genannten „Relación“, die lt. Porras demselben Autor zugeschrieben wird und in der ausführliche Beschreibungen gegeben werden. Erwähnung finden lediglich Wasserfahrzeuge aus Balsa, die im Zusammenhang mit der Isla La Puná und dem an der nordperuanischen Küste gelegenen Ort Túmbes genannt werden. Aufgrund der mehrfachen Erwähnung von nicht näher beschriebenen Balsas lassen sich daher lediglich allgemein Hinweise auf Handel und insbesondere dem Seehandel ableiten.

3.2.3. Gonzalo Fernández de Oviedo

Eine mit zahlreichen Ämtern und Würden ausgestattete Person aus der Eroberungszeit des Inkareiches war Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557). Versehen mit fiskalischen und rechtlichen Würden kam er in offiziellem Auftrag erstmalig 1514 nach Amerika, wo er anfänglich als Regent in Cartagena und später als Gobernador und Regidor von Santo Domingo herrschte und im Auftrag der spanischen Krone die Position als offizieller Cronista de Indias ausübte. Neben seinen Ämtern als Verwalter und Geschichtsschreiber fungierte Fernández de Oviedo gleichzeitig auch als Sekretär des Consejo de Inquisición und war in diesem Zusammenhang ein erbitterter Gegenspieler von Las Casas und Petrus Martyr de Anghieri, da er im Gegensatz zu den Letztgenannten die einheimische Bevölkerung der Neuen Welt als minderwertig ansah und ihr keinerlei Rechte zugestand.

Wie bereits erwähnt, ist Fernández de Oviedo lt. Szászdi der eigentliche Autor des frühesten Dokuments mit Augenzeugenbeschreibungen über Pizarros erste Expeditionen auf dem Seeweg nach Süden und das Antreffen eines indianischen Balsafloßes vor der südamerikanischen Küste. Die Angaben stammen von dem an der Expedition beteiligten Schiffssteuermann Bartolomé Ruíz, während Fernández de Oviedo hingegen nicht nach Peru gereist ist (Szászdi 1978, 553).

Auch stammen die in seinem umfassenden Werk „Historia General y Natural de las Indias“ (1535-1580) aufgezeichneten Darstellungen über die Ereignisse in Peru nicht von ihm in der Eigenschaft als Augenzeuge, sondern von verschiedenen Informanten, die dem offiziellen Cronista de Indias berichteten.

In seinem Werk beschreibt Fernández de Oviedo ebenfalls das von den Spaniern vor der ekuadorianischen Küste aufgebrachte Balsafloß. Obwohl die Ausführungen nicht so detailliert sind wie in der „Relación Sámano-Jerez“, zeigen sich dennoch große Übereinstimmungen sowohl in der Beschreibung seiner Art als auch über Besatzung und Ladung des Wasserfahrzeugs. Demnach handelt es sich eindeutig um ein großes Floß, das mit Segeln, Steuerrudern und einem Aufbau ausgestattet war. Die Mannschaft bestand aus ungefähr zwanzig Männern, Frauen und Kindern, die nicht nur Seeleute, sondern gleichzeitig und wohl vor allem Händler waren:

„...e hallaron que era un navío de tractantes de aquellas partes, que venían a hacer sus rescates, en el cual venían hasta veinte personas, hombres e mujeres e muchachos“ (Fernández de Oviedo 1992, Bd. 5, 12)

Aus diesen Zeilen ergibt sich einerseits ein klarer Hinweis auf einen Seehandel, der mittels großen Flößen vor der ekuadorianischen Küste stattfand. Andererseits wird auch beschrieben, mit welcher Art Waren das Floß beladen war und womit gehandelt wurde:

„Traían muchos cántaros negros, e mucha ropa de diversas colores, de lana, e camisas e ayubas, e mantas de colores muy labradas, paños blancos con franja, todo nuevo, para contractar“ (Fernández de Oviedo ebd.).

Allem Anschein nach wurden all diese Waren gegen bestimmte Muscheln mit roter Farbgebung eingetauscht:

„Llevaban conchas coloradas, de que hay en Chaquira, id est sartales, como los de las islas de Canaria que se venden al rey de Portugal para el rescate de Guinea; e por éstas dan los indios todo el oro e plata e ropas que traen de rescate” (Fernández de Oviedo ebda.).

Daraus ist ersichtlich, dass es sich bei den roten Muscheln aller Wahrscheinlichkeit nach um *Spondylus* handelte, die im Austausch mit eigenen Waren als Rohmaterial beschafft wurden und aus denen wiederum Schmuck in Form von Perlen und Perlenketten hergestellt wurde.

Weiterhin zeigt die Beschreibung, dass diese Muscheln offensichtlich einer besonderen Wertschätzung unterlagen, denn es werden keine weiteren Handelsobjekte als ausschließlich rote Muscheln genannt.

3.2.4. Miguel de Estete

Der aus einer adeligen Familie stammende Miguel de Estete (1507-1550?) hatte sich 1531 Francisco Pizarro als Soldat im Range eines Hauptmanns angeschlossen. In diesem Amt nahm er als Augenzeuge an der Gefangennahme Atahualpas in Cajamarca teil und begleitete im Anschluss daran Hernando Pizarro als offizieller Inspektor der Real Audiencia auf den ersten Entdeckungs- und Eroberungszügen nach Süden. In seiner „Relación del Descubrimiento del Perú“, die Estete 1535 nach seiner Rückkehr nach Sevilla niederschrieb, schildert er auch die Ereignisse von Pachacamac, wo er als unmittelbarer Beteiligter zugegen war. Von dort gibt Estete die ersten Beschreibungen vom Betreten des Tempels mit dem eigentlichen Heiligtum. Darin heißt es, dass sich im innersten Bereich des Zeremonialzentrums ein Raum befand, der von einer Tür verschlossen war und hinter der sich das Allerheiligste befand. Diese Tür wurde von Wächtern bewacht, damit sie von keiner unbefugten Person geöffnet und der dahinter liegende Raum betreten werden konnte. Hinsichtlich der Erwähnung von Spondylus erweist sich die anschließende Beschreibung als aufschlussreich. Estete berichtet darin, dass die Tür mit einem Textil verkleidet war, auf dem wiederum zahlreiche Gegenstände aufgebracht waren.

Zur Ausstattung und Verzierung des Textils gehörten neben Edelsteinen auch als „corales“ bezeichnete Gegenstände, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Spondylusmuscheln handelte:

„[En el santuario de Pachacamac] pasado el patio estaba una puerta cerrada y en ella las guardas acostumbradas, la cual, ninguno de ellos osó abrir. Esta puerta era muy tejida de diversas cosas de corales y turquesas y cristales y otras cosas” (Estete 1924, 39).

Die Annahme wird gleichzeitig durch archäologische Funde gestützt, da bei archäologischen Untersuchungen am Fundort auch eine Tür entdeckt wurde, deren Aussehen sich exakt mit den Beschreibungen von Estete deckt (Abb. 3.1.).

Sie bestand aus einem aus Holzstäben angefertigten Gestell auf das ein Baumwolltuch befestigt war. Auf dem Tuch waren neben Metallplättchen und nicht näher beschriebenen Materialien auch zahlreiche Schalen von Spondylusmuscheln befestigt (Dulanto 2001, 160). Die ursprüngliche Anzahl der Schalen kann aufgrund des beschädigten Zustands der Tür nicht mehr nachvollzogen werden, jedoch zeigt das Fragment noch Spuren von mindestens 35 bearbeiteten Spondylusmuscheln, die als Verzierung der Tür dienten. Neben dieser Eigenschaft als Schmuckelemente lassen sich die Spondylusmuscheln eventuell auch in den Zusammenhang mit Opfern und Wahrsagerei stellen, da in dem von der Tür verschlossenen Raum die gleichnamige Gottheit „Pachacamac“ Weissagungen verkündete. Zu diesem Zweck brachte man zahlreiche Opfergaben dar und hoffte, dass dadurch die Gottheit gnädig gestimmt und Abhilfe von allen Übeln erzielt wird.

3.2.5. Anónimo (Relación del sitio del Cusco)

In der Biblioteca Nacional de Madrid wurde 1879 von Marcos Jiménez de la Espada das Dokument eines unbekanntes Autors entdeckt, der 1535 während der Belagerung Cuscos durch Manco Inka II als Soldat und im Anschluss daran an der spanischen Begründung der ehemaligen inkaischen Hauptstadt als Augenzeuge teilnahm. Die Erlebnisse gingen in der „Relación del sitio del Cusco y principio de las guerras civiles del Perú hasta la muerte de Diego de Almagro 1535-1539“ (Urteaga 1934) ein, welche 1539 veröffentlicht wurden. Möglicherweise handelt es sich bei dem Autor um Miguel Estete, der durch die anonyme Veröffentlichung verhindern wollte, dass bekannt wurde, dass er in den Auseinandersetzungen zwischen Almagro und Pizarro Partei für seinen Freund Hernando Pizarro ergriffen hatte (Urteaga 1934, XXI).

In dem Augenzeugenbericht findet sich auch ein Hinweis über den Gebrauch von Musikinstrumenten, die während der Kampfhandlungen zwischen den in Cusco belagerten Spaniern und den aufständischen Indios um Manco Inka benutzt wurden:

„Sería una hora o dos después del sol salido, cuando oyeron grita; algunos lo tuvieron por mala señal otros decían que eran indios que huían de unos pueblos pequeños que de allí se parecían; no tardó mucho, yendo hablando en esto, cuando a sus espaldas sonaron muchas bocinas a vuelta de grandísima grita de gente de guerra en tanta manera que no parecía sino que las sierras y valles se abrían“ (Urteaga 1934, 49).

Der Aussage und Übersetzung nach kann es sich bei der Art der Instrumente mit einiger Wahrscheinlichkeit um aus Strombusschnecken hergestellte Blasinstrumente handeln, welche offensichtlich dazu benutzt wurden, die kriegerischen Auseinandersetzungen einzuleiten. Grund für die Annahme ist einerseits die Übersetzung des Wortes, denn Blasinstrumente wie Trompeten aus Holz oder Keramik sowie verschiedene Arten von Flöten wurden in der Regel anders benannt (antara, flauta, fistula etc.). Auf der anderen Seite deckt sich dieser Hinweis mit Aussagen anderer Chronisten, wo mit „bocina“ oder „vocina“ bezeichnete Musikinstrumente als aus großen Schnecken hergestellte erwähnt werden (z.B. Jesuita Anónimo 1968, 166; s.a. Guaman Poma 1980, 323 u. Abb. S. 322)

3.2.6. Cristóbal Vaca de Castro

Der Lizentiat Cristóbal Vaca de Castro wurde 1540 von der spanischen Krone zum Präsidenten der Audiencia von Panama ernannt, um die in Peru tobenden Machtkämpfe zwischen Almagro und Pizarro zu beenden. Mit dieser Aufgabe befasst und mit der königlichen Vollmacht ausgestattet, im Falle von Pizarros Tod die Statthalterschaft zu übernehmen, bricht Vaca de Castro als offizieller Gesandter des Königs nach Peru auf. Nachdem bekannt wurde, dass Pizarro eines gewaltsamen Todes gestorben ist, gründete die spanische Regierung das Vizekönigreich Neu-Kastilien, das später den Namen Vizekönigreich Perú erhielt. Gleichzeitig fielen die Regierungsgeschäfte in die Hände von Vaca de Castro, der nun als Vizekönig eingesetzt war.

In dieser Eigenschaft verfasste er 1543 auch eine Verordnung unter dem Titel „Ordenanza de Tambos y Caminos reales Expedida por el Licenciado Don Cristóbal Vaca de Castro Comisionado Regio ante los gobernadores de Nueva Castilla y Nueva Toledo“ mittels derer das inkaische Straßensystem mit den Wegstationen instand gehalten werden sollte. In dieser Anordnung werden hinsichtlich der Bezahlung indianischer Lastenträger für geleistete Dienste neben Kokablättern und Chilipfeffer auch Perlen (chaquiras) als Lohn erwähnt:

„Otro si porque es justo que los Indios que llevaren las cargas de los Españoles caminantes lleben alguna gratificacion y visto que en oro, ni en plata no se podria hacer por no haber moneda en estos Reynos ni convenir que se haga Mando que sean pagados en Coca que ellos tienen por cosa de mas calidad, que oro, ni plata, o en Agi, o en chaquira de España que ellos tienen en mucho, o si fuere en Coca o Agi se de un puñado a cada Indio de carga tomado por el Alguasil y los Españoles que residieren en el Tambo por el prinzipal de los Indios a falta de Alguasil y si en Chaquira lo que se señalare o al Alguazil le pareciere (Vaca de Castro 1921, 245-246).

Da Gold und Silber als Zahlungsmittel für Indios eher unwahrscheinlich ist, erscheint es durchaus möglich, dass diese Perlen sowohl aus Glas und zum Teil eventuell auch aus Spondylusmuscheln hergestellt waren. Auch wenn die Materialien in Vaca de Castros „Ordenanza de Tambos“ nicht näher spezifiziert werden, so sind zumindest „chaquiras“ als ein Zahlungsmittel angegeben, das einer gewissen Wertschätzung seitens der indianischen Bevölkerung unterlag.

Zusammen mit dem Amt des Vizekönigs von Peru wurde Vaca de Castro vom spanischen König und dem Indienrat auch die Aufgabe übertragen, Abstammung und Herrschaft der inkaischen Regenten zu untersuchen. Zu diesem Zweck ließ Vaca de Castro das Wissen von vier erfahrenen „quipocamayoc“ aufzeichnen und stellte diese Informationen zu einer Chronik mit dem Titel „Discurso sobre la descendencia y gobierno de los Incas“ zusammen. Obwohl der Inhalt sicherlich zum größten Teil aus der Feder von Vaca de Castro stammt, handelt es sich jedoch dabei nicht um das Originaldokument, da es mehrere Erweiterungen und Ergänzungen aufweist, die im Nachhinein hinzugefügt wurden und nicht von Vaca de Castro stammen können. Am Schluss unterzeichnet ist der überlieferte Bericht von einem Fray Antonio, bei dem möglicherweise Antonio de Calancha gemeint ist, der das von ihm mit zusätzlichen Einträgen versehene Schriftstück an den Contador Pedro Ibáñez weiterleitete. Auch in dieser Veröffentlichung finden sich Einträge, die auf die Nutzung oder Darstellung von Spondylus schließen lassen. Als erster möglicher Hinweis könnte eine Textstelle dienen,

in der von Muscheln die Rede ist, die als Zierde von Manco Capacs wertvollen Kleidern angebracht waren. Darin heißt es:

„Mango Cápac, aquella mañana que los valles del Cusco habían de ir a le adorar, vistióse de buenas vestiduras que de Pacaritambo había llevado: una camiseta argentada de almejas y púsose una patena de oro en el pecho, y una medalla de oro grande en la cabeza, que ellos llaman «canipo», y unos brazaletes de plata en los brazos, y mucha plumería de colores en la cabeza y en el traje, y el rostro muy embijado de colores; ...” (Vaca de Castro 1920, 10-11).

Allem Anschein nach war der Zierrat aus Silber hergestellt und stellte einen wertvollen Schmuck oder zumindest einen hohen Wertgegenstand dar. Bei der Beschreibung der Muscheln selbst könnte es sich nicht nur deswegen sehr wohl um die Wiedergabe von Spondylusmuscheln handeln, denn sowohl im archäologischen Fundgut als auch im Analogieschluss wurden insbesondere Stachelaustern auf Bekleidungen abgebildet oder angebracht (siehe Tür von Pachacamac in Abb. 3.1). Da Vaca de Castro jedoch nicht näher auf die Muscheln eingeht, lässt sich allgemein nur festhalten, dass Muscheldarstellungen aus Silber gefertigt als wertvoller Zierrat für festliche Bekleidung des Inka dienten.

Einen weiteren indirekten Hinweis auf Spondylus weist die Chronik in der Beschreibung des Einflussgebiets der Chimu auf. Demnach hatte der Regent Chimu Capac offensichtlich Kontakte bis nach Puerto Viejo, also dem heutigen Manta an der zentralekuadorianischen Küste. Von dort gelangten Smaragde und „chaquiras de oro y plata“ bis nach Trujillo, wo die damalige Hauptstadt der Chimu, Chan Chan, lag:

„Los «quipocamayos», que fueron los contadores de los ingas, hicieron relación de cómo mucho antes de los ingas, en los Llanos y costa del mar, adonde al presente está fundada la ciudad de Truxillo, que antiquísimamente fué pueblo nombrado Chimo, en él tenía su habitación un gran Señor a quien llamaban Chimo Cápac, el cual fué Señor en los Llanos y costa del mar desde Caxas y La Nasca hasta más adelante de Piura, aunque algunos afirman que el señorío de Chimo Cápac llegó hasta Puerto Viejo y de allí le tributaban esmeraldas y «chaquiras» de oro y plata“ (Vaca de Castro 1920, 15).

Obwohl in dieser Textstelle wiederum von Metallen und nicht explizit von Spondylus oder daraus hergestellte Fertigprodukte die Rede ist, kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch „chaquiras“ aus Spondylus unter den tributpflichtigen Importgütern waren. Grund für die Annahme ist, dass einerseits das Hauptaugenmerk der spanischen Eroberer überwiegend auf edlen Metallen und Steinen lag, andererseits die zentrale Küste Ekuadors zum natürlichen Habitat der Muscheln gehört und in anderen Chroniken immer wieder im Zusammenhang mit Spondylus genannt wird. So wird gleich in der bereits genannten Relación Sámano-Jerez hinsichtlich der ersten Begegnung zwischen Spaniern und der indigenen Bevölkerung davon berichtet, dass auf hoher See ein Floß ausgemacht wurde, welches eigens dazu unterwegs war, bestimmte Produkte gegen korallenrote Muscheln zu verhandeln. Daneben weisen auch zahlreiche Textstellen anderer Chronisten auf dieses Gebiet im Zusammenhang mit Spondylus hin (u.a.: Carbajal; Zárate; Cieza; Aviso; s.a. Naymlap-Mythos). Festzuhalten bleibt dennoch, dass in diesem Fall mit „chaquiras“ aus den Edelmetallen Gold und Silber hergestellte Perlen gemeint sind und kein direkter Hinweis auf Muscheln existiert.

Im Gegensatz zu den vorherigen Erwähnungen besteht ein konkreterer Hinweis auf Spondylus in einer weiteren Textstelle:

„Chimo Cápac, vistos los embajadores de Viracocha Inga, rescibió grande turbación y temeridad, visto el sonido y fama tan temerario, que como hijo del Sol, y favor suyo conquistaba y señoreaba toda la tierra, haciendo guerra cruel. El Chimo Cápac, que no estaba hecho ni ejercitado en guerras, que nunca la habia tenido, con la turbación, luego le reconoció por Señor, dándole la obediencia y le envió sus embajadores con sus dones y presentes, y le envió veinte mujeres doncellas, y collares de piedras finas de esmeraldas y de turquesas y chaquiras de almejas y ropa y cosas que en su tierra había, haciéndose su vasallo como a hijo del Sol” (Vaca de Castro 1920, 16).

Darin ist von „chaquiras de almejas“ die Rede, bei denen es sich offensichtlich um Perlen handelt, die aus Muscheln hergestellt waren und die zu Halsketten verarbeitet wurden. Diese stellten neben weiteren Produkten hohe Wertgegenstände dar und dienten als Geschenke für Inka Viracocha. Da Spondylus und daraus hergestellte Fertigprodukte zumindest nicht zu dieser Zeit aus inkaischen Hoheitsgebieten stammten, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Muschelmaterial aus entfernten Gebieten, sprich, der heutigen Küste Ekuadors handelte und weniger um Muscheln, die vor der peruanischen Küste beheimatet sind. Diese Annahme geht überein mit weiteren genannten Materialien, da z.B. die Rohstoffquellen von Smaragden ebenfalls weiter nördlich und in Kolumbien liegen.

Insofern ist nicht allein die handwerkliche Arbeit sondern auch das Material entscheidend für den hohen Wert der Objekte, weswegen durchaus angenommen werden kann, dass auch die hoch angesehenen Stachelaustern gemeint sein können.

3.2.7. Garcí Manuel Carbajal und Hernán Rodríguez de Huelva

Aus dem Jahr 1549 stammt der Bericht einer Visita, die von dem Gründer und späteren Alcalde der Stadt Arequipa, Garcí Manuel Carbajal zusammen mit dem Regidor der Stadt, Hernán Rodríguez de Huelva, verfasst wurde. Sowohl der ehemalige Heerführer Carbajal als auch Rodríguez de Huelva waren vom Vizekönig Pedro de la Gasca offiziell ernannte Visitadoren, die in dessen Auftrag Untersuchungen in den nördlich von Arequipa gelegenen Ortschaften von Atico und Caravelí durchführten.

In Atico trafen sie dabei auf einen Kaziken, den sie nach den für den Inka üblichen Tribut befragten und bekamen u.a. zur Antwort:

„...e que de los guancavilcas le traian unas conchas coloradas que llaman mollo y dellas hazian bulbos de yndios y yndias entretallados y chaquiras y para esto tenian cinquenta yndios ordinariamente en el Cuzco para labrar esta obra“ (Galdos Rodríguez 1977, 77).

Diese Aussage lässt darauf schließen, dass man mit dem im heutigen Ekuador gelegenen Bereich der Guancavilcas Handel betrieb, der zur Beschaffung von bestimmten Muscheln mit roter Farbgebung diente und die „mollo“ genannt werden. Dabei kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es sich um das Rohmaterial von *Spondylus* handelte, da man vom Süden Perus in Gebiete des natürlichen Habitats von *Spondylus* reiste, um die erwähnten Muscheln mit der charakteristischen Färbung zu erwerben.

Weiterhin wird in der Visita berichtet, zu welchem Zweck die Muscheln beschafft wurden. Aus ihnen stellte man offensichtlich kleine Figuren und Perlen her, die einerseits als Tribut für den Inka gedacht waren. Andererseits besagt die Visita ebenfalls, dass zu diesem Tribut gleichzeitig auch die Arbeitskraft von üblicherweise 50 Handwerkern gehörte, die eigens dafür in die Hauptstadt Cusco beordert wurden, um dort die Muschelschnitzereien auszuführen. Insofern wird es sich bei den nach Cusco gesandten Personen um handwerkliche Spezialisten gehandelt haben, die eine wichtige Rolle in der Verarbeitung des Muschelmaterials spielten. Die Gegenstände, die sie produzierten können sowohl als Schmuck sowie als mögliche Opfergaben gedient haben. Neben Perlen werden von Carbajal und Rodríguez de Huelva auch kleine menschliche Figuren erwähnt, die aus dem Muschelmaterial hergestellt wurden und die aus zahlreichen archäologischen Opferkontexten bekannt sind.

Ein zusätzlicher Hinweis auf den Begriff „mollo“ findet sich an anderer Stelle der Visita, wo von einer Ortschaft namens „Molloaca“ die Rede ist:

„Otro pueblo Molloaca tiene treynta y dos casas, xxxii; Cuarenta yndios“ (Galdos Rodríguez 1977, 78).

Möglicherweise handelt es sich bei dem Ort um die Produktionsstätte von Perlen, da der Begriff „aca“ lt. González Holguín neben „todo estiercol de persona, o animal no menudo“ auch als „orin y escoria de metal“ übersetzt wird (González Holguín 1989, 11f.). Für den Fall, dass „aca“ als Metallschlacke anzusehen ist, könnte vermutet werden, dass an diesem Ort „mollo“ hergestellt wurde. Da in anderen spanischen Überlieferungen der Begriff „mollo“ oder „mullu“ mit „chaquira“ gleichgesetzt wird, würde es sich in diesem Fall jedoch nicht um Rohmaterial aus Muscheln, sondern vielmehr um Metall handeln.

3.2.8. Francisco López de Gómara

Sehr wenig bekannt ist über das Leben von Francisco López de Gómara, einem wahrscheinlich einer vornehmen Familie entstammenden Chronisten, der um 1510 in Sevilla oder Gómara in Soria geboren wurde und etwa um 1572 auch in einer der beiden Städte gestorben ist. Nach Studium der Geisteswissenschaften an der Universität von Alcalá in Henares blieb Gómara dort als Mitglied des Lehrkörpers und besetzte den Lehrstuhl für Rhetorik. Kurze Zeit später empfing er die Priesterweihe, was ihn offensichtlich veranlasste, die Professur aufzugeben und nach Rom überzusiedeln. Danach trat er um 1540 in den Dienst des Eroberers von Mexiko, Hernán Cortés, und war als Sekretär und Hauskaplan tätig. Nach dem Tode von Cortés im Jahr 1547 verlieren sich auch die Spuren von López de Gómara. Möglicherweise ist er im Anschluss an kürzere Aufenthalte in Antwerpen und/oder Valladolid in eine der vermutlichen Heimatstädte Sevilla bzw. Gómara zurückgegangen und dort wahrscheinlich auch bis zu seinem Lebensende verblieben.

Wohl relativ kurz nach Beginn des Beschäftigungsverhältnisses im Hause Cortés und vielleicht angeregt durch Cortés selbst, begann Gómara mit der Abfassung einer Chronik mit dem Titel: „Historia Vitrix. Primera y segunda parte de la historia general de las Indias, con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaescido desde que se ganaron hasta el año 1551. Con la conquista de México de la Nueva España“. Diese wurde erstmals 1552 gedruckt und in den Jahren darauf in mehrere Sprachen übersetzt.

Der erste Teil des zweibändigen Werks ist Karl V. gewidmet und beschreibt allgemein den amerikanischen Kontinent und die Eroberungen der Antillen, Perus, Chiles und Zentralamerikas, gibt aber auch Auskunft über die Reise von Magellan und die Entdeckung der Molukken. Im zweiten, dem Sohn von Cortés, Martín Cortés, gewidmeten Teil geht es um die Eroberung Mexikos durch Hernán Cortés und seiner Gefolgsleute.

Jedoch stellte Gómara zu sehr Cortés und dessen Taten in den Vordergrund, was zu einer fehlerhaften Darstellung der Mexiko-Expeditionen und somit zur Geschichtsverfälschung führte. Die einseitige Verschönerung rief nicht nur das Missfallen zahlreicher Personen hervor, sondern führte sogar dazu, dass die Chronik von Philipp II. kurz nach der ersten Veröffentlichung verboten und deren Druck bis 1727 unter Strafe gestellt wurde.

Da Gómara die Neue Welt nicht bereist hat und demzufolge auch nicht aus eigener Anschauung kannte, musste er aufgrund der Genauigkeit seiner Darstellungen seine Informationen aus erster oder zumindest aus zweiter Hand bekommen haben. Im Falle von Mexiko lässt sich vermuten, dass es Cortés selbst war, von dem Gómara sein Wissen bezog. Hinsichtlich der Gesamtdarstellung im ersten Teil seines Werkes jedoch bediente er sich eigenen Angaben zufolge an Aussagen von Statthaltern und Konquistadoren wie Andrés de Tapia, Gonzalo de Umbría und Gonzalo de Almería sowie der Richter Pedro Ruiz de Villegas und Sebastián Gaboto. Diese von Gómara aufgezeichneten Angaben bezüglich Perus bzw. des westpazifischen Südamerikas beinhalten zwar nicht explizite Hinweise, die auf eine Nutzung von Spondylus schließen lassen, jedoch könnten allgemeine Beschreibungen durchaus auch Fertigprodukte aus Spondylus beinhalten. So heißt es über die Einwohner von Chinchama, einem in Panama gelegenen Ort:

„Ellos visten camisas cortas, que no les cubren sus vergüenzas, y llevan coronas como de frailes, sino que cortan todo el cabello por delante y por detrás, y dejan crecer los lados. Llevan asimismo esmeraldas y otras cosas en las narices y orejas, sartales de oro, turquesas, piedras blancas y coloradas“ (López de Gómara 1965, 193).

Dabei lässt insbesondere der Ausdruck „piedras coloradas“ vermuten, dass es sich um Muschelmateriale aus roter Spondylus gehandelt haben könnte, der zu Schmuck verarbeitet wurde. Desweiteren könnten auch Ortsnamen, die das Wort „mullu“ beinhalten, ein Indiz für Nutzung oder Verbreitung von Spondylus sein:

„Gómez de Albarado fue a conquistar la provincia de Guanuco; Francisco de Chaves, a guerrear los conchucos, que molestaban a Trujillo y a sus vecinos, y que traían un ídolo en su ejército, a quien ofrecían el despojo de los enemigos, y hasta sangre de cristianos. Pedro de Vergara fue a los Bracamoros, tierra junto a Quito por el norte; Juan Pérez de Vergara fue hacia los Chachapoyas, Alonso de Mercadillo a Mullubamba, y Pedro de Candía, a lo alto de Collao; el cual no pudo entrar donde quería por la maleza de aquella tierra o por la de su gente, pues se le amotinó mucha de ella, que eran amigos eran de Almagro, con Mesa, capitán de la artillería de Pizarro” (López de Gómara 1965, 243).

Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich auch um eine fehlerhafte Übertragung ins Spanische handeln könnte und nicht „mullu“ sondern vielmehr der unter dem Namen „molle“ bekannte Baum gemeint ist, zumal in einer weiteren Textstelle ein Ort namens Mullubamba genannt wird, der zwischen dem Río Marañón und dem Río de la Plata, also im ostperuanischen Tiefland gelegen ist:

„Había muchos soldados que no tenían hacienda ni qué hacer, y para que no causasen algún bullicio como los pasados, y también por conquistar y convertir los indios, envió Vaca de Castro muchos capitanes a diversas partes, como fue a los capitanes Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez, de Madrid, y Nicolás de Heredia, que llevaron mucha gente. Envió a Monroy en socorro de Valdivia, que estaba muy necesitado en Chile; y también fue a Mullubamba Joan Pérez de Guevara, tierra comenzada a conquistar y rica en minas de oro, y entre los ríos Marañón y de la Plata, o por mejor decir, nacen en ella, y crían unos peces del tamaño y forma de perros, que muerden al hombre” (López de Gómara 1965, 260).

Ob bei Gómaras Beschreibungen in irgendeiner Weise Spondylus oder überhaupt Muscheln gemeint sein könnten, muss dahingestellt bleiben. Auf der anderen Seite findet sich aber eine Textstelle, in der die Gewinnung von Perlaustern beschrieben wird:

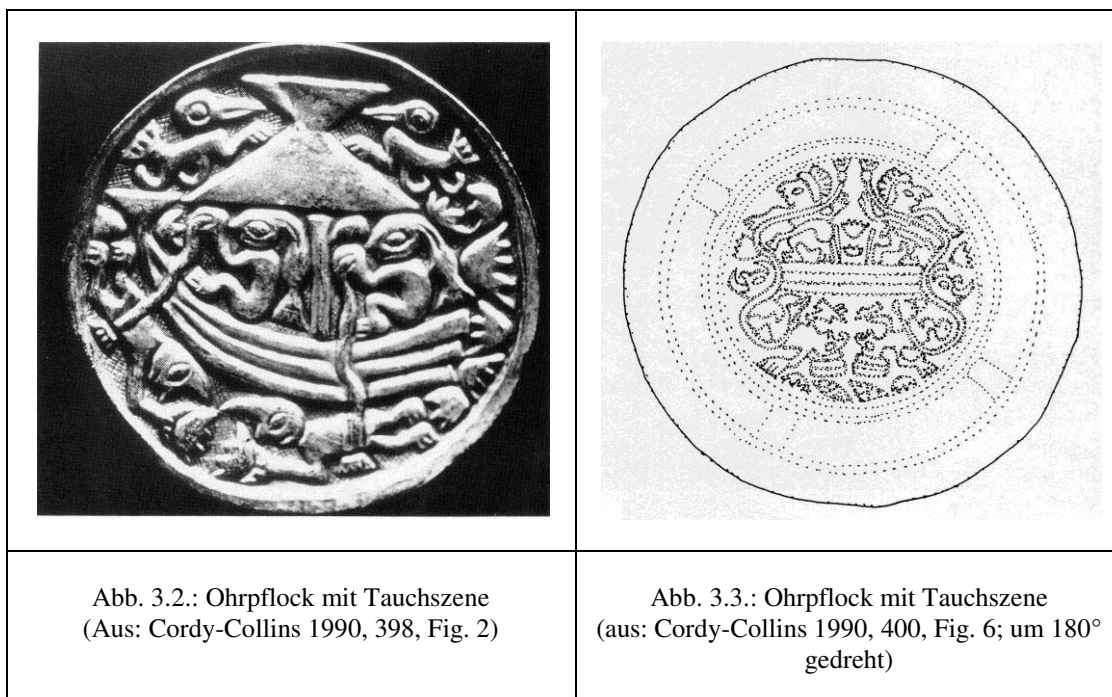
„Se zambulleron a buscar ostiones con sendas talegas y saquillos al cuello, y salieron una y muchas veces cargados de ellos. Entran cuatro, seis, y hasta diez estados de agua, porque cuanto mayor es la concha, tanto más hondo anda y está; y si alguna vez suben arriba las grandes, es cuando hay tormenta, aunque andan de un lado a otro buscando de comer. Pero en hallando su pasto, se están quietas hasta que se les acaba o sienten que las buscan. Se pegan tanto a las peñas y suelo, y unas con otras, que es menester mucha fuerza para despegarlas, y muchas veces no pueden, y otras las dejan, pensando que son piedras. También se ahogan muchos pescándolas, o porque les falta el aliento forcejeado para arrancarlas, o porque se les enreda y traba la soguilla, o los desbarrigan y comen peces carniceros que hay, como son los tiburones. Las talegas que se ponen al cuello son para echar las conchas; las soguillas para atárselas, echándoselas por la espalda con dos cantos sujetos a ellas por pesga contra la fuerza del agua, que no los levante y mude” (López de Gómara 1965, 345).

Es kann insofern auch davon ausgegangen werden, dass neben dem Ertauchen von Perlaustern auch die Gewinnung anderer Mollusken auf diese Weise stattfand, insbesondere von

Stachelaustern, da deren Lebensraum und -gewohnheiten ähnlich der verwandten Perlaustern sind. Diese Annahme wird auch von Gómara unterstützt, da seinen Angaben zufolge die von ihm beschriebene Art zu tauchen nicht auf den panamaischen Raum um die Perlinseln beschränkt, sondern entlang der gesamten Pazifikküste Südamerikas in vorspanischer Zeit verbreitet war:

„De esta manera pescan las perlas en todas las Indias...” (López de Gómara 1965, 345).

Die Aussagen von der Isla de Perlas stehen auch im Einklang mit Darstellungen von der nordperuanischen Küste. Von dort stammen zahlreiche Darstellungen aus der späten Zwischenzeit, in denen Szenen von Muscheltauchern in der von Gómara beschriebenen Art abgebildet sind.

Auf der in Abb. 3.2 wiedergegebenen Tauchszene erscheint ein mit zwei Personen besetztes Boot, das lt. Cordy-Collins aus Balken des leichten Balsaholzes konstruiert ist (Cordy-Collins 1990, 397), jedoch in seiner Form an die Binsenboote (caballitos de totora) der peruanischen Nordküste erinnert. Zur Ausstattung gehört eine balkengetragene Konstruktion, die ein Segel bedeuten oder als Dach zum Schutz gegen die Sonne angesehen werden kann. Auf dieser Konstruktion sitzen zu beiden Seiten Meeresvögel, möglicherweise Pelikane. Die beiden Männer auf dem Boot halten in ihren Händen jeweils eine Leine, die um die Hüfte zweier weiterer Personen unter dem Boot gebunden ist. Die Position der beiden Männer unter dem Boot und ihre ausgestreckte Haltung lassen darauf schließen, dass sie unter der Wasseroberfläche schwimmen bzw. tauchen. Ebenso für einen Tauchvorgang sprechen die am Gürtel einer jeden Person befestigten Gegenstände, die als Tauchgewichte identifiziert werden und in ähnlicher Form aus archäologischen Kontexten bekannt sind (Marcos & Norton 1981, 148). Zu welchem Zweck die beiden Personen tauchen, lässt sich anhand der Darstellung ebenfalls nachvollziehen: Jeder der beiden Taucher hält in seinen Händen eine Spondylusmuschel, die wahrscheinlich vom Meeresboden aufgesammelt werden und entlang der Leine zu den beiden Männern auf dem Boot gelangen.

Einen ähnlichen Vorgang zeigen die in Abb. 3.3. dargestellten Goldbleche aus dem Brüning-Museum in Lambayeque, „die einander so genau entsprechen, als ob sie aus zwei übereinander gelegten Goldblechen gleichzeitig herausgestanzt wären“ (Antze 1930, 34). Sie zeigen wiederum zwei Personen auf einem Boot und eine Spondylusmuschel in ihrer Mitte. Das Boot besitzt in diesem Beispiel jedoch nicht die Form eines Binsenbootes, sondern erinnert eher an ein Balkenfloß aus Balsaholz. Unter dem Boot befinden sich zwei Taucher, die von oben jeweils durch eine an der Hüfte befestigte Leine gesichert werden. Im Unterschied zu Abb. 3.2. halten die beiden Taucher Objekte in den Händen, die von Schaedel als Strombus-schnecken angesehen werden (Schaedel 1990, 338). Jedoch deutet ein Fund aus dem Moche-Tal darauf hin, dass es sich möglicherweise eher um ein spatelähnliches Werkzeug zum Ablösen der Muscheln vom steinigen Untergrund handelt. Zusammen mit zahlreichen Spondylusartefakten wurde dort von Max Uhle ein in Form und Größe ähnliches Gerät auf dem Gipfel des Cerro Blanco ausgegraben, bislang aber nicht hinlänglich publiziert (Cordy-Collins 1990, 400, Fig. 5).

Als Hinweis für die Annahme eines Werkzeugs mag auch gelten, dass Austernsammler im inneren Ästuargebiet des Río Guayas heutzutage noch ein kleines Beil oder eine alte Macheln Klinge mitnehmen, um die meist an Mangrovewurzeln sitzenden Muscheln abzuschlagen. Bei rezenten Tauchern hingegen hat sich mittlerweile das Mitführen einspitziger eiserner Spieße durchgesetzt, mit denen gleichzeitig Langusten gejagt werden (Thyssen & Volland 1990, 104).

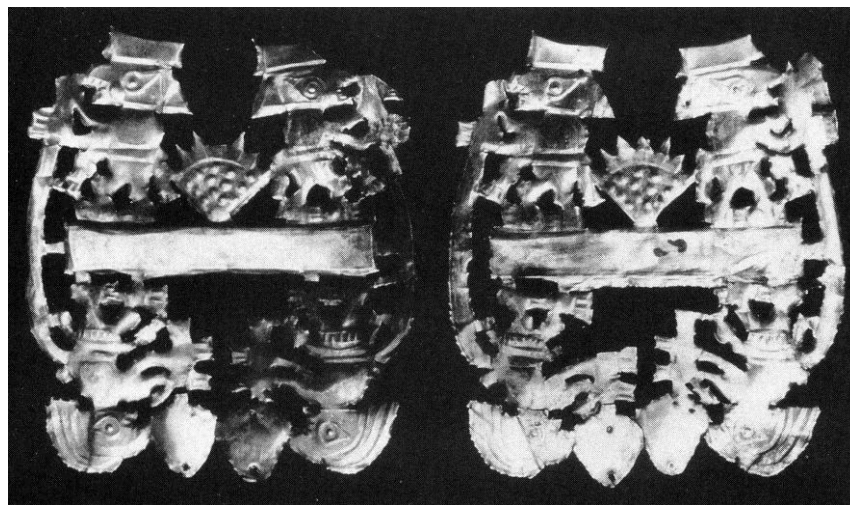

Abb. 3.4.: Ohrpflock mit Tauchszene
(aus: Cordy-Collins 1990, 399, Fig. 4)

Die überwiegende Mehrheit ikonographischer Darstellungen des Muschelfangs ist der Spondylusmuschel gewidmet, jedoch zeigen einige Tauchszene, dass neben den Stachel-austern auch Strombus- oder bestimmte Meeresschnecken zur Beute gehörten. Die Umzeichnung in Abb. 3.4. zeigt ein Balkenfloß mit zwei Personen an Bord, in deren Mitte eine Art Kasten zum Aufbewahren des Muschelfangs steht. An einer um die Hüfte gegurteten Leine tauchen zwei Männer unter dem Boot, sammeln nicht nur Spondylus, sondern in diesem Fall auch Meeresschnecken, wie Strombus oder der im gleichen Habitat beheimateten *Conus fergusonii* vom Meeresboden auf. Beide Taucher halten in der Hand einen Gegenstand, der dem oben beschriebenen spatelähnlichen Werkzeug gleichkommt. Auch sind in Hüfthöhe der

Taucher, an der Vorderseite der Leine, wiederum die einem Faustkeil ähnlichen und als Tauchgewichte identifizierten Gegenstände befestigt.

Zu den genannten Beispielen über die Gewinnung von Spondylus durch Taucher lassen sich zahlreiche weitere Darstellungen anführen, bei denen es sich überwiegend um Metallobjekte aus Gold, Silber oder Bronze (u.a. Antze 1930, 53, Fig. 9) handelt, es kommen aber auch Textilien (u.a. Schmidt 1910, 38, Fig. 22), Holz (Lavallée & Lumbreras 1986, 289, Abb. 259) und Lehmfriese (z.B. Pillsbury 1993, 423, Fig. 53) als Materialien vor. Insofern kann anhand ikonografischer Kontexte die Richtigkeit der Aussage Gómaras bestätigt werden, dass die Gewinnung von in tieferen Gewässern lebenden Muscheln, wie Perl- und Stachelaustern durch das schwierige und gefährliche Ertauchen erfolgte.

3.2.9. Pedro Cieza de León

Ein wichtiges Quellenwerk zur Erforschung des Andenraums stellen die Aufzeichnungen des um 1520 im spanischen Llerena geborenen Pedro Cieza de León dar, der bereits im Alter von dreizehn Jahren in der Neuen Welt eintraf. Als Soldat diente er anfänglich im heutigen Kolumbien, bis er 1548 mit Sebastián de Benalcázar, einem Hauptmann Francisco Pizarros und dem Gründer von (San Francisco de) Quito nach Peru gelangte. Dort stand Cieza unter dem Schutz von Pedro de la Gasca, der ihn in den Stand eines offiziellen Chronisten erhob und mit der Aufgabe betraute, eine Chronik über Peru zu schreiben. Dieser Aufgabe kam er in Peru bis 1550 nach, reiste von dort zurück nach Sevilla, wo er sein Werk „Crónica del Perú“ beendete und kurze Zeit später am 2. Juli 1554 im Alter von 32 oder 34 Jahren verstarb. Die während seines Aufenthaltes und seiner Reisen gemachten Aufzeichnungen Ciezas, beinhalten neben Beschreibungen der spanischen Entdeckungen und Eroberungszüge auch erstmalig umfassende Abhandlungen zur Geo- und Ethnografie des Andenraums und vor allem über die Geschichte des inkaischen Imperiums. Sie dienten ebenfalls nachfolgenden Chronisten als Vorlage und Ergänzung eigener Werke, wie z.B. im Fall von Herrera y Tordesillas, der ganze Kapitel aus Ciezas Werk übernahm.

In Ciezas „Crónica del Perú“ sind neben zahlreichen Hinweisen auf Handel auch Textstellen zu finden, die auf die Nutzung von Spondylus schließen lassen. So berichtet er über eine reiche Beute aus Kolumbien, zu der neben großen goldenen Schnecken auch fein gearbeiteter Perlenschmuck gehörte:

„Cuando los Españoles dauan en los pueblos destos Indios [in Kolumbien], y los tomauan de sobresalto, hallauan gran cantidad de oro en vnos canastillos que ellos llaman habas, en joyas muy ricas de campanas, platos, joyeles, y vnos que llaman Caricuries, y otros Caracoles grandes de oro bien fino, con que se atapauan sus partes deshonestas: también tenían çarcillos y cuentas muy menudas, y otras joyas de muchas maneras que les tomauan“ (Cieza de León 1986a, 43-44).

Auf seinem Weg weiter nach Süden schreibt Cieza de León über den an der ekuadorianischen Küste gelegenen Ort Salango in der Provinz Manabí, dass deren Einwohner u.a. Schmuck aus kleinen roten Perlen trugen:

„Traen en sus personas algún adornamiento de joyas de oro, y vnas quantas muy menudas a quien llaman Chaquira colorada“ (Cieza de León 1986a, 154).

Wie schon in anderen zuvor erwähnten Chroniken findet sich auch hier ein besonderer Bezug zur Farbe der Perlen, was wahrscheinlich als besonderes Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Materialien anzusehen ist. Hinzu kommt, dass die Küstenregion um Salango zum natürlichen Verbreitungsgebiet von Spondylus zählt und der Ort selbst bereits in der „Relación Sámano-Jerez“ im Zusammenhang mit Spondylus genannt wird. Die Aussagen Ciezas decken sich mit denen der „Relación“ sowohl was den Handel anbelangt als auch hinsichtlich der Wertschätzung der Perlen:

„...que era rescate estremado y rico“ (ebda.) und „Y en otras prouincias he visto yo, que se tenía por tan preciada esta chaquira, que se daua harta cantidad de oro por ella“ (ebda.).

Ähnlich verhält es sich lt. Cieza in der weiter südlich gelegenen Guayas-Provinz. Dort trugen sowohl die Bewohner der Insel La Puna als auch Frauen und Männer auf dem Festland einen Schmuck aus Perlen verschiedenster Art:

„[Los de esta ysla] traen grandes bueltas de Chaquira en algunas partes del cuerpo: y pónense otras piezas de oro para mostrarse galanos“ (ebda. 174)

und:

„En las cabeças se ponen vnas coronas de quantas muy menudas, a quien llaman Chaquira y algunas son de Plata, y otras de cuero de Tigre o de león“ (ebda. 178).

Von einem Aufeinandertreffen von Spaniern und indianischen Einwohnern bei der Halbinsel Santa Elena berichtet Cieza weiterhin von sehr geschätzten und „chaquiras“ genannten Knochenperlen, wobei es sich möglicherweise auch um ein anderes Herstellungsmaterial gehandelt haben könnte, da der Ort im Habitat von Spondylus liegt und in Bezug auf den hervorgehobenen Wert, Knochenmaterial im Gegensatz zu Muscheln bedeutend einfacher zu bearbeiten und zu erlangen ist. Ebenfalls könnte eine äußere Ähnlichkeit zwischen Knochen und Mollusken bestehen, wenn die Perlen aus den weißen Schalenbereichen gefertigt sind:

„El capitán no quiso salir del navío, más por conplazer mandó que surjesen. Y como bolvieron los que avían ydo a la nao a tierra, dieron quenta a los otros de cómo avían visto al capitán y determinaron de le hazer un presente de lo que ellos más estimavan, que heran mantas de su lana y algodón y una quantas de gueço menudas a quien llaman „chaquira“ ques gran rescate; ora bien pudieran lastrar el navío con lo que avía en aquella tierra, mas como el capitán oviese mandado que no preguntasen por oro ni plata ni hiziesen caso dél aunque más dello viesan, no le dieron ninguno; mas fueron a la nao treynta y tantos preñcipales y cada uno, en señal de amor y de gran boluntad le dio una manta y le echó al cuello una çarta de la chaquira dicha, y las mantas se las ponían junto a las espaldas porque así es su costunbre (Cieza 1989, 71).

In Gebieten außerhalb des natürlichen Vorkommens von Spondylus wurden die Mollusken offenbar als Fertigprodukte in Form von Perlen transportiert. Auf seinen weiteren Reisen nach Süden im Kernland des inkaischen Imperiums berichtet Cieza, dass in den entlang des Straßensystems gelegenen Wegstationen, den sog. Tambos, zusammen mit Schmuck aus Edelmetallen u.a. auch eine große Anzahl „chaquiras“ deponiert waren und dass diese bei festlichen Anlässen gebraucht wurden:

„...en los depósitos avía grandísima cantidad de oro en tejuelos y de plata en pastas y tenían mucha „chaquira“ ques en extremo menuda, y otras joyas muchas y grandes para sus taquis e borracheras“ (Cieza 1986b, 38).

Aus der Hauptstadt Cusco berichtet Cieza, dass Perlen neben persönlichem Schmuck auch zur Ausstattung von Tempeln und Kultgegenständen gehörten. Aus diesem Kontext ist gleichzeitig ersichtlich, dass die Perlen auch einer großen Wertschätzung unterlagen, da sie ausschließlich zusammen mit wertvollen Materialien und Gegenständen genannt werden und zum Einsatz kamen:

„Estavan muchas casas del templo [del sol en Cuzco] enferradas las paredes con planchas de oro; començaron a descorcharlas, tirando la sinta que lo señía a la redonda; e de lo que no avían escondido començaron a hazer cargas dello con muchos cántaros de gran peso de plata y de oro, argentería, chaquira y otras cosas estrañas“ (Cieza 1989, 149);

und weiterhin:

„Otras muchas cosas pudiera dezir deste templo [de Curicanche] que dexo, porque me pareçe que vasta lo dicho para que se entienda quán gran cosa fue, porque no trato de la argentería, chaquira, plumajes de oro y otras cosas, que si las escreviera no fueran creydas“ (Cieza 1986b, 81-82)

sowie:

„Y en mitad de la plaça tenían puesto, a lo que dizen, un teatro [trono] grande con sus gradas, muy adornado con paños de pluma llenos de chaquira de oro y mantas grandes riquísimas de su tan fina lana, senbradas de arjentería de oro y de pedrería. En lo alto deste trono ponían la figura de su Tiçiviracocha, grande y rica“ (Cieza ebda. 91).

Die Nutzung und Wertschätzung der „chaquiras coloradas“ war laut Cieza jedoch nicht nur auf inkaische Gebiete und Küstenregionen des heutigen Ekuadors beschränkt, sondern ebenso im weiter nördlich gelegenen Bereich der Quimbayas in Kolumbien vorhanden:

„En la prouincia de Quimbaya (que es donde está situada la ciudad de Cartago) le dieron ciertos caciques o principales al mariscal robledo más de mill y quinientos pesos por poco menos de vna libra [de chaquiras coloradas]“ (Cieza 1986a, 154).

Auch dort waren „chaquiras coloradas“ ein hoch angesehenes Gut mit einem offensichtlich sehr hohen Wert, was die spanischen Eroberer anscheinend auch dazu bewogen hat, aus diesem Umstand Kapital zu schlagen, indem sie erhaltene Perlen gegen Edelmetall eintauschten.

Aus den Aufzeichnungen Ciezas lassen sich nicht nur Hinweise auf Spondylusmuscheln finden, sondern möglicherweise auch Anzeichen auf eine Nutzung von Strombusschnecken. Aus Kolumbien berichtet Cieza im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen, dass die Indios zur Ankündigung von Kampfhandlungen und als Drohgebärde vor allem mit Trommeln und „bocinas“ lautstark auf sich aufmerksam machten:

„Nosotros salimos de donde digo que avíamos dormido la noche pasada y caminamos acercándonos a la provinçia; e ya que llegamos a la vista de una cumbre oymos gran ruydo e tocar muchos atanbores e bozinas, como hera la verdad, porque como los comarcanos a aquella syerra viesan que nuestro camino hera por allí, mientras escondían sus haziendas e ponían en cobro sus mugeres e hijos, acordaron de salir a hazer muestra de guerra“ (Cieza 1994a, 36)

und weiterhin:

„Yo me hallé en esta guerra, como tengo dicho, y entramos en Picara y estavan los bárbaros tan desvergonçados, que sin ningund pavor de los fuertes cavallos ni de los perros, ni tanpoco de las amoladas lanças que llevávamos, se nos ponían por lo alto de los collados y laderas,

bestidos no de otras cosas que sus lanças y dardos, y adornados de vozinas y tanbores, con lo qual hazían gran ruido, y al avaxar por una loma de sierra que avaxava a lo llano de Picara, dieron en nuestra retaguarda y corrió peligro, [y] el vagax y gente de serviçio“ (Cieza 1994b, 321).

In beiden Textstellen werden Musikinstrumente genannt, die als „bocina“ bezeichnet werden. Mit dem Ausdruck „bocina“ könnten hier möglicherweise Schneckentrompeten gemeint sein, da andere ähnliche in Frage kommende Blasinstrumente ansonsten eher mit dem Ausdruck „trompeta“ oder „flauta“ beschrieben werden.

Ähnlich fallen Ciezas Aufzeichnungen über eventuelle Hinweise auf den Gebrauch von Muscheltrompeten in Bezug auf den inkaischen Herrschaftsbereich aus. Ebenfalls im Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen berichtet Cieza aus dem Jauja-Tal, dass zu Beginn von Kämpfen zwischen Anhängern der Bürgerkriegsparteien von Huáscar und Atahualpa neben Trommeln und anderen Instrumenten auch „bocinas“ geblasen wurden:

„Pasados algunos acaçimientos entra una güeste y otra, se açercaron unos a otros estando ynflamados en yra para le pelea, tanto que llegaron a vista en el mismo valle adonde cada caprián esforçava a su jente; y luego comensóçe entre ellos gran grita y alarido porque usan mucho los de acá despender muchas bozes al viento y tocaron muchos atavales e vozinas con otros ystrumentos aquellos tienen“ (Cieza 1989, 117).

Diese Instrumente kamen aber nicht nur im Krieg zum Einsatz, sondern anscheinend auch bei hochhoffiziellen Anlässen. So überliefert Cieza, dass Atahualpa beim Einmarsch in Cajamarca von zahlreichen Kriegern und Personen begleitet war, die lautstark mit Trommeln und „bocinas“ auf die Ankunft des Herrschers zur Begrüßung der Spanier aufmerksam machten:

„Trayan grandes atanbores, muchas vozinas, con sus vanderas tendidas, que çierto hera hermosa cosa de ver tal junta de jente movida para tan poquitos“ (Cieza 1989, 133).

3.2.10. Agustín de Zárate

Viel Beachtung findet auch das Quellenwerk von Agustín de Zárate, einem Zeitgenossen Ciezas mit engen Kontakten zum spanischen Hof. Der berufliche Werdegang des um 1514 in Valladolid geborenen Zárate begann als Verwaltungsbeamter im Consejo Real de Castilla, wo er ab 1532 als Amtsschreiber tätig war. Nach Einführung der Leyes Nuevas (1542-1543) wurde er offiziell zum „Contador General de Cuentas por el Rey de España“ für Peru ernannt, um dort das Finanzwesen und die königlichen Einnahmen neu zu organisieren und zu regeln. Im Gefolge von Vizekönig Blasco Núñez Vela gelangte er 1544 in Peru an, wo gerade ein erbitterter Krieg um Macht und Besitz zwischen den aufständischen Parteien von Pizarro und Almagro herrschte. Das Amt übte Zárate jedoch insgesamt nur ein Jahr lang aus und kehrte mit einer beträchtlichen Summe an Einnahmen für die Krone nach Spanien zurück. Dort wird er wegen Verrats angeklagt und verurteilt, weil er entgegen seines Auftrags während seiner Amtszeit in Peru mit den Pizarro-Brüdern sympathisiert hat. Den mehrjährigen Gefängnis-aufenthalt nutzte Zárate, um seine Chronik: „Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú“ zu schreiben, die zwei Jahre nach seiner Rehabilitierung (1555) erstmalig publiziert wurde. In der Zeit danach arbeitete Zárate bis 1584 als Verwaltungsbeamter in mehreren Institutionen, u.a. der Contaduría Mayor de Hacienda in Madrid und vor allem der Casa de la Contratación in Sevilla. Dann verlieren sich allmählich seine Spuren. Aufgrund des letzten bekannten Datums aus dem Jahr 1585 ist bekannt, dass Zárate möglicherweise ein recht hohes Alter erreicht hat.

Auch in Zárates „Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú“ finden sich Hinweise auf Spondylus und deren Verwendung. Allerdings handelt es sich überwiegend um Erwähnungen von Balsas, die lediglich in den Zusammenhang vom Handel mit den Muscheln gestellt werden können und keine direkten Nennungen der Ware beinhalten. Nur an einer Stelle wird beschrieben, dass:

„[En la costa de Esmeraldas] Atanse los braços y piernas con muchas bueltas de cuentas de oro y de plata y de turquesas menudas y de contezuelas blancas y coloradas y caracoles, sin consentir traer a las mugeres ninguna cosa destas“ (Zárate 1995, 33).

Demzufolge trugen die Bewohner einen Schmuck aus Perlen, die aus verschiedenen Materialien hergestellt wurden. Neben den Metallen Gold und Silber wurden für die Perlenketten auch Edelsteine, Muscheln und Schnecken verwendet. Der Hinweis auf die Farben weiß und rot unterstreicht zusätzlich die Annahme, dass es sich neben anderen Materialien auch um Spondylusmuscheln gehandelt haben könnte. Ebenso gehört die Region von Esmeraldas, das an der nördlichen ekuadorianischen Küste gelegen ist, zum natürlichen Verbreitungsgebiet von Spondylus.

Im Unterschied zu anderen Aufzeichnungen bemerkt Zárate weiterhin, dass nur Männer derartigen Schmuck getragen haben, während es Frauen nicht gestattet war.

3.2.11. Bartolomé de las Casas

Als eine der wenigen Personen, die sich bereits während der Entdeckungs- und Eroberungszeit für die Rechte der einheimischen Bevölkerung der Neuen Welt einsetzten, war der 1474 in Sevilla geborene Missionar Bartolomé de las Casas bekannt. Las Casas gelangte 1502 im Gefolge von Nicolás de Ovando, dem neuen Statthalter von Santo Domingo, nach Hispaniola, wo er als Berater des Gouverneurs tätig war und für seine Verdienste eine eigene Encomienda zugesprochen bekam. Nachdem er wahrscheinlich 1506/07 im Verlauf einer kurzen Rückreise nach Europa in Rom zum Priester geweiht wurde und in diesem Amt noch 1511-1513 an der Eroberung Kubas teilnahm, wandelten sich seine Ansichten über die ethische Rechtfertigung der spanischen Kolonisation und die Unterdrückung der Indios derart, dass er 1514 auf seinen Landbesitz verzichtete und seine indianischen Arbeiter in die Freiheit entließ. In den folgenden Jahren reiste Las Casas mehrfach nach Spanien, um sich für die Rechte der Indios einzusetzen. Er wurde zum Prokurator der Indischen Länder ernannt, trat 1522 in den Dominikanerorden ein und wirkte u.a. in Guatemala, Costa Rica sowie später als Bischof von Chiapas. Auf seinen entscheidenden Einfluss hin wurden 1542 die so genannten „Neuen Gesetze“ endgültig erlassen, die neben Unvererbbarkeit der Encomiendas vor allem die Abschaffung der indianischen Versklavung beinhalteten und sie als freie Untertanen erklärten. In der Realität jedoch wurde die Umsetzung der Gesetze häufig umgangen und brachte nur geringe Verbesserungen. 1547 kehrte Las Casas endgültig nach Spanien zurück, wo er sich in Madrid niederließ und 1566 im Alter von 92 Jahren verstarb.

Für die Rechte der indianischen Bevölkerung setzte sich Las Casas vor allem in Form von schriftlichen Abhandlungen ein. Sein wohl bekanntestes Werk ist die „Brevísima relación de la destrucción de las Indias“, geschrieben in den Jahren 1541/42 und in Sevilla 1552 veröffentlicht. Daneben hat Las Casas aber auch weitere Arbeiten verfasst, für die er verfügte, dass sie erst nach seinem Ableben veröffentlicht werden. Dazu zählen seine „Historia de las Indias“ und die ursprünglich als dessen Anhang gedachte „Apologética Historia Sumaria“. Im letzteren Werk gibt Las Casas auch Beschreibungen über Peru, wo er 1543 von Karl V. zum Bischof von Cusco ernannt wurde. Interessanterweise hat Las Casas aber peruanischen Boden nie betreten, sondern übte das Bischofsamt von 1544 bis zu seiner Rückkehr vielmehr in Chiapas aus. Seine Informationen bezog Las Casas offensichtlich aus Werken anderer Chronisten, wie Cieza de León, Estete, Molina und Jerez, aus deren Chroniken er zum Teil wortwörtlich übernommen hat. In einer späteren Veröffentlichung haben sowohl Marcos Jimenez de la Espada als auch Horacio Urteaga speziell die Peru betreffenden Kapitel noch einmal separat zusammengestellt und 1852 bzw. 1939 unter dem Titel „De las antiguas gentes del Perú“ herausgegeben. Darin finden sich auch Darstellungen, die möglicherweise auf den Gebrauch von Spondylusmuscheln deuten lassen.

Beschrieben werden Fertigprodukte in Form von „chaquiras“, deren Material nicht näher genannt ist und die offensichtlich zu Perlenketten aufgereiht als Schmuck dienten. Zugleich stellt Las Casas heraus, dass „chaquiras“ einen sehr geschätzten Wertgegenstand darstellen:

„La chaquira, que son unas cuentecitas no mayores que cabezas de chequitos alfileres y horadadas, que es joya entre ellos muy preciada, y que hay en una sarta infinitas muy menudas que apenas se divisan o pueden ver es obra sobre todas las que hacen prima, sotilísima y muy extraña“ (Las Casas 1939, 19-20).

In einer weiteren Textstelle werden „chaquiras“ im Zusammenhang mit Opferritualen erwähnt:

„Al Sol, que era el principal, criado de Dios Criador, honraban y sacrificaban grandes sacrificios, quemándole ovejas, carneros y sebo, coca y otras cosas muchas, cosas que se podían quemar; vino y de lo mejor de sus vinos. Ofrecíanle chaquira, que son unas cuentas muy menudas comí o aljófar muy menudo, y aquella de oro, que es de las más artificiosas y preciosas que ellos hacen y en más estiman“ (las Casas 1939, 62-63).

Gleichzeitig wird, wie bei der vorangegangenen Textstelle, auch in diesem Fall auf die besondere Wertschätzung der Perlen hingewiesen, allerdings mit der Besonderheit, dass sie hier im Kontext mit Gold als Rohstoff genannt werden.

Auch in Bezug auf die Nutzung von Strombusschnecken finden sich in den Beschreibungen von Las Casas Hinweise, die möglicherweise auf den Gebrauch der Schneckengehäuse als Musikinstrument schließen lassen. So heißt es in Kapitel XXIII im Zusammenhang mit höhergestellten Persönlichkeiten von der Küste und deren öffentlichen Auftreten:

„Mostraban en más su auctoridad, que cada vez que salían de su casa, llevaban tres o cuatro trompetas, que son como clarines, y sus truhanes, que les están solaciando mientras comen y beben, y diciendo gracias“ (las Casas 1939, 141).

An anderer Stelle beschreibt las Casas Trauerzeremonien, die nach dem Ableben von Inka Pachacutec stattfanden:

„Sacan en público sus andas en que solía andar y su silla en que se asentaba y sus alhajas ricas que con él no enterraban, y poníanlas en un cadahalso alto y comenzábanlo luego todos plenamente a llorar. Duraba el lloro con grandes cerimonias, solenidad y aparato y con cinfonías y trompetas con voces grandes“ (las Casas 1939, 158).

Auch hier kann die Erwähnung von Trompeten darauf schließen lassen, dass die Schreibweise nicht die Musikinstrumente im europäischen Sinne beinhaltet, sondern, dass es sich auch um Gehäuse von Strombusschnecken gehandelt haben könnte. Grund für die Annahme sind neben zahlreichen Analogien ebenso übereinstimmende Beschreibungen von Chronisten, die nicht zu den Informationsquellen von las Casas gehörten.

3.2.12. Girolamo Benzoni

Wenig bekannt ist über die Biografie von Girolamo Benzoni, der laut eigenem Bekunden in Mailand geborenen wurde und bei Antritt seiner Reise in die Neue Welt (1541) zweiundzwanzig Jahre alt war. Demnach ist sein Geburtsjahr auf 1519 festzusetzen, wohingegen sein Todesjahr unklar bleibt und eventuell nach Erscheinen der zweiten Ausgabe seines Reiseberichts im Jahr 1572 liegt. Ebenfalls nicht nachzuvollziehen ist, unter welchen Umständen Benzoni nach Amerika gelangt ist, da sein Name weder in den bislang veröffentlichten Passagierlisten noch in anderen Dokumenten auftaucht. Auch gibt es nur wenig Anhaltspunkte darüber, in welcher Eigenschaft Benzoni seine Reisen ausgeführt hat. Von Mailand aus führte ihn seine Reise über Spanien und den Kanarischen Inseln bis zur Insel Cubagua vor der venezolanischen Küste. Dort schloss er sich Gerónimo de Hortal an, dem ansässigen Gobernador und gelangte in dessen Gefolge in den Norden Venezuelas und erstmalig auf südamerikanisches Festland. In den darauf folgenden Jahren besuchte Benzoni von 1543 bis 1545 mehrere karibische Inseln sowie Gebiete von Panama, Costa Rica und Nicaragua. Um 1547 brach er nach Süden in das Vizekönigreich Peru auf und bereiste Küste und Landesinnere des heutigen Ekuadors. Von Puerto Viejo, dem heutigen Manta, unternahm er einige Expeditionen, die ihn u.a. zu seinem südlichsten Etappenziel nach Guayaquil und auch ins Innere des Landes bis nach Quito führten.

Von Guayaquil reiste Benzoni 1550 zurück nach Panama, um von dort mit Zwischenstationen in Nicaragua und Guatemala nach Kuba, seinem letzten Aufenthaltsort in der Neuen Welt zu gelangen. Nach mehr als vierzehn Jahren Aufenthalt kehrte Benzoni 1556 zurück nach Europa, wo er in Mailand seine Erlebnisse niederschrieb und diese 1565 unter dem Titel „La historia del Mondo Nuovo“ erstmalig veröffentlicht wurden. Eine zweite, mit Ergänzungen und Abbildungen versehene Auflage erfolgte bereits einige Jahre später und besitzt das Erscheinungsdatum von 1572. In beiden Ausgaben stützte sich Benzoni offensichtlich auch auf Angaben weiterer spanischer Chronisten. Dies trifft insbesondere für Regionen und Ereignisse zu, die sich auf das heutige Staatsgebiet von Peru beziehen. Benzoni hat diese Gebiete weder jemals betreten, noch irgendwelche darüber geschilderten Ereignisse selbst miterlebt. Als Informationsquelle dienten ihm wahrscheinlich die Chronisten Gómara, Martyr de Anghiera, Fernández de Oviedo und Cieza, deren Werke bereits in italienischer oder lateinischer Übersetzung vorlagen.

In den Beschreibungen Benzonis finden sich Textstellen, die eine Verwendung von Muschelmaterial erwähnen. So wird von der Insel Hispaniola berichtet, dass bei gewissen rituellen Anlässen die Männer auf eine besondere Art und Weise geschmückt waren. Neben schwarz-rot-gelber Gesichtsbemalung und einem Federbusch aus Papageienfedern auf dem Kopf trugen die Männer Muschelketten sowohl um den Hals als auch an Armen und Beinen:

„Los hombres delante, pintados de negro, rojo y amarillo, con penachos de plumas de papagayo y otras aves salvajes y collares de conchas en el cuello, los brazos y las piernas“ (Benzoni 1989, 147).

Ähnliches wird auch im Zusammenhang mit Sitten und Gebräuchen aus Nicaragua erzählt. Bei Tänzen zu festlichen Anlässen werden offenbar von bestimmten Personen Muschelschmuck in Form von Arm- und Beinketten getragen:

„Unos llevan un abanico en las manos; otros, una calabaza con unas piedrecitas dentro; otros, collares de conchas marinas en los brazos y en las piernas“ (Benzoni 1989, 218).

Da keine weiteren Angaben über Farbe, Aussehen o.ä. gemacht werden, muss in diesem Fall dahingestellt bleiben, ob es sich bei den von Benzoni erwähnten Muscheln um Spondylus oder aber andere Molluskenarten gehandelt hat.

Auch finden sich bei Benzoni explizite Erwähnungen, dass Muscheln als Schmuck getragen werden, was jedoch lediglich im Zusammenhang mit nördlichen Regionen steht und nicht den Andenraum betrifft. Als einziger Hinweis auf mögliche Darstellungen von Spondylus aus dem Vizekönigreich Peru könnte eine Textstelle gesehen werden, die über einen Kaziken aus Colonche berichtet:

„Al pasar los límites de Puerto Viejo se entra en el territorio de Guancavilcas, provincia inferior del reino del Perú. El primer pueblo que se encuentra en la costa se llama Colonche, hallándose cerca de la punta de Santa Elena. He visto varias veces al cacique del lugar, de unos sesenta años, y a fe que presentaba aspecto de señor. Tenía el cuerpo robusto y sanísimo. Iba vestido con una camisa sin mangas de color rojo. Al cuello llevaba un collar de seis vueltas de oro finísimo trabajado en forma de gruesos corales y en las manos un anillo. En el brazo izquierdo, junto a la mano, llevaba una piedra brillante como un espejo, para que le conservase la vista“ (Benzoni 1989, 315).

Allerdings handelt es sich bei dieser Überlieferung um einen Goldschmuck, der in Form von Korallen angefertigt ist. Welche Art von Koralle gemeint ist oder ob es sich eventuell um eine korallenrote Muschel handelt bleibt dahingestellt, da keine nähere Beschreibung gegeben wird. In seinen Reiseerlebnissen von der ekuadorianischen Küste berichtet Benzoni auch von indianischen Wasserfahrzeugen, die nicht nur zum Zwecke des Fischfangs sondern ebenso der allgemeinen Seefahrt und damit zusammenhängenden Handelsaktivitäten dienen:

„En toda esta costa son los indios grandes pescadores. Las barcas que usan, tanto para pescar como para navegar, son como balsas hechas con tres, cinco, siete, nueve u once vigas ligeras dispuestas en forma de mano, siendo la central la más larga de todas las hacen largas y cortas, y según su tamaño así es el velamen“ (Benzoni 1989, 314).

Zusammen mit der Beschreibung bringt Benzoni auch eine Zeichnung, die zu den ersten bildlichen Darstellungen von europäischer Seite gehört und die Fahrzeuge als Balsafloße erkennen lässt.

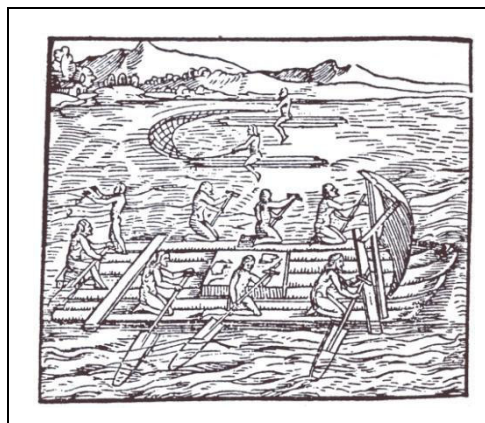

Abb. 3.5.: Balsafloße
(aus: Benzoni, 1989 [1565], 314, Fig. 15)

3.2.13. Alonso Borregán

Eine Chronik, über deren Autor sehr wenig bekannt ist, stammt von Alonso Borregán, einem möglicherweise um 1520 geborenen Spanier, der erst nach den Ereignissen in Cajamarca in die Neue Welt kam. Möglicherweise diente er als Fußsoldat unter Pizarro und nahm in dieser Eigenschaft an mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen und Expeditionen teil. Bekannt ist noch, dass er sich als einer der ersten Spanier in Trujillo niederließ und eine Tochter von Juan de Osorno heiratete, einem Encomendero aus der Gegend von Túcume an der peruanischen Nordküste.

Vom Vizekönig, dem Conde de Nieva, erhielt er 1562 die Erlaubnis, in der Region von Pisco und Chíncha nach inkaischen Gräbern und Heiligtümern zum Zwecke der Plünderung zu suchen.

Vergeblich hat Borregán versucht, seine um 1565 abgefasste Chronik zu veröffentlichen, jedoch ist ihm die Erlaubnis dafür verweigert worden.

In der Chronik ist im Kapitel über „Cosas de Indios“ von einem Ort oder einer Region mit möglichem Bezug zu Spondylus die Rede:

„...e guainacaba yba ofreciendo a las guacas y adoratorios oro y plata y sacrificios y otras cosas y llegado en la prouincia de guailas yba dando a los señores dellas ropas de las del cuzco haziendo mercedes a todos y a los gobernadores dicho y asi se fue caminando hasta llegar a Caxamarca y de alli embio a ofrecer a las guacas y horatorios de trujillo y el que fue se encontro con el otro capitan que benia por los llanos y se fueron la buelta de los guanbos guancabanba y se fue hazia los paltas y los capitanes que por los llanos venian se subieron por caxas y los embio se fuesen hazia carrochambo y se baxasen a tumbez y el se fue a bajar por los molletudos que estan cabo los canales y aquellos capitanes se fueron a tumbez y embiaron a llamar al señor de la puna y benidos que fueron se fueron con ellos en balsas y abajado guainacaba a la ysla y el guainacaba se abajo al passo y presos algunos señores de los chonos y guancabelicas los hizo matar y puso otros en su lugar como todos le diesen obediencia se torno a subir al camino...“ (Loredo 1948, 82-83).

In der Textstelle beschreibt Borregán den Routenverlauf einer Reise Huayna Capacs aus dem ekuadorianischen Hochland an die Küste nach Túmbes und zur Insel Puná. Als Station auf diesem Weg nennt Borregán den Namen „molletudos“, der trotz unterschiedlicher Schreibweise wahrscheinlich den westlich von Cuenca gelegenen Ort bzw. die Gegend von „Molleturo“ meint. In Bezug auf Spondylus weist der erste Teil des Namens eine lautliche Ähnlichkeit mit „mollo“ oder „mullu“ auf, was an eine mögliche Verbindung des Ortsnamens mit Stachelaustern hindeutet. Die lautliche Ähnlichkeit trifft zwar auch auf eine bestimmte Baumart zu, die als „Schinus molle“ oder „peruanischer Pfefferbaum“ bekannt ist. Jedoch stimmt die Aussage Borregáns mit der von Cabello Valboa überein, welcher von der gleichen Reiseroute Huayna Capacs berichtet und den Ort als „Mulluturu“ bezeichnet (Cabello Valboa 1951, Cap. 24, 393).

3.2.14. Gregorio González de Cuenca

Aus den Jahren 1566 und 1567 stammt ein bislang nur in Auszügen publizierter Bericht von Gregorio González de Cuenca, der 1556 nach Peru kam und als Richter am höchsten Gerichtshof, der Audiencia de Lima, tätig war. In diesem Amt blieb er bis 1572, um danach die Präsidentschaft der Audiencia de Santo Domingo zu übernehmen. Von dort kehrte er zurück nach Spanien, wo er 1576 verstarb.

Im Vizekönigreich Peru wurde er vom Präsidenten der Audiencia, Lope García de Castro, damit beauftragt, in mehreren Regionen Perus eine Visita durchzuführen, um dort ansässige Kolonialverwaltungen, allgemeine Steuerabgaben und vor allem die Durchsetzung der in den „Nuevas Leyes“ (1542) festgesetzten Indianerpolitik zu kontrollieren. In diesen Gesetzen wurde u.a. der einheimischen Bevölkerung die Beibehaltung bestimmter vorspanischer Strukturen gewährt. Dazu zählt beispielsweise eine gewisse Selbstverwaltung auf lokaler Ebene, an deren Spitze in der Regel Kaziken oder indianische Anführer als Funktionsträger standen. Trotz dieser Politik kam es jedoch hinsichtlich der Anpassung an neue Siedlungs- und Sozialstrukturen immer wieder zu Konflikten. So wurden González de Cuenca während seiner Visita zahlreiche Anliegen seitens der lokalen Anführer vorgetragen, die sich darüber beklagten, ihre Ämter nicht entsprechend althergebrachter Traditionen ausüben zu können und insbesondere, dass ihre Waren nicht entsprechend bezahlt werden.

Einige dieser von der Nordküste Perus stammenden Petitionen zeigen, dass eventuell mit Fertigprodukten aus Spondylusmaterial Handel getrieben wurde. So wird in den veröffentlichten Textstellen mehrfach erwähnt, dass Händler neben Wolle, Baumwolle, Nahrungsmitteln und anderen Dingen immer wieder auch „chaquiras“ als Handelsware besaßen:

„don Hernando Alar, principal digo que yo soy mercader y tratante y no tengo tierras ny hago chacara sino que compro y vendo y contrato entre los yndios deste repartimiento y otras comarcas, vendiendo y trocandoles lana, algodón, chaquira, frisoles y pescado y otras cosas“ (Rostworowski 1975, 341);

sowie:

„[Y lo mismo dijeron Cupurr, natural de Cinto, que aseguró ser mercader y trocar pescado seco; y Nypo de Collique, Lechec de Túcume y don Francisco Mincha, cacique principal de Túcume, que dijo ser mercader y vender y comprar] ropa de lana y chaquira y otras cosas“ (Ebda.).

Unerwähnt bleibt zwar das Material aus welchem diese „chaquiras“ hergestellt waren, da jedoch mit dem Begriff „chaquiras“ allgemein Perlen bezeichnet werden und Metalle aufgrund der spanischen Beuteabsicht eher auszuschließen sind, kann es durchaus wahrscheinlich sein, dass Spondylusmuscheln als Rohmaterial für diese „chaquiras“ infrage kommen. Weiterhin ist es möglich, dass „chaquiras“ auch als Zahlungsmittel benutzt wurden. Das geht aus einer weiteren Textstelle über die Region von Lambayeque hervor, worin von einem Fischer erzählt wird, der seine Fische auch für „chaquiras“ veräußert:

„Don Pedro Corina principal de unos Pescadores digo que yo vivo de tratar y contratar con los yndios deste rrepartimiento y de los demas comarcanos vendiendo, conprando y trocando por pescado lana chaquira y algodón y otras cosas con lo qual me sustento y pago my tributo my cassa e hijos porque no siembro ni tengo tierras para ello“ (Ramirez-Horton 1982, 128).

3.2.15. Anónimo (Aviso)

Aus der Biblioteca del Palacio Real in Madrid stammt ein Dokument mit dem Titel: „Aviso de el modo que havía en el gobierno de los indios en tiempo del Inca y cómo se repartían las tierras y tributos“. Das 1970 von Rostworowski veröffentlichte Manuskript ist in der Literatur unter dem Kürzel „Aviso“ bekannt und enthält weder Hinweise auf den Verfasser noch auf den Zeitpunkt seiner Abfassung. Lediglich aus dem inhaltlichen Zusammenhang kann angenommen werden, dass das Entstehungsjahr ungefähr zwischen 1570 und 1575 liegt. Rostworowski vermutet, dass der Bericht möglicherweise aus der Feder von Fray Pablo de Castro stammt, einem Geistlichen, der vom Erzbischof in Lima zum Generalvikar und Visitador ernannt wurde.

In diesem Manuskript wird aus dem Chincha-Tal berichtet, dass dort vor der spanischen Eroberung eine Bevölkerung von ungefähr 30.000 tributpflichtigen Personen lebte, von denen etwa 12.000 Arbeiter und Bauern sowie 10.000 Personen als Fischer tätig waren:

„De estos treinta mil hombres eran los doce mil labradores, que no entendían sino en sembrar maíz y otras semillas y raíces de que se sustentaban y mantenían. Avía poblados por la costa de la mar diez mil pescadores, que cada día o los más de la semana entraban en la mar, cada uno con su balsa y redes y salían y entraban en sus puertos señalados y conocidos, sin tener competencia los unos con los otros, porque tenían en ésto como en lo demás, gran orden y concierto y amor y temor al Inga y a sus caciques...“ (Rostworowski 1970, 170).

Darüber hinaus werden in dem Aviso 6.000 Händler aus Chincha aufgelistet, die im Nah- und Fernhandel tätig waren. Deren Handelsaktivitäten erstreckten sich einerseits nach Süden und Südosten, wo sie in Kontakt mit den Bewohnern von Collao und mit der Hauptstadt Cusco standen:

„Avía en este gran valle de Chincha seis mil mercaderes y cada uno de ellos tenía razonable caudal, porque el que menos trato tenía trataba con quinientos pesos de oro y muchos de ellos trataban con dos mil y tres mil ducados; y con sus compras y ventas iban desde Chincha al Cuzco por todo el Collao...“ (Rostworowski 1970, 171).

Auf der anderen Seite wird in dem Dokument ausgesagt, dass auch nach Norden hin Handelskontakte bestanden, die bis nach Quito und Puerto Viejo, dem heutigen Manta reichten. Zu den dort erworbenen Waren zählten „chaquiras de oro“ und „esmeraldas“, die vor allem an die benachbarten Bewohner von Ica verkauft wurden:

„...y otros iban a Quito y a Puerto Viejo, de donde traían mucha chaquira de oro y muchas esmeraldas ricas, y las vendían a los caciques de Ica que eran muy amigos de ellos y eran sus vecinos más cercanos y así se han sacado muchas esmeraldas de las sepulturas de los caciques muertos en Ica“ (ebda.).

Der Hinweis auf Puerto Viejo kann darauf schließen lassen, dass neben den genannten Goldperlen und Smaragden durchaus auch Spondylusmuscheln oder/und daraus hergestellte Fertigprodukte als Handelsgut in Frage kommen konnten. Grund für die Annahme ist, dass die Region an der ekuadorianischen Küste einerseits zum natürlichen Verbreitungsgebiet der Mollusken gehört. Weiterhin decken sich die Aussagen auch mit denen anderer Chronisten,

wonach aus derselben Region Spondylusmuscheln bezogen wurden, das Tragen von Perlenschmuck aus Spondylus beschrieben und gleichzeitig überliefert wird, dass Spondylus aus dem Küstengebiet des heutigen Ekuador bis in den Süden Perus verhandelt wurde, um dort das Material u.a. zu Perlenschmuck zu verarbeiten (u.a. Relación Sámano-Jerez, Cieza, Zárate, Carbajal & Rodríguez de Huelva).

Die Textstellen des „Aviso“ implizieren ebenso eine hohe Wertschätzung von Perlenschmuck, der in Form von Rohstoffen oder auch als Fertigprodukte über eine große Entfernung gehandelt wurde. Diese Wertschätzung äußert sich unter anderem darin, dass in den Chroniken die häufige Erwähnung des Begriffs „chaquira“ oftmals im Zusammenhang mit auch für die spanischen Eroberer wertvollen Materialien wie Gold, Silber und Edelsteinen steht. Selbst wenn im „Aviso“ nicht explizit von anderen Materialien als Gold und Smaragden die Rede ist, kann sicherlich auch davon ausgegangen werden, dass daneben auch andere Handelsgüter vertrieben wurden.

Interessanterweise findet sich in dem Aviso auch der Hinweis, dass insbesondere die Händler aus Chincha ihren Handel mittels einer Währung abwickelten. Diese Währung bestand aus einer nicht näher beschriebenen Kupfereinheit, mit welcher die Waren bezahlt wurden:

„Era la gente de Chincha muy atrevida y de mucha razón y policía, porque podemos decir, que sólo ellos en este Reyno trataban con moneda, porque entre ellos compraban y vendían con cobre lo que avían de comer y vestir, y tenían puesto lo [que] valía cada marco de cobre; y demás de esto estimaban cada peso de oro en más de diez veces el peso de plata y tenían sus pesos y pesas con que pesaban el oro y plata y sus toques con sus puntas con que tocaban el oro desde diez quilates hasta veinte y uno y medio...” (Rostworowski 1970, 171).

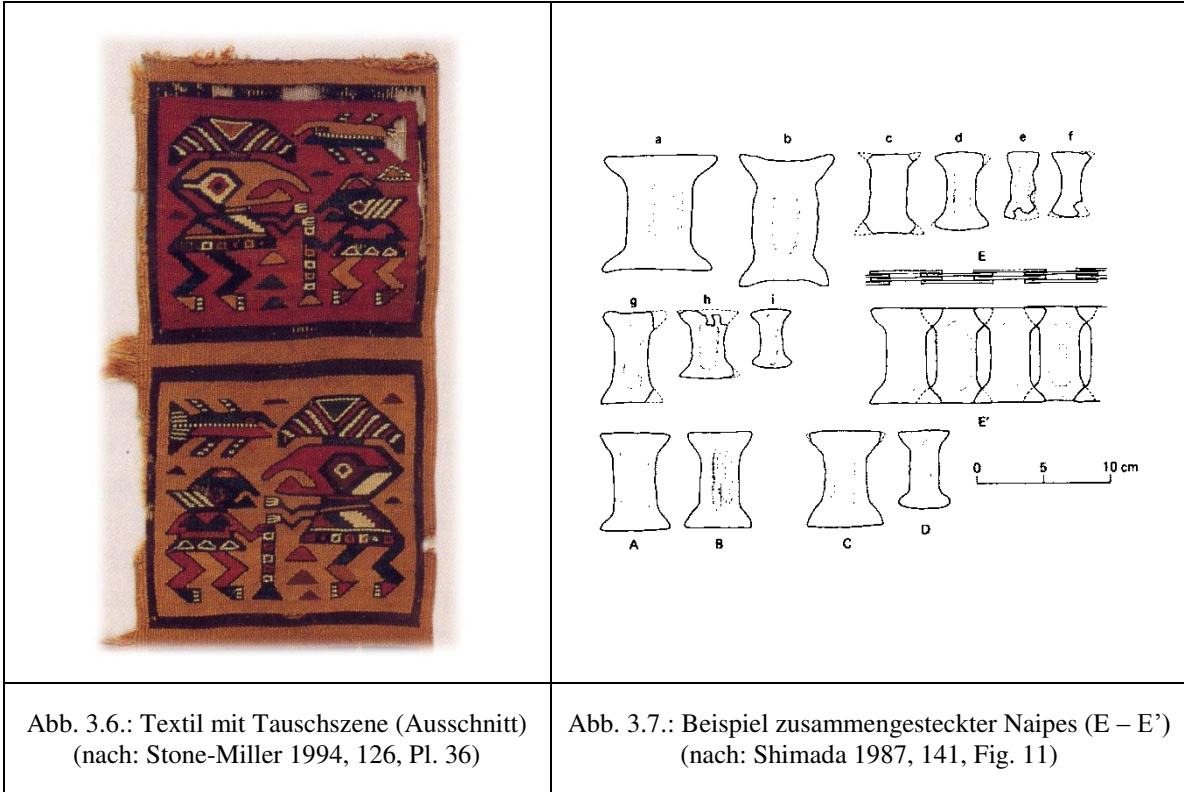
Demzufolge könnten die in Puerto Viejo erworbenen Waren mit Kupfer bezahlt worden sein, wie es auch in dem Ausschnitt mit der Darstellung eines Textils aus Lambayeque vermutet werden kann (Abb. 3.6.).

In dem sich wiederholenden Motiv steht eine Person mit Kopfputz einer kleineren Figur mit einem Fisch über dem Kopf gegenüber. Der Würdenträger hält einen aus mehreren Segmenten bestehenden Gegenstand in den Händen und scheint diesen der kleineren Person zu überreichen. Die Darstellung des Gegenstands erinnert an kleine rechteckige Kupferbleche mit ausgezogenen Ecken, sog. „Naipes“, für die es Hinweise gibt, dass sie als eine Art Währung zu Tauschzwecken benutzt wurden. Grabfunde aus der Huaca Menor in Pampa Grande bei Lambayeque zeigen, dass die Kupferbleche in der gleichen Weise zusammengefügt waren, wie es auf dem Textil gezeigt wird (Abb. 3.7.).

Im Gegenzug wurden Spondylusmuscheln getauscht, die auf dem Bild mehrfach in Form von Dreiecken eingestreut sind und in größerer Anzahl zu Füßen des Würdenträgers liegen. Meines Erachtens handelt es sich bei der Darstellung um einen Würdenträger, möglicherweise einen lokalen Fürsten, der von einem Händler Spondylusmuscheln „kauft“ und mit „Naipes“ bezahlt. Möglicherweise sind diese „Naipes“ als Vorläufer jenes Kupfers anzusehen, das laut dem „Aviso“ den Händlern in den Küstenregionen von Chincha und Pachacamac bis in den Norden in der letzten Zeit vor der spanischen Eroberung als Standardtauschmittel gedient hat.

Möglicherweise gab es aber weitere Zahlungsmittel im Sinne einer Währung, beispielsweise bestimmte Mengen an Wolle, Baumwolle oder anderer Rohstoffe, die im Norden nachgefragt wurden. Auch könnten „chaquiras“, die nicht aus Metall sondern aus anderen Materialien bestanden, infrage gekommen sein. Dazu zählen z.B. Edel- und Halbedelsteine, wie Türkise,

Lapislazuli und Sodalith, möglicherweise auch Spondylus, wie einige Quellen vermuten lassen können (z.B. González de Cuenca, Hoces, Vaca de Castro).

3.2.16. Anónimo (1570-1577)

Aus dem Archivo General de Indias en Sevilla mit der Signatur AGI-Justicia 458, fol. 2090v. stammt ein von Rostworowski (Rostworowski 1975, 330) veröffentlichter Text eines unbekanntenen Autors aus der Zeit zwischen 1570-1577. Der Text steht in Bezug zu den von González de Cuenca erlassenen Vorschriften über Rechte einzelner indigener Handwerker. Darin wird von der peruanischen Nordküste über eine Person berichtet, die sich auf die Herstellung von Chicha spezialisiert hat und diese u.a. gegen Mais, Wolle und „chaquiras“ tauscht bzw. verkauft:

„don Pedro Payampoyfel, principal y mandón de los yndios chicheros de este repartimiento, dezimos que nosotros no tenemos otro oficio sino hazer la chicha ques menester para la comida ... ny tenemos tierras, ny chacaras donde sembrar sino sólo nos substentamos con hazer la dicha chicha y vendella y trocalla en el tianguetz, a trueque de maíz y lana y chaquira e otras cosas, y los yndios labradores no la pueden hazer e no tienen aparejo para ello” (Rostworowski 1975, 330).

Obwohl keine weiteren Angaben darüber gemacht werden, aus welchen Materialien die „chaquiras“ hergestellt sind, könnte es sich dabei auch um Perlen aus dem Rohstoff Spondylusmuscheln gehandelt haben, da insbesondere Edelmetalle und Edelsteine wahrscheinlich von den spanischen Landesherrn konfisziert worden wären. Zumindest zeigt die Textstelle, dass mit dem Fertigprodukt „chaquiras“ Handel betrieben wurde und dass es sich dabei offenbar um eine wertvolle Ware handelte, die neben Mais und Wolle als hauptsächliches Handelsgut genannt wird.

3.2.17. Francisco Falcón

Aus dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts stammen Aufzeichnungen von Francisco Falcón, 1521 geboren in Alcázar de Consuegra und gestorben 1587 in Lima, einem Juristen, der in den fünfziger Jahren in die Neue Welt reiste. Über Panama kam er anfänglich nach Cali, war dort als stellvertretender Gouverneur der Provinz Popayán tätig, wechselte jedoch 1557 nach Quito und von dort nach Lima, wo er 1561 erstmalig aktenkundig wurde. Als Jurist an der Real Audiencia de Lima erarbeitete sich Falcón schnell einen guten Ruf, anfänglich als juristischer Berater und später insbesondere als Anwalt der indigenen Bevölkerung, was ihm 1567 die Ernennung als erster Vertreter der indigenen Bevölkerung in juristischen Angelegenheiten einbrachte.

In seiner „Relación“ beschreibt Falcón in einem Kapitel über die Küstenregion zahlreiche Ämter, unter denen auch die offizielle Person des „Mollochas quicamayoc“ erwähnt ist (Urteaga 1918, 150). Hier liegt die Vermutung nahe, wie auch von Rostworowski bereits herausgestellt (Rostworowski 1975, 335), dass es sich bei der Überlieferung um einen Fehler in der Schreibweise handelt und es sich bei der Person vielmehr um das Amt des „Mollochasqui camayoc“ handelt. Eine nähere Erklärung des Begriffs oder der Person wird von Falcón nicht gegeben, jedoch lassen Name und wahrscheinliches Amt u.a. im Vergleich mit Aufzeichnungen von Guaman Poma darauf schließen, dass ein Botenläufer höheren Ranges gemeint ist, der insbesondere für Angelegenheiten im Zusammenhang mit „mollo“ zuständig ist. Möglicherweise ergeben sich eine oder auch mehrere der Aufgaben aus einer weiteren Textstelle Falcóns:

„Mas la ropa rica y buena de cumbi fino que los caciques tenían, no la podían hacer ni hacían otros sino para el Inga, y él la daba a los señores y caciques; y demás desto, en muchas fiestas que hacía entre año, que ellos llamaban *rayme*, daba a todos los señores y caciques camisetas de oro y plata y vasos de oro y plata y collares y brazaletes y otras joyas de algunas esmeraldas y turquesas y otras piedras.

Así mesmo hacía el Inga merced a los caciques de darles lo que aunque no hubiese necesidad pudiese repartir la ropa y otras cosas que había en los depósitos o parte della, para dar contento a los indios de la provincia” (Falcón 1918, 154).

Selbst wenn in dieser Textstelle die Person nicht explizit wird, so lassen die Hinweise durchaus darauf deuten, dass das Amt des „Mollochasqui camayoc“ u.a. darin bestanden haben könnte, sich in Bezug auf „mollo“ um Beschaffung und Transport sowie Verarbeitung und Verteilung der Waren zu kümmern. Darüber hinaus geht aus dem Namen einer offiziellen Person mit dem Ausdruck „mollo“ im Titel auch hervor, dass der Begriff bzw. die Objekte, die mit „mollo“ gemeint waren, etwas Besonderes beinhalteten und in diesem Zusammenhang auf Schmuck, Wertgegenstände und möglicherweise auf Prestige schließen lassen. Ob auch Fertigprodukte aus Spondylus zu den genannten Gegenständen zählten ist nur zu vermuten, jedoch nicht auszuschließen, da die vage Beschreibung von Halsketten und Armbändern aus „otras piedras“ einerseits auf Unkenntnis des Materials beruhen kann, andererseits gerade Spondylusperlen zu Schmuck in Form von Ketten verarbeitet wurden und auch an anderen Stellen gesagt wird, dass diese Produkte und ihr Rohmaterial in den Depots gelagert werden (z.B. Cieza de León, Pizarro, Cobo).

3.2.18. Pedro Pizarro

Der 1515 in Toledo geborene Pedro Pizarro verließ Spanien im Alter von 15 Jahren und begleitete Francisco Pizarro auf dessen Eroberungszügen als Page. Möglicherweise war Francisco Pizarro ein Cousin von Pedro, jedoch ist eine genaue verwandtschaftliche Zuordnung nicht gesichert.

Pedro Pizarro war Augenzeuge der Eroberung von Cusco, berichtet über die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Francisco Pizarro und Diego de Almagro und wurde 1540 Regent von Arequipa, wo er 1571 seine Aufzeichnungen mit dem Titel „Relación del descubrimiento y conquista del Perú“ verfasste und einige Zeit später, am neunten März 1587 verstarb.

In seiner „Relación“ gibt Pedro Pizarro neben Ereignissen der Konquista auch detaillierte Beschreibungen von Begebenheiten, die in den eroberten Gebieten vorherrschten. Dazu zählen ebenfalls Hinweise, die auf einen möglichen Gebrauch von Spondylus deuten. So berichtet Pizarro in seinen Ausführungen über Tambos, dass diese gefüllt waren mit für Cusco bestimmten Tributgütern, die teilweise aus weit entfernten Gebieten stammten und auch bestimmte rote Muscheln umfassten:

„Daquí [de Xaquixaguana] partimos para el Cuzco. Pues poder contar los depósitos que en este valle auía y desde este al Cuzco de todas las cosas que en todo este rreyno auía tributauan al señor, desde Túmbez hastallí, hera cosa de espanto, que ay quatroçientas leguas desde Túmbez allí, y que a todos pareçía hera ymposible acabarse xamás: hasta de unas conchas de la mar coloradas que traían de Túmbez para hazer unas quentezitas muy delicadas que pareçían a manera de coral y de todas quantas cosas se puede ymaginar que en estos rreynos auía“ (Pizarro 1986, 85f).

Der Textstelle ist weiterhin zu entnehmen, dass aus den Muscheln kleine Perlen als Fertigprodukte hergestellt wurden und diese wahrscheinlich als Schmuck für Halsketten usw. benutzt wurden. Auch lässt der Herkunftsort Túmbes darauf schließen, dass es sich bei dem Ausgangsmaterial um Spondylusmuscheln handelt, da Túmbes im bzw. nahe des natürlichen Verbreitungsgebiets der Stachelaustern liegt. Ein zusätzlicher Hinweis ist die Beschreibung über die in diesem Gebiet lebenden Menschen, zu deren Tracht auch aus verschiedenen Materialien hergestellte Perlen gehörten:

„Esta gente de esta isla y los de Puerto Viexo y Túmbez traen un traxe que es unos çedaçillos en las caueças; los prinçipales y indios de caudal traen unos çinos texidos de chaquira de oro y plata, de anchor de quatro dedos y más, çeñidos a rraíz de las carnes, junto a las caderas, que les çiñe todo el cuerpo; traen la bestidura ençima que lo tapa; las mugeres traen lo mesmo algunas, y las mugeres asimismo lo traen en las muñecas de los braços y en las piernas, arriua de los tobillos“ (Pizarro 1986, 18).

In diesem Fall wird allerdings nur erwähnt, dass Gold und Silber zu Perlen verarbeitet wurden, jedoch wird von anderen Chronisten, dass auch rote Muscheln als Material dazu gehörten. Bedenkt man auch die Tatsache, dass das Augenmerk der Spanier hauptsächlich auf edlen Metallen und Steinen lag, ist eine Nichterwähnung der für sie wertlosen Materialien durchaus nachvollziehbar.

3.2.19. Diego de Trujillo

Diego de Trujillo ist ein Chronist der Frühzeit, der seine erlebten Ereignisse aus dem Zeitraum von 1530-1571 schriftlich festhielt. Er wurde um 1504/1505 in Trujillo de Extremadura geboren und reiste als Fußsoldat mit seinem Landsmann Francisco Pizarro 1529 in die Neue Welt, wo ihn seine Reise über Panama bis nach Peru führte. Dort nahm er als Augenzeuge an der Gefangennahme Atahualpas in Cajamarca teil, begleitete Pizarro nach Pachacamac und erlebte die Einnahme von Cusco. In der Zeit von 1535 reiste er für einige Jahre nach Spanien, jedoch zog es ihn 1547 zurück nach Peru, wo er sich in Cusco niederließ und nach Aufforderung durch den Vizekönig Toledo seine Erinnerungen niederschrieb und diese am 5. April 1571 beendete. Einige Jahre später, zwischen 1574 und 1575, das genaue Datum ist nicht bekannt, verstarb Diego de Trujillo in Cusco.

In seinen Aufzeichnungen gibt Trujillo auch Hinweise auf einen möglichen Gebrauch von Spondylusmuscheln und eventuell auf die Nutzung von Strombusschnecken. So heißt es in dem Kapitel über die in der heutigen ekuadorianischen Provinz Manabí gelegenen Ort Coaque:

„Ya teníamos noticias de Coaque, que era un gran pueblo, muy rico de oro, plata, esmeraldas y otras muchas piedras de otras colores y chaquira de oro y plata, y de hueso, y mucha gente“ (Trujillo 1948, 47).

Demnach kamen dort „chaquiras“ verschiedenster Materialien vor, u.a. auch solche, die nach Diego de Trujillo aus Knochen bestanden haben. Da das Augenmerk der Spanier überwiegend auf Metallen wie Gold und Silber sowie auf Edelsteinen und Perlen lag, könnte es sich bei dem Ausdruck „hueso“ nicht bzw. nicht ausschließlich, sondern möglicherweise auch um Muschelmaterial gehandelt haben. Grund der Annahme ist, dass zum einen die Ähnlichkeit zwischen Knochen und Muschelmaterial durchaus gegeben ist und die rote Farbe von Spondylus im verarbeiteten Zustand nicht immer voll ausgeprägt ist. Auf der anderen Seite lassen im Vergleich die Aussagen anderer Chronisten eine ähnliche, z.T. eindeutigere Vermutung zu, da dort auch Hinweise auf die Farbe gegeben werden (z.B. Atienza 1931, 38; Cieza 1989, 71).

Im weiteren Verlauf des Kapitels über den Küstenort Coaque und dessen Bewohner existiert bei Trujillo auch eine Textstelle, die auch an eine eventuelle Nutzung von Strombusschnecken andeutet:

„y esta noche estando la gente del arte que digo, tocaron la trompeta para ir a saltar aquel pueblo de Coaque, y así se hizo, y se tomó el cacique de él, y se tuvo preso mucho tiempo; avía gran cantidad de ropa blanca de algodón; era un pueblo de grandes casas y tenía muchos ídolos y atambores; avía mucha comida de maíz y frutas“ (Trujillo 1948, 47).

Trujillo beschreibt hier im Zusammenhang mit kriegerischen Aktivitäten das Spielen von Blasinstrumenten, die er als Trompeten bezeichnet und nicht näher beschreibt. Vergleicht man diese Aussage mit denen anderer Chronisten, so kann es durchaus sein, dass die einer Trompete ähnlichen Laute auch von anderen Blasinstrumenten erzeugt wurden und zwar, wie des Öfteren beschrieben, von eigens dazu präparierten Strombusschnecken (vergl. u.a. Anónimo in Urteaga 1934, 49; Cieza 1989, 117, 133; ders. 1994a, 36; ders. 1994b, 321; Las Casas 1939, 141, 158; Molina 1989, 102, 172; Albornoz 1989, 172; Anónimo 1968, 166; Garcilaso

1963, 74; Poma de Ayala 1980, 91, 306, 323, 756, 758; Santa Cruz Pachacuti 1968, 316; Herrera 1728, III, 38, 143; Arriaga 1968, 200, 222, 254; Montesinos 1930, 26, 41, 96, 114-116, 121; Villagómez 1919, 245-246; Cobo 1956, 255, 270, Cabello Valboa 1951, 327).

Dabei fällt auf, dass der Gebrauch von Schneckentrompeten insbesondere im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen immer wieder beschrieben wird. Insofern könnte es sich auch bei der Textstelle von Diego de Trujillo durchaus um die Erwähnung von Strombusschnecken handeln, die als Blasinstrument benutzt wurden.

3.2.20. Pedro Sarmiento de Gamboa

Eine schillernde Persönlichkeit unter den Chronisten des 16. Jh. stellt Pedro Sarmiento de Gamboa dar. 1532 geboren im galizischen Pontevedra bekam Gamboa seine schulische Ausbildung in Alcalá de Henares. Bereits im Alter von 18 Jahren trat er dem Militär bei, erfuhr dort eine Ausbildung im Segeln und konnte dadurch 1555 erstmals in die Neue Welt reisen. Die ersten zwei Jahre hielt er sich in Mexiko und Guatemala auf, bekam dort aber juristische Schwierigkeiten und siedelte nach Peru über, wo er sich mit kurzen Unterbrechungen über 20 Jahre lang niederließ. Auch in Peru geriet Sarmiento de Gamboa in Konflikt mit dem Gesetz, unterlag der Inquisition und wurde 1565 offiziell zur Ausweisung verurteilt. Bis zur Vollstreckung des Urteils musste er sich in Cusco aufhalten, wo er sechs Monate verblieb, jedoch 1567 einen Aufschub erhielt, vom Vizekönig Lope García de Castro u.a. aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten in Nautik und Astronomie begnadigt und als Schiffssteuerer für weitere Expeditionen nach Süden eingesetzt wurde. In dieser Eigenschaft entdeckte er unter der Leitung von Álvaro Medaña de Neira Teile der Galápagos-Inseln und im weiteren Verlauf auch die Salomonen-Inseln in der Südsee. Im Anschluss kehrte Sarmiento de Gamboa zurück nach Peru, wo er im Auftrag des neuen Vizekönigs Francisco de Toledo sich der Geschichte der Inkas widmete und seine Forschungsergebnisse u.a. in der 1572 verfassten „Historia de los Incas“ festhielt.

Gegen Ende der 70er Jahre des 16. Jahrhunderts erfuhren die spanischen Besatzer zahlreiche Überfälle durch englische Freibeuter. Der bekannteste unter den Piraten war Francis Drake, der entlang der pazifischen und mexikanischen Küste die spanischen Gold- und Silberschätze im Visier hatte. Um dem entgegenzuwirken wurde eigens Sarmiento de Gamboa vom Vizekönig beauftragt, die spanischen Siedlungen und Schiffe zu sichern. Von Callao aus brach Sarmiento de Gamboa mit einer Flotte von 11 Schiffen zur Magellanstraße auf, wo man dachte, Drake den Weg abschneiden zu können. Der Versuch Drake festzusetzen schlug fehl, da dieser eine andere Route einschlug. Sarmiento de Gamboa reiste daraufhin 1580 nach Spanien, wo er von König Philipp II dazu bestimmt wurde, die Magellanstraße zu sichern und zu befestigen. 1583 erreichte Sarmiento de Gamboa seinen Einsatzort, ließ als Garnison das Fort Felipe errichten und kehrte 1584 wiederum die Reise nach Spanien an. Unterwegs wurde er von Piraten gefangen genommen, gegen Lösegeld nach England ausgeliefert und dort bis 1588 festgehalten. Nach seiner Freilassung reiste er über Frankreich in Richtung Spanien, geriet erneut in Gefangenschaft und konnte erst 1590, nach weiterer Lösegeldzahlung durch die spanische Krone sein Heimatland erreichen. Dort starb er wahrscheinlich zwei Jahre später an unbekanntem Ort.

Neben seinen Tätigkeiten als Seefahrer und Entdecker war Pedro Sarmiento de Gamboa auch Wissenschaftler, Humanist und Historiker, der seine Erkenntnisse in mehreren Werken niederschrieb und die auch Hinweise auf den Gebrauch von Spondylus beinhalten. In seiner „Historia de los Incas“ findet sich im Zusammenhang mit inkaischen Eroberungen durch Capac Yupanqui folgende Textstelle:

„Y empezando a entrar en la tierra de Caxamarca, fué sabido por Guzmango Cápac. El cual apercibió su gente y llamó a otro cinche su tributario, nombrado Chimo Cápac, cinche de los términos donde agora es la ciudad de Truxillo en los llanos del Pirú. Y juntos los poderes de ambos, vinieron en busca de Cápac Yupanguí; el cual, con cierta celada que les puso y con otros ardites, los venció, desbarató y prendió a los dos cinches Guzmango Cápac y Chimo Cápac, y hubo innumerables riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas como piedras preciosas y conchas coloradas, questos naturales entonces estimaban más que la plata ni el oro“ (Sarmiento de Gamboa 1943, 108).

Demzufolge erhielt Capac Yupanqui bei der Eroberung der Provinzen von Chinchaysuyo zahlreiche Reichtümer, die neben wertvollen Metallen und Edelsteinen auch „conchas coloradas“ umfassten. Darüber hinaus wird gesagt, dass diese rotfarbigen Muscheln einen überaus hohen Wert besaßen, der den von Gold und Silber überstieg.

Sowohl der Hinweis auf die rote Farbe als auch die hohe Wertschätzung lassen vermuten, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um Muscheln der Spezies *Spondylus* handelte.

Ein weiterer Hinweis ist darin zu sehen, dass das eroberte Gebiet der Chimu im nördlichen Bereich direkten Zugang zum Habitat der Stachelaustern bietet bzw. an das Einzugsgebiet angrenzt. Mit diesen direkten Nachbarn bestand wohl auch ein überregionaler Handel zur See, wie aus einer weiteren Textpassage hervorgeht:

„Y tanto hizo [Topa Inga Yupangui] que conquistó todos los Guancabílicas, aunque eran muy guerreros y peleaban por tierra y por mar en balsas desde Túmbez hasta a Guañapi y a Guamo y Manta y a Turuca y a Quisin. Y andando Topa Inga Yupangui conquistando la costa de Manta y la isla de la Puna y Túmbez, aportaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar de hacia el poniente en balsas navegando a la vela. De los cuales se informó de la tierra de donde venían, que eran unas islas, llamadas una Auachumbi y otra Niñachumbe, adonde había mucha gente y oro” (Sarmiento de Gamboa 1943, 123).

Wie weit dieser Seehandel reichte bleibt ungewiss, jedoch lässt sich daraus schließen, dass die Kontakte ein weitreichendes Handelsgebiet umfassten und möglicherweise sogar bis zu den Inseln des Galápagos-Archipels reichten. Als Transportmittel dienten Balsas, die nach Sarmiento de Gamboa bereits mit Segeln ausgestattet waren.

3.2.21. Cristóbal de Molina

Unter dem Namen Cristóbal de Molina sind mehrere Personen aus der Zeit der spanischen Eroberung überliefert. Die Bekanntesten unter ihnen sind die mit dem Zusatznamen „el almagrista“ oder auch „el chileno“ sowie der hier Behandelte mit dem Beinamen „el cuzqueño“, der wahrscheinlich 1529 in der andalusischen Stadt Baeza geboren wurde. Wann er seine Reise in die Neue Welt antrat, ist bislang nicht bekannt, jedoch ist einiges aus Dokumenten ersichtlich, die im Zusammenhang mit der 1556 gegründeten Pfarrei des „Hospital de los Naturales“ in Cusco stehen. Diese besagen, dass Molina im selben Jahr dort ankam und als Pfarrer tätig war. In dieser Eigenschaft erlernte Molina die Ketschuasprache und sammelte Informationen über Sitten, Gebräuche und Geschichte aus der Zeit vor der spanischen Eroberung. Wohl aufgrund dieser Kenntnisse wurde er vom Vizekönig Toledo beauftragt, an der groß angelegten „Visita general del Perú“ zwischen 1569 und 1581 mitzuwirken. Eine weitere Spur besagt, dass sich Molina noch 1570 weiterhin in Cusco aufhielt. 1582 reiste er nach Lima zum dritten Konzil, wo er auch den Geistlichen und Chronisten Cristóbal de Albornoz kennen lernte und für diesen ein gutes Wort einlegte. In Lima erkrankte Molina schwer und kehrte nach Cusco zurück, wo er bis zu seinem Tode am 29. Mai 1585 weiterhin als Pfarrer tätig blieb.

Seine Kenntnisse und Informationen hielt Molina in zwei Werken fest, von denen eines mit dem Titel „Historia de los Incas“ als verschollen gilt. Das zweite Werk ist wohl 1573 abgefasst worden und trägt den Titel „Relación de la Fábulas y Ritos de los Incas“. Darin finden sich auch einige Hinweise zum möglichen Gebrauch von Spondylusmuscheln.

So tauchen bei den Beschreibungen über den liturgischen Kalender Rituale auf, in denen häufig das Wort „mullo“ erwähnt ist und für welches Molina mehrfach auch eine Beschreibung bzw. Übersetzung anführt. So heißt es für den Monat Mai:

„... y mientras lo quemavan, al salir del Sol por la mañana, yban muchos yncas y caciques y, arrancando la lana del dicho carnero, antes que le quemasen, andavan dando bozes alrededor del sacrificio con la lana en las manos, diciendo: «O Hacedor, Sol y Trueno, sed siempre moços y multipliquen [sic] las jentes y estén siempre en paz» y a mediodía, por la misma orden, quemavan otro carnero en Curicancha en el patio de la dicha Casa del Sol, que agora es claustro de los frailes del Señor Santo Domingo; y al entrar del Sol llevavan otro al cerro llamado Aepiran, porque sobre él se pone el Sol, el cual sacrificavan por la misma horden; y sacrificavan demás desto y ofrecían a las dichas huacas unos cesticos de coca llamados paucarunco y unos que llamavan paucarquinto, a manera de coca, y un poco de maíz tostado y conchas de la mar, que llaman mullo, colorado y amarillo, hechas a manera de maíz. Y asimismo en cada un día de los deste mes [mayo], yban a quemar a los carneros y lo demás a los lugares siguientes...”(Molina 1989, 68).

Rote und gelbe Meeresmuscheln, welche Molina als „mullo“ bezeichnet, dienten zusammen mit Lamas, Kokablättern und Mais als Opfergabe an Schöpfer-, Sonnen- und Donnergott. Mit diesen an rituellen Orten dargebrachten Opfern wurden Gottheiten angerufen, um Fruchtbarkeit und Frieden zu erbitten, wobei die Form der Darbringung offensichtlich in Form von Brandopfern stattfand. Bei den in diesem Zusammenhang genannten Muscheln ist nicht eindeutig, ob es sich auch um Spondylus handelt, da die Muscheln in bearbeiteter Form – „a manera de maíz“ – geopfert wurden. Auf der einen Seite könnte es sich durchaus um bearbeitete Stachelaustern handeln, deren rote Schalen in die Form von Maiskolben zugeschnitten worden sind. Andererseits wird aber auch des Öfteren darüber berichtet, dass u.a. Maismehl mit Blut vermischt wurde und daraus kleine Figuren geformt wurden, die ebenfalls als Opfergabe dienten.

Ebenso führt Molina im Kapitel über den Monat Mai einen Ortsnamen an, der möglicherweise das Wort „mollo“ und somit einen möglichen Bezug zu Spondylus beinhaltet:

„... La razón porque seguían en este mes este camino es porque dicen nace el Sol en aquella parte; y así venían proseguendo el dicho sacrificio y en un llano que está junto a Rurucache hacían el mismo sacrificio; y en otro cerro llamado Sunto, junto a Sihwana, en Cacha, en otro cerro llamado Cacha Uiracocha hacían lo mismo; y en otro cerro llamado Yacalla Huaca y en otro llamado Ruraoma, en Quiquijana, en el llano della; y en Mollebanba [Mollebamba] hacían lo mismo;“ (Molina 1989, 69).

Bei der Zusammensetzung des Ortsnamens „Mollebamba“ besitzt der erste Teil Ähnlichkeit mit dem Wort „mollo“ und könnte dementsprechend an Spondylus denken lassen. Zu denken wäre in diesem Fall an einen Ort, der einen besonderen Bezug zu „mollo“ innehat, wie z.B. ein Handelszentrum oder eine Verarbeitungs-, Aufbewahrungs-, und Opferstätte. Auf der anderen Seite könnte es sich aber auch um einen bestimmten Baum, dem peruanischen Pfefferbaum mit der botanischen Bezeichnung *Schinus molle* handeln, dessen Harz und Früchte in der Medizin und dessen Früchte auch zur Herstellung von Chicha zum Einsatz kamen. Insofern ist eine Zuordnung nicht eindeutig gegeben, da die spanische Schreibweise des Ketschua teilweise missverständlich ausfällt und zu Verwechslungen führen kann.

Eine weitere Aussage mit einem möglichen Bezug zu Spondylus findet sich bei der Beschreibung von festlichen Aktivitäten im Monat Juli:

„y asimismo toda la jente popular hacía la fiesta llamada llahuayra, porque así se llama el canto que se hacía pidiendo al Hacedor les diese buen año. Y esto hacían vestidos con unas camisitas coloradas hasta los pies, sin mantas; salían a vever y bailar a Aucaypata, a donde llaman agora los Españoles Limapampa [Rimacpampa], que es avajo de Sancto Domingo; y allí los sacerdotes del Hacedor quemavan por la mañana un carnero blanco y maíz y coca y plumas de pájaros de colores de mullo, que es concha de la mar, como dicho está, rogando al Hacedor diese buen año, pues de nada havía criado todas las cosas y dádoles ser, tuviese por bien de dales buen año. Y asimismo, a los sacerdotes del Sol, llamados tarpuntaes y a los sacerdotes del Trueno, les davan de este sacrificio para que les hiciese como ellos, rogando al Sol calentase para que se criasen las comidas y al trueno llamado chuq ylla para que enbiase sus aguas con que se criase y no embiase graniço. Los cuales sacrificios acavados se yban los labradores a sus labranças y los cortesanos a casa del señor Ynca, hasta que el mes que en su lengua llamauan quispe, acavava“ (Molina 1989, 72).

In diesem Fall handelt es sich jedoch nicht um das Produkt „mullo“ selbst, das als Opfergabe diente, sondern um die Beschreibung von Vogelfedern mit roter Farbgebung. Um diese Farbe deutlich zu machen, nennt Molina sie „de colores de mullo“ und fügt gleich hinzu, um was es sich bei „mullo“ handelt: „que es concha de la mar“. Offensichtlich bezieht sich Molina auf eine ganz bestimmte Meeresschnecke, weshalb durchaus Spondylus gemeint sein kann, da vor allem Stachelaustern, insbesondere im juvenilen Stadium ein leuchtendes Rot besitzen.

Die Erwähnung von „mollo“ gibt Molina aber nicht nur im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über die einzelnen Monate des „liturgischen Kalenders“, wie er es nennt, sondern auch in Verbindung mit anderen Aktivitäten. In einem Kapitel geht er auf die sog. „capacocha“ ein, ein Ritual mit Menschenopfern, zu deren Ausübung auch „mollo“ gehörte:

„La Capacocha yventó también Pachacuti Ynga Yupanqui, la cual hera desta manera: las provincias de Collasuyo y Chinchaysuyo y Antisuyo y Contisuyo trayan a esta ciudad, de cada pueblo y generación de jentes, uno a dos niños y niñas pequeños, y de hedad de diez años; y trayan ropa y ganado y ovejas de oro y de plata [y] de mollo. Y lo tenían en el Cuzco para el efeto que se dirá; y después de estar todo junto, se sentaban en la plaza de Aucaypata el Ynga, que es la plaza grande del Cuzco, y allí aquellos niños y demás sacrificios andavan alrededor de las estatuas del Hacedor, Sol, Luna y Trueno que para el efecto ya en la plaza estaban. Y davan dos bueltas, y después de acavado, el Ynga llamava a los sacerdotes de las provincias y hacía partir los dichos sacrificios en cuatro partes, para los cuatro suyos: Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo y Contisuyo, que son las cuatro partidas en questá dividida esta tierra; y les decía: “Vosotros tomad cada uno su parte de essa ofrendas y sacrificios, y llevadla a la principal huaca vuestra, y allí las sacrificas; y tomádo las, llevavan hasta la guaca, y allí ahogavan a los niños y los enterravan juntamente con las figuras de plata, de ovejas y de personas de oro y plata; y las ovejas y carneros y ropas lo quemavan, y también unos cestillos de coca. La gente del Cuzco llevavan los sacrificios ya dichos hasta Sacalpina, que será una legua del Cuzco, y ado les recibían los indios de Ansa. Y desta manera yban entregándolos hasta donde se avían de haçer los sacrificios; y por esta horden los llevavan a las demás provincias” (Molina 1989, 120-122).

Demnach wurden an den Hauptzeremonialzentren der vier Landesteile neben Kindern auch weitere Dinge geopfert, zu denen lt. Molina auch Figuren aus Gold, Silber und „mollo“ gehörten. Diese Opfergaben wurden dem Schöpfergott, der Sonne, dem Mond und dem Donnergott dargebracht, wobei Kinder mit Figuren vergraben und Kleidung samt Tieren und Kokablättern verbrannt wurden. Anhand Molinas Beschreibungen und Übersetzungen des Wortes „mollo“ kann es sich hier durchaus um Spondylus handeln, zumal archäologische Untersuchungen ein entsprechendes Bild ergeben haben und diese Aussage unterstützen (z.B. Heyerdahl 1995; Heyerdahl et al. 1995; Mostny 1957; Reinhard 1992 u.1999).

Über den Ablauf dieser Opferzeremonie äußert sich Molina auch in einer weiteren Textstelle:

„... Pedían en ellas [en la vocería y gritería] al Hacedor el Ynga fuese siempre vencedor y no vencido; viuiese siempre en paz y salvo; llevavan por delante en hombros los sacrificios y los bultos de oro y plata, y carneros y otras cosas que si avían de sacrificar. Las criaturas que podían yr a pie, por su pie, las que no, las llevavan sus madres; y el Ynga, carneros y corderos, yban por el camino real. Y así llegados a cada parte y lugar, los que auían de hazer los sacrificios, los guacacamayos, que quiere decir ‘guarda[dor] de las huacas’, y que a cargo las tenían, reçevía cada uno el sacrificio que a su guaca cavía y los sacrificava y ofrecía, enterrando los sacrificios de oro, plata y mollo y otras cosas de que ellos usavan; y las criaturas, aviéndolas ahogado primero, las que en aquella guaca cavían, quemavan en sacrificio los carneros, corderos y ropa que le cavían. Es de notar que no a todas las guacas sacrificavan criaturas, sino sólo a las guacas principales que provincias o generaciones tenían” (Molina 1989, 127).

Hier bestätigt Molina seine zuvor gemachte Aussage, dass „mollo“ zu den Opfergaben gehörte und zusammen mit den auserwählten Kindern und Gegenständen aus Metall vergraben wurde. Kleidung und Tiere hingegen wurden als Brandopfer dargebracht. Sämtliche Opfer im Zusammenhang mit der „capacocha“ dienten dazu, von den erwähnten Gottheiten Frieden, Wohlstand und Gesundheit zu bekommen, was gleichzusetzen ist mit Fortbestand der Inkaherrschaft, Fruchtbarkeit, genügend Nahrung, ausreichend Wasser etc.

Opferungen von „mollo“ waren aber nicht allein auf Hauptzeremonialzentren begrenzt. So fanden It. Molina während der Festivität des „taqui oncoy“ auch Opfer für Huacas insgesamt statt:

„Y así fue que obo muchos yndios que temblavan y se rebolcavan por el suelo, y otros tiravan de pedradas como endimoniados, haciendo visajes, y luego reposavan y llegavan a él con temor, y le decían que qué avía y sentía, y respondía que la guaca fulana se le avía entrado en el cuerpo, y luego lo tomavan en braços y lo llevaban a un lugar diputado, y allí le hacían un aposento con paja y mantas y luego le embixavan, y los yndios le entravan a adorar con carneros, colle, chicha, llipta, mollo y otras cossas y hacían fiestas todo el pueblo de dos y tres días, baylando y beviendo, e ynrocando a la guaca que aquel representava y decía tenía en el cuerpo, y velando de noche sin dormir; y de cuando en cuando los tales hacían sermones al pueblo amenaçándoles que no sirviese a Dios, y que no era tiempo de Dios sino de guacas, amenaçando a los yndios si de todo no dejasen el cristianismo y reñían al cacique o yndio que se llamava nombre de cristiano sino de yndio y trajese camisa o sombrero o alpargates o otro qualquier traje despaña ni de Lusate“ (Molina 1989, 131).

Anlässlich dieser Festlichkeiten zur Wiedererrichtung des alten Glaubens dienten neben Tieren, Mais, Chicha und anderen Dingen auch „mollo“ als Opfer. Der Hinweis auf den Gebrauch von „mollo“ im Zusammenhang mit dem Versuch, alte Riten und Gebräuche wieder einzuführen kann darauf hindeuten, dass „mollo“ – bei Molina stets mit „conchas de la mar“ übersetzt – in vorkolonialer Zeit zum Spektrum der Opfergaben gehörte und darin ein traditionell fester Bestandteil war.

Im weiteren Verlauf seiner Aufzeichnungen und ebenfalls in Verbindung mit der Bewegung des „taqui oncoy“ äußert Molina aber auch eine weitere Anwendungsweise von „mollo“:

„A resultados desta yndemoniada ynstrucción, que todavía ay algunos yndios e yndias hechiceros, aunque en poca cantidad, que cuando algún yndio o yndia está enferma los llamavan para que los curen, y les digan si an de vivir o morir, dicho lo cual mandan al enfermo que le traygan maíz blanco que llaman paracayçara, y maíz negro que llaman colliçara, y maíz entevetado de colorado y amarillo, que llaman çumaçara (...) amarillo que llaman paraçora y otras conchas de la mar, que llaman ellos mollo mollo de todas las colores que pueden aver, que llaman ymaymana mollo; junto lo cual, el hechicero, el maíz con el mollo lo hace moler, y molido, lo da al enfermo en la mano para que sopládolo lo ofresca a las guacas y uilcas, diciendo estas palabras: ‘A todas las guacas y uilcas cuatro partidas desta tierra, agüellos y antepasados míos, reçevid este sacrificio doquiera que estáis y dadme salud’. Y asimismo lo hacen soplar un poco de cosa al Sol, ofreciéndosela y pidiéndole salud, y lo mismo a la Luna y estrellas“ (Molina 1989, 132f.).

Bei dieser Textstelle fällt auf, dass „mollo“ einerseits verschiedene Farben besitzen konnte und dieses Farbspektrum als „ymaymana mollo“ bezeichnet wird. Gleichzeitig ist in der Oberbezeichnung „mollo mollo“ die Provenienz und Materialart ausgedrückt, was Molina wiederum als „conchas de la mar“ übersetzt. Ob sich die Duplizierung des Ausdrucks „mollo mollo“ auf die verschiedenfarbigen Spondylusmuscheln allein beschränkt kann angenommen werden, ist aber nicht zwingend, da auch andere Meeresmuscheln benutzt worden sein können und aus der Beschreibung die charakteristische rote Farbe nicht explizit hervorgeht. Eine weitere Auffälligkeit besteht in dem Kontext, in welchem Molina die Nutzung von „mollo“ erwähnt. Wiederum dient „mollo“ als Opfergabe an die Gottheiten von Sonne, Mond

und Sternen, auf der anderen Seite steht „mollo“ im Zusammenhang mit der medizinischen Heilung von Personen, wozu eigens eine Zeremonie unter der Leitung von männlichen oder weiblichen Spezialisten ausgeübt wurde. Die Beschreibung Molinas erinnert an Handlungen, wie sie aktuell noch von traditionellen Heilern abgehalten werden und zu deren Opfern und Ausstattung auch heute noch die von Molina genannten Objekte, insbesondere auch Spondylusmuscheln zum Einsatz kommen.

Neben den verschiedenen Beschreibungen von Kontexten mit „mollo“ oder dem möglichen Gebrauch von Spondylus gibt Molina darüber hinaus auch Informationen über die Verwendung von großen Meeresschnecken, bei denen es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um die Gattung Strombus handelt. So heißt es im Monat November des liturgischen Kalenders:

„Acavado el dicho taqui se levantavan y venían al Cuzco, donde les salía al camino un pastor, de los que tenían a cargo cierto ganado llamado rayminapa, que para esta fiesta tenían dedicado; y trayan un carnero llamado napa, el cual traya encima dél como una camiseta colorada con unas orejeras de oro. Venían junto al dicho carnero, tañendo con unos caracoles de la mar oradados, llamados guayllaiquipac. Traya asimismo un yndio el suntur paucar, que era insinia del Señor; y en llegando que llegavan con esto ado la jente estava, hacían un bayle; y acavado se venían trayendo delante dellos el dicho carnero y suntur paucar“ (Molina 1989, 102).

Anlässlich der beschriebenen Festlichkeiten im November wurden Musikinstrumente gespielt, die als Meeresschnecken bezeichnet sind. Die Molluskengehäuse weisen durch die genannten Durchbohrungen Bearbeitungsspuren auf, welche möglicherweise auf die Entfernung des Apex hinweist, wodurch eine Blasöffnung entstanden ist.

Die Schneckentrompeten dienten offensichtlich dazu, im Zusammenhang mit einer Opferzeremonie und dem Auftreten hoher Würdenträger den musikalischen Rahmen zu bilden. Diese Aussage wird von Molina noch in einer weiteren Aussage bestätigt:

„... y dicen que esta guaca [la del cerro Anaguarque] desde el tiempo del diluvio quedó tan ligera, que corría tanto como un alcón bolava; ado llegados los mancevos, ofrecían a la dicha guaca un poco de lana que en las manos llevavan y los sacerdotes del Sol, no el principal, los demás guacas ya dichas llamados tarpuntaes, sacrificavan cinco corderos, quemándolos al Acedor, Sol y Trueno y Luna y por el Ynca, a cada uno suyo con las raçones otras veces ya dichas; y los parientes tornavan [a] açotar con las dichas guaracas a los moços ya cavalleros, refiriéndoles tuviesen gran cuenta con el balor y balentía de sus personas. Acavado lo qual se asentava la jente y hacían el taqui llamado guarita con las guayllaquepas y caracoles ya dichos; y mientras se hacían, estavan en pie los cavalleros, teniendo en las manos el dicho bordón llamado yauri, que eran las armas que se les dava y sus (...) que estavan en los bordones; algunas heran de oro y otras de cobre, cada uno como podía“ (Molina 1989, 105).

Auch diese Textpassage bezieht sich auf die Feierlichkeiten im Monat November und unterstreicht die zuvor gemachten Aussagen, dass die Instrumente aus Schneckengehäusen im Zusammenhang mit wichtigen Feierlichkeiten und Opferungen benutzt wurden.

3.2.22. Don Diego Cayo Inga

Als wichtige Informationsquelle u.a. für die Chroniken von Cieza de León und Sarmiento de Gamboa dienten die Angaben von Diego Cayo Inga, einer hochgestellten Persönlichkeit aus Cusco mit nobler Abstammung. Er war ein Enkel von Pachacuti Inca Yupanqui und Sohn von Alonso Yano, der unter Huayna Capac als die zweite Person neben dem Inka galt. Geboren wurde Diego Cayo möglicherweise 1504. Dieses Datum leitet sich aus den Aufzeichnungen Sarmientos ab, nach denen Cayo Inga zum Zeitpunkt der Abfassung von Sarmientos „Historia de los Incas“ im Jahr 1572, bereits 68 Jahre alt war (Sarmiento de Gamboa 1942, 178). Ebenfalls geht daraus hervor, dass Cayo Inga sehr bekannt und vor allem als Informationsquelle äußerst geschätzt war, weil er an zahlreichen Ereignissen, wie bei der Gefangennahme Atahuallpas und der Belagerung Cuscus durch Villac Uma teilgenommen hatte. Seine Spuren lassen sich weiter verfolgen bis 1561, als er das Amt eines Alcalden in der Pfarrei von San Blas ausübte und in den Jahren 1571-1572 bei den Befragungen von Toledo sowie dem erwähnten Sarmiento de Gamboa erwähnt wird. Wie Cayo seinen Lebensabend verbrachte und wann und wo er starb ist nicht bekannt.

Aus dem Jahr 1573 stammen noch Unterlagen, wonach man ihn in Lima von der Anklage wegen Majestätsbeleidigung freigesprochen hatte und dass er von Staatsanwalt Ramírez de Cartagena dazu aufgefordert wurde, sich noch einmal zu den frühen Jahren der spanischen Eroberung zu äußern und dies in einer Deklaration festzuhalten. Darin findet sich auch ein Hinweis, der auf den möglichen Gebrauch von Spondylus hindeuten kann. Im Zusammenhang mit der Gefangennahme Atahuallpas und den anschließenden Lösegeldforderungen der Spanier heißt es:

„... y los dichos capitanes [Tito Mayta Yupanqui und Moyna Yupanqui] dijeron a este testigo que demás del dicho tesoro que allí hallasen ellos habían enviado mensajeros para todas las provincias de la comarca del Pirú para que todos los principales de las dichas provincias juntasen todo el oro y plata y vasijas que tuviesen y joyas de mujeres y mamaconas y todo lo demás que pudiesen juntar y lo llevasen al dicho valle de Pachacama para darlo al dicho Hernando Pizarro con todo lo demás y este testigo fue allá y vió que de muchas partes vinieron mas de veinte mil indios cargados todos de oro y plata al dicho valle Pachacamac de muchas vasijas cántaros tinajas jarros y cocos y brazaletes e indios hombres y mujeres de oro y plata y aves gallinas y pajaros sapos y culebras y mucha ropa rica de chapería y chaquiras y otros muchas cosas como carneros ovejas venados de todas suertes y mamaconas de oro y plata todo ello de muy gran valor y otro tanto de la casa del sol de Pachacamac e idolo y depósitos y adoratorios y entierros y de todo juntaron muy gran cantidad de oro y plata y joyas como dicho tiene y después de juntado todo ello vió este testigo que se hinchó una grande casa de todo ello y de allí lo hicieron cargas y líos y los cargaron todo ello y más de diez mil indios que lo llevaban a costas cargados todos ellos de oro y plata sin mas de otros diez mil indios que iban cargados de ropas finas y chaperías y de remuda y lo llevó todo en su poder el dicho Hernando Pizarro diciendo que lo llevaría a Caxamarca donde estaba el dicho marqués don Francisco Pizarro para de allí llevarlo a España a su majestad y esto es lo que sabe y vió de lo contenido en la pregunta“ (Guillén Guillén 1978, 46).

Demzufolge wurden aus dem Inka-Reich Wertgegenstände, zumeist aus Gold und Silber angefordert und in dem religiösen Zentrum von Pachacamac zusammengetragen. Von dort sollten sie durch Hernando Pizarro zu seinem Halbbruder Francisco nach Cajamarca gebracht werden. Zu all den gelieferten Gegenständen zählte lt. Diego Cayo auch reich ausgestattete

Kleidung, die neben Metallschmuck zusätzlich mit Chaquiras verziert war. Aus der Überlieferung geht zwar nicht eindeutig hervor, aus welchem Material dieser Perlenschmuck bestand. Da aber Perlenschmuck, besonders der aus Spondylus, von Beginn der spanischen Invasion an durchweg als ein bei der indigenen Bevölkerung äußerst wertvolles Gut beschrieben wird, könnte dieser Hinweis darauf schließen lassen, dass zur Erfüllung der Lösegeldforderungen auch Wertgegenstände aus Spondylus dienten.

Interessanterweise gibt Diego Cayo auch Angaben über die Herkunft mancher der zusammengetragenen Dinge. Demnach stammten Teile des Lösegeldes wohl auch aus Gräbern, die von der einheimischen Bevölkerung eigens zu diesem Zweck geplündert wurden.

3.2.23. Juan de Hoces

Im Anschluss an die Inspektion von González de Cuenca in Trujillo und Umgebung wurde eine weitere Untersuchung durch Juan de Hoces im Jahr 1574 durchgeführt. Juan de Hoces, ein Beamter über dessen Leben bisher wenig bekannt ist, wurde vom Vizekönig Francisco de Toledo offiziell beauftragt, in Trujillo und Umgebung eine Visita und so genannte „reducciones“ durchzuführen. Im Zuge der Neugründung von Kolonialstädten sollte eine besser kontrollierbare Um- und Ansiedlung der einheimischen Bevölkerung erwirkt werden, wobei im Laufe dieser Maßnahmen ursprünglich verstreute Siedlungen zu neuen Gemeinschaften zusammengeführt wurden.

In dieser nur in Auszügen veröffentlichten Visita berichtet Juan de Hoces auch von Petitionen lokaler Anführer. Bei einem dieser Streitigkeiten sah sich de Hoces in seiner Eigenschaft als Visitador genötigt einzugreifen und in diesem Falle mittels einer Ordenanza den Konflikt über Produktion, Handel und Verkauf von Chicha zu regeln. In dem überlieferten Text ist angeordnet worden, dass anstelle von Mais nun auch andere Güter als Tauschmittel genutzt werden dürfen und zu denen möglicherweise auch Produkte aus *Spondylus* gehörten:

„por rescate de la dicha chicha, se la den por rescate de chaquira y de madejas de hilo de lana teñydo y otros rescates, según lo an de uso y costumbre, y la chaquira y lana que an de dar por el dicho rescate de la dicha un açumbre de chicha, a de ser por una medida que queda señalada en una bara de medir” (Rostworowski 1975, 331).

Von welcher Beschaffenheit die Perlen waren wird ebenfalls nicht beschrieben. Es ist jedoch anzunehmen, dass es sich kaum um Materialien handeln dürfte, die für die spanischen Besitzer von großem Wert gewesen sein dürften. Insofern können Gold, Silber, echte Perlen und Edelsteine weniger infrage kommen als Rohstoffe, deren Wert bei den Kolonialherren geringe oder keine Beachtung fanden.

Zumindest geht aus der Textstelle hervor, dass „chaquiras“ als häufig erwähntes Handelsgut dienten und für die einheimische Bevölkerung von Wert waren. Zum anderen lässt sich daraus ableiten, dass „chaquiras“ möglicherweise auch als Zahlungsmittel eingesetzt wurden und in gewisser Weise eine Währung darstellten, die gleichberechtigt mit anderen Produkten verhandelbar war.

3.2.24. Lope de Atienza

Aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammt die Chronik von Lope de Atienza, einem Weltgeistlichen, über dessen Lebenslauf wenig detaillierte Angaben bekannt sind. Geboren wurde er 1537 in der spanischen Stadt Talavera de la Reina, wohl als Sohn eines angesehenen Elternhauses. Nach erfolgreichem Studium der Theologie an der Universität Alcalá de Henares wurde Atienza zum Priester geweiht. Es ist nicht bekannt, wann dies genau geschah, jedoch ging er kurze Zeit später, 1560 und mit dreiundzwanzig Jahren, erstmalig nach Amerika. Ebenfalls nicht bekannt ist, wo sich Atienza dort in den ersten zehn Jahren aufhielt, ob oder wie lange er in Peru verweilte und ob ihn seine Wege auch nach Chile führten. Ab 1570 jedenfalls hielt sich Atienza in Quito auf und wurde ab Juni desselben Jahres im Bistum Quito Pfarrer der Gemeinden Tixán und Chimbo. Dort blieb er bis 1572 tätig, als er nach Spanien zurückkehrte, seinen zweiten akademischen Abschluss an der Universität Alcalá de Henares absolvierte und bis 1575 wohl auch sein Werk „Compendio historial del estado de los indios del Perú“ niederschrieb. Bereits in Spanien wurde ihm das Amt des „Maestrescuela de la Catedral de Quito“ übertragen, was er im November 1576 in Quito antrat und mindestens bis 1594 ausübte. Bis auf einige kurze Angaben verliert sich danach allmählich seine Spur. Sein Name taucht noch einige Male in Notariatsurkunden oder Teilnehmerlisten auf, letztmalig Ende 1612, jedoch ist nicht bekannt, wann und wo Atienza gestorben oder begraben ist.

In den Ausführungen über seine Beobachtungen bezüglich der indigenen Bevölkerung in der Umgebung von Quito findet sich auch eine Textstelle, in der es heißt:

„Usan de muchas diferencias de vestidos, diferenciando solo en los colores y curiosa tela. Algunos por más diferenciarse se horadan las orejas y narices y el labio inferior de la boca, de donde traen colgado sus pendientes de oro o plata, obrado de su mano; al cuello traen unas gargantillas, que ellos llaman chaquira, de hueso de diferentes colores, o de oro, según lo pueden haber“ (Atienza 1931, 38).

Demzufolge gehörten Perlen aus verschiedenen Farben und Materialien zur Schmuckausstattung der Bewohner. Dabei kann der Hinweis, dass „chaquiras“, die der Beschreibung nach aus verschiedenfarbigen Knochen hergestellt waren, durchaus darauf hindeuten, dass als Ausgangsmaterial auch Muscheln und insbesondere Spondylusmuscheln benutzt wurden, da daraus hergestellte Fertigprodukte starke Ähnlichkeit mit Knochen aufweisen können. Bestärkt wird diese Annahme, dass derartige Perlen unterschiedliche Farben aufweisen und – abgesehen vom archäologischen Fundmaterial und der in anderen Chroniken immer wieder erwähnten roten Farbe der Perlen – demzufolge Stachelaustern für die Herstellung derartiger Halsketten als Rohmaterial dienten.

3.2.25. Cristóbal de Albornoz

Aus dem frühen Leben des Geistlichen Cristóbal de Albornoz ist wenig bekannt, außer dass er wahrscheinlich um 1530 in Huelva/Andalusien geboren wurde. Seine biografischen Daten verdichten sich erst nach seiner Ankunft in der Neuen Welt. Er arbeitete anfänglich als Priester und kirchlicher Inspektor in Santo Domingo und danach in Neu-Granada. In den späten 60er Jahren des 16. Jahrhunderts, möglicherweise um 1567 reiste er nach Peru. Seine Spuren führen dort von Cusco nach Arequipa, wo er von 1568 bis 1571 im kirchlichen Auftrag gegen den „taqui oncoy“ genannten religiösen Aufstand der indigenen Bevölkerung tätig war. In dieser Zeit wurde er 1571 vom Vizekönig Toledo zum kirchlichen Generalinspektor ernannt und zusätzlich in verschiedene und stark bevölkerte Landesteile des Chinchaysuyu gesandt, um ehemalige geweihte Orte ausfindig zu machen und dem indigenen Götzendienst Einhalt zu bieten. Möglicherweise erlernte Albornoz während dieser Tätigkeit auch das Ketschua, da er der Überlieferung nach in Cusco, wo er ab ca. 1575 vertretungsweise eine Pfarrei als Vikar betreute, seine Predigten in der Sprache der einheimischen Bevölkerung vortrug. In Cusco übte Albornoz weiterhin das Amt eines kirchlichen Inspektors aus und war interimsmäßig Domherr sowie Generalvikar unter Bischof Sebastián de Lartaún. Aufgrund von Streitigkeiten zwischen Lartaún und dem Inquisitionsgericht in Lima wurde Albornoz 1581 zusammen mit Lartaún und Cristóbal de Molina inhaftiert, wurde aber freigesprochen und kehrte nach Cusco zurück. Dort ernannte man ihn bis 1587 erneut als provisorischen Vertreter des vakanten Bischofsamts, jedoch erhielt er, nachdem die Stelle mit Gregorio de Montalvo besetzt wurde, das Amt eines kirchlichen Richters.

Wann und wo Albornoz starb, ist nicht bekannt. Aus Unterlagen geht hervor, dass er 1602 noch als kirchlicher Beauftragter tätig war und mindestens bis zum 19. August 1603 gelebt hat (Urbano & Duviols 1989, 149).

Seine Erfahrungen als Visitador im Kampf gegen den indigenen Götzdienst hielt Albornoz in seinem Werk „Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y hazien-das“ fest. Wohl als Quintessenz aus zahlreichen Aufzeichnungen Albornoz' entstanden, ist die „Instrucción“ eine wichtige Quelle zu Religion, Riten und insbesondere zur Bewegung des „taqui oncoy“.

Albornoz beschreibt darin auch Riten oder Anlässe, die auf eine Verwendung von Spondylus und Strombus schließen lassen. So wird eine bestimmte Kleidung („gualparico“) erwähnt, die bei Tänzen anlässlich ritueller Feierlichkeiten zu Ehren der Huacas getragen wurde und als wertvoll, elegant und von aufwendiger Herstellung beschrieben ist:

„Son muchos los géneros de bailes que usan para la celebración de sus guacas. En especial se a de advertir dónde tienen los gualparicos, con qué los hazen, que son unos géneros de bestidos y plumerías y atadijos de piernas muy galanos con conchas del mar que llaman mollos y figuras de músicas concaveças de animales y bestiduras de los pellejos de los animales de tígueres, de leones, ozcollos, venados y culebras y otros animales de montañas. Procurar destruir estos gualparicos aunque sean de valor porque, en biéndolos, les biene a la memoria los ritos pasados“ (Albornoz 1989, 171-172).

Zu dieser festlichen Kleidung gehörte neben zahlreichen weiteren Utensilien auch „mollo“, was Albornoz mit der Bezeichnung „conchas de la mar“ übersetzt. Ob es sich bei den Meeresmuscheln um Spondylus handelte, kann nicht genau gesagt werden, da Angaben über Farbe, Aussehen oder genauere Herkunft fehlen. Allerdings lässt der Umstand, dass die Muscheln zu einer sehr festlichen Kleidung, die darüber hinaus mit wertvollem und offenbar

zum Teil exotischem Zubehör ausgestattet war, durchaus darauf schließen, dass auch Spondylus verwendet wurde. Ein weiteres Indiz für die Annahme ist, dass die Feierlichkeiten zu Ehren der Huacas stattfanden und in Übereinstimmung mit anderen Chronisten, zu diesen Anlässen immer wieder als „mollo“ bezeichnete korallenrote Muscheln beschrieben werden.

Im gleichen Zusammenhang und in Fortsetzung der Textstelle erwähnt Albornoz auch ein Musikinstrument, das den besonderen Charakter Festivität unterstreicht und bei dem es sich offensichtlich um eine Schnecken trompete handelt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Gehäuse einer Strombusschnecke hergestellt war:

„Asimismo a[se] de tirar y destruir todos los basos antiguos que tienen con figuras y mandar que no hagan ningunos en la dicha forma porque se les representa en todas las fiestas que hazen todo lo antiguo y para eso los tienen. E sacan a estos bailes en muchas provincias las divisas de los vencimientos de las naciones que han delgado, en especial de las armas del ynga y sus dibisas, así en bestidos como en armas, y de los capitanes valerosos que a avido entre ellos, como son sus bestidos axedrezados o con culebras pintadas que llaman amaros, o alguna porra de guerra que llaman chambi, o algún caracol que suena como trompeta o alguna lanza o adarga o otros géneros de armas o bestiduras que hayan sido del ynga o de algunos capitanes porque las reverencian y mochan y a sola aquella figura hazen el baile o borrachera o taqui y lo aplican a otros huelgos que los padres les dan licencia, pidiéndolas fingidamente: y es cierto que sus bailes e taquis los conmutan a nuestras pasquas y fiestas sacando la divisas y otras sobre que se a de advertir“ (Albornoz 1989, 172).

Die beschriebenen Instrumente dienen der Beschreibung nach aber nicht allein für den musikalischen Rahmen, sondern waren gleichzeitig ein sichtbares Zeichen oder Symbol für Ereignisse, die in der vorspanischen Geschichte der indigenen Bevölkerung stattfanden.

Ebenso wie in anderen Chroniken gibt Albornoz auch Hinweise, die auf die Verwendung von Spondylus im Zusammenhang mit Opfern bzw. als Opfergabe selbst schließen lassen. So heißt es über die an der zentralen Küste gelegenen Provinz Ychma:

„Ase de entender questas dichas guacas [Pachacamac, Tantannamoc, Rimac, Sulcouilca] son las más principales del reino, a quien los yngas reedificavan, adoravan y promovían a riquezas y servicio, que las que más hay en cada provincia son muy muchas, y cada cual dellas era aplicada a su efeto y las figuras dichas o muchas de ellas las que podían ser llevadas a las fiestas que se hazían en el Cuzco, se llevaban en andas, aunque fuesen de las provincias de Quito y Pasto, en especial las que dezían que hablaban. Y a todos los sacrificavan hombres y mujeres y ganados e ofrescían bultos de oro y plata y de mollo y hazían otros sacrificios y fiestas y todas tenían camayos e criados y chácaras y ganados y basos, según la posibilidad de la provincia en questavan a la voluntad de los yngas de enriquecerlas. Es necesario tener mucho cuidado en la exstirpación dellas“ (Albornoz 1989, 191-192).

Neben Edelmetallen zählt Albornoz auch „mollo“ auf, was er an anderer Stelle mit „conchas de la mar“ übersetzt hat. Insofern ist es durchaus möglich, dass mit den genannten Muscheln Spondylus gemeint sein könnte, insbesondere da es sich bei Spondylus um ein exotisches Gut von hohem Wert gehandelt hat, dass nicht nur von Albornoz immer wieder mit Opfern in Zusammenhang gebracht wird.

Interessanterweise enthält die Textstelle gleichzeitig auch einen Hinweis auf „capacocha“ genannte Menschenopfer, bei denen ebenfalls eine Verbindung mit „mollo“ hergestellt wird.

Eine ähnliche Aussage macht Albornoz an anderer Stelle, bei der ebenfalls von Menschenopfern die Rede ist, welche zusammen mit „mollo“ ausgeführt wurden:

„Ase de advertir que, en todas las más guacas questán en los cerros y en llanos, tienen al rededor de sí unas señales que llaman Ceques o cachauis, que son señales de los ofrescimientos que a las tales guacas hazían y tienen sus nombres en renombre cada señal del que allí ofresció hijo o carnero de oro o plata de mollo. Hallarán los ofrescimientos en los tales, ceques o cachauis. Es necesario destruirlos juntamente con las guacas y con todo el cuidado“ (Albornoz 1989, 197).

Ob mit „mollo“ jeweils Spondylus gemeint ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, jedoch steht die von Albornoz gegebene Übersetzung des Wortes mit „conchas de la mar“ im Einklang mit archäologischen Untersuchungen, welche die Annahme aufgrund des wiederholten und expliziten Auffindens von Spondylusartefakten zusammen mit den weiteren beschriebenen Materialien bestätigt (z.B. Mostny 1957, Reinhard 1992 und 1999).

Neben den genannten Textstellen finden sich in den Aufzeichnungen von Albornoz auch mehrere Ortsnamen, die das Wort „mollo“ bzw. „mullu“ beinhalten. So erwähnt er eine Höhle in der Nähe des Dorfes Guala, die den Namen „Apocomuylo“ trägt:

„Apocomuylo es una cueba en una ladera frontero del pueblo Guala, cercada de árboles y de cancha“ (Albornoz 1989, 181).

Aus dem heutigen Ekuador in der Provinz Tomebamba überliefert Albornoz einen Berg namens „Mollotoro“ sowie den nahe des Berges Tuguraua gelegenen Ort „Mollampato“ in der Provinz von Angamarca:

„Mollotoro, guaca muy prencipal de los dichos cañares, es un cerro muy grande donde puso Topa Ynga Yupanguí mucha suma de guacas de muchos nombres“ (Albornoz 1989, 187).

und:

„Tuguraua, guaca de los indios de toda la provincia, es un cerro nevado junto al pueblo Tambo de Mollampato“ (Albornoz 1989, 189)

Ein weiterer von Albornoz aufgelisteter Name stammt aus der Provinz „Luna Guana“ bzw. „Lunahuaná“, einem Ort aus dem Cañete-Tal, ca. 150 km südlich von Lima. Von dort berichtet Albornoz von einem Berg mit Namen „Muyllucamac“:

„Muyllucamac es un cerro y en él está una piedra junto al pueblo de Lunaguana, su pacarisca“ (Albornoz 1989, 191).

Wie eingangs erwähnt, kann nicht sicher gesagt werden, ob die im Wort enthaltenen Begriffe „mollo“ oder „mullu“ auch gleichzusetzen sind mit der gegebenen Übersetzung „conchas de la mar“. Zwar kann es sich um einen Übertragungsfehler der Chronisten und demzufolge auch um den peruanischen Pfefferbaum, *molle schinus*, handeln, jedoch lassen die Umstände, in denen die Namen auftauchen, oftmals auch auf die als „mollo“ bezeichneten Muscheln

schließen. Die explizite Nennung von Heiligtümern, der immer wiederkehrende Bezug von Meeresmuscheln von hohem Wert und die aus anderen Chroniken erwähnte rote Färbung der Mollusken deuten stark auf eine Verwendung, besonders im rituellen Bereich, von Spondylus hin.

3.2.26. Juan Polo de Ondegardo

Ein wichtiges Quellenwerk zur Erforschung vorspanischer Verhältnisse im zentralen Andenraum stellen die bislang noch nicht vollständig vereinten Aufzeichnungen von Juan Polo de Ondegardo dar. Sie enthalten umfassende und detaillierte Angaben zur Geschichte, zu Sitten und Gebräuchen sowie zur Religion in der Zeit vor und während der spanischen Eroberung. Gleichfalls dienten sie mehreren zeitgenössischen Chronisten als Vorlage und wichtige Informationsquelle für die eigenen Abhandlungen. So finden sich zahlreiche Übereinstimmungen, die z.T. bis heute anderen Personen zugeordnet werden, jedoch ursprünglich wohl aus der Hand von Polo de Ondegardo stammen (s. Urteaga 1916, XXVff.; vgl. z.B. Cobo, Arriaga, Molina, Villagómez und Lizarraga).

Im Gegensatz zu seinem späteren Leben ist aus der frühen Zeit Polo de Ondegardos wenig bekannt. Als Sohn einer angesehenen Adelsfamilie wohl zwischen 1516 und 1519 in Valladolid geboren, absolvierte er bis 1538 das Studium der Rechtswissenschaft in Salamanca. 1543 brach er zusammen mit seinem Bruder Diego de Zárate und seinem Onkel, dem Chronisten Agustín de Zárate, in die Neue Welt auf. Sie waren Mitglieder einer großen Flotte von 50 Schiffen, die unter der Führung von Blasco Núñez Vela, dem ersten Vizekönig von Peru.

1544 kam Polo de Ondegardo in Lima an, wo er sich schnell einen guten Ruf als Rechtsgelehrter erwarb und im Folgenden zum Berater von Vizekönigen und Regenten avancierte. Politisch und aufgrund seiner Rechtsauffassung war Polo de Ondegardo anfänglich noch auf Seiten des Aufständischen Gonzalo Pizarro und gegen Vizekönig Núñez Vela. Nach Ankunft des Interimsregenten und Präsidenten der Audiencia von Lima, Pedro de la Gasca, zeigte sich Polo de Ondegardo wieder loyal zur Krone, wechselte die Seite und erhielt, wohl als Belohnung und aus Sympathie, eine Beraterfunktion in rechtlichen Angelegenheiten.

Das Amt des Beraters bekleidete Polo de Ondegardo auch im weiteren Verlauf und in Diensten anderer Vizekönige. Darüber hinaus wurde er von 1548-1550 Corregidor und Generalkapitän der Provinz Charcas ernannt, wozu ihm auch eine große Encomienda mit Silbermine im Tal von Cochabamba als Eigentum zugesprochen wurde. Von dort organisierte er u.a. die Ausbeutung der Silberminen von Potosí.

Der Marqués von Cañete ernannte ihn 1558 zum Corregidor von Cusco, wo Polo de Ondegardo bis 1561 blieb. Während dieser Amtszeit arbeitete er u.a. mit am Bau der Kathedrale, spürte im Kampf gegen den Aberglauben zahlreiche Mumien ehemaliger Inkas auf, die er nach Lima bringen ließ und führte zahlreiche Umfragen bei der einheimischen Bevölkerung durch.

In der Zeit danach, unter der Regenschaft des Conde de Nieva, kehrte er nach einem kurzen Aufenthalt in Lima zurück auf seine Encomienda nach Charcas, wo er am vierten November 1575 verstarb.

Das Interesse Polo de Ondegardos am sozialen, politischen und religiösen Wesen der einheimischen Bevölkerung erwuchs wahrscheinlich aus dem Grund, dass er versuchte, die indianische Lebensweise bestmöglich mit der Evangelisierung und den Absichten der spanischen Kolonisierung in gesetzlichen Einklang zu bringen. Eigens dazu beschaffte er sich Informationen über Lebensweisen, Sitten und Gebräuche der indianischen Einwohner und hielt seine Erkenntnisse in zahlreichen Schriften fest.

In seinen Aufzeichnungen finden sich zwar bislang keine Indizien, die auf den Gebrauch von Strombusschnecken deuten lassen, jedoch überliefert Polo de Ondegardo zahlreiche Hinweise, die auf eine Nutzung von Spondylusmuscheln bzw. von daraus hergestellten Fertigprodukten nahelegen. So berichtet er in seiner 1585 erstmals veröffentlichten Abhandlung „Los errores y

supersticiones de los indios, sacadas del tratado y averiguaciones que hizo el licenciado Polo“ (Urteaga 1916, 3-188; s.a. Revista Histórica I, Trimestre II, 1906, 207-231) über bestimmte „Zauberer“ (hechizeros), die bei ihren Tätigkeiten neben zahlreichen Utensilien wie Kräuter, Tiere usw. auch Muscheln verschiedenster Art und Farbe verwendeten:

„...y para estas mezclas vsan tener muelas, dientes, y figuras de ouejas hechas de diferentes cosas, cabellos vñas, sapos viuos y muertos, conchas de diferente manera, y color...” (Urteaga 1916, 28).

Ziel der Handlungen war, mittels verschiedener Mischungen und Zusammenstellungen der Objekte, eine Medizin zuzubereiten, um Krankheiten zu heilen und Unheil abzuwenden oder zu beheben.

Neben dem medizinischen Aspekt werden Muscheln weiterhin als Opfergabe genannt. So wurden dem u.a. für Regen, Schnee und Hagel verantwortlichen Donnergott insbesondere Meeresmuscheln dargebracht. Diese Tätigkeit übten einerseits besondere, eigens dafür zuständige Personen aus, die in der Regel durch bestimmte Umstände wie Geburt, Empfängnis, Mehrlingsgeburt usw. dem Donnergott zugeordnet waren und dadurch besondere Befähigung besaßen:

„También para saber cuáles sacrificios agradauan al trueno, á cuyo cargo estaua el llouer, elar, granizar, &. Hazían para esto vn sacrificio pequeño, para que declarasse el trueno qué sacrificio quería, echauan las suertes de conchas de la mar, y si salía que no echauen otras suertes que solían hasta que el sortilego aprouaba, entonces se tenía el sacrificio por acepto: y contribuyendo el pueblo lo que les cabía, entregauan todo lo necessario á los oficiales del sacrificio (diferentes de los sortilegos)....” (Urteaga 1916, 33),

und weiterhin:

„Y ni más ni menos qualquiera cosa que les sucedía, ó en la chacra, ó en sus personas diferentes que á los otros lo atribuyan á ésto. Y si hallauan vna piedra, ó concha, ó casa señalada la tenían en más que si la hallasse otro” (Urteaga 1916, 34).

Andererseits berichtet Polo de Ondegardo auch von überwiegend männlichen Personen niederen Ranges, die sämtlich aus dem Gebiet von Cuntisuyu stammen und eine ähnliche Aufgabe erfüllten:

„De aquí nacía que auía mucha cantidad destos hechizeros, los quales comunmente eran varones (aunque algunas vezes lo vsan mugeres) que todos eran de Condesuyo. Vsan de suertes para saber el successo de qualquier negocio que hazen ó quieren hazer, y para saber cuál sacrificio es agradable á la Huaca; y mézclanse ydolatrías y mil hechizerías. Los que entienden en ésto son gente baxa y vil como los demás hechizeros y los Caciques tienen por oficio de elegir por tales sortilegos, á los quales van faltando las fuerças para otros trabajos, y que son pobres, y assí no ay pueblo que no tenga destos, y para esta elección preceden diuersas cerimonias y ritos y ayunos que les mandan hazer los mismos Caciques, ó los hechizeros por su orden. Vsan pues este género de suertes con diferentes artificios, en especial con pedrezuelas de diferentes colores, ó con pedrezuelas negras, ó con mayzes, ó con moyo, y sus successores ó herederos guardan estas cosas con mucho cuydado, para vsarlas á su tiempo, que es en tiempo de necesidad, ó á la vejez. Dizen que el trueno, ó alguna Huaca dió estas pedrezuelas á los tales hechizeros. Otros dizen que un defuncto se las traxo de noche

entre sueños. Otros que algunas mugeres en tiempo tempestuoso se empuñaron del Chuqui illa, y á cabo de nueue meses las parieron con dolor, y que les fué dicho en sueños que serían ciertas las suertes que por ellas se hiziessen” (Urteaga 1916, 31).

Demnach wurden verschieden Utensilien zur Wahrsagerei benutzt, vor allem verschiedenfarbige kleine Steinchen, Mais und als „moyo“ bezeichnete Gegenstände. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine andere Schreibweise des Wortes „mollo“, was Polo de Ondegardo an anderer Stelle als Meeresschnecken oder daraus hergestellte Perlen beschreibt:

„Item, sacrificaban ó ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo. Y ofrecíanlas á las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y assí siruen á diferentes efectos, vsaban destas conchas casi en todas las maneras de sacrificios y aún el día de oy echan algunos el mollo molido en la chicha por superstición. Este mollo labrado, que por otro nombre se llama (Chaquira) es en todo dañoso por quanto sirue quasi á todo género de sacrificios y ritos” (Urteaga 1916, 39).

Farbgebung und Kontext der als „moyo“ bzw. „mollo“ beschriebenen Objekte lassen insofern den Schluss zu, dass es sich dabei mit einiger Wahrscheinlichkeit auch um Meeresschnecken der Spezies *Spondylus* gehandelt haben kann, was ebenfalls anhand zahlreicher archäologischer Funde nachzuvollziehen ist. Gleichzeitig ist ein Bezug zu dem im ariden zentralen Andenraum kostbaren Wasser ersichtlich, da „mollo“ als Töchter des Meeres, der Mutter allen Wassers, beschrieben und in Flüssen oder Quellen als Opfergabe dargebracht wurden. Interessanterweise wird in der Textstelle auch darauf hingewiesen, dass die Spanier aus der hohen Wertschätzung der Muscheln bzw. der daraus hergestellten „chaquiras“ Profit schlugen und besonders an der Nordküste um Trujillo herum offensichtlich regen Handel damit betrieben:

„y los Españoles lo an tenido por muy buena grangería en especial en Trugillo y su comarca, y en otras partes destes llanos, y el día de oy no se dexa de vender en algunos lugares” (Urteaga 1916, 39).

In einem anderen Schriftstück, der „Instrvcion contra las ceremonias y ritos que vsan los indios conforme al tiempo de su infidelidad [1559?]” (Urteaga 1916, 189-203; s.a. *Revista Histórica* I, Trimestre II, 192-206), wiederholt Polo de Ondegardo seine Aussagen in Bezug auf eine mögliche Nutzung von *Spondylus*-Muscheln oder äußert sich in ähnlicher Weise wie zuvor. Im Kapitel „De los Sacrificios y Ofrendas” heißt es:

„Item vsan sacrificar lo dicho, ó mayz, y plumas blancas, ó de otras colores, Chaquira (que ellos llaman Mollo), Conchas de la mar para librarse de los peligros de la mar, Ríos, Truenos, Rayos, y otros peligros. Y lo mismo hazen para purificarse de sus pecados, ó males passados, y para otros fines” (Urteaga 1916, 193).

Auch hier wird „mollo“ mit dem aus der Karibensprache stammenden Wort „chaquira“ bezeichnet, aber ohne nähere Angaben aus welchem Material diese Perlen bestehen. Allerdings steht „mollo“ wie im zuvor genannten Text auch hier in Verbindung mit „conchas de la mar“, die ebenso wie „chaquiras“ bzw. „mollo“ als Opfergaben dienen und wiederum einen Bezug

zu Wasser besitzen. Durch die Darbringung sollen Gefahren gebannt werden, die durch Wasser entstehen, sei es vom Meer, Flüssen oder in Form von Unwettern. Anhand der sich wiederholenden Zusammenhänge ist die Annahme, dass sowohl die Materialien zur Herstellung von „mollo“ als auch das Ausgangsmaterial, zumindest zu einem Teil, aus Spondylusmuscheln bestanden haben kann.

Über eine weitere Art des Opfern berichtet Polo de Ondegardo im Kapitel „De los Hechizeros y Hechizerías“:

„También suelen quemar sebo, cuy, coca, tabaco que ellos llaman (fayte) item, chaquira ó conchas de la mar, y otras cosas para adiuinar los successos que están por venir“ (Urteaga 1916, 197).

Im Gegensatz zu vorherigen Erwähnungen von Opfern beschreibt Polo de Ondegardo an dieser Stelle das Verbrennen von Gegenständen. Als Opfergaben werden neben Pflanzen und Tieren auch Perlen und Meeresmuscheln genannt. Ob es sich dabei um Spondylusmuscheln und daraus hergestellten „chaquiras“ handelt ist nicht direkt ersichtlich, jedoch anhand der Gesamtheit der Beschreibungen und Kontexte als wahrscheinlich anzunehmen.

Eine weitere mögliche Nutzung von Spondylusmuscheln steht im Zusammenhang mit besonderen Gegenständen, sogenannten „huacanquis“, deren Zauber die Zuneigung und Liebe eines gewünschten Partners erwecken soll:

„Es cosa vsada en todas partes tener, ó traer consigo una manera de hechizos, ó nóminas del Demonio, que llaman (Huacanqui) para efecto de alcanzar mugeres, ó aficionarlhas, ó ellas á los varones. Son estos huacanquis hechos de plumas de pájaros, ó de otras cosas diferentes, conforme á la inuención de cada provincia. También suelen poner en la cama del cómplice, ó de la persona que quieren atraer, ó en su ropa, ó en otra parte donde les parezca que puedan hazer efecto, estos huacanquis y otros hechizos semejantes hechos de yeruas, ó de conchas de la mar, ó de mayz, ó de otras cosas diferentes“ (Urteaga 1916, 196).

Diese „huacanquis“ wurden oftmals in Form von Amuletten getragen und sollten als eine Art Aphrodisiakum dienen. Häufig bestanden sie aus bestimmten Kräutern, wurden aber auch aus anderen Gegenständen und Materialien angefertigt, wozu auch Meeresmuscheln gehörten. Diese Muscheln werden von Polo de Ondegardo nicht näher beschrieben, weshalb es nicht sicher ist, ob sich darunter auch Spondylusmuscheln befanden, jedoch lässt die Vielzahl der aus archäologischen Kontexten stammenden und zu kleinen Figuren ausgearbeiteten Anhänger und Amulette aus Spondylus durchaus den Schluss zu, dass auch Stachelaustern zur Herstellung von „huacanquis“ und zum Zweck von Liebeszaubern verwendet wurden. Demzufolge diente Spondylus der Wahrsagerei und stünde im Falle einer Nutzung in Bezug zu Mann und Frau und folglich auch in Verbindung mit Fruchtbarkeit.

Ein weiterer Bericht Polo de Ondegardos trägt den Titel „Relación de los adoratorios de los indios en los cuatro caminos (zeques) que salían del Cuzco [1561?]“ (in: Urteaga 1917a, 3-43). Dieser Text ist in der Gegenwartsliteratur häufig dem Geistlichen Bernabé Cobo zugeschrieben worden, jedoch stammt er möglicherweise ursprünglich aus der Feder Polo de

Ondegardos und ist erst später von Cobo in dessen „Historia del Nuevo Mundo“, zumindest teilweise, übernommen worden.

In der Abhandlung werden bestimmte Orte und zum Teil auch Opferhandlungen konkreter beschrieben, die im Zusammenhang mit sogenannten „ceques“ stehen. Darunter versteht man imaginäre Linien, die alle vom Sonnentempel Coricancha in Cusco strahlenförmig auslaufen und auf denen sich an bestimmten Punkten Heiligtümer, die sogenannten „huacas“ befinden. Neben dieser religiösen Bedeutung teilten die „ceques“ die Stadt Cusco in soziopolitische Einheiten, die von bestimmten Verwandtschaftsgruppen der Inka-Dynastien bewohnt wurden. Von den überlieferten 41 „ceques“ samt den darauf liegenden 328 „huacas“ markierten vier Hauptlinien die in die vier Landesteile des Reiches führenden Hauptstraßen nach „Chinchaysuyu“, „Antisuyu“, „Collasuyu“ und „Cuntisuyu“.

Entlang dieser Wege erstellte Polo de Ondegardo eine umfangreiche Liste von „huacas“, von denen zahlreiche im Zusammenhang mit einer möglichen Verwendung von Spondylusmuscheln stehen. Obwohl Polo de Ondegardo in seinem Bericht größtenteils nicht explizit von „mollo“, sondern fast ausschließlich von „conchas“ oder „conchas de la mar“ berichtet, besteht dennoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich hinter der Nennung von „conchas“ und „conchas de la mar“ auch Muscheln der Spezies Spondylus verbergen.

Das geht einerseits hervor aus der zuvor gemachten Angabe, dass „mollo“ auch mit dem Namen „chaquira“ bezeichnet wird und es sich bei beiden um „conchas de la mar“ mit teilweise verschiedenen Farben handelt (s. Urteaga 1916, 39). Bestärkt wird die Vermutung andererseits anhand der an anderen Stellen gemachten Aussagen Polo de Ondegardos sowie des sich daraus ergebenden Gesamtkontexts.

Ein ähnliches Bild ergibt sich im Hinblick auf die an den „huacas“ getätigten Opfergaben. Auch hier ist die Annahme des häufigen Gebrauchs von Spondylus oftmals aus dem Gesamtkontext ersichtlich. Beispielsweise lässt die Aussage „vsaban destas conchas [„mollo“ bzw. „chaquira“] casi en todas las maneras de sacrificios“ (Urteaga a.a.O.) darauf schließen, dass sich unter den von Polo de Ondegardo aufgelisteten Orten zahlreiche weitere befinden, bei denen die zumeist als Opfergabe gebrauchten Muscheln nicht ausdrücklich genannt sind. Ein zusätzliches Indiz dafür ist die sich wiederholende Aussage: „y ofrecían lo ordinario“ (Urteaga 1917a, 25). Andere Textstellen listen wohl den Ort samt einer Beschreibung auf, jedoch wird weder auf die Kulthandlungen noch auf die Opfergaben selbst eingegangen. Es ist aufgrund des Gesamtkontexts durchaus anzunehmen, dass an den besagten Orten ebenfalls „mollo“ und demnach auch Spondylusprodukte geopfert wurden.

Auf dem Weg des im Nordwesten gelegenen Chinchaysuyu werden entlang der aufgelisteten neun „ceques“ zahlreiche „huacas“ genannt, von denen wiederum neun mögliche Hinweise auf Spondylus enthalten. Bei der Erstgenannten handelt es sich um einen der Erzählung nach sehr alten Kultplatz, an welchem als Opfergaben neben anderen Dingen vor allem Gold, Kleidung und Meeresschnecken aufgezählt werden:

„El primer Ceque se decía Cayao: estaba á cargo de la parcialidad y aylo de Goacaytaqui, y tenía las cinco Guacas siguientes: La primera se llamaba Michosamaro. estaba arrimad á la falda del cerro de Totocache, y decían ser uno de aquellos que fingieron haber salido con el primer Inca Mancocápac de la cueva de Pacaritampu, al cual refieren que una mujer de las que salieron con ellos de la dicha cueva le mató, por cierto desacato que con ella tuvo, y se tornó piedra; y que su ánima se apareció en este mismo lugar y mandó que le sacrificasen allí; y así fué el sacrificio desta Guaca muy antiguo; el cual se hacía siempre de oro, ropa, conchas de la mar y otras cosas, y solían hacer por buenos temporales“ (Urteaga 1917a, 3-4).

In der nächsten Erwähnung mit Hinweis auf einen möglichen Bezug zu Spondylus ist ein Ort genannt, der im Namen das Wort „mollo“ beinhaltet:

„La sexta Guaca [del tercer Ceque que se decía Collana] se llamaba Molloguanca: era cierta piedra que estaba en medio de un llano que llaman Calispuquio, la cual mandó poner allí y tenerla por adoratorio Inca-Yupanqui” (Urteaga 1917a, 7).

Nähere Angaben zum Ort selbst werden nicht gemacht, außer dass er sich in der Nähe der Ebene von Calispuquio befindet. Möglicherweise gibt der andere Teil des Namens „guanca“ Hinweis auf die im Department Junín gelegene Provinz von „Huancas“ (Holguín 1989 [1608], 177). Ob und welche Opfer dort dargebracht wurden ist ebenfalls nicht erwähnt, jedoch lässt der Ausdruck „puquio“ auf einen möglichen Bezug zu Wasser schließen, da „pukyu“ bei Holguín mit „fuente o manantial“ übersetzt wird (Holguín 1989 [1608], 294). Insofern ist es denkbar, dass dieser Ort auch mit Spondylusmuscheln bzw. „mollo“ oder „hijas de la mar, madre de todas las aguas“ in Verbindung steht und diese anhand ihrer zugeschriebenen Eigenschaften dort geopfert wurden.

Von dem siebten „Ceque“, welcher „Callao“ genannt und dem „ayllu“ von „Capacayllo“ zugeordnet wird, nennt Polo de Ondegardo drei Opferstätten mit einem möglichen Bezug zu Spondylus. Dabei wird von der vierten und achten „huaca“ jeweils berichtet, dass dort die jeweiligen Opfer in Form von zerteilten bzw. zerbrochenen Muscheln stattfanden:

„La cuarta se llamaba Toxanamaro: eran cinco piedras redondas que Viracocha-Inca mandó poner en el cerro de Toxan, que está encima de Carmenga. La ofrenda que le daban era solamente de conchas partidas. Rogábase á esta Guaca por la victoria del Inca” (Urteaga 1917a, 12).

und:

„La octava y última Guaca deste Ceque era una fuente llamada Muchaylla púquiui, que está cerca de Guarguaila. Ofrecíanle conchas partidas para ciertos efectos” (Urteaga 1917a, 12-13).

Über den aufgelisteten sechsten Ort ist lediglich allgemein von Muscheln die Rede:

„La sexta se decía Callancapúquiui: es el manantial de Ticatica, al cual ofrecían conchas porque siempre manase” (Urteaga 1917a, 12).

Zweck der Opferungen war zum einen, dass der Inka als Herrscher siegreich sein möge, was sich sowohl im Sinne von Kriegshandlungen als auch in allgemeinen Entscheidungen gemeint sein wird. Gleichzeitig ist auch hier wiederum ein klarer Bezug zu Wasser als Leben spendendes Element erkennbar, was sich in den jeweiligen Namenszusätzen „púquiui“ manifestiert.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Beschreibungen zum achten „ceque“ des Chinchaysuyu. Hier werden bei der sechsten und zwölften „huaca“ wiederum Orte mit „púquiui“ als Teil des Namens und/oder im Zusammenhang mit einer Quelle oder einem Fluss genannt:

„La sexta era un manantial llamado Orocoto-púquiú, que estaba en Carmenga, al cual se daban conchas molidas” (Urteaga 1917a, 13).

sowie:

„La duodécima era otra fuente llamada Poroypúquiú, que está junto al molino que fué de Juan Julio. Ofrecíanle conchas muy molidas“ (Urteaga 1917a, 14).

In beiden Fällen werden gemahlene Muscheln als Opfergaben genannt, während bei der fünften „huaca“ lediglich allgemein von Muscheln als Opfer die Rede ist und der Bezug zu Wasser wiederum indirekt ersichtlich wird:

„La quinta Guaca era una chacara llamada Chaquaytapara, que estaba en Carmenga y fué de Amaro-Tupa-Inca: ofrecíanle solas conchas; y no habían de parar en el sacrificio, sino ofrecerlo de paso” (Urteaga 1917a, 13).

In diesem Fall wird eine dem Inka Tupac Amaru zugeschriebene Anbaufläche genannt, der man Muscheln, also „Töchter des Meeres“ als Opfergaben darbringt, um durch ausreichende Bewässerung einen guten Ertrag der Feldfrüchte zu erbeten bzw. zu sichern. Ob es sich in Einzelnen um Spondylus als Opfergabe gehandelt hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, jedoch lässt der Gesamtzusammenhang die Einbeziehung von Stachelaustern als Opfergaben durchaus zu.

Auch vom neunten und letzten beschriebenen „ceque“ des Chinchaysuyo zeigt sich das wiederkehrende und im Einklang mit zuvor genannten Orten stehende Bild des Zusammenhangs von Muschelopfern und Wasser:

„La cuarta Guaca era una fuente llamada Pomacucho, que estaba algo apartada deste Ceque: ofrecíanle conchas” (Urteaga 1917a, 15).

Wiederum ist von Muscheln die Rede, welche als Quellopfer benutzt wurden. Da auch hier keine näheren Angaben erfolgen, kann ein Gebrauch speziell von Spondylus nur vermutet werden, jedoch passt sich die Aussage wie die vorangegangenen Beschreibungen Polo de Ondegardos in den Gesamtkontext ein und lässt die Nutzung der Stachelauster als Opfergabe annehmen.

In der folgenden Aufzählung über das nach Nordosten gelegene Reichsgebiet des „Antisuyu“ beschreibt Polo de Ondegardo neun „ceques“ entlang derer neunzehn „huacas“ genannt werden, an denen Opferungen stattfinden, die möglicherweise oder auch wahrscheinlich Spondylus als Opfergabe mit einschließen. In den ersten beiden Erwähnungen ist allgemein von Muscheln als Opfergabe die Rede, wobei wiederum ein klarer Bezug zu Wasser ersichtlich ist. So heißt es von der sechsten „huaca“ des ersten „ceque“:

„La sexta era otra fuente dicha Corcorchaca, que está en la misma quebrada que la sobredicha: ofrecíanle conchas molidas” (Urteaga 1917a, 17).

und von der achten „huaca“ des zweiten „ceque“:

„La octava Guaca se decía Púquiui: era una fuente que está de ese cabo de Tambomachay. Ofrecíanle carneros, ropa y conchas” (Urteaga 1917a, 19).

In beiden Textstellen stehen die Opfergaben mit Quellen in Verbindung, denen einerseits gemahlene Muscheln und im zweiten Fall Lamas, Kleidung und Muscheln geopfert werden. Ob es sich bei den Mollusken speziell um Spondylus handelt, kann in diesen Fällen lediglich aufgrund des Gesamtkontexts vermutet bzw. angenommen werden. Etwas konkreter zeigt sich die Situation in den nächsten Textstellen, wo Polo de Ondegardo Hinweise auf die Farbe der Muscheln gibt. So heißt es von der zweiten und dritten „huaca“ des dritten „ceque“:

„La segunda Guaca era una pared que estaba junto á la chacara de Bachicao, que tenía una barriga hacia afuera, cuyo origen decían haber sido que, pasando por allí el Inca, había salido á hacerle reverencia; y desde entonces la adoraban ofrendándole conchas de colores” (Urteaga 1917a, 19).

sowie:

„La tercera era una fuente llamada Ayacho, que está en la misma chacara. Ofrecíanle conchas de todos colores, no muy molidas” (Urteaga 1917a, 19).

Demnach werden in beiden Fällen farbige und z.T. gemahlene Muscheln geopfert, die in der zweiten Textstelle in direktem Zusammenhang mit einer Quelle und insofern mit Wasser stehen. Da Stachelaustern durch ihre auffallenden rötlichen Farbtönungen gekennzeichnet sind, ist es durchaus wahrscheinlich, dass hier als Opfergabe auch bzw. speziell Spondylus in Frage kommt.

In beiden Beispielen werden als Opfergaben allein Muscheln aufgeführt, was sich bei den nächsten Textstellen fortsetzt. Ebenso stehen die nächsten vier Textstellen jeweils direkt in Verbindung mit einer Quelle und somit zu Wasser:

„La séptima Guaca [del tercer Ceque que se llamaba Cayao] se llamaba Curipúquiui: era una fuente que está en la falda del cerro dicho. Ofrecíanle conchas” (Urteaga 1917a, 20).

„La cuarta [Guaca del quinto Ceque tenía por nombre Payan] era una fuente dicha Pachayaconora, que estaba en el dicho pueblo de Yaconora: ofrecíanle sólo conchas, unas enteras y otras partidas” (Urteaga 1917a, 21).

„La quinta Guaca [del quinto Ceque que tenía por nombre Payan] se decía Oyaraypúquiui: era una fontezueta que está algo más arriba. Ofrecíanle conchas de todos colores, conforme á los tiempos” (Urteaga 1917a, 21-22).

„La sexta [Guaca del quinto Ceque que tenía por nombre Payan] era otra fuente llamada Arosayapúquiui, que está en Callachaca: ofrecíanle sólo conchas” (Urteaga 1917a, 22).

Hier berichtet Polo de Ondegardo an einigen Stellen auch über die Art der Opferung. Teilweise wurden die Muscheln als Ganzes oder zerkleinert dargebracht und, je nach Jahreszeit, kamen verschiedenfarbige Muscheln zum Einsatz, wodurch die hier vertretene Annahme der Verwendung von Spondylus als Opfergabe an übernatürliche Kräfte oder Gottheiten zusätz-

lich unterstützt wird. Auch in diesen Fällen ist zu vermuten, dass ein kausaler Zusammenhang herrscht zwischen den zu opfernden „Töchtern des Meeres“ und Wasser, das aus Quellen oder Flüssen kommt. Die Opferhandlungen sollen sicherlich dafür sorgen, dass genügend Wasser vorhanden ist, um ein gutes Gedeihen angebauter Feldfrüchte und Fruchtbarkeit im Allgemeinen zu gewährleisten.

Wie bereits erwähnt, beschreibt Polo de Ondegardo Muscheln als Opfergaben jedoch nicht ausschließlich im Zusammenhang mit Wasser. Ein weiteres Beispiel dafür findet sich in der nächsten Textstelle über die zweite „huaca“ des sechsten „ceque“. Der Ort ist gekennzeichnet durch einen besonders geformten Stein, an dem ausschließlich Muscheln geopfert werden:

„La segunda Guaca era una piedra corva llamada Comovilca, que estaba cabe Collachaca: ofrecíanle solas conchas” (Urteaga 1917a, 22).

Die folgenden drei Beschreibungen stehen wiederum in Zusammenhang mit Quellen bzw. einem Fluss und beinhalten als Opfergabe ausschließlich Muscheln, die teilweise gemahlen sind. Von den beiden entlang des siebten „ceque“ gelegenen Orten heißt es:

„La tercera [Guaca del séptimo Ceque llamado Yacanora] era otra fuente nombrada Pacaypúqui, que está un poco más abajo de la sobredicha. Ofrecíanle conchas molidas” (Urteaga 1917a, 23).

und:

„La quinta Guaca [del séptimo Ceque llamado Yacanora] se decía Cuillorpúqui: era un manantial pequeño que está más abajo. Ofrecíanle sólo conchas” (Urteaga 1917a, 23).

Über die erste „huaca“ des achten „ceque“ schreibt Polo de Ondegardo:

„El octavo Ceque se decía Ayarmaca, el cual tenía once Guacas. La primera era un manantial dicho Sacasayllapúqui, que está junto al molino de Pedro Alonso. Ofrecíanle sólo conchas” (Urteaga 1917a, 23-24).

Wie in den meisten vorangegangenen Auflistungen ist wiederum allgemein von Muscheln die Rede und insofern der Einschluss von Spondylus als Opfergabe nur aus dem Zusammenhang zu vermuten. Anders hingegen und unterstützend für die hier vertretene Annahme zeigt sich die Situation in den folgenden Textstellen, wo sich die Aussagen Polo de Ondegardos bezüglich des Gebrauchs von Spondylus konkretisieren. In der Beschreibung zur dritten „huaca“ des achten „ceque“ wird von einigen bestimmten an einem Fluss gelegenen Steinen berichtet, denen offensichtlich besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird:

„La tercera se llamaba Cuipanamaro: eran unas piedras junto á este manantial, y eran tenidas por Guaca principal. Ofrecíanle ropa pequeña y corderillos hechos de conchas” (Urteaga 1917a, 24).

Auch an diesem als „Guaca principal“ bezeichneten Ort steht die Opferung in Zusammenhang mit Wasser, wo neben Kleidung auch aus Muschelschale geschnitzte Lamafiguren geopfert werden. Diese Aussage deckt sich mit zahlreichen archäologischen Funden, bei denen derartige und insbesondere aus der Schale von Spondylusmuscheln hergestellte Objekte gefunden worden sind (Abb. 3.8.).

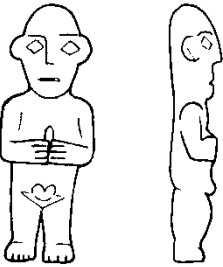

Abb. 3.8.: kleine Lamafiguren aus Spondylus (ca. 2,7 x 2,4 cm)
(nach: Reinhard 1999, 80)

Ebenso passt dazu die damit zusammenhängende Aussage über „ropa pequeña“ als weitere Opfergabe, da die aus archäologischen Kontexten stammenden kleinen Figuren mitunter auch in Kleidung oder Stoffe eingewickelt waren und in der Regel im Zusammenhang mit Opferkontexten stehen. Diese Feststellung wird auch verdeutlicht anhand der Beschreibungen zur siebten „huaca“ des achten „ceque“, in der Polo de Ondegardo erwähnt, dass zusammen mit Muscheln auch Frauenkleidung in Miniaturformat als Quellopfer dienten:

„La séptima era una fuente dicha Pilcopúqui, que estaba cerca del pueblo de Corcora. Ofrecíansele conchas y ropa de mujer pequeña” (Urteaga 1917a, 24).

Neben der Tatsache, dass die Opfer erneut in Verbindung mit Wasser stehen, wird in diesem Fall neben dem allgemeinen Hinweis auf Muscheln zusätzlich und konkret Frauenkleidung genannt. Auch diese Aussage deckt sich mit zahlreichen archäologischen Funden, welche Muscheln und Kleidung in Opferkontexten zeigen. In diesen gefundenen Kleidungsstücken selbst befinden sich häufig kleine anthropomorphe Figuren unterschiedlichen Geschlechts, die meist aus Metall (überwiegend Gold und Silber), häufig aber auch aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln hergestellt sind (Abb. 3.9.-3.11.). Eine nähere Beschreibung der Muschel ist nicht gegeben jedoch ist es durchaus vorstellbar, dass in der von Polo de Ondegardo erwähnten Frauenbekleidung möglicherweise auch kleine Frauenfiguren eingewickelt waren, die aus Spondylus gefertigt waren und in dem beschriebenen Fall als Quellopfer dienten.

	 <p style="text-align: center;">(Höhe 5,4 cm)</p>	
<p>Abb. 3.9.: Frauenfigur aus Spondylus in Miniaturgewand (aus: Heyerdahl et al. 1995, 108, Fig. 80)</p>	<p>Abb. 3.10.: Umzeichnung Figur 3.9. (aus: Heyerdahl et al. 1995, 108, Fig. 78 re.)</p>	<p>Abb. 3.11.: Frauenfigur aus Spondylus in Miniaturgewand (aus: Reinhard 1996, 73)</p>

Eine nähere Beschreibung zur Farbe der geopferten Muscheln gibt Polo de Ondegardo in einer weiteren Textstelle zum achten „ceque“. Über die achte „huaca“ berichtet er:

„La octava se llamaba Cuipan: eran seis piedras que estaban juntas en el cerro así llamado. Ofrecían á esta Guaca sólo conchas coloradas, por la salud del Rey” (Urteaga 1917a, 24).

Demnach werden wiederum an einer Formation von sechs bestimmten Steinen Opfer dargebracht, die allein aus roten Muscheln bestehen und für die Gesundheit des herrschenden Inka bestimmt sind. Der besondere Hinweis auf die Farbe legt die Vermutung äußerst nahe, dass es sich bei den Muscheln um Spondylus handelt. Selbst wenn hier der sonst so häufig erwähnte Bezug zu Wasser nicht gegeben ist, weist diese Darstellung einer Opferhandlung durchaus darauf hin, dass als Gaben die durch ihre intensiv rote Farbgebung gekennzeichneten Stachel-austern benutzt wurden.

Ein ähnliches Bild beschreibt Polo de Ondegardo in seiner Ausführung zur letzten „huaca“ des neunten „ceque“:

„El postrero Ceque deste camino de Antisuyu se decía Cayao; era del ayllu y parcialidad de Cari y tenía las cinco Guacas siguientes. La primera se decía Lampapúquiui: era una fuente que estaba en Nudamarca. Sacrificábanle conchas de dos colores, amarillas y coloradas” (Urteaga 1917a, 25).

Auch hier zählt Polo de Ondegardo als Opfergaben allein Muscheln auf und weist speziell darauf hin, dass nur Muscheln mit gelber und roter Farbe benutzt werden. Darüber hinaus ist in diesem Fall ebenfalls der Bezug zu Wasser und zwar in Form eines Quellopfers gegeben.

Dass es sich bei den Muscheln um Spondylus handelt, liegt wiederum anhand der natürlichen Farbgebung der Mollusken und des Allgemeinkontexts nahe.

In den weiteren Ausführungen zu Kultplätzen entlang der Straße in Richtung Antisuyu listet Polo de Ondegardo zwei weitere Orte auf, an denen allein Muscheln geopfert und zusätzlich eine „huaca“ an welcher gemahlene Muscheln zusammen mit Gold als Opfergaben benutzt werden.

Über die vierte „huaca“ des achten und die zweite „huaca“ des zwölften „ceque“ heißt es, dass sie an einem Fluss bzw. an einer Quelle gelegen sind und insofern einen Bezug zu Wasser in Form eines Quellopfers besitzen:

„La cuarta era un manantial dicho Avacospúqui. Ofrecíanle sólo conchas” (Urteaga 1917a, 24).

sowie:

„La segunda Guaca [del duodécimo Ceque que se decía Cayao] era otra fuente llamada Suramapúqui, que estaba en una quebrada en Acoyapuncu. Ofrecíanle nomás de conchas” (Urteaga 1917a, 26).

Ebenfalls als Quellopfer zu deuten ist die Beschreibung zu der neunten „huaca“ des achten „ceque“:

„La nona era un manantial que llamaban Chora, el cual estaba cabe Andamarca. Ofrecíanle conchas molidas y pedazuelos pequeños de oro” (Urteaga 1917a, 24).

Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Textstellen werden hier die Muscheln jedoch in gemahlener Form und nicht allein, sondern zusammen mit kleinen Goldstückchen als Opfer dargebracht.

In allen drei letztgenannten Fällen ist ein direkter Gebrauch von Spondylus nur anzunehmen, da genauere Angaben, beispielsweise über die Farbe fehlen. Insofern lässt sich die Nutzung nur anhand des allgemeinen Kontexts vermuten, in welchen sich diese Aussagen allerdings nahtlos einreihen.

In Fortsetzung seiner Auflistung widmet sich Polo de Ondegardo der Straße nach Collasuyu, dem sich nach Süden erstreckenden und größten Gebiet des inkaischen Reiches. Nach Polo de Ondegardo liegen auf dem Weg zum Collasuyu insgesamt neun „ceques“, entlang derer sich zusammen 85 Opferplätze aufreihen. Von diesen wiederum können vierzehn Textstellen herangezogen werden, die einen möglichen Hinweis auf die Nutzung von Spondylusmuscheln geben. Allen Fällen ist jedoch gemein, dass es sich um allgemeine Angaben handelt und die Vermutung über den Gebrauch der Stachelaustern lediglich im Gesamtkontext zu sehen und anzunehmen ist.

Der erste Hinweis findet sich in der Beschreibung zur zweiten „huaca“ des ersten „ceque“, bei dem es sich allein um Muscheln als Opfergabe handelt:

„La segunda se decía Mudcapúquiu. Era una fontezuela que sale debajo de las casas que fueron de Antón Ruiz. Ofrecíanle sólo conchas” (Urteaga 1917a, 26).

Ähnlich gelegen ist der Fall hinsichtlich der siebten „huaca“ des zweiten, der sechsten „huaca“ des dritten und der zweiten „huaca“ des fünften „ceque“, allerdings mit dem Unterschied, dass hier die Muscheln in gemahlener oder zerkleinerter Form benutzt wurden und indirektem Bezug zu Wasser stehen, sowohl als Quell- als auch als Flussopfer:

„La séptima era un manantial por nombre Palpancaypúquiu, que está en un cerro junto á *Cacra*, y sólo se ofrecían conchas muy molidas” (Urteaga 1917a, 27).

„La sexta [Guaca del tercer Ceque que tenía por nombre Collana] se decía Suriguaylla. Era una fuente que nacía en un llano así llamado. Ofrecíanle conchas molidas” (Urteaga 1917a, 28).

„La segunda [Guaca del quinto Ceque que se llamaba Payan] era una fuente llamada Membillapúquiu, de donde bebían los del pueblo de Membilla. Ofrecíanle solo conchas partidas” (Urteaga 1917a, 29-30).

In den nächsten beiden Beschreibungen ergibt sich keine Verbindung der Opfertgaben zu Wasser, sondern wie in einigen zuvor beschriebenen Textpassagen wiederum zu einem bestimmten Stein namens Pampasona auf dem dritten sowie dem Sumeurco genannten Berg auf dem vierten „ceque“. Auch hier beschreibt Polo de Ondegardo, dass allein Muscheln, zum Teil in gemahlener Form als Opfer dargebracht wurden:

„La segunda Guaca era una piedra llamada Pampasona, que estaba junto a la sobredicha casa. Ofrecíanle solo conchas molidas” (Urteaga 1917a, 27-28).

„La décima y última se decía Sumeurco. Es un cerro que tenían puesto por límite de las Guacas deste Ceque. Está junto á el de arriba, y ofrecíanle conchas” (Urteaga 1917a, 29).

Über die achte „huaca“ des dritten „ceque“ berichtet Polo de Ondegardo, dass nicht nur Muscheln allein als Opfer dienten, sondern diese zusammen mit Kameliden dargebracht wurden:

„La octava Sanopúquiu, era cierta fuente que estaba en una quebrada del dicho pueblo. Ofrecíanle carneros y conchas” (Urteaga 1917a, 28).

Eine nähere Beschreibung ist nicht gegeben jedoch lässt sich aus der Textstelle entnehmen, dass beide Gaben im Zusammenhang mit Wasser stehen und als Quellopfer zu deuten sind. Anders ist die Situation im Falle der vierten „huaca“ des fünften und der neunten des sechsten „ceque“. Dort ist der Handlungsort nicht eine Quelle oder Fluss, sondern er bezieht sich auf bestimmte Steine bzw. Steininformationen, an denen zusammen mit Muscheln auch Kleidung geopfert wird.

„La cuarta se decía Cicacalla. Eran dos piedras que estaban en el mismo pueblo de arriba. Ofrecíanle conchas pequeñas y ropa quemada” (Urteaga 1917a, 30).

„La novena se decía Quiquijana. Es un cerrillo pequeño donde estaban tres piedras. Ofrecíanles sólo conchas y ropa pequeña” (Urteaga 1917a, 32).

Die Kleidung selbst wird im ersten Fall verbrannt, während sie in der zweiten Textpassage als Miniaturform geopfert wird. Ob sich darin weitere Gegenstände befinden, lässt sich nicht ersehen, jedoch könnte dies ein Indiz dafür sein, dass sich darin durchaus kleine Figuren befinden, die aus der Schale der Spondylusmuschel hergestellt sind.

Ebenfalls um bestimmte Steine bzw. um einen Berg handelt es sich in den Beschreibungen Polo de Ondegardos bezüglich der dritten und vierten „huaca“ des achten „ceque“. Beide Textstellen lassen keinen Bezug zu Wasser erkennen und in beiden Fällen wird Muschelstaub als alleinige Opfergabe erwähnt:

„La tercera se decía Mudca. Era un pilar de piedra que está en un cerrillo cerca de Membilla. Ofrecíanle sólo conchas molidas” (Urteaga 1917a, 33).

„La cuarta era un cerrillo llamado Chuquimarca, que está junto á Guanacáuri. Ofrecíanle conchas molidas” (Urteaga 1917a, 33).

Vom neunten und letzten „ceque“ auf dem Weg des Collasuyu werden von Polo de Ondegardo drei Orte mit möglichem Hinweis auf Spondylus aufgelistet, da in allen drei Fällen allein Muscheln bzw. Muschelstaub als Opfergabe angeführt werden. Zwei der Opferplätze stehen wiederum im Kontext mit Wasser und lassen sich als Fluss- und als Quellopfer deuten:

„La cuarta se decía Quicapúquiui. Es un manantial que está más acá de Membilla. Ofrecíanle conchas molidas” (Urteaga 1917a, 34).

„La novena, Cupaycha-agiripúquiui, es otra fuente que está más arriba, y le ofrecían sólo conchas” (Urteaga 1917a, 34).

Beim dritten nicht näher beschriebenen Ort dieses „ceque“ handelt es sich um eine Ebene bei Membilla:

„La sexta se llamaba Chacapa. Es un llano de aquel cabo de Membilla. Ofrecíanle conchas molidas” (Urteaga 1917a, 34).

Den Abschluss seines Berichts über die von Cusco ausgehenden Wege und Kultstätten widmet Polo de Ondegardo der Straße in Richtung auf das sich nach Westen erstreckende Gebiet des „Cuntisuyu“. Von dort überliefert er vierzehn „ceques“ mit insgesamt 80 „huacas“, unter denen sich wiederum zwei Opferplätze befinden, die möglicherweise einen direkten Hinweis auf die Nutzung von Spondylus erkennen lassen. Bei dem ersten der beiden Orte handelt es

sich um eine Quelle, welche die neunte „huaca“ des ersten „ceque“ kennzeichnet und wo Muscheln zusammen mit Kleidung geopfert wird:

„La novena, Achatarquepúqui, era una fuente junto al cerro de arriba; ofrecíanle no más de ropas y conchas” (Urteaga 1917a, 35).

Möglicherweise deuten der Bezug zu Wasser sowie die Kombination von Kleidung und Muscheln auch wieder darauf hin, dass hier kleine Figuren aus Spondylus mit Kleidungsstücken ausgestattet waren und in dieser Form als Quellopfer dienten.

Der letzte mögliche Hinweis auf Spondylus findet sich in der Beschreibung zur dritten „huaca“ des neunten „ceque“. Allerdings ist hier kein Bezug zu Wasser erkennbar und selbst eine Opferhandlung wird nicht erwähnt. Jedoch könnte der Name der Kultstätte eine Verbindung zu Spondylus vermuten lassen:

„La tercera, Chaquira, es un cerro que está cerca del camino de Calca, encima del cual había diez piedras tenidas por ídolos” (Urteaga 1917a, 40).

Der Name „chaquira“ ist an anderer Stelle von Polo de Ondegardo als Äquivalent des Ketschua-Ausdrucks „mollo“ genannt und gleichzeitig als Meeresmuscheln sowie daraus hergestellte Perlen bezeichnet worden (Urteaga 1916, 39 und 193). Anhand dieser Angaben ist es durchaus wahrscheinlich, dass dieser Kultplatz einen Bezug zu Spondylus hatte und die Stachelauster selbst oder daraus hergestellte Produkte dort als Opfergabe benutzt werden.

In Bezug auf Polo de Ondegardos Liste zum Weg nach Cuntisuyu fällt auf, dass aus der großen Anzahl an Opferplätzen sich nur zwei finden, die einen möglichen Hinweis auf die Nutzung von Spondylus erkennen lassen. Ein Grund für die geringe Zahl an Hinweisen mag sein, dass Polo de Ondegardo in diesem Kapitel zwar Namen und Eigenheit (z.B. Fluss, Berg, Quelle, Steine) der einzelnen „huacas“ nennt, jedoch auf Art und Weise der Opfer nicht näher oder auch gar nicht eingeht, da sich die Aussagen in der Gesamtheit seiner „Relación“ mehr oder weniger ständig wiederholen. Ausnahmen davon bilden in der Regel besondere Riten, vor allem die Opferung von Kindern. Ansonsten fehlt in diesem Kapitel meistens sogar ein lapidarer Hinweis wie „ofrecíanle lo ordinario“.

Insofern kann im Cuntisuyu-Kapitel das Nachlassen des näheren Beschreibens von Opferungen nicht als Ausbleiben der jeweiligen Handlungen gewertet werden, sondern vielmehr als deren kontinuierliche Ausübung mit den immer gleichen Mitteln bzw. Opfergaben. Zu diesen ist anhand der gesamten Angaben Polo de Ondegardos sicherlich auch Spondylus zu zählen, was sowohl aus der Summe an klaren Aussagen als auch der im Gesamtkontext zahlreichen und oftmals eindeutigen Indizien gut erkennbar ist.

3.2.27. Miguel Cabello Valboa

Wichtige Informationen nicht nur zur Geschichte des Inkareiches, sondern beispielsweise auch über althergebrachte Legenden verdanken wir dem lange Zeit unvollständigen und teilweise erst im 19. bzw. 20. Jahrhundert wiederentdeckten und komplettierten Werken von Miguel Cabello Valboa, einem Großneffen von Vasco Núñez de Valboa und auch bekannt unter den Namen Miguel Cabello Balboa oder Miguel Cabello de Balboa.

Über die Frühzeit seines Lebens ist wenig bekannt. Laut eigenen Angaben lässt sich ableiten, dass er zwischen 1530 und 1535 in Archidona in der Provinz Málaga geborenen wurde, seine Kindheit im nahe gelegenen Antequera verbrachte und sich 1555 in Valladolid aufhielt. In der Zeit von 1558 bis 1564 diente er offensichtlich als Soldat im Krieg gegen Frankreich, wo er 1558 in der für Spanien siegreichen Schlacht von Gravelingen teilnahm. Aus dem Jahr 1564 gibt es Hinweise, dass Cabello Valboa in Málaga und anschließend 1565 in Jeréz de la Frontera aufhielt. Im folgenden Jahr 1566 reiste er erstmalig in die Neue Welt, anfangs nach Santa Fé de Bogotá und später nach Quito, wo er 1571 zum Priester geweiht wurde. In dieser Eigenschaft nahm er an zahlreichen Expeditionen teil, die ihn in verschiedene Provinzen des Vizekönigreichs Neu-Granada führten, wie z.B. Chocó, Quijos, dem Bistum Pasto und dem Ort Funes, dessen Pfarrei er führte. Ab 1576 residierte Cabello Valboa in Quito, nahm von dort 1577 an der Niederschlagung eines Sklavenaufstands in der Provinz Esmeraldas teil und im folgenden Jahr an Expeditionen in die Provinzen der Yumbos und Quijos, diesmal im Amte eines Generalvikars. Ende 1580 reiste er erstmals nach Lima. Auf dem Weg dorthin nahm er wahrscheinlich eine Zwischenstation in Lambayeque ein, die er dazu nutzte, zahlreiche Auskünfte einheimischer Informanten, wohl insbesondere von Nachfahren der Lambayeque-Dynastie festzuhalten. Dadurch ist z.B. die einzig durch ihn aufgezeichnete Legende von Naymlap überliefert. Anfang 1581 kam Cabello Valboa in Lima an, wo ihm die Pfarrei San Juan Bautista in Ica übertragen wurde. Von August 1582 bis Oktober 1583 nahm er am dritten Limeñer Konzil teil, lernte dort u.a. José de Acosta, Blas Valera und vor allem Cristóbal de Molina kennen, mit dem ihm von da an eine tiefe Freundschaft verband. Die Zeit von 1584 bis 1588 verbrachte Cabello Valboa überwiegend in Ica, unterbrochen möglicherweise durch eine Reise nach Trujillo im Jahr 1586. Über die Jahre 1589 bis 1593 existieren bislang keine Daten. Erst gegen Ende 1593 finden sich wieder Hinweise, diesmal aus Chuquiabo, dem heutigen La Paz und Chuquisaca, dem heutigen Sucre wo er von 1594 bis 1595 an einer Expedition zu den Chunchos teilnahm. Von dort zurückgekehrt, verlieren sich seine Spuren. Überliefert wird, dass er 1604 sein Priesteramt in der Pfarrei von Camata in der Provinz von Lacareja im heutigen Bezirk von La Paz ausübte. Man nimmt an, dass Cabello Valboa um 1608 an bislang unbekanntem Ort verstarb.

Neben seinen Berichten über die Expeditionen in Esmeraldas und Chunchos ist vor allem seine „Miscelánea Antártica“ von Bedeutung, da sie zahlreiche Informationen aus erster Hand beinhalten, die teilweise auf Angaben von Nachfahren der Inka als auch von Nachkommen der Lambayeque-Dynastien basieren. Das 1576 begonnene und 1586 abgeschlossene Werk beinhaltet drei Teile, von denen vor allem der dritte Abschnitt hier von Relevanz ist.

Abgesehen vom Naymlap-Mythos, der in einem eigenen Abschnitt behandelt wird, weist der Text zahlreiche Passagen mit Hinweisen auf Spondylus auf.

Die erste mögliche Andeutung findet sich in Kapitel 14, welches u.a. von den Taten des einstigen Herrschers Viracocha Inca handelt. Dazu zählt auch die Eroberung mehrerer Städte, unter denen ein Ort mit Namen „Mullucan“ erwähnt wird:

„Este Viracocha Ynga fue muy inclinado á las armas, y grande amigo de sugetar naciones y ansi se dispuso a no dejar en todos los Circuitos de el Cuzco nacion ninguna fuera del yugo de

su mando y obediencia, y así con sus hijos, y parientes hizo muchas jornadas, y siempre fue victorioso. Conquistó el territorio de Caytomarca y Callca, venció y sujetó á Tocaycapac, y a Suay parmaca. Puso en su obediencia á Mallas, y a Mullucan, aunque dicen que la victoria y nombre que en estas conquistas se ganó más se debe a Topaguarachiri, y a Yngaurco que no a su padre Viracocha Ynga, porque estos mancebos (en la saludable compañía de dos tíos suyos Ynga Çucçu y Ynga ruca) hicieron cosas notables en aquellas jornadas, que en aquel tiempo se ofrecieron” (Cabello Valboa 1951, 298).

Bei dem genannten Ort „Mullucan“ handelt es sich um das heutige Mollaca, das in der Nähe von Cusco gelegen ist. Interessanterweise setzt sich der Name in der alten Schreibweise von Cabello Valboa aus zwei Ausdrücken zusammen. Er beinhaltet einerseits das Wort „mullu“, das von González Holguín mit „concha colorada de la mar chaquira, o coral de la tierra.“ (González Holguín 1989 [1608], 248) übersetzt wird. Auf der anderen Seite erscheint der Ausdruck „can“, der sich möglicherweise von „cani“ ableitet, was lt. González Holguín die Bedeutung „ser, estar, o tener o auer, morar“ besitzt (González Holguín 1989, 49). Konjugiert in die dritte Person Singular des Präsens hieße der Ausdruck „can“ und wäre zu übersetzen mit „es; está; tiene; hay; mora“. Demzufolge könnte es sich um einen Ort gehandelt haben, an dem sich rote Meeresmuscheln befanden, also möglicherweise Spondylus.

Die nächsten Hinweise stammen aus dem heutigen Ecuador und beinhalten u.a. weitere Ortsbezeichnungen, Personennamen als auch konkrete Angaben, die speziell auf Spondylus schließen lassen.

In Kapitel 21 berichtet Cabello Valboa u.a. über Huayna Capacs Reise von Cusco nach Quito und einer Zwischenstation in seinem Geburtsort Tomebamba, dem heutigen Cuenca.

Dort ließ er der Erzählung nach großartige Prachtbauten errichten, worunter sich auch ein speziell als Tempel dienender Palast mit Namen „Mullucancha“ befand:

„...Guayna Capac auia nacido en Tumibamba quando bajó á Quito la vez primera allí fabrico suntuosos edificios y por grandeza y ostentacion de su amor mando hacer unos sobervios Palacios (a quien llamó Mulo Camcha [Mullucancha]) y para ornato de esta fabrica hizo entallar muy al natural el retrato de su madre Mama Ocllo de Oro purisimo, y en su vientre [sic] mando poner las mismas pares de ella (porque era costumbre guardar esta inmundicia quando las Reynas ó Princesas parían varon) acompaño á esta vana reliquia mucha cantidad de oro y plata que puso en aquel vientre contrahecho” (Cabello Valboa 1951, 364-365).

Im Namen des zu Ehren Mama Ocllos, der Mutter Huayna Capacs, errichteten Gebäudes kommt neben „cancha“, was an dieser Stelle mit „Innenhof“ übersetzt werden kann, wiederum das leicht abgewandelte Wort „mullu“ vor. Im direkten Anschluss erläutert Cabello Valboa auch, um was es sich dabei handelt:

„Las paredes de esta casa ó palacios eran guarnecidas por dedentro de cierta Atarcea de Mulo [Mullu] que son unas quentezuelas hechas de conchas de la mar muy semejantes en la color a fino coral y de otras colores, puso de más de esto muchas listas de oro y plata batida que no poco adornaua con su riqueza y apostura, hizo que el suelo de estos aposentos y casa y las paredes por la parte de afuera estuviesse guarnecidas de puntas de christal y la Capilla ó aposentillo donde estaba la estatua de su madre estaua aforrado en Oro llamauasse esta casa Tumibamba Pachamanca, y aunque mando que de todas las naciones que consigo traia fuesse

poblada aquella tierra en particular señalo para su servicio y ministerio la nacion Cañar. Demas de estos Palacios hizo la casa del Sol y de Ticiviracocha Pachacama y de el Trueno todo al modelo y traza del Cuzco...” (Cabello Valboa 1951, 364-365).

Demnach waren die Innenwände des Gebäudes u.a. ausgekleidet mit „mullu“, was Cabello Valboa als kleine Perlen definiert, die insbesondere aus korallenroten Meeresmuscheln hergestellt sind. Neben der schmückenden Eigenschaft von „mullu“ lässt sich an dieser Stelle auch ein möglicher Bezug zu Frauen, zur Farbe Rot und insgesamt eine offensichtlich sehr hohe Wertschätzung erkennen. Insofern kann anhand dieser Aussagen eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür angenommen werden, dass es sich bei den von Cabello Valboa beschriebenen Muscheln um Stachelaustern handelt.

In zwei weiteren Textpassagen der „Miscelánea Antártica“ nennt Cabello Valboa erneut das inkaische Verwaltungszentrum Tomebamba mit dem „Mullucancha“. Die erste Erwähnung steht in Kapitel 22 und findet statt im Rahmen eines Aufstandes inkaischer Generäle gegen ihren Herrscher Huayna Capac:

„Pues oyd aora lo que tengo pensado hacer (debajo el acuerdo y parecer de todos) que para el Ynga nuestro natural Señor comience (desde aora) a ensayarse en la falta que despues le hauemos de hacer pongamos los intentos y rostros hacia nuestra patria el Cuzgo y sus alegosos Yanayacos, ó las demas naciones recogidas de su Ymperio que mientras este desnudo brazo tubiere sangre os hara llano a todos el camino, y desocupado de esa escoria de el Mundo, y porque en casos tales la dilacion es dañosa sera ansi que mañana á el apuntar del alva nos hallaremos todos en la plaza a punto de guerra con n^{ro} seruicio, y ropa en medio de n^{ro} esquadron, yo (acompañado con quien me quisiere por compañero) entrare en Mullu cancha, y sacare conmigo la estatua y ymagen del Sol pues nuestra profesion es ser de su guarda confiemos en el que el será la nuestra para que lo llevemos (y nos vamos) á el Cuzco” (Cabello Valboa 1951, 372-373).

Die zweite Textstelle handelt aus der Zeit des Erbfolgekriegs zwischen den Brüdern Huascar und Atahuallpa und beschreibt, wie Huascars General Atoq versucht, die Cañari auf seine Seite zu ziehen, was ihm anfänglich gelingt, sich jedoch im weiteren Verlauf umkehrt:

„Quando Atoc (Capitan General de Guascar) partio del Cuzco, saco consigo la estatua de el Sol, creyendo con su presencia persuadir á Atauallpa, que luego se entregase en prision, y quando en Tumibamba la tubo colocada en el templo de Mullucancha, dijo a los Cañares que ante aquel vano simulacro, le hiziesen un solemne juramento, de ser leales y fieles servidores á Guascar Ynga su señor (como si promesas y omenages fueran parte para remouer de los pechos Cañares la infidelidad y variacion a que naturalmente an sido ynclinados) y hecha esta superflua diligencia, comenzo a requerir los aposentos, y casas de armas y hazer grandes preuenciones de guerra, y de todo esto tenia por momentos auisos en Quito Atauallpa” (Cabello Valboa 1951, 427).

Neben „Mullucancha“ tauchen in der „Miscelánea Antártica“ noch weitere Ortsnamen mit möglichen Hinweisen auf Spondylus auf. Wie auch im gerade beschriebenen Fall lassen auch

diese sich im Hochland des heutigen Ekuador lokalisieren. Auf der einen Seite handelt es sich um den Ort, den Berg bzw. die Gegend von Mulluturu, welches ca. 70 km westlich von Cuenca an der Cordillera Occidental gelegen ist. Dort hindurch führte gemäß einer Textstelle die Route Huayna Capacs auf dem Rückweg von einer Reise zur Insel Puná:

„y poniendo su pensamiento en la orden que se auia de tener para la creación de nuevo gouierno acordo salir a Tumibamba y pasando e Rio de Guayaquill atraueso las montañas por caminos asperos y no usados y llegó por la via de Mulluturu á Tumibamba y sintiendose alli indispuesto y falto de salud se fue a Quito con la mayor y mas principal parte del egercito...” (Cabello Valboa 1951, 393).

In einer weiteren Textpassage wird ein gleichnamiger Berg als Rückzugsgebiet von Atahuallpa und seinen höchsten Offiziere genannt, nachdem sie eine Niederlage gegen das Heer von Huascar erlitten haben:

„Atauallpa, Chalcochima, Quizquiz, y sus Capitanes (y los que de la matanza escaparon) se retruxeron á un cerro, llamado Mullo turo, donde los tuvieron los de el Cuzco, cercados aquella noche aguardando a el dia siguiente, para acabarlos de todo punto...” (Cabello Valboa 1951, 434).

Im Zusammenhang mit der letzten Textstelle wird ein weiterer Ort genannt, der ebenfalls durch seinen Namen einen möglichen Hinweis auf Spondylus geben könnte. Es handelt sich dabei um „Mullihambato“, dessen erster Namensteil entfernt an „mullu“ denken lassen kann. Auf der anderen Seite könnte es sich auch bei „mulli“ auch um „molle“ handeln, einer Baumart, dessen einheimischer Name in die lateinische Fachbezeichnung mit eingeflossen ist. Gemeint ist „Schinus molle“, dessen Früchte auch als rosa Pfeffer bekannt sind. Aufgrund der unterschiedlichsten Schreibweisen kann aber nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es keinen Bezug zu den ebenfalls roten Stachelaustern gibt. Bei „Mullihambato“ findet eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Heeren von Huascar und Atahuallpa statt, die sich beide in der Erbfolge als rechtmäßige Inka sehen und diesen Streit durch einem Krieg entscheiden wollen:

„...y de como Chalcochima le venia a la vista con su poca y maltratada gente, recogiendo la que podia para lo aguardar, en la angosturas de Mullihambato: y el Ynga Atauallpa le embio á mandar que no pasase de alli, sono que desde el lugar donde aquella boz lo tomase (ora fuese antes ora despues de Mullihambato) se detuviese en el paso de el Rio: y alli acometiese á Atoc. Chalcochima cumplio el mandato de su Señor y aguardo en aquel lugar, y en esto comenzaron a sonar por los ayres los Atambores y vocinas de Atoc“ (Cabello Valboa 1951, 431).

Interessanterweise ist in dieser Textpassage auch ein Hinweis auf die mögliche Nutzung von Strombusschnecken. Mit „vocinas“ genannten Musikinstrumenten werden sowohl in der Übersetzung als auch im Vergleich mit anderen Aufzeichnungen meist große Schnecken trompeten bezeichnet, die in der Regel aus Strombusgehäusen hergestellt sind. Nähere Beschreibungen werden jedoch von Cabello Valboa nicht gegeben. Bestätigt wird die kriegerische Handlung bei „Mullihambato“ zwischen Atahuallpa und seinem Bruder Huascar noch einmal im selben Kapitel, wo es heißt:

„No se podra encarezer quan lucido exercito salio de el Quito acompañando a su Principe, ni quan ganosos venian todos, de conseruar y llebar adelante la buena reputacion ganada en la batalla de Mullihambato, y con buena orden metio sus esquadras en la Campiñas de Tumibamba, lo qual sauido por Guanca Auqui dio priessa a sus Capitanes que tomasen con brebedad, la puente del Rio de aquel ameno Valle, y todos acudieron á este menester, y partieron sus gentes en diez Esquadrones, aplicando cada uno, aparte diferente, y por donde mas pudiese dañar a el Contrario” (Cabello Valboa 1951, Cap. 28, 433).

Cabello Valboa überliefert neben bestimmten Orten auch einige Personen, deren Namen einen gewissen Bezug zu „mullu“ und dadurch möglicherweise auch zu Spondylus besitzen. Bei den Personen handelt es sich um drei hohe Offiziere Huayna Capacs, die sich jeweils bemühen, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen und darüber in Streit geraten. Ihre jeweiligen Doppelnamen, die von Cabello Valboa mit „Mullu Cauana“, „Mullo Pucara“ und „Cuntimollo“ wiedergegeben werden, besitzen als Teil den Ausdruck „mullu“, „mullo“ bzw. „mollo“:

„... Como se divulgo esta determinacion entre la gente del Real dos Capitanes denodados el uno de Thilauí (pueblo del Collao) llamado Mullu Cauana y el otro Mullo Pucara (natural de Hatum colla) se fueron á el Ynga a pretender se les encomendase a ellos aquella empresa y jornada á estos se opusieron otros dos de Cuntisuyoc llamado el uno Apoc cauzar calana y el otro Cuntimollo, y todos quatro altercaron sobre aquella empresa dando (los unos y los otros por razon para pretenderla)...” (Cabello Valboa 1951, 365-366).

Die Meinungsverschiedenheit der rivalisierenden Beteiligten begründet sich wahrscheinlich in der unterschiedlichen Herkunft der Personen. Jeweils zwei der Heeresführer stammen aus den Reichsgebieten des Colla- und des Cuntisuyu, zwischen denen es offenbar unterschiedliche Vorrangsansprüche gibt. Die Entscheidung fällt zugunsten Cuntimollos aus, dem Huayna Capac besonders zugeneigt ist, der jedoch aus den nachfolgenden Kampfhandlungen nicht mehr lebend zurückkehrt:

„Los Orejones (como no auian sido embiados mas que para la guarda de los Generales) auianse estado quedos á la mira desta brega mas quando vieron quan danificado yva su partido acudieron a recoger la gente desmandada poniendo su cuidado (no en ofender á los enemigos) sino en escapar á los amigos que quedauan, y ansi los fueron resistiendo haciendoles rostro hasta que estuuieron algo alejados de su furor hallaron menos mucha de su gente y entre los principales que alli murieron fue uno el General Cuntimollo” (Cabello Valboa 1951, 367).

und:

„No se puede encarecer la pena, y enojo que el Ynga recibio quando vido su gente tan menoscavada y vencida, y mucha mayor quando supo la muerte de tantos Principales en especial sintio la de Conde Mollo a quien el era muy aficionado...” (Cabello Valboa 1951, 367-368).

Trotz unterschiedlicher Schreibweise ist ersichtlich, dass es sich bei den Namensteilen um den gleichen Ausdruck handelt, den Cabello Valboa bereits als kleine, insbesondere aus korallen-

roten Meeressmuscheln hergestellte Perlen beschrieben und mit „mullu“ bezeichnet hat. Anhand der Aufgabe und Position der jeweiligen Personen ist ein möglicher Zusammenhang des Namens mit Produkten der Stachelauster jedoch nicht erkennbar.

Die Aufzeichnungen Cabello Valboas beinhalten in der Regel Hinweise auf Spondylus, die mit dem Wort oder dem Wortteil „mullu“ gekennzeichnet sind. Eine Ausnahme bildet eine Textstelle, in welcher der Autor den aus der Karibensprache stammenden Terminus „chaqira“ benutzt:

„Dichas estas palabras se descargo cada uno de lo que sobre si llevaba y con animo de morir y vencer arremetieron á las armas y con ellas á los enemigos y sin aguardar dellos el acometimiento, y en un punto se travo una sangrienta brega y tal que con su ruido y bullicio parecia undirse los montes y a poco rato comenzaron los enemigos á mostrar flaqueza y los del Cuzco a sentirsela, y aprovechandose bien de la coyuntura les dio su buena suerte la victoria en las manos, y comenzaron a seguirlos y perseguirlos hasta las estacadas de su pueblo donde fueron grandes y muy ricos los despojos que aquel día ganaron ansi de Chaquias [chaquiras] como de oro y plata y de riquissimas, y finas esmeraldas. Siguiesse diencia los que le dieran la muerte si salieran vencidos lo que á Guayna Capac le subcedio despues de tan importante victoria veremos a su tiempo” (Cabello Valboa 1951, 386).

Anhand dieser Textstelle könnte für Cabello Valboa der Ausdruck „chaqira“ die gleiche Bedeutung wie „mullu“ besitzen, mit dem kleine Perlen gemeint sind, die in der Regel aus korallenroten Meeressmuscheln, also sehr wahrscheinlich aus Spondylusmaterial hergestellt sind. Gleichzeitig unterlag das Material offensichtlich einer sehr hohen Wertschätzung, was auch dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass z.B. Edelmetalle und Edelsteine eigens genannt und alle Materialien als Teil einer äußerst reichen Beute bezeichnet werden.

3.2.28. Bartolomé Álvarez

Erst seit wenigen Jahren ist ein Manuskript transkribiert und veröffentlicht, dessen Original verschollen ist und von dem nur die Abschrift von unbekannter Schreiberhand existiert. Autor des Werkes ist der bislang relativ unbekannte Geistliche Bartolomé Álvarez, der seine Erinnerungen und Eindrücke zwischen 1587 und 1588 schriftlich festgehalten hat.

Über sein Leben ist insgesamt wenig bekannt und die geringe Zahl an Daten stammt überwiegend aus Angaben seiner Aufzeichnungen oder aus einigen Archiven Boliviens.

Álvarez, der wohl um 1540 in Santiago de Compostela geboren wurde, absolvierte möglicherweise um 1550 an der Universität von Salamanca eine juristische Ausbildung und lebte anschließend einige Jahre in Rom. Dort erhielt er auch seine Priesterweihe. In der Zeit von 1567 und 1576 reiste er in die Neue Welt, wo er sich zwischen 1575 und 1577 in der Provinz Charcas niederließ.

Allerdings scheint es, dass Álvarez neben dem Vizekönigreich Peru auch andere Gegenden des neuen Kontinents bereist hat, wie einige Textstellen vermuten lassen (z.B. Kapitel 202, 538 und 700). Möglicherweise hielt er sich auch eine Zeit lang im Nuevo Reino de Granada auf, eingereist in Cartagena de Indias und von dort über den Landweg weiter nach Süden gelangte.

Sein „Memorial“ schrieb Álvarez in Aullaga, einem Dorf des heutigen bolivianischen Departaments Oruro und ehemals dem Bistum von Charcas angehörig, wo er als Pfarrer tätig war. Dieses Amt übte er auch zeitweise in Sabaya, Potosí und bei den Lupacas aus. In dieser Zeit eignete er wohl auch seine Kenntnisse in den Sprachen Quechua und Aymara. Kurz nach der Abfassung seines Berichts muss Álvarez die Rückreise nach Spanien angetreten haben, was aus einem Aktenvermerk des Consejo Supremo de la Inquisición hervorgeht und der besagt, dass das „Memorial“ dort am 19. Dezember 1589 eingegangen ist. Das Original selbst jedoch ist verschollen und erst 1991 tauchte eine handschriftliche Kopie aus dem 19. Jahrhundert auf, die 1998 veröffentlicht wurde und als bislang einziges Werk von Bartolomé Álvarez gilt.

In dem in 22 Abschnitte mit teilweisen Unterabschnitten gegliederten und insgesamt 742 Kapitel umfassenden Bericht überliefert Álvarez auch eine Vielzahl ethnografischer Daten, unter denen sich auch mehrere mögliche Hinweise auf *Spondylus* befinden.

Die ersten Textstellen befinden sich in Kapitel 159 des Abschnitts V mit dem Titel „De las adoraciones que hacían a los muertos“ und den Kapiteln 202 und 217 des Abschnitts VI mit dem Titel „De sus sacrificios, fiestas y cerimonias“:

„Ofrecen asimismo açua –que es su bebida, como en otras partes cerveza-, plumas de parinas y otras cosas; y ofrecen plata y oro, en poca cantidad y muy escondido. Ofrecen chaquiras de todas suertes que ellos usan, que llamamos „gargantillas de las mujeres“ (Álvarez 1998, 91).

sowie:

„Cuando no pueden haber los cuerpos de los muertos, como he dicho, les cortan las uñas de los pies y las manos y unos pocos de cabellos; y esto, envuelto con un poco de coca y atado en un paño, lo llevan a enterrar en el lugar donde le han de hacer veneración. Y si el indio que muere tiene mujer o manceba –que nunca están sin ellas, en cantidad–, la manceba –en señal del amor que le tiene– cortando un poco de sus propios cabellos, los encierra en un jarrillo con un poco de coca y algunas chaquiras; y luego, hinchando el jarillo de tierra seca o de arena, lo sepulta con su amado. Y con esto suelen juntar lo que dél han quitado, como son sus

uñas, cabellos y otras cosas. Con las gargantillas que usan entierran [a] las mujeres y, con las cosas dichas juntas, algunos pedacillos de plata u oro. Otras veces se lo meten en la boca. En el Nuevo Reino de Granada les meten en la barriga y en la boca tejuelos de oro, como gente más liberal” (Álvarez 1998, 116).

und:

„Y con esto acontece acabar su diabólico intento y fin. Si muere luego, juntan un poco de oro y plata, y plumas –de las que ya he dicho– y coca y chaquiras –de las que traen las mujeres por gargantillas, que llaman „mollo” y „capa”– y se lo ponen allí junto. Si muere, le entierran con su ofrenda; y si escapa con la vida, hacen una ventanilla [hornacina] en la pared de la casa: y allí esconden aquel sacrificio, metido en una vasija y tapándolo con un adobe o piedra y barro, de suerte que no parece estar allí cosa alguna” (Álvarez 1998, 125-126).

In allen drei Textpassagen erwähnt Álvarez „chaquiras“ im Opferkontext des Totenkults. Gleichzeitig gibt er auch eine Erklärung des Begriffs und zwar übersetzt er ihn einerseits mit den Ausdrücken „mollo“ und „capa“, andererseits bezeichnet er ihn ausdrücklich als Schmuck von Frauen, der in Form von Halsketten getragen wird. Bislang einmalig ist die Verwendung des Begriffs „capa“. In Bezug auf die Mythen von Huarochirí wird erwogen, das Wort als Onomatopoetikon zu dem Ausdruck „cap cap“ zu sehen, welcher in einer Textstelle das zähneknirschende Geräusch beim Essen von „mullu“ nachahmt (Álvarez 1998 [1588], 126, Fußnote 289). Ob sich dahinter eine weitere Bezeichnung für „chaquiras“ oder „mollo“ verbirgt, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, da für dieses Wort keine Übersetzungsmöglichkeit aus dem Aymara vorliegt.

Ebenso ist nicht ersichtlich, aus welchem Material die Perlen bestehen, lediglich, dass sie aus verschiedensten Rohstoffen hergestellt sind. Insofern ist es anhand archäologischer Untersuchungen sowie dem Gesamtkontext der Chroniken durchaus wahrscheinlich, dass zu den Werkstoffen auch Muscheln der Spezies *Spondylus* befunden haben.

Ein weiterer Ausdruck im Zusammenhang mit dem Wort „mollo“, jedoch in einer etwas anderen Schreibweise kann an dieser Stelle ebenfalls nicht geklärt werden. Es handelt sich um das Wort „mullo“, welches in Kapitel 244 des Abschnitts VIII mit der Überschrift „De las dificultades que presenta la conversión de los indios“ zu finden ist:

„Otra causa por [la] que es dificultoso salir de sus pecados y venir en conocimiento de la fe es su inteligencia, [por] no tener discurso de cosa espiritual para venir en conocimiento de las cosas espirituales; y así, aunque entre ellos tenían conocimiento de una cosa así como “ánima” y la nombraban cada uno según su lengua, no sabían della como de cosa espiritual y esencial, porque de espíritu no tenían conciencia ni vocablo con que significar lo que a nosotros nos significa “ánima”; de donde vino que algunos, o los más, tenían que el hombre se acababa todo cuando moría; y otros dicen que lo que llaman mullo en lengua aimará –que es una cosa que en el hombre vive y se les pierde, no del todo sino cuando más espavorido [=despavorido] de un temor se queda casi sin sentido, como muerto o atónico– dicen que aquello les falta, o se les muere, de aquel temor. Y así dicen “mullo apa”, que quiere decir “el mullo me falta”. De este mullo no tienen cierta ciencia, ni saben en qué parte está ni qué parte del hombre es. Oyendo predicar del alma, han considerado que lo que ellos llaman mullo es el alma, por razón [de] que les decimos que cuando el alma sale del cuerpo, entonces muere el hombre. Como con aquel pavor o temor que conciben de alguna cosa súpita [=súbita] les

faltan o se les amortiguan los espíritus vitales, imaginan ser el alma lo que llaman mullo. Dicen algunos que lo que llaman mullo –y en otra lengua llaman yque– que no moría ni se perdía ni se acababa. Como no se puede dellos sacar verdad ni averiguarse –y entre ellos había diversidad de lenguas y de linajes de diversas partes venidos, y todos olvidados de su principio los hijos de Noé y sus nietos supieron-, no saben entender por sí qué parte del hombre es mullo” (Álvarez 1998, 145-146).

Demnach handelt es sich offensichtlich um ein ähnliches aber von der Bedeutung her abweichendes Wort, das weder aus frühen Wörterbüchern noch im aktuellen Sprachgebrauch bekannt ist. Auch lässt es sich nicht aus dem Textzusammenhang mit „mollo“ und einem möglichen Hinweis auf den Gebrauch von Spondylusmuscheln in Verbindung bringen. Vielmehr ist der Begriff als eine Art „lähmender Starre“ zu sehen, die z.B. durch Entsetzen, Schreck, eine Scheußlichkeit etc. hervorgerufen wird und von Álvarez im Kontext mit dem Begriff „Seele“ genannt wird. Insofern handelt es sich wahrscheinlich um einen völlig anderen Ausdruck, der in Bezug auf diese Arbeit keine Relevanz besitzt.

Allerdings ist aus der Fußnote zu diesem Text der interessante Hinweis zu entnehmen, dass in heutiger als auch früherer Zeit viele Personennamen aus der Gegend, wo Álvarez tätig war, das Wort „mollo“ oder „mullu“ beinhalten (Álvarez 1998, 145-146, Fußnote 321). Diese Aussage deckt sich mit zahlreichen Chronistenberichten, in denen viele Generäle oder Kriegsherren diesen Namensteil besitzen und als aus der Gegend stammend beschrieben werden.

Im Gegensatz zu der vorangegangenen Textstelle beinhaltet die nächste Erwähnung einen möglichen Hinweis auf Spondylus. Allerdings geht es hier weniger um einen Gebrauch aus Sicht der einheimischen Bevölkerung, sondern vielmehr, dass die spanischen Eroberer ihren Nutzen daraus schlugen. In Kapitel 402 des IX. Abschnittes mit dem Titel „De los pecados cometidos contra los sacramentos“ und unter dem mit „Contra la eucaristía“ betiteltem Unterabschnitt heißt es:

„Usan asimismo [los teatinos] llevar chaquiras o gargantillas y otras cosas que dar a los indios, cuando pasan por pueblos donde están más sujetos. Para pasar y pedir de comer es buena manera de negociar; para predicar la ley de Dios no parece buena orden para traer [a] los indios que están endurecidos en la obstinada determinación de sus pecados: que no sólo lo están todos por la propia ceguedad, mas también por la consulta y predicación de los curacas y viejos” (Álvarez 1998, 231).

Demnach waren sich Missionare des Jesuitenordens der hohen Wertschätzung der „chaquiras“ oder „gargantillas“ sehr bewusst, sodass sie offensichtlich sogar eine Art Handel damit betrieben. Álvarez beschreibt, dass Perlenschmuck bzw. Halsketten gegen Nahrung eingetauscht wurden und für solche Tauschhandlungen hervorragend geeignet waren.

Der mit „De las costumbres de los indios“ betitelte Abschnitt XV von Kapitel 599 handelt vom gemeinschaftlichen Hausbau, bei dem sich die Dorfgemeinschaft gegenseitig hilft. Üblicherweise werden dabei alle Beteiligten vom Hausbesitzer verköstigt und nach Fertigstellung und Abschluss der Arbeiten mit einem Fest belohnt. Gleichzeitig werden auch

traditionsgemäße, feierlich begangene Handlungen durchgeführt, zu denen möglicherweise auch eine Nutzung von Spondylusprodukten gehörte:

„A la gente que se junta a hacer la casa dan de comer y beber una vez; y a veces dos, como puede [=según puede] el que hace la casa. Y, si puede poco, da de beber entre día [=a lo largo del día]; y, con saber que no puede aquél más, se contentan. Si es persona que puede, en acabando la casa beben tres o cuatro días –y ocho y veces, como es [=según sea] principal– y cantan todos los días. Cuelgan en las casas mazorcas de maíz, y a veces lo entierran en el suelo de la casa o a la entrada de la puerta: es superstición y ofrenda ofrecida a la uaca por el bien y ventura de aquella casa. Ofrecen esto con coca y con algunas chaquiras, y así lo entierran o lo cuelgan, y hacen otros sacrificios; el beber asimismo sobre la casa hecha muchos días es superstición” (Álvarez 1998, 328).

Zum Wohlergehen von Haus und Besitzer werden innerhalb des neuen Gebäudes Maiskolben aufgehängt oder im Fußboden bzw. Eingangsbereich vergraben. Als weitere Gaben erwähnt Álvarez Kokablätter und „chaquiras“, die zusammen mit den Maiskolben als Bauopfer dargebracht werden. Wie aus zahlreichen archäologischen Kontexten bekannt ist, dienten Spondylusmuscheln oder daraus gefertigte Produkte häufig als Bauopfer, weshalb es durchaus möglich ist, dass die in dieser Textstelle als „chaquiras“ bezeichneten Perlen aus Spondylusmuscheln hergestellt waren.

3.2.29. Martín de Murúa

Über das Leben von Martín de Murúa, z.T. auch als Morúa geläufig, ist sehr wenig bekannt. Zahlreiche Informationen sind Felipe Guaman Poma de Ayala zu verdanken, der in seiner gleichzeitig abgefassten „Nueva Crónica y buen gobierno“ mehrmals auf Murúa eingeht. Beide haben sich offensichtlich gekannt, besaßen aber wohl kein gutes Verhältnis zueinander, da sich Poma de Ayala mehrfach negativ über ihn äußert.

Nach eigenen Angaben wurde Murúa in Azpeitia in der Provinz Guipúzcoa des spanischen Baskenlands geboren, wohl zwischen 1525 und 1535. Bereits in Spanien trat er dem Orden der Mercedarier bei, in dem er später in Peru zu einem ranghohen Mitglied avancierte.

Zwischen 1550 und 1560 trat er wahrscheinlich seine Reise in die Neue Welt an, wo er als Komtur am Konvent von Huerta, Doktrinpfarrer in Capachica am Titicaca-See, Pfarrer in Huata, Vikar der Provinz von Aymaraes und Komtur von Yanaoca inkardinierte.

Nicht gesichert ist sein mögliches Amt als Erzdiakon in Cusco, jedoch hat er sich wohl über längere Zeit dort aufgehalten, möglicherweise bereits vor 1595. In der ehemaligen Hauptstadt der Inkas übte er das Amt eines Klosterverwalters aus und war 1608 als Komtur tätig. Eine weitere Spur besagt, dass er sich des Öfteren in Arequipa aufhielt, wo er Anfang des Jahres 1600 das Erdbeben vom 18. Februar erlebte.

Während seines Aufenthaltes in Peru war er jedoch nicht nur als Geistlicher tätig, sondern entwickelte auch eine gewisse Bewunderung für die Geschichte des Landes sowie für Sitten und Gebräuche der einheimischen Bevölkerung. Er lernte die Sprachen Quechua und Aymara und wurde dadurch in die Lage versetzt, Informationen unverfälscht aus erster Hand zu bekommen.

Nachdem er bereits hochbetagt seine Chronik abgeschlossen hatte, begann ab 1611 eine Zeit des Reisens, die ihn anfänglich nach Ylabaya und 1612 nach La Plata führt. Anfang 1613 befindet er sich Potosí, um im Anschluss über Tucumán und Córdoba nach Buenos Aires zu gelangen, von wo er anscheinend im Frühjahr 1615 die Rückreise nach Spanien antritt. Dort verbrachte wohl auch seinen Lebensabend, jedoch bestehen weder über diese Zeit noch über sein Todesdatum irgendwelche Kenntnisse, außer, dass er 1616 in Madrid vom König persönlich die Autorisierung erhielt, sein Werk zu publizieren. Dies jedoch ist aus bislang unbekanntem Gründen nicht erfolgt, sodass es erst Anfang des 19. Jahrhunderts gelang, das mit der Zeit als verschollen gegoltene Originalwerk, von dem nur einige unvollständige Abschriften und Entwürfe bekannt waren, wiederzuentdecken und es noch einmal bis Mitte des 20. Jahrhunderts dauerte, um das Werk in seiner Vollständigkeit zu veröffentlichen.

Die in drei größere Abschnitte (*libros*) eingeteilte Chronik besitzt im zweiten Teil einige Hinweise, von denen angenommen werden kann, dass sie in Verbindung mit Spondylus stehen und aus denen z.T. recht detaillierte Angaben über Aussehen und Nutzung hervorgehen. Betitelt ist der zweite Abschnitt mit „Libro segundo del gobierno que los Yngas tuvieron en este reino y ritos y ceremonias que guardaban“. Darin findet sich der erste Hinweis in Kapitel XXVII, wo sich Murúa über „De las cosas que sacrificaban los indios“ äußert. Dort heißt es:

„Solían otras veces ofrecer destos géneros de carneros y corderillos, hechos de oro y plata maciza y también chaquiras, que ellos dicen *mollo* [mullu], y unas aves que llaman *tocto*, que se crían en los despoblados, y las plumas de una ave que llaman ellos *pillco*, que son de hermosos colores y vista, y una ave que hay en los Andes. Otras veces ofrecían polvos de almejas de la mar, molidas, que dicen *paucar mollo* y *yahuar mollo*, y cantidad de ropa de

hombre y mujer, finísima y muy pequeña, hecha conforme la medida de los ídolos, con muchos colores de plumerías, y otras cosas que usaban para este efecto” (Murúa 1986, 420).

Unter den beschriebenen Opfergaben erwähnt Murúa auch „chaquiras“, das aus der Karibensprache stammende Wort für Perlen und welches er mit dem Quechua-Ausdruck „mollo“ gleichstellt. Im nächsten Satz wird der Ausdruck im Zusammenhang mit zu Pulver gemahlene Meeresschnecken noch einmal spezifiziert und die Begriffe „paucar mollo“ und „yahuar mollo“ benutzt. Allerdings kann es sich in diesem Fall weniger um Perlen bzw. „chaquiras“ handeln, sondern um das eventuell daraus hergestellte Endprodukt Muschelstaub. Wahrscheinlich jedoch dient die Unterscheidung zwischen „paucar mollo“ und „yahuar mollo“ als Hinweis darauf, dass es sich um verschiedene Farben des Muschelstaubs handelt. Der Ausdruck „paucar“ kann als „fein und hell“ bzw. „glänzend, leuchtend, strahlend“ interpretiert werden, während „yahuar“ in der Übersetzung den Begriff „Blut“ und im weiteren Sinne die Farbe „Rot“ bedeutet. Insofern bringt Murúa auch einen Bezug zu Farben zum Ausdruck, bei dem die Verbindung zwischen Meeresschnecken und „yahuar mollo“ an die roten Bereiche der Stachelauster als Rohmaterial denken lässt. Ob das Ausgangsmaterial für „paucar mollo“ aus den weißen oder porzellanfarbenen Bereichen der Spondylusmuscheln stammt, muss dahingestellt bleiben, da auch andere Meeresschnecken als Opfergaben benutzt wurden.

Etwas weiter in Kapitel XXVII geht Murúa noch einmal auf „mollo“ ein und gibt neben einer weiteren Erklärung des Begriffs auch weitere Arten der Nutzung als Opfergabe:

„Las conchas de la mar, que llaman *mollo*, ofrecían a las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar madre y origen de todas las aguas; y según los colores diferentes, así tienen los nombres y los efectos que se usaba dellas, y aun en el día de hoy echan deste *mollo* molido por superstición en la chicha. Esta chaquira es dañosa porque sirve a todos los más géneros de sacrificios, como la puedan haber como la coca y cuyes que dijimos” (Murúa 1986, 422).

An dieser Stelle wird „mollo“ als „conchas de la mar“ definiert, welche speziell als Opfergaben für Flüsse und Quellen dienen, da Meeresschnecken als „hijas de la mar madre y origen de todas las aguas“ angesehen werden. Insofern liegt nicht nur der Bezug von „mollo“ und Wasser auf der Hand, sondern wiederum auch eine Verbindung zu unterschiedlichen Farben, die sich je nach Art, Zeit und Zweck des Opfers richten. Eingesetzt werden dementsprechend verschiedenfarbige Muscheln, die in ihrer bearbeiteten Form von Murúa als „paucar mollo“ und „yahuar mollo“ bezeichnet werden. Als Beispiel fügt er den Brauch an, dass Muschelstaub der Chicha beigefügt wird.

Weiterhin zeigt die Aussage auch eine mögliche Assoziation von „mollo“ mit Frauen, da es sich um *Töchter* des Meeres handelt und dieses wiederum als *Mutter* allen Wassers gilt. Insgesamt spiegelt Murúa die auch von zahlreichen anderen Chronisten geäußerte Meinung wider, dass „chaquiras“, womit er in diesem Fall „mollo“ meint, als generell eingesetzte Opfergabe dient, ähnlich wie Meerschweinchen und Kokablätter.

Auf den Bezug von Wasser mit Meeresschnecken in Opferkontexten, im Analogieschluss zählen dazu auch „mollo“ bzw. „chaquira“, geht Murúa an einer weiteren Stelle noch einmal

ein. In Kapitel XXXI mit der Überschrift „De los ministros que tenían en los sacrificios y modo de hacerlos“ beschreibt Murúa, dass für die Durchführung der Opferzeremonien einerseits bestimmte Personen zuständig waren und auch, welche hohe Bedeutung die Quell- und Flussopfer besaßen:

„También había indios señalados, para hacer sacrificios a las fuentes y manantiales o arroyos que pasaban por el pueblo y por las chácaras, y estos sacrificios los hacían, cuando acababan de sembrar, para que no se secasen, para que no dejaran de correr, y regasen sus chácaras. Para esto hacían una contribución de todo el pueblo y, hecha, lo entregaban a los que tenían cargo hacer los sacrificios, los cuales se hacían al principio del invierno, que es cuando las fuentes y ríos crecen, como empieza el tiempo a humedecerse, y ellos, ciegos e ignorantes, atribúyeno a los sacrificios que les ofrecían; y es de advertir que no sacrificaban a las fuentes y manantiales de los despoblados y desiertos, de los cuales no se aprovechaban para regar sus chácaras y sementeras, como a cosa que les traía provecho, y si les faltaba, les podía hacer grandísimo daño, secándoseles las chácaras y sembrados. Aunque también hacían reverencia y temían a las fuentes, manantiales y arroyos de los desiertos porque, cuando por allí pasasen, no les hiciesen daño en sus personas y ganados. Pero no les hacían ofrendas ni sacrificios y, cuando cerca de sus pueblos y chácaras se encontraban y venían a juntarse dos ríos, los temían y hacían reverencia, porque no les hiciesen daño, saliendo de madre, y destruyese las chácaras, y porque se juntaban a fertilizarlas y a darles abundancia de agua; y lavábanse en estos ríos, untándose primero el cuerpo con harina de maíz y con otras cosas. Para ello, cuando les faltaba agua hacían un sacrificio pequeño, para echar con él suertes y saber qué sacrificio sería más acepto al trueno, y las suertes se echaban con conchas de la mar y, si salía bueno, entonces concurría todo el pueblo, contribuyendo, y lo entregaban a los sacerdotes dedicados para ello, y cada uno tomaba su parte y se subía a lo alto de las punas y allí lo ofrecían al trueno, y volvían diciendo que el trueno les había respondido, y la causa por la que estaba enojado, y lo que pensaba hacer en lo que le rogaban y pedían; y, conforme el sacerdote decía, así le daban crédito, obedeciéndole en todo. Con esto, hacían sacrificios e idolatrías, haciendo grandes bailes y borracheras de día y de noche” (Murúa 1986, 431).

Demnach sollte durch die Opfer eine ausreichende Menge an Wasser für Ackerbau und Viehzucht erbeten werden. Gleichzeitig hatte man auch großen Respekt vor Flüssen und Quellen bzw. vor der Gewalt des Wassers. Daher sollten die Opfer ebenso dafür sorgen, dass Überschwemmungen und damit zusammenhängende Zerstörungen ausbleiben. Als Opfergabe selbst und auch um herauszufinden, welche Opfer zusätzlich aufgebracht werden müssen, wurden als Gabe Meeresmuscheln dargebracht.

Interessanterweise erwähnt Murúa auch, dass die Opfer nicht allein in Quellen und Flüssen getätigt wurden, sondern man offensichtlich auch dem Donner oder Donnergott huldigte. Dieses geschah jedoch nicht vor Ort, sondern eigens dazu begab man sich in die höher gelegenen Gebiete der Bergwelt und der Puna.

In Kapitel XXXIII mit dem Titel „De los sortilegios y adivinos que había entre los indios“ beschreibt Murúa, wie die Personen zur Ausübung der Opfertätigkeiten und den damit verbundenen Weissagungen auserwählt und bestimmt werden. Gleichzeitig nennt er auch die wichtigsten dazu notwendigen Hilfsmittel:

„De la manera que dijimos hacían elección de los demás hechiceros. Para este oficio usaban de diferentes artificios, en especial con pedrezuelas de diferentes colores o con piedras negras o con maíz o con *chaquira*” (Murúa 1986, 436).

In der Aufzählung der Utensilien fällt erneut auf, dass deren Farbgebung offensichtlich von hoher Bedeutung ist und eine bestimmte Rolle spielt. In diesem Zusammenhang kann auf die Farbe Rot hingewiesen werden, die möglicherweise durch den Ausdruck „chaqira“ ausgedrückt wird. Da Murúa „chaqira“ mit „conchas de la mar“ und „mollo“ gleichsetzt, ist es durchaus denkbar, dass es sich dabei um Produkte handeln kann, die aus der roten Stachel-auster hergestellt wurden.

Den genannten speziellen Utensilien schrieb man auch einen hohen magischen Charakter zu, wie aus den anschließenden Zeilen entnommen werden kann. Darin beschreibt Murúa, dass die Gegenstände aus übernatürlicher Hand stammen und dementsprechende Kraft besitzen:

„Todos los instrumentos del oficio los guardaban sus herederos y sucesores con grandísimo cuidado, como reliquias, para usarlas a su tiempo, que es el de la vejez, para engañar al vulgo. Decían que el trueno o alguna *huaca* les dio los tales instrumentos; otros decían que un difunto se las trujo de noche; otros decían que, en tiempo tempestuoso, algunas mujeres se empañaron del *Chuquii Llaquees*, el trueno, y al cabo de nueve meses las parieron con excesivo dolor, y que les fue enseñado entre sueños, que serían muy ciertas las suertes que con ellas echasen” (Murúa 1986, 436).

Auch hier findet sich erneut ein Bezug zum Donnergott, der diesmal namentlich als „Chuquii Llaquees“ bezeichnet wird. Diese Aussage deckt sich mit der zuvor zitierten Textstelle aus Kapitel XXXI, wo der übernatürlichen Macht „Chuquii Llaquees“ Meeresmuscheln als Opfergaben dargebracht werden.

Mittels der Opfergaben und anhand der eingetretenen Situation, welche in der Glaubensvorstellung als Antwort bzw. Reaktion der Gottheiten anzusehen ist, werden Weissagungen ermittelt, wie man sich zu verhalten hat und was dafür oder dagegen zu unternehmen ist. Den Angaben Murúas zufolge sind diese Riten jedoch regional unterschiedlich und am stärksten im Nordwesten des Reiches gelegenen „Chinchaysuyu“ ausgeprägt:

„De adivinanzas era más general entre los *chinchay suyos* de echar suertes” (Murúa 1986, 436).

3.2.30. José de Acosta

Als erster, der sich neben der Erforschung der einheimischen Bevölkerung auch eingehender mit der Natur der Neuen Welt befasste, gilt José de Acosta. So entwickelte er die These, dass die einheimische Bevölkerung ihre Wurzeln wahrscheinlich in Asien hat und von dort eingewandert sei. Ebenso verdanken wir ihm Kenntnisse über einheimische Nutzpflanzen, die später von Alexander von Humboldt noch einmal aufgegriffen und verarbeitet wurden.

Geboren 1540 in Medina del Campo, trat er bereits im frühen Alter von elf Jahren in den Jesuitenorden ein, legte 1554 sein Ordensgelübde ab und wurde 1562 in Alcalá de Henares zum Priester geweiht. Nach seinem Studium in Alcalá de Henares wurde er Professor für Latein, Rhetorik und Theologie an mehreren Kollegien, u.a. in Medina del Campo, Segovia und Alcalá de Henares. Er lebte einige Jahre, von 1562-1565, in Rom, von wo er nach Spanien zurückkehrte und 1571 vom Ordensgeneral Francisco de Borja dafür bestimmt wurde, in die Neue Welt nach Peru zu reisen. Im selben Jahr brach Acosta auf und gelangte nach Aufenthalt in Santo Domingo im April 1572 in Lima an. Nachdem er dort für ein Jahr geblieben ist, bereiste er das Land und besuchte im Auftrag seines Ordens zahlreiche Gegenden und Orte. Diese Missionsreisen führten ihn in den Süden des Landes, wo er in Cusco, Arequipa, La Paz, Chuquisaca, Pilcomayo und Potosí Station machte und neben seinen Aufgaben als Geistlicher auch seine ethnographischen und Naturbeobachtungen unternahm.

1576 wurde er zum Provinzial des Jesuitenordens für Peru ernannt. In dieser Eigenschaft war er 1582-1583 maßgeblich am dritten *Concilio Provincial Limense* beteiligt und erhielt im Anschluss den Auftrag, den vom Kirchenrat entworfenen Katechismus „*Doctrina christiana y catecismo para instrucción de los Indios*“ in drei Sprachen (Spanisch, Quechua, Aymara) herauszugeben. Bei diesem Anlass hatte er u.a. auch Kontakt zu anderen Chronisten, wie Polo de Ondegardo, Blas Valera, Lope de Atienza, Cristóbal de Molina und Martín de Murúa, deren Informationen er wahrscheinlich als weitere Quellen für seine Aufzeichnungen benutzte und wofür in einigen Abschnitten die Ähnlichkeit der Texte spricht.

Im Jahr 1586 unternahm er eine Reise nach Mexiko und legte dort einen längeren Aufenthalt ein. In dieser Zeit und hielt u.a. die Kenntnisse seines Ordensbruders Juan de Tovar fest, um sie später in seine „*Historia natural y moral de las Indias*“ mit einfließen zu lassen.

Mitte 1587 trat er seine endgültige Reise nach Europa an, wo er seine „*Historia*“, deren erste Teile die Übersetzung eines zuvor erschienen Werkes auf Latein ist, mit zusätzlichen Daten ergänzte und 1590 veröffentlichen konnte. Unterbrochen von mehreren Reisen, die ihn u.a. mehrfach nach Rom führten, verbrachte er seinen Lebensabend in Spanien, wo er als Visitador der Provinzen Aragón und Andalusien sowie Ordensvorsteher in Valladolid und 1597 als Rektor des Jesuitenkollegs in Salamanca ernannt wurde. Dort verstarb José de Acosta am 15. Februar 1600.

Das bereits zu seinen Lebzeiten in mehrere Sprachen übersetzte Werk der „*Historia natural y moral de las Indias*“ beinhaltet auch einige Angaben zum möglichen Gebrauch von Spondylus, die sich alle in Kapitel achtzehn des fünften Buchs unter dem Titel „*De los sacrificios que al demonio hacían los indios, y de qué cosas*“ befinden. Der erste Hinweis ist nach einer generellen Erklärung über drei Arten von Opfern bzw. Opfergaben angeführt und endet mit einer allgemeinen Aussage über deren Zweck:

„A tres géneros de sacrificios podemos reducir todos los que usan estos infieles: unos de cosas insensibles; otros de animales y otros de hombres. En el Pirú usaron sacrificar coca, que es

una yerba que mucho estiman, y maíz, que es su trigo, y plumas de colores y chaquira, que ellos llaman mollo, y conchas de la mar, y a veces oro y plata, figurando de ello animalejos; también ropa fina de Cumbi y madera labrada y olorosa, y muy ordinariamente cebo quemado. Eran estas ofrendas o sacrificios para alcanzar buenos temporales o salud, o librarse de peligros y males” (Acosta 1962, 246).

Unter den genannten Dingen erwähnt Acosta auch den Begriff „chaquiras“, den er wie andere Chronisten auch mit dem Quechua-Ausdruck „mollo“ bezeichnet. Als weitere Gabe folgen „conchas de la mar“, die in diesem Fall nicht als Beschreibung des Materials dienen, aus denen die Perlen hergestellt sind, sondern als eigene Opfergabe genannt werden. Diese Aussage steht ein wenig im Gegensatz zur nächsten, in der „mollo“ mit Meeresmuscheln gleichgesetzt und als solche erklärt wird:

„Iten también sacrificaban u ofrecían conchas de la mar, que llamaban mollo, y ofrecíanlas a las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y así sirven a diferentes efectos. Usan de estas conchas cuasi en todas las maneras de sacrificios, y aun el día de hoy echan algunos el mollo molido en la chicha por superstición” (Acosta 1962, 247-248).

Bei dieser Aussage fallen die Ähnlichkeit und auch der Gleichlaut des Textes mit denen anderer Chronisten auf, insbesondere von Personen, mit denen Acosta in Kontakt stand (vgl. z.B. Murúa 1986, 422; Polo de Ondegardo 1916, 39). Es ist möglich, dass Acosta diese Informationen mündlich wie schriftlich übernommen hat, da vielleicht auch die einhellige Meinung oder Gewissheit bestand, dass „mollo“ in fast allen Opferzeremonien benutzt wurde, wofür er auch das Beispiel von Muschelstaub als Zusatz zur Chicha angibt. Die Textstelle selbst zeigt deutliche Verbindungen zwischen Opfergabe und Wasser sowie ein Bezug zu Frauen, da die Muscheln als „Töchter“ des Meeres und dieses als „Mutter“ allen Wassers definiert sind. Zusammen mit dem Hinweis auf die verschiedene Farbgebung kann dies durchaus als Indiz dafür gewertet werden, dass die in mehreren Spektren farbintensive Stachelauster als Ausgangsmaterial gedient hat.

3.2.31. Jesuita Anónimo

Aus der Hand eines unbekanntes Autors stammt die wahrscheinlich um 1594-1595 abgefasste „Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú“. Da aus dem Text inhaltlich hervorgeht, dass der Urheber ein Angehöriger der Societas Jesu war, wird der Autor häufig auch als „Jesuita anónimo“ bezeichnet. Darüber hinausgehende Untersuchungen ergaben, dass der Bericht möglicherweise von dem Jesuiten Blas Valera aufgezeichnet wurde und die „Relación“ auch mit Namen dieses Autors veröffentlicht wurde (u.a. Loayza 1945). Blas Valera war ein 1551 in Chachapoyas geborener und 1597 in Cádiz gestorbener Sohn eines spanischen Konquistadors und einer indianischen Mutter, der mit 17 Jahren in den neu gegründeten Jesuitenorden eingetreten ist. Kurz nach seinem Noviziat wurde er 1571 nach Cusco gesandt, um dort und später auch in der Gegend des Titicaca-Sees die einheimische Bevölkerung in der christlichen Lehre zu unterweisen. Zugute kam ihm dabei, dass er neben Spanisch und Latein auch das Quechua beherrschte. Dieses nutzte er zur Erstellung eines Quechua-Vokabulars und mittels zahlreicher Unterredungen mit Gelehrten der ehemaligen inkaischen Gesellschaft auch zu einer in lateinischer Sprache gehaltenen geschichtlichen Darstellung des Inkareiches. Um diese „Historia Occidentalis“ zu veröffentlichen und die Erlaubnis dafür zu bekommen, wurde Blas Valera von seinem Orden nach Spanien gesandt. Jedoch befand er sich 1596 gerade zum Zeitpunkt der englischen Plünderung in Cádiz, wodurch sein Werk größtenteils verloren ging und Blas Valera selbst kurz darauf verstarb. Einige wenige fragmentierte Reste der Schrift konnten gerettet werden und sind in die Hände von Garcilaso de la Vega gelangt, der sie in seine „Comentarios reales“ eingebunden hat. Wenig anders erging es dem von Blas Valera erstelltem Vokabular, das ebenfalls nur in unvollständiger Art überdauert hat.

Aufgrund der ungeklärten Sachlage ist jedoch nicht feststellbar, ob es sich bei dem „Jesuita Anónimo“ und Blas Valera um ein und dieselbe Person handelt, weshalb die im Folgenden aufgezählten Textstellen dem unbekanntes Jesuiten als Autor zugeschrieben werden.

In dem Bericht befinden sich mehrere Hinweise, die sowohl auf die Nutzung von Spondylusmuscheln als auch auf den Gebrauch von Strombusschnecken deuten.

In dem mit „Sacrificios“ überschriebenen Kapitel werden zahlreiche Objekte aufgelistet, die allgemein als Opfergaben dienen und unter denen sich auch Meeresmuscheln befinden:

„Miseses, raíces, hierbas medicinales, en especial las dos que llaman coca y sayre sacrificaban – sayre es la que por otro nombre dicen tabaco – ; plumas de aves, conchas de la mar, o granos hechos destas conchas, llamadas *mollo*; ropa de lana oro, plata, metal, madera olorosa, aunque esta madera olorosa no se hacía por vía de sacrificio, sino para que sirviese de leña para quemar todo lo dicho; sino que era superstición en que la leña fuese olorosa, como lo era también en escoger las cabezas de ganado que fuesen de tal edad y de tal color, y no de otra manera“ (Jesuita Anónimo 1968, 155).

Neben den Meeresmuscheln selbst sind auch kleine daraus hergestellte Objekte genannt, die mit „mollo“ übersetzt werden. Obwohl in der Textstelle keine weitere Beschreibung der Muscheln vorliegt, kann aufgrund des Gesamtkontexts frühkolonialer Abhandlungen in Verbindung mit archäologischen und ethnologischen Untersuchungen auch hier vermutet werden, dass zu diesen Mollusken auch Spondylus gehörte und ebenso als Rohstoff zur Herstellung von „mollo“ gedient haben könnte.

In einer weiteren Textstelle wird eine ähnliche Aussage bezüglich nicht näher definierter Muscheln in Opferkontexten gemacht. In einem anderen Abschnitt, der ebenfalls die Überschrift „Sacrificios“ trägt, jedoch zusätzlich den Untertitel „Humu“ heißt es:

„La tercera diferencia de ministros era de los que llamamos humu, hechicero, nacac, carniceros o desolladores de animales para el sacrificio. Estos eran como siervos y ministros de los de la primera y segunda diferencia. Su oficio principal era aderezar los templos, limpiarlos y proveer de todo lo necesario para los sacrificios: leña, flores, ramos, animales, ropa, coca, sebo, conchas, pan, vino, mieses, frutas, ollas, asadores, platos, tazas de oro o de plata” (Jesuita Anónimo 1968, 166).

Demnach werden Opfer und Opferzeremonien von bestimmten, eigens dafür zuständigen Personen durchgeführt, die auch für die Beschaffung der einzelnen Opfertgaben zuständig sind. In der Auflistung dieser Gaben werden erneut Muscheln genannt, die zusammen anderen Dingen dargebracht werden. Auch hier kann die Heranziehung archäologischer und ethnologischer Untersuchungen zusammen mit dem Vergleich von Chroniken im Gesamtkontext durchaus angenommen werden, dass zu diesen Muscheln auch *Spondylus* zählte oder vielleicht sogar, dass mit den Muscheln die auffallend rotgefärbte *Stachelauster* gemeint ist.

In der „Relación“ sind auch Orte genannt, die als Teil ihres Namens eine lautliche Übereinstimmung bzw. starke Ähnlichkeit mit dem Ausdruck „mollo“ besitzen, auch wenn die Schreibweise häufig davon abweicht. So ist in dem Kapitel mit der Überschrift „Que no hubo sacrificios de hombres ni de niños entre los piruanos“ der Ort oder die Gegend von „Moiopampas“ und an anderer Stelle in dem Kapitel „Adivinos“ die in Quito gelegene Orakelstätte „Mullipampa“ erwähnt:

„Pues claro está que si el inga permitiera en el Perú sacrificar hombres, que también pasara por ello en los Andes. Por donde vemos todos que los caribes que fueron conquistados por *Topa Inca Yupanqui*, en los Quixos, Motirones, Moiopampas, Rupa-rupa, Villcabamba y otros, son quitados dese vicio; y cuando vinieron los españoles, hallaron á éstos puestos en esta humanidad, como quiera que antes de ser conquistados hobiesen comido carne humana” (Jesuita Anónimo 1968, 156).

und:

„Las divinaciones que hacían era, o por el vuelo de las aves, o por las intestinas de los sacrificios, o por suertes que echaban, o por la contemplación de las estrellas y de sus constelaciones, o por las respuestas que daban los oráculos; porque ellos tenían pacto con el Demonio, el cual les respondía, no por medio de todos los ídolos, sino por algunos pocos más señalados, porque así le reverenciaban más. Tal fue el oráculo de Mullipampa en Quito, y de Pacasmayo en los valles de Trujillo, y de Rimac en Lima y el de Pachacama, y el de Titicaca, u, como otros llaman, Inti caca, en la provincia [del Collao]” (Jesuita Anónimo 1968, 164).

Die Ähnlichkeit oder eventuelle Übereinstimmung von Teilen der Ortsnamen mit „mollo“ und der insofern mögliche Hinweis auf *Spondylus* muss allerdings mit Einschränkung gesehen werden, da es auch eine lautliche Ähnlichkeit zu dem „Molle“ genannten peruanischen Pfefferbaum (*Schinus molle*) gibt.

Interessanterweise existieren in der „Relación“ auch Angaben über die wahrscheinliche Nutzung von Strombusschnecken. Sowohl in dem Kapitel über „Ministros mayores“ als auch dem bereits erwähnten Abschnitt mit dem Titel „Sacrificios – Humu“ werden bestimmte Musikinstrumente genannt, die als „bocinas“ bezeichnet werden:

„No faltaban pretensiones y competencias, y otras veces se hacía la elección sin ruido, con mucha paz. Luego como salía la voz del electo, tocaban todas sus trompetas y bocinas y otros instrumentos que servían á los sacrificios, y en aquel mismo día lo coronaban en un templo, poniéndole el *huamparchucu*, o mitra, y sus vestimentas, y haciendo diversos sacrificios” (Jesuita Anónimo 1968, 163).

Im Zusammenhang mit der Wahl eines neuen „Vilahoma“, dem obersten Priester und nach dem Inka zweitmächtigste Person des Reiches, berichtet die „Relación“, dass bestimmte Feierlichkeiten begangen werden, bei denen „bocinas“ zusammen mit Trompeten und anderen Instrumenten gespielt werden.

Um was für eine Art Musikinstrument es sich bei diesen „bocinas“ handelt, wird in der folgenden Textstelle beschrieben:

„Al tiempo del sacrificio cantaban los cantores muchos cantares, tañían trompetas, fistulas, y bocinas hechas de caracoles grandes, y cornetas” (Jesuita Anónimo 1968, 166).

Demnach wurden anlässlich bestimmter Zeremonien und Feste Blasinstrumente gespielt, die aus großen Schnecken hergestellt waren und bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Gehäuse von Strombusschnecken handelt.

Diese Annahme wird nicht allein durch archäologische Untersuchungen gestützt, sondern ist in einigen Gebieten auch heutzutage noch zu sehen.

3.2.32. Balthasar Ramírez

Einen geringen Bekanntheitsgrad besitzt die von Trimborn herausgegebene Chronik von Balthasar Ramírez, der als Geistlicher am Hof des Vizekönigs von Mexiko tätig war. Die wenigen Daten über die Biografie von Ramírez stammen aus seinem Werk selbst und besagen, dass er 1597 auf Anregung des mexikanischen Vizekönigs die Erfahrungen seines vormaligen Peru-Aufenthalts in einem Manuskript festhielt. Im Laufe seines mehr als 24 Jahre dauernden Aufenthalts in Peru arbeitete er anfänglich als Katechet in mehreren Bezirken und leitete anschließend eigenen Angaben zufolge zehn Jahre lang die Pfarrei de la Anunciación in Potosí, dessen angeschlossenes Krankenhaus er gleichzeitig verwaltete. In dieser Zeit eignete er sich mehrere einheimische Sprachen an, die er „con alguna destreza“ (Ramírez 1936, 25) beherrschte.

Zudem war er Begleiter von Francisco de Toledo auf dessen Visitationen, die ihn in zahlreiche Gebiete des Herrschaftsbereiches führten. 1580 hat Ramírez das Vizekönigreich Peru verlassen und reiste nach Mexiko, wo er seine Beschreibungen abfasste.

In einem Kapitel geht Ramírez auf die zum Bistum Quito gehörige Hafenstadt Puerto Viejo bzw. Manta ein. Von dort erzählt er, dass es in dem Ort Goldschmiede gibt, die sehr fein gearbeitete „chaquiras“ herstellen und dass diese sehr geschätzt sind:

„Manta. y puerto viejo son dos puertos en que ay poblados algunos yndios llegan alli algunos nauios pocos y pocas vezes. en puerto viejo ay indios plateros de oro. que labran chaquira. que son vnas contezuelas como aualario muy menudo que por ser tan subtiles se tiene por cosa de primor“ (Ramírez 1936, 28).

In dieser Textstelle wird Puerto Viejo als Produktionsort für Perlen dargestellt, die offenbar einen hohen Wert besitzen und von versierten Handwerkern hergestellt sind. Auch wenn hier mit „chaquiras“ ausschließlich Perlen aus Gold gemeint sind und nicht aus den Schalen einer Muschel oder anderen Materialien gefertigte, ist einerseits anzumerken, dass gerade in der frühen Eroberungszeit das Augenmerk der Spanier mehr auf für sie wertvolle Materialien wie Gold, Silber und Edelsteinen lag. Andererseits können neben Goldperlen durchaus auch „chaquiras“ aus Spondylus in Frage kommen, denn die Region gehört nicht nur zum natürlichen Verbreitungsgebiet der Stachelauster, sondern über sie wird auch in anderen Chroniken berichtet, dass dort Halsschmuck aus Spondylusperlen getragen wird. Hinzu kommt, dass Stachelaustern von der ekuadorianischen Küste bis in den Süden Perus als Handelsware gelangten, um daraus Perlen und andere Gegenstände herzustellen (Sámano-Jerez, Cieza, Zárate, Carbajal & Rodríguez de Huelva, Aviso). Insofern können in den von Ramírez genannten Fertigungsstätten neben Gold auch andere Materialien, insbesondere Spondylus zu „chaquiras“ verarbeitet worden sein.

3.2.33. Anónimo (Ende 16. Jh.)

Aus dem Archivo de Indias stammt das wohl vom Ende des 16. Jahrhundert aufgezeichnete Dokument der „Relación del origen e gobierno que los Ingas tuvieron y del que había antes que ellos señoreasen a los Indios deste reino y de que tiempo y de otras cosas que al gobierno convenía declaradas, por señores que sirvieron al Inga Yupangui y a Topainga Yupangui, a Guainacápac y a Huascar Inga“, dessen Urheber nicht genannt ist, das sich jedoch zeitlich und thematisch in das Umfeld der Erhebungen von Francisco de Toledo einreicht. Die Aufzeichnungen basieren auf Aussagen hochrangiger Persönlichkeiten des Tahuantinsuyu bzw. deren Nachkommen und geben Auskünfte über Geschichte und Politik aus Sicht der inkaischen Oberschicht.

In diesen Angaben findet sich auch Hinweis, der auf die wahrscheinliche Nutzung von Spondylusmuscheln oder daraus hergestellten Fertigprodukten schließen lassen kann.

In dem Kapitel über „El gobierno del Inga era por el orden siguiente“ wird über „chaquiras“ berichtet, die den Angaben zufolge wahrscheinlich von spezialisierten und eigens dafür zuständigen Handwerkern hergestellt wurden:

„Era orden del Inga que ningún indio pudiese vestir ropa de cumbi, sino la persona a quien él la daba de su mano, y toda la ropa que se hacía era para el Inga, y tenía a sus oficiales para ello dedicados y para todos los demás oficios, porque ansimesmo labraban vasos de oro y plata, y chaquira menudísima y muy sutil, y edificios de sus aposentos y cada uno había de acudir a su oficio, y lo mesmo en el hacer de las chacras“ (Urteaga 1920, 82).

Der Textpassage ist nicht zu entnehmen, aus welchem Material die äußerst kleinen und sehr fein gearbeiteten Perlen gefertigt sind, jedoch kann angenommen werden, dass es sich dabei um Gegenstände von hohem Wert handelt, da sie der Aussage nach speziell für den Inka produziert werden und im Zusammenhang mit wertvollen Objekten genannt sind.

Aus dem Gesamtkontext der kolonialen Aufzeichnungen ist zu ersehen, dass sich auch und insbesondere aus Spondylusmuscheln hergestellte „chaquiras“ in diese Kategorie mit einreihen. Diese Beobachtung wird weiterhin durch archäologische Untersuchungen gestützt, weshalb auch in diesem Fall die Nutzung von Stachelaustern als Rohstoff zur Produktion der „chaquiras“ durchaus in Betracht kommt.

3.2.34. Reginaldo de Lizárraga

Reginaldo de Lizárraga, dessen ursprünglicher Name Baltasar de Ovando lautete, wurde 1539 oder 1540 in Medellín in der Estremadura geboren. Im Alter von fünfzehn Jahren nahmen ihn seine Eltern mit in die Neue Welt, wo sie sich anfänglich in Quito aufhielten und anschließend nach Lima übersiedelten. Dort trat er im Kloster „Nuestra Señora del Rosario“ in den Dominikanerorden ein, wurde 1560 eingekleidet und erhielt den neuen Namen Reginaldo de Lizárraga. Ein Jahr später, nach Ablauf des Noviziats, bekam er von Gaspar de Carvajal das Gelübde abgenommen und studierte anschließend an der neu gegründeten Universität des Konvents, der heutigen Universität von San Marcos, Theologie, Philosophie und Kunst und Scholastik. Nach Abschluss des Studiums wurde er zum Priester geweiht und reiste um 1570/71 in dieser Eigenschaft in die Charcas-Region, wo er an verschiedenen Orten tätig war. 1580 reiste Lizárraga nach Lima und bekam dort den Auftrag, als Provinzialvikar und Inspektor des Dominikanerordens eine Expedition nach Chile zu unternehmen. In Chile hielt er sich drei Jahre lang auf, machte u.a. Station in Copiapó und Santiago de Chile und kehrte 1583 zurück nach Lima. Dort wurde er Prior des Konvents „Nuestra Señora del Rosario“ und erhielt kurz darauf die Ernennung als Provinzial der neu geschaffenen dominikanischen Verwaltungseinheit „San Lorenzo Mártir“, welche die kolonisierten Gebiete von Chile, Paraguay und Argentinien umfasste. Dieses Amt verlangte von ihm zahlreiche und anstrengende Reisen in die betreffenden Regionen. Beginnend mit den Gebieten des heutigen Boliviens und Nordwestargentinien gelangte er zum Schluss nach Santiago de Chile, von wo er 1590/91 den Seeweg zurück nach Lima nahm.

In Lima blieb Lizárraga bis 1594, übernahm in dieser Zeit das Amt des Novizenmeisters und war Teilnehmer an einer erfolglosen Flottenaktion gegen den englischen Piraten Richard Hawkins. Im selben Jahr bekam Lizárraga von seinem Orden den Auftrag nach Chongos in das zentrale Hochland Perus zu reisen. Dort arbeitete er ungefähr zwei Jahre lang als Katechet und begann mit der ersten Abfassung seines Manuskripts. Mitte 1597 wurde er zurück nach Lima beordert, da man ihn für das Amt des Bischofs der chilenischen Diözese La Imperial vorgeschlagen hatte. Nach der bischöflichen Weihe durch Erzbischof Toribio de Mogrovejo verzögerte sich jedoch seine Reise, da die päpstliche Bulle zur Bestätigung des Bischofsamts noch ausblieb. In der Zwischenzeit arbeitete er weiter an seiner „Descripción“ und unternahm auch aufgrund seiner knappen finanziellen Mittel eine Inspektorenreise in das Bistum von Cusco.

Mittlerweise widerstrebte ihm die Amtsantretung in La Imperial, aber sein Rücktrittsgesuch wurde abgelehnt, sodass er Mitte 1602 doch nach Chile reiste. Nach kurzem Aufenthalt in La Imperial zwang ihn seine finanzielle Not 1603 in die Stadt Concepción umzuziehen, wo er in einem Franziskanerkloster eine Bleibe fand und auch vor den feindlichen Übergriffen der aufständischen Mapuche sicher war. Ein weiteres Rücktrittsgesuch ist ebenfalls abgelehnt worden, stattdessen hat man ihn 1607 zum Bischof von Asunción ernannt. Erneut musste er seinen Aufenthaltsort wechseln und reiste in das Verwaltungsgebiet des Rio de la Plata, wo er im September 1609 ankam und bereits zwei Monate später, im November verstarb.

Lizárragas „Descripción“ handelt nicht allein von Reisebeschreibungen sondern war gedacht als Gesamtdarstellung des Vizekönigreichs Peru. Neben der Charakterisierung der einzelnen Landstriche und ihrer Bewohner gibt sie ebenso Auskunft über die Geschichte des Landes sowie zur Frühzeit der Eroberung.

In seinen Ausführungen macht Lizárraga auch einige Angaben, die von dem nördlichen Küstenbereich handeln und möglicherweise mit Produkten aus Spondylus in Verbindung stehen.

Im ersten Buchs werden neben zahlreichen Hinweisen auf überwiegend zur See stattfindenden Handel auch Beschreibungen zur Herstellung von „chaquiras“ überliefert. So heißt es in Kapitel VI über die Insel La Puna im Golf von Guayaquil:

„Hay en esta isla plateros de oro que labran una chaquira de oro, así lo llamamos acá, tan delicada, que los más famosos artífices nuestros, ni los de otras naciones la saben, ni se atreven a labrar; destas usaban las mujeres principales collares para sus gargantas; llevóse a España, donde era en mucho tenida” (Lizárraga 1987, 68).

Im folgenden Kapitel VII über die Stadt Túmbes veranschaulicht Lizárraga eingehender, in welcher Art und Weise die „chaquiras“ gefertigt werden:

„Los que no vivían de pescar tenían por oficio ser plateros de oro, labraban la chaquira que acabamos de decir en el capítulo precedente, tan delicada como los indios de la Puna, y aun más; lábrala desta suerte, como lo vi estando en aquel puerto: El indio que labra tiéndese de largo a largo sobre un banquillo tan largo como él, obra de un jeme alto del suelo; la cabeza tiene fuera del banquillo y los brazos, tendiendo una manta, y encima ponen sus instrumentos. Fueron no pocos, agora cuasi no hay algunos” (Lizárraga 1987, 69).

In beiden Textstellen bezieht sich Lizárraga auf spezialisierte Handwerker bzw. spezielle Goldschmiede, deren Tätigkeit eigens darin besteht „chaquiras“ herzustellen. Die Beschreibung weist aber auch Übereinstimmungen mit Textstellen anderer Chroniken auf, in denen von „chaquiras“ die Rede ist, die aus roten Meeresmuscheln hergestellt sind. Die darin beschriebenen und wahrscheinlich aus Spondylus hergestellten Perlen werden als ebenso winzig und fein gearbeitet dargestellt, weshalb sich die Darstellung der handwerklichen Tätigkeit mit der Produktion von „mullu“ aus Spondylus decken kann. Weiterhin werden aus den Perlen Ketten hergestellt, die speziell als Schmuck von Frauen gelten und eine hohe Wertschätzung besitzen. Insofern könnten die von Lizárraga beschriebenen Handwerker nicht allein „chaquiras“ aus Gold sondern möglicherweise auch aus anderen Materialien hergestellt haben, zu denen durchaus auch Stachelaustern gehört haben könnten.

35. Inca Garcilaso de la Vega

Als Repräsentant der frühen Geschichtsschreibung aus Sicht der indianischen Bevölkerung gilt der Mestize Inca Garcilaso de la Vega. Er wurde am 12. April 1539 unter dem Namen Gómez Suárez de Figueroa in Cusco geboren und war Sohn des spanischen Conquistadors Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas und der Inka-Prinzessin Isabel Suárez Chimpu Oollo, einer Nichte des Inka-Herrschers Huayna Cápac. Wohl um seine Abstammung von den Inka-Regenten mütterlicherseits und die Adelslinie seines Vaters auszudrücken, legte er sich später den Namen Inca Garcilaso de la Vega zu.

Seine Kindheit verbrachte Garcilaso in der Obhut seiner Mutter, wodurch er besonders im ersten Lebensjahrzehnt in indianischer Tradition erzogen und in „runa simi“, der Quechua-Sprache unterrichtet wurde.

Im Alter von ungefähr zehn Jahren wurde Garcilaso von seiner Mutter und deren Umfeld getrennt und erhielt von seinem Vater die einem spanischen Adligen angemessene Erziehung. So erlernte er neben der spanischen auch die lateinische sowie später die italienische Sprache, bekam Unterricht in Lesen und Schreiben und erhielt eine militärische Ausbildung.

Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1560 verließ Garcilaso Peru und reiste nach Spanien, wo er sich bei seinem Onkel Alonso de Vargas in Montilla niederließ und nicht mehr in das Vizekönigreich Peru zurückkehrte. 1570 trat er für kurze Zeit der spanischen Armee bei, nahm an dem Kampf gegen den Maurenaufstand in Las Alpujarras teil und kam dadurch in den Rang eines Hauptmanns.

Im selben Jahr starb sein Onkel, der ihm ein beträchtliches Erbe hinterließ, wodurch Garcilaso sich zurückziehen und literarischen Studien widmen konnte. Seine erste schriftstellerische Tätigkeit bestand in der Übersetzung der in italienischer Sprache verfassten „Diálogos de Amor“ des 1492 aus Spanien vertriebenen Juden León Hébreo. Daneben arbeitete er bereits an seinem ersten historiografischen Werk „La Florida del Inca“, einem Bericht über die Expedition von Hernando de Soto nach Florida, der 1605 in Lissabon publiziert wurde.

Nach seinem Umzug nach Córdoba (1588) beschäftigte sich Garcilaso mehr und mehr mit der Abfassung einer Arbeit über die Geschichte seines Geburtslands. Dazu sammelte er ergänzend zu seinen eigenen Kenntnissen zahlreiche Informationen und beschäftigte sich mit der Lektüre von Manuskripten und Chroniken. Besonderen Einfluss auf ihn übten die Aufzeichnungen der Jesuitenpater Blas Valera und José de Acosta, aber auch die Arbeiten anderer Chronisten aus. 1609 erschien der erste Teil des Geschichtswerks, welches unter dem Titel „Primera parte de los Comentarios Reales“ bekannt geworden ist und Geschichte, Riten, Traditionen, Religion und das Leben des inkaischen Reiches bis zur Ankunft der Spanier beschreibt.

In Fortsetzung daran folgte 1617 als zweiter Teil der Comentarios Reales die „Historia General del Perú“, worin u.a. über Ereignisse der Entdeckung und Eroberung, den Bürgerkriegen und der Aufteilung des Landes berichtet wird. Die Publikation dieses Werkes konnte Garcilaso jedoch nicht mehr erleben, er starb ein Jahr zuvor im Alter von 77 Jahren in Córdoba.

Der erste Teil der Geschichte des Inkareichs beinhaltet ein Kapitel, welches zu dem hier behandelten Thema auch bestimmte Musikinstrumente erwähnt, bei denen es sich wahrscheinlich um Strombusschnecken handelt. Diese werden im Zusammenhang mit der Mondfinsternis genannt und kamen bei einem derartigen Ereignis zum Einsatz:

„... Al eclipse de la luna, viéndola ir negreciendo, decían que enfermaba la luna, y que si acababa de escurecerse, había de morir y caerse del cielo, y cogerlos a todos debajo y matarlos, y que se había de acabar el mundo; por este miedo en empezando a eclipsarse la luna, tocaban trompetas, cornetas, caracoles, atabales y atambores, y cuantos instrumentos

podían haber que hiciesen ruido; ataban los perros grandes y chicos, dábanles muchos palos para que ahullasen y llamasen la luna, que por cierta fábula que ellos contaban, decían que la luna era aficionada a los perros, por cierto servicio que le habían hecho, y que oyéndolos llorar, habría lástima de ellos, y recordaría del sueño que la enfermedad le causaba” (Garcilaso 1963, 74).

Neben Trompeten, Hörnern und Schlaginstrumenten werden auch „caracoles“ genannt, die aus Furcht vor dem in der Glaubensvorstellung bevorstehenden Tod des Mondes und dem dadurch hervorgerufenen Untergang der Welt gespielt wurden. Zusammen mit dem Laut anderer Instrumenten und dem Geheul von Hunden sollte der Mond wach bzw. am Leben erhalten und gleichzeitig mit Hilfe Pachacamac von seiner Krankheit befreit werden:

„Cuando veían que la luna iba poco a poco volviendo a cobrar su luz, decían que convalecía de su enfermedad, porque el Pachacamac, que era el sustentador del universo, le había dado salud, y mandádole que no muriese porque no pereciese el mundo; y cuando acababa de estar del todo clara, le daban la norabuena [sic] de su salud, y muchas gracias porque no se había caído” (Ebda.).

36. Felipe Guaman Poma de Ayala

In der königlichen Bibliothek in Kopenhagen entdeckte Richard Pietschmann 1908 ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes und umfangreich bebildertes Manuskript mit dem Titel „El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno“, dessen Autor als ein gewisser Felipe Guaman Poma de Ayala angegeben ist, auch bekannt unter den Namen Huamán Poma de Ayala und Waman Puma de Ayala. Seine biographischen Daten lassen sich lediglich aus der Chronik selbst entnehmen, da weder der Autor noch das Manuskript in anderen zeitgenössischen Unterlagen auftauchen. Nach eigenen Angaben stammen seine Vorfahren väterlicherseits aus der Dynastie der Yarovilcas in Huánuco und seine Mutter ist eine Tochter Tupac Yupanquis. Den spanischen Name „Ayala“ hätte sich sein Vater durch die Rettung des königstreuen Kapitäns Luis Avalos de Ayala vor dem Tod durch den aufständischen Martín de Olmos als Zeichen der Treue zum spanischen König zugelegt. An diesen Angaben sind allerdings berechtigte Zweifel aufgekommen, denen u.a. Porras Barrenechea nachgegangen ist (Porras Barrenechea 2001, 617ff).

Ebenso unsicher sind sein Geburtsjahr, das zwischen 1534/35–1550 liegt und auch der Geburtsort, welcher Huánuco selbst, Huamanga oder auch San Cristóbal de Sondondo in den südwestlichen Anden sein könnte, wo er einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Seine Ausbildung im Lesen und Schreiben erhielt er nach eigenen Angaben durch seinen Bruder oder Halbbruder Martín de Ayala, einem in Cusco ausgebildeten Mönch. Darüber hinaus beherrschte er neben der spanischen Sprache auch die indigenen Sprachen Quechua und Aymara.

Als Übersetzer nahm er an den Visitas von Cristóbal de Albórniz und dem Vizekönig Francisco de Toledo teil, bereiste zahlreiche Provinzen des südzentralen Hochlands und die Umgebung von Cusco. In den 80er Jahren hielt er sich teilweise wohl in Lima auf, wo er u.a. das dritte Provinzalkonzil aufmerksam verfolgt und die Tätigkeiten der Jesuiten lobend hervorhebt.

In den Jahren 1594 und 1595 begann für ihn ein Rechtsstreit um Ländereien in Chupas, die er aufgrund seiner Herkunft für sich beanspruchte und zurückforderte. Das Urteil darüber fiel am 18. Dezember 1600 jedoch zu seinen Ungunsten aus, er musste nicht nur den Grundbesitz seinen Kontrahenten überlassen, sondern durfte auch die Region für mindestens zwei Jahre nicht mehr betreten. Dieser Umstand führte dazu, dass er in den Jahren danach zahlreiche Reisen unternahm, die sich wohl auf die Provinz Lucanas und Lima konzentrierten und eventuell Huancayo, Nazca und Ica mit einbezogen.

Aus dem Jahr 1615 stammt ein Brief, den Poma de Ayala an Felipe III. aufgesetzt hat und darin erwähnt, dass er eine Chronik geschrieben hat, die dem König geschickt werden soll. Das jedoch ist nicht geschehen, vielleicht aufgrund der indianerfreundlichen Einstellung Poma de Ayalas und der Kritik an der Kolonialherrschaft, die in seinem Werk deutlich zum Ausdruck kommt. Kurz darauf, wahrscheinlich Anfang 1616, ist Poma de Ayala in hohem Alter und möglicherweise in Lima gestorben.

Die Tatsache, dass so gut wie keine weitere Spur von der Person Guaman Poma und vor allem von seiner Chronik existiert, wird auch aufgrund kürzlich aufgetauchter Dokumente von einigen Seiten vermutet, dass es sich bei dem eigentlichen Autor vielmehr um den Jesuiten Blas Valera gehandelt haben könnte, der einen gewissen Felipe Guaman Poma de Ayala überredet haben soll, seinen Namen herzugeben. Da dieser Umstand jedoch weiterer Untersuchungen bedarf und nicht Inhalt dieser Arbeit ist, muss die Frage nach der Authentizität des Autors dahingestellt bleiben.

Die „Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno“, fertiggestellt etwa zwischen 1610 und 1615 und anschließend noch mit einigen Nachträgen und Randbemerkungen versehen, umfasst 1189 Seiten, von denen 398 ganzseitig mit Zeichnungen bebildert sind. Darin findet sich eine umfangreiche und ein weites Feld umfassende Darstellung vorspanischer sowie kolonialzeitlicher Verhältnisse mit Sichtweise aus der Position einer hochrangigen Person, die aus der Provinz und nicht aus Cusco stammt. Geschrieben ist die Chronik vornehmlich in spanischer Sprache, jedoch durchsetzt mit Beschreibungen und Erklärungen auf Quechua. Inhaltlich besitzt das Autograph sowohl historiografische als auch utopische Züge, da Poma de Ayala versucht, kulturelle, soziale und ökonomische Strukturen aus inkaischer Zeit mit europäischer Technologie und christlicher Theologie zu vereinen und den praktischen Gegebenheiten der andinen Bevölkerung anzupassen. Wie der Titel der Chronik besagt, sollten diese Vorstellungen als Vorschlag zur Reformierung des Vizekönigreichs dienen und zu einem unter indianischer Herrschaft („buen gobierno“) geführten Teil des spanischen Imperiums führen.

Neben der genannten generellen Ausführung gibt Poma de Ayala auch eine Fülle an Hinweisen und Details, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen und zahlreiche Angaben über die wahrscheinliche Nutzung von Spondylus und Strombus beinhalten.

Die erste Textstelle mit möglichem Bezug zu Spondylus bezieht sich auf eine Person namens „Apo Mullo“ oder auch „Capac Apo Mullo“, die den Ausdruck „mullo“ als Teil seines Namens besitzt:

[Anmerkung: Die Seitenzahlen beziehen sich auf die Ausgabe von Murra und Adorno (Poma de Ayala 1980), während die Paginierung des Originalmanuskripts in eckige Klammern gesetzt ist (s. Faksimile-Ausgabe: Poma de Ayala 1936 und digitalisierte Originalausgabe unter: www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm)]

„Su rrey de los Conde Suyos, capac apo Mullo y su muger Tayca Malco Guarmita que fue señor desde Uari Uira Cocha Runa y de Uari Runa y de Purun Runa y de Auca Runa que fue deste capac apo Mullo desendiente de ellos hasta este tienpo de cristianos. Y son yndios pobres, poco poder desde los Yngas hasta agora, de poca gente yndios cuntisuyo, prouincia de la ciudad de Arequipa” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 60 [77]).

Demnach handelt es sich um eine männliche Person von nobler Abstammung, die als König des „Cuntisuyo“ bezeichnet ist, aus der Region um Arequipa stammt und dessen hoher Rang durch die Beinamen „capac“ (único señor o juez o rey) und „apu“ (señor grande o juez superior, o Curaca principal, çapay apu, Rey) ausgedrückt und an zwei weiteren Textstellen wiederholt wird:

„Luego fue apo Guaman Poma, ermano menor de capac apo Guaman Chaua. Fue señor de los Chinchay Suyos como el excelentísimo señor duque. Y tenía tiana de estaño menos de un codo. Acimismo apo Ninarua, acimismo apo Castilla Pari, acimismo apo Mullo. Estos dichos an de ser capac apo y apo y no se an de llamar otros ni ningunos“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 2, 420 [455]).

und:

„... la gran ciudad de Cuzco, cauesa deste rreyno del Pirú: Topa Ynga Yupanqui, Mama Ocllo Chinchay Suyo: Capac apo Guaman Chaua, Poma Gualca Colla Suyo: Malco Castilla Pari,

Capacomi Tallama [Ande Suyo:] Apo NinaRua, Mallqusma Conde Suyo: Apo Mullo, Timtama Todo este rreyno tiene de largo mil y quinientas leguas y de ancho mil leguas de rruedo [...]es mil leguas de las Yndias serena pexe espada uallena de la mar lobo“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 3, 913 [983-984]).

Gleichzeitig wird besagter „Apo Mullo“ als einer der obersten Heerführer von Inka Tupac Yupanqui dargestellt:

„Estos dichos capitanes fueron Yngas Hanan Cuzco y Lurin Cuzco, Calla Aymara: Chuqui Llanqui, Supa Guamani, Chuui Uamanchanbi Mallco, Apo Mallco Castilla Pari, Apo Mollo, Condor Chaua, Cullic Chaua, Cuci Chaqui Uayanay, consejos“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 2, 371 [401]).

Daneben erwähnt Poma de Ayala auch noch andere Personen, die ebenfalls „Mullo“ oder „Mollo“ als Teil ihres Namens besitzen. Bei einem von ihnen handelt es sich um einen weiteren hohen Militär, der im Range eines „capitán“ steht und in einer Zeichnung wiedergegeben wird:

Abb. 3.12.: Hauptmann Mallco Mullo
(aus: Guaman Poma 1980, Bd. 1, 150 [171])

Die Abbildung ist mit dem Text: „El Qv[i]nze Capitán / Mallco Mvlllo / Conde Suyo / Mallco“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 150 [171]) versehen und im dazugehörigen Text wird die Person als siegreicher Heerführer auf den nördlichen Eroberungszügen Huayna Capac beschrieben:

„El Qvinze Capitán / Malco Mullo, Conde Suyo:

Este capitán y los demás fueron a la conquista de Caxamarca, Quito, de Tomi, Chachapoya, Latacongá, Guanaca Bilca hasta Nobo Reyno con Guayna Capac Ynga a la conquista. Y conquistaron y asolaron a dos rreys Yngas grandes llamado Apo Pinto, Guayna Pinto. Y los mataron a todos los contrarios capitanes y los que fueron con el dicho Ynga” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 151 [172]).

Eine weitere ranghohe Person und gleichzeitig Schüler Poma de Ayalas war Don Cristóbal de León, dessen Vater Don García Mullo Guamani hieß und als zweite Person des Ayllus von Oma Pacha aus dem Dorf San Pedro de Queca stand:

„Don Cristóbal de León le amolestia el dicho corregidor de la prouincia de los Lucanas. Este dicho don Cristóbal, hijo de don García Mullo Guamani, segunda persona de don Diego Luca del aylllo [parcialidad] Oma Pacha del pueblo de San Pedro de Queca, fue decípulo del autor deste dicho libro” (Poma de Ayala 1980, Bd. 2, 460 [495]).

Daneben zählt Poma de Ayala einen Don Juan Mullo auf, der als ranghoher Vertreter der inkaischen Provinz Cuntisuyu dargestellt ist:

„Cómo los primeros ynfantes y señores, príncipes y principales grandes deste rreyno fueron al puerto de Tunbes a la salida de los cristianos, mensage del rrey católico enperador don Carlos. Se presentó ante ellos el mayor señor, segunda persona del rrey Ynga, capac apo don Martín Guaman Mallque de Ayala de la casa de Allauca Guanoco, Yaro Billca; de los Chinchay Suyos, apo Alanya Chuqui Llanqui de Xauxa; apo don Diego Quiquiya, apo Yauyo; de los Colla Suyos, don Cristóbal Castilla Pari, natural de Hatun Colla; de los Conde Suyos, Cullaua Conde, don Juan Mullo; de los Ande Suyos don Francisco Uachi del pueblo de Tanbopata” (Poma de Ayala 1980, Bd. 2, 521 [550]).

Als letztgenannte Persönlichkeit, die den Ausdruck „Mullo“ als Teil ihres Namens besitzt, führt Poma de Ayala den obersten Kaziken Don Diego Mullu aus der Coropuna-Provinz an. Dieser soll ein Lebensalter von einhundertzehn Jahren besitzen und dient als Augenzeuge für die Ausführung und Richtigkeit seiner Chronik:

„testigo de uista deste dicho libro Corónica don Diego Mullo y cacique principal de Coronpa Conde, de edad de ciento y dies años” (Poma de Ayala 1980, Bd. 3, 997 [1079]).

Auffällig an allen genannten Persönlichkeiten ist nicht allein ihr hoher Rang, sondern auch, dass sie alle aus dem Cuntisuyu stammen und in gewisser Weise von Poma de Ayala als mit ihm in Verbindung stehend dargestellt werden. Auf der einen Seite wollte Poma de Ayala sicherlich seine eigene Position als Abkömmling des Inka-Stellvertreters hervorheben. Andererseits stammen alle genannten Personen aus der Heimatregion des Chronisten und sind

ihm z.T. auch persönlich bekannt. Diese Feststellung könnte die von Porras Barrenechea geäußerte Meinung unterstreichen, dass Poma de Ayala seine Informationen nicht aus eigenen Anschauungen kennt, sondern durch andere Informanten und er über die Grenzen seiner Heimat kaum oder gar nicht herausgekommen ist (Porras Barrenechea 2000, 632ff).

Aus den Namen der genannten hochrangigen Personen lässt sich ein direkter oder indirekter Bezug zu „mullo“ im Sinne von „conchas de la mar coloradas“ und Spondylus nicht ableiten. Festzuhalten bleibt, dass alle von Poma de Ayala genannten Personen überwiegend aus dem Bekanntenkreis Poma de Ayalas oder zumindest aus seiner Heimatregion stammen und den Namen bzw. den Beinamen „Mullo“ tragen.

Anders dagegen sieht es hinsichtlich einiger Ämter bzw. damit zusammenhängender offizieller Personen aus. Allerdings ist auch dabei nicht der Bezug zu Spondylus gegeben, sondern die Aussagen stehen vielmehr in Verbindung mit Strombusschnecken. Der erste Hinweis findet sich bei der Beschreibung von Tupac Yupanqui. Nach Poma de Ayala ist Inka Tupac Yupanqui u.a. verantwortlich für die Einführung des von den Spaniern häufig bewunderten Nachrichtensystems. Dieses System erfolgte mittels Botenläufer, den so genannten „chasquis“, auf einem ausgebauten Straßen- und Wegenetz, das sich über das gesamte inkaische Imperium erstreckte. Entlang der genau festgelegten Streckenabschnitte lagen besondere Wegstationen, die „tambos“, welche als Rastplatz, Warenumschlagsplatz und Depot für Tributgüter dienten. In der Textstelle mit der Überschrift: „El Décimo Inga Topa Ynga Yupanqui“ heißt es dazu:

„El que comensó a mandar que aderesasen todos los caminos rreales y puentes. Y puso correones hatun chasque, churo chasque y mezones“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 91 [111]).

Tupac Yupanqui sorgte nicht nur dafür, dass diese tragende Säule der Infrastruktur instand gehalten wurde, sondern ließ im System der Botenläufer auch die Ämter eines „hatun chasqui“ sowie des „churo chasqui“ einrichten. Aus der Zusammensetzung dieser Namen lässt sich bereits eine gewisse Rangfolge und Aufgabenverteilung erkennen. Dem kolonialzeitlichen Wörterbuch von González Holguín ist zu entnehmen, dass „hatun“ als „Lo mayor, o mejor, o superior mas principal y mas conocido“ zu verstehen ist (González Holguín 1989, 154), während der Ausdruck „churo“ mit „Caracoles menudos de comer“ übersetzt wird. Allerdings handelt es sich im letzteren Fall nicht um kleine und allein zum Verzehr gedachte Schnecken, sondern um größere Exemplare, die unter dem Zusatz der Übersetzung als „Huayllaqqepa. Caracol grande de comer que es la trompeta“ aufgeführt sind (González Holguín 1989, 123).

Welche Aufgaben den jeweiligen Personen auferlegt waren und unter welchen Bedingungen sie diese zu erfüllen hatten, beschreibt Poma de Ayala etwas ausführlicher in weiteren Textstellen und veranschaulicht diese noch durch Zeichnungen.

In der Abbildung mit der Überschrift:

„Coreón maior i menor Hatvn Chasqvi / Chvrv Mvlllo Chasqvi / Cvraça / correón / hatun“

ist die zeichnerische Darstellung des „hatun chasqui“ wiedergegeben. Die Abbildung zeigt eine Person, die mit bestimmten Merkmalen ausgestattet ist.

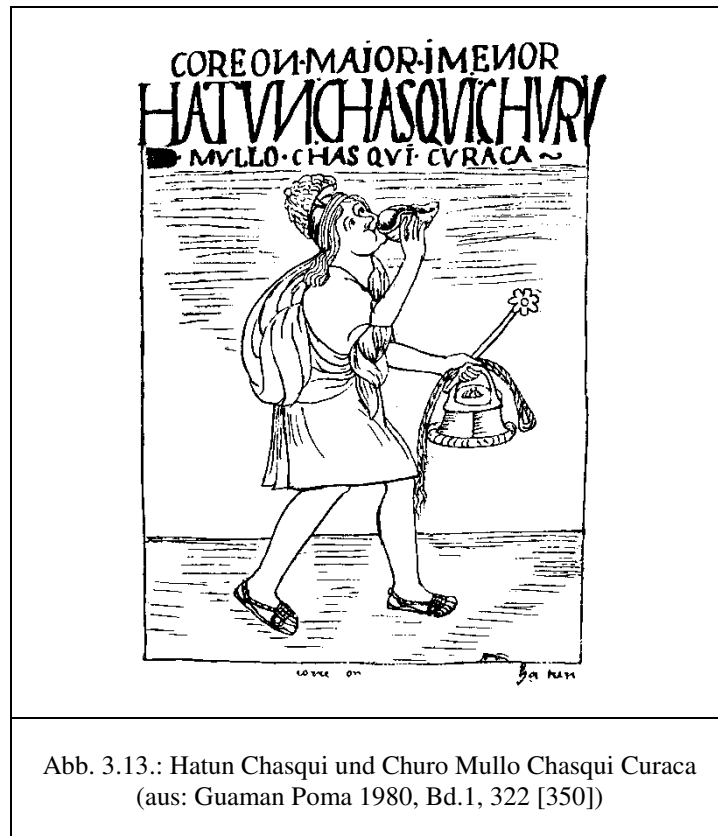

Abb. 3.13.: Hatun Chasqui und Churo Mullo Chasqui Curaca
(aus: Guaman Poma 1980, Bd.1, 322 [350])

Aufgabe, Funktion und Tätigkeit des „hatun chasqui“ wird in einer dazugehörigen Textstelle näher erläutert (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 322 [350]):

„Hatun chasqui, churo mullo chasqui

Estos chasqueros gouernaua este rreyno y era hijo de curaca fiel y liberal. Y tenía una pluma quitasol de blanco en la cauesa y traía porque le biese de lejos el otro chasque. Y traía su tronpeta, putoto, para llamar para questubiera aparexado, llamándole con la guaylla quipa. Y por arma trayía chanbi y uaraca. Este chasquero se pagaua del Ynga y comía del depócito del Ynga en este rreyno. El dicho churo chasque estaua puesto de media legua porque fuesen a la lixera. Dizen que el caracol de hacia Nobo Reyno que llaman tumi llegaua bibo al Ynga al Cuzco y el dicho hatun chasque de cosas pesadas de a una jornada, que a éstos le llaman hatun chasque.

Gouernaua estos chasqueros un ynga príncipe, auquicono, de todo el rreyno porque no ubiese falta. Y a éstos les benía a uecitar ci an hecho falta y ci tiene alemento y comida. Como dicho es, se sustenta del depócito a costa del dicho ynga y no le mudan en otros yndios porque an de ser fiel y an der ser hijos de los curacas conocidos y que no sea peresoso y que buele como un game y como un gauilán. Y an de tener rremuda y libre muger y hijos porque de día y de noche no an de parar. Y an de tener allí su chacras en los mismos citios y sus ganados y todo lo que a menester en todo el rreyno y no an de faltar una ora” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 323 [351]).

Nach Poma de Ayala handelt es sich bei dem „hatun chasqui“ oder auch „churo mullo chasqui“ um die höchstrangige Person und oberste Instanz im System der Botenläufer. Er selbst besitzt eine noble Herkunft und wird als „curaca“, also als Autorität oder Anführer

einer lokalen ethnischen Gruppe bezeichnet. Zu seiner Ausstattung gehörte ein weißer und von weitem erkennbarer Federschmuck, Keule und Schleuder als Waffen sowie eine bestimmte Trompete. Dieses Instrument, das „pututu“ oder auch „huallaquepa“ genannt wird, war aus dem Gehäuse einer großen Schnecke gefertigt, die in lebendem Zustand aus dem Norden – Poma de Ayala nennt hier die in Ecuador liegende Stadt „tumi“ bzw. Tomebamba – eingeführt wurde und als weithin hörbares Signalhorn zur Ankündigung seines Kommens diente. Die Herkunftsangabe dieses Musikinstruments und die aus der Zeichnung ersichtliche Form und Größe lässt darauf schließen, dass es sich um Meeresschnecken der Gattung Strombus handelt. Sie wurden aus Ecuador, wo ihr natürliches Habitat liegt, importiert und über das Straßensystem im inkaischen Herrschaftsgebiet verbreitet.

In einer weiteren Textstelle geht Poma de Ayala erneut auf das Amt und die Person des „hatun chasqui“ ein und äußert sich in ähnlicher Weise. Im Kapitel mit der Überschrift „Jvsticia Indios“ heißt es:

„Correón de su Magestad deste rreyno que se llama chasque:

Ase de sauer que el rrey Ynga tenía de dos maneras de correón en este rreyno: El primero se llamaua churo mullo chasque, correón mayor, que de más de quinientas leguas le traían caracoles bibo, que mulo es caracol de la mar de Nobo reyno. Éstos estaua puestas a media legua. Y correón menor se llamaua caro chasque, estaba puesta a una jornada de cosa pesada. Y estos correones an de ser hijos de principales, de caualleros fieles y prouado, lixeros como un game. A éstos lo pagaue y prouiyá el Ynga como señor y rrey. Y traía por señal en la cauesa un quitasol grande de plumas que le cobría toda la cauesa porque le uiesen de lexos y una tronpeta que le llama uaylla quipa. Y dauan un grito grandécimo y tocua la tronpeta y por arma trayía un chanbi y una honda. Y ancí gouernaua la tierra estos dichos correones. Y eran libres de todo quanto ay ellos como sus mugeres y hijos, padre, madre, ermanos y ermanas. Y ací de día y de noche nunca paraua. En cada chasque auía quatro yndios diligentes en este rreyno. Los dichos correones, chasques, de su Magestad, an de tener salario de su Magestad del camino rreal de Xauxa, Guamanga, Andaguaylas hasta Potocí, Charca y hasta Quito, Nobo Reyno y por los llanos de Yca a la Nasca adelante o por Santiago, Hatun Lucana, Apcara, Sora, Andaguaylas, camino rreal. No ay otro camino, cino estas dos grandes deste rreyno.

Y an de traer por señal en la cauesa una crus y su uandera, tafetán blanco un cuarto que paresca de lexos y una corneta para tocar y que dé un grito grande, para que sepa todo el mundo cómo a llegado el chasque. Y por su arma, trayrá una uara de justicia en todo el rreyno. Y en cada pueblo, chico o grande, se cirua el alcalde de canpo o de crimen de la santa hermandad que rregiere el cabildo de su Magestad por la ley. Daquella ciudad o uilla, aldea que los pueblos son ciudades se ciruirá por correón con el salario questá dicho del alcalde de canpo. Y ancí abrá en todo el rreyno correón como lo suele auer en tiempo del Ynga. Y trayga las mismas señales susodichas, para que de cada prouincia y pueblo de este rreiyno lo sepa su Magestad y su buen gobierno y consejo y los señores yllustres yn Cristos obispos y cabildo, prouisores, los rrebrendos comisarios y su señoría ynquicidor y familiares.

Y que el más pobre yndio o yndia, negro o mulato, zambahigo, mestizo, español que diere carta o memoria, rrelaciones, testimonio autorizado del corregidor, escriuano o del cabildo o de los alcaldes hordenarios o del escriuano del cauildo, sea como fuere, se le entriegue al chasque para adonde fuere por este rreyno. No se pierda; el quien lo perdiere o lo escondiere, so pena de la muerte y castigo. Es muy sancta cosa, seruicio de Dios y de su Magestad y de su justicia en todo el mundo y en este rreyno“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 2, 756 u. 758 [812-813]).

Im Unterschied zur vorangegangenen Textstelle erwähnt Poma de Ayala in diesem Fall, dass neben dem obersten „hatun chasqui“ bzw. „churo mullo chasqui“ auch Botenläufer niederen Ranges existierten und bezeichnet diese als „caro chasqui“. Auch sie wurden eigens für dieses Amt ausgesucht, mussten Söhne einer Autorität oder noblen Persönlichkeit sein und die entsprechenden körperlichen Fähigkeiten besitzen. Als äußere Kennzeichen trugen sie auf dem Kopf ein Kreuz mit Fähnchen und weiße weithin sichtbare Kleidung. Als besonderes Utensil besaßen sie ein Signalhorn, mit dem ein sehr lauter Ton erzeugt werden konnte, wodurch sie ihre Ankunft bereits aus großer Entfernung hörbar ankündigen konnten. Dieses als „uaylla quipa“ bezeichnete Musikinstrument wird aus dem Gehäuse einer Meeresschnecke hergestellt, die als „mulo“ bzw. „mullo“ übersetzt wird und mit „caracol de la mar de Nobo Reyno“ gleichgesetzt ist. Poma de Ayala erwähnt auch in dieser Textpassage, dass die Schnecken für die Trompeten lebend über eine Entfernung von mehr als 500 spanischen Meilen (> 3300 km) von Norden her transportiert wurden.

Zu dieser Beschreibung hat Poma de Ayala ebenfalls eine Zeichnung angefertigt, die einen Botenläufer wiedergibt. Betitelt ist die Zeichnung mit „Coreón / Hatun Chasqui / churo chasque / perro de ayuda / 'Despacho a su Magestad deste rreyno' / en este rreyno / correon“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 2, 757 [811]).

Abb. 3.14.: Churo Chasqui, mit Hund als Begleiter
(aus: Guaman Poma, 1980, Bd. 2, 757 [811])

Im Gegensatz zur vorherigen Darstellung eines Botenläufers weist diese Abbildung einige Unterschiede auf. Neben der etwas anderen Kopfbedeckung und dem Hund als Begleiter fällt vor allem die abweichende Form des Musikinstruments auf. Dieses ist nicht in der Art einer Schnecken trompete wiedergegeben sondern in Form eines aus Holz oder dem Gehörn eines Tieres hergestellten Signalhorns.

Bei den von Poma de Ayala als „caracol de la mar del Nobo Reyno“ bezeichneten und mit dem Ausdruck „mullo“ übersetzten Mollusken handelt es sich allem Anschein nach um Meeresschnecken der Spezies Strombus. Dass sie aber nicht allein zur Herstellung von Blasinstrumenten dienten sondern auch in lebenden Zustand dem Inka zum Verzehr gebracht wurden, wiederholt Poma de Ayala noch in einer anderen Textstelle mit der Überschrift „Conzederación“:

„El dicho Ynga tenía quatro rreys de los quatro partes deste rreyno. ... Y acá autorizaua el rrey Ynga y no deúa de hablar ni comunicar ni rreyr ni hazer fiesta con los caualleros ni con gente uaja ni puede estar llorando, cino la magestad del Ynga cienpre estaua contento. Comía y ueuía y brindaua y auía de brindar a gente uaja, como a los rreys antepasados le honrraua. Con esto abultaua a su ciudad y rreyno y la magestad era grandícimo. El segundo: Ningún rrey en nenguna ciudad ni uilla ni en canpo, en la plasa pública tenía su trono como rrey Ynga. El tersero: Tenía todo el rreyno todos los caminos linpios, sercados en jornadas, aposentos, todo acauado hasta tener despensa y medido de legua en legua por donde pasaua y señalado. El quarto: Que comía caracoles que le trayía de mil leguas bibo, mullo de la ciudad de Tumi. El quinto: Tenía los principales de los yndios desnudos Chuncho que come carne humana para memoria y grandesa del mundo” (Poma de Ayala 1980, Bd. 3, 888 [948]).

In seinen benevolenten Äußerungen über den Inka und dessen Regierung erwähnt Poma de Ayala erneut, dass dem Inka lebende Meeresschnecken zum Zwecke des Verzehrs gebracht wurden. Wie auch in vorangegangenen Textstellen werden die Mollusken als „mullo“ bezeichnet und wiederum ist als Herkunftsort „Tumi“ genannt, wobei es sich höchstwahrscheinlich um die im Hochland des heutigen Ekuador gelegene Stadt Tomebamba handelt.

Dass Schnecken allgemein als Nahrung dienten, wird auch in einer weiteren Stelle beschrieben. Jedoch werden diese nicht „mullo“ sondern „caracoles churo“ genannt und stammen nicht aus weit entfernten Gegenden. Es handelt sich vielmehr um lokal gesammelte und offenbar terrestrische Mollusken, wie dem Text über den Monat März mit der Überschrift „Pacha Pvcui Quilla“ zu entnehmen ist:

„Comiensa a guardar deste este mes las comidas y frutas y secallas para que ayga para todo el año qué comer; antes sobre que no falte y comer lindas uerduras y sanas. Y en este mes ay mucho pescado, camarón, chiche, hongos calanpi, concha, caracoles churo, y otras frutas, lulucha, murcoto, secallas. Eneste mes comiensa a parrir los carneros del monte, guanaco, bicuna y ganados, ay en todo“(Poma de Ayala 1980, Bd. 3, 1034 [1137]).

Bei den als „caracoles churo“ bezeichneten Mollusken handelt es sich um kleine Schnecken, die von González Holguín als „caracoles menudos de comer“ übersetzt werden (González Holguín 1989, 123) und demnach auch als Nahrung dienten.

Zusätzlich ist in dieser Textstelle der Ausdruck „concha“ aufgeführt, womit in diesem Fall wahrscheinlich nicht das spanische Wort für Muscheln, sondern ein bestimmter Pilz von graugelber Farbe gemeint ist, der bei González Holguín als „concha“ auftaucht und mit „hongo pequeño el que huele bien de color bayo y de comer“ übersetzt ist.

Neben den Äußerungen, dass große Meeresschnecken, bei denen es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um Strombusschnecken handelt, möglicherweise lebend bis nach Cusco gelangt und dort verzehrt worden sind, stehen die von Poma de Ayala als „mullo“ bezeichneten Mollusken überwiegend in Zusammenhang mit einem daraus hergestellten Musikinstrument.

Dieses wurde insbesondere als Attribut der Botenläufer herausgestellt, aber Poma de Ayala gibt auch Hinweise, dass Strombusschnecken oder daraus hergestellte Schnecken trompeten als Signalhorn in Verbindung mit besonderen Ereignissen und auch Kriegshandlungen stehen. Den ersten Fall betreffend existiert eine zeichnerische Darstellung, in der Quisquis und Challcochima, zwei hochrangige Feldherren im Gefolge Atahuallpas, dessen Widersacher Huascar gefangen genommen haben. Die Zeichnung trägt die Überschrift:

„El Dozeno Inga / Topa Cvsí Gualpa Gvascar Inga / Acabó de rreynar, murió en Andamarca / Quis Quis Ynga / Chalco Chima Ynga / Andamarca / Comensó a rreynar y murió. / Guascar“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 95 [115]).

Abb. 3.15.: Quisquis und Challcochima halten Huascar gefangen; Challcochima bläst ein Pututu (aus: Guaman Poma 1980, Bd. 1, 95 [115])

Beide Generäle halten den mit Stricken gefesselten Huascar, während Challcochima gleichzeitig den Triumph über die Gefangennahme mittels einer Schnecken trompete verkündet. Form, Größe und Handhabung des Blasinstruments lassen darauf schließen, dass es aus dem Gehäuse einer Strombusschnecke hergestellt ist.

In einer weiteren Textstelle mit der Überschrift „Regalo“ geht Poma de Ayala darauf ein, mit welchem Gefolge und in welcher Art der Inka seine Reisen unternimmt:

„Cómo sale el Ynga a pasear con sus lacayos y morriones y estandartes, tronpetas y flautas y dansas y taquies y lleua yndios Chunchos desnudos por gala y señorear. Y sale en sus andas quispi ranpa con su coya señora; acimismo sale a pelear. Cómo tenía los Yngas y capac apo tanbores grandes con que se holgauan y le llamauan poma tinya y tronpeta guaylla quepa, pototo, flautas pingollo, antara, pipo, cata uari, uaroro, quena quena, chiuca. Que abía en este rreyno músicas y nucaya de los yungas de cada aylo para fiestas del Ynga y prencipales.“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 306 [334]).

Wiederum werden die höchstwahrscheinlich aus Strombusschnecken hergestellten Trompeten bzw. mit den Quechua-Namen „guaylla quepa“ und „pototo“ bezeichneten Musikinstrumente in Verbindung mit der Ankündigung besonderer Ereignisse gebracht, in diesem Fall das Kommen des Inka. Ebenfalls zeigt die Textstelle, dass die Muscheltrompeten auch anlässlich von Festen und Feierlichkeiten benutzt wurden.

Nicht zuletzt geht aus dem kleinen Zusatz „acimismo sale a pelear“ hervor, dass die „pututus“ auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen zum Einsatz kamen und mit denen man weithin hörbare Befehle oder Signale geben konnte.

Die bislang aufgeführten Textstellen Poma de Ayalas beinhalten Hinweise auf die Nutzung von Strombusschnecken. Diese wurden von ihm mit den Quechua-Namen „churo“ und „mullo“ belegt. Es finden sich aber auch Textpassagen, die darauf hindeuten, dass Poma de Ayala den Ausdruck „mullo“ ebenso im Zusammenhang mit Spondylus angewendet hat. Die ersten Indizien zeigen sich in den Beschreibungen über den andinen Jahreskalender. Im Abschnitt über den Monat Juni mit der Überschrift „Ivnió / Cuzqui Quilla“ heißt es:

„Este mes hazían la moderada fiesta del Ynti Raymi y se gastaua mucho en ello y sacrificauan al sol. Y enterraua al sacrificio llamado capac ocha que enterrauan a los niños ynosentes quinientos y mucho oro y plata y mullo“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 221 [247]).

Im Kapitel mit der Überschrift „Agosto / Chacra Yapuy Quilla“ über den Monat August äußert sich Poma de Ayala in ähnlicher Weise:

„Que este mes entran a trauajar; aran y rronpen tierras cimple para senbrar mays. En este mes sacrificauan en los ydolos, uacas, pobres deste rreyno con lo que podían, con cuuies y mullo y zanco y chicha y carneros“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 225 [251]).

In beiden Beschreibungen wird eine Liste an Opfergaben aufgezählt, zu denen in beiden Fällen auch „mullo“ gehört. Obwohl Poma de Ayala den Ausdruck an anderer Stelle als „Schnecke“ übersetzt, ist hier im Gegensatz eher an „mullo“ im Sinne von Muscheln zu denken. Weder aus archäologischen Kontexten noch aus anderen Chroniken ist zu entnehmen, dass Strombusschnecken als Opfergaben dienten. Vielmehr ist mehr oder weniger einstimmig von „conchas coloradas de la mar“ die Rede, weshalb stark angenommen werden kann, dass es sich auch in diesen Fällen wahrscheinlich um Spondylus oder daraus hergestellte Produkte als Opfergaben handelte. Bestärkt wird die Annahme durch weitere Beschreibungen Poma de

Ayalas die ebenfalls Verbindung mit Opferungen stehen. Im Abschnitt mit der Überschrift „Vacas Ídolos“ ist eine Reihe von Opfertagen die Rede, welche im Zusammenhang mit Menschenopfern stehen. Neben feiner Kleidung und Geschirr aus Gold, Silber und Keramik wird auch „mullo“ als Gabe genannt:

„De cómo ordenó bestidos y ropa de sus dioses uacas le llaman capac ocha: Lo hazían de cunbi y de auasca y de su baxilla de oro y plata y de uarro y mullo y cobre y donde soterraua y tenía pastos y sementeras y ganados y yndios llamados yana yaco de sol y de las uacas ýdolos deste rreyno“(Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 239 [265]).

Wie bereits in den Textstellen zu Polo de Ondegardo erwähnt, haben archäologische Funde und Untersuchungen gezeigt, dass zusammen mit Menschenopfern auch häufig Spondylus gefunden wurde. Strombusschnecken dagegen fehlen bislang im Fundinventar. Auch lassen die Aussagen anderer Chronisten den Ausdruck „mullo“ nicht in Zusammenhang mit Strombus und Menschenopfern stellen, weshalb hier die Meinung vertreten wird, dass es sich wahrscheinlich um eine Opfergabe handelt, die eher mit den ansonsten genannten „chaquiras“ und somit möglicherweise auch in Zusammenhang mit Spondylus steht.

Die gleiche Annahme trifft auch für die folgenden Textstellen Poma de Ayalas zu, in denen er auf lokale Gottheiten und Orte ihrer Verehrung in den vier Landesteilen (Chinchaysuyu, Antisuyu, Collasuyu, Cuntisuyu) eingeht.

Die erste Passage handelt vom Chinchaysuyu und trägt die Überschrift „Ídolos i vacas de los Chinchay Suyo que tenían los prncipales del Uarco, Pacha Camac, Aysa Uilca“

„Sacrificauan con criaturas de cinco años y con colores y algodones y tupa coca y fruta y chicha. Y los yndios Yauyos al ýdolo de Paria Caca sacrificauan con chicha y mollo y uacri zanco y comidas y conejos. Los yndios Uancas, Xauxa, Hanan Uanca, Lurin Uanca sacrificauan con perros porque ellos comían perros y acá sacrificauan con ello y con coca y comidas y sangre de perro y mollo“(Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 241 [267]).

Demnach wurden von den Bewohnern der Provinz Yauyos im heutigen Department Lima für ihre Hauptgottheit Pariacaca zahlreiche Opfergaben dargebracht, zu denen auch „mollo“ bzw. „mullo“ gehörte. Diese Aussage deckt sich mit den Angaben von Francisco de Ávila, der in der zur Provinz Yauyos gehörenden Gegend von Huarochirí eine Sammlung von Riten und Überlieferungen zusammengestellt hat (s.u. Mythen von Huarochirí).

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Provinz Yauyos liegt das Gebiet der von Poma de Ayala bezeichneten „Uancas“ oder auch „Wanka“, mit den Ortschaften Jauja und Huancayo (Wanka-Ayllu), deren Bewohner ebenfalls „mollo“ als Opfergabe für ihre Gottheiten dargebracht haben.

In beiden Fällen kann in Übereinstimmung mit Aussagen anderer Chronisten angenommen werden, dass auch hier mit „mollo“ bzw. „mullo“ nicht Strombus gemeint ist, sondern es sich eher oder auch wahrscheinlich um Spondylus bzw. daraus hergestellte Produkte handelte.

Ähnlich zeigt sich das Bild bei Poma de Ayalas Aussagen über die „Ídolos i vacas de los Ande Suyos“:

„Sacrificauan [los] Ande Suyo al serro y uaca ýdolos de Saua Ciray, Pitu Ciray con dos niños y conejos blancos y coca y mullo y plumas y zanco, sancre de carnero. Otro tanto hazían con otros muchos ýdolos y uacas que auía, que por prulixidad no la pongo.

Y de los de la montaña no tienen ídolos ninguno, cino que adoran al tigre, otorongo y al amaro, culebra, cierpiente” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 243 [269]).

Weiterhin heißt es in der Beschreibung über die „Ídolos y vacas de los Colla Suyos, Hatun Colla, Puquina Colla, Uro Colla, Cana, Pacaxi, Poma Canchi, Quispi Llacta, Calla Ualla, Charca, Chui, hasta Chiriuana, todo la prouincia de Colla Suyo“:

„Collas sacrificauan Puquina Urco, Cala Circa, Suri Urco; sacrificauan con carneros negros y sestos de coca y con dies niños de un año y conejos y mullo y pluma de suri; quemándolo, saumauan a las dichas uacas ídolos y sacrificios.

Puquina Colla, Uro Colla sacrificauan con carneros blancos de cuyro y baxilla de barro y mucha chicha de canaua y moraya y mollo, comidas y pescado fresco y seco. Echauan a la laguna de Poquina y lo consumían” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 245 [271]).

Und in ähnlicher Weise äußert sich Poma de Ayala zu den „Ídolos y vacas de los Conde Suyos, Ariquipa Conde, Huncullpi y Collaua Conde, Cuzco Conde, Uayna Cota, Toro, Achanbi, Poma Tanbo, Conde Suyos“:

„Que cada uno tubieron sus dioses ídolos y uacas puesto de los Yngas para el sacrificio; que como sacrificauan la uaca ídolo de Coronona, Urco, con oro y plata y con niños de doze años y plumas de pariuana y de uachiua y coca y mullo y sancó y yauar zanco y con ello le sacrificaua cada pueblo sus ídolos y uacas que son muchas, que no la pongo por ser prolixidad” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 247 [273]).

In allen vier Textpassagen zu Gottheiten und Opferplätzen in den einzelnen Großräumen bzw. „suyus“ werden Kinder geopfert. Zu jedem dieser Opferkontexte erwähnt Poma de Ayala für die jeweiligen Gebiete spezifische Gaben, die in allen Regionen zusammen mit „mullo“ dargebracht werden. Auch hier kann in Analogie zu anderen Chronisten als auch zu archäologischen Untersuchungen angenommen werden, dass es sich möglicherweise bei der Opfergabe „mullo“ um Spondylus oder Spondylusprodukte gehandelt haben könnte.

In dem Kapitel „Estaturas“ geht Poma de Ayala u.a. auf den getragenen Schmuck des Inka sowie hoher Persönlichkeiten ein und gibt eine weitere Übersetzung oder Erklärung des Ausdrucks „mullo“:

„Perlas del Ynga y de sus prencipales que son piedras preciosas. Se llamauan quispe perlas, piedras preciosas umin, cuychi, uaccri y colares se lamaua mullo. Estos dichas cosas auía en tienpo del Ynga en este rreyno” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 306 [332]).

Neben Perlen und verschiedenen Edelsteinen gehören zur Schmuckausstattung auch bestimmte Halsketten, die Poma de Ayala als „mullo“ bezeichnet. Insofern weicht diese von der an anderen Stellen gemachten Aussage ab, wo er „mullo“ als „caracol“ übersetzt hat. Weiterhin deckt sich der Hinweis mit denen anderer Chronisten, die „mullo“ mit „chaquira“

und im selben Zusammenhang mit „conchas coloradas de la mar“ gleichsetzen (siehe z.B. González Holguín, Cabello Valboa)

Der Hinweis von „mullo“ als offensichtlich wertvoller Schmuck wird von Poma de Ayala an einer weiteren Textstelle wiederholt. In dem Kapitel „Civdad“ heißt es über die im heutigen Kolumbien liegende Stadt „Santa Fe de Bocotá“:

„Esta dicha ciudad tiene un tenple muy bueno. Aunque es tierra caliente es de mucha comida; bastante de pan y uino y fruta y de poca carne lo auía. Agora nunca falta pero de plata muy poca, pobrécimo de oro y perlas y otras y joyas que llama mullo rrica. Y tiene puerto de España“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 3, 916-918 [998]).

Auch hier verbindet Poma de Ayala mit dem Ausdruck „mullo“ wertvollen Schmuck, der im Gegensatz zu Silber, Gold und Perlen offensichtlich reichlich vorhanden ist. Hinzu kommt, dass sich an der Westküste Kolumbiens das natürliche Verbreitungsgebiet von Spondylusmuscheln befindet und mit dem betreffenden Gebieten sicherlich auch Handelsbeziehungen seitens der Inka bestanden.

Auf eine Handelsroute von „mullo“ lässt der Name eines Ortes im heutigen Ekuador schließen, der als „Mullo Pongo“ bezeichnet wird. Er liegt im Tal des Río Jubones und wird von Poma de Ayala in einer Liste über die „tambos“ genannten Wegstationen geführt, die entlang des inkaischen Straßennetzes liegen und als Rasthäuser, Depots, Nachrichtenstation u.a. dienen:

„Mullo Pongo, pueblo, tanbo rreal“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 3, 1002 [1085]).

Neben dem eigentlichen Tambo existiert auch ein gleichnamiger Ort mit Namen „Mullo Pongo“, dessen Übersetzung aus dem Quechua „Tür oder Tor“ von „Mullu“ bedeutet. Insofern ist es gut möglich, dass der Ort auf einer Handelsroute zwischen der Küste und dem Hochland Ekuadors liegt und einerseits das Guayas-Becken mit Cuenca, dem ehemaligen Tomebamba verbindet. Gleichzeitig führt durch Tomebamba die Hochlandroute des inkaischen Straßensystems, welche grob die Städte Cusco und Quito verbindet. Da sich vor der Küste Ekuadors auch das natürliche Verbreitungsgebiet von Spondylusmuscheln befindet, ist es in Anbetracht der nicht allein von Poma de Ayala gemachten Aussage gut möglich, dass über diesen Weg „mullu“ im Sinne von „conchas coloradas de la mar“ in das Kerngebiet des inkaischen Reiches gelangte. Zudem erwähnt Poma de Ayala mehrfach, dass aus Tomebamba dem Inka große Meeresschnecken, die von ihm ebenfalls als „mullo“ bezeichnet werden und bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Strombus handelt, lebend bis nach Cusco gebracht wurden.

Die letzte hier behandelte Textstelle Poma de Ayalas trägt die Überschrift „Que no avía tribvto“ und bezieht sich auf gewisse Tributgüter, die im Zusammenhang mit „Mitimaes“, ihre Arbeitskraft als Tributpflicht einbringende Personen, genannt werden:

„Y le dauan yndios que les cargaua para serca yndios de Callauaya, par lejos Lucanas y le llamauan yncap chaquin. Y hasta dalle carneros, maýs, papas, agí, sal, lana, algodón, pescado y camarones, chiche; conejo. Hasta dalle uaca mullo, ocororo, cancaua, llullocha, murcoto, llachoc, onquena. Estas cosas seruían de tributo y no dauan tanto pesadumbre como agora y no sentían los yndios pobres” (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 311 [338]).

Darin befindet sich der Ausdruck „uaca mullo“, dessen Zusammensetzung an „huaca“ als heiliger Ort und Opferplatz sowie an „mullu“ in der Übersetzung als „chaquira“ und „concha colorada de la mar“ denken lassen kann. Jedoch zeigt der Umstand, dass „uaca mullo“ in dem betreffenden Satz nur zusammen mit Pflanzen auftaucht und dass Poma de Ayala ebenfalls eine Pflanze gemeint haben könnte. Dies deckt sich mit einer Angabe von González Holguín, der den Begriff „huaccamullu“ mit „cierta yerua de comer“ übersetzt (González Holguín 1989, 165). Hingewiesen seien in diesem Zusammenhang einerseits auf den peruanischen Pfefferbaum (*Schinus molle*) und dessen Früchte, die in unterschiedlichen Schreibweisen u.a. als „molle“, „moye“ oder „mulli“ bezeichnet werden. Ebenso besteht eine lautliche Ähnlichkeit zu der aus Avocado-Früchten hergestellten „guacamole“. Der aus dem Aztekischen übernommene Name war den Spaniern vielleicht geläufiger und sollte somit zur besseren Veranschaulichung dienen.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass auch eine Papageienart gemeint sein könnte, die unter dem Namen „huacamayo“ bekannt ist und von González Holguín als „papagayo grande“ übersetzt wird (González Holguín 1989, 606).

Da die Bedeutung des Wortes an dieser Stelle nicht geklärt werden kann, muss die Frage nach einem möglichen Zusammenhang mit *Spondylus* offen bleiben. Festzuhalten bleibt, dass es sich um ein Gut handelte, was dem Inka als Tribut gezahlt wurde.

3.2.37. Juan de Santa Cruz Yamqui Salcamaygua

Ein weiterer Bericht aus der Hand einer Person mit indianischer Abstammung stammt von Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua. Über ihn sind nur wenige biographische Daten bekannt, die alle aus seiner Anfang des 17. Jahrhunderts geschriebenen „Relación de antigüedades deste reyno del Pirú“ stammen. Nach eigenen Angaben stammt er aus den Orten Santiago de Hanan Guaygua und Hurin Guaiguacanchi in Orcosuyo, südöstlich von Cusco zwischen den Provinzen Canas und Canchis gelegen und zur Großregion des Collasuyu gehörig. Er weist sich als Nachkomme hoher bzw. nobler Persönlichkeiten aus und hebt hervor, dass seine Vorfahren zu den ersten ethnischen Anführern gehörten, die sich gleich zu Beginn der Eroberung in Cajamarca haben taufen lassen und die Spanier im Kampf gegen die Idolatrie unterstützten.

Wann und wo Santa Cruz Pachacuti gestorben ist, lässt sich nicht bestimmen und auch über sein Leben kann nur gemutmaßt werden. Aufgrund der Tatsache jedoch, dass seine „Relación“ in spanischer Sprache und Quechua abgefasst ist, muss er zumindest eine schulische Ausbildung absolviert haben. Dazu gehörte neben Schreiben, Lesen und Spanisch möglicherweise auch das Quechua, da er selbst aus einer Region stammt, in der Aymara gesprochen wurde. Weiterhin geht aus der „Relación“ hervor, dass er in der heute in Bolivien liegenden Gegend um den Titicaca-See im Alto Perú gewesen ist.

Nach Duviols und Itier hat Santa Cruz Pachacuti wahrscheinlich auch Francisco de Ávila gekannt, dessen Handschrift die Autoren auf dem Originalmanuskript erkannt haben und der dem Werk möglicherweise auch seinen Titel gegeben hat (Santa Cruz Pachacuti 1993, 16 und 131-133).

In seiner „Relación“ beschreibt Santa Cruz Pachacuti hauptsächlich die Geschichte der Inkas vor der spanischen Eroberung und gibt in seinen Darstellungen zahlreiche Einblicke in andine Traditionen und religiöse Vorstellungen. Allerdings sind die Ausführungen vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie sehr vom katholischen Glauben beeinflusst sind und wohl dadurch auch an ihrer Authentizität Einbußen erleiden. Interessanterweise veranschaulicht Santa Cruz Pachacuti seine Äußerungen mit einigen Zeichnungen, auf denen eine Art kosmologisches Modell des andinen Glaubens abgebildet ist und die eine zusätzliche Interpretationsquelle darstellen.

Es existieren in der „Relación“ auch Angaben, die sowohl Hinweise auf eine mögliche Nutzung von Spondylus als auch den eventuellen Gebrauch von Strombusschnecken beinhalten.

Die erste Textstelle befindet sich im Kapitel mit der Überschrift „Sinchi Ruca Inca, 2.º Inca“. Darin ist von einer Anzahl an Opfergaben die Rede, unter denen auch „mollo“ genannt wird:

„Al fin, después de aber hecho parecer vn guacanqui dado de vn demonio, y entonçes dizen quel ynga les preguntó que donde abía dado?; el cual dicho yndio, como abía tenido pacto con el demonio en vnas cuebas. Efin, el dicho ynga no entendió que era cosas del enemigo antiguo, y como las obo en su mano, les abía suçedido mucho más que antes con el yndio, y los yndios sus sujetos los procuraron de aberlos en las manos los guacanquis, &; y desde entonces dizen que en los serros y manantiales parecieron muchos guacas ydólatras sin berguença, y asi los abía mandado que obiese sacrificadores en cada pueblo y parcialidades, al fin en todos los lugares no cupieron guacas; en este tiempo los había començado sacrificar con sangre humana y con corderos blancos, y conejos, cocas y mollos, y con çeco y sanco. Este desbenturado Sinchichiruca dizen que siempre entendió en regalarse, el cual dizen los

mandó buscar chotarpo vanarpo, para acostumbrar en las fornicaciones, y assí an abido tantos vacanquest que los yndios los iban con aquellos presentes” (Santa Cruz Pachacuti 1968, 289).

Obwohl der hier in Opferkontexten stehende Ausdruck „mollo“ nicht weiter erklärt wird, kann es sich in der Beschreibung durchaus um Spondylus oder daraus hergestellte Produkte gehandelt haben. Ein Vergleich mit anderen Chroniken zeigt ein nahezu identisches Schema an Opfertgaben („mullu“ zusammen mit Blut, Kameliden, Meerschweinchen, Kokablättern etc.) und beschreibt in gleicher Weise die Orte der Opferung, welche einen Bezug zu Bergen und vor allem zu Wasser besitzen.

In einer weiteren Textstelle beschreibt Santa Cruz Pachacuti, dass Inca Pachacuti Yupanqui durch das Hochland über Cajamarca bis zum Gebiet der Cañari vorgedrungen ist. Von dort führte ihn sein Weg hinab an die Küste in den ehemaligen Bereich der Huancavilca und Manteño, wo sich auch das natürliche Verbreitungsgebiet von Spondylus und Strombus befindet:

„y pasa por cima de Casamarca, en donde halló una prouincia que comía sus defuntos; y de allí passa todo sin entrar en los llanos y llega a la prouincia de los Cañares en donde halló tantos hechiceros y guacas. Y passa largo a Guancavilca, y por Cañarcapac les da gran abundancia de bastimentos” (Santa Cruz Pachacuti 1968, 298).

Im Anschluss an die Exkursion zur Küste kehrt Pachacuti Yupanqui zurück ins Hochland, von wo er viel Gold, Silber und Edelsteine mitbringt. Auf dem Rückweg und vor der Weiterreise in das Herrschaftsgebiet der Chimú gelangt er zu einer Insel, die durch das Vorkommen von Muscheln charakterisiert ist:

„Al fin, los Ancoallos entra a las montañas adentro lleuando su ydolo, y de allí vuelve el dicho Pachacuti yngayupangui con gran suma y maquina de oro y plata y umiña. Y veniendo assí, llega a vna isla de los yungas, en donde había madres de perlas, llamado churoymamam; y más le halla mucho más omiños. Y de allí parte para el pueblo de la prouincia de Chimo, en donde halló a Chimocapac y a Quirutome, curaca dessa prouincia de los yungas, y un ydolo y uaca, los quales los da todo quanto es menester, ofreçiendo basallaje” (Santa Cruz Pachacuti 1968, 298).

Ob sich hinter dem Ausdruck „madres de perlas“ der heutige Begriff Perlmutter verbirgt oder aber „Mütter von Perlen“ im Sinne von Perlaustern muss dahingestellt bleiben. Es könnte sich in Bezug auf diese Untersuchung ebenso auch um „Mütter von Mullu“, also Spondylusmuscheln als Rohmaterial für daraus herzustellende Perlen gehandelt haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang jedoch die Quechua-Bezeichnung „churoymamam“, welche das Wort „churo“ nicht wie González Holguín als Schnecke bezeichnet, sondern dabei eher an eine Muschel denken lässt.

Der Ausdruck „madres de perlas“ in Zusammenhang mit „churo“ wird auch in einer weiteren Textstelle benutzt. Anlässlich der Krönung Huayna Capac zum Regenten des Inka-Reiches beschreibt Santa Cruz Pachacuti die zu diesem Ereignis getragene Kleidung des Thronanwärters:

„Dizen que el Guaynacapac sale de la cassa de Pachacuti yngayupangui su aguelo, acompañado de los grandes y apocuracas de Collasuyo, y de sus consejos; y la infanta Mamacussirimay sale de la cassa y palacio de Topayingayupangui, acompañado de los grandes apocuracas de Chinchaysuyos, Condesuyos y Antesuyos con todos los auquiconas orejones por su horden, paseándoles por la ciudad en andas de su padre, y Guaynacapac lo mismo, con las andas de su aguelo, sin septro de topayaori, solamente con su champi, y muchos lacayos, todos curacas de menos nombres, bestidos de churo, reluçientes madres de perlas, y bien armados con sus purapurac de plata y chipanas de plata. Dizen que vençía la bista todos estas cosas” (Santa Cruz Pachacuti 1968, 307).

Demnach war die Festtracht Huayna Capacs mit „churo“ geschmückt, was Santa Cruz Pachacuti an dieser Stelle ebenfalls mit „madres de perlas“ erklärt. Des Weiteren trägt der Ausdruck den Zusatz „reluçiente“, was zusammen mit dem zusätzlichen Zierrat aus Silber darauf schließen lassen kann, dass es sich hier um glänzendes Perlmutter und weniger um Schnecken oder Produkte aus der roten Spondylusmuschel gehandelt hat.

Hinweise auf Schnecken, die sehr gut möglich aus den Gehäusen von Strombus bestanden werden in zwei anderen Textpassagen beschrieben, die beide im Zusammenhang mit Kriegshandlungen stehen.

Im Kapitel über den Inka Huascar geht Santa Cruz Pachacuti auf die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Huascar und Atahuallpa in ihrem Erbfolgekrieg um den Thron und die Herrschaft des Reiches ein. In seinen Ausführungen erwähnt Santa Cruz Pachacuti auch das als „huayllaquepa“ bezeichnete Musikinstrument. Im ersten Fall wurde die „huayllaquepa“ geblasen, um dadurch zusammen mit Rauchsignalen das Zeichen zum Angriff zu geben:

„Y assí al día siguiente, el dicho Guascarynga despacha mensajeros para que en todo su campo los pregonasen para dar chayas de todas partes con la furia e ympetu posible, dando señales de humaradas, tocando guayllaquipas. Al fin aquel día comieça a dar batallas por toda campaña y por Quisquis y Chalcochima lo mismo” (Santa Cruz Pachacuti 1968, 316).

Im zweiten Fall hatte die „huayllaquepa“ die gleiche Funktion und kam ebenfalls als Signalthorn zum Einsatz:

„Al fin se huyeron los dos mill hombres con sus Quisquis y Chalcochima &, con gran espanto y temor, y como era ya de noche, no los siguieron el alcance de la victoria; porque avnque los capitanes quisieron yr en sus alcansses, mas Guascaringa no los consiente, reserbándole para el día siguiente. Mas el Chalcochima y Quisquis, capitanes del dicho Atoguallpaynga, haze su llamamiento con guayllaquipas en el serro de Cochacassa, diez leguas del lugar de la batalla, y al fin se rehaze hasta seisçientos hombres no más” (Santa Cruz Pachacuti 1968, 316).

Obwohl Santa Cruz Pachacuti keine weiteren Erklärungen oder Beschreibungen zu dem Instrument gibt, ist es in Anlehnung an die Überlieferungen anderer Chroniken sehr wahrscheinlich, dass es sich bei den genannten „huayllaquepa“ um Schnecken- oder Trompeten handelt, die aus den Gehäusen von Strombus hergestellt wurden.

Die letzte hier behandelte Textstelle beinhaltet einen möglichen Bezug zu einem Ort, der den Ausdruck „mollo“ als Teil des Namens trägt. Im Erbfolgekrieg zwischen Atahuallpa und Huascar traf das unter der Leitung des Generals Atoc stehende Heer Huascar auf ihre Kontrahenten bei dem Ort Mollohampato:

„Y después de pocos días, el dicho capitán Atoc llega a Mollohampato, muy cerca de Quito, y por el Ataogualpaynga sale con su campo contra el capitán Atoc, en donde comenzó a pelear, y en ella sale vencido los de Ataogualpaynga con poca facilidad; y entonces los mitimaes, con todos sus naturales, se quedan desmayados” (Santa Cruz Pachacuti 1968, 313).

Die Schreibweise des südlich von Quito und am Ambato-Fluss gelegenen Ortes könnte auf einen möglichen Bezug zu Spondylus hindeuten, zumal er im Norden des inkaischen Herrschaftsgebiets und im Einzugsgebiet des Spondylushabitats liegt. Jedoch taucht der Ortsname in weiteren Chroniken auch in anderer Schreibweise auf, die an den peruanischen Pfefferbaum „Schinus molle“ denken lässt. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang z.B. die Schreibweisen „Mullihambato“ (Cabello Valboa 1951, 431), „Muliambato“ (Anónimo, Zitiert in: Salomon 1986, 230, Anm. 4) und „Mollampato“ (Albornoz, 1989, 189). Insofern könnte die Möglichkeit eines Kontexts mit Spondylus bestehen, jedoch ist diese Annahme recht vage, weshalb die Annahme in diesem Fall offen bleibt.

3.2.38. Antonio de Herrera y Tordesillas

Ein noch zur Zeit der Kolonisation vom spanischen Herrscherhaus beauftragter Chronist war Antonio de Herrera y Tordesillas. Er wurde 1549 in Cuéllar bei Segovia geboren, absolvierte dort ein Lateinstudium und ging anschließend für fünf Jahre nach Italien, wo er als Sekretär im Dienst des Prinzen Vespasiano Gonzaga Colonna stand.

Wohl zusammen mit Gonzaga kehrte er 1575 zurück nach Spanien begleitete den italienischen Prinzen auf seinen Reisen nach Navarra und Valencia. Auf diesen Reisen lernte er wohl auch seine erste Frau Juana de Esparza y Artieda kennen, die er 1581 ehelichte, die aber einige Zeit später verstarb.

Mit Gonzaga gelangte Herrera nach Madrid, wo er 1586 Philip II. vorgestellt wurde und dadurch seine Karriere am spanischen Hof begann. Anfänglich war er wohl als Historiker und Übersetzer klassischer Werke tätig, überzeugte dann aber durch seine Fähigkeiten, die ihn zum weiteren Aufstieg verhalfen. Zuerst wurde er 1596 zum obersten Chronisten für die Neue Welt ernannt, erhielt den Titel „Cronista mayor de la Indias“ und wurde zwei Jahre später auch zum „Cronista mayor de Castilla“ bestimmt.

In dieser Eigenschaft verfasste Herrera auch seine Chronik über die spanischen Gebiete auf dem amerikanischen Kontinent und die bereits in den Jahren 1601 bis 1615 veröffentlicht wurden. Obwohl Herrera, abgesehen von seinem Aufenthalt in Italien, sein Heimatland Spanien nie verlassen hat, gehörte er sicherlich zu den mit am besten informierten Personen seiner Zeit. Er hatte Zugriff auf sämtliche die Neue Welt betreffenden Unterlagen, die sich vor allem in den Institutionen der „Cámara Real“, des „Archivo Real“ und speziell des eigens für den amerikanischen Kontinent eingerichteten „Consejo de Indias“ befanden. Insofern kannte er auch wichtige für den König angefertigten Chroniken und Augenzeugenberichte seiner Zeit und ließ diese Informationen in sein monumentales Werk mit einfließen. Dazu zählten beispielsweise die Manuskripte von Bartolomé de las Casas oder auch die Werke von Cieza de León und Garcilaso de la Vega, aus denen er teilweise ganze Abschnitte oder Kapitel unverändert übernommen hat.

Auch wenn Herrera den Titel „Cronista Mayor de Indias“ trug, so ist er doch eher als Historiker und weniger als Chronist zu bezeichnen. Sein Verdienst war es, die große Anzahl an Berichten und Informationen über den gesamten Bereich der neuen Kolonien in Amerika bereits zu Anfang des 17. Jahrhunderts in einem umfangreichen Geschichtswerk zu vereinen. Die „Décadas“ fanden offenbar großes Interesse bei einem breiten Publikum, was sich u.a. darin äußert, dass bereits kurz nach Erscheinen des vierbändigen Werks weitere Editionen in anderen Sprachen, wie Latein, Französisch, Deutsch und Niederländisch erfolgten. Herrera verstarb 1625 in Madrid.

Die „Historia General“ ist, neben einer Art Einführung über Themen der Navigation, verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten und damit zusammenhängenden Personen, chronologisch gegliedert und in acht Abschnitten bzw. Büchern über jeweils zehn Jahre aufgebaut. Daher ist sie auch unter dem Kurznamen „Décadas“ bekannt geworden, in denen Herrera auch Hinweise auf den möglichen Gebrauch von Spondylus und Strombus gibt. In Kapitel VII des zweiten Buch der „Década IV“ geht Herrera auf die Erkundungsreisen Pizarros von 1527 ein und beschreibt die Begegnungen der Spanier mit den Einwohnern der Nordküste Perus:

„Francisco Piçarro se despidió de los de Tumbez, espantado de las grandezas que le dezían de Chíncha: embarcò algunas ovejas, para llevar por muestra, no quiso parar en la Isla de Punà: y en la punta de santa Elena de Tierra firme; le aguardavan algunos señores, para hablarle, y ver

à los Christianos, creyendo que eran favorecidos de Dios, y cosa suya; pues siendo tan pocos andavan por la mar. Fueron à Francisco Piçarro, dixeron que holgaban de saber que eran tan buenos, y amigos de verdad, que tomasse puerto, y alli sería servido: no quiso salir de navío, y bolviendo à tierra los que le avían hablado, determinaron de hazerle un presente de mantas de su lana, y algodón, y cuentas de hueso menudas, que llaman Chaquira, cosa entre ellos muy estimada: mucho oro tenían, mas como Francisco Piçarro avía mandado que los Castellanos no lo mentassen, no le dieron ninguno: mas de tréynta Indios fueron à la nave, y cada uno en señal de amor, le diò una manta, y le echò al cuello una sarta de chaquira, y las mantas conforme à su uso se las ponían, junto à las espaldas“ (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo II, Década IV, Libro II, Cap. VII, 281).

Zu den aufgelisteten Gastgeschenken, die Pizarro bei der beschriebenen Begegnung gemacht wurden, gehörten auch kleine „chaquiras“ genannte Perlen, die bei den Einwohnern einen hohen Wertgegenstand darstellten. Ein daraus angefertigter Schmuck in Form einer Kette wurde Pizarro um den Hals gehängt. Das Material, aus dem diese Perlen hergestellt waren, bezeichnet Herrera als Knochen, jedoch kann im Vergleich mit anderen Chronisten, die ihren Bericht als Augenzeuge aufgezeichnet haben, auch angenommen werden, dass es sich sehr wahrscheinlich nicht um Knochenmaterial handelte, sondern um Perlen, die aus Muscheln hergestellt waren und zu denen möglicherweise auch Spondylus gehört haben könnte. Wie bereits erwähnt, bezieht sich Herrera auf zahlreiche Informationen von Cieza de León, von dem er insbesondere diejenigen übernommen hat, die sich auf den peruanischen Raum beziehen. Auch Cieza de León erwähnt in einer Textstelle bestimmte Halsketten, deren kleine „chaquiras“ genannte Perlen aus Knochen hergestellt seien, die jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach aus Muscheln, möglicherweise Spondylus, gefertigt waren (s.o. und Cieza 1989, 71).

Dass „chaquiras“ ein hochgeschätztes Gut waren und als Schmuck sowie zur Herstellung überwiegend von Halsketten benutzt wurden, wiederholt Herrera an weiteren Stellen. Zwei Textpassagen davon stehen in direktem Zusammenhang mit der gerade genannten, da sie sich ebenfalls auf die Region um die Stadt Tumbes beziehen. In Kapitel III des neunten Buchs der „Década IV“ und Kapitel I des ersten Buchs der „Década“ V heißt es:

„Vestía esta gente [del valle de Tumbes] mantas, y camisetas, y en las cabeças un ornamento de lana; y los que podían le traían guarnecido de oro, y plata, con aquellas cuentas blancas que llaman Chaquira, que dellos eran muy estimadas“ (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo II, Década IV, Libro IX, Cap. III, 402).

sowie:

„Solía este valle de Tumbes ser muy poblado, y cultivado con azequias sacadas del río, que le hazían abundante de mayz, y de muchas y buenas frutas, y los señores, antes que fuessen sugetados de los Ingas, fueron muy respetados, y temidos de sus subditos, vestían mantas y camisetas de algodón, y en las cabeças traían sus ornamentos con algun oro y plata, y cuentas, que llamavan chaquira, joya dellos muy estimada, y en las ligaduras de las cabeças se conocían los linages, y las Provincias de donde eran naturales, como en Europa casi se vé en las diferencias de sombreros, y en Asia en las diferencias de turbantes, ò tocas: eran muy puntuales en acudir à las cosas sagradas, y muy viciosos: aunque grandes trabajadores, y llevavan grandes cargas sobre sus espaldas, labravan bien los campos, y con mucha orden los regavan con las azequias: el mayz se da dos vezes al año, tienen grandes pesquerias, y con

ellas y otras cosas contratan con los serranos, con que siempre estan ricos” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro I, Cap. I, 3).

In beiden Textpassagen werden „chaquiras“ zusammen mit Gold und Silber als Schmuck und gleichzeitig als zur Tracht gehörig genannt. Farbe und Material der Perlen werden nicht genannt, jedoch weist Herrera wiederholt und nachdrücklich darauf hin, dass gerade „chaquiras“ einer hohen Wertschätzung unterliegen. In Analogie zu den Berichten von Herreras Informanten kann mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass auch Spondylus als Rohmaterial verwendet wurde.

Auch weiter nördlich in den ekuadorianischen Gebieten gehörten „chaquiras“ den Angaben Herreras zufolge zur Schmuckausstattung. Sowohl von der nordekuadorianischen Küste um Puerto Viejo, der heutigen Stadt Manta, als auch aus der Provinz Quito im Hochland werden die Perlen als typische Accessoires beschrieben. Über die Küstenregion schreibt Herrera:

„En esta costa sujeta à Puerto Viejo y Guaiaquil, hay dos maneras de gente, porque desde el cabo de Pasaos, adonde començava la governacion de don Francisco Pizarro, son los hombres labrados en el rostro y las mugeres, y vestidos de mantas, y camisetas de lana y algodón, con joyas de oro y chiaquiras” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro VI, Cap. I, 108).

Und aus der Hochlandregion um Quito heißt es:

„... los Caziques [de los Indios de la provincia de Quito], y principales, y los Yanaconas traen sombreros, solían traer ojotas, que solo guardava la planta del piè, aora usan alpargates, su cama es un petate, ò estera de junco grueso echado sobre paja, y cubiertos con dos mantas, sus joyas son collarejos de Chaquira, ò de oro, ò de plata, cuentas coloradas, y de hueso blanco, braçletes de lo mismo, su ajuar es una piedra de moler el mayz, y ollas, y tinajuelas para hazer el vino, que llaman Azua, y vasos para beber à manera de cubiletes, que cabran media azumbre” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro X, Cap. XII, 201).

Neben der Unterscheidung zwischen den Edelmetallen Gold und Silber erwähnt Herrera in der letzten Textstelle wiederum Knochen aus denen die „chaquiras“ hergestellt sein sollen. Interessanterweise aber macht er zum ersten Mal auch Angaben über die Farben der Perlen, wonach neben weißen oder knochenfarbenen auch „cuentas coloradas“ zur Herstellung von Halsketten gedient haben. Zusammen mit den als Knochen angesehenen Materialien, die bereits als mögliche Muschelprodukte infrage kommen, macht insbesondere der Hinweis auf rote Perlen eine Verwendung von Spondylus als Rohmaterial sehr wahrscheinlich.

Ebenfalls aus dem ekuadorianischen Hochland stammt ein Ortsname, bei dem es sich trotz der stark abweichenden Schreibweise sehr wahrscheinlich um die Ortschaft Molloambato oder auch Mulliambato handelt, die sich südlich von Quito am Ambato-Fluss befindet:

„Salidos desta miseria, y aflicion, y llegados al pueblo de Pasi, se hallò, que deste las costa se avían muerto ochenta, y cinco Castellanos, y muchos cavallos, atendiòse à rehazer, y curar los

enfermos, y refomadas las compañías, y con la gente mas reforçada, y alentada fueron à un pueblo llamado Quisapincha, desde donde en una jornada llegaron al gran camino de los Ingas, y marchando entre los pueblos, Ambato, y Miliabato [Molloambato] hallaron huellas de cavallos, y rastro de gente Castellana” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro VI, Cap. VIII, 117).

Wie bereits weiter oben erwähnt, besitzt der erste Teil des Ortsnamens Ähnlichkeit mit dem Quechua-Ausdruck „mullu“ und könnte dadurch einen Zusammenhang mit Spondylus beinhalten. Im Gegensatz dazu jedoch, könnte damit ebenso die Baumart „Schinus molle“ gemeint sein, der in der traditionellen Medizin benutzt wurde. Zu einer Klärung des Sachverhalts kann an dieser Stelle nicht beigetragen werden, weshalb die Frage nach einem möglichen Zusammenhang des Ortsnamens mit Stachelaustern offen bleiben muss.

Nicht nur aus den nördlichen Gebieten des inkaischen Herrschaftsbereichs, sondern auch für den Süden gibt Herrera Hinweise auf Spondylus und erwähnt, dass die spanischen Eroberer unter Francisco Pizarro bei ihrem Einfall in die inkaische Hauptstadt große Reichtümer erbeuteten:

„Llegado don Francisco Pizarro al Cuzco, entrò en aquella poderosa y gran ciudad por el mès de Octubre deste año, y luego los Castellanos començaron sin impedimento alguno à escudriñar las casas, hallavan gran cantidad de ropa, y mucho oro y plata en grandes vasijas, y texos, y joyas de diversas maneras, y mucha cantidad de aquella Chaquira de Indios tan estimada, y plumagería, y el Governador mandava, que todo se pusiesse en comun, para que fielmente sacado el quinto del Rey, à cada uno se diesse lo que justamente le pertenecía” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro VI, Cap. III, 111).

Zu den aufgelisteten Beutegütern zählt ebenfalls eine große Menge an „chaquiras“. Auch an dieser Stelle weist Herrera darauf hin, dass gerade „chaquiras“ als ein hochgeschätztes Gut mit offensichtlich besonderem Wert galten. Möglicherweise dienten sie als Schmuck und waren eventuell wie in den vorangegangenen Beschreibungen zu Halsketten verarbeitet. Eine Erwähnung über Material und Aussehen der Perlen existiert nicht, sodass anhand der vorangegangenen Textstellen durchaus angenommen werden kann, dass die Objekte mit einiger Wahrscheinlichkeit auch aus Muscheln hergestellt waren und sich darunter auch die roten Stachelaustern befanden.

Der überwiegende Anteil an Hinweisen auf eine mögliche oder auch wahrscheinliche Nutzung von Spondylus wird von Herrera im Zusammenhang mit Schmuck gebracht und die meist als „chaquiras“ erwähnten Objekte werden als besonderer Wertgegenstand herausgestellt. Darüber hinaus weist der Autor in einer Textstelle zusätzlich auf eine Verwendung von „chaquiras“ im Kontext mit Opferungen hin. In dem Kapitel mit der Überschrift „De las ofrendas, sacrificios, ayunos, creéncias de los Indios, y cuenta del año y de los meses“ überliefert Herrera dazu:

„Quanto à sacrificios, usaron estos idolatras sacrificar aquella yerva Coca, dellos tan estimada, y Mayz, que es su trigo, y plumas de colores, Chaquira, y conchas de la mar, y oro, y plata en figuras de animales, ropa fina, madera olorosa, y sebo quemado: y esto ofrecían para alcançar salud, librarse de peligros, y tener buenos temporales” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro IV, Cap. V, 77).

Herrera listet zahlreiche Gegenstände auf, die als übliche Opfergaben gelten und zu denen er auch „chaquiras“ zählt. Aus welchem Material die Perlen hergestellt sind oder welche Farbe sie besitzen erwähnt er nicht, jedoch wird im Gegensatz zu anderen Textpassagen unterschieden zwischen „chaquiras“ und „conchas de la mar“. In Anlehnung an Herreras zuvor gemachten Aussagen und anhand seiner Informationsquellen ist es durchaus möglich, dass einerseits die genannten „chaquiras“ aus Spondylus hergestellt waren und auch die Meeresmuscheln selbst aus Spondylus als Opfergabe bestand.

Sinn und Zweck der Opferungen war es, ein friedvolles Leben zu erbeten, das ohne Unheil jeglicher Art abläuft und gleichzeitig ein gutes Auskommen ermöglicht.

Neben den bisher aufgelisteten Hinweisen zu einer möglichen oder wahrscheinlichen Nutzung von Spondylus erscheinen in Herreras Geschichtswerk auch Angaben, die mit dem Gebrauch von Strombusschnecken in Verbindung gebracht werden können. Die erste Textstelle handelt von den Ereignissen in Cajamarca, als Atahuallpa durch die spanischen Eroberer unter Francisco Pizarro gefangengenommen wurde und trägt den Titel: „Que el Inga entrò en Caxamalca, y la forma que los Castellanos tuvieron para prenderle, y deshazer su exercito“. Darin wurde die Ankunft Atahuallpas durch ein großes Aufgebot an Personen angekündigt, zu denen nicht nur Krieger gehörten, sondern auch zahlreiche Musiker, die neben Trommeln und anderen Instrumenten auch Schneckentrompeten spielten:

„Començò à caminar el Inga por la orden que antes avía trayido con gran rumor de atambores, y bozinas, y con las banderas tendidas, que hazían hermosa vista, y à cada passo, ívan Indios à reconocer el estado de los Castellanos, y bolvían con alegria, diziendo, que no parecían, y que estaban retirados de miedo en los aposentos” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro II, Cap. XI, 38).

Der Hinweis auf den Gebrauch von Schneckentrompeten als Musikinstrument wird im selben Abschnitt noch einmal wiederholt:

„Y cobrado el breviario fray Vicente se bolviò presto à don Francisco Pizarro, y le dixo que aquel tirano íva rabioso, y que no avía para que confiar de su paz, y el Inga dixo à sus gentes, que aquellos Christianos, despues que con grave desacato suyo avían hecho tantas insolencias, y crueldades pedían paz, con fin de quedar superiores en su tierra, y luego començò un grandissimo estruendo de atambores, y vozinas entre la gente que ya estava dentro de la plaça, porque aunque todo el exercito avía llegado, la que no pudo entrar, se quedò de la otra parte dela muralla” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro II, Cap. XI, 38).

Den Aussagen nach dienten die „vozinas“ einerseits als Musikinstrument sowie als Signalhorn für besondere Ereignisse, in diesem Fall für das Eintreffen des Herrschers. Da aber

Atahualpa in Begleitung seines Heeres erscheint, stehen die Musikinstrumente gleichzeitig auch im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen.

Anders dagegen zeigt sich die Situation im Falle der nächsten Textpassage, in der Herrera auf verschiedene Festivitäten eingeht und in diesem Zusammenhang neben der Beschreibung einzelner Abläufe und Inhalte auch auf die musikalische Untermalung eingeht:

„En el Perù avía un genero de pelea, que se hazía por juego: lo qual se íva encendiendo con tanta porfía de las partes, que era muy peligrosa: ay mil diferéncias de danças, en que imitan diversos oficios, como pastores, labradores, pescadores, y caçadores, con son, passo, y compas muy espacioso: otras danças eran de enmascarados, con mascararas, y gestos espantosos, y dançavan unos hombres sobre los ombros de otros, al modo de Portugal, y la mayor parte desas danças eran genero de idolotría, porque assi veneravan à sus idolos, y Guàcas, para éstas danças tañen diversos instrumentos, y unas flautillas à modo de cañutillos, otros como tamboriles, otros como caracoles, y suelen cantar todos, yendo uno, ò dos cantando sus versos, y respondiendos los demàs: el piè de la copla, y algunos destos romances, y poësias eran muy artificiosos de historia, otros supersticiosos, otros de disparates: y à estos bayles llaman comunmente Taqui” (Herrera de Tordesillas 1601-15, Tomo III, Década V, Libro VII, Cap. X, 143).

Demnach werden anlässlich der Feierlichkeiten Musikinstrumente gespielt, zu denen neben verschiedenen Flöten und Trommeln auch Schnecken als Instrumente gedient haben. In Anlehnung an die Aussagen anderer Chroniken und ethnologischer sowie archäologischer Untersuchungen kommen dafür mit großer Wahrscheinlichkeit Blasinstrumente in Frage, die aus den Gehäusen von Strombusschnecken hergestellt waren und als Schnecken-trompeten benutzt wurden.

Auch wenn die jeweiligen Textpassagen in unterschiedlichem Zusammenhang stehen – auf der einen Seite im Kontext mit kriegerischen Handlungen bzw. der Ankündigung vom Eintreffen des Inkas und andererseits mit Festivitäten religiöser oder säkularer Natur – kann mit einiger Sicherheit angenommen werden, dass in beiden Fällen wahrscheinlich Schnecken-trompeten, hergestellt aus den Gehäusen von Strombus, zum Einsatz kamen.

3.2.39. Pablo José de Arriaga

Ein früher Missionar im ehemaligen Inkareich war Pablo José de Arriaga, der 1564 in Vergara im spanischen Baskenland, vielleicht auch in Ocaña bei Toledo als Sohn adeliger Eltern geboren wurde.

Bereits im Alter von fünfzehn Jahren trat er im Februar 1579 in Madrid dem Jesuitenorden bei. Nach Abschluss seines Noviziats und Diensten in den Kollegien von Ocaña und Vergara erhielt er die Erlaubnis in die Neue Welt zu reisen. Zusammen mit weiteren Jesuiten unter der Leitung von Andrés López und Diego de Samaniego brach er im September 1584 auf und gelangte Mitte des folgenden Jahres in Lima an. Nachdem er dort seine Priesterweihe erhalten hatte, unterrichtete er im Anschluss das Fach Rhetorik am Jesuitenkolleg von San Martín, zu dessen Rektor er kurze Zeit später im Jahr 1588 ernannt wurde und 24 Jahre lang blieb.

Als Repräsentant seines Ordens trat Arriaga 1601 eine Reise nach Europa an, die ihn zuerst nach Spanien und im selben Jahr weiter nach Rom führte, wo er bis 1602 blieb, um Angelegenheiten für den Orden zu erledigen. Anschließend reiste er nach Spanien und kehrte 1604 von dort zurück nach Peru, wo er an mehreren kirchlichen Inspektionen teilnahm. Diese „visitas eclesiásticas“ gehörten zu einer Kampagne gegen die Ausübung des Götzendienstes im Erzbistum Lima. Vom Vizekönig wurde die Leitung dieser Aktion den Jesuiten übertragen, zu denen neben Arriaga auch seine Ordensbrüder Fernando de Avendaño, Francisco de Avila und Luis Teruel gehörten.

Eine weitere den Jesuiten auferlegte Aufgabe bestand in der Einrichtung von Schulen, die speziell für die Söhne lokaler Fürsten oder ethnischer Anführer gedacht waren. Planung und Aufsicht dieser Jesuitenkollegien in Lima lag in der Hand von Arriaga, der von 1612-1615 zusätzlich noch das Rektorenamt am Kolleg von Arequipa übernahm.

Vom Provinzial seines Ordens in Lima erhielt Arriaga 1622 den Auftrag über Spanien zum Ordensgeneral nach Rom zu reisen, fuhr daraufhin per Schiff nach Panama und von dort über Portobello in einer großen Flotte von 28 Schiffen weiter nach Kuba. Bei Havanna wurden die Schiffe von einem schweren Sturm erfasst, der den Verband auseinander riss und zahlreiche Schiffe sinken ließ. Zu den Opfern dieses Sturms zählte auch Arriaga, der am 6. September 1622 starb und in Havanna bestattet wurde.

Die während seiner Visitationen festgehaltenen Aufzeichnungen geben aufschlussreiche und tiefe Einblicke in andine Glaubens- und damit zusammenhängende Weltvorstellungen. Arriaga war der Meinung, dass man die indianische Bevölkerung nur zum christlichen Glauben bekehren kann, wenn man ihre althergebrachte Religion zu verstehen versucht und diese Kenntnisse zum eigenen Nutzen umkehrt. Als Ergebnis entstand seine „Extirpación de la idolatría del Pirú“, eine 1621 veröffentlichte Chronik mit zahlreichen detaillierten Informationen über andine Religion und einem zusätzlichen Maßnahmenkatalog zur Vorgehensweise gegen den Götzendienst.

Sowohl in Arriagas Beschreibungen über Sitten und Gebräuche als auch in seinen Vorschlägen zur Bekämpfung der tief verwurzelten Glaubensinhalte der indigenen Bevölkerung werden mögliche und auch eindeutige Hinweise auf den Gebrauch von Spondylus einerseits und Strombus auf der anderen Seite überliefert.

Über eine Nutzung von großen Meeresschnecken, zu denen mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die Gehäuse von Strombusschnecken zu zählen sind äußert sich Arriaga in mehreren Textpassagen.

In der Darstellung religiöser Handlungen und Festivitäten ist mehrfach von Musikinstrumenten in der Art einer Trompete die Rede:

„Parece un día de juicio; están repartidos en la plaza por ayllos y parcialidades; tienen consigo los cuerpos secos y enteros de sus antepasados, que en los llanos llaman Munaos y en la sierra Malquis, y los cuerpos que han sacado de la iglesia, que parece que los vivos y los muertos vienen a juicio; traen todos sus huacas particulares y los ministros mayores las huacas comunes, a quien servían los unos y los otros con las ofrendas que tenían para ellas, los plumajes con que se adornaban, las ollas, cántaros y vasos de diversas maneras para hacer la chicha y para bebella y ofrecella a las huacas; las trompetas de ordinario de cobre, y algunas veces de plata, y caracoles muy grandes, y otros instrumentos con que convocaban a las fiestas; grande suma de tamborinos, muy bien hechos, que apenas hay mujer que no traiga el suyo para los taquies y bailes, pues la multitud de cunas muy bien labradas de los pueblos de los llanos, y de cuernos de ciervos, y tarugas, pellejos de zorras, y de leones de la sierra, y otras muchas cosas de esta suerte, es menester vello para creello” (Arriaga 1968, 199-200).

sowie:

„Fuera de que se les prevendrá par ello en los sermones y catecismos, se mandará pregonarla noche antes, de que de más de las conopas, y mamazaras, y axomamas, y paria, y llacsa, coca y las demás ofrendas, traigan también los cuerpos chuchus, y los chacpas, y pacto, y todos los tambores y vasos, aquillas y mates con que daben de comer y beber a las huacas, a las ollas con que hacían el tecti o chicha para las huacas y los cantarillos en que llevaban, y los pellejos y báculos de los parianas, y las quepas o trompetas y *caracoles* y otras cosas que servían a las huacas, y en particular las camisetas de cumbi que hubiesen sido de las huacas o malquis, y las que no les servían sino sólo para las fiestas de las huacas” (Arriaga 1968, 254).

Mittels verschiedener Musikinstrumente, zu denen auch „caracoles muy grandes“ gehören, werden die beschriebenen Feierlichkeiten einerseits untermalt und begleitet. Andererseits dienen die Trompeten auch dazu, die Feierlichkeiten einzuleiten bzw. die teilnehmenden Personen zusammenzurufen:

„Ni tampoco se reparaba en que tuviesen varios instrumentos son que se convocaban para las fiestas de sus huacas, o las festejaban, como son muchas trompetas de cobre o de plata, muy antiguas y de diferente figura y forma que las nuestras; caracoles grandes, que también tocan, que llaman antari y pututu, y otros pincollos, o flautas de hueso y de cañas” (Arriaga 1968, 222).

Arriaga bezeichnet die genannten großen Schnecken als „antari“ und „pututu“, wobei der erstgenannte Ausdruck sich wahrscheinlich auf ein anderes Material bezieht, da „anta“ in der Quechuasprache gleichbedeutend ist mit „Kupfer“. Jedoch handelt es sich bei dem zweiten Ausdruck um das auch von anderen Chronisten in der Übersetzung als „Schneckentrompete“ zu bezeichnende Blasinstrument, höchstwahrscheinlich hergestellt aus dem Korpus einer Meeresschnecke, bei der es sich in Analogie zu archäologischen und ethnologischen Untersuchungen höchstwahrscheinlich um Mollusken der Spezies *Strombus* handelt. In allen drei von Arriaga genannten Fällen dienen große Schnecken dazu, in umgearbeiteter Form als Blasinstrumente eingesetzt zu werden, die insbesondere bei rituellen Handlungen und besonderen Festivitäten benutzt wurden.

Im Gegensatz zu den genannten Erwähnungen mit möglichen oder wahrscheinlichen Hinweisen auf Strombus finden sich bei Arriaga in größerer Zahl auch Textstellen, die einen möglichen Gebrauch von Spondylus andeuten.

Der erste Hinweis handelt von einem bei Potosí gelegenen Ort mit Namen „Mollo Ponco“:

„Entre los demás indios halló aquí uno que había ido en peregrinación más de trescientas leguas, visitando las principales huacas y adoratorios del Pirú, y llegó hasta el de *Mollo Ponco*, que es a la entrada de Potosí, muy famoso entre todos los indios” (Arriaga 1968, 198).

Der Ortsname setzt sich zusammen aus den Teilen „mollo“, lt. Holguín übersetzt mit „concha colorada de la mar chaquira, o coral de la tierra” (Holguín 1989, 249) und dem Ausdruck „ponco“ bzw. „puncu“, der für „Tür, Tor, und Eingang“ steht. Wie der im ekuadorianischen Jubones-Tal gelegene und gleichnamige Ort, könnte es sich der Bezeichnung nach um eine auf der Handelsroute befindliche Stätte handeln, wo „mullu“ und demnach möglicherweise Spondylus und daraus hergestellte Produkte als Ware eintraf und anschließend umgeschlagen wurde. Unterstützend für die Annahme kommt hinzu, dass der Ort laut Arriaga als weithin bekannte Pilgerstätte galt und zu den wichtigsten Zeremonialorten zählte.

Aus einem weiteren Ort berichtet Arriaga von einer bronzenen Götzenstatuette, deren Name „Mullu Cayan“ lautet. Die Götzenfigur befand sich in einem Depot, war auf ein dünnes Silberblech gebettet und umgeben von „conopas“ genannten kleinen Ritualobjekten und anderen Opfergaben:

„En las ruinas de Cocha Libiac, cavando más de un estado, hallamos muchas señales de sacrificios y un depósito hecho a propósito, dentro del cual estaba el ídolo *Mullu Cayan*, sentado en una lámina de plata bien delgada, acompañado de muchas conopas; era este ídolo pequeño y de bronce” (Arriaga 1968, 232).

Der Ausdruck „mullu“ als Teil des Namens dieses Götzen lässt darauf schließen, dass sich unter den nicht genannten Opfergaben möglicherweise auch Spondylus befand. Grund für die Vermutung ist, dass der Name des Ortes – „Cocha Libiac“ – einen Bezug zu Wasser aufzeigt und als See (cocha) der Wettergottheit der Blitze (libiac) übersetzt werden kann. Insofern ist es durchaus denkbar, dass an dem Ort auch die „Töchter des Meeres“ geopfert wurden.

Dass Muscheln als Opfergabe dienten, erwähnt Arriaga an zahlreichen Textstellen. Zum einen werden Muscheln in allgemeiner Form als Gabe beschrieben:

„Y en otro [machay] estaba otra lanza muy vistosa que ellos llamaban Quilcascachoque, que quiere decir lanza pintada o esculpida, la cual se trujo al señor virrey. En estos malquis, como también en las huacas, tienen su vajilla para darles de comer y beber, que son mates, y vasos, unos de barro, otros de madera y algunas veces de plata y conchas de la mar” (Arriaga 1968, 203).

Zusammen mit verschiedenen Gefäßen unterschiedlicher Materialien dienen auch Muscheln zur Darbringung von Trankopfern. Auf Art und Aussehen der Mollusken geht Arriaga in diesem Falle nicht näher ein, jedoch beschreibt er, dass diese nicht nur an Opferplätzen, sondern auch den „mallquis“, mumifizierte Vorfahren, als Opfer dargebracht werden. Auf diese Art an Opfer wird auch an anderen Stellen erneut hingewiesen:

„Háseles de decir públicamente que cada uno ha de decir el oficio que tiene de hechicero (si lo es) y las huacas y malquis que han adorado, y las conopas y dioses penates que tienen en sus casas. Y las ofrendas de *mullu*, paria, llacsa, carva, muquí, ato, huahua, sebo, coca, sancu y las demás” (Arriaga 1968, 252).

sowie:

„Item el cura y vicario de esta doctrina estará advertido que todos los indios e indias de esta doctrina adoraban sus huacas, conopas, Huancas o chichic, el Sol, Luna y estrellas, especialmente a las siete cabrillas, que llaman Oncoy, y a las tres Marías, que llaman Chacra, y al trueno y rayo, y tenían en sus casas ídolos penates, que llaman conopas, y asimismo adoraban a sus progenitores, que llaman malquis, y a los huaris y a sus pacarinas. Y hacían cada año fiesta a las dichas huacas con sacrificios de llamas y cuyes y ofrendas de chicha, *mullu*, paria llacsa, sancu, coca y sebo quemado, y ayunaban ciertos días, no comiendo sal ni agi” (Arriaga 1968, 277).

und weiterhin:

„Pedro Paucar adoró a Llibiac, mingó a N., tiene una conopa de piedra negra, como choclo; una mamazara, *mullu*, asto, paria, un pacto, un cuerpo chuchu, desenterró el cuerpo de su padre de la iglesia“ (Arriaga 1968, 253).

In allen Fällen ist zwar nicht allgemein von Muscheln als gängige Opfergabe die Rede, sondern Arriaga schreibt explizit von „mullu“. Der Zusammenhang von „mullu“ und Muscheln wird von ihm jedoch an anderer Stelle näher erläutert:

„*Mullu* es una concha de la mar, gruesa, y todos tienen pedacillos de estas conchas, y un indio me dio un pedacillo menor que una uña, que había comprado en cuatro reales. Y los indios de la costa, y aun españoles, tenían grangería de estas conchas con los de la Sierra, sin reparar para qué efeto las compraban; otras veces hacen unas cuentecillas de este mullu y las ponen a las Huacas. y de estas cuentecillas usan también, como después diremos, en las confesiones” (Arriaga 1968, 211).

Der Ausdruck „mullu“ bezeichnet insofern eine spezielle Meeresmuschel, die besonders im Hochland überaus geschätzt wird. Arriaga zufolge besaß ein jeder zumindest ein kleines Stück „mullu“, was auch die spanischen Eroberer dazu veranlasste, einen regen und offensichtlich einträglichen Handel damit zu betreiben. Dieser Handel umfasste aber nicht nur die Muscheln selbst, sondern auch daraus hergestellte Fertigprodukte in Form von Perlen. Diese „chaquiras“ wurden der einheimischen Bevölkerung zur Anfertigung von Rosenkränzen verkauft, jedoch dienten die daraus hergestellten Ketten bereits in vorspanischer Zeit wohl häufig als typischer Halsschmuck für Frauen:

„Exhórtaseles en los catecismos a que todos tengan imágenes de santos, traigan los rosarios y se les reparten muchos por premio de saber de la chaquira gruesa, que suelen traer por ornato al cuello las mujeres, o a que los hagan de cordeles y ñudos como quipos, aunque los más los envían luego a comprar donde los hallan. Y me decía un español que no había él menester mejor granjería que irse tras los Padres vendiendo rosarios entre los indios” (Arriaga 1968, 245).

Daneben dienten die aus den Schalen von „mullu“ hergestellten Perlen möglicherweise auch zur Ausstattung von „huacas“:

„A los examinados y aprobados se les daba un papelillo que decía puede confesarse; después pareció que era mejor y más de dura una señal pequeña de plata, como argentería gruesa, muchas de las cuales se hallaron en el ornato de una huaca, y para este efeto pueden también servir algunas cuentas de chaquira de color y forma particular que no tengan los indios porque no engañan al confesor” (Arriaga 1968, 245).

Neben Gold und Silber werden auch farbige Perlen als Zierrat genannt, was darauf schließen lassen kann, dass diese „chaquiras de color“ möglicherweise auch aus den roten Schalenbereichen von Spondylusmuscheln hergestellt waren.

Wie von Arriaga bereits bei seiner Erläuterung des Begriffs „mullu“ erwähnt, werden die aus den besonderen Muscheln angefertigten Perlen auch in Verbindung gebracht mit Zeremonien der Wahrsagerei und der Beichte. In einer Textstelle des fünften Kapitels mit der Überschrift „Qué fiestas se hacen a las huacas“ beschreibt Arriaga eine derartige Handlung, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Ausführung je nach Ort und Region davon abweichen kann:

„Tienen por gran pecado el esconder de los pecados cuando se confiesan, y hace grandes diligencias para averiguello el confesor. Y para esto en diversas partes tienen diversas ceremonias. En unas, en llegando el indio al confesor, dice: «Oídme los cerros de alderredor, las llanadas, los cóndores que voláis, los buhos y lechuzas, que quiero confesar mis pecados». Y todo esto dice teniendo una cuentecilla del mullu metida en una espina con dos dedos de la mano derecha; levantando la espina hacia arriba, dice sus pecados, y en acabando la da al confesor, y él la toma, e hincando la espina, en la manta, la aprieta hasta que se quiebre la cuenta, y mira en cuántas partes se quebró en tres ha sido buena la confesión, y si se quiebra en dos no ha sido buena la confesión, y dice que torne a confesar sus pecados” (Arriaga 1968, 212).

Die überwiegende Mehrheit der Fälle, in denen Arriaga einen möglichen Hinweis auf die Nutzung von Spondylus überliefert, steht im Zusammenhang mit Opferungen, in denen „mullu“ als Gabe dargebracht wird. Neben den bereits im Zusammenhang mit „mallquis“ genannten Textstellen, in denen „mullu“ sowohl als Schmuck als auch als Opfergabe diente, weist Arriaga mehrfach darauf hin, dass die Muschel oder daraus hergestellte Produkte ein fester Bestandteil von Opferkontexten war und zu den allgemein dargebrachten Objekten zählte.

Darüber hinaus gibt Arriaga in einer Textpassage auch ein Beispiel, wie die Ausführung einer derartigen Opferung vonstatten ging:

„Lo primero que se hace es que el hechicero mayor, que tiene a cargo la huaca, cuando se llega el tiempo de la fiesta, da aviso a los caciques y a los demás indios para que se aperciban de hacer la chicha que han de beber, y en el ínterin que se hace va pidiendo el sacerdote a todos los particulares las ofrendas de *mullu*, paria, y llacsa, y cuyes y las demás que dijimos arriba, y después de recogidas, el día señalado para este efeto va con sus ayudantes o sacristanes a la huaca principal y asentándose en el suelo y tendiendo la mano izquierda hacia

ella, le dice: ¡Ah señor! (nombrando la huaca y haciendo aquel ruido que suelen con los labios como chupándolos, que es lo que propiamente llaman mochar): aquí vengo y te traigo estas cosas que te ofrecen tus hijos y tus criaturas; recíbelas y no estés enojado y dales vida, y salud y buenas chacaras; y diciendo éstas y semejantes cosa, derrama la chicha delante de la huaca, y a veces encima de ella y otras la asperja con ella, como quien da papiotes, y con la sangre de los cuyes o llamas, unta la huaca y quema o sopla las demás ofrendas conforme son” (Arriaga 1968, 212).

Um derartige Handlungen gemäß seines Auftrags und seiner Überzeugung zu unterbinden und entgegen zu wirken hat Arriaga verschiedene Vorkehrungsmaßnahmen vorgeschlagen, in denen er auch speziell auf „mullu“ und insofern auf den möglichen Gebrauch von Spondylus und daraus hergestellten Produkte eingeht. Im Kapitel „Edicto contra la idolatría“ unterweist Arriaga in zwei Textstellen missionierende katholische Geistliche auf die Verwendung bestimmter Opfergaben zu achten:

„4. Item si saben alguna o algunas personas tengan en sus casas huacas, dioses penates, que llaman conopas, zaramamas, para el aumento del maíz, o caullamas para el aumento del ganado, o las piedras bezares, que llaman Ylla, y las adoran para el dicho efecto, y con ellas tenga *mullu*, paria, lacsa, asto, sangu y otras ofrendas que les ofrezcan” (Arriaga 1968, 273).

sowie:

„9. Item si saben que alguna o algunas personas hagan fiestas a las huacas ofreciéndoles sacrificios y ofrendas de carneros de la tierra, cuyes, *mullu*, paria, llacsa, sebo quemado, sango o parpa, coca y otras cosas” (Arriaga 1968, 274).

Weiterhin legte Arriaga in einem Maßnahmenkatalog fest, dass die einheimische Bevölkerung bestimmte Objekte weder verwenden noch besitzen sollte und dass bei Missachtung eine Reihe von Gegenmaßnahmen eingeleitet werden sollen.

„Item de aquí adelante ningún indio ni india tendrá *mullu*, paria, lacsa, o hará sancu, ni tecti, ni tendrá asto, ni guardará el maíz que llaman huantay o ayrigua, o misazara, o callauzará, y lo mismo en las papas, ocas, camotes y yucas; y al que quebrantara esta constitución le serán dados cien azotes y quitado el cabello, y se procederá contra relapso en la idolatría” (Arriaga 1968, 276).

Zu den von Arriaga aufgelisteten und im Andenraum einst verwendeten Opfergaben wird in einer Textpassage an erster Stelle „mullu“ genannt, was darauf hindeutet, dass insbesondere diese bestimmte Muschel samt der daraus hergestellten Produkte fester Bestandteil von Opferkontexten war. Insofern kann auch anhand des Gesamtzusammenhanges und unter Zuhilfenahme der Aussagen anderer Chronistenberichte angenommen werden, dass auch Spondylus zu diesen Opfergaben gehörte.

3.2.40. Giovanni Anello Oliva

Lange in Vergessenheit geraten und erst 1895 erstmalig veröffentlicht, ist die Chronik des italienischen Geistlichen Giovanni Anello Oliva.

Er wurde 1572 oder 1574 in Neapel geboren, trat in seiner Heimatstadt 1593 dem Jesuitenorden bei und begann am dortigen Kolleg sein Studium. Noch in dieser Zeit gehörte Anello Oliva einer Gruppe von Jesuiten an, die unter der Leitung von Felipe Claver und auf Anordnung des Ordensgenerals nach Peru reiste, wo sie ihre Ordensbrüder bei dem stetig anwachsenden Arbeitsaufwand unterstützen sollten. Dort gelangte Anello Oliva 1597 an, wo er in Lima ein Studium am Colegio Máximo fortsetzte und Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts zum Priester geweiht wurde.

Im Anschluss führte ihn sein Weg in die Hochlandprovinz von Chucuito, wo er in dem am westlichen Ufer des Titicaca-Sees gelegenen Ort Julí knapp 30 Jahre lang als Missionar tätig war, abgesehen von kurzen Aufenthalten in den Provinzen von Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí und Oruro im heutigen Bolivien sowie Arequipa im Süden Perus.

In dieser Zeit verfasste er wahrscheinlich auch seine Chronik, in die er neben eigenen auch persönlich berichtete Informationen von seinem Ordensbruder Blas Valera einfließen ließ sowie Chronistenberichte von Garcilaso de la Vega, Herrera, Cieza de León, Zárate, Acosta u.a. als Quelle benutzte.

1630 kehrte Anello Oliva zurück nach Lima, wo er in Callao für mehrere Jahre das Rektorat des Jesuitenkollegs Bellavista übernahm und 1642 verstorben ist.

In seiner Chronik „Historia del reino y provincias del Perú y vida de los varones insignes de la Compañía de Jesús“ geht Anello Oliva im Kapitel mit der Überschrift „De las muchas Idolatrías, Ritos y Supersticiones de los Indios del Perú“ auf Opferpraktiken der andinen Bevölkerung ein und gibt in einer Textstelle auch einen Hinweis auf den möglichen Gebrauch von Spondylus:

„Si van caminando algún viaje largo, van comiendo coca (que son ojas de un árbol mediano, que se coge los Andes) y en llegando a alguna abra, que llaman apachita, de donde se descubre otra tierra, en aquel lugar ofrecen la coca que llevan en la boca y los que no la comen ofrecen de lo que tienen, como es alguna maçorca de mayz, copa, que son chaquiras, oro y plata, y el que no tiene nada desto, ofrece una piedra ó leño, y guardan esta çeremonia con tan gran rigor y exactión que no se atreverán a passar delante de la apacheta sin haverlo echo: porque de lo contrario tienen por cosa çierta que no bolverán por aquel camino, y que quando quieran, la pacheta [sic] que adoran por Huaca no los dexará passar. La misma ofrenda haçen a las lagunas, çerros señalados; montes, encruçixadas de caminos“ (Anello Oliva 1998, 165-166).

Demnach gehört es zum Ritual, an bestimmten Wegepunkten, die „apachita“ oder auch „apacheta“ genannt werden und gleichzeitig geweihte Orte sind, Opfer darzubringen. Unter den genannten Opfergaben nennt Anello Oliva auch „chaquiras“, die er als „copa“ bzw. einem Trinkgefäß übersetzt. Nähere Angaben werden nicht gemacht, jedoch zeigt die Bezeichnung „copa“ einen Bezug zu Flüssigkeiten bzw. in der weiteren Übertragung zu Fruchtbarkeit und Prosperität spendendem Wasser. Daher könnte es sich in Analogie mit anderen Berichten sowie der Form nach bei dem Ausdruck auch um Muscheln handeln, zumal „chaquiras“ oftmals als aus bestimmten roten Meeresmuscheln hergestellte Objekte beschrieben werden und insofern auch Spondylus mit einbeziehen könnten.

3.2.41. Fernando de Montesinos

Ein im Andenraum weit gereister Chronist war Fernando de Montesinos über dessen biografische Daten allerdings wenig bekannt ist. Der Cousin von Don Francisco de Montesinos wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Osuna, einer im Südwesten Spaniens gelegenen und zur Provinz Sevilla gehörigen Stadt, als Sohn einer alteingesessenen Familie des Königreichs León geboren.

An der Universität seiner Heimatstadt studierte er kanonisches Recht mit dem Abschluss als Lizentiat, erhielt 1627 die Priesterweihe und arbeitete danach in der Erzdiözese von Sevilla. Offenbar schon früh haben die neuen Kolonien sein Interesse geweckt, weshalb er gleichzeitig bemüht war, die offizielle Erlaubnis für eine Reise nach Peru zu bekommen, was ihm auch mit Unterstützung und der Fürsprache durch den für das Amt des Präsidenten der Audiencia Real de Charcas vorgesehenen Martín de Egues gelang. Anfang des Jahres 1628 konnte er im Gefolge des designierten neuen Vizekönigs Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, dem Conde de Chinchón, seine Reise in die Neue Welt antreten. In Peru angekommen verbrachte Montesinos die erste Zeit in Trujillo, wo er vom dortigen Bischof als Sekretär ernannt wurde, jedoch gab er nach dessen Tod im darauf folgenden Jahr dieses Amt auf und reiste in das südliche Hochland nach Potosí. Kurze Zeit später übernahm er neben seinem Priesteramt auch Rektorat und Verwaltung der Pfarrei Santa Barbara in La Plata, dem heutigen Sucre. Auch diese Tätigkeit übte er nur wenig mehr als ein Jahr lang aus, um sich dann metallurgischen Studien zu widmen, anfänglich in Potosí, dem Zentrum des Silberbergbaus und später auch in anderen Landesteilen, die ihn auf seinem Weg u.a. nach Cusco, Huamanga und Huancavelica führten. Weiterhin unterwegs war er im Amte eines Inspektors in Arica und anderen Gebieten.

In Lima, wo Montesinos zwischen 1636 und 1639 residierte, veröffentlichte er seine Ergebnisse in dem Werk „Beneficio comun o Directorio de Beneficiadores de Metales y Arte de ellos, con reglas ciertas para los negrillos“, dessen Erscheinungsdatum bei 1638 liegt. Darüber hinaus übernahm er von der Inquisition die Leitung ihrer Patronatskapelle „Nuestra Señora de la Cabeza“ und ließ 1639 für seinen Arbeitgeber auf eigene Kosten einen Bericht veröffentlichen, der über das blutige Autodafé vom 23. Januar 1639 handelte.

Anfang der vierziger Jahre besuchte Montesinos den Norden des Vizekönigreichs, wo er 1640 als kirchlicher Richter in Cajamarca und 1641 bzw. 1643 als Inspektor in den Bistümern von Trujillo und Quito tätig war.

Im Anschluss reiste er zurück nach Spanien, wo ihm in der Nähe von Sevilla die Leitung der Pfarrei von la Campana zugesprochen wurde. Wann und wo Montesinos verstarb, ist nicht bekannt.

Während seines ganzen Aufenthalts im Vizekönigreich Peru hat Montesinos Erfahrungen aus eigener Anschauung gesammelt und konnte diese mit zahlreichen Informationen vorheriger Berichterstattungen abgleichen. Aufgrund seiner jeweiligen Ämter und gepaart mit seinem Interesse hatte er Zugang zu einer Fülle an Quellen, die sich mit der Historie des ehemaligen Inkareiches befassten. Als Ergebnis seiner Forschungen hat er neben der genannten Veröffentlichung auch weitere Werke herausgebracht, zu denen auch die „Anales del Perú“ und die hier in Betracht kommenden „Memorias antiguas historiales y políticas del Perú“ zählen, welche um 1630 abgefasst wurden. Darin finden sich auch Hinweise, die auf den Gebrauch von Strombusschnecken schließen lassen und in einer Textstelle eine Nutzung von Fertigprodukten aus Spondylusmuscheln andeutet.

Im Kapitel XX mit der Überschrift „De lo que sucedió al Inga Cápac Yupanqui con su hermano, y las vidas de otros Ingas“ geht Montesinos auf kleine Amulette in Menschengestalt ein, die im Zusammenhang mit Liebeszauber benutzt werden und die aus Stein gefertigt sind. Auf diese „huacanquis“ oder auch „cuyancarumi“ genannten Figuren hat bereits Polo de Ondegardo hingewiesen, allerdings mit dem Unterschied, dass die Amulette nicht allein aus Steinen, sondern auch aus Pflanzen und Muscheln hergestellt sein können (siehe Polo de Ondegardo in: Urteaga 1916, 196):

„Luego que parecen en ilusión del Demonio, hace examen el hechicero de la causa por que no se aficionan y aman recíprocamente, y oídas algunas excusas o temores, reprende o manda, al que se excusa, que sin embargo de lo que dice, haga lo que el manda, ligándole con una cuerda de lana; y tomando maíz negro y otras cosas, limpian las preseas que tienen delante diciendo: “con esto limpio y quito de todos vuestros actos y amores la adversa fortuna”, que llaman *chiqui*. Toman luego todo lo dicho, y con la coca mascada y otras cosas que han ofrecido a la guaca de los amores, y alguna *chaquira*, lo ponen en una olla nueva, y entiérranla en un lugar secreto y apartado, de ordinario en la junta de dos ríos, a que los indios llaman *tincuc*. Este modelo de hechicería dicen los indios que es de tanto efecto, que no puede ninguna persona ligada apartarse del que ama, y casi han querido decir que les fuerza el libre albedrío; como me dijo cierto amigo cura, harto afligido de no poder darles a entender lo contrario a algunos que usaban desto” (Montesinos 1930, 90-91).

Um die Liebe eines bestimmten Partners zu erlangen wird ein Zauberer konsultiert, der eine besondere Zeremonie durchführt. Dabei werden an einem bestimmten Opferplatz Gaben dargebracht und zum Teil am Schluss der Handlung in einem neu gefertigten Gefäß deponiert und üblicherweise an Orten des Aufeinandertreffens zweier Flüsse vergraben.

Unter den zusammen mit dem Gefäß vergrabenen Opfergaben erwähnt Montesinos auch „chaquiras“. Diese werden zwar nicht näher definiert, jedoch ist es durchaus möglich, dass es sich bei den genannten Perlen um solche handelt, die aus Spondylus hergestellt sind. Zum einen ist das beschriebene Ritual und der Gebrauch von den genannten „huacanquis“ lt. Montesinos insbesondere bei Frauen beliebt:

„véndense en gran precio estos ídolos, especialmente entre mujeres, y el uso dellos dura hasta hoy“ (Montesinos 1930, 89).

Auf der anderen Seite werden von zahlreichen Chronisten „chaquiras“ auch als typischer Frauenschmuck bezeichnet. Hinzu kommt der Bezug zu Wasser, da die mit den Opfergaben gefüllten Gefäße am Zusammentreffen zweier Flüsse vergraben werden und somit auch ein Quellopfer darstellen. Gleichzeitig werden in einem Großteil der Chroniken „chaquiras“ auch als „mullu“ übersetzt, die wiederum häufig aus roten Meeresmuscheln angefertigt sind und speziell als Quellopfer dienen. Insofern könnten die bei dem Ritual benutzten Perlen auch aus dem Rohmaterial von Spondylusmuscheln stammen.

Etwas zahlreicher sind Montesinos Hinweise, die in einem möglichen Zusammenhang mit Strombusschnecken stehen. Bei der Aufzählung ehemaliger Inkas und der Beschreibung ihrer Taten ist insgesamt in sechs Textstellen von „bocinas“ die Rede, welche vor allem zu kriegerischen Handlungen oder auch in Verbindung mit besonderen Ereignissen gespielt werden. In Anlehnung an Aussagen anderer Chronisten sowie anhand ethnologischer Untersuchungen, ist es wahrscheinlich, dass mit dem Ausdruck für Signalhörner auch solche

gemeint sind, die aus den Gehäusen von Strombusschnecken hergestellt sind und die auch heutzutage noch in verschiedenen Gegenden, vor allem im Hochland, zum Einsatz kommen.

Die erste Angabe von Montesinos findet sich in Kapitel V, das die Überschrift trägt „De la estimación en que estaba Sinchi Cosque Pachacuti y sus hijos y parientes, y el suceso de las guerras que los Señores de Andaguailas tuvieron contra ellos“. Dort heißt es:

„Lo que se supo de los enemigos por cierto fueron cosas muy temerosas: decían los espías que el número de gente era innumerable, que la disposición era de hombres feroces, y que los instrumentos de atabales y bocinas, cuando los tocaban, hacían temblar la tierra“ (Montesinos 1930, 26).

Ähnlich sieht es bei den nächsten Hinweisen aus, die ebenfalls im Kontext mit kriegerischen Auseinandersetzungen stehen. Im ersten Fall wird über den Inka Sinchi Roca berichtet, der nach erfolgreicher Schlacht seinen Sieg feiert:

„Iban aquí una tropa de pregoneros que no cesaban de decir, que de aquella manera trataba el rey a los que se rebelaban, y otros decían las acciones que habían cometido los de Andaguáilas; y luego las bocinas y atabales hacían grande y ruido y estruendo, que causaba horror y espanto. Seguían a este espectáculo tres mil indios orejones, ricamente vestidos, adornados con diversidad de plumas; éstos iban cantando el *huali* (*haylli*), canto de la victoria y sucesos de la batalla, ánimo y valor del rey vencedor“ (Montesinos 1930, 96).

Auch im Kapitel über Huaina Capac, der mit seinem Heer in den ekuadorianischen Hochlandgebieten Krieg mit der dort ansässigen Bevölkerung führte, werden „bocinas“ als Musikinstrumente genannt, die zusammen mit Pauken und „antaras“ genannten Panflöten gespielt werden:

„[Huaina Cápac] pasó por las provincias de Malchingui, Cochesqui [sic] y Cayambe, en donde hizo grandes castigos en todos los que pudo haber; llegó con su ejército una legua del contrario; supo el modo de su alojamiento; dióle batalla, rompiendo con gran estruendo de atabales, bocinas y antaras, que parecía se hundía aquel contorno. Los enemigos le respondieron con el mismo o igual estruendo“ (Montesinos 1930, 121).

In der Abhandlung über die Auseinandersetzung des Inka Wiracocha mit den Cañaris unterscheidet Montesinos allerdings zwischen Signalhörnern und Schnecken trompeten. Im ersten Teil des Textes ist allgemein von „bocinas“ die Rede, die zusammen mit anderen Instrumenten, üblicherweise Trommeln und Pauken gespielt werden:

„La causa por qué le pusieron este nombre fué, porque estando el Inga en este paraje descansando del largo viaje que hizo, y con tantos trabajos, con sus gentes, vieron por las sierras, cerca del ejército, grandes tropas de enemigos, que al son de muchas bocinas y otros instrumentos venían a inquietarlos; pusieronse en buen orden, esperaron la batalla, que dilataron los Cañares dos días; pasados éstos, la dieron al Inga; defendióse valientemente y sin perder paso de tierra; los Chonos y Chiriguanais del ejército se señalaron tanto, que a fuerza de su valor entraron por los escuadrones contrarios y los rompieron, de modo que fué fácil quedar deshechos y vencidos“ (Montesinos 1930, 114).

Dagegen heißt es einige Zeilen weiter:

„Publicóse luego en su presencia a los que no lo oyeron, y los Señores, postrados por el suelo, prometieron cumplir estos mandatos; y en lugar de juramento, levantados en pies, se pelaron los pelos de las cejas y de las pestañas, y los soplaron en alto hacia el cielo; y el vulgo tañó sus bocinas, atabales y caracoles, y con grande algazara acabaron esta acción, y el rey se volvió a palacio” (Montesinos 1930, 115).

Hier weist Montesinos offensichtlich direkt auf Schneckentrompeten hin, die zusammen mit anderen Blas- und Schlaginstrumenten gespielt werden. Insofern existierten auch noch andere Signalhörner, die nicht aus Schneckengehäusen gefertigt waren und die in dieser Arbeit angewandte vorsichtige Ausdrucksweise rechtfertigen.

Abgesehen von den bislang beschriebenen rein kriegerischen Handlungen, werden „bocinas“ und insofern möglicherweise auch Schneckentrompeten aus Strombusgehäusen ebenfalls bei besonderen Ereignissen gespielt. Als Beispiel ist bei Montesinos die Reaktion der Bevölkerung während einer Mondfinsternis zu finden:

„La gente de guerra se puso a punto de guerra, y tañendo bocinas y tambores, tiraban muchas saetas y piedras hacia la luna, haciendo ademanos de herir al león o serpiente, porque decían que desta manera los asombraban, para que no despedazaran a la luna. Aprendían que si el león y la serpiente hiciesen su efecto, quedarían a oscuras, y que todos los instrumentos del hombre y de la mujer serían convertidos en leones y culebras. Y los husos de las mujeres en víboras, y los telares en osos y tigres y otros animales nocivos. Y ésta es la causa que el día de hoy los peruanos dan estos gritos cuando hay algún eclipse” (Montesinos 1930, 41).

Auch hier wird symbolisch Krieg geführt und diese Handlungen mit dem Spielen von Signalhörnern und Trommeln eingeleitet. Ob Montesinos mit dem Ausdruck „bocina“ jeweils das Instrument der Schneckentrompete zum Ausdruck bringen möchte, muss dahingestellt bleiben, jedoch zeigt sich in Analogie mit anderen Chronistenberichten, dass zumindest ein Teil der als „bocina“ bezeichneten Instrumente sehr wahrscheinlich auch aus den Gehäusen von Strombus bestanden.

3.2.42. Pedro de Villagómez

Der 1585 im spanischen Castro Verde de los Campos in der Provinz Zamora geborene Pedro de Villagómez war ein Geistlicher, der seine Ausbildung an den Universitäten von Salamanca und Sevilla absolvierte und im Anschluss an seine Graduierung die Priesterweihe erhielt. Gleichfalls wurde er zum Richter des Inquisitionstribunals und als „visitador monasterio“ ernannt. Aufgrund seiner Verdienste in diesen Ämtern beförderte man ihn weiter zum Domherrn von Sevilla und nahm ihn in den renommierten Calatrava-Orden auf. Felipe IV. beordnete ihn 1631 zum Bischof von Arequipa und gleichzeitig zum Kontrollbeamten des königlichen Gerichtshofs und der Universität San Marcos in Lima. Nachdem Villagómez 1633 in Lima die bischöfliche Weihe erhielt, reiste er in seine neue Diözese, blieb dort bis 1641, als ihn Papst Urban VIII. zum Erzbischof von Lima beförderte. Dieses Amt übte Villagómez knapp 30 Jahre lang aus, bis er am 13. Mai 1671 verstarb.

In seine Amtszeit als Erzbischof fällt auch die Abfassung seiner „Carta pastoral de Exortaciones e Instrucción contra las idolatrías de los indios“, in der Villagómez die Ergebnisse sowohl seiner erzbischöflichen „visita general“ von 1646 als auch seine vorausgegangenen Inspektionen im Bistum von Arequipa zusammentrug und 1649 veröffentlichte.

Darin befinden sich mehrere Angaben, die sowohl auf den Gebrauch von Spondylus als auch von Strombus hindeuten. Jedoch sind Zweifel angebracht, dass alle von Villagómez überlieferten Informationen aus eigener Feder stammen, da sie starke Übereinstimmungen mit Arriagas Aufzeichnungen aufzeigen. Darüber hinaus erweisen sich offensichtlich sowohl der Text von Villagómez als auch die Aussagen Arriagas als zum Teil gekürzte Versionen einer Abhandlung, die im Original als Werk von Polo de Ondegardo anzusehen ist und zum Teil wortwörtlich übernommen wurde.

Die erste infrage kommende Textpassage enthält einen generellen Hinweis auf Nutzung von Meeresschnecken und ist als allgemeine Aufforderung zu sehen, worauf die Inspektoren bei der Bekämpfung des Götzendienstes zu achten haben. Sie ist im Kapitel „De las cosas que adoran los indios, en que consiste su idolatría, de las cuales debe llevar noticia el visitador“ genannt und steht im Zusammenhang mit Opferungen, die an „huacas“ und vor allem für „mallquis“ getätigt werden:

„(§ 14.)...En estos *Malquis* como también en las *Huacas*, tienen su vajilla para darles de comer, y beber, que son mates, y vasos; unos de barro, otros de madera, y algunas veces de plata, y conchas de la mar“ (Villagómez 1919, 147).

Bereits konkreter wird Villagómez im Kapitel „De las fiestas que hacen los indios a las huacas“, wo er die Opfergaben weniger allgemein beschreibt und auch auf Art und Weise der Opferzeremonien eingeht:

„§ 1. Los Indios celebran sus fiestas a las huacas con grandes muestras de regocijo, y alegrías, y tienen por tradición, que estas fiestas las instituyeron las mismas huacas a quien se hacen. Lo primero que se hace es, que el hechicero mayor, que tiene a cargo la huaca, cuando se llega el tiempo de la fiesta, da aviso a los caciques, y a los demás Indios, para que se aperciban de hacer la chicha, que han de beber, y en el interín que se hace va pidiendo el sacerdote a todos los particulares las ofrendas de *Mullu*, *Paria*, y *Llacsá*, y *Cuyes*, y las

demás: y después de recogidas, el día señalado para este efecto, va con sus ayudantes, o sacristanes a la huaca principal, y asentándose hacia ella le dice: Señor (nombrando la huaca, y haciendo aquel ruído, que suelen con los labios, como chupándolos que es lo que propiamente llaman mochar) aquí vengo, y te traigo estas cosas que te ofrecen tus hijos, y tus criaturas, recíbelas, y no estés enojado, y dales vida, y salud, y buenas chacras” (Villagómez 1919, 157).

Zu den in Quechua genannten Opfergaben zählt auch „mullu“, was zusammen den übrigen Objekten einer Gottheit angeboten wird, um dadurch Leben, Gesundheit und gute Ernte zu erbeten.

Im selben Kapitel erscheint eine weitere Textstelle, in der eine kleine Perle aus „mullu“ für das Ritual der Beichte benutzt wird:

„§ 3. ... Tienen por grande pecado el esconder los pecados, cuando se confiessen, y hace grandes diligencias para averiguarlo el confesor: y para esto hace diversas ceremonias, en unas partes en llegando el Indio al confesor dice: oídme los cerros de alrededor, las llanuras, los cóndores que voláis, los buhos, y lechuzas, que quiero confessar mis pecados. Y todo esto dice teniendo una cuentecilla del mullu, metida en una espina con dos dedos de la mano derecha, levantando la espina para arriba dice sus pecados; y en acabando la da al confesor, y él tomándola, y hincando la espina en la manta la aprieta hasta que se quiebre la cuenta, y mira en cuántas partes se quebró; y si se quebró en tres ha sido buena la confesión, y si se quiebra en dos no ha sido buena la confesión, y dice que torne a confessar sus pecados” (Villagómez 1919, 158-159).

Auf den bislang nicht definierten Ausdruck „mullu“ und andere Worte in Quechua geht Villagómez dann im nächsten Kapitel mit der Überschrift „De las cosas que ofrecen los Indios en sus sacrificios“ ein. Darin beschreibt er konkret, was unter „mullu“ zu verstehen ist:

„§ 14. *Mullu*, es una concha de la mar gruesa, y todos tienen pedacillos destas conchas: otras veces hacen unas cuentecillas deste *Mullu*, y las ponen a las huacas, y desas cuentecillas usan también en las confesiones” (Villagómez 1919, 166).

Demnach meint Villagómez mit „mullu“ eine bestimmte Meeresmuschel, der eine bestimmte Wertschätzung zugeschrieben wird, da ein jeder zumindest ein kleines Stück der Molluske besitzt. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Muschelschalen zu kleinen Perlen weiterverarbeitet und sowohl in Opfer- als auch Beichritualen benutzt werden.

Neben der besonderen Wertschätzung kommt in der Textstelle auch eine rituelle Importanz von „mullu“ zum Ausdruck, der Villagómez in unterschiedlichen Maßnahmenkatalogen entgegentritt. Zum einen wird jeder Inspektor mittels einer Vorschrift dazu aufgefordert, bestimmte Dinge und Vorfälle zu melden, die in irgendeiner Weise mit dem Götzendienst in Verbindung stehen. Dazu gehört auch, darauf zu achten, ob bestimmte Rituale abgehalten und dabei aufgelistete Opfergaben benutzt wurden, zu denen auch „mullu“ zählt:

„5. Si han hecho, o hacen fiestas a las huacas ofreciéndoles sacrificios, o ofrendas de carneros de la tierra, cuyes, mulle, pariallaosca, sebo quemado, o sango, o parpa, coca, o otras cosas” (Villagómez 1919, 206-207).

Aber auch allein der Besitz von bestimmten Objekten und Mitteln, die allgemein als Opfergabe angesehen werden soll unterbunden werden:

„11. Si han tenido, o tienen en sus casas, o en otras partes *Conopas*, *Zaramamas*, para aumento del ganado, o las piedras bezares, que llaman *Illa*, o si las han adorado, o adoran para el dicho efecto; y si con ellas tienen mulle, paraisto, sango, o otras ofrendas que les hacen” (Villagómez 1919, 208-209).

Darüber hinaus werden neben den visuellen Inspektionen und Durchsuchungen auch Verhöre durchgeführt, wofür Villagómez ebenfalls bestimmte Methoden in einem Katalog vorgibt. Im Kapitel „ gibt Villagómez ein Beispiel für die Protokollierung einer solchen Vernehmung:

„N. del aylo N. Adoró a N. Etc. Mingó a N. Hechicero d. N. Etc. Confesóse con N. Tiene una *Conopa* de piedra, o del tal cosa, y de tal hechura, o una *Mamasara*, etc. Tiene *Mullu*, *asto*, etc. Tiene un *Chucho*, etc. Desenterró de la Iglesia a su padre, etc.” (Villagómez 1919, 241).

Im Schlusskapitel mit dem Titel „De las constituciones que ha de dejar el visitador en los pueblos visitados“ legt Villagómez schließlich noch einmal grundsätzlich fest, was aus Sicht der katholischen Kirche verboten wird und welche Dinge dazu gehören. Unter einem Punkt heißt es dort:

„Iten ningún Indio, ni India tendrá *Mullu*, *Pariallacsa* o *Hara*, *Sancu*, ni *Tecti*, ni *Asto*, ni guardará el maíz, que llaman *Huantay*, o *Ayrigua*, o *Micasara*, o *Collauzara*, ni *Espingo*, *Aut*, ni los demás polvos, ni pájaros llamados *Coyba*, y lo mismo en las papas, ocas, camotes, y yucas, y contra el que quebrantare esta constitución se procederá como contra relapsos en la idolatría” (Villagómez 1919, 264).

Die bislang erwähnten Textstellen bezogen sich alle auf einen eventuellen Gebrauch von Spondylusmuscheln, die bei Villagómez möglicherweise oder zumindest zum Teil mit dem Begriff „mullu“ gemeint sein könnten. Allerdings fehlen bei Villagómez gewisse Angaben, die als zusätzliche und eindeutiger Indizien für die Nutzung von Stachelaustern gewertet werden können, wie z.B. Hinweise auf Farben. Dennoch lassen Villagómez' Aussagen im Gesamtkontext mit anderen Chronisten und Hinweisen die Vermutung zu, dass mit „mullu“ und daraus hergestellten Produkten mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Spondylus gemeint ist.

Villagómez gibt in seinem Werk aber auch Hinweise auf einen möglichen Gebrauch von Strombusschnecken. Im Kapitel „De las exhibiciones“ legt er fest, dass Personen, die für die Ausübung des Götzendienstes zuständig sind, alle ihre Kultobjekte zusammentragen und dem Inspektor vorlegen, damit dieser alles in einer öffentlichen Veranstaltung vernichten kann. Zu den zu vernichtenden Kultobjekten listet Villagómez auch bestimmte Musikinstrumente auf, bei denen es sich wahrscheinlich um Strombusschnecken handelt:

„Y después desto lo más presto que ser pueda se les señalará el día en que han de hacer las exhibiciones y se les avisará dello en los sermones, y catecismos, y así mismo se pregonará la noche antes por todo el pueblo, diciéndoles, que demás de las *Conopas*, *Mamasaras*,

Axomamas, Poriallacsa, Coca, y las demás ofrendas traigan también los cuerpos *Chuchus*, y los *Chacpas*, y *Paeto*, y todos los tambores, y los vasos, aquillas, y mates con que daban de comer, y beber a las huacas, y las ollas con que hacían el *Tecti*, o chicha para las huacas, y los cantarillos en que la llevaban, y los pellejos, y los báculos de las parianas, y quipas, o trompetas, y caracoles, y otras cosas que servían a las huacas, y en particular las camisetas de cumbi, que hubieren sido de las huacas, o *Malquis*, y las que no le servían, sino solo las fiestas de las huacas, porque otras camisetas que tienen, las que llaman *Humaras*, de que se sirven muchos Indios principales, no es bien quitárselas, si no es en cosa que les hayan servido solamente para las huacas: y todas las que se les quitaren se han de quemar sin reservar ninguna para cosa alguna, porque no entiendan los Indios que a título de idolatría les quitan sus cosas para aprovecharse dellas, que es de muy grave inconveniente” (Villagómez 1919, Cap. LXII, 245).

Neben Trompeten bzw. „quepas“ nennt Villagómez ganz speziell auch „caracoles“, die als Blasinstrumente anzusehen sind und in diesem Fall nicht im Zusammenhang mit Krieg, sondern mit bestimmten Festivitäten und Ritualen gebracht werden. Als Ausgangsmaterial für Schneckentrompeten kommt nicht nur das aufgrund ihrer geeigneten dickwandigen und mit großem Resonanzraum ausgestattete Gehäuse von Strombusschnecken infrage. Hinzu kommen neben den Aussagen anderer Chronisten auch archäologische und ethnologische Untersuchungen, die eine solche Annahme unterstützen und darüber hinaus wahrscheinlich machen.

Ob sich hinter den in der Textstelle angegebenen Trompeten auch solche verbergen, die aus Schneckengehäusen gefertigt sind, muss dahingestellt bleiben. Jedoch lässt sich diese Möglichkeit nicht ausschließen, da es sich hier ebenfalls um Kultobjekte handelt, die im Kontext von religiösen Zeremonien stehen. Da Villagómez „caracoles“ zuvor als zeremonielle Blasinstrumente bei rituellen Handlungen bezeichnet hat, könnte diese Textstelle als möglicher Hinweis auf Strombus angesehen werden.

3.2.43. Felipe de Medina

Über Felipe de Medina ist nur so viel bekannt, wie er im Titel seiner „Relación“ angibt. Demnach hat er ein Universitätsstudium der Theologie mit Abschluss als Lizenciat absolviert und war für die Erzdiözese von Lima als Generalinspektor tätig.

Wohl im erzbischöflichen Auftrag unternahm er vom 19. Februar bis zum 23. März 1650 eine Inspektion zur Bekämpfung des Götzendienstes, die er nördlich von Lima in der Küstenregion des Huaura-Tales und um den Ort Huacho durchführte. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen hielt er in einem vom 25. März 1650 datierten Bericht fest, der an den Erzbischof in Lima adressiert ist.

Der bislang relativ wenig Beachtung gefundene Bericht Medinas beinhaltet einige interessante Informationen, die auf die Nutzung von Spondylus in rituellen Kontexten deuten lassen. Die erste Textstelle handelt von dem Zeremonialort „Choque Ispana“, wo Medina im Kampf gegen die Idolatrie auch nach versteckten und vergrabenen Kultgegenständen suchen ließ und dabei auf zwei kleine Figuren gestoßen ist, von denen eine aus einer Meeresschnecke hergestellt war:

„Hice cavar en el mesmo lugar [la huaca de Choque Ispana], cerca de donde hallamos este ídolo, y hallé en una como bóveda, tapada con una loza, esos ídolos pequeños, el uno de concha de la mar y el otro de plata, vestidos como van, que se parecen a otros que envié a Vuestra Señoría Ilustrísima en otra ocasión, que quedaron en esa ciudad y que ya vido S.S. del Sr. Conde de Salvatierra significar por esos dos ídolos a sus sacerdotes y progenitores, que llaman ellos mallquis, a quienes también adoran” (Medina 1920, 90).

Diese Figuren lassen an die bereits bei den Textstellen Polo de Ondegardos genannten Statuetten denken, die zum Teil ebenfalls aus Muscheln hergestellt und auch in kleine Kleidungsstücke gehüllt waren. Im Gegensatz zu den Aussagen Polo de Ondegardos ist in diesem Fall jedoch kein Bezug zu Wasser erkennbar, sondern die kleinen Figuren stehen hier eher im Kontext von Bauopfern und/oder auch als Opfergabe für die „mallquis“ genannten Vorfahren. Zusammen mit Parallelen aus rezenten archäologischen Untersuchungen lässt sich auch hier vermuten, dass die aus Meeresschnecken gefertigten Miniaturfiguren mit einiger Wahrscheinlichkeit aus den roten Schalenbereichen von Stachelaustern stammen können (s. Abb. 3.9.-3.11.).

Medinas nächster Hinweis handelt über den unweit entfernt liegenden Ort Carquín, von dem er durch einen Informanten erfahren hat, dass dort auf einem kleinen Berg ein Götze vergraben sein soll, der von der ansässigen Bevölkerung sehr gefürchtet und verehrt wird:

„Con esto, al día siguiente fuimos al mesmo cerro, y habiéndoles proveído de lo necesario de comidas (como lo acostumbro) a los que le habían de cavar, al cabo de dos días, dimos primero con muchas conchas coloradas que le tenían ofrecido (de que remito también algunas) que servían de dioses penates, por la color encendida y viva que tienen, y luego dimos con dos conchas cerradas y pegadas, y abriéndolas, hallamos ese ídolo verde del primer progenitor suyo, que así me lo declararon, con esas tres piedrecitas o granos, también verdes, que dicen ser el origen de los pallares, semilla que se truxo de España, y del trigo, que le significa esotro grano, que el tercero es de ají, que llaman ellos misquihuque, de que colijo que ya era tierra esta de españoles y ellos sembraban ya el trigo y pallares cuando ofrecieron

su semejanza para el aumento de uno y otro; así que este género de idolatría, en nuestros tiempos le inventaron, y ya siendo christianos ellos, y así no hay que dudar hay mucho desto entre ellos; llaman esos tres granos mamantrigo, mamanpallar y mamanchucha” (Medina 1920, 93).

Aus dieser Textstelle geht hervor, dass es sich bei den von Medina erwähnten Muscheln mit größter Wahrscheinlichkeit um solche der Spezies *Spondylus* gehandelt hat. Allein die leuchtend und feuerrot beschriebene Farbe der Muscheln ist ein für *Spondylus* typisches und anderen Mollusken fehlendes Merkmal, auf das von zahlreichen Chronisten insbesondere in Opferkontexten häufig hingewiesen wird. Offensichtlich stellten diese Muscheln auch eine besondere bzw. wertvolle Gabe dar. In einer vollständigen Klappmuschel wurde neben anderen Objekten ein kleines grünfarbenedes Idol eingebracht und anschließend sorgfältig verschlossen. Diese Figur stellte laut Medina den ersten Vorfahren dar und war begleitet von kleinen grünen Steinen, die Pflanzensamen symbolisieren, welche als Urahnen von Bohnen, Weizen und Chili angesehen werden.

Medina gibt auch an, wann und wozu die Opferungen vollzogen werden. Zum Zeitpunkt der Aussaat der genannten Pflanzenarten werden an dem Ort ähnlich aussehende Objekte symbolisch als Gabe dargebracht, um eine gute Ernte zu erbeten. Insofern stehen die Opferungen auch im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit.

Die von Medina beschriebenen Funde von Muscheln mit darin deponierten Gegenständen finden auch Parallelen in archäologischen Untersuchungen. Als inkazeitliches Beispiel für derartige Funde sei an dieser Stelle auf die Ausgrabungen in Túcume hingewiesen, wo Miniaturgegenstände in der Schale einer vergrabenen *Spondylus*-Muschel gefunden wurden (Heyerdahl et al. 1995, Abb. 84-85).

Ein ähnlicher Fund steht auch für formativzeitliche Opferungen dieser Art. Von seinen Grabungen im nahe der ekuadorianischen Stadt Loja gelegenen Chinguilanchi berichtet Uhle, dass er auf einem von ihm genannten „Altar“ zahlreiche *Spondylus*-Muscheln gefunden hat, die zum Teil gefüllt waren mit kleinen, verschiedenfarbigen und aus unterschiedlichen Materialien hergestellten Objekten (Uhle 1922, 208f).

Medina berichtet in einer dritten Textstelle, dass er weitere Untersuchungen an einem in der Nähe liegenden Ort durchgeführt hat, auf den er ebenfalls durch Aussagen eines Informanten aufmerksam gemacht wurde. Den Namen des Ortes überliefert er als „Xaquira“ oder auch „Chaquira“, wo er Grabungen vornehmen ließ, um ein weiteres Götzenbild aufzuspüren und zu vernichten:

„Don Fernando Tanta, marido de Catalina Manhuan, referida arriba en el ídolo cuarto, antecedente a éste, diciéndole yo acabase de manifestar todo lo que sabía, me dió noticia de otro ídolo, que estaba en el pueblo viejo llamado Xaquira o Chaquira, junto al camino real, en que, cavándole, hallamos una piedra redonda, que dice le dijo un indio viejo, que ya murió mucho ha, adoraban todos los que pasaban por el camino en ella, y que esta huaca se contentaba con poco, y no quería más de que le reconociesen por poderosa para darles buen viaje y suceso en el camino, aunque gustaba que en reconocimiento le ofreciesen algunas chuchas de la mar, que le cogiesen al pasar por las playas los pasajeros, y que le echasen algunos piñis o chaquiras, que son unas cuentecillas de colores diferentes, aunque ellos las usaban de mulla o conchas de la mar, y por esto, sin duda, se llamó la huaca chaquira, que significa estas cuentecillas. Hallamos sobre la huaca infinidad de chuchas de diferentes suertes, y dentro, en la misma huaca, unos caracolillos curiosos que suelen traer las criaturas

por dijés, y unas cuentecillas como coloradas, que también remito agora para que conste” (Medina 1920, 97).

Das Idol wird als runder Stein beschrieben, der an der Küstenhauptstraße gelegen ist und von passierenden Personen verehrt wurde. Als Gaben wurden ihm neben beiläufig am Strand aufgelesenen Muscheln vor allem kleine, verschiedenfarbige Perlen dargebracht, die als „piñis“ (von Frauen getragener Halsschmuck bzw. Anhänger) und „chaquiras“ bezeichnet werden. Medina zufolge werden diese Perlen statt bzw. als „mullu“ bzw. „conchas de la mar“ benutzt. Gleichzeitig sagt er aus, dass die Perlen als hauptsächliche Opfergabe verantwortlich sind für die Namensgebung des Ortes.

Neben den zahlreichen „chaquiras“ an der Oberfläche stieß Medina zusätzlich bei seinen Grabungen am Ort auf kleine Perlen, deren Farbe er als rötlich beschreibt und die zusammen mit kleinen, als Halsschmuck getragenen Schneckengehäusen, in den Boden eingebracht waren.

Auch in dieser Textpassage lassen Medinas Angaben darauf schließen, dass zu Perlen verarbeitete Spondylusmuscheln als Opfergabe dargebracht wurden. Der Hinweis auf die Farbe, den Ortsnamen und auch den mit „conchas de la mar“ gleichgesetzten Ausdruck „mullu“ deuten an, dass nicht allein gewöhnliche Muscheln, die als „chucha“ bezeichnet werden, sondern auch besondere Muscheln als Opfergabe dargebracht wurden. Auch in Bezug auf die vorherigen Aussagen Medinas kann mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass zu den besonderen Muscheln auch Spondylus gezählt haben könnte.

Da der Ort an einem Hauptweg liegt, ist es weiterhin möglich, dass es sich hier um eine „apacheta“ genannte Gebetsstation für Reisende handelt, zumal Medina darauf hinweist, dass der Zweck der Opferungen allein darin besteht, eine gute und erfolgreiche Reise zu erbeten.

3.2.44. Bernabé Cobo

Nicht als Chronist im üblichen Sinne anzusehen ist Bernabé Cobo, dessen „Historia del Nuevo Mundo“ als erstes umfassende Werk gilt, das nicht allein auf die Darstellung geschichtlicher Ereignisse beschränkt ist, sondern auch eine die gesamten neuen Kolonien des amerikanischen Kontinents umfassende Naturbeschreibung beinhaltet.

Cobo, ein aus dem südspanischen Ort Lobera stammender Jesuit wurde 1580 geboren und reiste bereits im Alter von 16 Jahren in die Neue Welt, besuchte die Antillen und kam über Panama drei Jahre später 1599 in Lima an. Dort trat er dem Jesuitenorden bei, absolvierte an deren Kolleg ein Studium und ging kurz darauf nach Cusco, um von 1609 bis 1613 Theologie zu lehren. Ebenfalls in diese Zeit fallen Aufenthalte in der Titicaca-Region, die ihn bis 1618 nach Juli, Potosí, Cochabamba, Oruro und weiter nach La Paz führten. Von 1618 bis 1621 hatte er das Rektorat des Jesuitenkollegs in Arequipa inne, leitete anschließend eine Schule in Pisco und kehrte 1620 zurück nach Lima wo er von 1627 bis 1629 die Leitung des Jesuitenkollegs in Callao übernahm.

Wohl noch im Jahr 1629 ging der lange von ihm gehegte Wunsch eine Studienreise nach Neu-Spanien zu unternehmen in Erfüllung, sodass Cobo über Nicaragua und Guatemala nach Mexiko reiste, auch dort zahlreiche Informationen zusammentrug und erst 1643 nach Lima zurückkehrte. Dort hat er sein monumentales Werk der „Historia del Nuevo Mundo“ abgefasst und 1653 zum Abschluss gebracht. In Lima und Callao hat Cobo auch seinen Lebensabend verbracht und verstarb am neunten Oktober 1657.

Von seinen im Vorwort angekündigten dreiundvierzig Büchern ist keines zu Cobos Lebzeiten publiziert worden, was dazu führte, dass im Nachhinein große Teile verschollen gingen und erst im 19. Jahrhundert einige Werke wiedergefunden und veröffentlicht werden konnten. Dazu zählen auch seine Beschreibungen über Peru mit ausführlichen und detaillierten Angaben über natürliche Gegebenheiten der gesamten Region einerseits. Auf der anderen Seite schließen sie zahlreiche Aspekte mit ein, die u.a. die Lebensweisen der Einwohner mit all ihren kulturellen Besonderheiten, wie politische, soziale und religiöse Vorstellungen beinhalten. Dabei stützte sich Cobo zusätzlich zu seinen eigenen Untersuchungen auch auf eine Vielzahl schriftlicher Quellen, von denen neben zahlreichen Archiven u.a. die Chronisten Acosta, Garcilaso de la Vega, Molina und Polo de Ondegardo als Beispiel genannt seien.

In seiner „Historia“ macht Cobo zahlreiche Angaben, in denen ein Zusammenhang mit dem Gebrauch sowohl von Spondylus und in einem Fall auch von Strombus überliefert wird. Dabei überwiegen die Hinweise auf Spondylus, während nur für eine Textstelle angenommen werden kann, dass es sich um die Beschreibung von Strombusschnecken handelt. Diese findet sich im Kapitel „Del arte militar, cómo la profesaban estos indios, sus armas y manera de pelear“ und deutet bereits im Titel an, dass der mögliche Gebrauch von Strombus im Zusammenhang mit Militär und kriegerischen Ereignissen steht:

„También tenían sus instrumentos bélicos, que tocaban para animar la gente al tiempo de la batalla; éstos eran atambores pequeños, caracoles grandes de la mar, flautas y trompetillas hechas de huesos y conchas de animales“ (Cobo 1956, 255).

Ebenso wie in den Aussagen anderer Chronisten werden große Meeresschnecken als Musikinstrumente dargestellt, die im Kriegsfall dazu dienten, zusammen mit anderen Blas- und Schlaginstrumenten die eigenen Reihen zu ermutigen und gleichzeitig den Gegner einzuschüchtern. Die genannten Mollusken sind allem Anschein nach als Schneckentrompeten zu deuten, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit aus den Gehäusen von *Strombus* hergestellt wurden.

In Bezug auf mögliche Indizien für den möglichen Gebrauch von *Spondylus*muscheln findet sich gleich in der ersten relevanten Textstelle ein recht eindeutiger Hinweis. Im Kapitel mit der Überschrift „De los depósitos del Inca y de la religión, la hacienda que se recogía en ellos, y cómo se gastaba“ geht Cobo auf die im ganzen inkaischen Imperium verteilten Depots ein, in denen Tributgüter gelagert wurden. Diese Depots waren überwiegend gefüllt mit haltbaren und haltbar gemachten Nahrungsmitteln, beinhalteten aber auch andere Güter des täglichen Bedarfs, wie Kleidung und Schuhwerk. Auch für den Kriegsfall waren die Depots eingerichtet. Neben der Versorgung des Heeres mit Kleidung und Nahrungsmitteln wurden zusätzlich Ausrüstungsgegenstände in Form von Waffen bereitgestellt.

Darüber hinaus weist Cobo explizit darauf hin, dass die Depots auch als Lager bzw. Zwischenlager für bestimmte Muscheln dienten, die aus der im Norden liegenden Stadt Túmbez bis nach Cusco gebracht wurden, um daraus kleine Perlen herzustellen:

„Los bastimientos y provisión que se guardaban en estos depósitos, y de que en todos tiempos estaban llenos, eran todas las cosas que los pueblos tributaban, gran cantidad de *maíz*, *quínua*, *chuño*, *frísoles* y otras legumbres; abundancia de *charque* o cecina de *llamas*, *venados* y *vicuñas*, y ropa de diferentes maneras, de lana, algodón y pluma; zapatos que ellos llaman *ojotas*; armas conforme a las que en las provincias se usaban, para proveer a la gente de guerra cuando pasaba de unas partes a otras; y gran copia de todas las demás cosas que en todo el reino tributaban al rey, hasta de conchas de la mar coloradas, que se llevaban al Cuzco desde Túmbez, más de trescientas leguas, para hacer *chaquira*, que eran unas cuentas muy delicadas que parecían coral. De todas las cuales cosas hallaron nuestros españoles colmados estos depósitos; porque, aun durante el tiempo de las guerras que en la entrada en esta tierra tuvieron los nuestros con sus naturales hasta sojuzgarlos, continuaron los pueblos, a cuyo cargo estaban, en recoger en ellos, como solían, los frutos de las tierras del Inca y de la religión y demás rentas reales; y parte consumían y gastaban en sacrificios dándolo a los que antes tenían cuidado de hacerlo, y lo demás guardaban en los depósitos, creyendo que había de venir tiempo en que diesen cuenta dello al Inca; y así, cuando el presidente Pedro de la Gasca pasó con el ejército de Su Majestad por el valle de Jauja en seguimiento de Gonzalo Pizarro, con detenerse allí siete meses, no faltaron vituallas para el campo en todo ese tiempo“ (Cobo 1956, 126).

Neben der Angabe, dass die genannten Muscheln von der nördlichen Küste angeliefert wurden, also aus dem südlichsten Habitat und mit Verbindung zum weiter nördlich gelegenen natürlichen Verbreitungsgebiet von *Spondylus*, lässt insbesondere die Beschreibung der Farbe auf Stachelaustern schließen. Die Meeresmuscheln und die daraus hergestellten fein gearbeiteten Perlen werden als korallenrot beschrieben, eine Farbe, die anderen Muscheln in der Form nicht gegeben ist.

Aus den Muscheln wurden Fertigprodukte hergestellt, die als „cuentas muy delicadas que parecían coral“ beschrieben und als „chaquiras“ bezeichnet werden. Diese Aussage deckt sich

auch mit anderen Chroniken, in denen „chaquiras“ die typische Eigenschaft der roten Farbe besitzen.

Den Angaben Cobos zufolge waren die Muscheln offensichtlich ein besonderes Gut, die als Ganzes nach Cusco gebracht und dort weiterverarbeitet wurden. Ob sie auch zu den Tributgütern gehörten oder über Fernhandel beschafft wurden, ist nicht eindeutig ersichtlich. Jedoch unterstützt diese Aussage den von Carbajal und Rodríguez überlieferten Hinweis, dass zur Produktion von „chaquiras“ bzw. Fertigprodukten aus den Muscheln eigens spezielle Handwerker in Cusco beschäftigt wurden. Möglicherweise leisteten diese Personen einen Tribut in Form eines Arbeitseinsatzes in Cusco ab, da diese Spezialisten in den Chroniken meistens als von der Nordküste des Imperiums stammend genannt werden.

Ein indirekter Hinweis auf die Verwendung der Muscheln und der daraus hergestellten „chaquiras“ ist möglicherweise in der Angabe zu sehen, dass die in den Depots gelagerten Güter auch zu religiösen Zwecken gelagert wurden. Insofern könnte dies ein weiteres Indiz dafür sein, dass die Muscheln auch gleichzeitig in rituellen Handlungen und möglicherweise als Opfergut gedient haben könnten.

Unterstützend für diese Annahme äußert sich Cobo in anderen Textstellen, in denen „chaquiras“ in Opferkontexten auftauchen. So erwähnt Cobo im Kapitel über die Beschreibung der Tempelanlage von Tiahuanaco, dass dort bei Grabungen in dem inkazeitlichen Sakralbau Pumapunku eine Vielzahl großer Tongefäße zutage kam, die gefüllt waren mit feinsten Kleidern, Silbergefäßen, Zinnober und mit einer beträchtlichen Menge an „chaquiras“:

„Vuelto a este reino el dicho capitán [Juan de Vargas, primer encomendero de *Tiaguanaco* y tío del cronista Garcilaso de la Vega] después de concluidos los negocios porque había ido a España, hizo cavar en el dicho edificio [*Pumapuncu*] conforme a la relación que le había dado aquel hombre o demonio en figura humana (que tal se pensó haber sido), y por las muestras y señales que descubría, fué hallando la memoria que traía muy puntual y verdadera en todo. Sacó al principio muchas tinajas llenas de ropas muy finas de *cumbi*, *tianas* y cántaros de plata, cantidad de *chaquira* y bermellón; desenterró un esqueleto o armazón de un cuerpo humano de grandeza de gigante, y prosiguiendo en su descubrimiento muy contento, por ir topando todas las señales que traía por memoria, un día halló una cabeza humana muy grande de oro, cuyo rostro era muy semejante a los ídolos de piedra sobredichos” (Cobo 1956, 198).

Ob die genannten Objekte in Zusammenhang mit dem als Skelett bzw. Rüstung eines Riesen bezeichneten Fund standen, geht aus der Textstelle nicht deutlich hervor. Jedoch kann vermutet werden, dass es sich bei den „chaquiras“ auch um Perlen handelte, die, wie von Cobo weiter oben beschrieben, möglicherweise aus Spondylusmuscheln hergestellt waren. Sie dienten offensichtlich zusammen mit den anderen Objekten als wertvolle Opfergaben und eventuell auch als Grabbeigaben.

Ein weiterer Hinweis auf Spondylus in Opferkontexten findet sich im Kapitel „De los demás cosas que ofrecían en los sacrificios“, wo von Meeresmuscheln die Rede ist, die insbesondere an Quellen als Opfergabe dargebracht werden. Im Gegensatz zu den Äußerungen von Polo de Ondegardo, Morúa und Arriaga bezeichnet Cobo nicht die Muscheln als „Töchter des Meeres“, sondern vielmehr sind in diesem Fall die Wasser spendenden Quellen als „Töchter der Mutter allen Wassers“ anzusehen:

„Usaban asimismo estos indios sacrificar conchas de la mar, especialmente cuando ofrecían a las fuentes, diciendo que era sacrificio muy a propósito, por ser las fuentes hijas de la mar, que es madre de las aguas; y conforme tenían el color, las ofrecían para diferentes intentos,

unas veces enteras, otras muy molidas, otras solamente quebrantadas y partidas, y también, formadas de sus polvos y masa, algunas figuras. Ofrecían estos sacrificios a las dichas fuentes en acabando de sembrar, para que no se secasen aquel año, sino que corriesen abundantemente y regasen sus sembrados, como lo habían hecho los otros años” (Cobo 1956, 204).

Demzufolge werden Quellen verschiedenfarbige Meeresmuscheln geopfert, die sowohl als Ganzes, in Stücke gebrochen oder auch fein gemahlene und zu Figuren geformt dargebracht werden. Die unterschiedliche Art richtete sich je nachdem, zu welchem speziellen Zweck die Opferung dienen sollte, jedoch werden die verschiedenen Absichten von Cobo nicht näher erläutert. Insgesamt jedoch soll durch die rituelle Handlung nach Abschluss der Aussaat genügend Wasser für gutes Wachstum und ausreichend Ertrag der Pflanzen erbeten werden.

Die Angabe, dass es sich bei den genannten Muscheln um Meeresmuscheln handelt und diese verschiedenfarbig sind, lässt die Vermutung zu, dass auch rote Spondylusmuscheln als Gabe für Quellopfer benutzt wurden.

Im Anschluss an diese Textstelle geht Cobo auf Gaben ein, die allgemein bei Opferungen dargebracht werden. Zu diesen zählt er neben wohlriechendem Holz und jegliche Art von Feldfrüchten auch „chaquiras“:

„Ofrecían también en sus sacrificios madera labrada y olorosa, chaquira, y en suma, de cuantas cosas la tierra produce. Y no se ha de entender que no eran de esa suerte, sino que en casi todos entraban de todas estas cosas; de modo, que los sacrificios de sangre humana iban acompañados de carneros, ropas, oro, plata y de las otras cosas, y por el mismo tenor los demás. El fuego para los sacrificios que se hacían en el Cuzco se encendía en un brasero de piedra que estaba junto al templo del sol, y no se podía tomar de otra parte; el cual no se encendía y cebaba con cualquiera leña, sino de cierto género della, olorosa y muy labrada y muy pintada” (Cobo 1956, 204).

Übernimmt man Cobos vorherige Angabe, dass aus dem Norden eingeführte Meeresmuscheln zu korallenroten „chaquiras“ verarbeitet wurden, so ist es denkbar, dass auch die in dieser Textstelle genannten Perlen aus Spondylusmuscheln hergestellt sein könnten. In diesem Fall werden sie jedoch nicht speziell als Quellopfer dargestellt, sondern stehen eher im Kontext von Brandopfern.

Ebenfalls in den Kontext von Brandopfern zu stellen ist der nächste Hinweis, der in Cobos Beschreibung über die Festivität des Capac-Raymi auftaucht und die Überschrift trägt „De la fiesta llamada Capac-Raymi, que hacían los Incas el primer mes del año“.

Anlässlich dieses Festes finden zahlreiche Opferungen statt, zu denen Cobo eine Reihe an Gaben auflistet, die mit Ausnahme von Metallfiguren alle auf einem Berg verbrannt werden:

„El postrero día del mes iban a la plaza del cerro de Puquin, llevando dos carneros grandes, uno de plata y otro de oro, seis corderos y otros tantos *aporucos* vestidos, con seis corderos de oro y plata, conchas de la mar, treinta carneros blancos y otras tantas piezas de ropa, y lo quemaban todo en el dicho cerro, excepto las figuras de oro y plata. Y con esto se daba fin a la fiesta de *Cápac-Raymi*, que era la más grave y solemne de todo el año” (Cobo 1956, 212).

Unter den dargebrachten Gaben nennt Cobo auch ganz allgemein Meeresmuscheln, die zusammen mit Kleidung und Kameliden bzw. diese symbolisierende Figuren in einem Brandopferitual geopfert werden. Diese Zeremonie markiert auch den Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich des Capac-Raymi-Festes. Obwohl Cobo hier keine näheren Angaben über Aussehen und Form der Muscheln macht, ist es angesichts der immer wiederkehrenden Erwähnungen auch von anderen Chronisten, dass bei Opfern jeglicher Art auch rote Muscheln oder rote „chaquiras“ benutzt wurden, möglich, dass zu den genannten Muscheln auch solche der Spezies *Spondylus* gezählt haben könnten. Unterstützt wird diese Annahme durch archäologische Untersuchungen zu Opferkontexten auf Bergen, bei denen kleine Lama-Figuren aus *Spondylus*muscheln gefunden wurden.

In den Aufzeichnungen Cobos existieren neben Opferkontexten auch Hinweise, die *Spondylus* und daraus hergestellte Produkte als Schmuck deuten lassen.

In dem Kapitel mit der Beschreibung des Itu-Festes ist wiederum ganz allgemein von Muscheln die Rede, welche auf einer Kette aufgereiht um den Hals getragen wurden:

„Después del sacrificio se vestían de los aderezos y ornamentos dedicados para esta solemnidad los que la habían de celebrar, que eran unas camisetas coloradas de *cumbi* con rapacejos largos del mismo color; ceñíanse debajo dellas unas criznejas largas que les colgaban hasta los pies; en las cabezas unas diademas grandes de pluma bien labradas, de diversos colores, y unos collares de conchas ensartadas al cuello; en las manos llevaban una bolsa pequeña, que llamaban *sondorpauca*, y algunos un pájaro verde seco con su pluma, y un atambor blanco pequeño, muy bien hecho” (Cobo 1956, 220-221).

Anlässlich dieser Feier wurde nach Abschluss der Opfertätigkeiten eine festliche Tracht angelegt, zu deren Ausstattung neben feiner Kleidung u.a. auch Kolliers aus Muscheln gehörten. Eine nähere Beschreibung dieser Halsketten wird von Cobo nicht gegeben, jedoch ist es möglich, dass dazu auch Produkte aus *Spondylus* gehörten, da die Stachelaustern insgesamt als ein offensichtlich besonderes und wertvolles Gut dargestellt werden und demnach auch zusammen mit edler Kleidung und anderen fein gearbeiteten Trachtutensilien getragen wurden.

Einen etwas eindeutigeren Hinweis auf Schmuck, der aus *Spondylus*produkten hergestellt sein könnte, überliefert Cobo im Kapitel „Del traje y vestidos destos indios“. Darin heißt es im Zusammenhang mit der Kleidung und Ausstattung von Frauen:

„Traían por el pecho, desde un hombro a otro, unas sartas de ciertas cuentas llamadas *chaquira*, las cuales eran hechas de huesos y conchas de la mar de varios colores; no usaban traer zarcillos ni horadarse las orejas” (Cobo 1956, 239).

Demzufolge gehörten zur typischen Tracht der Frauen auch Halsketten, die aus verschiedenfarbigen „chaquiras“ bestanden. Nach Cobo waren diese Perlen aus Knochen und Muscheln hergestellt. Die unterschiedliche Farbgebung kann auch darauf schließen lassen, dass zur Herstellung auch die von Cobo weiter oben beschriebenen korallenroten Perlen benutzt wurden und welche mit einiger Wahrscheinlichkeit aus den roten Schalenbereichen von *Spondylus*muscheln stammen. Ebenso ist es möglich, dass es sich bei der Beschreibung des

anderen als Knochen bezeichneten Materials zum Teil auch um die weißen Bereiche von Muscheln gehandelt haben könnte. Perlen aus Knochen wurden durchaus benutzt, jedoch zeigen zahlreiche archäologische Funde, dass Perlenketten ebenso aus ähnlich aussehenden Materialien hergestellt waren und diese überwiegend von Muscheln stammen. Insofern könnte die nicht nur bei Cobo geäußerte Beschreibung zum Teil auf Unkenntnis des Rohstoffs beruhen und es sich auch um die weißen Schalenbereiche von Muscheln handeln, zu denen auch Spondylus gehört haben könnte. Beispiele von derartigem und zum Teil sehr aufwändig hergestelltem Halsschmuck sind in Abb.3.16. – 3.18. zu sehen.

		
<p>Abb. 3.16.: Halskette aus Spondylusmuscheln (aus: Hoffmann 2001, 175, Abb. 260)</p>	<p>Abb. 3.17.: Hals- und Schulterkragen aus Muschel- und Steinperlen (aus: Morris & von Hagen 1993, 141, Abb. 131)</p>	<p>Abb. 3.18.: Hals- und Schulterkragen aus Muscheln, Türkis und Lapislazuli (aus: Lumbreras & Lavallee 1986, 288, Abb. 258)</p>

Neben der eventuellen Verwendung von Spondylus in Form von „chaquiras“ zur Schmuckverarbeitung lässt sich in Übereinstimmung mit gleichlautenden Aussagen anderer Chronisten auch in dieser Textstelle ein möglicher Bezug von Stachelaustern zu Frauen und zur Farbe Rot vermuten.

Eine mögliche Verarbeitung von Spondylus im Schmuckbereich beschränkt sich bei den Angaben Cobos aber nicht allein auf Halsketten. Im Kapitel „De la ropa y telas que hilaban y tejían“ geht er auf die Herstellung und Qualitäten von Kleidung und Textilien ein. In diesem Zusammenhang werden in drei Textpassagen „chaquiras“ erwähnt, die als Applikationen für wertvolle Kleidungsstücke dienten:

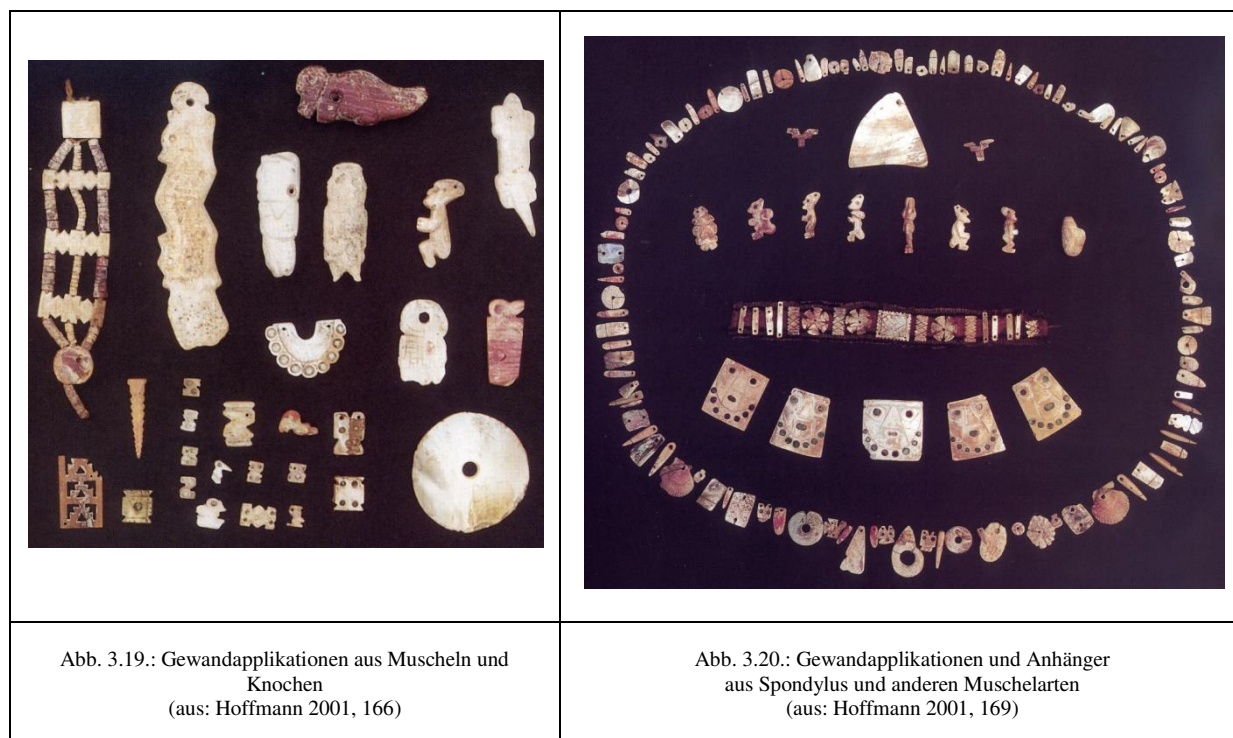
„Cinco diferencias hacían antiguamente de ropa y tejidos de lana: una basta y grosera, que llaman *abasca*; otra muy fina y preciosa, llamada *cumbi*; la tercera era de plumas de colores entretejidas y asentadas sobre *cumbi*; la cuarta como tela de plata y oro bordada de *chaquira*; y la quinta una tela muy basta y gruesa que servía de alfombra, tapete y frezada” (Cobo 1956, 259).

„La ropa que bordaban de *chaquira* se tenía por la más preciosa de todas. Era esta *chaquira* unas cuentecitas de oro y de plata muy delicadas, que parecía cosa de espanto ver su hechura; porque estaba toda la pieza cuajada destas cuentecitas, sin que pareciese hilo, a manera de ropa de red muy apretada” (Cobo 1956, 260).

„Comparando esta diversidad de telas con las nuestras, podemos decir que la ropa de *abasca* corresponde a nuestros paños de lana; la de *cumbi*, a nuestras sedas; la de pluma, a nuestras

telas de plata; la de *chaquira*, a nuestros brocados; y los *chuses*, al sayal, jergas y frisas; y, últimamente, la ropa de algodón, a nuestros lienzos” (Cobo 1956, 260).

Zwar lassen alle drei Textstellen eher einen Zusammenhang mit „chaquiras“ aus Gold oder Silber vermuten, jedoch angesichts der Tatsache, dass aus archäologischen Funden häufig auch „chaquiras“ stammen, die aus den wertvollen Spondylusmuscheln hergestellt waren und ebenfalls als Applikationen dienten, ist es durchaus möglich, dass auch verschiedenste Perlen aus dem Material der Stachelaustern gefertigt waren. Eine Auswahl dieser aus archäologischen Kontexten stammenden Muschelapplikationen und ihren verschiedenartigsten Formen ist in Abb.3.19.-3.20. gezeigt.

3.2.44.1. Liste der von Cobo aufgezählten „ceques“ und deren „huacas“ mit einem möglichen Bezug zu Spondylusmuscheln

Bereits bei den Textstellen Polo de Ondegardos wurde darauf hingewiesen, dass sowohl Cobo als auch Polo de Ondegardo jeweils eine im Wortlaut und Reihenfolge identische Aufstellung der vom Sonnentempel in Cusco ausgehenden und „ceques“ genannten imaginären Linien mit ihren Heiligtümern überliefern. Da in dieser Untersuchung nicht geklärt werden kann und es nicht sicher ist, wem genau die Auflistung der Heiligtümer zuzuordnen ist, ob Cobo selbst, Polo de Ondegardo oder ob sie von einem bislang unbekanntem Schreiber stammt, werden die einzelnen Textpassagen an dieser Stelle noch einmal vorgestellt, bleiben jedoch unkommentiert. Zu ihrer Erläuterung im Einzelnen wird auf die bereits weiter oben gemachten Stellungnahmen mit den bei Polo de Ondegardo abgehandelten Textstellen verwiesen.

1) Libro XIII, Cap. XIII, 169-174: De los adoratorios y guacas que había en el camino de Chinchaysuyo

„El primer *ceque* se decía *Cayao*: estaba a cargo de la parcialidad y *ayllo* de *Goacaytaqui*, y tenía las cinco *guacas* siguientes:

La primera se llamaba *Michosamaro*, estaba arrimada a la falda del cerro de *Totocache*, y decían ser uno de aquellos que fingieron haber salido con el primer Inca *Manco-Cápac* de la cueva de *Pacaritampu*, al cual refieren que una mujer de las que salieron con ellos de la dicha cueva le mató, por cierto desacato que con ella tuvo, y se tornó piedra; y que su ánima se apareció en este mismo lugar y mandó que le sacrificasen allí; y así fué el sacrificio desta *guaca* muy antiguo; el cual se hacía siempre de oro, ropa, conchas de la mar y otras cosas, y solían hacer por buenos temporales” (Cobo 1956, 169).

„La sexta *guaca* [del tercer *Ceque* que se decía *Collana*] se llamaba *Molloguanca*: era cierta piedra que estaba en medio de un llano que llaman *Calispúquio*, la cual mandó poner allí y tenerla por adoratorio *Inca-Yupanqui*” (Cobo 1956, 171).

„La cuarta [*guaca* del séptimo *ceque* a que se decía *Callao* y que era del *ayllo* de *Capayllo*] se llamaba *Toxanamero*; eran cinco piedras redondas que *Viracocha-Inca* mandó poner en el cerro de *Toxan*, que está encima de *Carmenga*. La ofrenda que le daban era solamente de conchas partidas. Rogábase a esta *guaca* por la victoria del Inca” (Cobo 1956, 173).

„La sexta [*guaca* del séptimo *ceque* a que se decía *Callao* y que era del *ayllo* de *Capayllo*] se decía *Callancapúquiu*: es el manantial de *Ticatica*, al cual ofrecían conchas porque siempre manase” (Cobo 1956, 173).

„La octava y última *guaca* deste *ceque* [del séptimo *ceque* a que se decía *Callao* y que era del *ayllo* de *Capayllo*] era una fuente llamada *Muchaylla púquiu*, que está cerca de *Guarguaila*. Ofrecíanle conchas partidas para ciertos efectos” (Cobo 1956, 173).

„La quinta *guaca* [del octavo *ceque* deste camino a que se decía *Payan*, como el segundo] era una *chácara* llamada *Chaquaytapara*, que estaba en *Carmenga* y fué de *Amaro-Tupa-Inca*: ofrecíanle solas conchas; y no habían de parar en el sacrificio, sino ofrecerlo de paso” (Cobo 1956, 173).

„La sexta [*guaca* del octavo *ceque* deste camino a que se decía *Payan*, como el segundo] era un manantial llamado *Orocotopúquiu*, que estaba en *Carmenga*, al cual se daban conchas molidas” (Cobo 1956, 173).

„La duodécima [*guaca* del octavo *ceque* deste camino a que se decía *Payan*, como el segundo] era otra fuente llamada *Poroypúquiu*, que está junto al molino que fué de Juan Julio. Ofrecíanle conchas muy molidas” (Cobo 1956, 174).

„La cuarta *guaca* [del noveno *ceque* a que se decía *Cápac*] era una fuente llamada *Pomacucho*, que estaba algo apartada deste *ceque*: ofrecíanle conchas” (Cobo 1956, 174).

2) Libro XIII, Cap. XIV, 174-178: De los adoratorios y guacas que había en el camino de Antisuyu

„La sexta [*guaca* del primer *ceque* que se llamaba *Collana* y que estaba a cargo del *ayllo* de *Çubçupañacaayllu*] era otra fuente dicha *Corcorchaca*, que está en la misma quebrada que la sobredicha [*Patallacta*]: ofrecíanle conchas molidas” (Cobo 1956, 175).

„La octava *guaca* [del segundo *ceque* a que se decía *Payan*] se decía *Púquiu*: era una fuente que está de ese cabo de *Tambomachay*. Ofrecíanle carneros, ropa y conchas” (Cobo 1956, 176).

„La segunda *guaca* [del tercer *ceque* que se llamaba *Cayao*] era una pared que estaba junto a la *chácara* de Bachicao [Hernando Bachichao, natural de Sanlúcar de Barrameda, que se hizo famoso sirviendo a Gonzalo Pizarro], que tenía una barriga hacia afuera, cuyo origen decían haber sido que, pasando por allí el Inca, había salido a hacerle reverencia; y desde entonces la adoraban ofrendándole conchas de colores” (Cobo 1956, 176).

„La tercera [*guaca* del tercer *ceque* que se llamaba *Cayao*] era una fuente llamada *Ayacho*, que está en la misma *chácara*. Ofrecíanle conchas de todos colores no muy molido” (Cobo 1956, 176).

„La séptima *guaca* [del tercer *ceque* que se llamaba *Cayao*] se llamaba *Caripúquiu*: era una fuente que está en la falda del cerro dicho [*Mantocalla*]. Ofrecíanle conchas” (Cobo 1956, 176).

„La cuarta [*guaca* del quinto *ceque* que tenía por nombre *Payan*] era una fuente dicha *Pachayaconora*, que estaba en el dicho pueblo de *Yaconora*: ofrecíanle sólo conchas, unas enteras y otras partidas” (Cobo 1956, 177).

„La quinta *guaca* [del quinto *ceque* que tenía por nombre *Payan*] se decía *Oyaraypúquiu*: era una fontezuela que está algo más arriba. Ofrecíanle conchas de todos colores, conforme a los tiempos” (Cobo 1956, 177).

„La sexta [*guaca* del quinto *ceque* que tenía por nombre *Payan*] era otra fuente llamada *Arosayapúquiu*, que está en *Callachaca*: ofrecíanle sólo conchas” (Cobo 1956, 177).

„La segunda *guaca* [del sexto *ceque* que se llamaba *Cayao*] era una piedra corva llamada *Comovilca*, que estaba cabe *Callachaca*: ofrecíanle solas conchas” (Cobo 1956, 177).

„La tercera [*guaca* del séptimo *ceque*, llamado *Yacanora*] era otra fuente nombrada *Pacaypúquiu*, que está un poco más abajo de la sobredicha. Ofrecíanle conchas molidas” (Cobo 1956, 178).

„La quinta *guaca* [del séptimo *ceque*, llamado *Yacanora*] se decía *Cuillorpúquiu*: era un manantial pequeño que está más abajo. Ofrecíanle sólo conchas” (Cobo 1956, 178).

„El octavo *ceque* se decía *Ayarmaca*, el cual tenía once *guacas*. La primera era un manantial dicho *Sacasayllapúquiu*, que está junto al molino de Pedro Alonso. Ofrecíanle sólo conchas” (Cobo 1956, 178).

„La tercera [*guaca* del octavo *ceque*, que se decía *Ayarmaca*] se llamaba *Cuipanamaro*: eran unas piedras junto a este manantial, y eran tenidas por *guaca* principal. Ofrecíanle ropa pequeña y corderillos hechos de conchas” (Cobo 1956, 178).

„La cuarta [*guaca* del octavo *ceque*, que se decía *Ayarmaca*] era un Manantial dicho *Avacospúquiu*. Ofrecíanle sólo conchas” (Cobo 1956, 178).

„La séptima [*guaca* del octavo *ceque*, que se decía *Ayarmaca*] era una fuente dicha *Pilcopúquiu*, que estaba cerca del pueblo de *Corcora*. Ofrecíansele conchas y ropa de mujer pequeña” (Cobo 1956, 178).

„La octava [*guaca* del octavo *ceque*, que se decía *Ayarmaca*] se llamaba *Cuipan*: eran seis piedras que estaban juntas en el cerro así llamado. Ofrecían a esta *guaca* sólo conchas coloradas, por la salud del rey” (Cobo 1956, 178).

„El postrero *ceque* [el noveno] deste camino de *Antisuyu* se decía *Cayao*: era del *ayllo* y parcialidad de *Cari* y tenía las cinco *guacas* siguientes. La primera se decía *Lampapúquiu*: era una fuente que estaba en *Undamarca*. Sacrificábanle conchas de dos colores, amarillas y coloradas” (Cobo 1956, 178).

„La segunda *guaca* [del noveno *ceque*, que se decía *Cayao*] era otra fuente llamada *Suramapúquiu*, que estaba en una quebrada en *Acoyapuncu*. Ofrecíanle no más que conchas” (Cobo 1956, 178).

3) Libro XIII, cap. XV, 179-182: De los ceques y guacas del camino de Collasuyu

„La segunda [*guaca* del primer *ceque* a que se decía *Cayao* y al que tenía cuenta la familia *Aquiniaylla*] se decía *Mudcapúquiu*. Era una fontezuela que sale debajo de las casas que fueron de Antón Ruiz. Ofrecíanle sólo conchas” (Cobo 1956, 179).

„La séptima [*guaca* del segundo *ceque* que se llamaba *Payan* y que estaba a cargo del *ayllo* de *Haguayni*] era un manantial por nombre *Palpancaypúquiu*, que está en un cerro junto a *Cacra*; y sólo le ofrecían conchas muy molidas” (Cobo 1956, 179).

„La segunda *guaca* [del tercer *ceque* que tenía por nombre *Collana*] era una piedra llamada *Pampasona*, que estaba junto a la sobredicha casa [de Manso Sierra]. Ofrecíanle sólo conchas molidas” (Cobo 1956, 179-180).

„La sexta [*guaca* del tercer *ceque* que tenía por nombre *Collana*] se decía *Suriguaylla*. Era una fuente que nacía en un llano así llamado. Ofrecíanle conchas molidas” (Cobo 1956, 180).

„La octava [*guaca* del tercer *ceque* que tenía por nombre *Collana*], *Sanopúquiu*, era cierta fuente que estaba en una quebrada del dicho pueblo. Ofrecíanle carneros y conchas” (Cobo 1956, 180).

„La décima y última [*guaca* del cuarto *ceque* a que se decía *Cayao*, y que era del *ayllo* de *Apu-mayta*] se decía *Sumeurco*. Es un cerro que tenían puesto por límite de las *guacas* deste *ceque*. Está junto a el de arriba, y ofrecíanle conchas” (Cobo 1956, 180).

„La segunda [*guaca* del quinto *ceque* que se llamaba *Payan*] era una fuente llamada *Membilla-púquiu*, de donde bebían los del pueblo de *Membilla*. Ofrecíanle sólo conchas partidas” (Cobo 1956, 180).

„La cuarta [*guaca* del quinto *ceque* que se llamaba *Payan*] se decía *Cicacalla*. Eran dos piedras que estaban en el mismo pueblo de arriba [*Quijalla*]. Ofrecíanle conchas pequeñas y ropa quemada” (Cobo 1956, 180).

„La novena [*guaca* del sexto *ceque*, llamada *Collana*] se decía *Quiquijana*. Es un cerrillo pequeño donde estaban tres piedras. Ofrecíanle sólo conchas y ropa pequeña” (Cobo 1956, 181).

„La tercera [*guaca* del octavo *ceque* a que se decía *Payan*] se decía *Mudca*. Era un pilar de piedra que estaba en un cerrillo cerca de *Membilla*. Ofrecíanle sólo conchas molidas” (Cobo 1956, 182).

„La cuarta era un cerrillo llamado Chuquimarca, que está junto a Guanacáuri. Ofrecíanle conchas molidas” (Cobo 1956, 182).

„La cuarta [*guaca* del noveno *ceque*, que se llamaba Collana] se decía Quicapúqui. Es un manantial que está más acá de Membilla. Ofrecíanle conchas molidas” (Cobo 1956, 182).

„La sexta [*guaca* del noveno *ceque*] se llamaba Chacapa. Es un llano de aquel cabo de Membilla. Ofrecíanle conchas molidas” (Cobo 1956, 182).

„La novena [*guaca* del noveno *ceque*], Cupaycha-agiripúqui, era otra fuente junto a la de arriba [Guarmichacapúqui en la quebrada junto a Guanacáuri], y le ofrecían sólo conchas” (Cobo 1956, 182).

4) Libro XIII, Cap. XVI, 183-186: De los ceques y guacas del camino de Cuntisuyu

„La novena [*guaca* del primer *ceque*], Achatarquepúqui, era una fuente junto al cerro de arriba [*Anaguarque* que está junto a Guanacauri]; ofrecíanle no más de ropas y conchas” (Cobo 1956, 183).

„La tercera [*guaca* del noveno *ceque*, que tenía por nombre Callao], Chaquira, es un cerro que está cerca del camino de Alca, encima del cual había diez piedras tenidas por ídolos” (Cobo 1956, 185).

3.2.45. Anónimo (1560)

Aus der „Colección Vacas Galindo“ (CVG), die sich im Konvent von Santo Domingo in Quito befindet, stammt ein Text, der aus der unveröffentlichten Autobiografie des spanischen Konquistadors Hernando de la Parra von 1560 entnommen ist.

De la Parra war als Hauptmann auf den frühen Eroberungszügen in Peru und Ekuador beteiligt und begleitete u.a. Sebastián de Benalcázar und Blasco Núñez Vela. Zusammen mit Blasco Núñez Vela zog er weiter nach Süden bis nach Lima, nahm dort an den Auseinandersetzungen gegen Gonzalo Pizarro teil und wurde später von Felipe II für seine Verdienste mit einem eigenen Wappen ausgezeichnet.

In dieser von Salomon aufgeführten Textstelle

„Avia grandes hoyos cubiertos con grandes e agudas estacas dentro dellos e rompidos muchos malos pasos de donde asta esta cibdad de Quito tubimos muchos fuertes en ganar e desvaratar defensas que nos tenyan hechas para que no pasasemos como fue en Mocha y Ambato y en Muliambato que hera un paso fuerte y los yndios tenyan una fortaleza la qual ganamos y pasamos al pueblo de Pançaleo e pueblo de Oyumbicho dende hallamos mucha resistencia y de alli llegamos a esta cibdad donde hezimos asiento“ (Colección Vacas Galindo 1ª ser. Vol. 9:13 (in Convento de Santo Domingo, Quito; Archivo General de Indias/Sevilla facsimiles. Zitiert in: Salomon 1986, 230, Anm. 4).

In der von Salomon zitierten Textstelle beschreibt de la Parra, dass er auf seinem beschwerlichen Weg durch das ekuadorianische Hochland nach Quito in mehreren Gegenden und Ortschaften auf großen Widerstand seitens der einheimischen Bevölkerung gestoßen ist. Eine dieser Ortschaften wird von ihm als „Muliambato“ bezeichnet, dessen Name im ersten Teil Ähnlichkeit mit dem Quechua-Ausdruck „mullu“ besitzt und insofern auf einen möglichen Zusammenhang mit Spondylus hinweisen könnte. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist dies allerdings mit Einschränkung zu sehen, da auch der peruanische Pfefferbaum, „Schinus molle“ eine lautliche Ähnlichkeit im Quechua aufweist und die Schreibweise des Ortes in den Chroniken unterschiedlich wiedergegeben wird (vgl. Albornoz 1989, 189; Cabello Valboa 1951, 431; Herrera de Tordesillas 1601-15, T. III, 117; Santa Cruz Pachacuti 1968, 313). Daher könnte eine vage Möglichkeit in Bezug auf einen Zusammenhang mit Spondylus bestehen, jedoch ist diese eher als gering einzustufen.

3.2.46. Hernando Paspuel

Der von Salomon zitierte Text handelt über eine Beschwerde von Hernando Paspuel, dem Kaziken von Pueblo Menor, einem Ort der zusammen mit Pueblo Mayor und Cuasmal zur Pfarrei von Tusa im nördlichen Hochland Ekuadors gehört. Darin beklagt sich Hernando Paspuel um 1563 beim Statthalter von Quito einerseits über die Vergehen von Juan Cuaya, des Kaziken von Cuasmal und andererseits auch darüber, dass ihm dadurch seine eigenen Gefolgsleute fern bleiben:

„Muy magco señor don hermando paspil principal del pueo de tuca. Digo que un mindala del dicho pueo de tuca que se nonbra cuaya con favor de don xpoval [Cuatín?] casique principal del dicho pueblo se a entremetido y entremete en mandar los yndios de mi señorío, que me dexo mi padre chavilla y para el dicho efeto les da y enbia muchos presentes de coca y chaquira y otras cosas, hasta tanto que los a traído ensi mucha cantidad de yndios de que yo rrecibo notorio daño y agravyo pido a vra. mrd mande al dicho cuaya mindala so graves penas que no se entremeta en mandar los yndios de mi señorío ni me perturbe la subcesion dellos y ansimismo mande a los dichos yndios de mi señorío que me acuden e me acaten como a su principal y señor y me den los tributos que son obligados a dar y para que aya cumplimiento el mandado de vra merced cometa a hernando de paredes juez de comision de vra merced para que enbie al dho pueblos de tuca un alguazil yndio al dho efeto y les de a entender lo por vra mrd mandado sobre que pido justicia don hernando pas pil” (Salomon 1986, 234-235, Anm. 6. Zitiert aus: Grijalva, Carlos Emilio, La expedición de Max Uhle a Cuasmal, o sea, la protohistoria de Imbabura y Carchi. Quito, 1937, 81-84).

Um den Widersacher Juan Cuaya davon abzubringen, sich in seine Angelegenheiten zu mischen, hat Hernando Paspuel ihm zahlreiche Geschenke übermitteln lassen, unter denen neben Kokablättern auch „chaquiras“ genannt sind. Da diese Perlen nicht näher beschrieben werden, jedoch offensichtlich von hoher Wertschätzung waren, besteht auch die Möglichkeit, dass diese aus Muschelmateriale hergestellt wurden, wozu auch die im Andenraum hoch geschätzte Stachelauster zählte. Als mögliche Unterstützung dieser Vermutung könnte der in der Textstelle vorhandene Hinweis sein, dass Juan Cuaya neben der Eigenschaft als ethnischer Anführer auch als „mindalá“ bezeichnet wird. Darunter werden spezielle, unabhängige Händler verstanden, die ohne normale Tributpflicht oder in Abhängigkeit eines Anführers stehend ihre Tätigkeiten ausübten. Auch den spanischen Eroberern gegenüber waren sie im Vergleich zur restlichen Bevölkerung privilegiert, da sie keinen Arbeitseinsatz leisteten und außer Gold keine anderen Tributgüter zahlen mussten. Der Textstelle nach hat Hernando Paspuel dem Kaziken von Cuasmal offensichtlich persönliche Geschenke gemacht und wahrscheinlich keine tributpflichtigen. Demzufolge ist es gut möglich, dass die „chaquiras“ nicht aus Gold oder anderen aus Sicht der Spanier wertvollen Materialien bestanden, sondern aus Rohstoffen, die seitens der indianischen Bevölkerung als wertvoll angesehen wurden und als ein solches Ausgangsmaterial werden Spondylusmuscheln von Chronisten übereinstimmend beschrieben.

3.2.47. Anónimo (1562-1572)

Eine undatierte Aufzeichnung, die lt. Salomon aus dem Zeitraum zwischen 1562-1572 stammt (Salomon 1986, 100), befindet sich im Archivo General de Indias in Sevilla. Sie beinhaltet Aussagen zu der in Ecuador ansässigen Ethnie der Yumbos, welche regelmäßig nach Quito reisten, um dort ihre Waren gegen Fertigprodukte einzutauschen. Zu den dort eingetauschten Fertigprodukten werden neben Kämmen, Messern, Äxten und anderen Objekten auch kleine Perlen genannt, die als „chaquirillas“ bezeichnet werden. Darunter ist das Diminutiv von „chaquiras“ zu sehen, welche offensichtlich als Handelsobjekte zu Einsatz kamen und somit einer Wertschätzung unterlagen:

„Agora 40 y 50 años salian (los Yumbos) a esta ciudad a rescatar sacando platanos piñas otras muchas frutas algun algodón y si sacaban uno o dos pesos se conbertia en llevar un peyne un cochillo o machete o acha para desmontar agujas chaquirillas de forma que no bolvian a su tierra lo que fuese moneda balor de un marabedi” (Archivo General de Indias/Sevilla; Aud. Quito 86.12 f.1r. Zitiert in: Salomon 1986, 227, Anm. 2).

Interessanterweise zeigt die Textstelle, dass die Yumbos offensichtlich ihre eingetauschten Waren auf dem Markt in Quito zwischenzeitlich mit der von den Spaniern eingeführten Münzwährung bezahlten, dieses Geld aber nicht zurück in ihre Heimat mitnahmen, sondern lediglich Waren, die sie dafür erhalten konnten und die ihnen wichtig und wertvoll erschienen. Zu diesen Waren zählten auch die „chaquirillas“ genannten kleinen Perlen. Welcher Art und aus welchem Material diese Perlen waren, wird nicht erwähnt, jedoch kann es durchaus möglich sein, dass auch Spondylusmuscheln als Rohstoff für diese Produkte infrage gekommen sind.

3.2.48. Anónimo (o. J.)

Ohne nähere Jahresangabe existiert im Archivo General de Indias in Sevilla ein von Salomon zitierter Text, der sich auf die Pastos in der Audiencia von Quito bezieht. Bei den Pastos handelt es sich um eine linguistische und ethnische Gruppe, die im Gebiet der heutigen Provinz Nariño im Süden Kolumbiens und der nördlichen Provinz von Carchi in Ecuador angesiedelt war.

Von den Einwohnern wird berichtet, dass sie regen Handel mit Gold und Baumwolle betrieben. Das Gold diene dazu, ihren Tribut an die Spanier zu leisten, jedoch zeigt der Text andererseits, dass die Pastos wohl spezialisiert auf die Verarbeitung von Baumwolle waren und der ihr hauptsächliches Geschäft im Verkauf dieser Produkte lag:

„Los pastos ... tienen de que sacalla (i.e. el oro y las mantas en que son tasados) assi en sus granjerias y mercados que hazen como porque van a las minas de los Abades y Yasqual y otras partes donde ay oro a buscallo y con esto rresgatan algodón de que hazen las mantas y este testigo ha visto entre los dichos yndios que tienen oro mantas y que todas las mugeres saben hilar y texer y que en sus mercados no les falta algodón por que a visto que se lo traen a los dichos mercados a vender en cantidad y este testigo lo ha visto.... y sabe que hazen sementeras de mahiz y papas y lo venden y rescatan con ello y lo mesmo petates que los hazen en cantidad y los venden por oro y chaquira y en algunos pueblos hazen petacas y las venden y crian puercos” (Archivo General de Indias / Sevilla; Aud. Quito 60:2:f.206v-207r. zitiert in Salomon 1986, 234, Anm. 5).

Aus der Textstelle geht auch hervor, dass die Pastos ihre Waren nicht nur gegen Gold, sondern auch gegen „chaquiras“ veräußerten. Insofern kann auch vermutet werden, dass neben metallenen Perlen ebenfalls solche gemeint sein könnten, die aus Muschelmaterial hergestellt waren und dass als Rohstoff für dieses Handelsgut auch Spondylus benutzt wurde. Weiterhin ist es möglich, dass diese „chaquiras“ gleichzeitig als eine Art Währung benutzt wurde, da sich die Pastos ihre Waren mit Gold und Perlen bezahlen ließen.

3.3. Mythen mit Hinweisen auf Spondylus und Strombus

3.3.1. Ritos y Tradiciones de Huarochirí del siglo XVII.

Ungefähr um 1600 entstand offenbar unter der Leitung des Geistlichen Francisco de Avila eine aus der Provinz Huarochirí, im zentralen Hochland des Departements von Lima stammende Textsammlung zur vorspanischen Mythologie, die unter dem Begriff „Manuskript von Huarochirí“ geläufig ist. Aufgezeichnet von einem oder mehreren Autoren in deren Muttersprache, dem Quechua, stellt dieser Text eine einzigartige Quelle vorspanischer Glaubensvorstellungen, Mythen und Traditionen dar.

Darin kommt ein Konflikt zwischen verschiedenen Ethnien zum Ausdruck, worin die alteingesessenen Chancas durch die invadierenden Yauyos vertrieben werden. In den Mythen kommt dies zum Ausdruck u.a. durch die Beschreibung der jeweils verehrten, aber unterschiedlichen Hauptgottheiten, die untereinander einen erbitterten Kampf ausfochten. Seitens der Yauyos ist es Pariacaca, der die von den Chancas verehrte und grausame, Menschenopferfordernde Gottheit Huallallo Carhuincho besiegt und vertrieben hat. Diese Auseinandersetzung fand mit den Waffen Feuer und Wasser statt. Pariacaca, der aus fünf Personen bestand, kämpfte mit rot- und gelbfarbenen Regen, während sich Huallallo Carhuincho in Form eines gigantischen Feuers zur Wehr setzte. Im weiteren Verlauf des Kampfes wurden die aus fünf verschiedenen Richtungen freigesetzten Wassermassen von Llacsá Churapa, einer der personifizierten Gottheiten Pariacacas, zu einem See gestaut, der das Feuer Huallallo Carhuinchos löschte und den Namen „Mullococha“ erhielt.

Neben der Ortsbezeichnung des durch Pariacaca entstandenen Sees, welcher in seinem Namen den Begriff „mullo“ besitzt, existieren in den Aufzeichnungen des Huarochirí-Manuskripts auch Hinweise, die eine direkte Nutzung von „mullu“ beschreiben. Diese Textstellen stehen in Zusammenhang mit Ereignissen, die im Laufe der Auseinandersetzung zwischen den Gottheiten Pariacaca und Huallallo Carhuincho zusätzlich stattfanden und einen Bezug zur Bevölkerung besitzen. So ist von einem Vater die Rede, der darüber traurig ist, dass er seinen Sohn der menschenfressenden Gottheit Huallallo Carhuincho opfern soll. Zusammen mit dem Kind hat er für Huallallo Carhuincho noch weitere Opfergaben, unter denen sich neben Kokablättern und dickflüssiger Chicha auch „mullo“ befindet.

Die durch fünf Brüder personifizierte Gottheit Pariacaca trägt dem Vater auf, kein Menschenopfer darzubringen, sondern ihm/ihnen die anderen Opfergaben zu überlassen, mit seinem Sohn nach Hause zu gehen und nach fünf Tagen zurückzukehren. Der Vater befolgt den Auftrag, übergibt die Gaben und nimmt sein Kind mit zurück. Unterdessen werden die überlassenen Opfergaben von Pariacaca sofort eingenommen und „mullo“ mit laut krachenden Geräuschen verspeist.

Nach Verstreichen der fünf Tage kommt es zum eigentlichen Kampf zwischen den Gottheiten, in dessen Verlauf Huallallo Carhuincho besiegt wird und in Richtung östliches Tiefland (Antisuyu) flieht. Im Anschluss geht Pariacaca aus einem mit gleichen Waffen ausgefochtenem Kampf mit der Frau des Vertriebenen, Manañamca, siegreich hervor, wodurch in der gesamten Region keine Menschenopfer (Capacocha?) mehr ausgeführt werden mussten.

Im Folgenden wird das gesamte achte Kapitel aus der Edition von Taylor mit den infrage kommenden Hinweisen wiedergegeben, um den Mythos als Ganzes und die einzelnen Textstellen in ihrem Kontext zu belassen (Taylor 1987, 145-159):

Capítulo 8.

Cómo Pariacaca subió [al cerro], cómo un hombre siguió sus instrucciones y regresó con su hijo [a su tierra] y cómo [Pariacaca] luchó con Huallallo Carhuincho.

Es verdad que ya hemos hablado de las tradiciones que se refieren a Huallallo Carhuincho;

Sin embargo, no hemos contado ni dónde residía ni cómo había establecido allí [su dominio].

Se dice que, antiguamente, [Huallallo] residía en Pariacaca de Arriba.

No sabemos muy bien cómo se llamaba este lugar pero hoy se lo conoce por el nombre de Mullucocha.

Cuando Pariacaca, en el curso de su lucha contra Huallallo Carhuincho, quiso extinguir el fuego [en que éste se había convertido], transformó este sitio en laguna.

La morada de Huallallo se encontraba en el territorio [hoy cubierto por la laguna] de Mullucocha.

Se dice que, en esa época, toda [esta] tierra estaba densamente poblada por yuncas

y, como ya lo hemos contado en el primer capítulo donde dijimos que [Huallallo] solía comer carne humana, abundaban grandes serpientes, caquis y todas las especies de animales.

Los cinco Pariacaca fueron a dar batalla a Huallallo Carhuincho. [Por el camino], en Ocsapata, se pusieron a arrojar sus rihuis.

El tiempo se enfrió mucho y cayó una granizada mientras jugaban.

Entonces llegó un hombre llorando. Llevaba en brazos a uno de sus hijos; traía también ofrendas de mullo, de coca y de ticti que iba a sacrificar a Huallallo.

Uno de los [hermanos de] Pariacaca le preguntó: „Hijo, ¿a dónde vas llorando así?”

El hombre le contestó: „Padre, llevo a mi hijito querido para dárselo de comer a Huallallo”. „Hijo, ¡no lo hagas! Llévalo de nuevo a tu comunidad; dame a mí ese mullo, esa coca y ese ticti, y después regresa [a tu casa] llevándote a tu hijo” le dijo [el otro].

„Después de cinco días, vas a volver aquí para ser testigo de mi lucha [contra Huallallo]. Si lo venzo, gracias a la gran cantidad de agua [de que dispongo], me dirás: „Es nuestro padre el que triunfa”. Si es él quien me vence por la abundancia de su fuego, me dirás: „Ya se ha acabado la lucha”. [Al oír estas instrucciones,] el hombre atemorizado le dijo: „Padre, ¿no se enojará Huallallo Carhuincho conmigo?”

„¡Qué se enoje!” respondió [Pariacaca]. „No podrá hacerte nada; al contrario, soy yo quien va a animar a la humanidad, a los que son protegidos por Ami y por Llata y a las mujeres protegidas por Añasi; (a los unos voy a animar como hombres, y asimismo a las otras como mujeres”). Mientras hablaba, el aliento salía de su boca, semejante a humo (?) azul claro.

Cuando el hombre lo vio, tuvo miedo y le dio todo lo que había traído.

Entonces, los cinco hombres consumieron el mullo, que crujía mientras lo masticaban, y todas las [otras] ofrendas también.

El hombre volvió [a su casa] llevando a su hijo.

Así, después de cinco días, siguiendo las instrucciones de Pariacaca, regresó a fin de asistir [a la lucha].

Cinco días más tarde, conforme a su palabra, Pariacaca empezó a luchar contra Huallallo Carhuincho.

He aquí este relato.

Como Pariacaca [y sus hermanos] eran cinco hombres, cayeron [en forma de] lluvia de cinco lugares diferentes.

Esta lluvia era amarilla y roja.

Después, [convertidos en] relámpagos, se arrojaron también de cinco lugares diferentes.

Desde la mañana temprano hasta la puesta del sol, Huallallo Carhuincho [en forma de] fuego gigantesco, cuyas llamas llegaban casi hasta el cielo, ardía sin dejarse extinguir.

Toda el agua producida por las lluvias de Pariacaca bajó hacia el mar.

Antes que (?) entrara [en el mar], uno [de los hermanos de Pariacaca] hizo caer un cerro más abajo, [por el camino que iba a seguir el agua,] y la detuvo.

Entonces esta agua formó una laguna.

Esta laguna hoy se llama Mullococha.

Se dice que, cuando la laguna ya estaba llena, el agua casi llegó a cubrir el fuego que todavía ardía.

Pariacaca seguía arrojando sus rayos sin darle tregua [a su enemigo].

Entonces, Huallallo Carhuincho huyó en dirección a los anti.

Uno de los [que estaban allí], hijo de Pariacaca, lo persiguió.

Se encuentra todavía en la entrada de los anti para impedir la vuelta de Huallallo.

Sabemos que su nombre era Pariacarco.

La mujer-demonio que se llamaba Manañamca había sido la compañera de Huallallo Carhuincho.

Esta mujer residía por la parte baja de Mama.

[Cuando Pariacaca venció a Huallallo,] ella a su vez vino a luchar contra él.

Manañamca también [luchaba en forma de] fuego.

Paricaca, entrando por la parte baja de Tumna, se enfrentó con ella.

[Manañamca], arrojando [sus llamas] desde abajo, alcanzó a uno de los hijos de Pariacaca llamado Chuquihuampo en el pie.

Sin embargo, fue de nuevo Pariacaca quien venció, y la ahuyentó hacia la laguna.

Cuando ya había vencido a éstos, volvió al sitio donde se encontraba su hijo Chuquihuampo, quien, al quebrarse el pie, se había quedado cojo.

Este le dijo: „No regresaré; voy a quedarme aquí para custodiar de cerca a esta mujer, Manañamca, e impedir que vuelva”. Su padre estuvo de acuerdo y prescribió todo lo que iba a recibir como ofrendas.

„Toda la población de estos dos valles te traerá las primicias de sus cosechas de coca antes que alguien la haya probado, la gente podrá mascar la coca de sus plantaciones; después te sacrificarán un llama estéril que nunca ha parido; tú siempre comerás primero las orejas cortadas [de las llamas sacrificadas]” le dijo.

Respetando sus instrucciones, todos los dueños de cocalas de Sacicaya, de Chontay, de Chichima, de Mama, de Huayocalla y de Suquiacancha le traían las primicias de sus cosechas.

Y aún hasta hoy observan esta costumbre a escondidas.

Eine stark vereinfachte, aber dennoch in zahlreichen Inhalten übereinstimmende Version ist von Diego Dávila Brizeño, dem Corregidor der Provinz Huarochirí überliefert. In seiner aus dem Jahr 1586 stammenden „Descripción y Relación de la Provincia de los Yauyos toda, Anan Yauyos y Lorin Yauyos, hecha por Diego Dávila Brizeño, Corregidor de Guarocherí” heißt es zur Auseinandersetzung zwischen Pariacaca und Huallallo Carhuincho:

„Cuentan estos indios desta provincia una fábula donosa que ellos tienen por muy verdadera; y dicen, que los *Yungas*, sus vecinos del valle de *Lima*, entraron por esta provincia haciendo guerra y poblaron un pueblo que hoy se llama *Lima*, que yo desbaraté para la reducción que se hizo; y que en el lago que está al pie desta alta cierra de nieve de *Pariacaca*, tenían un ídolo que llamaban *Huallallo*, al cual sacrificaban algunos tiempos del año niños y mugeres; y les apareció donde está este alto pico de nieve, un ídolo que se llamaba *Pariacaca*, y les dijo a los indios que hacían este sacrificio al ídolo *Guallallo*, que ellos adoraban: „No hagáis eso de sacrificar vuestros hijos y mugeres, sacrificame a mí, que no quiero sangre humana, sino que me sacrificuéis sangre de ovejas de la tierra, aquellos llaman *llamas*, y corderos, que con esto me contentaré.” Y que ellos le habían respondido: „Matarnos ha a todos, si tal hacemos, el *Guallallo*”; y que el *Paricaca* había replicado: „Yo pelearé con él y lo echaré de aquí.” Y así, tres días con sus noches peleó el *Pariacaca* con el *Guallallo* y lo venció, echándole a los *Andes*, que son unas montañas de la provincia de *Xauxa*, haciéndole el *Pariacaca* la cierra y alto pico de nieve que hoy es, y el *Guallallo* otra cierra de fuego. Y así pelearon; y el

Pariacaca echaba tanta agua y granizo, que no lo pudo sufrir el *Guallallo*, y así, lo venció y echó a donde dicho es; y de la mucha agua que le echó encima, que quedó aquel lago que hoy es, que llaman de *Pariacaca*, que es el camino real que va al *Cusco* desde *Los Reyes*. Y lo tienen hoy creído los indios, y suben a lo más alto de dicho cerro de nieve a ofrecer sus sacrificios al *Pariacaca* y por otro nombre *Yaro*, que así dicen quedó hecho tierra de nieve después de la dicha batalla, y le hacen estos ofrecimientos; y como digo, aún no está esta provincia libre de hacello. Y así, porque hacían los dichos sacrificios, siendo ya cristianos, los castigó yo, el dicho corregidor, y quitó las dichas ovejas y vasos” (Relaciones Geográficas de Indias 1965, T. 1, 161)

Selbst wenn dieser Text nicht den Detailreichtum und auch zahlreiche Unterschiede bezüglich des Huarochirí-Manuskripts besitzt, so geht doch eindeutig hervor, dass es sich inhaltlich um dieselbe Erzählung handelt und somit dieser Mythos in einer unabhängigen Überlieferung bestätigt wird.

Eine Bestätigung der Nutzung von „mullo“ und insofern eine Vermutung auf die mögliche Verwendung von Spondylus oder Spondylusprodukten wird durch den Bericht von Dávila Brizeño nicht gegeben. Jedoch findet sich bei Poma de Ayala ein Hinweis sowohl zur Region als auch zu den beiden Gruppen der Yauyos und Chanka, die jeweils bestimmte Opfergaben darbringen, unter denen auch „mullu“ aufgezählt wird:

„Y los yndios Yauyos al ydolo de Paria Caca sacrificauan con chicha y mollo y uacri zanco y comidas y conejos. Los yndios Uancas, Xauxa, Hanan Uanca, Lurin Uanca sacrificauan con perros porque ellos comían perros y acá sacrificauan con ello y con coca y comidas y sangre de perro y mollo“ (Poma de Ayala 1980, Bd. 1, 241 [267]).

Neben den zitierten aus Kapitel 8 des Huarochirí-Manuskripts stammenden Angaben existieren in der Überlieferung noch weitere Hinweise, die einen möglichen Bezug zu Spondylus vermuten lassen könnten. So wird auf der einen Seite im Manuskript die Ortsbezeichnung „Mullococha“ noch an einer anderen Stelle wiederholt. In Kapitel 16 geht es um die Schöpfungsgeschichte von *Pariacaca* und in diesem Zusammenhang auch noch einmal um die Auseinandersetzung zwischen *Pariacaca* und *Huallallo Carhuincho* mit Erwähnung des neu entstandenen Sees von „Mullococha“:

„Cuando uno de los [que nacieron con] *Pariacaca*, *Churapa*, entró en [el territorio que hoy se llama] *Mullucocha* y lo transformó en laguna, *Huallallo*, convertido en pájaro, alzó el vuelo [y huyó] de allí” (Taylor 1987, 259).

Darüber hinaus finden sich in den Mythen von Huarochirí auch in einer weiteren Erzählung Textstellen mit möglichen Hinweisen auf Spondylus.

Diese Passagen stammen aus Kapitel 23 und schildern, wie Inka Tupac Yupanqui durch einen Aufstand bedroht wird, der von den Bewohnern der zentralen Küste ausgeht, weil diese nicht länger Untergebene des Inka sein und ihre Unabhängigkeit erzwingen wollen. In Anbetracht seiner immer misslicher werdenden Situation wendet er sich an seine höchsten Gottheiten und bittet um Hilfe. Als Tupac Yupanqui aber keine Antwort bekommt, droht er damit, keine

Geschenke und Opfer mehr darzubringen und darüber hinaus, alle Gottheiten zu verbrennen. Daraufhin antwortet ihm erst Pachacamac, dass sein Eingreifen darin bestünde, die Erde beben zu lassen, dadurch jedoch nicht nur die Feinde, sondern alle Menschen, ja sogar die ganze Welt vernichtet würde.

Nach einer Weile sprach zum Inka eine andere Gottheit, ein Sohn Pariacacas mit Namen Macahuisa, dass er den Aufstand der Küstenbewohner niederschlagen werde. In Begleitung von den fähigsten Callahuayas, die ihn in der Sänfte des Inka trugen, eilte Macahuisa den Rebellen entgegen und sandte ihnen anfänglich einen Regen, der sich mehr und mehr zu einer Sturzflut steigerte. Mit dieser Waffe besiegte Macahuisa die Aufständischen und kehrte zurück nach Cusco, wo ihn der dankbare Tupac Yupanqui empfing und zur Belohnung reich beschenken wollte.

Diese Geschenke jedoch lehnte Macahuisa ab und erwiderte, dass der Inka ihn einerseits als Gottheit verehren solle, wie es in Yauyos üblich ist und dass er andererseits die vom Inka bereitgestellten Nahrungsmittel nicht zu essen pflüge. Stattdessen solle man ihm „mullo“ als Nahrung bringen, die Macahuisa unmittelbar nach Erhalt mit laut krachenden Geräuschen verspeiste:

„Así mandó que se le ofrendara comida, [pero Macahuisa] le dijo: „Yo no suelo comer estas cosas“ y le pidió que le trajera mullo.

Al recibirlo, inmediatamente lo comió haciéndolo crujir” (Taylor 1987, 347).

Aus den in den Erzählungen des Huarochirí-Manuskripts vorkommenden Erwähnungen von „mullo“ geht hervor, dass „mullo“ einerseits als Opfergabe für Gottheiten und in dem Zusammenhang speziell für Wettergottheiten benutzt wurde. Andererseits wird auch überliefert, dass die Opfer verspeist wurden und insofern als Nahrung gedient haben.

Eine nähere Beschreibung der als „mullu“ bezeichneten Gabe liegt nicht vor, so dass nur spekuliert werden kann, ob es sich dabei möglicherweise um Spondylus gehandelt haben könnte. Jedoch lässt zum einen der Hinweis auf Wettergottheiten und deren Einfluss auf Wasser in Form von Regen eine solche Annahme zu. Als weitere Unterstützung könnte die Farbenangabe bezüglich des roten und gelben Regens dienen, welche Pariacaca im Kampf gegen Huallallo Carhuincho als Waffe einsetzte. Die Farben könnten als Entsprechung zu dem Farbspektrum von Spondylus gesehen werden und insofern als Bezugspunkt dienen. Insgesamt steht der Gebrauch von „mullu“ in den Textstellen des Huarochirí-Manuskripts stets in einem direkten Zusammenhang mit Wasser, der sich weiterhin in dem Ausdruck und gleichzeitigen Ortsangabe des Sees von „Mullococha“ widerspiegelt.

3.3.2. El Mito de Naymlap

Ein von Cabello Valboa überlieferter Mythos erzählt über den Ursprung einer ehemaligen Herrschaftsdynastie, die in einer sukzessiven Folge von zwölf Regenten und bis zu ihrer Eroberung durch die Chimu im Lambayeque-Tal an der Nordküste Perus regierte. Der Sage nach gelangten Fremde in einer Flotte vom Meer her im Tal an, ließen sich dort nieder und errichteten die Palastanlage von Chot. Ihr Anführer war eine Person namens Naymlap, der in Begleitung seiner Frau und eines Harems auch ein Yampallec genanntes Götzenbild mit sich geführt haben soll, worauf der Name der Region zurückzuführen sei. Weiterhin wurde Naymlap von einem aus etwa vierzig Gefolgsleuten bestehenden Hofstaat begleitet, die verschiedene Ämter und spezifische Aufgaben ausübten. Zu diesem Kreis werden auch Personen namentlich benannt, die sowohl im möglichen Zusammenhang mit dem Gebrauch von Strombus als auch mit Spondylus stehen könnten:

„Dicen los naturales de Lambayeque (y con ellos conforman los demas pueblos a este valle comarcanos) que en tiempos muy antiguos que no saben numerarlos vino de la parte suprema de este Piru con gran flota de Balsas un padre de Compañías, hombre de mucho valor y calidad llamado Naimlap y consigo traia muchas concubinas, mas la muger principal dicese auerse llamado Ceterni trujo en su compañía muchas gentes que ansi como á capitán y caudillo lo venian siguiendo, mas lo que entre ellos tenia mas valor eran sus oficiales que fueron quarenta, ansi como Pita Zofi que era su trompetero ó Tañedor de unos grandes caracoles, que entre los Yndios estiman en mucho, otro Ñinacola que era el que tenía cuidado de sus andas y Silla, y otro Ñinagintue a cuió cargo estaua la vevida de aquel Señor a manera de Botiller, otro llamado Fonga sigde que tenia cargo de derramar polvo de conchas marinas en la tierra que su Señor auia de Pisar, otro Occhocalo era su Cocinero, otro tenia cuidado de las unciones, y color con que el Señor adornava su rostro, a este llamauan Xam muchec tenía cargo de bañar ál Señor Ollopcopoc, labrava camisetas y ropa de pluma, otro principal y muy estimado de su Principe llamado Llapchiluli, y con esta gente (y otros infinitos oficiales y hombres de cuenta) traia adornada, y autorizada su persona y casa. Este señor Naymlap con todo su repuesto vino á aportar y tomar tierra á la boca de un Rio (aora llamado Faquisllanga) y auiedo alli desamparado sus balsas se entraron la tierra adentro deseosos de hacer asiento en ella, y auiedo andado espacio de media legua fabricaron unos Palacios á su modo, a quien llamaron Chot, y en esta casa y palacios convocaron con devocion barbara un Ydolo que consigo traian contra hecho en el rostro de su mismo caudillo, este era labrado en una piedra verde, a quien llamaron Yampallec (que quiere decir figura y estatua de Naymlap). Auiendo vivido muchos años en paz y quietud esta gente y auiedo su Señor, y caudillo tenido muchos hijos, le vino el tiempo de su muerte, y porque no entendiessen sus vassallos que tenia la muerte jurisdiccion sobre el, lo sepultaron escondidamente en el mismo aposento donde auia vivido, y publicaron por toda la tierra, que el (por su misma virtud) auia tomado alas, y se auia desaparecido” (Cabello Valboa 1951, 327-328).

Bei den mit Namen aufgeführten Personen handelt es sich offensichtlich um wichtige Amtsträger, die in hochgestellten Positionen standen und mit privilegierten Aufgaben belegt waren. Bei der ersten namentlich genannten Person handelt es sich um Pita Zofi, der das Amt eines Trompeters innehatte und dessen Instrumente als große Schnecken bezeichnet werden. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Instrumenten um Blasinstrumente in Form von Schneckentrompeten gehandelt hat und dass diese allein schon aufgrund der Größenangaben mit einiger Wahrscheinlichkeit aus den Gehäusen von Strombusschnecken hergestellt wurden.

Die wichtige Rolle, die Pita Zofi ausübte, wird durch den Zusatz unterstrichen, dass seine Instrumente und offensichtlich die Schnecken als solche bei der Bevölkerung als ein überaus hoch geschätztes Gut angesehen waren und sicherlich auch als sehr wertvoll galten.

Ein weiteres Amt hatte ein gewisser Fonga Sigde inne, das der Überlieferung nach darin bestand, ein Pulver aus gemahlene Meeresmuscheln überall dort zu verstreuen, wo sich der Herrscher aufhält und wo er sich hinbegibt. Die namentliche Nennung dieser Person und das offensichtlich wichtige Amt lassen es wahrscheinlich werden, dass nicht irgendwelche Muscheln gemahlen und auf den Wegen des Herrschers verteilt wurden, sondern dass es sich sowohl bei dem Amt als auch bei den eingesetzten Mitteln um etwas Besonderes gehandelt hat. Im Zusammenhang mit den hoch angesehenen Schneckentrompeten liegt nahe, dass auch die Muscheln zu diesen Gütern gehörten und es sich dabei um Spondylusmuscheln gehandelt hat. Diese Annahme wird gestützt durch archäologische Untersuchungen aus dem Gebiet, die insbesondere Spondylusmuscheln als auffälliges Merkmal in verschiedenen Kontexten herausstellen konnte (u.a. Cordy-Collins 1990; Shimada 1993; Museum Rietberg Zürich 1997).

3.3.3. El Mito Achkay – La niña melliza y la fuente de agua

Zu den Mythen, die einen möglichen Zusammenhang mit Spondylus aufweisen, ist auch die Sage von „Achkay“ zu zählen, die aus dem Gebiet der Provinz Conchucos am oberen Marañón stammt, von Mejía Xesspe zusammengetragen und von Carrión Cachot in Auszügen veröffentlicht wurde (Carrión Cachot 1955, 78-80). Sie erzählt die Geschichte eines Zwillingspaares, einem Mädchen und einem Jungen, die auf der Suche nach Nahrung bei einer alten Frau namens Achkay und ihrer Tochter bzw. Magd Oronkay unterkommen. Die sich von Menschenfleisch ernährende Achkay mästet den Jungen und verspeist ihn, ohne dass seine Schwester davon etwas mitbekommt. Dasselbe hat Achkay auch mit dem Mädchen vor und beauftragt Oronkay, die mit anderem Namen auch Mullu-wallqa heißt, das Mädchen in einem großen Gefäß zu ertränken. Dazu soll Oronkay eine Korallenkette in das gefüllte Gefäß legen, dadurch die Aufmerksamkeit des Mädchens wecken und ihr dann einen Stoß verpassen, damit sie hineinfällt und ertrinkt.

Das Mädchen wird aber durch einen Frosch gewarnt, der ihr zusätzlich weitere Instruktionen mit auf den Weg gibt, damit sie ihr Leben retten kann.

Statt des Mädchens ertrinkt Oronkay bzw. Mullu-wallqa, die später von der eigenen Mutter verspeist wird, während das Mädchen mit den Knochen und Überresten des Bruders in das Hochland entkommen konnte.

In dieser Sage taucht an mehreren Stellen das Wort „mullu“ auf, welches als Hinweis auf das Vorkommen und die Nutzung von Spondylus und Spondylusprodukten gedeutet werden kann:

„En el camino (los mellizos) se encontraron con un gorrión, a quien le preguntaron: ¡Hermano Pichiushanka! díganos ¿dónde podemos hallar comida?

¡Detrás de esa lomada hay una chacra de papas! fué la respuesta.

Entonces los niños, llevando la bolsa o shikra, se encaminaron hacia el sitio indicado y allí encontraron un hermoso papal. Muy contentos escarbaron las papas extrayendo las más grandes y maduras.

Cuando estuvieron entretenidos en esta labor se presentó la dueña de la chacra, una mujer vieja y desdentada, llamada Achkay, que solía alimentarse con carne humana”.

„La vieja condujo a su casa a los dos niños y allí les dió alojamiento y comida. Quiso más al varoncito que a la niña, porque a ésta le daba de comer kollota o piedra rodada del río, con salsa de rana seca en vez de papa y ají; en cambio al niño le daba de comer lo mejor de su mesa.

Además, la niña dormía con Oronkay o Mullu-wallqa, hija o sirvienta de Achkay; y el niño con la cariñosa vieja.

Una noche, cuando el niño ya se encontraba gordito, la vieja antropófaga lo estranguló para devorarlo. Al introducir las uñas en la garganta hizo gritar al niño, quien exclamó: ¡Achachau! Entonces la hermanita preguntó: ¿Qué le haces a mi hermano?, a lo que respondió Achkay: „Tu hermano grita porque le estoy sacando sus piojos y liendres”. Después de un rato, el niño volvió a quejarse en voz más baja, por lo que la niña preguntó otra vez: ¿Qué le haces a mi hermano? „¡Tu hermano es cobarde, porque se queja de todo

aún por los hincos y cosquillas que le hacen mis vellos!” fué la última respuesta”. „Al Amanecer sólo quedaron huesos del infortunado niño”.

„Al siguiente día, Achkay salió muy temprano en busca de otras víctimas y ordenó a su hija Oronkoy para que con la niña fuera al campo a recoger papas y leña.

Regresó (Achkay) en la tarde muy cansada y hambrienta, porque no halló nada en sus correrías, y entonces instruyó a su hija para que al siguiente día preparase la comida con la carne de la niña.

„Mientras yo esté ausente – le dijo – harás que la chica vaya al puquio o manantial cercano a traer agua en el cántaro rajado y tú prepararás la olla grande para hacer hervir el agua. En seguida colocarás dentro de la olla el collar de coral (mullu-wallqa) que tenemos y harás que la muchacha contemple dicha joya, a fin de que la empujes y la ahogues dentro de la olla. Ten mucho cuidado al realizar mis instrucciones, pues mañana debemos tener una excelente y sabrosa comida”.

„Oronkay mandó a la niña hacia el puquio vecino. En vez de darle un cántaro sano y bueno le entregó otro que tenía varias perforaciones en la base, con la intención de que el agua se escurriese y la niña se demorase en regresar”.

„En efecto, la niña puso el cántaro en el chorro del manantial; pero al ver que no se llenaba la vasija comenzó a gritar y llorar”.

„Una rana que vivía en el puquio se compadeció de la niña y convirtiéndose en mujer le contó lo que ocurría en la casa de Achkay. Le reveló la manera cómo fué muerto y devorado el niño, la intención que tenía Oronkoy con ella y las instrucciones que dió Achkay para preparar la comida”.

„Para salvar la vida de la niña le dijo, primeramente, que tapara los agujeros del cántaro con las korontas o marlos del maíz”.

„Que regresara inmediatamente a la cueva de la vieja antropófaga”.

„Que ahogara a Oronkay en el agua de la olla; que tapara bien la olla con una piedra plana”.

„Que recogiera en la bolsa o shikra los huesos de su hermanito”.

„Y que huyera hacia la jalka o sierra para salvarse de las garras de Achkay”.

„Cuando la niña regresó con el cántaro lleno de agua, Oronkay echó el collar de coral dentro de la olla. Para cumplir fielmente las indicaciones de su madre llamó a la niña, y mostrándole el collar, le dijo: „Mira qué bonito collar tenemos”. „Entonces la niña obligó a Oronkay para que mirara el collar antes que ella. En el instante que la ingenua Oronkay se agachó para contemplar, la joya, la niña le dió un empujón hacia el fondo de la olla, ahogándola de esta manera”.

„Siguiendo las instrucciones de la Rachak o Rana, tapó la olla con una piedra; atizó el fuego con bastante leña y luego se dirigió al fondo de la cueva para recoger los huesos de

su hermanito. Guardó éstos cuidadosamente en la bolsa y cargando el bulto a cuestras huyó por un angosto sendero hacia las tierras altas de la región”.

„Al medio día regresó Achkay con mucho apetito. Desde lejos sintió el olor de la comida que sabía a carne humana, y frotándose las manos dijo para sí: ¡Qué buena es mi hija para preparar la comida!. Inmediatamente se dirigió hacia el fogón y luego destapó la olla para sacar las apetitosas presas de carne que había. Devoró la carne con avidez, sin pensar en la suerte de la víctima, ni en la de su hija. Cuando hubo satisfecho su hambre, la vieja llamó en voz alta a su hija, diciendo: ¡Oronkay! ¡Mullu-wallqa! Al no ser oída, repitió la llamada con más energía e intensidad. ¡Cuál sería la sorpresa, cuando su hija Oronkay le constestó desde el interior de su vientre! Entonces fué por todos los rincones de la cueva para descubrirla o localizarla. Al fin se convenció que la víctima no era la niña desamparada, sino su propia hija. En vano trató de resucitarla con los restos que quedaban en la olla, o de rehacerla con los desperdicios que expulsó del vientre. Por último, salió enfurecida tras las huellas de la niña fugitiva, con la intención de aprehenderla y castigarla” (Carrión Cachot 1955, 79-80).

Die im Achkay-Mythos auftauchende Verwendung des Begriffes „mullu“ und die damit im Zusammenhang stehenden Kontexte lassen die Vermutung zu, dass mit „mullu“ auch Produkte aus Spondylus gemeint sein könnten. So ist von einer korallenfarbenen Halskette die Rede, die in ein großes, mit Wasser gefülltes Gefäß gelegt wird, um die Aufmerksamkeit des Mädchens zu wecken. In diesem Fall ist der Ausdruck „mullu“ in Verbindung mit Schmuck zu sehen, der, wie auch von zahlreichen Chronisten beschrieben, als typisches Merkmal für Frauen dargestellt ist. Darüber hinaus wird „mullu“ in direktem Zusammenhang mit Wasser und auch mit Nahrung genannt, die in dem Gefäß zubereitet werden soll und könnte im übertragenen Sinn auf Fruchtbarkeit und Fortbestand hindeuten.

Ein weiterer Hinweis auf Spondylus könnte im Personennamen der Tochter Achkays vermutet werden, da der Name „Mullu-wallqa“ mit dem Ausdruck „Perlenkette aus Mullu“ übersetzt werden kann. Dieser Name ist gleichzeitig auch als Begriff für die in das Gefäß gelegte Halskette verwendet worden und besitzt insofern eine mehrfache aber komplementäre Bedeutung.

3.4. Kolonialzeitliche Wörterbücher

3.4.1. Vorbemerkung

Im Folgenden werden kolonialzeitlichen Wörterbüchern entnommene Begriffe vorgestellt, die sowohl Hinweise auf Spondylus und daraus hergestellte Produkte geben können als auch Anzeichen auf Strombusschnecken und aus deren Gehäusen produzierte Gegenstände beinhalten.

Zwei der Wörterbücher aus der Mitte des 16. bzw. dem Anfang des 17. Jahrhunderts handeln über das Quechua, während ein drittes Vokabular das Aymara umfasst und vom Anfang des 17. Jahrhunderts stammt. Alle drei Verzeichnisse sind von katholischen Geistlichen erstellt worden, um dadurch eine Grundlage für die Christianisierung der einheimischen Bevölkerung zu schaffen.

Im ersten Teil werden die für diese Arbeit relevanten Wörter und Begriffe mit einem möglichen Bezug zu Spondylus aufgeführt, während der zweite Teil sich auf die in den Vokabularien vorhandenen Äußerungen zu möglichen Hinweisen auf Strombus beziehen.

3.4.2. Wörterbücher mit Hinweisen zu Spondylus

3.4.2.1. Domingo de Santo Tomás, Lexicon o vocabulario de la lengua general del Perú. Facsimile-Druck, Lima 1951 [1560].

(S. 323)

mollo: coral, o perlas

3.4.2.2. Diego González Holguín, Vocabulario de la Lengva General de todo el Perv llamada Lengva Qquichua o del Inca. Lima 1989 [1608].

(S. 165)

Huaccamullu. Cierta yerua de comer.

(S. 249)

Mulli. Vn arbol y la frutilla

(S. 249)

Mullu. Concha colorada de la mar chaquira, o coral de la tierra.

(S. 249)

Mulluysimi pucaysimi mulluy virpa. El de los labios colorados hermosos.

(S. 249)

Mullupuncu. La angostura de Potosi, llamada assi.

(S. 254)

Muyu. Circulo, o redondez

Muyu. Cosa redonda circular

(S. 461)

Coral. Castilla mullu pucapuca.

(S. 470)

Chaquira en sartas. Mullu huallecca.

(S. 656)

Redonda cosa, como tabla. Muyu

Redondear lo demas. Muyuyachini, o muyuchani

3.4.2.3. Ludovico Bertonio, Transcripción del Vocabulario de la Lengua Aymara. La Paz, 1993 [1612].

(S. 778)

Mullu. Piedra o hueso colorado como coral con que hacen gargantillas. + Y también usan de él los hechiceros.

(S. 778)

Mullu aju. Gargantilla de estos corales vel mullu wallqa

(S. 778)

Mullu nayrani vel nayra mullu. Uno que tiene los ojos colorados como coral, es hermosura.

(S. 778)

Mullu usu, sarna. Vide supra: llenarse.

(S. 778)

Mullutuma. Una especie de culebras grandes, negras y coloradas. Y también es el cordel con que las indias atan su faje, hecho de diversos colores.

3.4.3. Wörterbücher mit Hinweisen zu Strombus

3.4.3.1. Domingo de Santo Tomás, Lexicon o vocabulario de la lengua general del Perú. Facsimile-Druck, Lima 1951 [1560].

(S. 221)

Trompa o trompeta derecha: quippa

Trompeta de bueltas: lo mismo

3.4.3.2. Ludovico Bertonio, Transcripción del Vocabulario de la Lengua Aymara. La Paz, 1993 [1612].

(S. 562)

Trompeta: Qhipa. + Tañerla: qhipaña, trompeta phusaña

Trompeta de caracol: Chulu phusaña. + De calabaza: mat'i phusaña

Trompetero: Qhipakamana

3.4.3.3. Diego González Holguín, Vocabulario de la Lengua General de todo el Perú llamada Lengua Qquichua o del Inca. Lima 1989 [1608].

(S. 123)

Churu. Caracoles menudos de comer.

Huayllaquepa. Caracol grande de comer que es la trompeta

(S. 173)

Hualcca – Collar, o cadena, o sartal de quantas, y todo lo que se pone al cuello hombres y mugeres, o bestias, o animales etcétera.

(S. 192)

Huayllaquepa: La bozina de caracol grande

(S. 305)

Quepa: Trompeta.

Auca quepa: Trompetilla de guerra que es el clarin.

Quepani: Tocar trompeta, o qquepacta pucuni.

Quepak: El trompetero, o trompeta, Quepayani. Trompetear, demasiado que da pena

(S. 447)

Caracol gusano – Churu

Caracol bozina – Huayllaquipa

Caracol que se ponen los indios por gala en la cabeça – Huanya

(S. 685)

Trompeta de caracol: Huayllaquepa.

Trompeta: Qqepa

Trompeta el que la tañe: Qquepak qquepaycamayok, el que la haze.

Trompeta tañer: Qquepaniquepaktam huacachini.

3.4.4. Onomatologie und Topografie

In diese Datensammlung werden auch onomatologische Hinweise in topografischen Kontexten mit einbezogen, die ebenfalls einen möglichen Bezug zu Spondylus besitzen können. Die aufgeführten Namen zeigen in unterschiedlicher Schreibweise eine mögliche Affinität zu dem Begriff „Mullu“, da dieser als Teil des Namens oder sich in ähnlich lautender Art darin verbirgt.

Aufgrund der verschiedenartigen orthografischen Ausdrucksweise, die sich auch im Laufe der Zeit oder durch regional bedingte Ursachen verändert haben könnte, werden in diese Liste ebenfalls Namen mit aufgenommen, die möglicherweise auch andere Inhalte bezeichnen können. Speziell gemeint ist die auch in den kolonialzeitlichen Schriften vorkommende Äußerung „Mulli“, hinter der neben der Ähnlichkeit zu „Mullu“ gleichzeitig auch die Bezeichnung für den peruanischen Pfefferbaum stehen kann.

Da diese Hintergründe hier nicht geklärt werden können und es hier ein Anliegen ist, eine möglichst vollständige Datensammlung zu erstellen, werden auch Namen mit möglichen anderen Inhalten erfasst.

Es handelt sich bei den Daten um Namen von Orten oder Regionen, die aus den Ländern Ekuador, Peru und Bolivien stammen und sich auf Ansiedlungen, Berge oder Bergzüge, Flüsse und Schluchten beziehen, aber auch Minen und Landgüter umfassen. Zusätzlich sind zur Lokalisierung der einzelnen Stätte sowohl Längen- und Breitengrad angegeben als auch die in der Quelle zugehörige Karte mit dem entsprechenden Ausschnitt.

3.4.4.1. Ekuador

Für das Gebiet des heutigen Ekuador lassen sich acht Lokalitäten feststellen, die durch ihren Namen einen möglichen Zusammenhang mit Spondylus vermuten lassen können. Dazu zählen drei Ortschaften, drei Schluchten, ein Bergzug sowie ein Fluss.

Name	Breite	Länge	Karte
Mollecacha	3° 26' S	79° 12' W	SA 17 – 16
Mollepungo	3° 14' S	79° 39' W	SA 17 – 15
Mollepungo, Río	3° 20' S	79° 42' W	SA 17 – 15
Molleturo	2° 45' S	79° 26' W	SA 17 – 12
Molleturo, Cordillera	2° 47' S	79° 36' W	SA 17 – 11
Mullumica, Quebrada	0° 15' S	78° 15' W	SA 17 – 04
Mulluyacu, Quebrada	3° 20' S	79° 43' W	SA 17 – 15
Huacamullu, Quebrada	0° 15' S	78° 28' W	SA 17 – 4

(Aus: United States Board of Geographic Names, Gazetteer of Ecuador. 1987)

3.4.4.2. Peru

Auf peruanischem Territorium lassen sich elf Namen mit eventuellem Bezug zu „Mullu“ und insofern möglicherweise auch zu Spondylus feststellen, deren Summe sich aus acht Ortschaften, zwei Schluchten und einem Berg ergibt.

Name	Breite	Länge	Karte
Mollepunco, Cerro	16° 55' S	71° 27' W	SE 19 – 01
Mollepunco, Quebr.	16° 51' S	69° 23' W	SE 19 – 02
Mullulin, Quebrada	16° 46' S	70° 54' W	SE 19 – 01
Mullipunco	16° 07' S	70° 33' W	SE 10 – 01
Mullojpampa	14° 33' S	74° 49' W	SD 18 – 11
Mullo Mullo	15° 06' S	73° 45' W	SD 18 – 15
Mulluchini	15° 07' S	69° 41' W	SD 19 – 14
Mullucocha	12° 03' S	75° 58' W	SD 18 – 02
Mollockara	17° 06' S	69° 42' W	SE 19 – 06
Molletampo	14° 11' S	75° 22' W	SD 18 – 10
Mullune	12° 29' S	75° 36' W	SD 18 – 02

(Aus: United States Board of Geographic Names, Gazetteer of Peru. 1981)

3.4.4.3. Bolivien

Der weitaus größte Anteil von möglichen topografischen Hinweisen auf Spondylus ist in Bolivien zu finden, wo sich insgesamt 27 Eintragungen registrieren lassen. Die Summe der aufgelisteten Lokalitäten setzt sich zusammen aus siebzehn Ortschaften oder Ansiedlungen, vier Landgütern, jeweils zwei Bergen sowie zwei Flüssen oder Flussabschnitten. Hinzu kommen eine Schlucht und eine Mine.

Name	Breite	Länge	Karte
Mollapongo	15° 41' S	68° 59' W	SD 19 – 15
Molle pongo	15° 41' S	68° 55' W	SD 19 – 15
Mollemayu	19° 01' S	64° 56' W	SE 20 – 13
Molle Orko	18° 35' S	65° 19' W	SE 20 – 09
Mollepunco	18° 42' S	65° 50' W	SE 20 – 09
Molle Punco	19° 38' S	65° 13' W	SE 20 – 13
Mollepunco	19° 52' S	65° 43' W	SE 20 – 13
Mollepunco	20° 56' S	65° 47' W	SF 20 – 01
Mollepunco	21° 01' S	65° 56' W	SF 20 – 05
Mollepunco	21° 14' S	66° 04' W	SF 19 – 08
Mollepunco	21° 15' S	66° 17' W	SF 19 – 08
Mollepunco	21° 46' S	66° 15' W	SF 19 – 08
Molle Punco, Hac.	19° 09' S	65° 07' W	SE 20 – 13
Molle Punco, Hac.	19° 14' S	65° 33' W	SE 20 – 13
Mollepunco, Quebr.	20° 59' S	65° 44' W	SF 20 – 01
Molle Punco, Río	19° 38' S	64° 47' W	SE 20 – 13
Mollepunco	17° 55' S	66° 58' W	SE 19 – 08
Mollepunco	20° 17' S	66° 03' W	SF 19 – 04
Mollepunco	21° 40' S	66° 32' W	SF 19 – 08
Molle Puncu, Mina	20° 06' S	64° 58' W	SF 20 – 01
Mollepuncu, Río	17° 21' S	67° 24' W	SE 19 – 08
Mollo	15° 22' S	68° 45' W	SD 19 – 15
Mulli (Rancho Mulli Puncu)	20° 01' S	65° 16' W	SF 20 – 01
Mulluchini, Cerro	14° 29' S	69° 06' W	SD 19 – 10
Mullu Chuto, Cerro	18° 10' S	67° 42' W	SE 19 – 11
Mullu Hunun, Rancho	20° 24' S	65° 30' W	SF 20 – 01
Mulo	17° 56' S	65° 37' W	SE 20 – 05

(Aus: United States Board of Geographic Names, Gazetteer of Bolivia. 1992)

3.5. Auswertung der Textstellen aus kolonialzeitlichen Überlieferungen

3.5.1. Vorbemerkung

Ein grundlegendes Problem bei nahezu allen Überlieferungen liegt in der Identifizierung und der Identifizierbarkeit von Strombus und insbesondere von Spondylus.

Als recht sicheres Indiz auf Spondylus dienen Hinweise mit Angaben zur Farbgebung der Muscheln. Die zum Teil als hell-, karmesin-, leuchtend und korallenrot beschriebenen Muscheln sind im Untersuchungsgebiet einzigartig, tauchen gleichzeitig in archäologischen und ethnologischen Kontexten auf und finden eine Bestätigung ihrer Nutzung in vielen von den Chronisten dargestellten Kontexten.

Ergänzend zu den Hinweisen über die Farbgebung liegen weitere Identifizierungsmerkmale von Spondylus auch in den Angaben über die Herkunft der Mollusken. Zum einen handelt es sich um Muscheln, die im Meer, der Mutter allen Wassers beheimatet sind. Andererseits wird eine Vermutung auf das Vorhandensein bestärkt durch topografische Angaben mit Hinweisen auf nördliche Regionen und Gewässer, in denen sich das natürliche Verbreitungsgebiet der Tiere befindet.

Gleiches gilt für Strombusschnecken, bei denen das Merkmal der Farbgebung keine Rolle spielt, sondern eine Identifizierung neben dem Verwendungszweck hauptsächlich auf den Ursprungs- auf Größenangaben basiert. Diese wiederum lassen sich jedoch oftmals nur indirekt aus dem jeweiligen Kontext ersehen, wenn z.B. von großen Schnecken die Rede ist, die als Musikinstrument benutzt werden. Landschnecken oder auch Meeresschnecken anderer Spezies eignen sich aufgrund ihrer dünnen Schale und/oder ihrer Morphologie kaum zur Bearbeitung oder als Blasinstrument selbst. Vor allem aber sind große Meeresschnecken für trompetenartige Instrumente vor der peruanischen Küste nicht natürlich beheimatet.

3.5.2. Aus den Chroniken ableitbare Definitionen zu Spondylus und Strombus

In der aktuellen Forschung hat sich mittlerweile der Begriff „mullu“ einschließlich seiner unterschiedlichen Schreibweisen, wie „mullo“ oder „mollo“ als Synonym für Spondylus durchgesetzt. Ähnlich verhält es sich mit Strombus, wofür im aktuellen Sprachgebrauch oftmals der Ausdruck „pututu“ oder auch „huayllaquepa“ benutzt wird.

Bei Betrachtung der spanischen Überlieferungen ergibt sich jedoch, dass häufig nur vage Beschreibungen existieren, die lediglich im Analogieschluss und ohne nähere Begleitumstände auf die Möglichkeit der Verwendung der Mollusken hinweisen können. Zwar wird „mullu“ von zahlreichen Chronisten als „conchas de la mar“ beschrieben, u.a. von Molina, Alborno, Polo de Ondegardo und Murúa. Auch finden sich konkretere Hinweise, die sich zusätzlich auf die Farbe beziehen, wie von Carbajal, bei dem es heißt: „conchas coloradas que llaman mollo“ (Galdos Rodríguez 1977, 77) oder bei Molina, der den Ausdruck in einer Textstelle mit „conchas de la mar que llaman mullo, colorado y amarillo“ beschreibt (Molina 1989, 69). Allerdings fällt bei ihm die Einschränkung auf die Farbe nicht eindeutig aus, da Molina auch an anderer Stelle erst von „mullo, que es concha de la mar“ (ebda. 72) schreibt und in einer folgenden Passage von „conchas de la mar, que llaman ellos mollo mollo de todas las colores que pueden aver, que llaman ymaymana mollo“ (ebda. 132-133).

Eine weitere mögliche Andeutung auf die Farbgebung könnte in einer Äußerung von Murúa gesehen werden, in der es heißt: „Otras veces ofrecían polvos de almejas de la mar, molidos,

que dicen paucar mollo y yahuar mollo“ (Murúa 1986, 420). Dabei ist der Ausdruck „yahuar“, der übersetzt „Blut“ bedeutet, wohl in Bezug mit der Farbe zu sehen, während „paucar“, im Zusammenhang mit Farben bei González Holguín als „fino“ bezeichnet wird (González Holguín 1989, 282), sich eventuell auf eine andere Farbe bezieht und möglicherweise eher als etwas Helles, Leuchtendes oder Strahlendes anzusehen ist. Ganz zu klären ist dieser Umstand nicht, da auf der anderen Seite mit „paucar“ vielleicht auch eine gewisse Vielfalt an Farben zum Ausdruck gebracht werden sollte. So bezeichnet der bei González Holguín aufgeführte Begriff „paucarcuna“ die „Diuersidad de colores“ verschiedener Dinge, namentlich von Federn, Blumen und Federbüschen (ebda. 281). Insofern ist auch in diesem Fall der direkte farbliche Bezug von „mullu“ zu Spondylusmuscheln nicht zwingend gegeben.

Ein gleichartig ungewisses Bild bietet Polo de Ondegardo, der im Zusammenhang mit Opfern den Begriff „mullu“ einerseits definiert als „conchas de la mar que llaman Mollo“ und im Anschluss einen Bezug zu Farben mit der Äußerung hinzufügt: „Tienen diferentes nombres según la color“ (Polo de Ondegardo 1916, 39). Im Folgenden dehnt er den Begriff jedoch weiter aus, indem er sagt: „este Mollo labrado que por otro nombre se llama chaquira“ (ebda.) und im Nachhinein dem Ausdruck eine andere Deutung verleiht: „chaquira (que ellos llaman Mollo)“ (ebda. 193).

Ebenso verfährt Murúa, der im direkten Anschluss an seine Äußerung „Las conchas de la mar, que llaman mollo“ fortfährt: „Esta chaquira es dañosa porque sirve a todos los más géneros de sacrificios“ (Murúa 1986, 422) und die Begriffe „mollo“ und „chaquira“ gleichstellt.

Ein ähnliches Beispiel ist bei Acosta zu finden, der einerseits die Begriffsbestimmung „conchas de la mar, que llamaban mollo“ (Acosta 1962, 247) angibt, aber auch „chaquira, que ellos llaman mollo y conchas de la mar“ erwähnt und insofern zwischen „mollo“ allgemein als Meeresmuschel und einem weiteren, anders geartetem Fertigprodukt unterscheidet (ebda. 246).

Diese Erweiterung der Definition auf andere Gegenstände und Materialien ist auch in zahlreichen Überlieferungen weiterer Chronisten zu finden. Beispielsweise heißt es in einer Textstelle des unbekanntenen Jesuiten: „conchas de la mar, o granos hechas de esto, llamadas mollo“ (Jesuita Anónimo 1968, 155) und bei Medina: „ofreciesen ... chaquiras, que son unas cuentecillas de colores diferentes, aunque ellos las usaban de mulla [mullu] o conchas de la mar, y por esto, sin duda, se llamó la huaca chaquira, que significa estas cuentecillas“ (Medina 1920, 97).

Aus den genannten Beispielen geht hervor, dass mit „mullu“ nicht nur Muscheln, sondern gleichzeitig auch Perlen gemeint sind, die in den Überlieferungen mit dem synonym verwendeten Ausdruck „chaquira“ bezeichnet werden. Ebenso lässt sich ableiten, dass diese Perlen nicht ausschließlich aus roten Muscheln gefertigt waren, sondern auch andere Materialien als Rohstoff benutzt wurden. So erwähnen u.a. Cieza de León „chaquiras de oro“ (Cieza de León 1986b, 91), Pedro Pizarro „chaquiras de oro y plata“ (Pizarro 1986, 18) oder Diego de Trujillo „chaquira de oro y plata, y de hueso“ (Trujillo 1948, 47).

Häufig stehen „chaquiras“ bzw. „mullu“ im Zusammenhang mit Schmuck, der in Form von Perlenketten getragen wurde und den Poma de Ayala als „colares se llama mullu“ (Poma de Ayala 1980, 306) oder auch „joyas que llama mullu rica“ definiert (ebda. 918).

Interessanterweise bringt Poma de Ayala auch große Meeresschnecken, bei denen es sich wahrscheinlich um *Strombus* handelt, in Verbindung mit dem Ausdruck „mullu“. Als bislang einziger Chronist berichtet er von Gastropoden, von denen er sagt: „de más de quinientas leguas le [al churo mullo chasque] traían caracoles bibo“ und definiert diese als „mulo es caracol de la mar de Nobo reyno“ (ebda. 756). In einer weiteren Passage wiederholt er die Begriffsbestimmung: „Que comía caracoles que le [al Inga] trayía de mil leguas bibo, mullo de la ciudad de Tumi [Tomebamba]“ (ebda. 888).

Neben dieser abweichenden Definition von Poma de Ayala zu „mullu“ existiert eine Aussage von Álvarez, die dem Begriff einen vollkommen unterschiedlichen Inhalt verleiht. Einerseits erwähnt Álvarez den Ausdruck „chaquira“, den er mit „mollo“ gleichsetzt und als typischen Halsschmuck für Frauen beschreibt: „Ofrecen chaquiras de todas suertes que ellos usan, que llamamos gargantillas de las mujeres“ (Álvarez 1998, 91) sowie „chaquiras de las que traen las mujeres por gargantillas, que llaman mollo“ (ebda. 125-126).

Darüber hinaus jedoch macht er eine Angabe zu einem in der Schreibweise leicht abweichenden Ausdruck, der nicht im Sinne von Perlen genannt wird, sondern etwas beinhaltet, das Álvarez als eine Art „Seele“ bezeichnet oder was als „lähmende Starre“ angesehen werden kann, die durch Schreck oder Entsetzen ausgelöst ist:

„aunque entre ellos tenían conocimiento de una cosa así como “ánima” y la nombraban cada uno según su lengua, no sabían della como de cosa espiritual y esencial, porque de espíritu no tenían conciencia ni vocablo con que significar lo que a nosotros nos significa “ánima”; de donde vino que algunos, o los más, tenían que el hombre se acababa todo cuando moría; y otros dicen que lo que llaman mullo en lengua aimará –que es una cosa que en el hombre vive y se les pierde, no del todo sino cuando más espavorido de un temor se queda casi sin sentido, como muerto o atónico– dicen que aquello les falta, o se les muere, de aquel temor“ (ebda. 145).

Da jedoch der Ausdruck in diesem Zusammenhang weder aus frühen Aymara-Wörterbüchern, anderen Überlieferungen noch dem aktuellen Sprachgebrauch geläufig ist, kann ein Zusammenhang mit „mollo“ und im übertragenen Sinne mit *Spondylus* nicht hergestellt werden und muss dahingestellt bleiben.

Die Vielfältigkeit der Chronistendarstellungen setzt sich auch in den kolonialzeitlichen Wörterbüchern fort. Während Santo Tomás den Ausdruck „mullu“ bzw. „mollo“ als „coral, o perlas“ anführt (Santo Tomás 1951, 323), wird er bei González Holguín mit „concha colorada de la mar chaquira, o coral de la tierra“ aus dem Ketschua übersetzt (González Holguín 1989, 249). Für die Aymarasprache überliefert Bertonio die Bedeutung: „Piedra o hueso colorado como coral con que hacen gargantillas. Y también usan de él los hechiceros“ (Bertonio 1993, 778).

Diese Aussagen schließen sich den zuvor gemachten an und zeigen, dass mit „mullu“ nicht ausschließlich *Spondylus* gemeint ist, auch wenn insgesamt vielleicht ein Großteil der Beschreibungen auf Stachelaustern oder daraus hergestellte Produkte zutreffen mag. Auch in den Wörterbüchern wird „mullu“ einerseits in Zusammenhang gesetzt mit roten Muscheln, aber auch mit Perlen verschiedener Materialien, daraus hergestellter Schmuck sowie mit dem sakralen Bereich und der Zauberei.

Die insgesamt aus den Überlieferungen hervorgehende Bandbreite an Bedeutungen von „mullu“ hat ein kompliziertes Bild an Identifikationsmöglichkeiten zur Folge, das es erst recht heutzutage schwierig macht, die jeweiligen Aussagen der Chronisten inhaltlich zu interpretie-

ren. Erschwert wird dieser Zustand auch dadurch, dass das Hauptaugenmerk der Chronisten auf Bereichen lag, in denen die Mollusken keine oder nur eine untergeordnete, beiläufige Rolle spielten, weshalb z.B. mögliche Spondylusprodukte oftmals allgemein als „Schmuck“ oder „cosas de superstición“, manchmal vielleicht auch irrtümlich als „sartales de piedra“ oder „chaquiras de hueso“ bezeichnet wurden.

Zum Teil werden die Beschreibungen im Laufe der Zeit wohl auch vereinfacht dargestellt, da sie wahrscheinlich als allgemein bekannt vorausgesetzt wurden. Das führt häufig zu unklaren Aussagen, in denen beispielsweise „mollo“ und „chaquiras“ sowohl aus Muscheln, gleichzeitig aber auch aus verschiedenen Metallen oder anderen Materialien hergestellt sein können.

Ähnlich sieht es für Strombus aus, wo neben wenigen Herkunftsangaben häufig lediglich die Fertigprodukte „pututu“ und „huayllaquepa“ oder einfach „trompeta“ und „bocina“ als Hinweis genannt werden. Jedoch fehlen oftmals nähere Angaben, die insgesamt eine genaue Spezifizierung erlauben.

Hinzu kommen sicherlich auch insgesamt Verständigungsprobleme, die nicht nur hinsichtlich der häufig beschriebenen Sprachenvielfalt geschuldet sind, sondern sich auch bedingten durch das Vorfinden völlig neuer und anders gearteter Gesellschaften, deren soziales, religiöses und existenzielles Leben von dem in Europa in vielen Bereichen grundverschieden war. Darüber hinaus stammt ein Großteil der spanischen Überlieferungen aus der Hand von katholischen Geistlichen, die in ihren Beobachtungen durch den Glauben stark beeinflusst waren und während ihrer Auftragsumsetzung zur Bekehrung der andinen Bevölkerung vieles als pauschal Abergläubisches ansahen, das es auszumerzen galt. Dabei kam es offensichtlich auch nicht darauf an, um was es sich bei vielen Dingen handelte, sondern vielmehr, den aus der Sicht der Kirche gesehene heidnischen Bräuchen mit all seinen Komponenten strikt Einhalt zu bieten. Insofern verwundert es auch nicht, dass „mullu“ nicht in allen Einzelheiten definiert wurde, da es, in welcher Art auch immer, dem Götzendienst angehörte.

Die genannten Schwierigkeiten der Auswertung werden weiter verstärkt durch den Umstand, dass bei der Durchsicht der untersuchten Textstellen auch immer wieder auffällt, dass sich bestimmte Beschreibungen sehr stark ähneln. Dieser Umstand liegt offensichtlich daran, dass einzelne Chronisten ihre Informationen aus anderen Aufzeichnungen übernommen, dabei sogar ganze Textpassagen manchmal unverändert kopiert haben und die ursprünglichen Informationen häufig nur von wenigen Personen stammen, die persönlich bei den jeweiligen Ereignissen anwesend waren und von denen auch nicht jeder des Schreibens mächtig war. Insofern wurden viele Beschreibungen zum Teil mündlich weitergegeben und zum Teil ungesehen bzw. ungeprüft von zahlreichen im Auftrag der spanischen Krone tätigen Schreibern übernommen oder kopiert.

So ist z.B. Antonio de Herrera selbst nie auf amerikanischem Kontinent gewesen, sondern lebte in Spanien, wo er als ernannter „Cronista Mayor de las Indias“ sein umfassendes Werk anhand zahlreicher Quellen und Informationen zusammenstellte. Das Gleiche trifft auch für Fernández de Oviedo und las Casas zu. Beide Autoren basieren auf den Angaben anderer Personen sowie aus zeitgenössischen schriftlichen Überlieferungen, haben jedoch das Vizekönigreich Peru nicht aus eigener Ansicht kennen gelernt.

Auf der anderen Seite sind in zahlreichen Überlieferungen keinerlei Hinweise zu finden, die auf eine Nutzung von Spondylus oder Strombus schließen lassen können. Dieses trifft nicht allein auf schriftlich festgehaltene Erhebungen im Rahmen von Visitationen zu, sondern gilt auch für Berichte, die z.T. in umfassender Form über Leben, Sitten und Gebräuche der

indigenen Bevölkerung berichten. Zu diesen Chronisten zählen beispielsweise Antonio Calancha, Pedro Sancho de la Hoz, Juan de Matienzo, Hernando de Santillán sowie eine Vielzahl weiterer Abhandlungen.

Aufgrund dieser Problematik wurde hier in Bezug auf die herangezogenen Textstellen erwogen, sich auch bei unklarer Sachlage erst einmal *für* die Möglichkeit einer Nutzung oder des jeweiligen Vorhandenseins von Spondylus und Strombus zu entscheiden. Grund dieser Vorgehensweise ist, dass die beschriebenen Kontexte einerseits in einen Gesamtzusammenhang gesetzt wurden und sowohl im archäologischen Fundgut als auch in ethnologischen oder ethnohistorischen Untersuchungen Bestätigungen finden. Andererseits wird an den entsprechenden Stellen durch eine vorsichtige Ausdrucksweise darauf hingewiesen, dass es sich oftmals nur um die Möglichkeit, nicht aber um feststehende Erkenntnisse handelt.

Wie bereits erwähnt, beinhalten die Textstellen verschiedene Aspekte, die im Zusammenhang mit sozialen, religiösen und kulturellen Bereichen stehen und in denen eine Nutzung oder mögliche Verwendung von Spondylus und Strombus festzustellen ist. Die sich aus den Textstellen ergebenden Aspekte werden in Tab. 1-18 aufgelistet und zeigen, welche Chronisten bzw. Überlieferungen in welchen Bereichen einen möglichen oder wahrscheinlichen Zusammenhang von Spondylus und Strombus aufweisen. Diese Bereiche lassen sich in Kategorien mit folgenden Punkten zusammenfassen:

1. Allgemeine Hinweise

Hierzu gehören Erwähnungen, die im Zusammenhang der Gewinnung, Handel, Verarbeitung und Produktion, Tribut, Arbeitseinsatz in Cusco, Tambos bzw. Depots, Schifffahrt und Balsas, Ortsbezeichnungen, Heiligtümer, Personennamen und offiziellen Personen stehen sowie Hinweisen, die eine Nutzung von Spondylus bzw. Spondylusprodukten als eine Art Währung vermuten lassen.

2. Hinweise auf verschiedene Bereiche mit wahrscheinlicher und möglicher Nutzung von Spondylusmuscheln sowie daraus hergestellter Fertigprodukte

a) Verwendung als Schmuck

Eingeschlossen sind hier Erwähnungen über die Wertschätzung der Mollusken bzw. den daraus hergestellten Fertigprodukten und den Textstellen, die besagen, dass die spanischen Eroberer selbst Handel mit den Objekten betrieben.

Weiterhin wird der sich aus verschiedenen Textstellen ergebende Bezug zu Frauen herausgestellt.

b) Verwendung in sakralen Kontexten

Dazu zählt in erster Linie die Nutzung in Opferkontexten, welche noch einmal in bestimmte Kategorien unterteilt und nach Orten und Arten der Opferung aufgegliedert werden. Hinzu kommen damit zusammenhängende Bereiche mit Angaben über eine Verwendung als Grabbeigabe sowie Hinweisen, die auf einen Bezug zu bestimmten Opferpriestern, Heiligtümern, Götzen und Idolen schließen lassen. Ebenfalls in diesen Kontext werden Textstellen gerechnet, die im Zusammenhang mit Wahrsagerei, Beichte, Liebeszauber und Medizin stehen.

3. Hinweise auf verschiedene Bereiche mit wahrscheinlicher und möglicher Nutzung von Strombusschnecken sowie daraus hergestellter Fertigprodukte

Im Falle von Strombus lassen sich die vorherigen genannten Kategorien nicht anwenden, da eine Nennung oder ein möglicher Hinweis sich nur auf wenige Punkte eingrenzen lässt und vor allem die Bereiche Opferungen und Schmuck eher auszuschließen sind. Ebenso kommt die im Falle von Spondylus durchweg geäußerte hohe Wertschätzung bei Strombus in geringerem Maße zum Ausdruck. Textstellen mit Erwähnungen der Meeresschnecken zeigen vielmehr das einheitliche und wenig komplexe Bild der Verwendung als Musikinstrument, das zu bestimmten Anlässen und wohl z.T. durch offizielle Personen gespielt wurde. Zu diesen Anlässen zählen bestimmte Festivitäten und auf der anderen Seite Bezüge, die in Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen gestellt werden können.

3.6. Vorstellung der Kategorien und Aspekte im Einzelnen

3.6.1. Allgemeine Hinweise

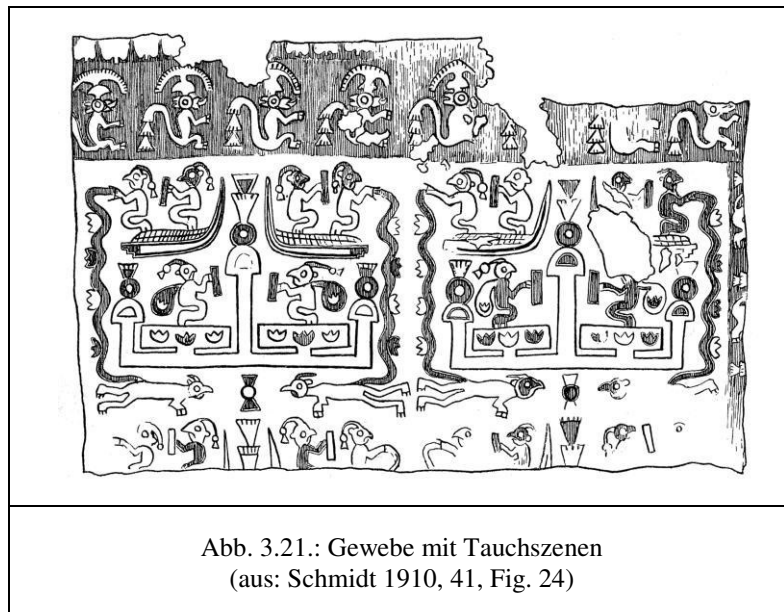
3.6.1.1. Gewinnung

Über Art und Weise der Gewinnung der Mollusken ist in den Chroniken lediglich ein Hinweis aus dem Golf von Panama überliefert, von wo Francisco López de Gómara das Fangen von Perlaustern auf den Islas de Perlas erwähnt. Als Fangmethode beschreibt er das schwierige und gefährliche Ertauchen der Muschelhabitate und fügt gleichzeitig hinzu, dass diese Art des Muschelfangs entlang der gesamten Küstenbereiche des Kontinents verbreitet war: „Se zambulleron a buscar ostiones con sendas talegas y saquillos al cuello, y salieron una y muchas veces cargados de ellos. Entran cuatro, seis, y hasta diez estados de agua, porque cuanto mayor es la concha, tanto más hondo anda y está; y si alguna vez suben arriba las grandes, es cuando hay tormenta, aunque andan de un lado a otro buscando de comer. Pero en hallando su pasto, se están quietas hasta que se les acaba o sienten que las buscan. Se pegan tanto a las peñas y suelo, y unas con otras, que es menester mucha fuerza para despegarlas, y muchas veces no pueden, y otras las dejan, pensando que son piedras. También se ahogan muchos pescándolas, o porque les falta el aliento forcejeado para arrancarlas, o porque se les enreda y traba la soguilla, o los desbarrigan y comen peces carniceros que hay, como son los tiburones. Las talegas que se ponen al cuello son para echar las conchas; las soguillas para atárselas, echándoselas por la espalda con dos cantos sujetos a ellas por pesga contra la fuerza del agua, que no los levante y mude. De esta manera pescan las perlas en todas las Indias“ (López de Gómara 1965, 345).

Da Perlaustern ähnliche Lebensgewohnheiten besitzen wie ihre verwandten Stachelaustern und die beschriebene Fangmethode am effektivsten ist, um die begehrten Muscheln in größeren Massen zu bekommen, ist anzunehmen, dass die Aussage auch für die Gewinnung von Spondylus und Strombus zutrifft. Als Indiz für eine Bestätigung dieser Annahme können auf der einen Seite archäologische und medizinische Untersuchungen herangezogen werden, die eine lange Tradition des Tauchens ergaben. So wurden an der peruanischen Küste in den präkeramischen Fundorten von Huaca Prieta und La Paloma Muscheln gefunden, die aus tieferen Gewässern stammen und nur von geübten Tauchern gesammelt werden konnten: „The frequency of these shells in the midden shows that some of the people were excellent swimmers, for at the places where the mussels are still found, only men equipped with modern diving gear gather them“ (Bird 1948b, zitiert in: Tattersall 1985, 63).

Gleichzeitig wurden bei einem Großteil der Bestatteten pathologische Knochenveränderungen der Gehörgänge festgestellt. Diese „auditive Exostose“ genannte Knochenwucherung ist eine weit verbreitete Krankheit unter Küstenkulturen und wird auf häufiges und tiefes Tauchen zurückgeführt (Hrdlicka 1935; Tattersall ebd.; Quilter 1989; Virchow 1885). Darüber hinaus werden in zahlreichen ikonografischen Darstellungen der späten Zwischenzeit Tauchszene wiedergegeben, die als Motiv das Sammeln von Muscheln und zum Teil auch von Meeresschnecken besitzen. In Abb. 3.21 ist eine Tauchszene wiedergegeben, die von einem Textilfragment aus Pachacamac stammt, jedoch aufgrund der Ausführung, Motive und Themen der peruanischen Nordküste zuzuweisen ist. Es zeigt, dass die von Gómara beschriebene Fangmethode, bei der in diesem Fall allerdings explizit Spondylusmuscheln nachgestellt

wird, ihre Entsprechung im peruanischen Küstengebiet besitzt und auch auf die Gewinnung von Spondylusmuscheln zutrifft.

Anhand der Chronistenbeschreibung und den ikonografischen Darstellungen mit Tauchszenen ist zu vermuten, dass die als Taucher abgebildeten Personen, gekennzeichnet durch ihre auffällige Haartracht, ihrem Sack auf dem Rücken bzw. um den Hals und ihrem oftmals vogelartig wiedergegebenen Gesicht, als besondere Spezialisten anzusehen sind. Anhand ihrer charakteristischen Attribute könnten diese Personen auch in bildlichen Kontexten gemeint sein, in denen sie häufig zusammen mit Meerestvögeln als Begleiter von Würdenträgern abgebildet sind und nicht im direkten Zusammenhang mit Tauchen stehen. Gleichzeitig jedoch werden sie häufig zusammen mit Spondylusmuscheln und, wenn auch in geringerem Maße, mit Meeresschnecken abgebildet, bei denen es sich wahrscheinlich um Strombus handelt (s. Abb. 3.22-3.24).

<p>Abb. 3.22.: Friesdetail der Plataforma de las Virgenes (Chanchan) (aus: Pillsbury 1996, 330, Fig. 11)</p>	<p>Abb. 3.23.: Goldener Ohrpflock mit Figureszene (aus: Sculpture from Peru 1964, Abb. 20)</p>	<p>Abb. 3.24.: Gewebe mit figürlichen Darstellungen (Pachacamac) (aus: Schmidt 1929, Taf. XI)</p>

3.6.1.2. Hinweise auf Handel, Handelsrouten auf dem Land und zur See

Auf die komplexe Thematik, wie dieser Handel im Einzelnen mit all seinen Ausprägungen auf lokaler und überregionaler Ebene vonstatten ging, kann in dieser Untersuchung nicht vertiefend eingegangen werden und muss weiteren Forschungen überlassen bleiben. Die bisherigen Thesen konzentrieren sich bislang überwiegend auf häufig isoliert betrachtete kleinere Räume, was zu verschiedenen, untereinander nicht kompatiblen Modellen geführt hat (u.a. Hocquenghem 1993, 1995, 1999; Marcos 1977/78, 1980, 1982, 1995, 2005; Marcos & Norton 1981, 1984; Murra 1975a, 1985a, 1985b; Norton 1986; Rostworowski 1970, 1975, 1999; Salomon 1986; Shimada 1982, 1987, 1994). Länderübergreifende Modelle der Austauschsysteme mit Berücksichtigung der unterschiedlichen klimatischen, orografischen und edaphischen Voraussetzungen sowie der dadurch hervorgerufenen gesellschaftlichen Verschiedenartigkeit des Großraumes sind eher selten und häufig dadurch geprägt, kulturelle Entwicklungen und räumliche Zusammenhänge innerhalb der heutigen nationalen Grenzen zu sehen.

Kennzeichnend für Spondylus und Strombus ist, dass die Gebiete ihres natürlichen Vorkommens in warmen Gewässern liegen und somit außerhalb des Bereiches ihrer Nutzung. Demzufolge müssen die Mollusken auf irgendeine Weise in die Gebiete des Konsums gelangt sein. Da das inkaische Herrschaftsgebiet im äußersten Norden Perus nur geringen Zugang zum Habitat besaß, bedingt das massive Aufkommen der beiden Meerestiere eine Beschaffung dieser Güter auf Grundlage eines großräumigen Fernhandels. Als Verbindung diente ein dichtes Wege- und Straßennetz zu Lande, während an der Küste zusätzlich eine Austauschroute über das Meer verlief. Als weitere Verbindung dienten auch Flussläufe, die vor allem als Handelsrouten in Richtung östliches Tiefland benutzt wurden.

Auch in den Chroniken finden sich zahlreiche Hinweise auf Handelsaktivitäten, die Rückschlüsse insbesondere auf Spondylus, aber auch auf Strombus als verhandelte Güter ziehen lassen. Von den 48 herangezogenen Chronisten und Überlieferungen, die in verschiedenster Art Hinweise auf Spondylus und/oder Strombus geben, lassen sich in zwanzig Werken Hinweise auf Handelsaktivitäten in Bezug auf die Mollusken ausmachen. Teils sind diese Aktivitäten direkt aufgeführt, oftmals aber ergeben sich diese nur indirekt und sind lediglich im Zusammenhang ersichtlich.

Als Beispiel einer direkten Erwähnung sind bereits die frühesten Aufzeichnungen anzuführen, in denen von einer Schiffsreise entlang der pazifischen Küste nach Süden unter Kapitän Bartolomé Ruiz die Rede ist. Darin werden detaillierte Beschreibungen eines vor der heutigen ekuadorianischen Küste aufgebrachten Schiffes gegeben, das der Schilderung nach einzig zum Zweck des Erwerbs von bestimmten roten Muscheln unterwegs war. Als Gegenleistung führte man neben Töpferwaren auch Gold- und Silberwaren, exquisite Kleidung, zahlreiche Schmuckgegenstände aus Edelmetall sowie eine Vielzahl an Halsketten mit sich, die u.a. aus verschiedenen Edelsteinen bestanden.

Diese in der Relación Sámano-Jerez und von Oviedo überlieferten Beschreibungen sind die genauesten Schilderungen über die Dinge, welche für den Erwerb von Spondylus eingesetzt wurden und zeigen, dass die Muscheln von sehr hohem Wert waren.

Offensichtlich unterlag der Tauschhandel auch festgesetzten „Preisen“. Das Maß wurde anscheinend oder zumindest teilweise nach Gewicht ermittelt, da man eigens dafür Waagen und Gewichte mitführte.

Aus beiden Textstellen geht ebenfalls hervor, dass ein Handel zur See stattgefunden hat und dass dazu mit „balsas“ bezeichnete Wasserfahrzeuge als Fortbewegungsmittel eingesetzt

wurden. Die Besatzung der Gefährte bestand den Darstellungen nach aber nicht ausschließlich aus Seeleuten, sondern diese waren gleichzeitig auch Händler, die bestimmte Waren gegen rote Muscheln eintauschten.

Offen bleiben muss in diesem Zusammenhang die Frage, wohin die eingetauschten Muscheln gebracht werden sollten und woher das Balkenfloß stammte. Beides wird in den erwähnten Quellen nicht überliefert und lässt sich aus dem Kontext auch nicht ableiten.

Auf der anderen Seite informieren die Quellen auch darüber, dass die Muscheln als Ganzes, also in unverarbeitetem Zustand erworben wurden und dass daraus kleine Perlen für Schmuckketten hergestellt werden sollten. Wo diese Weiterverarbeitung jedoch stattfinden sollte, geht aus den beiden genannten Quellen ebenfalls nicht hervor. Insofern kann nicht zwingend angenommen werden, dass Floß und Mannschaft aus dem Süden kamen und die Ladung für den inkaischen Raum bestimmt war.

Dass Seefahrt betrieben wurde und ein damit einhergehender Handel zur See stattfand, ist nicht allein auf die frühen Überlieferungen beschränkt, sondern wird auch in späteren Aufzeichnungen bezeugt. Hinweise auf „balsas“ im direkten Zusammenhang mit den Mollusken sind insgesamt in zwölf Chroniken dokumentiert und ebenfalls Gegenstand des Naymlap-Mythos. Darüber hinaus sind Angaben zur Schifffahrt in zahlreichen weiteren kolonialzeitlichen Berichten zu finden, aus denen sich direkt und indirekt ein reger Seehandel erschließen lässt.

In Bezug auf Austauschrouten über das Meer werden wiederholt bestimmte Orte und Gegenden genannt, die im Zusammenhang mit den Mollusken stehen und auf bestimmte Streckenverläufe der Handelswege schließen lassen.

Aus Ekuador wird neben der Provinz Esmeraldas, in der anscheinend Spondylusprodukte in Form von roten Perlen getragen wurden (Cieza de León 1986a, 154; Zárate 1995, 33), vor allem die Stadt Manta bzw. Puerto Viejo genannt, von wo man die Stachelaustern bezog (Anónimo 1970, 171; Lizárraga 1987, 58; Ramírez 1936, 28; Vaca de Castro 1920, 15).

Aus dieser zu der von den Huancavilcas bzw. Manteños gehörenden Region zählen weiterhin die Ortschaften Salango, Tusco, Cercapez und Salangome sowie die Insel La Plata und die Gegend um die Halbinsel Santa Elena (u.a. Cieza de León 1986a, 34; Sámano-Jerez 1990, 31). Alle genannten Orte liegen im Habitat der Mollusken und spielten den Überlieferungen nach eine wichtige Rolle in Beschaffung und Vertrieb der Meerestiere.

Ebenfalls in das natürliche Verbreitungsgebiet fällt die im Golf von Guayaquil liegende Insel La Puná, welche häufig mit der Herstellung von „chaquiras“ in Zusammenhang gebracht ist und deren Bewohner sowohl als Handwerker und auch als versierte Händler und Seefahrer bezeichnet werden (u.a. Cieza de León 1986a, 174; Lizárraga 1987, 68; Sarmiento de Gamboa 1943, 123).

Als Verbindung von der ekuadorianischen Küste in das Hochland werden in den Chroniken mehrere Strecken genannt. Von Guayaquil aus wurden Waren im schiffbaren Bereich des Río Daule mittels Wasserfahrzeugen und anschließend zu Lande bis nach Quito transportiert (Herrera y Tordesillas 1728, T. III, 196; Lizárraga 1987, 66).

Eine weitere Verbindung lief anscheinend im Süden über das Tal des Río Jubones, welches die Küste mit dem südlichen Hochland verband. Auf dieser Route liegt der Ort „Mullupungu“, welcher von Poma de Ayala als „tambo real“ bezeichnet wird (Poma de Ayala 1980, 1002) und einerseits Zugang zur Hauptstraße des Hochlands über Tomebamba ermöglichte. Ein anderer Abzweig führte über den mehrfach erwähnten Ort Molleturo, der westlich der Cordillera Occidental nach Nordosten verläuft.

Aus dem peruanischen Küstenbereich werden im Zusammenhang mit Seehandel häufig Orte genannt, die zum ehemaligen Herrschaftsbereich der Chimú gehörten und von dessen Regen-

ten überliefert wird, dass er weitreichende Kontakte hatte, die sich bis nach Puerto Viejo in Ecuador erstrecken sollen (Vaca de Castro 1920, 15). Ein wichtiger Knotenpunkt auf dieser Strecke war den Chroniken nach die häufig erwähnte Stadt Tumbes, die einerseits im südlichsten Bereich des Habitats von *Spondylus* und *Strombus* liegt, andererseits aber auch im Kontakt mit den Bewohnern der Insel La Puná stand (u.a. Cieza de León 1986a, 34; Cobo 1956, 126; Jerez 1917, 18).

Ein direkter Bezug der Stadt Tumbes zur Beschaffung von *Spondylus* lässt sich auch aus Überlieferungen ableiten. So erwähnt beispielsweise Pedro Pizarro in einer Textpassage: „en todo este rreyno... tributauan... hasta de unas conchas de la mar coloradas que traían de Túmbez para hazer unas quentezitas muy delicadas que parecían a manera de coral“ (Pizarro 1986, 85f).

Ähnlich äußert sich Cobo gut 80 Jahre später in einer gleich lautenden Passage, wo es heißt: „en todo el reino tributaban al rey, hasta de conchas de la mar coloradas, que se llevaban al Cuzco desde Túmbez, más de trescientas leguas, para hacer *chaquira*, que eran unas cuentas muy delicadas que parecían coral“ (Cobo 1956, 126).

Allerdings geht aus den Textstellen nicht hervor, ob der Transport streckenweise auf dem Land oder per Schiff stattfand und ob zu den Waren auch Strombusschnecken gehörten. Neben dem Seeweg existierten von Tumbes aus auch Landverbindungen, die über Vicús sowohl Zugang zur Hochlandstraße als auch mit Umgehung der Sechura-Wüste den parallel zur Küste verlaufenden Anschluss nach Süden hin ermöglichten. So gelangt man beispielsweise von dort in die Lambayeque-Region, aus der Cabello Valboa den Naymlap-Mythos überliefert. Die dort am Wege liegenden Orten Túcume und Collique sind in vorsechurischer Zeit bedeutende Zentren gewesen und müssen auch eine tragende Rolle im Warenverkehr gespielt haben.

Als weiterer Ort des Seehandels wird Paita aufgeführt, deren Bewohner ebenfalls Handelskontakte nach Guayaquil und der Insel La Puná besaßen. Interessanterweise wird berichtet, dass die dort eingesetzten Wasserfahrzeuge mit Segeln ausgestattet und in der Lage waren, trotz der starken Meeresströmungen und Windverhältnisse auch den kritischen Punkt von Cabo Blanco zu umfahren. Diese Aufgabe stellte selbst für die spanischen Seeleute eine große Schwierigkeit dar: „Las balsas son mayores que las de Tumbes y la Puna; atrévase con ellas a bajar hasta la Puna y hasta Guayaquil, y volver doblando el cabo Blanco, que es uno de los trabajosos de doblar, y ninguno más de los desta costa del Pirú; aprovéchanse de velas en estas balsas, y de remos en calmas“ (Lizárraga 1987, 70).

Weiter im Süden hingegen werden in Bezug auf Seehandel wenige Orte genannt, bei denen auch nur ein indirekter Zusammenhang mit Spondylushandel zur See ersichtlich ist. Zu diesen gehört die Stadt Chimor bzw. das heutige Chan Chan bei Trujillo, dem Sitz des Chimú-Regenten, welcher weitreichende Kontakte nach Norden besaß und von dort verschiedenste Tributgüter bezog, u.a. in Form von Smaragden und Perlen aus Edelmetall:

„en los Llanos y costa del mar, adonde al presente está fundada la ciudad de Trujillo, que antiquísimamente fué pueblo nombrado Chimo, en él tenía su habitación un gran Señor a quien llamaban Chimo Cápac, el cual fué Señor en los Llanos y costa del mar desde Caxas y La Nasca hasta más adelante de Piura, aunque algunos afirman que el señorío de Chimo Cápac llegó hasta Puerto Viejo y de allí le tributaban esmeraldas y «chaquiras» de oro y plata“ (Vaca de Castro 1920, 15).

Auch wenn aus den Chroniken selbst nicht direkt ersichtlich ist, dass auch Spondylus und Strombus zu diesen Gütern gehörten, jedoch kann mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Mollusken mit zu den Waren zählten. Archäologische Funde und Befunde lassen auch auf einen Seehandel mit Chimor schließen, was u.a. aus ikonografischen Darstellungen mit Tauchszenen in Verbindung mit Spondylusgewinnung und Schifffahrt, zahlreichen Spondyluswerkstätten oder einem im Strandbereich von Chan Chan gefundenen Balsafloß abgeleitet werden kann (u.a. Pillsbury 1993; Hocquenghem 1999; Schaedel 1990). Demzufolge spielten die Chimú offenbar eine tragende Rolle in der Beschaffung, Verarbeitung und Weiterleitung der Mollusken, wobei Chimor nicht allein ein politisches, sondern sicherlich auch ein Zentrum in Bezug auf Handel zu Lande und zu Wasser war.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei dem Heiligtum von Pachacamac, das den Chroniken nach als Pilgerzentrum und Orakelstätte eine hohe Bedeutung innehatte und aus dem gesamten inkaischen Herrschaftsgebiet mit zahlreichen Waren, insbesondere auch Luxuswaren versorgt wurde (Albornoz 1986, 191; Cayo Inga 1978, 46). Jedoch wird in den Chroniken ein expliziter Seehandel nicht erwähnt, auch wenn zahlreiche archäologische Funde Motive der Schifffahrt aufzeigen und auf Beziehungen zu nördlichen Küstengebieten hindeuten.

Das Gleiche gilt für Chinchu sowie der nördlich von Arequipa gelegenen Region um Atico und Caravelí, von deren Bevölkerung überliefert wird, dass sie in Kontakt mit Puerto Viejo bzw. zu den Huancavilcas in Ecuador hatten. Inwieweit sich diese Verbindungen auf dem Seeweg vollzogen, ist aus den Quellen nicht ersichtlich. Selbst wenn für Chinchu wiederholt die stattliche Anzahl von mehreren tausend Händlern genannt wird, die Fernreisen sowohl in nördlichen Gebiete als auch nach Cusco und in die östliche Collao-Regionen unternahmen, so werden die Bewohner der zentralen und südlichen Küste in den Chroniken nicht als ausgewiesene Seefahrer oder Bootsbauer genannt, wie es für die nördlichen Küstengesellschaften der Fall ist (Galdos Rodríguez 1977, 77; Rostworowski 1970, 171; Lizárraga 1987, 136f.). Vielmehr steht Schifffahrt hier überwiegend im Zusammenhang mit Fischfang, wozu Boote oder Flöße benutzt wurden, die in der Regel aus Binsen hergestellt wurden, kleiner und wohl auch von anderer Bauweise waren.

Aus den weiter südlich gelegenen Gebieten existieren in den Berichten ebenfalls ausführliche Beschreibungen verschiedenster Boots- bzw. Floßtypen, so beispielsweise die so genannten „Robbenhaut-Balsas“, deren Schwimmkörper aus zusammengenähten und anschließend aufgeblasenen Robbenhäuten hergestellt waren. Derartig konstruierte Flöße sind von der südperuanischen und nordchilenischen Küste überliefert und wurden den Überlieferungen nach überwiegend zum Fischfang benutzt (Cobo 1956, 266; Vivar 1966, 10-12).

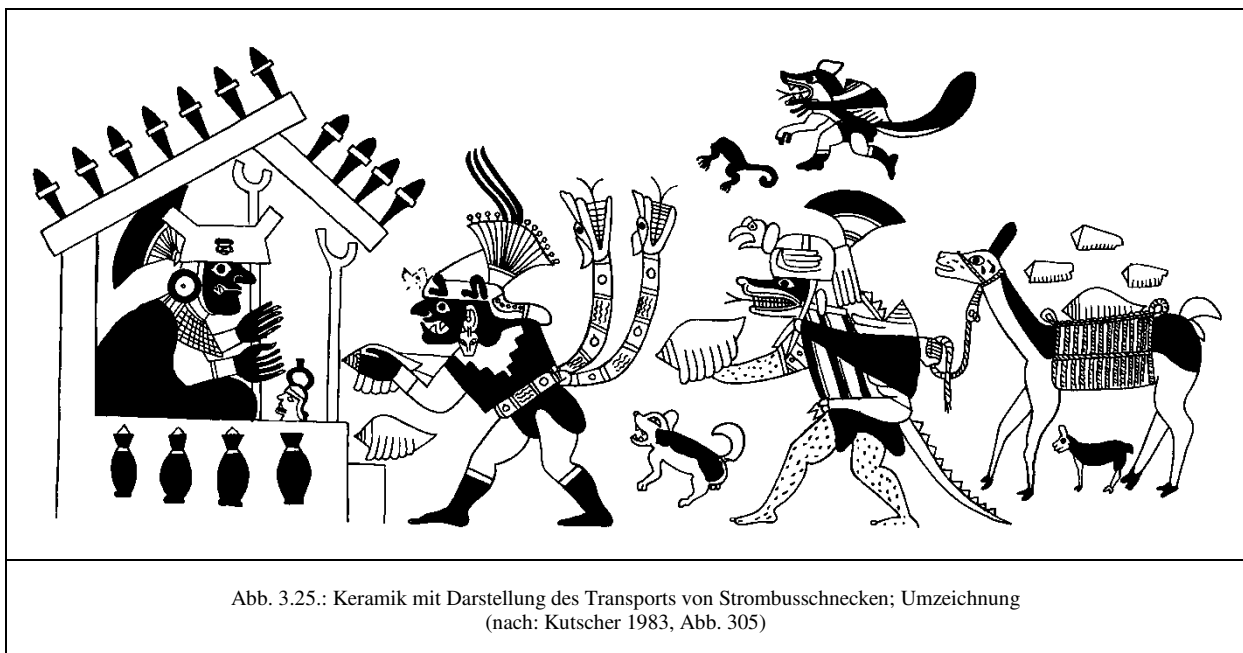
Weiterhin sind von der Südküste Perus und dem nördlichen Chile Floßmodelle in Miniaturform bekannt, die aus archäologischen Grabkontexten stammen und eine typische Bemalung mit roten Streifen aufweisen. Sie sind aus drei Balken zusammengesetzt, von denen der mittlere Balken länger ist als die beiden äußeren (z.B. Bird 1943, 214, Fig. 10 u. 223, Fig. 15; Hartmann 1982, 133ff.), jedoch ist unklar, aus welchen Materialien die eigentlichen Flöße bestanden, da die Modelle aus Zweigen, dünnen Ästen und Maiskolben gefertigt wurden. Es ist anzunehmen, dass zur Herstellung verschiedenste lokal vorkommende Holzarten benutzt wurden, wie derartige Flöße auch heutzutage noch hergestellt und ausschließlich zum Fischfang benutzt werden.

Aus den Überlieferungen lässt sich insgesamt ableiten, dass Erwähnungen von Schifffahrt allgemein und insbesondere Erwähnungen von Handelsschiffen überwiegend für den nordperuanischen und ekuadorianischen Raum zutreffen. Die von dort stammenden „balsas“ werden als äußerst seetauglich und für große Ladungen ausgelegt beschrieben, wohingegen über Wasser-

fahrzeuge und einhergehendem Seehandel von der zentralen und vor allem der Südküste weniger ausführlich berichtet wird. Der geringe Niederschlag im Süden und die offensichtlich damit verbundene geringere Relevanz des Seehandels in den spanischen Überlieferungen zeigt sich eventuell auch darin, dass wohl über Händler, Waren und Transport berichtet wird, jedoch hinsichtlich der Seefahrt und des Schifftransports von Waren so gut wie keine direkten Angaben existieren. Aus den spanischen Aufzeichnungen lässt sich ein Seehandel für diesen Küstenabschnitt nur vage und indirekt erschließen. Möglicherweise kann daraus abgeleitet werden, dass ein Gütertransport in südlichen Gebieten zu einem geringeren Teil auf dem Meer, überwiegend jedoch auf dem Landweg stattfand.

Wie der Transport durchgeführt wurde, ist möglicherweise einer Vasenmalerei der Moche zu entnehmen, auf welcher der Transport von Strombusschnecken mit Lasttieren abgebildet ist und demzufolge auf dem Landweg stattfand. Die Darstellung zeigt ein mit Strombusschnecken beladenes Lama, das von einem Echsenwesen an einem Strick geführt wird. Auch das Echsenwesen selbst sowie ein darüber wiedergegebener Fuchs tragen in einem Tuch auf dem Rücken jeweils eine große Meeresschnecke (Abb. 3.25).

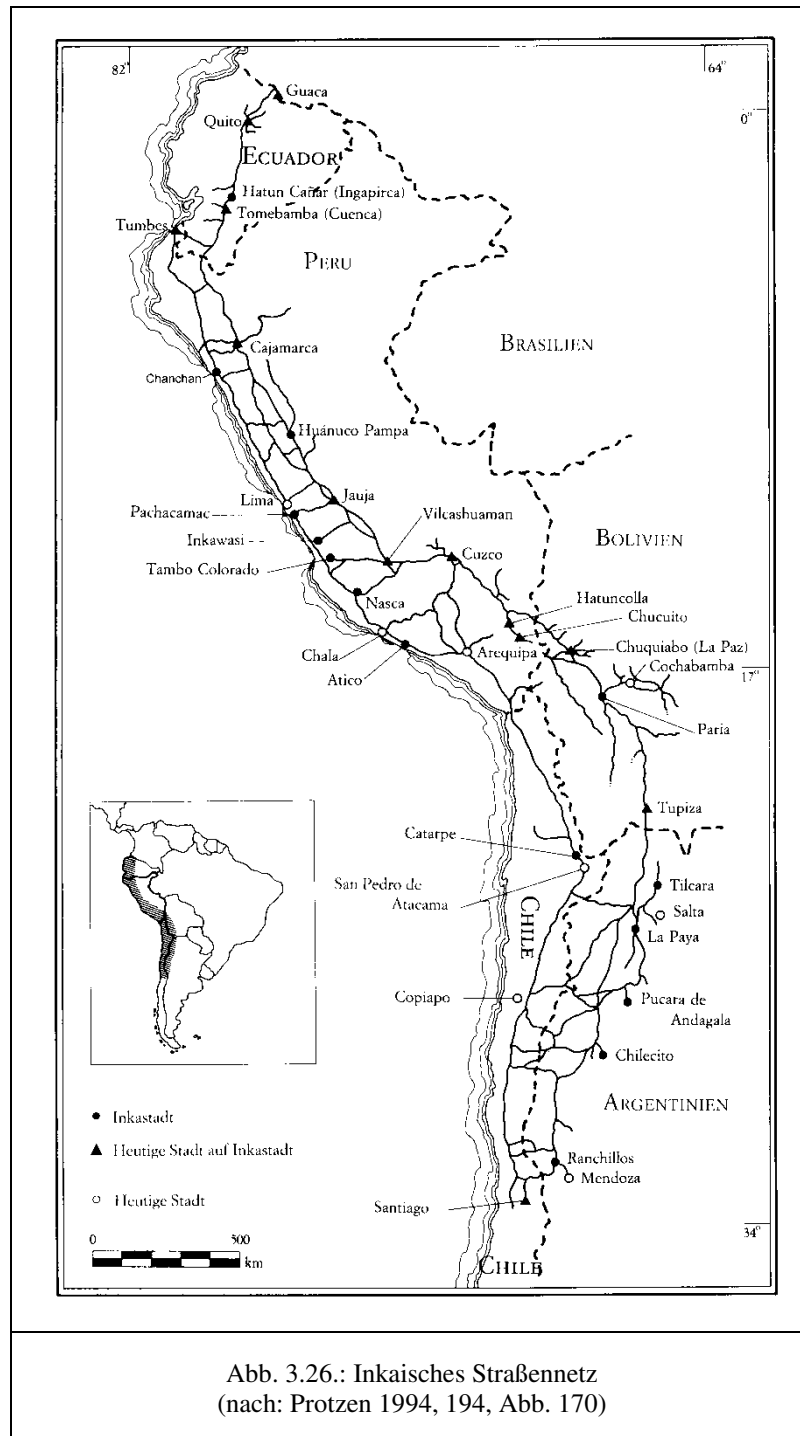
Dass ein Gütertransport in frühen Zeiten auf dem Landweg vollzogen wurde, lässt sich auch daraus ableiten, dass marine Motive mit Darstellungen von Schifffahrt weder aus der formativzeitlichen Ikonografie noch dem archäologischen Fundspektrum bekannt sind, was den Schluss zulässt, dass die Waren über Land verhandelt wurden und ein Seeweg als eher unwahrscheinlich anzusehen ist.

Der Transport zu Lande fand auf einem großen überregionalen Straßennetz statt, das aus zwei Hauptadern, der Hochland- und der Küstenstraße bestand und den Überlieferungen nach auch im Zusammenhang mit dem Güterverkehr von Spondylus und Strombus stand.

Eine besondere Bedeutung kam in diesem Zusammenhang offensichtlich der Hochlandroute zu, da sie in fast allen Überlieferungen Erwähnung findet und sie, im Gegensatz zur Küstenstraße, von zahlreichen Chronisten ausführlicher beschrieben und bewundert wird. Ebenso wie an der Küstenroute liegt entlang ihres Verlaufs eine Vielzahl bedeutender inkaischer Zentren, die so auf direktem Wege miteinander verknüpft waren. Die Beschreibungen dieses Straßen und Wegesystems wird allerdings für den nördlichen Küstenbereich in geringerem

Maße ausführlich geschildert, von wo wiederum mehr über Schifffahrt zu erfahren ist als im Süden.

Die Hochlandroute selbst führte vom Süden Ekuadors aus u.a. über Loja, Tomebamba, Ambato und Molleambato bis nach Quito. Weiter nördlich verschwimmt die Grenze des inkaischen Reiches, jedoch erwähnt Cieza de León von der Quimbaya-Region im kolumbianischen Cauca-Tal, dass dort kleine rote Perlen überaus geschätzt waren (Cieza de León 1986a, 154). Insofern ist anzunehmen, dass die Handelswege von Spondylus und daraus hergestellten Produkten auch über das Herrschaftsgebiet der Inka hinaus verliefen. Eine Schlüsselrolle im Bereich der Hochlandroute spielte insbesondere das inkaische Machtzentrum Tomebamba,

von der Poma de Ayala mehrfach erwähnt, dass von dort große Meeresschnecken lebend bis nach Cusco transportiert wurden (Poma de Ayala 1980, 323, 756, 888).

Nach Süden hin verlief die Hochlandstraße über Cajamarca, Huánuco und Jauja, führte weiter nach Cusco und verband von dort die Gebiete des Colla- und Cuntisuyo.

Zwischen der Hochlandroute und der dazu parallel laufenden Küstenstraße bestanden zahlreiche Nebenstraßen, wodurch beide Hauptstrecken und gleichzeitig wichtige Zentren der Küste und des Hochlands verbunden waren. Dieses kommt beispielsweise in einer kurzen Beschreibung von Cobo zum Ausdruck, wo es heißt:

„Tenían hechos los Incas dos caminos reales que tomaban todo el largo de su reino desde la provincia de Quito hasta el reino de Chile, que son novecientas leguas, el uno por los Llanos y costa de la mar, y el otro la tierra adentro por las provincias de la Sierra, desviando de la costa por unas partes treinta leguas y por otras cincuenta y sesenta, más o menos, según la disposición de la tierra. Otro camino pasaba desde el puerto de Túmbez a la sierra; otro desde el valle de Trujillo a las provincias de Cajamarca y Chachapoyas“ (Cobo 1956, 126f.).

Entlang dieses Straßennetzes waren in bestimmten Abschnitten Wegstationen eingerichtet, die als Rastplätze, Vorratslager und ebenso als Warenumschlagsplätze fungierten. Zahlreiche dieser Stationen sind bereits Mitte des 16. Jahrhunderts von Vaca de Castro inspiziert und namentlich überliefert worden (Vaca de Castro 1921), aber auch aus späterer Zeit existiert eine Liste. Sie stammt von Poma de Ayala und zeigt, dass die Wegstationen unterschiedlicher Art und Größe waren. Dort wurden offensichtlich auch Spondylusmuscheln und Strombuschnecken umgesetzt, da eine Verbindung mit den „Tambos“ genannten Wegstationen und den Mollusken in neun Überlieferungen bezeugt wird (Vaca de Castro 1921; Carbajal & Rodríguez 1977, 77; Cieza de León 1986b, 38; Falcón; Pizarro 1986, 85f.; Molina 1989, 189; Cayo Inga 1978, 46; Albornoz 1989, 189; Poma de Ayala 1980, 1002; Cobo 1956, 126). So schreibt beispielsweise Pizarro in seiner aus der Eroberungszeit aufgezeichneten Überlieferung:

„Daquí [de Xaquixaguana] partimos para el Cuzco. Pues poder contar los depósitos que en este valle auía y desde este al Cuzco de todas las cosas que en todo este rreyno auía tributauan al señor, desde Túmbez hastallí, hera cosa de espanto, que ay quatroçientas leguas desde Túmbez allí, y que a todos pareçía hera ymposible acabarse xamás: hasta de unas conchas de la mar coloradas que traían de Túmbez para hazer unas quentezitas muy delicadas que pareçían a manera de coral y de todas quantas cosas se puede ymaginar que en estos rreynos auía“ (Pizarro 1986, 85f.).

3.6.1.3. Ortsbezeichnungen mit möglichen Hinweisen auf Spondylus und Strombus

Hinweise zu Spondylus und Strombus lassen sich allerdings nicht allein aus der formellen Beschreibung der Tambos entnehmen. Einen weiteren Anhaltspunkt bieten an den Wegen liegende Orte, die möglicherweise aufgrund eines Bestandteils in ihrem Namen auf einen Zusammenhang schließen lassen können. Allerdings beschränken sich die Angaben auf einen eventuellen Bezug zu Spondylus, der dadurch gegeben sein könnte, dass ein Teil des jeweiligen Ortsnamens auf den Begriff „mullu“ schließen lassen kann. Als Beispiel dient der in unterschiedlicher Schreibweise mehrfach vorhandene und in verschiedenen Regionen vorkommende Ort „Mullupungu“, welcher als „Tor/Tür von Mullu“ zu übersetzen ist. In seiner Chronik beschreibt Poma de Ayala beispielsweise einen im ekuadorianischen Jubones-Tal liegenden Ort als „Mullo Pongo, pueblo, tanbo rreal“ (Poma de Ayala 1980, 1002) und kennzeichnet ihn mit dem Symbol eines Hauses, womit er zum Ausdruck bringt, dass es sich bei der Stätte sowohl um eine Ortschaft, gleichzeitig aber auch um ein königlichen und insofern wichtigen Tambo größerer Art handelt.

Interessanterweise liegt der Tambo an einem strategisch wichtigen Ort, der die südekuadorianische Küste mit dem Hochland verbindet. Nach Westen hin befindet sich auf kurzem Weg das Einzugsgebiet von Spondylus und Strombus, während nach Norden und in Richtung Osten auf der Hochlandstraße liegende inkaische Zentren, wie Tomebamba oder Quito zu finden sind. In südlicher Richtung ist über Loja sowohl die Gegend von Piura als auch die wichtige Hafenstadt Tumbes zu erreichen, wodurch einerseits die nördlich von Tumbes liegenden Mangrovensümpfe mit gefährlichen Krokodilen gemieden und gleichzeitig die Sechura-Wüste umgangen werden können. Andererseits hat man Anschluss an die Küstenstraße, gelangt von dort durch das Gebiet von Lambayeque über Chan Chan nach Pachacamac und weiter in den Süden. Darüber hinaus kann von Mullupungu aus der Weg nach Süden auch auf der Hochlandstraße vollzogen werden, von wo eine Verbindung nach Cusco und von dort weiter in den Süden besteht.

Insgesamt existieren in 16 aller herangezogenen spanischen Überlieferungen Hinweise, die einen Zusammenhang von Ortsbezeichnungen mit den hier behandelten Mollusken haben oder aufgrund der unterschiedlichen vorkommenden Schreibweisen und Bedeutungen unter Vorbehalt haben könnten. Dabei handelt es sich jedoch nicht ausschließlich um Wohnorte sondern es trifft auch auf Namen zu, die u.a. einen See, eine Region oder auch eine Schlucht u.a. bezeichnen. Ebenso kommt es vor, dass Ortsnamen auch mehrfach existieren, sich jedoch auf unterschiedliche Stätte beziehen. Dies ist wiederholt bei Mullupungu der Fall, wo der Name den Überlieferungen nach sich nicht allein auf die genannte im ekuadorianischen Hochland liegende Ortschaft bezieht. So nennt beispielsweise González Holguín in seinem Wörterbuch unter „Mullupuncu“ in leicht abgewandelter Schreibweise eine in Bolivien bei Potosí liegende Region: „La angostura de Potosi, llamada assi“ (González Holguín 1989, 249). Aufgrund der verschiedenartigen orthografischen Ausdrucksweise, die sich auch im Laufe der Zeit oder durch regional bedingte Ursachen verändert haben könnte, werden in diese Liste ebenfalls Namen mit aufgenommen, die möglicherweise auch andere Inhalte bezeichnen können. Speziell gemeint ist die auch in den kolonialzeitlichen Schriften vorkommende Äußerung „Mulli“, hinter der neben der Ähnlichkeit zu „Mullu“ gleichzeitig auch die Bezeichnung für den peruanischen Pfefferbaum stehen kann. Da diese Hintergründe hier nicht geklärt werden können und es hier ein Anliegen ist, eine möglichst vollständige Datensammlung zu erstellen, werden auch Namen mit möglichen anderen Inhalten erfasst.

Die in den Chroniken genannten bzw. möglichen Orte sind in folgenden Tabellen noch einmal zusammengefasst und auf die heutigen Länder Ekuador, Peru und Bolivien unterteilt:

3.6.1.3.1. In Überlieferungen genannte Orte mit möglichem Bezug zu Spondylus in Ekuador

<u>Chronist</u>	<u>Name/Art der Stätte</u>	<u>Lage</u>
Borregán	- Molletudo (Region) [Molleturo]	- Prov. Tungurahua
Albornoz	- Mollampato (Ort, Tambo) - Mollotero (Berg)	- Prov. Angamarca, südl. von Quito, am Río Ambato - Prov. Tungurahua
Cabello Valboa	- Mullihambato (Region) - Mulluturu (Ort, Region) - Mullo turo (Berg)	- Prov. Angamarca, südl. von Quito, am Río Ambato - Prov. Tungurahua - Prov. Tungurahua
Poma de Ayala	- Mullo Pongo (Ort, Tambo Real)	- Prov. Azuay
Santa Cruz Pachacuti	- Mollohampato (Ort)	- Prov. Angamarca, südl. v. Quito, am Río Ambato
Herrera y Tordesillas	- Miliabato [Molloambato], (Ort)	- Prov. Angamarca, südl. v. Quito, am Río Ambato -
Anónimo (1560) [in: Salomon 1986]	- Muliambato (Ort)	- Prov. Angamarca, südl. v. Quito, am Río Ambato

3.6.1.3.2. In Überlieferungen genannte Orte mit möglichem Bezug zu Spondylus in Peru

<u>Chronist</u>	<u>Name/Art der Stätte</u>	<u>Lage</u>
Carbajal & Rodríguez	- Molloaca (Ort)	- bei Atico und Caravelí
Gómara	- Mullubamba (Region) - Mullubamba (Region)	- Santiago de Chuco, La Libertad (?) - zw. Marañón und Sucre (?)
Molina	- Mollebamba (Ort)	- bei Abancay, Apurímac
Cabello Valboa	- Mullucan (Ort ?)	- Dep. Ancash (?)
Jesuita anónimo	- Moiopampas (Region) (= Mullubamba?)	?
Medina	- Xaquira / Chaquira (Ort)	- Huacho, Huaura-Tal
Huarocharí- Manuskript	- Mullucocha (See)	- Prov. Huarocharí

3.6.1.3.3. In Überlieferungen genannte Orte mit möglichem Bezug zu Spondylus in Bolivien

<u>Chronist</u>	<u>Name/Art der Stätte</u>	<u>Lage</u>
González Holguín	- Mullupuncu (Schlucht)	- bei Potosí (Bolivien)
Arriaga	- Mollo Ponco (Ort)	- bei Potosí (Bolivien)

3.6.1.3.4. In Überlieferungen genannte Tempel und Heiligtümer mit möglichem Bezug zu Spondylus

Darüber hinaus ist aus den Überlieferungen ersichtlich, dass auch bestimmte Heiligtümer, Tempel und heilige Orte mit einem möglichen Bezug zu Spondylus existierten. In der überwiegenden Zahl der Fälle besteht ihr Name zu einem Teil aus „mollo“, „mullu“, „muyllu“ oder auch dem aufgrund der abgewandelten Schreibform ähnlich lautenden Begriff „mulli“.

Auf der anderen Seite können die Namen auch den Ausdruck „chaqira“ beinhalten, welcher in engem Zusammenhang mit „mullu“ zu setzen ist und sowohl hinsichtlich der verschiedensten überlieferten Begriffsbestimmungen als auch anhand der Kontextbeschreibungen einen Hinweis auf Spondylus geben könnte. In seiner Überlieferung berichtet Medina von einem bei Huacho gelegenen Küstenort namens „Xaquira o Chaqira“ zu dessen Namensgebung er auch die Erklärung hinzufügt:

„...me dió noticia de otro ídolo, que estaba en el pueblo viejo llamado Xaquira o Chaqira, junto al camino real... reconocimiento le ofreciesen algunas chuchas de la mar, que le cogiesen al pasar por las playas los pasajeros, y que le echasen algunos piñis o chaqiras, que son unas cuentecillas de colores diferentes, aunque ellos las usaban de mulla o conchas de la mar, y por esto, sin duda, se llamó la huaca chaqira, que significa estas cuentecillas“ (Medina 1920, 97).

Auch Polo de Ondegardo nennt im Zusammenhang mit seiner Auflistung von Ceques eine Örtlichkeit mit Namen „Chaqira“. Es handelt sich dabei um einen Berg, auf dem sich zehn Steine befinden, die als Götzenidole fungierten und die Stätte als geweihten Ort charakterisieren:

„La tercera [*Guaca* del noveno *Ceque* que tenía por nombre *Cayao*], *Chaqira*, es un cerro que está cerca del camino de *Calca*, encima del cual había diez piedras tenidas por ídolos“ (Polo de Ondegardo 1917, 40).

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es mit den zuvor genannten erwähnten Orten auch zu Überschneidungen kommt, da einige Orte in den Überlieferungen neben der allgemeinen Aussage zur Lokalität auch die jeweilige Bedeutung der Stätte zum Ausdruck bringen. So geht aus den Beschreibungen hervor, dass z.B. mit den Ortschaften „Mullupuncu“ in Bolivien und Ecuador jeweils eine Örtlichkeit gemeint ist, die sich einerseits auf eine geografische Beschreibung bezieht, gleichzeitig aber auch ein Heiligtum bezeichnet. Wie im Falle der bei Medina genannten Textstelle, in der „Chaqira“ als Ort und als Huaca genannt ist, ist eine Doppeldeutung z.B. auch für den Begriff „Mullupuncu“ gegeben. Neben dem bereits erwähnten bei González Holguín zu findenden Hinweis auf „Mullupuncu“ als Region oder Schlucht heißt es bei Arriaga über dieselbe Stätte:

„Entre los demás indios halló aquí uno que había ido en peregrinación más de trescientas leguas, visitando las principales huacas y adoratorios del Pirú, y llegó hasta el de Mollo Ponco, que es a la entrada de Potosí, muy famoso entre todos los indios“ (Arriaga 1968, 198).

Auch kommt es vor, dass sich Textstellen auf einen bestimmten Punkt innerhalb der Ortsnamen beziehen. Als Beispiel dient der von Cabello Valboa beschriebene Palast mit Namen „Mullucancha“, der ein Teil des gesamten inkaischen Palastkomplexes in Tomebamba darstellt und in den weiteren Beschreibungen starke Affinität zu Spondylus besitzt (Cabello Valboa 1951, 364f.).

In der folgenden Tabelle werden die in den Überlieferungen genannten Heiligtümer und Tempel zusammengestellt:

<u>Chronist</u>	<u>Name/Art der Stätte</u>	<u>Lage</u>
Polo de Ondegardo	- Molloguanca (Huaca / Stein) - Huaca Chaqira (Berg mit 10 Steinidolen)	- Chinchaysuyo; Ebene von Calispúquio (Peru) - Umgebung von Cusco (Peru)
Cabello Valboa	- Mullu Cancha (Palast)	- Tomebamba (Ecuador)
Albornoz	- Muylucamac (Berg mit Stein als Idol) - Mollotoro (Berg, Huaca principal) - Apocomuylo (Höhle)	- bei Lunahuaná, Cañete-Tal, Küste (Peru) - Provincia de Tungurahua (Ecuador) - bei Guala, zentr. Hochland, Apurímac (Peru)
Jesuita anónimo	- Mullipampa (Orakel)	- in Quito (Ecuador)
Arriaga	- Mollo Ponco (Huaca)	- bei Potosí (Bolivien)
Medina	- Xaquira / Chaqira (Huaca / Apacheta)	- Pueblo Chaqira / Xaquira, Huacho, Huaura-Tal (Peru)

Bei der überwiegenden Nennung von Heiligtümern, die den Namensbestandteil „mullu“ oder „chaqira“ besitzen, werden in den Aufzeichnungen der spanischen Chronisten häufig Berge bezeichnet, die oftmals auch im Zusammenhang mit bestimmten Steinen stehen, welche als Götzen angesehen werden.

In einem Fall kommt es auch vor, dass ein Bezug zu Spondylus möglicherweise aus dem Namen einer Höhle zu entnehmen ist, was im Falle des von Albornoz genannten Ausdrucks „apocomuylo“ gegeben sein könnte.

Diese Stätten dienten gleichzeitig als geweihte Orte, was in den Überlieferungen häufig mit dem allgemeinen Begriff „huaca“ bezeichnet und oftmals nicht näher erläutert oder mit der jeweiligen Lokalität gleichgestellt wird.

3.6.1.4. Offizielle Personen und Personennamen mit möglichem Bezug zu Spondylus und Strombus

Neben den genannten Ortschaften oder bestimmten Stätten, können aus den Überlieferungen auch Namen von Personen herangezogen werden, die einen Hinweis auf Spondylus und Strombus geben können. In diesem Zusammenhang kann zum einen unterschieden werden zwischen „offiziellen Personen“, die ein gewisses Amt ausüben, einen Namenszusatz in der Art eines Titels oder einer Berufsbezeichnung tragen und andererseits Personen, die den Begriff „mollo“ oder „mullu“ offenbar als Bestandteil ihres Namens besitzen. In beiden Fällen kann allerdings nicht zwingend eine Unterscheidung zwischen einem Bezug zu Spondylus oder Strombus getroffen werden, da die jeweiligen Textstellen in ihrem Kontext eine derartige Aussage häufig nicht zulassen. Hinzuzufügen ist in diesem Zusammenhang, dass in den betreffenden Textstellen ein möglicher Bezug zu Spondylus in geringerem Maße gegeben ist, sondern vielmehr eine Verbindung zu den großen Gehäusen der Strombus-schnecken besteht.

3.6.1.4.1. Offizielle Personen

Auffällig ist, dass Nennungen der offiziellen Personen überwiegend im Zusammenhang mit Botenläufern, den so genannten „chasqui“ stehen und die sowohl von Poma de Ayala als auch von Falcón aufgeführt werden. Beide Chronisten erwähnen eine gewisse Person, die als „mollo chasqui camayoc“ bezeichnet wird. Bei Falcón ist lediglich aus der Überschrift des Kapitels ersichtlich, dass es sich um ein Amt oder eine Berufsbezeichnung dieser Person handelt, jedoch ist eine nähere Beschreibung nicht gegeben:

„Oficios y cosas en que seruian al Ynga

- Mollo chasqui camayoc, Paucara camayoc, Uanto camayo – Mitimac, yndios que dauan para sacar fuera de la prouinçia y ponerlos en otras partes“ (Falcón 1975, 335).

Eingehender hinsichtlich der Person äußert sich Poma de Ayala, in dessen Chronik sich neben einer Abbildung auch eine detaillierte Beschreibung findet. Demnach war das Amt aufgeteilt in einen obersten (chasqui mayor) und einem rangunteren Botenläufer (chasqui menor). Aus den Textstellen Poma de Ayalas geht hervor, dass eigens ausgewählte Persönlichkeiten für das Amt herangezogen wurden. Demnach mussten sie neben einer loyalen und ranghohen Herkunft auch besondere körperliche Fähigkeiten für das Amt besitzen. Beide Botenläufer waren mit bestimmten Utensilien ausgestattet und trugen eine über das gesamte inkaische Imperium vereinheitlichte Kleidung.

Der rangniedere Botenläufer, bei Poma de Ayala als „caro chasqui“ bzw. „churo chasqui“ benannt, trug als äußeres Kennzeichen ein Kreuz mit Fähnchen auf dem Kopf, weiße weithin sichtbare Kleidung und einen Amtsstab. Als besonderes Utensil führte er ein Signalthorn mit sich, mittels dessen er einen sehr lauter Ton erzeugte, um bereits aus großer Entfernung seine Ankunft hörbar anzukündigen.

„Y an de traer por señal en la cauesa una crus y su uandera, tafetán blanco un cuarto que paresca de lexos y una corneta para tocar y que dé un grito grande, para que sepa todo el mundo cómo a llegado el chasque. Y por su arma, trayrá una uara de justicia en todo el rreyno“ (Poma de Ayala 1980, 758).

Das von Poma de Ayala beschriebene und in der dazugehörigen Zeichnung wiedergegebene Instrument zeigt ein Signalhorn, das als „corneta“ bezeichnet wird und möglicherweise aus Ton oder Holz hergestellt ist (ebda. 757).

Anders stellt sich die Situation im Zusammenhang mit dem von Poma de Ayala aufgezeigten Amt und Würdenträger des „chasqui mayor“. Zur Ausstattung des obersten Botenläufers, der bei Poma de Ayala als „churo mullo chasqui“ und bei Falcón offensichtlich als „mollo chasqui camayoc“ bezeichnet wird, gehörte neben einer weithin sichtbaren Kopfbedeckung aus Federn sowie Schleuder und Keule als Waffen auch ein auf weite Entfernung hörbares Signalhorn. Bei diesem von Poma de Ayala als Schneckentrompete zeichnerisch dargestellten Instrument handelt es sich offensichtlich um das Gehäuse einer Strombusschnecke, was nicht nur aus der Zeichnung selbst ersichtlich ist, sondern auch in der damit zusammenhängenden Textstelle beschrieben wird:

„Correón de su Magestad deste rreyno que se llama chasque: Ase de sauer que el rrey Ynga tenía de dos maneras de correón en este rreyno: El primero se llamaua churo mullo chasque, correón mayor, que de más de quinientas leguas le traían caracoles bibo, que mulo es caracol de la mar de Nobo reyno“ (Poma de Ayala 1980, 756).

Eigens für das Amt des „churo mullo chasqui“ wurden bestimmte große Schnecken, aus den nördlichen Bereichen des inkaischen Reiches beschafft, um daraus die Signalhörner herzustellen, die Poma de Ayala als „huayllaquepa“ oder „pututu“ bezeichnet.

„Y traía su tronpeta, putoto, para llamar para questubiera aparexado, llamándole con la guaylla quipa“ (Poma de Ayala 1980, 323).

Ob die Verantwortung dieser speziellen Aufgabe in der Hand des obersten Botenläufers möglicherweise selbst lag, und ob damit auch die gleichzeitige Belieferung mit Spondylusmuscheln verbunden war, geht weder aus den Textstellen Poma de Ayalas noch von Falcón hervor.

Im von Cabello Valboa überlieferten Mythos von Naymlap werden ebenfalls offizielle Personen namentlich erwähnt, die einen möglichen Bezug zu Spondylus und Strombus besitzen. Einerseits handelt es sich um einen gewissen „Pita Zofi“, dessen Amt darin bestand, als Trompeter zu agieren:

„...ansi como Pita Zofi que era su trompetero ó Tañedor de unos grandes caracoles, que entre los Yndios estiman en mucho..“ (Cabello Valboa 1951, 327).

Dessen als Trompeten bezeichnete Instrumente waren der Überlieferung nach aus großen Schnecken hergestellt, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Gehäuse von Strombusschnecken handelt. Diese Annahme wird neben den morphologischen Eigenschaften vor allem durch ikonografische, ethnologische und nicht zuletzt den zahlreichen archäologischen Funden bestätigt. Eine weitere Unterstützung lässt sich aus dem Nachsatz ableiten, dass diese Mollusken überaus geschätzt wurden. Derart große Schnecken sind in den peruanischen Küstenbereichen nicht heimisch und mussten aus großer Entfernung beschafft werden. Neben dem Hinweis auf den Gebrauch als Blasinstrument durch ranghohe Personen und zusammen mit den Erkenntnissen aus der Archäologie, Ethnologie, ikonografischen und rezenten Untersuchungen kommen für diese Aussage am wahrscheinlichsten Gehäuse von Strombusschnecken infrage.

Im Naymlap-Mythos findet sich aber nicht allein der wahrscheinliche Bezug einer offiziellen Person in Verbindung mit Strombusschnecken, sondern es existiert auch ein Hinweis, der auf

einen möglichen Gebrauch von Spondylusmuscheln deutet. Namentlich wird im Begleitstab von Naymlap ein hochrangiger Würdenträger aufgezählt, der die Aufgabe besaß, den von Naymlap zu beschreitenden Weg mit Pulver von zermahlenden Muscheln zu bestreuen: „...otro llamado Fonga sigde que tenia cargo de derramar polvo de conchas marinas en la tierra que su Señor auia de Pisar..“ (Cabello Valboa 1951, 327).

Diese Aussage besitzt Parallelen zu archäologischen Funden aus verschiedenen Zeiten und Orten, in denen Streuschichten aus Spondylusmuscheln dokumentiert wurden. Dazu zählen aus dem frühen Horizont der Fundort Morro de Etén (Elera 1994, 248) sowie aus späteren Zeitabschnitten beispielsweise die Fundorte Cerro Amaru, Pacatnamú, Túcume und Chan Chan (Topic 1991, 159; Keatinge 1982, 216; Heyerdahl et al. 1995, 113; Conrad 1982, 103; Moseley 1990, 28).

3.6.1.4.2. Personennamen

Neben den genannten Hinweisen auf offizielle Personen und bestimmte Ämter existieren in zwei Chroniken sowie einem Mythos auch Erwähnungen von Personen, die anhand eines Bestandteils ihres Namens an einen möglichen Bezug zu Spondylus denken lassen können. In der Mehrzahl handelt es sich dabei um hochrangige Feldherren, von denen sowohl bei Cabello Valboa als auch in den Aufzeichnungen Poma de Ayala die Rede ist. Die von beiden Chronisten aufgeführten Militärs stehen zumeist im Rang eines „capitán“ bzw. „general“ oder werden als ranghohe lokale Anführer genannt. Dazu zählen die namentlich bei Cabello Valboa aufgeführten „Mullu Cauana“, „Mullu Pucara“ sowie „Cuntimollo“, der auch an anderer Stelle als „Conde Mollo“ bezeichnet wird (Cabello Valboa 1951, 365ff.).

Ebenfalls mit Namen genannt, zum Teil aber auch bildlich dargestellt werden neben den Kriegsherren „Mallco Mullo“ sowie „Apo Mullo“ bzw. „Capac Apo Mullo“ (Poma de Ayala 1980, 150f.; 371 u.a.) auch die in hohem Ansehen und Bedeutung stehenden „Don García Mullo Guamani“, „Don Juan Mullo“ und „Don Diego Mullo“ aufgeführt (ders. 1980, 460, 521, 997).

Auffällig ist, dass alle genannten Persönlichkeiten aus Cuntisuyu und Collasuyu stammen, also Gegenden, in denen auch heutzutage noch häufig Personennamen vorkommen, die den Begriff „mollo“ als Bestandteil besitzen (Álvarez 1998, 145f., Fußnote 321). Allerdings kann weder mit den aufgeführten Namen, noch mit den damit einhergehenden Kontexten ein Bezug zwischen Spondylus, Strombus und dem Namensteil „mollo“ abgeleitet werden.

Auch dem Achkay-Mythos lassen sich Hinweise auf eine Person entnehmen, deren Name ein Zusammenhang mit Spondylus vermuten lassen kann.

Die Tochter bzw. Magd von Achkay wird in der Überlieferung mit zwei Namen bezeichnet, zum einen Oronkay und auf der anderen Seite mit „Mullu-Wallqa“, was an anderer Stelle gleichzeitig mit „collar de coral“ bzw. als „Korallenkette aus Mullu“ angegeben wird (Carrion Cachot 1955, 79f.). Insofern lässt sich der Begriff „mullu“ in diesem Fall mit mehreren Aspekten verbinden, die Indizien sowohl auf eine primäre Verwendung von Spondylus als auch indirekte Bezüge dazu besitzen. Neben der Namensgebung einer Person wird „mullu“ als eine Sache, in diesem Fall als Ausdruck für Schmuck verwendet. Dieser Schmuck wiederum steht einerseits im Zusammenhang mit dem in zahlreichen Chroniken erwähnten

und typischen Merkmal für Frauen und andererseits mit Wasser und Nahrung, was wiederum in Verbindung mit Fruchtbarkeit gesetzt werden kann. Darüber hinaus wird die Farbe der Halskette als korallenrot beschrieben, was insbesondere für Spondylus oder daraus hergestellte Produkte als charakteristisches Kennzeichen anzusehen ist.

Der im Mythos von Achkay vorkommende Name „Mullu-Wallqa“ bezeichnet keine „offizielle Person“, die im Zusammenhang mit bestimmten hohen Ämtern, Krieg oder, wie im Falle von Poma de Ayala, mit Strombus steht, sondern kann im Gesamtkontext als Bezeichnung von sich gegenseitig ergänzenden Bedeutungsinhalten angesehen werden, welche in zahlreichen Überlieferungen zum Teil einzeln, zum Teil aber auch mehrfach komplementär zum Ausdruck gebracht werden.

In Fall des Achkay-Mythos kann ein möglicher Bezug der Bezeichnung „mullu“ mit Spondylus aus mehreren Aspekten abgeleitet werden. Es existiert neben einer Verbindung mit Frauen und dem für Frauen als typisch angesehenen Schmuck in Form von Hals- oder Perlenketten auch der Hinweis auf die für Spondylus kennzeichnende rote Farbe. Darüber hinaus ist im übertragenen Sinne ebenso ein Zusammenhang mit Wasser, Nahrung und Fruchtbarkeit ersichtlich.

3.6.1.5. Hinweise auf Spondylus und Strombus als Tributgut

Ein weiterer in den Chroniken und Überlieferungen auftauchender Aspekt zeigt, dass Spondylus und Strombus wohl auch Bestandteil von Tributleistungen waren, was aus insgesamt neun Aufzeichnungen hervorgeht. Der überwiegende Anteil der Aussagen bezieht sich auf Abgaben, bei denen es sich sowohl sehr wahrscheinlich als auch eventuell um Spondylus oder daraus hergestellte Produkte handelt. Dagegen fallen Äußerungen, die sich auf Strombus als mögliches Tributgut beziehen in geringem Maße aus und finden sich in indirekter Weise allein in Aufzeichnungen Poma de Ayalas:

„El primero se llamaua churo mullo chasque, correón mayor, que de más de quinientas leguas le trayán caracoles bibo, que mulo es caracol de la mar de Nobo reyno“ (Poma de Ayala 1980, 756).

und

„Que comía caracoles que le trayá de mil leguas bibo, mullo de la ciudad de Tumi [Pamba]“ (Poma de Ayala 1980, 888).

In Bezug auf Tributleistungen, die einen Bezug zu Spondylus besitzen, lässt sich festhalten, dass die Muscheln offenbar in verarbeiteter aber auch in unverarbeiteter Form geliefert wurden. Als Empfänger wird einerseits der an der Nordküste regierende Herrscher Chimú Capac genannt, dessen Verbindungen bzw. Einzugsgebiet weit nach Norden bis in die Gebiete des natürlichen Vorkommens von Spondylus und Strombus reichte:

„...en los Llanos y costa del mar, adonde al presente está fundada la ciudad de Truxillo, que antiquísimamente fué pueblo nombrado Chimo, en él tenía su habitación un gran Señor a quien llamaban Chimo Cápac, el cual fué Señor en los Llanos y costa del mar desde Caxas y La Nasca hasta más adelante de Piura, aunque algunos afirman que el señorío de Chimo Cápac llegó hasta Puerto Viejo y de allí le tributaban esmeraldas y «chaquiras» de oro y plata. Este Chimo Cápac fué Señor universal de la costa sin tocar en cosa alguna de la serranía, y le reconocían y servían con mucho amor y respeto y le tributaban en toda la costa con lo que cada uno tenía en su tierra...“ (Vaca de Castro 1920, 15).

Nach der Unterwerfung des Reiches von Chimor durch die Inka fielen auch die vormalig an Chimu Capac geleisteten Tribute in die Hände der Regenten aus Cusco. Dazu zählten auch die Güter, welche im wahrscheinlichen oder möglichen Zusammenhang mit Strombus, Spondylus und daraus hergestellten Produkten standen. Wie aus vorangegangenen Beispielen, u.a. von Carbajal & Rodríguez, Pizarro, Poma de Ayala oder Cobo ersichtlich, wurden „conchas coloradas“ oder „caracoles“ über das weitverzweigte Straßennetz beschafft, in den auf den Strecken liegenden Depots zwischengelagert und von dort nach Cusco oder in die jeweiligen Orte des Bedarfs weitergeleitet.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass Spondylus als Tribut diente, ist auch dem Mythen von Huarochirí zu entnehmen. In der Fußnote zu einer Textstelle weist Taylor auf eine kaum leserliche Stelle des Manuskripts hin, aus der möglicherweise hervorgeht, dass die ethnische Gruppe der Quinti der Gottheit Huallallo Carhuincho Tribut zollten (Taylor 1987, 147, Fußnote zu Abschnitt 13). Zu den Gütern dieses Tributs wird auch „mullu“ als Bestandteil genannt. Im weiteren Verlauf der Erzählung wird Huallallo Carhuincho durch die Gottheit Pariacaca vertrieben, sodass „mollo“ als Tribut daraufhin an Pariacaca geleistet werden muss.

3.6.1.6. Arbeitseinsatz in Cusco zur Bearbeitung von Spondylus

Im Kontext der Tributeleistungen stehen auch Leistungen in Form von Arbeitseinsätzen, die laut vier Quellen allein dazu dienten, vor allem „conchas coloradas“ zu verarbeiten. Hergestellt wurden aus dem Rohmaterial überwiegend Perlen und kleine Figuren, wie aus der konkret beschreibenden Textstelle von Carbajal & Rodríguez hervorgeht:
 „...e que de los guancavilcas le traian unas conchas coloradas que llaman mollo y dellas hazian bulbos de yndios y yndias entretallados y chaquiras y para esto tenian cinquenta yndios ordinariamente en el Cuzco para labrar esta obra“ (Carbajal & Rodríguez 1977, 77).

Insofern kann auch davon ausgegangen werden, dass es sich bei den dafür eingesetzten Handwerkern um Spezialisten gehandelt haben wird, die eigens dafür nach Cusco beordert wurden. Sie mussten anscheinend insbesondere die Muschelschnitzerei für eine Massenproduktion von Perlen und Figuren beherrschen. Unterstützend für diese Annahme sind neben zahlreichen Funden und Befunden aus archäologischen Untersuchungen auch die in acht Überlieferungen vorhandenen Aussagen, in denen von Muschelschnitzereien die Rede ist.

3.6.1.7. Verarbeitung und Produktion

Allerdings wurden die Endprodukte nicht allein in Cusco produziert, sondern offenbar auch in anderen Produktionsorten, die überwiegend in Gebieten des natürlichen Vorkommens von Spondylus und Strombus liegen und wo ein direkter Zugriff auf die Mollusken vorhanden war. Insgesamt lassen sich aus neun Chroniken direkte oder indirekte Aussagen entnehmen, die auf Verarbeitung und Produktion der hier behandelten Mollusken eingehen. Demnach gehörten zu diesen Gebieten in der Mehrzahl Orte und Bereiche der nordperuanischen Küste,

unter denen die Stadt Tumbes anscheinend eine entscheidende Rolle spielte. Das geht u.a. aus einer Beschreibung von Lizárraga hervor, der sich wie folgt äußert:

„Los que no vivían de pescar tenían por oficio ser plateros de oro, labraban la chaquira que acabamos de decir en el capítulo precedente, tan delicada como los indios de la Puna, y aun más; lábrala desta suerte, como lo vi estando en aquel puerto: El indio que labra tiéndese de largo a largo sobre un banquillo tan largo como él, obra de un jeme alto del suelo; la cabeza tiene fuera del banquillo y los brazos, tendiendo una manta, y encima ponen sus instrumentos. Fueron no pocos, agora cuasi no hay algunos...“ (Lizárraga 1987, 68)

Weiterhin werden von der ekuadorianischen Küste das Gebiet der Huancavilcas und die Stadt Puerto Viejo genannt. Mit der Herstellung von „chaquira“ häufig in Zusammenhang gebracht ist auch die im Golf von Guayaquil liegende Insel La Puná, deren Bewohner als versierte Händler und Seefahrer und ebenso als außergewöhnliche Handwerker bezeichnet werden (s.a. Cieza de León 1986a, 174; Sarmiento de Gamboa 1943, 123). Von dort überliefert Lizárraga über die Produktion von „chaquiras“:

„...Hay en esta isla plateros de oro que labran una chaquira de oro, así lo llamamos acá, tan delicada, que los más famosos artífices nuestros, ni los de otras naciones la saben, ni se atreven a labrar; destas usaban las mujeres principales collares para sus gargantas“ (Lizárraga 1987, 68).

Die beiden hier von Lizárraga beispielhaft herangezogenen Textstellen zur Herstellung von sehr kleinen Goldperlen weisen Gemeinsamkeiten auf mit Beschreibungen von „chaquiras“ aus anderen Materialien, zu denen auch Spondylus als Rohstoff gehörte. Allgemein wurden die Perlen zu Ketten verarbeitet, was als typischer Schmuck von Frauen galt. Auch wird Größe und Ausarbeitung der „chaquiras“ bzw. an anderer Stelle „mullu“ oder „cuentas“ bezeichneten Perlen gleichartig dargestellt, weshalb durchaus angenommen werden kann, dass die beschriebene Perlenproduktion sich nicht allein auf die Verarbeitung von Gold, sondern ebenso auf Materialien bezogen haben könnte, die Spondylus mit einschließen.

Wie bereits weiter oben erwähnt, wurden dauerhaft spezielle Handwerker nach Cusco beordert, eigens um Muschelschnitzereien herzustellen. Es kann aber sicherlich auch davon ausgegangen, dass Cusco nicht allein als Zentrum der Muschelschnitzerei war. Davon zeugen zahlreiche archäologische Untersuchungen aus dem Hochland und von der Küste, in denen Werkstätten zutage kamen und in denen neben Werkzeugen auch Roh-, Halbfertig- und Fertigprodukte aus Spondylus gefunden wurden (u.a. Burger 1984, 214ff. u. 1992, 171; Heyerdahl et. al. 1995, 145 u. 147; Hocquenghem & Peña Ruíz 1994; Hocquenghem 1999; Isbell et al. 1990, 27; McEwan 1990, 99; Schaedel 1966, 434ff. u. 1990, 338; Schreiber 1990, 208; Shimada 1982, 185-257 u. 1994, 214ff.). Die Fundorte selbst sind überwiegend in Zentren der Nordküste lokalisiert, erstrecken sich aber auch vom nördlichen bis zum südlichen Hochland.

Zahlreiche weitere Muschelwerkstätten befinden sich im natürlichen Einzugsgebiet der Stachelaustern und liegen entlang der ekuadorianischen Küste (u.a. Masucci 1995; Marcos & Norton 1981, 146 u. 148ff.; Norton 1986, 140).

Möglicherweise kann als indirekter Hinweis auch die Beschreibung des bedeutenden inkaischen Machtzentrums von Tomebamba angesehen werden, dessen Palastbereich „Mullucancha“ offensichtlich prall gefüllt war mit Spondylusprodukten:

„Las paredes de esta casa ó palacios eran guarnecidas por dedentro de cierta Atarcea de Mulo [Mullu] que son unas quentezuelas hechas de conchas de la mar muy semejantes en la color a fino coral y de otras colores...“ (Cabello Valboa 1951, 365).

Da es unwahrscheinlich erscheint, dass die Produkte erst als Rohstoff nach Cusco, dort zu Schmuck verarbeitet und anschließend zurück nach Norden transportiert wurden, ist es vielmehr denkbar, dass auch Tomebamba in der Verarbeitung der Mollusken selbst involviert gewesen war oder die Fertigprodukte aus Werkstätten der Küstenbereiche bezog.

3.6.1.8. Hinweise auf den Gebrauch von Spondylus oder Spondylusprodukten als Zahlungsmittel oder Währung

Aus sechs Chroniken stammen Hinweise darauf, dass Spondylus bzw. Spondylusprodukte möglicherweise als Zahlungsmittel eingesetzt und auch als eine Art Währung gedient haben könnten. Bereits bei dem am frühesten überlieferten Zusammentreffen der spanischen Eroberer auf ihrem Weg nach Süden wird über ein Balsafloß berichtet, dass zum Zwecke des Tauschhandels unterwegs war und zahlreiche Waren mitführte, die einzig dazu dienten, diese gegen korallenrote Muscheln einzutauschen. Weiterhin ist davon die Rede, dass der Tauschhandel bestimmten Maßen unterlag, den man mittels mitgeführter Waagen ermittelte:

„...trayan muchas pieças de plata y de oro para el adorno de sus personas para hazer rescate con aquellas con quyen yban a contratar en que yntervenyan coronas y dyademas y cintos y puñetes y armaduras como de piernas y petos y tenaçuelas y cascaveles y sertas y maços de quantas y resecleres y espejos goarnecidos de la dicha plata y taças y otras vasijas para veber trayan muchas mantas de lana y de algodón y camisas y aljulas y alcaceres y alaremes y otras muchas ropas todo lo mas dello muy labrado de labores muy ricas, de colores de graña y carmesy y hazul y hamarillo y de todas otras colores de diversas maneras de labores e figuras de aves y anymales y pescados y arboledas y trayan unos pesos chiquitos de pesar oro como hechura de romana y otras muchas cosas en algunas piedras pequeñas de esmeraldas y caçadonias y otras piedras y pedaços de cristal y anyme todo esto trayan para rescatar por unas conchas de pescado deque ellos hazen quantas coloradas como corales y blancas que trayan casy el navio cargado dellas“ (in: Estrada 1990, 28f.).

Aus der Textstelle geht auch hervor, dass die roten Muscheln offensichtlich einen sehr hohen Wert besaßen und im Gegenzug allein mit feinsten Waren verhandelt wurden, deren „Preis“ sich zumindest zu einem Teil nach Gewicht errechnete.

Diese hohe Wertschätzung kommt auch in zahlreichen anderen Überlieferungen zum Ausdruck, aus denen sich Aussagen über die Nutzung als Zahlungsmittel ableiten lassen. Einen frühen Hinweis bietet die „Ordenanza de tambos“, in welcher Vaca de Castro anordnete, dass die für die Spanier tätigen indigenen Personen für ihre Dienste auch zu entlohnen seien. Die Bezahlung sollte demnach auch nicht mit Geld erfolgen, sondern mit den typischen Mitteln, zu denen neben Koka-Blättern und Ají auch „chaquiras“ gehörten (Vaca de Castro 1921, 245f.). Selbst wenn Vaca de Castro nicht näher auf den Begriff und das Material eingeht, ist anzunehmen, dass Metall als Rohstoff sicherlich auszuschließen ist, da Gold und Silber von den Spaniern selbst gesucht wurde. Insofern ist es durchaus möglich oder auch wahrscheinlich, dass als Rohstoff Spondylusmuscheln infrage gekommen sind.

Einen weiteren Hinweis über „chaquiras“ als Zahlungsmittel im peruanischen Raum zeigt u.a. eine Textstelle, die von Juan de Hoces in seinen Visitationen überliefert wird: „por rescate de la dicha chicha, se la den por rescate de chaquira y de madejas de hilo de lana teñido y otros rescates, según lo an de uso y costumbre, y la chaquira y lana que an de dar por el dicho rescate de la dicha un açumbre de chicha, a de ser por una medida que queda señalada en una bara de medir“ (Hoces 1975, 331).

Ähnliche Aussagen ergeben sich auch aus den Werken von González de Cuenca (in: Rostworowski 1975, 341), dem Aviso (in: Rostworowski 1970, 171) oder dem überlieferten Text eines anonymen Verfassers (in: Rostworowski 1975, 330).

Für die Annahme, dass Spondylus als Zahlungsmittel gedient haben könnte, lassen sich unterstützend die bereits erwähnten ikonografischen Befunde heranziehen, die in Verbindung mit archäologischen Funden als Darstellung von Tauschszenen interpretiert werden (s. Abb. 3.6. und 3.7.). Insofern kann vermutet werden, dass Spondylusmuscheln und daraus hergestellte Produkte, bei denen es sich wohl überwiegend um Perlen gehandelt hat, als ein überregional anerkanntes und vereinheitlichtes Zahlungsmittel gedient haben und eventuell in festen Maßeinheiten benutzt wurden. Das Gleiche trifft ebenso auf „naipes“ und die im ekuadorianischen Raum benutzten T-förmigen Kupferbleche zu.

3.6.2. Hinweise auf verschiedene Bereiche mit wahrscheinlicher und möglicher Nutzung von Spondylusmuscheln sowie daraus hergestellter Fertigprodukte

3.6.2.1. Wertschätzung

Im Zusammenhang mit Hinweisen, dass Spondylus und Spondylusprodukte als Tausch- und Zahlungsmittel oder möglicherweise als eine Art Währung gedient hat, wurde bereits die hohe Wertschätzung angesprochen. Diese kommt insgesamt in 40 Überlieferungen als direkte oder indirekte Erwähnung vor. In den relevanten Textstellen werden die Muscheln übereinstimmend als hohes und wertvolles Gut dargestellt, was in zahlreichen Überlieferungen auch deutlich zum Ausdruck gebracht wird. So berichtet beispielsweise Sarmiento de Gamboa im Kontext mit der Unterwerfung des Chinchaysuyu, dass den Inka sehr viele Reichtümer in die Hände fielen, zu denen insbesondere auch rote Muscheln zählten:

„y hubo innumerables riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas como piedras preciosas y conchas coloradas, questos naturales entonces estimaban más que la plata ni el oro“ (Sarmiento de Gamboa 1943, 108).

Vaca de Castro äußert sich diesbezüglich ähnlich und berichtet, dass Chimo Capac seinem neuen Herren zahlreiche und wertvolle Geschenke machte, zu denen neben Edelsteinen, Frauen und feinen Stoffen auch Perlen gehörten, die aus Muscheln hergestellt waren:

„y le envió sus embajadores con sus dones y presentes, y le envió veinte mujeres doncellas, y collares de piedras finas de esmeraldas y de turquesas y chaquiras de almejas y ropa y cosas que en su tierra había, haciéndose su vasallo como a hijo del Sol“ (in: Urteaga 1920, 16).

In Analogie mit der zuvor gemachten Aussage von Sarmiento de Gamboa ist anzunehmen, dass es sich ebenfalls um Perlen handelte, die aus roten Muscheln und demzufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Spondylus hergestellt waren. Diese Annahme findet ihre Bestätigung in zahlreichen Überlieferungen, wie beispielsweise in den Werken von Cieza de León, der sich als Augenzeuge an mehreren Stellen dazu äußert:

„...y vnas quantas muy menudas a quien llaman Chaquira colorada: que era rescate estremado y rico“ (Cieza 1986a, 154).

oder auch:

„Y como bolvieron los que avían ydo a la nao a tierra, dieron cuenta a los otros de cómo avían visto al capitán y determinaron de le hazer un presente de lo que ellos más estimavan, que heran mantas de su lana y algodón y una quantas de gueço menudas a quien llaman „chaquira“ ques gran rescate“ (Cieza de León 1989, 71).

Diese Wertschätzung zeigt sich auch in den Abhandlungen Fernández de Oviedos, der als offizieller Chronist für die neuen Länder von der spanischen Krone eingesetzt war und dessen Informationen aus erster Hand stammten. Konform mit der Relación Sámano-Jerez berichtet Oviedo ebenfalls von dem Aufeinandertreffen Pizarros mit einem indianischen Floß, das zum Zwecke des Handels unterwegs war und dessen wertvolle Handelsgüter gegen rote Muscheln getauscht wurden:

„Llevaban conchas coloradas, de que hay en Chaquira, id est sartales, como los de las islas de Canaria que se venden al rey de Portugal para el rescate de Guinea; e por éstas dan los indios todo el oro e plata e ropas que traen de rescate.“ (Oviedo 1992, 12).

Aus diesen Muscheln wurde den Überlieferungen nach ein Großteil zu Perlen verarbeitet, die in Form von Halsketten oder auch als einzelne Perlen allgemein verbreitet und sehr begehrt waren.

3.6.2. Hinweise auf Handel der Spanier mit Spondylus

Insgesamt ergibt sich aus der Summe der spanischen Überlieferungen, dass Spondylusmuscheln bzw. daraus hergestellte Produkte nicht allein in Gebieten des inkaischen Imperiums hoch geschätzt waren, sondern dass dieser Wert auch auf überregionaler Ebene stattfand, in der die Stachelaustern als Tausch- und Zahlungsmittel eingesetzt wurden.

Dies kommt auch in Textstellen von Cieza de León zum Ausdruck, wo es aus dem kolumbianischen Gebiet der Quimbaya beispielsweise heißt:

„Traen en sus personas algún adornamiento de joyas de oro, y vnas quantas muy menudas a quien llaman Chaquira colorada: que era rescate estremado y rico. Y en otras prouincias he visto yo, que se tenía por tan preciada esta chaquira, que se daua harta cantidad de oro por ella. En la prouincia de Quimbaya (que es donde está situada la ciudad de Cartago) le dieron ciertos caciques o principales al mariscal robledo más de mill y quinientos pesos por poco menos de vna libra“ (Cieza de León 1986a, 154).

Demnach erkannten die spanischen Besatzer recht früh die hohe Wertschätzung der offensichtlich aus Spondylus hergestellten Perlen, besorgten sich diese anscheinend selbst und veräußerten sie an die einheimische Bevölkerung gegen Gold weiter.

Ähnliches wird auch aus dem peruanischen Bereich überliefert, wo beispielsweise bei Polo de Ondegardo und Arriaga festgehalten wurde:

„Este mollo labrado, que por otro nombre se llama (Chaquira) es en todo dañoso por quanto sirue quasi á todo género de sacrificios y ritos: y los Españoles lo an tenido por muy buena grangería en especial en Trugillo y su comarca, y en otras partes destes llanos, y el día de oy no se dexa de vender en algunos lugares“ (in: Urteaga 1916, 39).

„*Mullu* es una concha de la mar, gruesa, y todos tienen pedacillos de estas conchas, y un indio me dio un pedacillo menor que una uña, que había comprado en cuatro reales. Y los indios de la costa, y aun españoles, tenían grangería de estas conchas con los de la Sierra, sin reparar para qué efeto las compraban; otras veces hacen unas cuentecillas de este mullu y las ponen a las Huacas. y de estas cuentecillas usan también, como después dirémos, en las confesiones“ (Arriaga 1968, 211).

Weiter nach Süden hin existiert ebenfalls ein Hinweis, dass sich die spanischen Missionare den hohen Wert von Perlen zu Nutzen machten und Tauschhandel mit der einheimischen

Bevölkerung trieben. Allerdings lässt sich aus der im Folgenden genannten Textstelle nur indirekt vermuten, dass die Perlen aus Spondylusmuscheln hergestellt gewesen sein könnten, da eine nähere Beschreibung nicht gegeben ist. Aus Aullaga, einer Ortschaft im Bistum von Charcas und im bolivianischen Hochland gelegen, wird von Álvarez überliefert:

„Usan asimismo [los teatinos] llevar chaquiras o gargantillas y otras cosas que dar a los indios, cuando pasan por pueblos donde están más sujetos. Para pasar y pedir de comer es buena manera de negociar; para predicar la ley de Dios no parece buena orden para traer [a] los indios que están endurecidos en la obstinada determinación de sus pecados“ (Álvarez 1998, 231).

Offenbar wurde der Handel der Spanier mit „chaquiras“ auch durch den missionarischen Auftrag durch die Krone gefördert. Dies machten sich einerseits die katholischen Geistlichen zu Eigen, um, wie es in der Textstelle heißt, sich im Gegenzug mit dem Verkauf von Perlen und Perlenketten Nahrungsmittel zu beschaffen. Gleichzeitig erkannten anscheinend auch weltliche Personen die Ähnlichkeit von Rosenkränzen mit einheimischen Perlenketten, und dass sich daraus Profit schlagen ließ. Als Konsequenz dieses Umstands bot sich den spanischen Eroberern eine weitere Möglichkeit des Zuverdienens, indem sie missionierenden Geistlichen folgten und der einheimischen Bevölkerung Rosenkränze verkauften:

„Exhórtaseles en los catecismos a que todos tengan imágenes de santos, traigan los rosarios y se les reparten muchos por premio de saber de la chaquira gruesa, que suelen traer por ornato al cuello las mujeres, o a que los hagan de cordeles y ñudos como quipos, aunque los más los envían luego a comprar donde los hallan. Y me decía un español que no había él menester mejor granjería que irse tras los Padres vendiendo rosarios entre los indios“ (Arriaga 1968, 245).

Im Einklang mit vorhergehenden Textstellen besteht insofern eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die als Rosenkränze deklarierten Ketten auch mit Perlen bestückt waren, die aus den roten Schalen von Spondylus stammten und sich sowohl Missionare als auch weltliche Spanier diesen Umstand zu Nutze machten.

3.6.2.3. Verwendung als Schmuck

Bereits zu Beginn der Entdeckungsfahrten und dem Antreffen eines Handelsfloßes wird in den spanischen Aufzeichnungen darauf eingegangen, zu welchem Verwendungszweck die Muscheln beschafft und verarbeitet werden sollten. Neben der Feststellung, dass die Ladung des aufgebrachtten Floßes überwiegend aus roten Muscheln bestand, die gegen Edelmetalle und andere feine Waren verhandelt wurden, fiel den Konquistadoren auch ins Auge, dass diese hauptsächlich Schmuckherstellung dienten:

„todo esto trayan para rescatar por unas conchas de pescado de que ellos hazen quantas coloradas como corales y blancas que trayan casy el navio cargado dellas“ (in: Estrada 1990, 29).

Dieser Schmuck wird in mehr als der Hälfte der herangezogenen Überlieferungen einhellig als Perlen und daraus angefertigte Perlenketten beschrieben. Ebenso übereinstimmend wird

berichtet, dass dieser Perlenschmuck im gesamten Bereich entlang des pazifischen Raumes genutzt wurde. Auf den Wegstationen während ihrer Reisen nach Süden wurde immer wieder beschrieben, dass der Schmuck offensichtlich zur Tracht der einheimischen Bevölkerung gehörte. Als Beispiele können einerseits die Äußerungen von Cieza de León herangezogen werden, der über die Küstenbereiche von Kolumbien bis nach Peru berichtet, dass, angefangen vom Darién-Gebiet im Norden Kolumbiens über die Regionen von Manta, Guayaquil und den vorgelagerten Inseln La Plata und La Puná Perlenschmuck getragen wurde (Cieza de León 1986a, 43, 154, 174). An anderer Stelle geht Cieza de León auf eine Situation ein, die sich vor der Halbinsel Santa Elena ereignete und in der Pizarro neben weiteren Dingen ein derartiger Perlenschmuck als Geschenk überreicht wurde:

„Y como bolvieron los que avían ydo a la nao a tierra, dieron quenta a los otros de cómo avían visto al capitán y determinaron de le hazer un presente de lo que ellos más estimavan, que heran mantas de su lana y algodón y una quantas de gueço menudas a quien llaman „chaquira” ques gran rescate; ora bien pudieran lastrar el navío con lo que avía en aquella tierra, mas como el capitán oviese mandado que no preguntasen por oro ni plata ni hiziesen caso dél aunque más dello viesen, no le dieron ninguno; mas fueron a la nao treynta y tantos prencipales y cada uno, en señal de amor y de gran boluntad le dio una manta y le echó al cuello una çarta de la chaquira dicha, y las mantas se las ponían junto a las espaldas porque así es su costunbre“ (Cieza de León 1989, 71).

Ähnliches ist Zárate über die Gegend von Esmeraldas (Zárate 1995, 33) und Trujillo über die Stadt Coaque (Trujillo 1948, 47) zu entnehmen. Herrera y Tordesillas äußert sich konform über die Küstenbereiche von Manta und Guayaquil (Herrera y Tordesillas 1728, 3, 108), schließt aber darüber hinaus auch die Hochlandbewohner in der Provinz von Quito mit ein: „los Caziques [de la provincia de Quito], y principales, y los Yanaconas traen sombreros, solían traer ojotas, que solo guardava la planta del piè, aora usan alpargates, su cama es un petate, ò estéra de junco grueso echado sobre paja, y cubiertos con dos mantas, sus joyas son collarejos de Chaquira, ò de oro, ò de plata, cuentas coloradas, y de hueso blanco, braçales de lo mismo, su ajuar es una piedra de moler el mayz, y ollas, y tinajuelas para hazer el vino, que llaman Azua, y vasos para beber à manera de cubiletos, que cabran media azumbre“ (Herrera y Tordesillas 1728, 3, 201).

Für den peruanischen Raum lassen sich auch zahlreiche Hinweise finden, in denen rote Muscheln aus nördlichen Gebieten beschafft und überwiegend zu Perlenschmuck verarbeitet wurden. Neben den bereits zitierten Textstellen aus den Werken von Vaca de Castro (1920, 16) und Carbajal & Rodríguez (1977, 77) können beispielsweise die Aussagen von Pizarro, Poma de Ayala und Cobo ergänzend hinzugezogen werden, in denen übereinstimmend davon die Rede ist, dass die Muscheln zu Perlen verarbeitet und diese zur Herstellung von Halsketten dienen:

„hasta de unas conchas de la mar coloradas que traían de Túmbez para hazer unas quentezitas muy delicadas que pareçían a manera de coral“ (Pizarro 1986, 86).

„Perlas del Ynga y de sus prencipales que son piedras preciosas. Se llamauan quispe perlas, piedras preciosas umin, cuychi, uaccri y colares se lamaua mullo. Estos dichas cosas auía en tiempo del Ynga en este rreyno.“ (Poma de Ayala 1980, 306).

„en las cabezas unas diademas grandes de pluma bien labradas, de diversos colores, y unos collares de conchas ensartadas al cuello“ (Cobo 1956, 221).

Auch wenn nicht in jeder Textstelle ein Bezug zur Farbe der Muscheln gegeben ist oder sich die Ausdrucksweise unterscheidet, so kann im Gesamtkontext der einzelnen Chroniken als auch in den Überlieferungen untereinander eine kongruente Beschreibung der Gegenstände oder Begebenheiten nicht übersehen werden. Insofern ist eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür anzunehmen, dass in unterschiedlichen Beschreibungen gleichen Inhalts ein und dasselbe gemeint ist. Im konkreten Fall kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass die Veranschaulichung von Perlenketten aus „conchas“, „conchas coloradas“ oder auch „de hueso“ bzw. „de piedra“ sich in der Summe auf Produkte bezieht, die aus den roten Schalenbereichen von Spondylusmuscheln stammen.

Neben dem beschriebenen Personenschmuck gibt es Hinweise, dass Stachelaustern ebenso zur Dekoration von Gebäuden oder bestimmten Bereichen gedient haben. Im Zusammenhang mit dem nördlichen Machtzentrum Tomebamba wurde bereits darauf eingegangen, dass ein Bereich des Palastes den Namen „Mullucancha“ trägt und dieser Ausdruck in Verbindung mit Spondylus gesehen werden kann. Diese Annahme erfährt eine weitere Unterstützung bei näherer Betrachtung, wie der betreffende Ort in der Chronik beschrieben wird: „Las paredes de esta casa ó palacios eran guarnecidas por dedentro de cierta Atarcea de Mulo que son unas quentezuelas hechas de conchas de la mar muy semejantes en la color a fino coral y de otras colores...“ (Cabello Valboa 1951, 365).

Aus der Darstellung wird deutlich, dass nicht nur der Name „Mullucancha“ in offensichtlicher Relation mit Spondylus steht, sondern dass auch die Einrichtung und Dekoration mit dem Namen konform geht. Die Wände des Palastes waren mit speziellen Einlegearbeiten aus kleinen leuchtend roten und „Mullu“ genannten Perlen versehen, die aus Muscheln hergestellt waren. Insofern verstärkt sich die Vermutung zu einer recht gesicherten Annahme, dass der Wandschmuck von Mullucancha zu einem überwiegenden Teil mit Perlen verziert war, die aus den roten Schalenbereichen von Spondylus hergestellt waren.

Ein weiterer Hinweis auf die Nutzung von Spondylus zur Dekoration von bestimmten Einrichtungen ist bei Estete gegeben, der in seiner Beschreibung über das Zeremonialzentrum Pachacamac eine Tür zum inneren Heiligtum erwähnt, auf der neben Edelsteinen und anderen Dingen auch „corales“ als Verzierung angebracht waren:

„[En el santuario de Pachacamac] pasado el patio estaba una puerta cerrada y en ella las guardas acostumbradas, la cual, ninguno de ellos osó abrir. Esta puerta era muy tejida de diversas cosas de corales y turquesas y cristales y otras cosas“ (in: Urteaga 1924, 39).

Die Annahme, dass es sich bei den als „corales“ bezeichneten Gegenständen um Spondylus handelt, wird in diesem Fall durch archäologische Untersuchungen quasi bestätigt, in denen am Ort eine fragmentierte, aber insgesamt exakt auf die Beschreibung zutreffende Tür entdeckt wurde (s. Abb. 3.1).

Auch aus Cusco stammen Hinweise, dass in den dortigen Palästen und Gebäuden „chaquiras“ vorhanden waren, die möglicherweise aus Spondylus hergestellt waren. In zwei Kapiteln schreibt beispielsweise Cieza de León über die immensen Reichtümer, die sich im Sonnentempel Coricancha in Cusco befanden:

„Otras muchas cosas pudiera dezir deste templo que dexo, porque me parece que vasta lo dicho para que se entienda quán gran cosa fue, porque no trato de la argentería, chaquira, plumajes de oro y otras cosas, que si las escribiera no fueran creydas“ (Cieza de León 1986b, 81f.).

und an anderer Stelle:

„Estavan muchas casas del templo enforradas las paredes con planchas de oro; començaron a descorcharlas, tirando la sinta que lo sena a la redonda; e de lo que no avan escondido comenaron a hazer cargas dello con muchos cantaros de gran peso de plata y de oro, argentera, chaquira y otras cosas estranas“ (Cieza de Leon 1989, 149).

Der in beiden Textstellen vorkommende Ausdruck „chaquira“ wird sich sicherlich auch auf kleine Perlen aus Gold oder auch Silber beziehen, aber der jeweilige Nachsatz „y otras cosas“ und „y otras cosas estranas“ bezieht sich anscheinend auf Dinge, die für die Spanier weniger von Interesse waren, für die einheimische Bevölkerung zur Verehrung der Sonne aber höchstem Wert besaßen. Demzufolge ist es durchaus wahrscheinlich, dass mit „chaquiras“ und „cosas estranas“ auch Perlen und andere Dinge gemeint waren, die aus den hochgeschätzten „conchas coloradas, questos naturales entonces estimaban mas que la plata ni el oro“ (Sarmiento de Gamboa 1943, 108) hergestellt waren.

3.6.2.4. Schmuck für besondere Kleidung anlässlich bestimmter Festivitäten

In den Chroniken von Albornoz und Cobo finden sich Hinweise, dass bei wichtigen und hohen Festlichkeiten offensichtlich eine spezielle Kleidung getragen wurde, die aus edlen Stoffen hergestellt und mit wertvollen Materialien versehen war, zu denen auch Spondylus gehört haben könnte. Unter den aufgezählten Materialien zur Anfertigung einer „gualparico“ genannten Kleidung listet Albornoz auch „conchas de la mar que llaman mollos“ auf, was darauf schließen lässt, dass als Rohstoff möglicherweise die Schalen von Stachelaustern diente (Albornoz 1989, 171f.).

Auch Cobo geht in drei Textstellen auf Kleidung ein und stellt diverse Unterschiede in der Herstellung und Qualität heraus (Cobo 1956, 259-260). In allen drei Textstellen werden für kostbare Gewebe „chaquiras“ als Applikationen genannt, jedoch geht Cobo nicht darauf ein, ob die Kleidungsstücke zu bestimmten Anlässen getragen wurden. Auch lässt der Ausdruck „chaquira“ in diesem Zusammenhang eher auf Perlen aus Edelmetallen schließen, aber konform mit der Äußerung von Albornoz und unterstützt durch archäologische Funde können auch Perlen aus Spondylus in Betracht kommen.

3.6.2.5. Bezug zu Frauen

Ein in den Chroniken mehrfach auftauchende Hinweise stehen in direktem oder indirektem Zusammenhang von Schmuck aus Perlen und Perlenketten mit weiblichen Personen. In einigen Überlieferungen wird speziell diese Art von Schmuck als typisch für Frauen dargestellt, wie beispielsweise bei Álvarez, der sich diesbezüglich in mehreren Textstellen äußert und speziell Halsketten als charakteristischen Frauenschmuck beschreibt:

„Ofrecen chaquiras de todas suertes que ellos usan, que llamamos ‘gargantillas de las mujeres’“ (Álvarez 1998, 91).

In einer weiteren Textstelle wiederholt er die zuvor gemachte Aussage und schreibt:

„Si muere luego, juntan un poco de oro y plata, y plumas –de las que ya he dicho– y coca y chaquiras –de las que traen las mujeres por gargantillas, que llaman “mollo” y “capa”– y se lo ponen allí junto“ (Álvarez 1998, 125f.).

Ähnlich lautende Aussagen finden sich bei Cobo und Arriaga, jedoch stehen diese nicht im Zusammenhang mit Opferungen und Bestattungen, sondern im Kontext mit allgemeinen Beobachtungen:

„[Las mujeres] Traían por el pecho, desde un hombro a otro, unas sartas de ciertas cuentas llamadas *chaquira*, las cuales eran hechas de huesos y conchas de la mar de varios colores; no usaban traer zarcillos ni horadarse las orejas“ (Cobo 1956, 239).

In der Begebenheit, dass Perlenketten als Schmuck getragen wurden, sahen die spanischen Geistlichen eine passende Möglichkeit, mittels dieser Perlenketten den Katechismus zu verbreiten. Aufgrund der Ähnlichkeit mit Rosenkränzen wurde der Schmuck, wenn er zusammen mit Heiligenbildern mit sich geführt wurde, nicht nur geduldet, sondern auch dessen Verteilung und Verbreitung gefördert:

„Exhórtaseles en los catecismos a que todos tengan imágenes de santos, traigan los rosarios y se les reparten muchos por premio de saber de la chaquira gruesa, que suelen traer por ornato al cuello las mujeres“ (Arriaga 1968, 245).

Darüber hinaus machten sich die Spanier den bereits angesprochenen Umstand zunutze, dass die als „chaquiras“ oder „mullu“ bezeichneten Schmuckelemente bei der einheimischen Bevölkerung als wertvolles Gut galten und man einen gewinnträchtigen Handel damit betreiben konnte.

Neben den genannten Hinweisen finden sich auch mehrere Anhaltspunkte, die einen indirekten Bezug zu Frauen vermuten lassen.

In seiner Beschreibung über die Palastanlagen von Tomebamba beschreibt Cabello Valboa den von Huayna Capac errichteten Komplex „Mullucancha“, in dessen zentralem Bereich ein in Gold gefertigtes Abbild seiner Mutter stand. Zur Ausschmückung der Wände des Bauwerks dienten kleine Perlen aus Meeresschnecken, die eine überwiegend eine korallenfarbige Tönung besaßen:

„...Guayna Capac auia nacido en Tumibamba quando bajó á Quito la vez primera alli fabrico suntuosos edificios y por grandeza y ostentacion de su amor mando hacer unos sobervios Palacios (a quien llamó Mulo Camcha [Mullucancha]) y para ornato de esta fabrica hizo

entallar muy al natural el retrato de su madre Mama Oclo de Oro purisimo, y en su vientre mando poner las mismas pares de ella (porque era costumbre guardar esta inmundicia quando las Reynas ó Princesas parían varon) acompaño á esta vana reliquia mucha cantidad de oro y plata que puso en aquel vientre [sic] contrahecho. Las paredes de esta casa ó palacios eran guarnecidas por dedentro de cierta Atarcea de Mulo [Mullu] que son unas quentezuelas hechas de conchas de la mar muy semejantes en la color a fino coral y de otras colores...“ (Cabello Valboa 1951, 364f.).

Aus dem Zusammenhang, dass der wahrscheinlich aus roten Spondylusmuscheln hergestellte Schmuck möglicherweise in Verbindung mit der Statuette von Mama Oclo steht, kann den Schluss zulassen, dass im gegebenen Fall auch ein indirekt ersichtlicher Bezug zwischen roten Stachelaustern bzw. roten Spondylusperlen zum Ausdruck kommt.

Ein derartiger indirekter Bezug lässt sich beispielsweise auch dem Mythos von Achkay entnehmen, wo nicht nur Oronkay, die Tochter von Achkay, mit dem zweiten Namen als „Mullu-wallqa“ bezeichnet wird, sondern gleichzeitig auch eine korallenfarbige Halskette: „Oronkay o Mullu-wallqa“ und im weiteren Verlauf „En seguida colocarás dentro de la olla el collar de coral (mullu-wallqa) que tenemos y harás que la muchacha contemple dicha joya...“ (in: Carrión Cachot 1955, 79).

Aus beiden Textstellen könnte sich eine mögliche Verbindung von „mullu“ und Frauen erschließen, da einerseits wahrscheinliche Spondylusprodukte in Form einer Perlenkette als Schmuck genannt werden und andererseits eine weibliche Person selbst im Namen den Ausdruck „mullu“ als Bestandteil trägt.

Allerdings wird Schmuck in Form von Perlen und Perlenketten in zahlreichen Aufzeichnungen nicht ausschließlich als charakteristisch für Frauen beschrieben, sondern galt auch für Männer als üblich. So berichtet Cieza aus dem ekuadorianischen Gebiet zwischen Manta und Guayaquil, wo Perlschmuck als Zierde sowohl von Männern als auch von Frauen zur Tracht gehörte (Cieza 1986a, 154). Ähnlich äußert er sich zu den Einwohnern der Insel La Puná, über deren Ausstattung er schreibt: „y traen grandes bueltas de Chaquira en algunas partes del cuerpo“ (Cieza 1986a, 174).

Eine Aussage gleichen Inhalts ist aus dem Werk von Pizarro zu erfahren, der über die Tracht der Bewohner aus der Region zwischen Manta, der Insel La Puná und Tumbes festhält: „Esta gente de esta isla y los de Puerto Viexo y Túmbez traen un traxe que es unos çedaçillos en las caueças; los prinçipales y indios de caudal traen unos çinos texidos de chaquira de oro y plata, de anchor de quatro dedos y más, çeñidos a rraíz de las carnes, junto a las caderas, que les çiñe todo el cuerpo; traen la bestidura ençima que lo tapa; las mugeres traen lo mesmo algunas, y las mugeres asimismo lo traen en las muñecas de los braços y en las piernas, arriua de los tobillos“ (Pizarro 1986, 18).

Ebenfalls im Gegensatz zu Äußerungen, dass Perlschmuck insbesondere als kennzeichnend für Frauen galt, steht eine Textpassage von Zárate, in der über die Bewohner der Gegend von Esmeraldas berichtet wird, dass es dort anscheinend ausschließlich Männern vorbehalten war, derartigen Schmuck zu tragen:

„Atanse los braços y piernas con muchas bueltas de cuentas de oro y de plata y de turquesas menudas y de contezuelas blancas y coloradas y caracoles, sin consentir traer a las mugeres ninguna cosa destas“ (Zárate 1995, 33).

Insofern muss ein möglicher Bezug von Spondylus in Form von Hals-, Arm- und Fußketten als typischer Frauenschmuck mit Einschränkung gesehen werden. Unterstützt wird diese Aussage auch durch zahlreiche archäologische Funde und Befunde, in denen z.B. aufwändig aus kleinen Spondylusperlen hergestellte Hals- und Schulterkragen im Zusammenhang mit Männern gefunden wurden. Aus der Frühzeit ist z.B. Grab Tm 5 aus Kuntur Wasi zu nennen (El Tesoro del Templo Kuntur Wasi 2000, 79, Abb. 90), aber auch aus späteren Epochen sind derartige Funde bekannt, wie u.a. aus Sipán oder Sicán. In allen Fällen handelt es sich um Grabfunde, mit denen offensichtlich höher gestellte Personen ausgestattet waren. Aufgrund des Umstandes, dass der überwiegende Anteil des archäologischen Materials oftmals aus nicht dokumentierten Raubgrabungen stammt und insofern als Streufund angesehen werden muss, ist anzunehmen, dass eine Verbindung von Spondylus im Zusammenhang mit Personen nicht ausschließlich auf Frauen beschränkt war, sondern auch männliche Individuen betraf, deren Zahl möglicherweise höher lag als es durch die insgesamt spärlich archäologisch dokumentierten Funde und Befunde ausgedrückt wird.

3.6.2.6. Hinweis auf die Farbe

In der Gesamtheit der Textstellen wurde immer wieder auf die Schwierigkeit der Identifizierung von Spondylus oder Spondylusprodukten hingewiesen, da die Überlieferungen oftmals ein eindeutiges Bild nicht zulassen. Als aufschlussreich erweisen sich daher Hinweise, die zusätzlich Informationen über die charakteristische rote Farbgebung der Mollusken geben und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Stachelaustern handelt weiter einschränken. In den spanischen Aufzeichnungen lassen sich derartige Hinweise in über 20 Textstellen ausmachen, jedoch sind die Indizien häufig indirekter Art und lediglich aus dem Gesamtkontext ersichtlich. Zum Teil sind die Aussagen auch allgemein gehalten und beinhalten Angaben, die lediglich erwähnen, dass die im jeweiligen Kontext vorkommenden Muscheln verschiedene Farben besitzen:

„Traían por el pecho, desde un hombro a otro, unas sartas de ciertas cuentas llamadas *chaquira*, las cuales eran hechas de huesos y conchas de la mar de varios colores“ (Cobo 1956, 239).

Ähnlich allgemein und zum Teil in fast gleichem Wortlaut äußern Polo de Ondegardo, Murúa und Acosta, dass Muscheln unterschiedlicher Farbe für verschiedenste Zwecke benutzt wurden und fügen hinzu, dass ihnen die Herkunft aus dem Meer gemein ist:

„Item, sacrificaban ó ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo. Y ofrecíanlas á las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y así siruen á diferentes efectos“ (Polo de Ondegardo 1926a, 39).

„Las conchas de la mar, que llaman *mollo*, ofrecían a las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar madre y origen de todas las aguas; y según los colores diferentes, así tienen los nombres y los efectos que se usaba dellas“ (Murúa 1986, 422).

„Iten también sacrificaban u ofrecían conchas de la mar, que llamaban mollo, y ofrecíanlas a las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las

aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y así sirven a diferentes efectos“ (Acosta 1962, 247f.).

Auch aus den Aufzeichnungen von Molina ist ersichtlich, dass Muscheln verschiedenster Farbgebung benutzt wurden, deren Vielfalt er als „ymaymana mollo“ bezeichnet und deren Herkunft aus dem Meer er mit dem Begriff „mollo mollo“ bzw. „conchas de la mar“ wiedergibt:

„otras conchas de la mar, que llaman ellos *mollo mollo* de todas las colores que pueden aver, que llaman *ymaymana mollo*“ (Molina 1989, 133).

In einer anderen Textstelle geht Molina etwas konkreter auf die Farbe ein und beschreibt die Farbe von zu opfernden Vogelfedern mit der von anscheinend bestimmten Meeresmuscheln: „los sacerdotes del Hacedor quemavan por la mañana un carnero blanco y maíz y coca y plumas de pájaros de colores de *mullo*, que es concha de la mar“ (Molina 1989, 72).

Daraus könnte sich anhand des Gesamtkontexts der Überlieferungen und in Verbindung mit archäologischen Funden ableiten lassen, dass Molina Vogelfedern meint, deren Farbe ein ähnlich leuchtendes Rot wie Spondylusmuscheln besitzen.

Neben diesen allgemeinen Hinweisen auf eine besondere Farbgebung von Muscheln zeigen sich in den Überlieferungen auch häufig Angaben, die sich speziell auf die rote Färbung von Meeresmuscheln beziehen und das Attribut „colorado“ besitzen:

„Llevaban conchas coloradas, de que hay en Chaquira, id est sartales“ (Fernández de Oviedo 1992, 12).

„Traen en sus personas algún adorno de joyas de oro, y vnas quantas muy menudas a quien llaman Chaquira colorada“ (Cieza de León 1986a, 154).

„hubo innumerables riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas como piedras preciosas y conchas coloradas, questos naturales entonces estimaban más que la plata ni el oro“ (Sarmiento de Gamboa 1943, 108).

Der wiederkehrende Hinweis auf die rote Farbe und die Annahme, dass mit den Muscheln Spondylus gemeint ist, wird in einigen Fällen durch eine detailliertere Beschreibung des Kolorits zusätzlich bekräftigt:

„todo esto trayan para rescatar por unas conchas de pescado de que ellos hazen quantas coloradas como corales y blancas que trayan casy el navio cargado dellas“ (Relación Sámano-Jerez 1990, 29).

„ Las paredes de esta casa ó palacios eran guarnecidas por dentro de cierta Atarcea de Mulo que son unas quentezuelas hechas de conchas de la mar muy semejantes en la color a fino coral y de otras colores“ (Cabello Valboa 1951, 365).

„dimos primero con muchas conchas coloradas que le tenían ofrecido (de que remito también algunas) que servían de dioses penates, por la color encendida y viva que tienen“ (Medina 1920, 93).

In den genannten Beispielen wird speziell auf die leuchtende korallenrote Farbe hingewiesen, die insbesondere als charakteristische Eigenschaft von Spondylusmuscheln anzusehen ist und in dieser Form nicht auf andere vor der Küste Südamerikas vorkommende Mollusken zutrifft. Insofern können diese Textstellen als direkte oder eindeutige Hinweise dafür angesehen werden, dass es sich bei den beschriebenen Meeresmuscheln um Stachelaustern handelt oder dass für die daraus hergestellten Objekte Spondylus als Ausgangsmaterial diente.

Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Farbe Rot lassen sich nicht nur aus den Chroniken ablesen, sondern kommen auch in den überlieferten Mythen vor. So ist im Achkay-Mythos eine Textstelle zu finden, die ein „mullu-wallqa“ genanntes Schmuckstück bezeichnet, durch dessen Beschreibung als „collar de coral“ gleichzeitig das Aussehen wiedergegeben wird:

„En seguida colocarás dentro de la olla el collar de coral (mullu-wallqa) que tenemos y harás que la muchacha contemple dicha joya“ (Carrión Cachot 1955, 79).

Demnach besitzt die Halskette eine hellrote Farbe, was in Verbindung mit dem Namen oder Ausdruck „mullu“ darauf schließen lassen kann, dass es sich hier um Schmuck handelt, der ebenfalls aus Spondylus hergestellt worden ist.

Insgesamt ist aus den Textstellen zu ersehen, dass häufig Meeresmuscheln genannt werden, bei denen speziell immer wieder auf die Farbe Rot hingewiesen wird, welcher offensichtlich eine besondere Bedeutung zukommt. Ob mit den genannten Mollusken insbesondere Spondylusmuscheln gemeint sind, geht aus den Aufzeichnungen oftmals nicht direkt hervor, kann aber anhand der Summe der Beschreibungen als wahrscheinlich angesehen werden, zumal das wiederholt als korallenrot bezeichnete Aussehen insbesondere auf Stachelaustern und nicht auf andere Spezies zutrifft.

Neben der Erwähnung der Farbgebung steht der überwiegende Anteil der Nennungen im Zusammenhang mit der Herkunft der Mollusken aus dem Meer. Dadurch wird eine zusätzliche Signifikanz ausgedrückt, die gleichzeitig eine enge Beziehung zum Meer bzw. zu Wasser beinhaltet.

3.6.2.7. Hinweis auf die Nutzung von Spondylus als Medizin

Aus zwei spanischen Überlieferungen stammen Hinweise, die auf eine mögliche Nutzung von Spondylus im medizinischen Bereich schließen lassen können. Allerdings lassen sich aus den betreffenden Textstellen lediglich vage Angaben entnehmen, die einerseits in Verbindung mit dem Ausdruck „mullu“ oder allgemein mit Muscheln verschiedenster Art und Färbung stehen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei den benutzten Objekten um Stachelaustern oder daraus hergestellten Produkten handelt nicht zwingend gegeben.

Der erste Hinweis stammt von Molina, der eine von einem speziellen Heiler durchgeführte Zeremonie beschreibt, zu der möglicherweise auch Spondylus gehört haben könnte:

„A resultados desta yndemoniada ynstrucción, que todavía ay algunos yndios e yndias hechiceros, aunque en poca cantidad, que cuando algún yndio o yndia está enferma los llamavan para que los curen, y les digan si an de vivir o morir, dicho lo cual mandan al enfermo que le traygan maíz blanco que llaman paracayçara, y maíz negro que llaman colliçara, y maíz entretetado de colorado y amarillo, que llaman çumaçara (...) amarillo que llaman paraçora y otras conchas de la mar, que llaman ellos *mollo mollo* de todas las colores que pueden aver, que llaman *ymaymana mollo*; junto lo cual, el hechicero, el maíz con el *mollo* lo hace moler, y molido, lo da al enfermo en la mano para que soplándolo lo ofresca a las guacas y uilcas, diciendo estas palabras: «A todas las guacas y uilcas cuatro partidas desta tierra, agüellos y antepasados míos, reçevid este sacrificio doquiera que estáis y dadme salud». Y asimismo lo hacen soplar un poco de cosa al Sol, ofreciéndosela y pidiéndole salud, y lo mismo a la Luna y estrellas.“ (Molina 1989, 132f.).

Aus der Textstelle geht hervor, dass die Gegenstände, bei denen es sich möglicherweise um Spondylus oder Spondylusprodukte handeln könnte nicht unbedingt als Medizin im eigentlichen Sinne verabreicht werden, sondern vielmehr zur Ausstattung einer Heilungszeremonie dienen, wie sie auch heutzutage noch von traditionellen Heilern abgehalten wird. Insofern kommt es in diesem Abschnitt zu Überschneidungen, die gleichzeitig Aspekte aus den Bereichen der Wahrsagerei und Opferungen betreffen.

Dass möglicherweise Spondylus als Bestandteil einer medizinischen Mixtur und insofern als Medizin im eigentlichen Sinne zählte, kann anhand einer Aussage von Polo de Ondegardo vermutet werden. In der Textstelle werden gewisse Heiler erwähnt, die aus einer Reihe von Zutaten eine Medizin zusammenstellen, mittels derer Krankheiten geheilt werden sollen: „Destos hechizeros, assi como ay mucho número: assi también ay muchas diferencias. Vnos ay diestros en hazer confectiones de yeruas, y rayzes par matar al que las dán. Y vnas yeruas y rayzes ay que matan en mucho tiempo, otras en poco conforme á la confection y mezcla que hazen. Las que hazen semajantes [sic] hechizerías son casi siempre mugeres, y para estas mezclas vsan tener muelas, dientes, y figuras de ouejas hechas de diferentes cosas, cabellos vñas, sapos viuos y muertos, conchas de diferente manera, y color, cabeças de animales, y animalejos pequeños secos, y gran diferencia de rayzes, y ollas pequeñas de consaciones de yeruas, vntos y arañas grandes viuas, y tapadas las ollas con barro. Y en sintiéndose alguno enfermo acude luego á estos hechizeros para que deshagan el daño, que sospechan auérseles hecho por algún mal suyo, y con visajes y supersticiones varias hazen ésto, y muchas beces con lo que dan á los enfermos para sanar, mueren“ (Polo de Ondegardo 1916, 28).

Zu den aufgezählten Bestandteilen für die Medizin zählen, ähnlich wie in der Textstelle von Molina, auch Muscheln verschiedenster Art und Farbe, die mit anderen Ingredienzien zu einer Mixtur zusammengemischt werden. Im Unterschied zu Molina geht Polo de Ondegardo jedoch nicht näher auf die als mögliche Spondylusprodukte angesehenen Zutaten ein, sondern gibt lediglich einen allgemeinen Hinweis. Daher kann auch in diesem Fall nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass auch Stachelaustern für die Rezeptur verwendet wurden, aber in Analogie mit Molina besteht durchaus die Möglichkeit, dass zu den Mollusken auch Spondylus gehörte und demzufolge als Medizin im eigentlichen Sinn verabreicht wurde.

3.6.2.8. „Mollo“ als Ausdruck für „Seele“

Abweichend von allen anderen Aufzeichnungen und Überlieferungen existiert bei Álvarez eine Textstelle, in welcher dem Begriff „mullu“ eine völlig andere Bedeutung zugeschrieben wird, als es übereinstimmend die übrigen Schriften ausdrücken. Inhaltlich ist der Ausdruck nicht mit Spondylus in Verbindung zu bringen, sondern wird von Álvarez einerseits als eine durch Schreck oder Entsetzen hervorgerufene lähmende Starre und daneben auch als eine Art Seele beschrieben.

Da sich der beschriebene Sinngehalt weder aus den verschiedensten Wörterbüchern noch dem aktuellem Sprachgebrauch erschließt, kann dieser Aussage nicht weiter nachgegangen werden und bleibt im Zusammenhang mit dem Gesamtkontext als Ausnahme bestehen und ungeklärt.

3.6.3. Hinweise auf Nutzung von Spondylus in sakralen Kontexten

3.6.3.0. Vorbemerkung

Ein Großteil der literarischen Kontexte beinhaltet Angaben, die über eine Nutzung von Spondylus und Spondylusprodukten im Zusammenhang mit sakralen Handlungen berichten oder eine derartige Anwendung vermuten lassen. In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich in erster Linie um Opferungen verschiedenster Form, die im Folgenden nach Art und Ort in Kategorien eingeteilt werden. Zum Teil kommt es dabei auch zu Überschneidungen, da sich die Opferkontexte in einigen Fällen nicht bzw. schlecht unterscheiden oder trennen lassen.

So kann beispielsweise ein Bergopfer gleichzeitig auch ein Quellopfer darstellen und darüber hinaus an einer Stelle dargebracht werden, an der bestimmte Steinformationen als Idole für eine oder mehrere bestimmte bzw. unbestimmte Gottheiten dienen. Aus manchen Angaben ist auch eine direkte Zuordnung nicht erkennbar und kann aufgrund der fehlenden Genauigkeit lediglich als allgemeines Opfer vorgestellt werden.

Abgesehen von den Opferkontexten lassen sich aus den Überlieferungen auch Textstellen entnehmen, die auf eine Verwendung der Stachelaustern in anderen sakralen Bereichen schließen lassen, die den Rahmen des allgemeinen Opfers übersteigen. Zu diesen weiteren Bereichen zählen neben der Verwendung als Grabbeigabe auch Hinweise, die sich auf Kontexte im Zusammenhang mit bestimmten Heiligtümern, Götzen und Idolen beziehen. Weiterhin wird in diesem Umfeld auf spezielle Opferpriester und deren Handlungen eingegangen, von denen einige auch in Verbindung mit Wahrsagerei, Beichte, Liebeszauber oder anderen rituellen Vorgängen stehen.

3.6.3.2. Hinweise auf Nutzung von Spondylus in Opferkontexten

3.6.3.2.1. Allgemeine Hinweise

Einer im gesamten inkaischen Reich verbreiteten Glaubensvorstellung nach dienten offenbar Meeresmuscheln und daraus gefertigte Produkte offenbar als Gabe von Opferungen jeglicher Art, ähnlich wie es anscheinend auch der Fall bei Kokablättern und Meerschweinchen war. Das geht aus einer Reihe von Chroniken hervor, bei denen zum Teil allerdings die Einschränkung gemacht werden muss, dass die betreffenden Textstellen im Wortlaut übereinstimmen. Offensichtlich haben einige Chronisten ihre Informationen aus anderen zeitgenössischen Überlieferungen bezogen und ganze Passagen unverändert in ihre Werke übernommen. Dieses kommt deutlich in einer Textstelle zum Ausdruck, in welcher auf den Begriff „mullu“ näher eingegangen wird und wo es sowohl bei Polo de Ondegardo als auch bei Murúa heißt: „Item, sacrificaban ó ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo. Y ofrecíanlas á las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y assí siruen á diferentes efectos, vsaban destas conchas casi en todas las maneras de sacrificios y aún el día de oy echan algunos el mollo molido en la chicha por superstición. Este mollo labrado, que por otro nombre se llama (Chaquira) es en todo dañoso por quanto sirue quasi á todo género de sacrificios y ritos“ (Polo de Ondegardo 1916, 39; vergleiche hierzu auch Murúa 1986, 422; Acosta 1962, 247f.; Cobo 1956, 204).

Aus dieser bei den genannten Chronisten vorkommenden Textstelle geht hervor, dass „mullu“ von verschiedener Farbgebung sein kann und einen starken Bezug zu Wasser hat. Weiterhin wird aber auch gesagt, dass die Meeresmuscheln nicht nur an Quellen und Flüssen geopfert wird, sondern darüber hinaus bei jeder Gelegenheit als Opfergabe diene. Die Art der Gabe ist aber nicht allein auf die Muscheln als Ganzes begrenzt, sondern bezieht sich ebenso auf daraus hergestellte Produkte, bei denen es sich überwiegend um Perlen, aber auch um Muschelstaub, Bruchstücke oder geschnitzte Figuren handelt.

Im inhaltlichen Vergleich mit weiteren nicht identischen Textstellen zeigt sich, dass die Aussage sowohl im weiteren Verlauf als auch von anderen Chronisten bestätigt wird und sich nicht allein auf die voneinander übernommene Textstelle der erwähnten Überlieferungen beschränkt. Im selben Werk geht Polo de Ondegardo erneut auf „mullu“ ein und bekräftigt seine zuvor gemachten Aussagen:

„Item vsan sacrificar lo dicho, ó mayz, y plumas blancas, ó de otras colores, Chaquira (que ellos llaman Mollo), Conchas de la mar para librarse de los peligros de la mar, Ríos, Truenos, Rayos, y otros peligros. Y lo mismo hazen para purificarse de sus pecados, ó males passados, y para otros fines“ (Polo de Ondegardo 1916, 193).

Auch bei Murúa und Acosta finden sich weitere Textstellen, in denen sie zu der Thematik nochmals Stellung nehmen:

„Solían otras veces ofrecer destos géneros de carneros y corderillos, hechos de oro y plata maciza y también chaquiras, que ellos dicen *mollo*, y unas aves que llaman *tocto*, que se crían en los despoblados, y las plumas de una ave que llaman ellos *pillco*, que son de hermosos colores y vista, y una ave que hay en los Andes. Otras veces ofrecían polvos de almejas de la mar, molidas, que dicen *paucar mollo* y *yahuar mollo*, y cantidad de ropa de hombre y mujer,

finísima y muy pequeña, hecha conforme la medida de los ídolos, con muchos colores de plumerías, y otras cosas que usaban para este efecto“ (Murúa 1986, 420).

„En el Pirú usaron sacrificar coca, que es una yerba que mucho estiman, y maíz, que es su trigo, y plumas de colores y chaquira, que ellos llaman mollo, y conchas de la mar, y a veces oro y plata, figurando de ello animalejos; también ropa fina de Cumbi y madera labrada y olorosa, y muy ordinariamente cebo quemado. Eran estas ofrendas o sacrificios para alcanzar buenos temporales o salud, o librarse de peligros y males...“ (Acosta 1962, 246).

Eine weitere Unterstützung für die Vielzahl an Gelegenheiten, in denen speziell „mullu“ als Gabe dargebracht wird findet sich beispielsweise bei Arriaga, der sich inhaltlich ähnlich äußert, jedoch nicht den besonderen Bezug zu Wasser hervorhebt, sondern ebenfalls die Vielfältigkeit der Nutzung als Gabe unterstreicht:

„Mullu es una concha de la mar, gruesa, y todos tienen pedacillos de estas conchas.... otras veces hacen unas cuentecillas de este mullu y las ponen a las Huacas. y de estas cuentecillas usan también, como después diremos, en las confesiones“ (Arriaga 1968, 211).

Eine Reihe von Angaben über die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten macht Arriaga in weiteren Passagen, die im Zusammenhang mit Statuten gegen den Götzendienst stehen:

„Item si saben alguna o algunas personas tengan en sus casas huacas, dioses penates, que llaman conopas, zaramamas, para el aumento del maíz, o caullamas para el aumento del ganado, o las piedras bezares, que llaman Ylla, y las adoran para el dicho efecto, y con ellas tenga *mullu*, paria, lacsa, asto, sangu y otras ofrendas que les ofrezcan“ (Arriaga 1968, 273).

„Item el cura y vicario de esta doctrina estará advertido que todos los indios e indias de esta doctrina adoraban sus huacas, conopas, Huancas o chichic, el Sol, Luna y estrellas, especialmente a las siete cabrillas, que llaman Oncoy, y a las tres Marías, que llaman Chacra, y al trueno y rayo, y tenían en sus casas ídolos penates, que llaman conopas, y asimismo adoraban a sus progenitores, que llaman malquis, y a los huaris y a sus pacarinas. Y hacían cada año fiesta a las dichas huacas con sacrificios de llamas y cuyes y ofrendas de chicha, *mullu*, paria llacsa, sancu, coca y sebo quemado, y ayunaban ciertos días, no comiendo sal ni agi“ (Arriaga 1968, 277).

Interessanterweise sind bei Villagómez gleich lautende Textstellen zu finden, was darauf schließen lässt, dass der Autor möglicherweise die für den Kampf gegen die Idolatrie erstellten Statuten von Arriaga übernommen hat.

Insgesamt geht aus den Textstellen hervor, dass „mullu“ sowohl in der Definition als Meeresmuschel oder in Form einer Perle als Fertigprodukt offensichtlich zu den standardisierten Opfergaben gehörte und in dieser Eigenschaft bei Anlässen jeglicher Art als Opfer diente.

3.6.3.2.2. Opfer für eine Huaca (allgemein)

Neben der allgemeinen Feststellung, dass „mullu“ als Opfergabe diente, verzeichnen die Aussagen der Chronisten auch Hinweise über bestimmte Opferstätten, an denen die Gaben dargebracht und welche mit dem üblicherweise benutzten Ausdruck „huaca“ bezeichnet wurden. Unter „huaca“ werden gemäß der von González Holguín gegebenen Übersetzung in der Regel Idole und kleine Figuren in Menschen- oder Tierform verstanden, die man zum Schutz oder Opfergabe mit sich führte oder die an bestimmten Orten aufgestellt wurden. Weiterhin kennzeichnet der Begriff aber auch geweihte oder geheiligte Orte, bei denen es sich beispielsweise um natürliche Begebenheiten wie Berge, bestimmte Steinformationen, Quellen, Flüsse oder verschiedenste Gegenstände, aber auch um eigens errichtete sakrale Bauwerke der unterschiedlichsten Art handeln kann. An oder zu Ehren dieser Orte wurden Gaben dargebracht, zu denen neben den zuvor aufgezählten Dingen auch „mullu“ dargebracht, wie beispielsweise von Arriaga berichtet wird:

„Item si saben alguna o algunas personas tengan en sus casas huacas, dioses penates, que llaman conopas, zaramamas, para el aumento del maíz, o caullamas para el aumento del ganado, o las piedras bezares, que llaman Ylla, y las adoran para el dicho efecto, y con ellas tenga *mullu*, paria, lacsa, asto, sangu y otras ofrendas que les ofrezcan“ (Arriaga 1968, 273).

„Y hacían cada año fiesta a las dichas huacas con sacrificios de llamas y cuyes y ofrendas de chicha, *mullu*, paria llacsa, sancu, coca y sebo quemado“ (Arriaga 1968, 277).

An anderer Stelle gibt Arriaga Auskunft darüber, was unter „mullu“ zu verstehen ist und berichtet:

„Mullu es una concha de la mar, gruesa, y todos tienen pedacillos de estas conchas...otras veces hacen unas cuentecillas de este mullu y las ponen a las Huacas“ (Arriaga 1968, 211).

Demnach handelt es sich bei „mullu“ um große Meeresmuscheln, die geopfert und oftmals zu Perlen unterschiedlicher Farbe und Form verarbeitet werden:

„muchas de las cuales se hallaron en el ornato de una huaca, y para este efecto pueden también servir algunas cuentas de chaquira de color y forma particular“ (Arriaga 1968, 249).

Dass es sich bei „mullu“ um Meeresmuscheln handelte, die zusammen mit anderen Dingen für und an „huacas“ geopfert werden, überliefert auch Molina, der sowohl konkretere Hinweise auf die Farbgebung als auch über die Art der Verarbeitung festhält:

„y sacrificavan demás desto y ofrecían a las dichas huacas unos cesticos de coca llamados *paucarunco* y unos que llamavan *paucarquinto*, a manera de coca, y un poco de maíz tostado y conchas de la mar, que llaman *mullu*, colorado y amarillo, hechas a manera de maíz“ (Molina 1989, 68).

Nach Molina besitzen die Mollusken eine rote oder gelbe Tönung, die zum einen den unterschiedlich genutzten Spezies geschuldet sein kann. Der Hinweis auf die Farbe Gelb könnte andererseits aber auch ein Hinweis darauf sein, dass die roten Muscheln zu Pulver zermahlen wurden, das dadurch eine gelbe Färbung bekam und man aus diesem Pulver wiederum kleine Figuren fertigte. Molina erwähnt konkret Mais als Form dieser Figuren, jedoch lassen die Aussage Arriagas und archäologische Funde auch darauf schließen, dass diese Figuren auch

andersartig ausgefertigt sein konnten und nicht ausschließlich auf das Aussehen von Mais beschränkt waren (s. Abb. 3.8-3.10).

Bei Arriaga ist auch die Nennung einer bestimmten „huaca“ festgehalten, die durch ihren Namen selbst einen Hinweis auf „mullu“ und insofern auch auf Spondylus geben könnte. Es handelt sich dabei um eine Stätte in der Nähe von Potosí, die als wichtiger und bekannter Wallfahrtsort bezeichnet wird und den Namen „Mullu Puncu“ trägt:

„Entre los demás indios halló aquí uno que había ido en peregrinación más de trescientas leguas, visitando las principales huacas y adoratorios del Pirú, y llegó hasta el de Mollo Ponco, que es a la entrada de Potosí, muy famoso entre todos los indios“ (Arriaga 1968, 198).

Wie aus den zuvor gemachten Angaben zu entnehmen ist, wurden Meeresmuscheln, die teilweise auch von roter Farbe beschrieben wurden sowie daraus hergestellte Perlen und Figuren als Opfergaben für „huacas“ benutzt.

Aus einer Textstelle Arriagas lässt sich weiterhin ersehen, dass Meeresmuscheln aber nicht allein in dieser Form dargebracht wurden, sondern hin und wieder auch funktionellen Charakter besaßen:

„como también en las huacas, tienen su vajilla para darles de comer y beber, que son mates, y vasos, unos de barro, otros de madera y algunas veces de plata y conchas de la mar“ (Arriaga 1968, 203).

Insofern wurden Meeresmuscheln auch in Form von Tafelgeschirr als Opfergaben benutzt und kamen zusammen mit anderen Gefäßen aus verschiedenen Materialien als Ensemble zum Einsatz.

3.6.3.2.3. Opfer für eine Apacheta

Als eigene Form von Opferstätten werden in den spanischen Überlieferungen die so genannten „Apachetas“ oder „Apachitas“ beschrieben, bei denen es sich um bestimmte Punkte oder Orte an Wegen und Straßen handelt und an denen Opfer vorgenommen wurden:

„Si van caminando algún viaje largo, van comiendo coca (que son ojas de un árbol mediano, que se coge los Andes) y en llegando a alguna abra, que llaman apachita, de donde se descubre otra tierra, en aquel lugar ofrecen de lo que tienen, como es alguna maçorca de mayz, copa, que son chaquiras, oro y plata, y el que no tiene nada desto, ofrece una piedra ó leño, y guardan esta çeremonia con tan gran rigor y exactión que no se atreverán a passar delante de la apacheta sin haverlo echo: porque de lo contrario tienen por cosa çierta que no bolverán por aquel camino, y que quando quieran, la pacheta [sic] que adoran por Huaca no los dexará passar“ (Anello Oliva 1998, 165f.).

Zu den bei Anello Oliva aufgeführten Votivgegenstände zählen neben den in anderen Chroniken als üblich genannten Gaben auch „chaquiras“, die er als „copa“ bezeichnet, aber nicht näher beschreibt. Möglicherweise handelt es sich um ein Utensil, das ähnlich wie bei der bei der von Arriaga aufgeführten Opferzeremonie als symbolisches Trinkgefäß diente. Ebenso ist es vorstellbar, dass mittels des Ausdrucks „chaquiras“ Spondylusmuscheln gemeint sein können, da übereinstimmend mit zahlreichen anderen Chroniken insbesondere aus Stachelaustern derartige Perlen hergestellt und in Opferzeremonien Verwendung fanden.

Unterstützend für diese Annahme kann eine Textstelle von Medina herangezogen werden, die sich ebenfalls mit einer Opferdarbringung an einem als „apacheta“ zu bezeichnenden Wegpunkt befasst:

„en el pueblo viejo llamado Xaquira o Chaquira, junto al camino real, en que, cavándole, hallamos una piedra redonda, que dice le dijo un indio viejo, que ya murió mucho ha, adoraban todos los que pasaban por el camino en ella, y que esta huaca se contentaba con poco, y no quería más de que le reconociesen por poderosa para darles buen viaje y suceso en el camino, aunque gustaba que en reconocimiento le ofreciesen algunas chuchas de la mar, que le cogiesen al pasar por las playas los pasajeros, y que le echasen algunos piñis o chaquiras, que son unas cuentecillas de colores diferentes, aunque ellos las usaban de mulla o conchas de la mar, y por esto, sin duda, se llamó la huaca chaquira, que significa estas cuentecillas. Hallamos sobre la huaca infinidad de chuchas de diferentes suertes, y dentro, en la mesma huaca, unos caracolillos curiosos que suelen traer las criaturas por dijes, y unas cuentecillas como coloradas, que también remito agora para que conste“ (Medina 1920, 97).

Interessanterweise wird der Name der „apacheta“ als „huaca chaquira“ bezeichnet und als Grund für die Benennung die Art der Opfergaben angeführt. Als Weihegeschenk dienten Medina zufolge hauptsächlich kleine Perlen unterschiedlicher Farbe, die er als „chaquiras“ bezeichnet. Weiterhin führt Medina an, dass diese Gegenstände stellvertretend für „mullu“ stehen, was darauf hindeuten könnte, dass nebenbei am Strand aufgelesene Muscheln quasi als Ersatz für Spondylus gedient haben könnten, denn bei seinen Untersuchungen am Ort berichtet der Autor auch über kleine rote Perlen, von denen angenommen werden kann, dass diese aus der Schale von Stachelaustern hergestellt waren. Als Zweck der Opferung stimmt Medina mit Anello Oliva überein, indem er sagt, dass mittels des Weihegeschenks eine gute und sichere Reise erlangt werden sollte.

3.6.3.2.4. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Quellopfer

Zahlreiche Textstellen zeugen davon, dass Spondylus und Spondylusprodukte wahrscheinlich in den Zusammenhang mit Quellopferungen gestellt werden können. Einhellig wird bei Polo de Ondegardo, Acosta, Murúa und Cobo der Ausdruck „mullu“ einerseits als „conchas de la mar“ definiert und gleichzeitig als „Töchter des Meeres“, welches die „Mutter allen Wassers“ ist:

„Item, sacrificaban ó ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo. Y ofrecíanlas á las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas“ (Polo de Ondegardo 1916, 39; vergleiche hierzu auch Murúa 1986, 422; Acosta 1962, 247f.).

Auch wenn Cobo ein wenig davon abweicht und die Quellen als Töchter des Meeres bezeichnet, so wird übereinstimmend das Meer als Mutter allen Wasser bezeichnet, und demzufolge kann sich der Aussage Cobos angeschlossen werden, dass ein Opfer dieser Art als geeignetste Gabe darstellt:

„...Usaban asimismo estos indios sacrificar conchas de la mar, especialmente cuando ofrecían a las fuentes, diciendo que era sacrificio muy a propósito, por ser las fuentes hijas de la mar, que es madre de las aguas“ (Cobo 1956, 204).

Aus der Summe der Überlieferungen schildern neun Chroniken in einer Fülle von Textstellen die wahrscheinliche Nutzung von Spondylus als Quellopfer, wodurch ein gleichzeitiger Bezug zu dem in den trockenen Gebieten des Andenraumes Leben spendenden Wasser ausgedrückt wird. Insofern verwundert es auch nicht, dass die Opfer nicht allein an Quellen getätigt wurden, sondern dass die Orte der Darbringung auch an Flüssen, Seen und an Stellen des Zusammentreffens von Fluss- oder Quellläufen lagen.

Aus den betreffenden Textstellen geht zum Teil auch hervor, in welcher Art die Opfer an den Gewässern dargebracht wurden und, wenn auch in geringerem Maße, zu welchem Zweck sie dienten:

„... y conforme tenían el color, las ofrecían para diferentes intentos, unas veces enteras, otras muy molidas, otras solamente quebrantadas y partidas, y también, formadas de sus polvos y masa, algunas figuras. Ofrecían estos sacrificios a las dichas fuentes en acabando de sembrar, para que no se secasen aquel año, sino que corriesen abundantemente y regasen sus sembrados, como lo habían hecho los otros años“ (Cobo 1968, 204).

Demzufolge gab es unterschiedliche Formen der Opferungen, die je nach Absicht des zu erzielenden Resultats variierte. So wird überliefert, dass „mullu“ einerseits als ganze, zerbrochene und zu „chaquiras“ bearbeitete Muscheln als Weihegabe benutzt wurde, andererseits wurden die Muscheln auch zu Pulver gemahlen, das als solches selbst zum Einsatz kam oder aus dem eine Masse zur Herstellung kleiner Figuren gefertigt wurde.

Insgesamt lässt sich aus der Summe der Überlieferungen jedoch nicht genauer spezifizieren, welche Darreichungsform für welchen bestimmten Zweck und zu welchem Zeitpunkt angewandt wurde. In der Regel sollte sicherlich durch Opfer an und in Gewässern um ausreichend Wasser erbeten worden sein, aber aus einigen Textstellen geht ebenfalls hervor, dass die einzelnen Absichten offenbar auch unterschiedlich sein konnten:

„La octava y última *Guaca* deste *Ceque* era una fuente llamada *Muchaylla púquiu*, que está cerca de *Guarguaila*. Ofrecíanle conchas partidas para ciertos efectos“ (Polo de Ondegardo 1917, 12f.).

Ebenso ergeben sich zahlreiche Hinweise, dass Muscheln alleine oder zusammen mit anderen Gegenständen an den Quellen geopfert wurden. Als weitere Utensilien wird neben kleinen Goldstückchen vor allem Kleidung, insbesondere Frauenkleidung sowie Kameliden aufgezählt. Allerdings ist bei Letzterem nicht näher erläutert, ob es sich um Lamas, Alpakas oder die wild lebenden Guanakos oder Vikuñas handelt:

„La octava *Guaca* se decía *Púquiu*: era una fuente que está de ese cabo de *Tambomachay*. Ofrecíanle carneros, ropa y conchas“ (Polo de Ondegardo 1917, 19).

„La séptima [Guaca] era una fuente dicha *Pilcopúquiu*, que estaba cerca del pueblo de *Corcora*. Ofrecíansele conchas y ropa de mujer pequeña“ (Polo de Ondegardo 1917, 24).

„La nona [Guaca] era un manantial que llamaban *Chora*, el cual estaba cabe *Andamarca*. Ofrecíanle conchas molidas y pedazuelos pequeños de oro“ (Polo de Ondegardo 1917, 24).

„La octava [Guaca], *Sanopúquiu*, era cierta fuente que estaba en una quebrada del dicho pueblo. Ofrecíanle carneros y conchas“ (Polo de Ondegardo 1917, 28).

„La novena [Guaca], *Achatarquepúquiu*, era una fuente junto al cerro de arriba; ofrecíanle no más de ropas y conchas“ (Polo de Ondegardo 1917, 35).

Dass zu den geopfertem Muscheln bzw. daraus hergestellten Gegenständen auch Spondylus gehört haben könnte, ist auch aus einigen Textstellen zu entnehmen, die konkrete Hinweise auf die Farbe der Mollusken geben. Bei Polo de Ondegardo als auch Cobo werden im Zusammenhang mit Quellopfern Muscheln aufgezählt, die verschiedene Tönungen besitzen und die an bestimmten Orten ausschließlich als Weihgaben verwendet wurden:

„El postrero [noven] *Ceque* deste camino de *Antisuyu* se decía *Cayao*; era del aylo y parcialidad de *Cari* y tenía las cinco *Guacas* siguientes. La primera se decía *Lampapúquiu*: era una fuente que estaba en *Nudamarca*. Sacrificábanle conchas de dos colores, amarillas y coloradas“ (Polo de Ondegardo 1917, 25).

Die besondere Erwähnung, dass an diesem Ort ausschließlich rote und gelbe Muscheln dargebracht wurden, deutet darauf hin, dass es sich bei den genannten Gaben um Spondylus gehandelt haben könnte. Diese Annahme wird weiterhin durch Gesamtkontext der Überlieferungen bestätigt, in denen die jeweiligen Autoren in anderen Textstellen durchweg direkte oder indirekte Anhaltspunkte dafür geben, dass es sich bei den Mollusken in einer großen Zahl um die Stachelaustern handelt, auch wenn für Quellopfer sicherlich auch weitere Muschelarten benutzt worden sind.

3.6.3.2.5. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Brandopfer

Eine weitere Art der Weihegabe wird in den Überlieferungen in Form von Brandopfern bezeugt. Diese Variante der Opferung ist in einigen Textstellen allgemein genannt, wie zum Beispiel in den Werken von Polo de Ondegardo und dem Jesuíta Anónimo, wo es heißt: „También suelen quemar sebo, cuy, coca, tabaco que ellos llaman (fayte) item, chaquira ó conchas de la mar, y otras cosas para adiuinar los successos que están por venir“ (Polo de Ondegardo 1906, 197).

und:

„Mieses, raíces, hierbas medicinales, en especial las dos que llaman coca y sayre sacrificaban – sayre es la que por otro nombre dicen tabaco – ; plumas de aves, conchas de la mar, o granos hechos destas conchas, llamadas mollo; ropa de lana oro, plata, metal, madera olorosa, aunque esta madera olorosa no se hacía por vía de sacrificio, sino para que sirviese de leña para quemar todo lo dicho“ (Jesuíta Anónimo 1968, 155).

In beiden Textstellen werden zahlreiche Utensilien genannt, die gemeinhin als Opfergaben verbrannt werden. Von den aufgelisteten Gegenständen lassen die Ausdrücke „chaquiras o conchas de la mar“ sowie „conchas de la mar, o granos hechos destas conchas, llamadas mollo“ darauf schließen, dass zu den betreffenden Objekten auch Spondylus gehört haben könnte, da die Mollusken aus dem Gesamtkontext heraus als besonders wertvoll herausgestellt werden und zusammen mit weiteren kostbaren Gaben zu bestimmten Anlässen verbrannt wurden.

Als spezifischer Anlass werden in den Überlieferungen Festivitäten aufgeführt, die insbesondere zu Ehren der Sonne abgehalten wurden, die mit Brandopfern einhergingen:

„Al Sol, que era el principal, criado de Dios Criador, honraban y sacrificaban grandes sacrificios, quemándole ovejas, carneros y sebo, coca y otras cosas muchas, cosas que se podían quemar; vino y de lo mejor de sus vinos. Ofrecíanle chaquira, que son unas cuentas muy menudas comí o aljófar muy menudo, y aquella de oro, que es de las más artificiosas y preciosas que ellos hacen y en más estiman“ (las Casas 1939, 62f).

Auch hier kann vermutet werden, dass der von las Casas benutzte Ausdruck „chaquiras“ neben Perlen aus Gold auch solche aus Spondylusmuscheln beinhaltete, zumal er auf die Erlesenheit der Opfergaben hinweist, zu denen ebenfalls Spondylus und daraus hergestellte und als „chaquiras“ bezeichnete Perlen zählten.

Inhaltlich ähnlich lautet eine Textstelle von Molina, der anhand seiner konkreteren Beschreibung der benutzten Muscheln darauf schließen lässt, dass es sich bei den eingesetzten Mollusken mit einiger Wahrscheinlichkeit um Stachelaustern handelte. Bei Opferfestivitäten, die im Monat Mai und zu Ehren der Sonne durchgeführt wurden, zählt Molina Opfergaben auf, die hauptsächlich Kameliden umfassten und die zusammen mit Koka, Mais sowie bestimmten Meeresmuscheln dargebracht wurden:

„y sacrificavan demás desto y ofrecían a las dichas huacas unos cesticos de coca llamados *paucarunco* y unos que llamavan *paucarquinto*, a manera de coca, y un poco de maíz tostado y conchas de la mar, que llaman *mullo*, colorado y amarillo, hechas a manera de maíz. Y asimismo en cada un día de los deste mes [mayo], yban a quemar a los carneros y lo demás a los lugares siguientes...“ (Molina 1989, 68)

Die beschriebenen Mollusken sind besonders dadurch gekennzeichnet, dass sie von roter und gelber Farbgebung beschrieben werden. Neben diesem Hinweis, dass es sich dabei zumindest zu einem Teil um Spondylus mit der charakteristischen Farbe gehandelt hat, wird die Annahme weiterhin durch den Ausdruck „mullu“ bestärkt, mit dem diese speziellen Muscheln von zahlreichen Autoren in der Übersetzung bezeichnet werden. Weiterhin fällt auf, dass die Muscheln offenbar bearbeitet sind und zu kleinen Figuren in Form von Maiskolben geschnitzt wurden. Auch diese Angabe kann als Indiz dafür gewertet werden, dass es sich um Spondylus handelt, da es sich bei der Muschelschnitzerei um ein spezielles Handwerk handelte, für das Spondylusmuscheln über eine weite Entfernung nach Cusco gebracht und dort von spezialisierten Handwerkern verarbeitet wurden:

„gran copia de todas las demás cosas que en todo el reino tributaban al rey, hasta de conchas de la mar coloradas, que se llevaban al Cuzco desde Túbbez, más de trescientas leguas, para hacer *chaquira*, que eran unas cuentas muy delicadas que parecían coral“ (Cobo 1956, 126).

und

„...e que de los guancavilcas le traian unas conchas coloradas que llaman mollo y dellas hazian bulbos de yndios y yndias entretallados y chaquiras y para esto tenian cinquenta yndios ordinariamente en el Cuzco para labrar esta obra“ (Galdos Rodríguez 1977, 77).

Am Beispiel einer bei Cobo vorliegenden Textstelle soll an dieser Stelle gezeigt werden, dass Brandopfer auch in Verbindung mit anderen Opferkategorien standen und gleichzeitig ausgeübt wurden. Beschrieben wird eine Opferzeremonie anlässlich des Capac-Raymi-Festes, das im ersten Monat eines neuen Jahres abgehalten wurde und den Abschluss dieser Festivität markiert. Aufgrund des Umstands dass die Darbringung auf einem Berg zelebriert und die Gaben mit Ausnahme der Metallgegenstände dem Feuer übergeben werden, kommt es hier zur Überschneidung bzw. zur Kombination von Brand- und Bergopfern:

„El postrero día del mes iban a la plaza del cerro de Puquin, llevando dos carneros grandes, uno de plata y otro de oro, seis corderos y otros tantos *aporucos* vestidos, con seis corderos de oro y plata, conchas de la mar, treinta carneros blancos y otras tantas piezas de ropa, y lo quemaban todo en el dicho cerro, excepto las figuras de oro y plata. Y con esto se daba fin a la fiesta de *Cápac-Raymi*, que era la más grave y solemne de todo el año“ (Cobo 1956, 212).

Zum Ausklang der Feierlichkeiten versammelten sich alle Beteiligten auf dem Platz eines Berges, um dort bestimmte Weihegeschenke zu verbrennen. Zu den Gaben gehörten offensichtlich auch kleine Kamelidenfiguren, die aus Muscheln geschnitzt waren und bei denen es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit um Spondylus gehandelt haben könnte. Als Indizien für die Annahme können die zuvor angeführten Hinweise über spezialisierte Muschelschnitzer sowie archäologische Funde herangezogen werden, bei denen aus Opferkontexten auf Bergen derartig beschriebene Figuren aus Spondylus zutage kamen (u.a. Mostny 1957; Reinhard 1992, 1996, 1999).

3.6.3.2.6. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Bergopfer

Eine wichtige Rolle in den andinen Glaubensvorstellungen spielten Berge, von denen man glaubte, dass sie Sitz der Ahnen sind, von Göttern bewohnt und denen Opfer dargebracht wurden. Davon wird auch in einigen spanischen Überlieferungen berichtet, die insbesondere im Zusammenhang mit den entlang der „ceques“ und auf Bergen liegenden „huacas“ stehen. Ebenso geht aus den betreffenden Textstellen hervor, dass an diesen Orten neben anderen Utensilien auch Spondylus als Opfergabe gedient haben könnte. In den Beschreibungen Polo de Ondegardos heißt es über die an den besagten Orten getätigten Opfer, dass auch Muscheln Bestandteil der Rituale waren:

„La décima y última [Guaca] se decía *Sumeurco*. Es un cerro que tenían puesto por límite de las *Guacas* deste *Ceque*. Está junto á el de arriba, y ofrecíanle conchas“ (Polo de Ondegardo 1917, 29).

In einer weiteren Textstelle äußert sich Polo de Ondegardo über die Art und Weise, wie die Mollusken dargebracht wurden und hält fest, dass man diese zu Pulver gemahlen hat:

„La cuarta [Guaca] era un cerrillo llamado *Chuquimarca*, que está junto á *Guanacáuri*. Ofrecíanle conchas molidas“ (Polo de Ondegardo 1917, 33).

Da die spanischen Aufzeichnungen in Hinsicht auf die Nutzung von Spondylus als Opfergut indirekter Art sind, lässt sich auch diese Annahme lediglich aus dem Gesamtkontext und unterstützt durch archäologische Funde vermuten. Da Opferungen in ihrer Gesamtheit, sei es für Gottheiten, Ahnen, Gewässer u.a. offensichtlich mittels wertvoller Gaben stattfanden, ist es vorstellbar, dass man auch die im gesamten inkaischen Reich so geschätzte Stachelauster darbrachte, zumal sie in den Chroniken mehrfach als quasi „universelle“ Votivgabe beschrieben ist. Die mögliche Nutzung von Spondylus im Zusammenhang mit Bergopfern findet ihre Bestätigung ebenfalls im Rahmen in rituellen Zeremonien, die in weiteren Opferkategorien durchgeführt wurden und im Folgenden behandelt werden.

3.6.3.2.7. Hinweise auf Benutzung von Spondylus im Kontext mit Menschenopfern (Capacocha)

Im Zusammenhang mit Weihegaben auf Bergen ist in den Überlieferungen auch eine Verbindung mit Menschenopfern erkennbar. Bei dieser als „capacocha“ bezeichneten Art der Opferung wurden in der Regel Kinder rituell getötet und gemeinsam mit anderen Opfergaben auf Bergen niedergelegt.

„Sacrificauan [los] Ande Suyo al serro y uaca ydolos de Saua Ciray, Pitu Ciray con dos niños y conejos blancos y coca y mullo y plumas y zanco, sancre de carnero. Otro tanto hazían con otros muchos ydolos y uacas que auía, que por prulixidad no la pongo“ (Poma de Ayala 1980, 243).

Wie eine derartige Opferzeremonie vonstatten ging, ist bei Molina festgehalten, der nicht nur den Ablauf der Feierlichkeiten, sondern auch die einhergehenden Opfergaben beschreibt: „las provincias de Collasuyo y Chinchaysuyo y Antisuyo y Contisuyo trayan a esta ciudad, de cada pueblo y generación de jentes, uno a dos niños y niñas pequeños, y de edad de diez años; y trayan ropa y ganado y ovejas de oro y de plata [y] de *mollo*. Y lo tenían en el Cuzco para el efeto que se dirá; y después de estar todo junto, se sentaban en la plaza de Aucaypata el Ynga, que es la plaza grande del Cuzco, y allí aquellos niños y demás sacrificios andavan alrededor de las estatuas del Hacedor, Sol, Luna y Trueno que para el efecto ya en la plaza estaban. Y davan dos bueltas, y después de acavado, el Ynga llamava a los sacerdotes de las provincias y hacía partir los dichos sacrificios en cuatro partes, para los cuatro suyos: Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo y Contisuyo, que son las cuatro partidas en questá dividida esta tierra; y les decía: “Vosotros tomad cada uno su parte de essa ofrendas y sacrificios, y llevadla a la principal huaca vuestra, y allí las sacrificas; y tomádoles, llevavan hasta la guaca, y allí ahogavan a los niños y los enterravan juntamente con las figuras de plata, de ovejas y de personas de oro y plata; y las ovejas y carneros y ropas lo quemavan, y también unos cestillos de coca. La gente del Cuzco llevavan los sacrificios ya dichos hasta Sacalpina, que será una legua del Cuzco, y ado les recibían los indios de Ansa. Y desta manera yban entregándolos hasta donde se avían de haçer los sacrificios; y por esta horden los llevavan a las demás provincias“ (Molina 1989, 120ff.).

Die rituelle Tötung von Kindern fand aber nicht ausschließlich auf den hohen Gipfeln des Andenmassivs statt, sondern wurde auch an anderen Orten ausgeübt. In seinen Aufzeichnungen über die vor der Küste Ekuadors liegenden Insel La Plata berichtet beispielsweise Cieza de León, dass Bewohner des Festlands zur Insel fuhren, um Opferzeremonien durchzuführen. Laut der Beschreibung wurden neben Kameliden auch Kinder getötet und deren Blut den Gottheiten dargebracht:

„la ysla que llaman de la plata, la qual terna en circuyto legua y media, donde en los tiempos antiguos solían tener los indios naturales de la tierra firme sus sacrificios y matauan muchos corderos y ouejas, y algunos niños, y ofrecían la sangre dellos a sus ydolos o diablos: la figura de los quales tienen en piedras adonde adorauan“ (Cieza de León 1986a, 34).

Möglicherweise wurden auch noch andere Weihegaben benutzt, denn im weiteren Verlauf fährt Cieza de León fort:

„Viniendo descubriendo el marqués don Francisco piçarro con sus. xiii. compañeros dieron en esta ysla, y hallaron alguna plata y joyas de oro, y muchas mantas y camisetas de lana muy pintadas y galanas“ (ebda.)

Diese Aussage wird auch gestützt durch archäologische Untersuchungen auf der Insel, bei denen zahlreiche Gefäße, Steingeräte, Schmuck aus unterschiedlichen Materialien und auch kleine anthropomorphe Figuren aus Gold und Silber entdeckt, die in der Art der Ausarbeitung als inkaisch einzuordnen sind (Dorsey 1901, Taf. 40f). Darüber hinaus ergaben weitere Grabungen ein starkes Aufkommen an bearbeiteten Spondylusmuscheln, die vergesellschaftet waren mit Keramik des späten Horizonts (Marcos & Norton 1981, 146). Insofern ist es durchaus wahrscheinlich, dass zu den geopfertem Gaben auch Spondylus gehörte.

Dass „mullu“ und mutmaßlich auch Spondylus als Opfergut benutzt wurde, ist ebenfalls bei Poma de Ayala beschrieben, der in seinen Ausführungen über das zu Ehren der Sonne zelebrierte Fest „Inti Raymi“ berichtet:

„Este mes hazían la moderada fiesta del Ynti Raymi y se gastaua mucho en ello y sacrificauan al sol. Y enterraua al sacrificio llamado capac ocha que enterrauan a los niños ynosentes quinientos y mucho oro y plata y mullo“ (Poma de Ayala 1980, 221).

Darüber hinaus sind die von Poma de Ayala als „capacocha“ bezeichneten Zeremonien nicht allein auf Bergopfer beschränkt, sondern stehen zum Teil gleichzeitig auch im Zusammenhang mit Brandopfern:

„Collas sacrificauan Puquina Urco, Cala Circa, Suri Urco; sacrificauan con carneros negros y sestos de coca y con dies niños de un año y conejos y mullo y pluma de suri; quemándolo, saumauan a las dichas uacas ydolos y sacrificios“ (Poma de Ayala 1980, 245)

Auffällig ist, dass Poma de Ayala in all den betreffenden Textstellen in Verbindung mit „capacocha“ auch „mullu“ erwähnt. Aus dem Gesamtkontext der spanischen Überlieferungen und archäologischen Funden lässt dies darauf schließen, dass hinter dem Begriff auch Spondylusmuscheln oder daraus hergestellte Produkte zu sehen sind.

3.6.3.2.8. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Opfer für ein Idol

Als weitere Kategorie von Opferungen, von denen anzunehmen ist, dass dazu auch Spondylus benutzt wurde, sind aus Hinweisen zu entnehmen, die Weihegaben an bestimmte Idole oder Gottheiten beinhalten. Auch hier kommt es häufig zu Überschneidungen hinsichtlich der Art der Darbringungen, da neben allgemeinen oder namentlich genannten Aussagen zu Idolen die Zeremonien gleichzeitig auch als Bergopfer oder der rituellen Tötung von Menschen bezeichnet sind. Häufig werden die Idole auch durch bestimmte Objekte symbolisiert, bei denen es sich überwiegend um Steine handelt.

Als Beispiel für namentlich genannte Götzen sei hier eine Textstelle von Poma de Ayala herangezogen, in der die Namen „Sua Ciray“ und „Pitu Ciray“ erwähnt werden:

„Sacrificauan [los] Ande Suyo al serro y uaca ydolos de Sua Ciray, Pitu Ciray con dos niños y conejos blancos y coca y mullo y plumas y zanco, sancre de carnero. Otro tanto hazían con otros muchos ydolos y uacas que auía, que por prulixidad no la pongo “ (Poma de Ayala 1980, 243).

Aus der Textstelle geht ebenfalls hervor, dass es sich bei den Idolen gleichzeitig um geweihte Orte (huacas) als auch um gleichnamige Berge handelt, denen neben den als üblich bezeichneten Gaben in der Regel auch „mullu“ geopfert wird.

Ebenfalls in den Kontext von Opfern an bestimmte Idole ist eine Textstelle von Arriaga zu setzen, in der ein Götze namentlich genannt ist und der aufgrund seiner Bezeichnung einen Bezug zu Spondylus impliziert. Es handelt sich dabei um eine kleine Bronzefigur, die auf einem dünnen Silberblech aufgestellt war und den Namen „Mullu Cayan“ trägt:

„En las ruinas de Cocha Libiac, cavando más de un estado, hallamos muchas señales de sacrificios y un depósito hecho a propósito, dentro del cual estaba el ídolo *Mullu Cayan*, sentado en una lámina de plata bien delgada, acompañado de muchas conopas; era este ídolo pequeño y de bronce“ (Arriaga 1968, 232).

Umgeben ist die Statuette von zahlreichen kleinen „conopas“ genannten Ritualobjekten, die nicht näher beschrieben werden. Interessanterweise befand sich das Idol in einem Ruinenkomplex der als „Cocha Libiac“ bezeichnet ist und dessen Übersetzung mit „See des Blitzes“ wiedergegeben werden kann. Dadurch ergibt sich eine weitere Überschneidung, welche die Kategorie des Gewässeropfers in diesen Kontext mit einbezieht. Trotz der nicht spezifischer ausgeführten Darstellung lässt die Kombination einer Idolfigur zusammen mit Ritualobjekten und den namentlichen Verbindungen daran denken, dass möglicherweise zu den „conopas“ auch solche gehörten, die aus Spondylus waren.

3.6.3.2.9. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Opfer für Ceques

In den vorangegangenen Kapiteln ist bereits mehrfach auf „ceques“ hingewiesen worden, jene vom Sonnentempel in Cusco ausgehenden imaginären Linien, entlang derer an bestimmten Punkten Heiligtümer lagen. An diesen geweihten Orten wiederum haben Opferungen stattgefunden, die häufig eine mögliche Nutzung von Spondylus als Opfergabe vermuten lassen. Als Unterstützung für diese Annahme kann beispielsweise eine Textstelle von Albornoz herangezogen werden, in der Albornoz eine allgemeine Erklärung der „ceques“ samt der dazugehörigen Weihegaben abgibt:

„Ase de advertir que, en todas las más guacas questán en los cerros y en llanos, tienen al rededor de sí unas señales que llaman Ceques o cachaus, que son señales de los ofrescimientos que a las tales guacas hazían y tienen sus nombres en renombre cada señal del que allí ofresció hijo o carnero de oro o plata de mollo. Hallarán los ofrecimientos en los tales, ceques o cachaus“ (Albornoz 1989, 197).

Demzufolge kennzeichnen Schreine oder Markierungen diese Linien an festgelegten Punkten, die an Orten mit unterschiedlicher Exposition liegen und sich auf Bergen oder in Ebenen befinden können. Weiterhin an diesen Orten Opfer durchgeführt, die bestimmte Gaben beinhalteten und bei denen es sich laut Albornoz um kleine Figuren handelte, die in Form von Menschen oder Kameliden angefertigt waren. In der Textstelle werden ebenfalls Materialien genannt, aus denen diese Figuren hergestellt waren. Neben Gold und Silber wird auch „mullu“ aufgezählt, was Albornoz an anderer Stelle als „conchas del mar que llaman mollos“ definiert (Albornoz 1989, 171). Offensichtlich handelt es sich um Muschelschnitzereien, für die es Belege gibt, dass eigens versierte Handwerker in die Hauptstadt Cusco beordert wurden, um dieses Gewerbe auszuüben (Cobo 1956, 126; Galdos Rodríguez 1977, 77). Gleichzeitig lassen die Aussagen der Chronisten im Gesamtkontext als auch archäologische Funde darauf schließen, dass es sich bei den beschriebenen Muscheln um Spondylus handelte.

Hinsichtlich der in den spanischen Überlieferungen beschriebenen „ceques“ können neben der Textstelle von Albornoz die bei Polo de Ondegardo und Cobo festgehaltenen und identischen

Listen herangezogen werden, in denen der überwiegende Teil der auf den „ceques“ liegenden „huacas“ zusammen mit den dazugehörigen und spezifischen Opfergaben vermerkt ist. Den größten Anteil der Opferstätten teilen sich zwei Arten, die einerseits im Zusammenhang mit Wasser stehen und durch Quellen, Flussläufe etc. gebildet werden. Andererseits werden in nahezu gleicher Anzahl Steininformationen genannt, die zum Teil auf Bergen, in Ebenen oder auch an Gewässern verortet sein können. Deutlich geringer fallen die übrigen Arten aus, zu denen u.a. Tempel, Felder, Schluchten, Bäume, Steinbrüche, Straßen, aber auch Höhlen und Gräber gehören. Insgesamt lassen sich in beiden Listen jeweils 44 „ceques“ mit Hinweisen auf eine mögliche Nutzung von *Spondylus* finden. Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass die dort gemachten Angaben größtenteils indirekter Art sind und die Annahme für den Gebrauch von *Spondylus* wiederum nur aus dem Gesamtkontext heraus zu vermuten ist. Auch lässt sich oftmals nicht ersehen, in welcher Art die Opferungen vollzogen wurden, da die Listen in der Mehrzahl der Fälle allgemeine Hinweise wie „Ofrecíanle conchas“ (Polo de Ondegardo 1917, 20) beinhalten und weniger detailliertere Informationen wie „Ofrecíanle ... corderillos hechos de conchas“, „Ofrecían ... sólo conchas coloradas“ oder Angaben über den Zustand des Opferguts wie „Ofrecíanle conchas molidas“ (Polo de Ondegardo 1917, 23f.) und „Ofrecíanle conchas partidas“ (Polo de Ondegardo 1917, 13f.).

3.6.3.2.10. Hinweise auf Benutzung von *Spondylus* als Opfer für eine Chacra

Im Zusammenhang mit den „ceques“ sind ebenfalls Hinweise zu stellen, die eine mögliche Nutzung von *Spondylus* als Opfergabe für eine „chacra“ vermuten lassen. So finden sich in den Listen von Polo de Ondegardo und Cobo über die entlang der „ceques“ liegenden Heiligtümer auch Angaben, in denen nicht näher beschriebene Muscheln auf Anbaufeldern, die gleichzeitig als „huaca“ bezeichnet sind, als Weihgaben dargebracht wurden: „La quinta *Guaca* [del octavo *Ceque* que se decía *Payan*] era una *chácara* llamada *Chaquaytapara*, que estaba en *Carmenga* y fué de *Amaro-Tupa-Inca*: ofrecíanle solas conchas; y no habían de parar en el sacrificio, sino ofrecerlo de paso“ (Polo de Ondegardo 1917, 13).

Etwas spezifischer ist eine weitere Angabe, in der allgemein auf Farben der zu opfernden Mollusken eingegangen wird und wo es heißt:

„La segunda *Guaca* [del tercero *Ceque* que se llamaba *Cayao*] era una pared que estaba junto á la *chácara* de *Bachicao*, que tenía una barriga hacia afuera, cuyo origen decían haber sido que, pasando por allí el Inca, había salido á hacerle reverencia; y desde entonces la adoraban ofrendándole conchas de colores“ (Polo de Ondegardo 1917, 19).

Demnach wurden an oder auf diesen Feldern ausschließlich Muscheln geopfert, die zum Teil offensichtlich farblich auffällig waren und daher besondere Erwähnung finden. Ob es sich bei den Mollusken um Meeresmuscheln und speziell um *Spondylus* handelte, kann an dieser Stelle nur vermutet werden, jedoch lässt die für Stachelaustern typische ausgeprägte Färbung eine derartige Annahme zu.

3.6.3.2.11. Hinweise auf Spondylus im Zusammenhang mit einer Höhle

Ein indirekter Zusammenhang mit möglicher Nutzung von Spondylus kann aus den Aufzeichnungen von Albornoz geschlossen werden, da in einer Textstelle eine Höhle erwähnt ist, die als Teil ihres Namens den Begriff „muylo“ trägt:

„Apocomuylo es una cueba en una ladera frontero del pueblo Guala, cercada de árboles y de cancha“ (Albornoz 1989, 181).

Auffällig ist, dass der Ausdruck starke Ähnlichkeit mit dem häufig für Perlen und rote Muscheln benutzten Ausdruck „mullu“ besitzt. Weiterhin kann die Höhle als „huaca“ angesehen werden, der infolgedessen auch Opfergaben dargebracht wurden, zu denen möglicherweise auch „mullu“ und folglich auch Spondylus gehört haben könnte. Hinzu kommt, dass sich in den Höhlen selbst hin und wieder auch Götzen befanden, denen geopfert wurde und zu deren Opfergaben möglicherweise auch Spondylusmuscheln gehörten. Das Beispiel einer solchen Höhle ist im folgenden Kapitel beschrieben, das sich mit „mallquis“ befasst

3.6.3.2.12. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Opfer für Mallquis

In einigen Überlieferungen werden im Zusammenhang mit dem möglichen oder wahrscheinlichen Gebrauch von Spondylus oder daraus hergestellten Objekten auch Opfergaben für „mallquis“ genannt. Dem Wörterbuch von González Holguín zufolge bedeutet der Ausdruck in der Übersetzung „Baum, der Früchte trägt“ und „junge Gewächse zum Einpflanzen“ (González Holguín 1989, 224). Auf der anderen Seite wird in den betreffenden Textstellen aber auch eine andere Definition gegeben, nach der es sich bei dem Begriff um Vorfahren oder Ahnen handelt, die verehrt wurden:

„Item el cura y vicario de esta doctrina estará advertido que todos los indios e indias de esta doctrina adoraban sus huacas, conopas, Huancas o chichic, el Sol, Luna y estrellas, especialmente a las siete cabrillas, que llaman Oncoy, y a las tres Marías, que llaman Chacra, y al trueno y rayo, y tenían en sus casas ídolos penates, que llaman conopas, y asimismo adoraban a sus progenitores, que llaman malquis, y a los huaris y a sus pacarinas. Y hacían cada año fiesta a las dichas huacas con sacrificios de llamas y cuyes y ofrendas de chicha, mullu, paria llaca, sancu, coca y sebo quemado, y ayunaban ciertos días, no comiendo sal ni agi“ (Arriaga 1968, 277).

Der Aussage zufolge handelt es sich um den rituellen Kult der Ahnenverehrung bzw. der Adoration mythischer Vorfahren, die in Form von symbolischen Figuren oder Mumien sichtbar werden. Vorfahren nehmen in andinen Glaubensvorstellungen eine wichtige Rolle ein und sind entscheidend für die Zugehörigkeit und Bestimmung einer verwandtschaftlichen Gruppe. Durch Visualisierung werden sie im übertragenen Sinne in das tägliche Leben mit eingebunden und bekräftigen von der angehörenden verwandtschaftlichen Gruppe getroffene Entscheidungen.

Die Teilnahme am täglichen Leben oder bei Festen beinhaltet auch die Versorgung und Bewirtung der Vorfahren bzw. deren Seelen, weshalb ihnen zu den betreffenden Anlässen Speisen, Getränke und Sonstiges gereicht wird. Unter den aufgelisteten Opfergaben wird bei Arriaga auch „mullu“ genannt, worauf der Chronist an anderer Stelle erneut hinweist, jedoch mit dem Unterschied, dass es sich in dem Fall allgemein um Meeresschnecken handelt:

„Y en otro [machay] estaba otra lanza muy vistosa que ellos llamaban Quilcascachoque, que quiere decir lanza pintada o esculpida, la cual se trujo al señor virrey. En estos mallquis, como también en las huacas, tienen su vajilla para darles de comer y beber, que son mates, y vasos, unos de barro, otros de madera y algunas veces de plata y conchas de la mar“ (Arriaga 1968, 203).

Interessanterweise handelt diese Textpassage von einer offensichtlich figürlich gestalteten Lanze, die symbolisch für einen Vorfahren steht und in einer Höhle lebt bzw. aufbewahrt wird. Für das Wohlergehen besitzt der „mallqui“ eigenes Geschirr verschiedener Materialien, zu denen auch Meeresschnecken gehören und auf denen ihm Speisen und Getränke gereicht werden. Auffällig ist weiterhin die reichhaltige Ausstattung, die zudem offensichtlich auch aus aufwändig hergestellten und wertvollen Materialien besteht. In Anlehnung an die nicht nur von Arriaga, sondern häufig auch von zahlreichen Chronisten geäußerten Hinweise über den besonderen Wert von „mullu“, liegt eine Vermutung nahe, dass es sich bei den in der genannten Textstelle aufgelisteten Muscheln auch um *Spondylus* gehandelt haben könnte: „Mullu es una concha de la mar, gruesa, y todos tienen pedacillos de estas conchas, y un indio me dio un pedacillo menor que una uña, que había comprado en cuatro reales“ (Arriaga 1968, 211).

„y hubo innumerables riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas como piedras preciosas y conchas coloradas, que estos naturales entonces estimaban más que la plata ni el oro“ (Sarmiento de Gamboa 1943, 108).

Übereinstimmend mit der von Arriaga gegebenen Definition von „mallquis“ ist bei Medina eine Angabe zu finden, in der nicht nur bestätigt wird, dass es sich um Vorfahren handelt, sondern dass eines der von ihm gefundenen Idole aus Muschelschale geschnitzt war. Dazu vermerkt Medina in seinem Untersuchungsbericht:

„Hice cavar en el mismo lugar, cerca de donde hallamos este ídolo, y hallé en una como bóveda, tapada con una loza, esos ídolos pequeños, el uno de concha de la mar y el otro de plata, vestidos como van, que se parecen a otros que envié a Vuestra Señoría Ilustrísima en otra ocasión, que quedaron en esa ciudad y que ya vido S.S. del Sr. Conde de Salvatierra significar por esos dos ídolos a sus sacerdotes y progenitores, que llaman ellos mallquis, a quienes también adoran“ (Medina 1920, 90).

Auch hier lässt sich nicht allein aus dem Gesamtkontext, sondern auch unter Einbeziehung archäologischer Funde stark vermuten, dass als Rohmaterial für die Herstellung der Figur die Schale einer Stachelauster benutzt wurde.

3.6.3.2.13. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Bauopfer

Aus zahlreichen archäologischen Untersuchungen sind Funde von Spondylus bekannt, welche in den Kontext von Bauopfern zu stellen sind, da die angetroffenen Objekte offensichtlich bei Errichtung des jeweiligen Bauwerks eingebracht wurden. Aber auch in den Chroniken existiert ein Hinweis, der darauf hindeutet, dass Gegenstände, die möglicherweise aus Spondylus hergestellt waren als Bauopfer verwendet wurden. In einer Textstelle berichtet Álvarez über den Neubau eines Hauses im heutigen bolivianischen Hochland und beschreibt, dass zusammen mit Maiskolben und Koka-Blättern auch einige „chaquiras“ im Fußboden bzw. im Eingangsbereich vergraben oder aufgehängt wurden:

„A la gente que se junta a hacer la casa dan de comer y beber una vez; y a veces dos, como puede el que hace la casa. Y, si puede poco, da de beber entre día; y, con saber que no puede aquél más, se contentan. Si es persona que puede, en acabando la casa beben tres o cuatro días –y ocho y veces, como es principal– y cantan todos los días. Cuelgan en las casas mazorcas de maíz, y a veces lo entierran en el suelo de la casa o a la entrada de la puerta: es superstición y ofrenda ofrecida a la uaca por el bien y ventura de aquella casa. Ofrecen esto con coca y con algunas chaquiras, y así lo entierran o lo cuelgan, y hacen otros sacrificios; el beber asimismo sobre la casa hecha muchos días es superstición“ (Álvarez 1998, 328).

Es handelt sich bei den „chaquiras“ genannten Objekten um bestimmte Perlen, die Álvarez in anderen Textstellen als „mullu“ übersetzt und als „las que traen las mujeres por gargantillas“ bezeichnet (Álvarez 1998, 125f). Darüber hinaus berichtet Álvarez von der hohen Wertschätzung der Perlen und vermerkt, dass die spanischen Missionare aus dieser Erkenntnis Profit schlugen, indem sie Perlen oder Perlenketten im Tausch gegen Nahrung veräußerten:

„Usan asimismo [los teatinos] llevar chaquiras o gargantillas y otras cosas que dar a los indios, cuando pasan por pueblos donde están más sujetos. Para pasar y pedir de comer es buena manera de negociar“ (Álvarez 1998, 231).

Obwohl auch in diesem Fall lediglich indirekte Hinweise über einen möglichen Gebrauch von Spondylus existieren, kann aber aus dem Gesamtkontext der Überlieferungen und in Analogie mit archäologischen Funden angenommen werden, dass zu den bei Álvarez genannten Objekten bezüglich eines Bauopfers auch Spondylus gehört haben könnte.

3.6.3.2.14. Hinweise auf Benutzung von Spondylus mit Chicha

Aus drei nahezu gleichlautenden Überlieferungen ist zu entnehmen, dass als „mullu“ bezeichnete Muscheln zu Pulver gemahlen wurden und man dieses anlässlich bestimmter Zeremonien der Chicha beimischte:

„Item, sacrificaban ó ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo. Tienen diferentes nombres según la color, y así sirven á diferentes efectos, vsaban destas conchas casi en todas las maneras de sacrificios y aún el día de oy echan algunos el mollo molido en la chicha por superstición“ (Polo de Ondegardo 1916, 39; s.a. Murúa 1986, 422; Acosta 1962, 248)

Aus den Textstellen geht jedoch nicht hervor, zu welchem genaueren Zweck diese Handlung ausgeübt wurde, weshalb unklar bleibt, ob die Chicha selbst getrunken oder als allgemein beschriebene Votivgabe in speziellen Opferritualen benutzt und rituell verschüttet wurde.

3.6.3.2.15. Hinweise auf Benutzung von Spondylus als Grabbeigabe

Neben den zahlreichen und verschiedenen Opferkontexten existieren in den Überlieferungen Hinweise, dass Spondylus oder daraus hergestellte Produkte auch als Beigabe für Bestattungen verwendet wurden. Zum Teil stehen diese Angaben im Zusammenhang mit „mallquis“ bzw. der Ahnenverehrung und sind nicht zwingend davon zu trennen, gleichzeitig aber geht aus den Textstellen hervor, dass „mullu“, „chaquiras“ und Halsketten im Falle eines Todes mit zur Begräbnisausstattung gehörten. Als Beispiel dienen Aufzeichnungen, die u.a. bei Álvarez zu finden sind und in denen mögliche Spondylusprodukte sowohl bei Bestattungen von Frauen als auch von Männern vorkommen:

„Y si el indio que muere tiene mujer o manceba –que nunca están sin ellas, en cantidad–, la manceba –en señal del amor que le tiene– cortando un poco de sus propios cabellos, los encierra en un jarrillo con un poco de coca y algunas chaquiras; y luego, hinchando el jarillo de tierra seca o de arena, lo sepulta con su amado. Y con esto suelen juntar lo que dél han quitado, como son sus uñas, cabellos y otras cosas. Con las gargantillas que usan entierran [a] las mujeres y, con las cosas dichas juntas, algunos pedacillos de plata u oro“ (Álvarez 1998, 116).

„Si muere luego, juntan un poco de oro y plata, y plumas –de las que ya he dicho– y coca y chaquiras –de las que traen las mujeres por gargantillas, que llaman “mollo” y “capa”– y se lo ponen allí junto. Si muere, le entierran con su ofrenda“ (Álvarez 1998, 125).

In beiden Textstellen werden die Ausdrücke „mullu“, „chaquiras“ und „gargantillas“ genannt, was im Gesamtkontext der Überlieferungen sowie mit archäologischen Funden und Befunden darauf hinweist, dass es sich bei den beschriebenen Objekten um Produkte aus Spondylus handelte.

3.6.3.2.16. Hinweise auf Heiligtümer mit „mullu“ als Namensbestandteil

In sieben spanischen Überlieferungen werden bestimmte Heiligtümer oder besondere Stätten genannt, die aufgrund ihres Namens einen Bezug zu Spondylus vermuten lassen. Die Orte besitzen alle als Namensbestandteil den an „mullu“ erinnernden Begriff oder werden zum Teil in direktem Zusammenhang mit „conchas coloradas“ und daraus hergestellten „chaquiras“ beschrieben. Gleichzeitig muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass beispielsweise im Fall der von Molina und dem Jesuita Anónimo genannten Orte eine Zuordnung des Begriffs zu „mullu“ und Spondylus ungewiss ist. Der Ausdruck könnte sich ebenfalls auf den als „molle“ bezeichneten Pfefferbaum beziehen.

Im Folgenden wird eine Liste aufgeführt, aus welcher der jeweilige Chronist, die Stätte selbst und im Falle der Lokalisierbarkeit die Lage des Ortes hervorgeht.

Chronist	Name/Art der Stätte	Lage
Polo de Ondegardo	- Molloguanca (Huaca / Stein) - Huaca Chaquira (Berg mit 10 Steinidolen)	- Chinchaysuyo; Ebene von Calispúquio - Umgebung von Cusco
Cabello Valboa	Mullu Cancha (Palast)	Tomebamba (Ecuador)
Albornoz	- Muylucamac (Berg mit Stein als Idol) - Mollotoro (Berg, Huaca principal) - Apocomuylo (Höhle)	- bei Lunahuaná, Cañete-Tal, Küste - Provincia de Tungurahua - bei Guala, Prov. Quichua, zentrales Hochland, Apurímac
Jesuita anónimo	Mullipampa (Orakel)	in Quito
Arriaga	Mollo Ponco (Huaca)	bei Potosí (Bolivien)
Molina	Mollebanba	zentrales Hochland Peru (?)
Medina	Huaca Xaquira / Chaquira (Apacheta)	bei Pueblo Chaquira / Xaquira, Huacho

3.6.3.2.17. Hinweise auf besondere Opferpriester

Im Zusammenhang mit Opferungen, in denen Spondylus und Spondylusprodukte benutzt wurden oder mit Hinweisen auf den möglichen Gebrauch, wird von vierzehn Chronisten darauf hingewiesen, dass zur Ausübung der Opferhandlungen nur bestimmte Personen autorisiert waren. Diese Opferpriester beschreibt beispielsweise Zárate in einer Textstelle und berichtet auch von den Handlungen sowie der Art der Ausübung:

„y a estas guacas o ídolos no llegan sino los sacerdotes dellos, que de continuo andan vestidos de blanco, y quando a los ídolos han de llegar toman paños blancos en las manos y van postrados por tierra y hablan con los ydolos en otra manera, que los indios no entienden; y estos sacerdotes reciben las ofrendas que a los ydolos se ofrecen y las entierran en los templos, porque todos ofrecen de plata o de oro el bulto y ymagen de aquella cosa por quien ruegan a la guaca, y éstos son los que sacrifican los ganados y los hombres y catan las señales que ellos buscauan, no dexauan de sacrificar; quando començauan que dezían que en tanto que aquellas señales no se mostrauan, que sus ydolos no eran contentos de aquel sacrificio; y aquellos sacerdotes por marauilla entran en poblado ni duermen con mugeres en aquel tiempo que sacrifican, y en toda la noche no paran dando bozes o inuocando los demonios por los campos donde aquellas guacas están, porque ay muchas, que para cada casa tienen vna guaca, y quando con los demonios han de hablar, ayunan primero y béndanse los ojos, y algunos se los quiebran, porque tan deuotos son que se han visto con los ojos sacados“ (Zárate 1995, 52).

Nur diesen Priestern war es offenbar erlaubt, das Innere von Tempeln zu betreten und dort Opferungen durchzuführen, für die sie die jeweiligen Gaben von den ansässigen Kaziken oder auch der allgemeinen Bevölkerung erhielten. Bezeichnet werden die Priester mehrheitlich als „huacacamayoc“, zu denen Molina in einer Textstelle als Erklärung festhält:

„los que auían de hazer los sacrificios, los *guacacamayos*, que quiere decir ‘guarda[dor] de las huacas’, y que a cargo las tenían, reçevía cada uno el sacrificio que a su guaca cavía y los sacrificava y ofrecía, enterrando los sacrificios de oro, plata y *mollo* y otras cosas de que ellos usavan“ (Molina 1989, 127).

Darüber hinaus existiert unter dem Begriff „*tarpuntaes*“ ein weiterer Name, unter dem Priester zu verstehen sind, die Opferungen ausüben dürfen und die ebenfalls bei Molina beschrieben werden:

„los *tarpuntaes*, que heran los que tenían cargo de dar de comer a las huacas“ (Molina 1989, 68).

Anhand dieser Beispiele ist ersichtlich, dass es auch Priester verschiedener Art mit unterschiedlichen Aufgaben und Rängen gab, die dem an der Seite des Inka stehenden obersten Priesters unterstanden.

3.6.3.2.18. Hinweise auf Nutzung von Spondylus im Zusammenhang mit Wahrsagerei und Beichte

Aus mindestens zehn Überlieferungen ergibt sich ein ritueller Bezug zur Wahrsagerei und Beichte, in der mit einiger Sicherheit Spondylus und daraus hergestellte Produkte benutzt wurden. Auch wenn in den Chroniken zahlreiche Hinweise indirekter Art erscheinen, so wird auch in einigen Textstellen ein direkterer Bezug zu Spondylus sichtbar. Als Beispiel kann die von Arriaga gegebene Erklärung des Begriffs „mullu“ herangezogen werden, wo in unmittelbarem Zusammenhang gesagt wird, dass die Muschelprodukte für die Beichte eingesetzt wurden:

„*Mullu* es una concha de la mar, gruesa, y todos tienen pedacillos de estas conchas... otras veces hacen unas cuentecillas de este mullu y las ponen a las Huacas. y de estas cuentecillas usan también, como después diremos, en las confesiones“ (Arriaga 1968, 211).

Neben den Aspekten der Wahrsagerei und Beichte wird aus den Aufzeichnungen auch deutlich, dass die Handlungen ebenfalls von bestimmten Personen ausgeübt wurden. Anhand einer weiteren Textstelle von Arriaga soll dieses beispielhaft verdeutlicht und gleichzeitig gezeigt werden, wie eine derartige Zeremonie unter Einbeziehung von „mullu“ vonstatten ging:

„Tienen por gran pecado el esconder de los pecados cuando se confiesan, y hace grandes diligencias para averiguarlo el confesor. Y para esto en diversas partes tienen diversas ceremonias. En unas, en llegando el indio al confesor, dice: „Oídme los cerros de alderredor, las llanadas, los cóndores que voláis, los buhos y lechuzas, que quiero confesar mis pecados.“ Y todo esto dice teniendo una cuentecilla del mullu metida en una espina con dos dedos de la mano derecha; levantando la espina hacia arriba, dice sus pecados, y en acabando la da al confesor, y él la toma, e hincando la espina, en la manta, la aprieta hasta que se quiebre la cuenta, y mira en cuántas partes se quebró en tres ha sido buena la confesión, y si se quiebra en dos no ha sido buena la confesión, y dice que torne a confesar sus pecados“ (Arriaga 1968, 212).

Als weiterer Hinweis auf die Nutzung von Spondylus in Verbindung mit Wahrsagerei und Beichte können neben den spanischen Aufzeichnungen auch archäologische Funde unterstützend mit angeführt werden. Beispielsweise beschreibt Estete beim erstmaligen Eintreffen der Spanier in dem bedeutenden Zeremonialzentrum von Pachacamac eine Tür, hinter der sich das Allerheiligste des Tempels befand:

„[En el santuario de Pachacamac] pasado el patio estaba una puerta cerrada y en ella las guardas acostumbradas, la cual, ninguno de ellos osó abrir. Esta puerta era muy tejida de diversas cosas de corales y turquesas y cristales y otras cosas“ (Estete 1924, 39).

Archäologische Grabungen in Pachacamac brachten die Reste einer Tür zutage, die in ihrer Ausführung mit der von Estete gegebenen Beschreibung übereinstimmt, da auf ihr neben verschiedenen Materialien vor allem zahlreiche Spondylusmuscheln befestigt waren (Abb. 3.1). Insofern ist es denkbar, dass die Mollusken nicht ausschließlich als Schmuck gedient haben, sondern im Zusammenhang mit dem sich aus den Überlieferungen ergebenden Gesamtkontext auch eine Verbindung mit Wahrsagerei ausdrücken, da sich hinter der von Estete beschriebenen Tür der Ort des Orakels befand.

3.6.3.2.19. Hinweise auf Nutzung von Spondylus im Zusammenhang mit Liebeszauber

Im Umfeld ritueller Aktivitäten, die eine mögliche Nutzung von Spondylusprodukten mit einschließt, können Hinweise auf eine Art Liebeszauber gesehen werden, die sich aus den Werken von zwei Chronisten ergeben. So beschreibt Polo de Ondegardo in einer Textstelle, dass zur Erlangung der Liebe oder Aufmerksamkeit einer anderen Person so genannte „huacanquis“ benutzt wurden. Diese wurden aus Materialien gefertigt, die je nach Region unterschiedlich waren, zu denen aber auch Meeresmuscheln gehörten:

„Es cosa vsada en todas partes tener, ó traer consigo una manera de hechizos, ó nóimas del Demonio, que llaman (Huacanqui) para efecto de alcanzar mugeres, ó aficionarlhas, ó ellas á los varones. Son estos huacanquis hechos de plumas de pájaros, ó de otras cosas diferentes, conforme á la inuención de cada provincia. También suelen poner en la cama del cómplice, ó de la persona que quieren atraer, ó en su ropa, ó en otra parte donde les parezca que puedan hazer efecto, estos huacanquis y otros hechizos semejantes hechos de yeruas, ó de conchas de la mar, ó de mayz, ó de otras cosas diferentes“ (Polo de Ondegardo 1906, 196)

Da die einzelnen Materialien nicht spezifischer beschrieben werden, ist ungewiss, ob zu den genannten Muscheln auch Spondylus gehörte. Möglicherweise aber lassen sich kleine, aus archäologischen Kontexten stammende Spondylusfiguren als „huacanquis“ deuten.

Eine andere Art die Liebe einer Person zu gewinnen, ist bei Montesinos in einer Textstelle überliefert. Darin wird mittels eines Zauberers eine Zeremonie durchgeführt, bei der neben anderen Utensilien auch „chaquira“ genannt und zusammen mit den anderen Gegenständen in einem Gefäß an der Verbindungsstelle zweier Flussläufe vergraben werden (Montesinos 1930, 90f.).

Auch aus dieser Textstelle geht nur indirekt hervor, dass die genannten Perlen aus den Schalen von Stachelaustern hergestellt worden sein könnten. Insgesamt jedoch lassen die häufigen Aussagen, dass „chaquiras“ einerseits als typischer Frauenschmuck galt und andererseits den Angaben nach zum Teil aus roten Meeresmuscheln hergestellt wurde die Möglichkeit zu, dass als Werkstoff auch Stachelaustern dienten.

3.6.4. Hinweise auf verschiedene Bereiche mit wahrscheinlicher und möglicher Nutzung von Strombusschnecken

Hinsichtlich der Nutzung von Strombusschnecken ergibt sich aus den Überlieferungen die einheitliche Darstellung als ein daraus hergestelltes Musikinstrument. Aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise, sei es mit den spanischen Ausdrücken „bocina“, „bozina“ und „trompeta“ oder auch in der indigenen Benennung „pututu“, „quepa“ und „huayllaquepa“, ist nicht immer eine eindeutige Zuordnung gegeben, ob das genannte Instrument als Schnecken-trompete anzusehen ist. Verschärfend kommt hinzu, dass aus archäologischen Untersuchungen Funde zutage kamen, die aus anderen Werkstoffen gefertigte Imitate bezeugen. Insgesamt jedoch zeigt der kontextuelle Verwendungszweck, dass vor allem die aus Strombus hergestellten Instrumente offensichtlich eine herausragende Stellung besaßen.

Einen indirekten Bezug zu Strombus findet sich bei 17 Chronisten, drei Wörterbüchern und dem von Cabello Valboa überlieferten Naymlap-Mythos, während direkte Hinweise mit Beschreibungen wie beispielsweise „caracoles de la mar oradados, llamados guayllaiquipac“ (Molina 1989, 102) oder „algún caracol que suena como trompeta“ (Albornoz 1989, 172) von 10 Chronisten, drei kolonialzeitlichen Wörterbüchern und ebenfalls dem Naymlap-Mythos bezeugt sind.

Den Überlieferungen zufolge war der Gebrauch von Schnecken-trompeten nicht alltäglich, sondern kam vorzugsweise zu bestimmten Anlässen zum Einsatz. Zu diesen Anlässen gehörten einerseits wichtige Festivitäten, die im gesamten Reich mit zahlreichen Opfern einhergingen:

„Al tiempo del sacrificio cantaban los cantores muchos cantares, tañían trompetas, fístulas, y bocinas hechas de caracoles grandes, y cornetas“ (Jesuita Anónimo 1968, 166).

Über das Capac-Raymi-Fest äußert sich Molina eingehender und beschreibt neben dessen Ablauf auch dazugehörige Rahmenbedingung, zu denen auch Musikinstrumente gehören, bei denen es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um Schnecken-trompeten handelt, die aus den Gehäusen der Spezies Strombus hergestellt wurden:

„Venían junto al dicho carnero, tañendo con unos caracoles de la mar oradados, llamados guayllaiquipac“ (Molina 1989, 102).

Im gleichen Zusammenhang heißt es einige Seiten weiter:

„Acavado lo qual se asentava la jente y hacían el taqui llamado guarita con las guayllaquepas y caracoles ya dichos“ (Molina 1989, 105).

Häufig genannt ist auch der Einsatz von Muschel-trompeten im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen, wodurch der Kampfszenerie offenbar eine bedrohlichere Note gegeben werden sollte, um den Gegner einzuschüchtern.

„Sería una hora o dos después del sol salido, cuando oyeron grita; algunos lo tuvieron por mala señal otros decían que eran indios que huían de unos pueblos pequeños que de allí se parecían; no tardó mucho, yendo hablando en esto, cuando a sus espaldas sonaron muchas bocinas a vuelta de grandísima grita de gente de guerra en tanta manera que no parecía sino que las sierras y valles se abrían“ (Anónimo 1934, 49).

Darüber hinaus geht sowohl aus Zeichnungen Poma de Ayalas als auch aus mehreren Textstellen hervor, dass zur Ankündigung wichtiger Personen oder Ereignissen insbesondere Schneckentrompeten geblasen wurden (siehe Abb. 3.15 zur Gefangennahme Huascars). Beispielsweise berichtet las Casas über die Gepflogenheiten, wenn ein Herrscher seinen Palast verlässt:

„Mostraban en más su auctoridad, que cada vez que salían de su casa, llevaban tres o cuatro trompetas, que son como clarines, y sus truhanes, que les están solaciando mientras comen y beben, y diciendo gracias“ (las Casas 1939, 141).

Ähnlich äußert sich Poma de Ayala in einer Textstelle:

„Cómo sale el Ynga a pasear con sus lacayos y morriones y estandartes, tronpetas y flautas y dansas y taquies y lleua yndios Chunchos desnudos por gala y señorear. Y sale en sus andas quispi ranpa con su coya señora; acimismo sale a pelear. Cómo tenía los Yngas y capac apo tanbores grandes con que se holgauan y le llamauan poma tinya y tronpeta guaylla quepa, pototo, flautas pingollo, antara, pipo, cata uari, uaroro, quena quena, chiuca. Que abía en este rreyno músicas y nucaya de los yungas de cada aylo para fiestas del Ynga y prencipales“ (Poma de Ayala 1980, 306).

Ebenfalls ist aus den Überlieferungen ersichtlich, dass offenbar nur bestimmte oder besondere Personen befähigt waren bzw. die Erlaubnis besaßen, diese Instrumente zu spielen. Ein bekanntes Beispiel ist das Amt der Botenläufer, die von Poma de Ayala in einer Textstelle genauer beschrieben und mit Abbildungen wiedergegeben werden:

„Estos chasqueros gouernaua este rreyno y era hijo de curaca fiel y liberal. Y tenía una pluma quitasol de blanco en la cauesa y traía porque le biese de lejos el otro chasque. Y traía su tronpeta, putoto, para llamar para questubiera aparexado, llamándole con la guaylla quipa. Y por arma trayía chanbi y uaraca. Este chasquero se pagaua del Ynga y comía del depócito del Ynga en este rreyno. El dicho churo chasque estaua puesto de media legua porque fuesen a la lixera. Dizen que el caracol de hacia Nobo Reyno que llaman tumi llegaua bibo al Ynga al Cuzco y el dicho hatun chasque de cosas pesadas de a una jornada, que a éstos le llaman hatun chasque“ (Poma de Ayala 1980, 323).

Aus der Textstelle geht auch ein Aspekt hervor, der Strombusschnecken nicht allein als Ausstattungsmerkmal der Botenläufer, sondern auch als Nahrungsmittel beschreibt. Jedoch kann angenommen werden, dass der von Poma de Ayala erwähnte Verzehr dieser Schnecken im Sinne der Ernährung eher eine untergeordnete Rolle spielte. Ob und inwieweit ein ritueller Verzehr stattgefunden hat, ist aus den Chroniken nicht ersichtlich. Zumindest wurden die Mollusken den Angaben Poma de Ayalas in lebendem Zustand aus dem Norden über Tomebamba bis nach Cusco gebracht, wo sie offensichtlich auch verspeist und ihre Gehäuse im Anschluss zu Schneckentrompeten weiterverarbeitet wurden. Dass die Schnecken zumindest auch verzehrt wurden lässt sich ebenfalls bei González Holguín ersehen, der in seinem Wörterbuch festhält:

„Huayllaqqepa. Caracol grande de comer que es la trompeta“ (González Holguín 1989, 123).

Hinsichtlich des Transports und der Transportwege ist davon auszugehen, dass es sich um dieselben Routen handelt, auf denen auch Spondylus befördert wurde. Zu Lande wurden die Schnecken entlang des inkaischen Straßensystems über weite Strecken transportiert. So

berichtet Poma de Ayala mehrfach von einem Transport über die Hochlandroute, welche aus dem Norden von Tomebamba ausgehend bis nach Cusco verlief.

Von der Küste sind in Bezug auf den Transport von Strombus lediglich indirekte Hinweise aus den Überlieferungen zu entnehmen, wie beispielsweise dem Mythos von Naymlap. Dieser soll demnach über das Meer gekommen sein und hatte in seinem Hofstaat eine offizielle Person namens Pita Zofi, der das Amt des Spielens von Schnecken trompeten ausübte.

Der Hinweis, dass die Personen in einer großen Flotte über das Meer angelangt sind, lässt auf einen möglichen Handel mittels Schifffahrt schließen. Unterstützt wird diese Annahme von ikonografischen Darstellungen aus dem späten Horizont, in denen Tauchszene abgebildet sind, die neben Spondylus auch in geringem Maße die Gewinnung von Meeresschnecken wiedergeben (u.a. Cordy-Collins 1990, 400, Fig. 6).

Die mehrheitliche Darstellung zeigt dagegen Abbildungen von Spondylus, wodurch indirekt eine geringere oder zumindest unterschiedliche Bedeutung und Wertschätzung der Schnecken gegenüber den Stachelaustern zum Ausdruck kommt. Dieses spiegelt sich auch darin, dass im Vergleich zu Spondylus die Vielseitigkeit der Nutzung auf wenige Kategorien beschränkt ist und die Schnecken in der Regel als Ausstattungsmerkmal einiger bestimmter Personen kennzeichnet. Diese benutzten die Objekte als Musikinstrument, wohingegen der Gebrauch als Schmuck oder Opfergut aus den Überlieferungen nicht zu ersehen ist.

4. Archäologische Kontexte

In diesem Kapitel werden in einem ersten Abschnitt verschiedenste Funde vorgestellt, bei denen es sich um Wiedergaben von Spondylus und Strombus auf unterschiedlichen Materialgattungen handelt. Die vorgestellten Objekte werden anhand ihres Werkstoffs in verschiedene Kategorien eingeteilt, die neben Stein, Keramik, Steingefäßen und Knochen auch Abbildungen auf Kalebassen, Metall, Textilien und Molluskenschalen mit einschließen.

Bei den Materialien aus Stein wird weiterhin unterschieden in Fundgegenstände, die zur architektonischen Gestaltung von Gebäuden und Anlagen dienten sowie bewegliche Steinobjekte, bei denen es sich in erster Linie um Gefäße handelt. Im Falle von Chavín de Huántar ist vor allem im Zusammenhang mit architektonischen Elementen aus Stein eine zusätzliche Einteilung möglich, welche neben den aus dem Ort stammenden Streufunden auch ortsfeste Funde einbezieht, die bei wissenschaftlichen Untersuchungen in situ entdeckt wurden. In einigen Fällen beinhalten die Wiedergaben nicht nur eine der hier behandelten Weichtiere, sondern es werden sowohl Spondylus als auch Strombus zusammen in einem Kontext abgebildet. Diese umfassen die Materialien Stein und Keramik.

In einer großen Zahl der Fälle stammen die Objekte aus nicht dokumentierten Raubgrabungen, zu denen in der Regel keine oder lediglich vage Angaben existieren. In einigen Fällen sind auch keine Maßangaben vorhanden, sondern lediglich unzureichend publizierte Fotografien ohne nähere Beschreibung oder Umzeichnung.

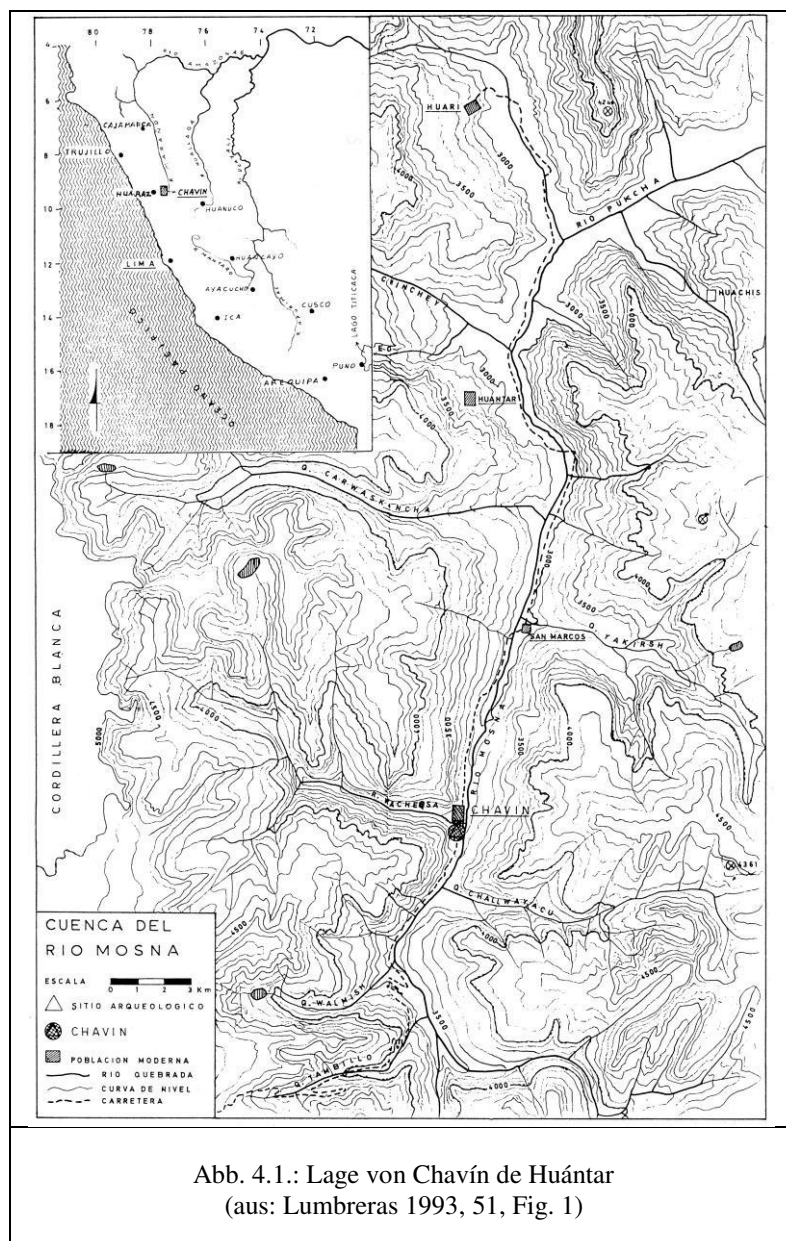
Weiterhin umfasst diese Materialsammlung gleichfalls Objekte, die im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen entdeckt und/oder dokumentiert wurden. Insofern kommt es bei der Vorstellung der Materialgattungen auch zu Überschneidungen mit dem nächsten Abschnitt, in welchem speziell auf wissenschaftlich dokumentierte Fundorte eingegangen wird. In der Mehrheit der Fälle handelt es sich hier jedoch um archäologische Grabungen, in denen die Mollusken überwiegend als Ganzes oder in Form von daraus hergestellten Fertigprodukten gefunden wurden. Diese Funde und Befunde lassen sich gleichfalls in verschiedene Kategorien einteilen und umfassen Grabfunde, Deponierungen verschiedenster Art, Fußbodenstreuungen, mögliche Werkstätten und Streufunde. Innerhalb dieser Kategorien lassen sich weitere Untergliederungen vornehmen, die sich beispielsweise auf Material, Fundlage oder auch Verwendungszweck beziehen. Dabei muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass es auch in diesem Abschnitt zu Überschneidungen kommt und in zahlreichen Fällen mehrere Kategorien zutreffen können, da eine klare Trennung nicht möglich ist.

Insgesamt wurde versucht, eine anhand der Publikationslage möglichst umfassende Zusammenstellung vorzunehmen, jedoch kann generell kein Anspruch auf Vollständigkeit der hier aufgenommenen Stücke übernommen werden.

4.1. Darstellung von Spondylus und Strombus aus architektonischen Kontexten

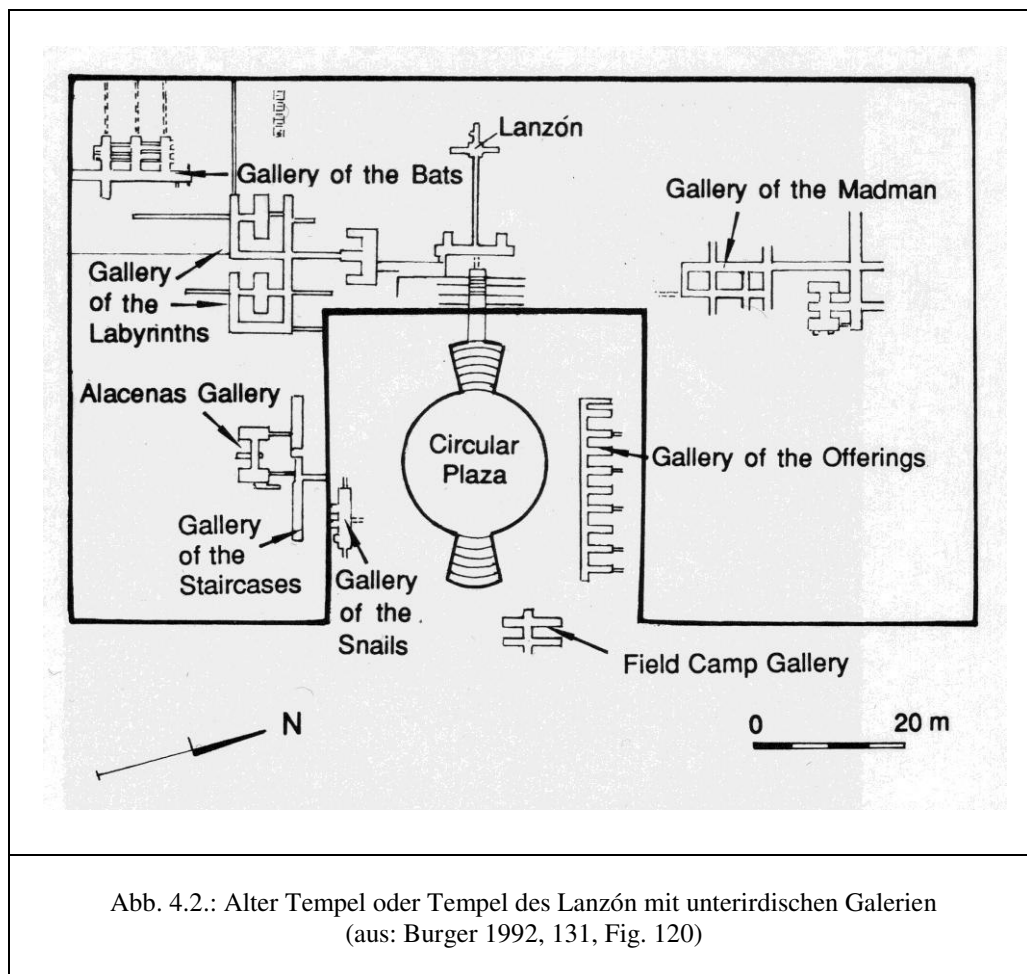
4.1.1. Ortsfeste architektonische Elemente mit Darstellung von Spondylus und Strombus aus Chavín de Huántar

Die wenigen ortsfesten und wissenschaftlich dokumentierten Kontexte des frühen Andenraums, welche Darstellungen von Spondylus und Strombus im Zusammenhang mit Architektur aufweisen, sind bisher nur aus dem Tempelbezirk von Chavín de Huántar bekannt, einem Fundort in der nördlichen Sierra Perus. Das der Chavín-Kultur namengebende Monumentalzentrum liegt am Ostabhang der Cordillera Blanca in einer Höhe von 3.150 m Höhe ü. NN. Der monumentale Kern erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 50.000 m² am Zusammenfluss des Wacheqsa und des Mosna, zweier Nebenflüsse des Marañón.

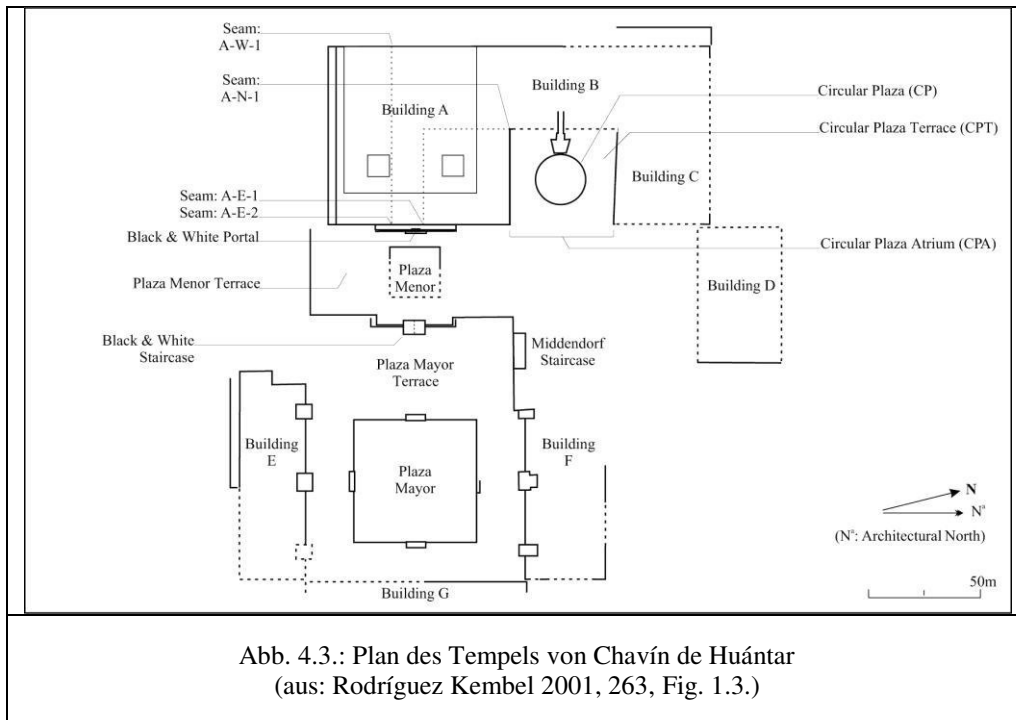

Die aus verschiedenen rechteckigen steinernen Plattformen bestehende Monumentalanlage ist im Innern von zahlreichen Galerien und verschieden angeordneten Kammern durchzogen, die mit Belüftungssystemen versehen und häufig untereinander wiederum durch Gänge verbunden waren. Errichtet wurde dieses Bauwerk zwischen 1200 und 300-200 v. Chr. in mehreren Bauabschnitten.

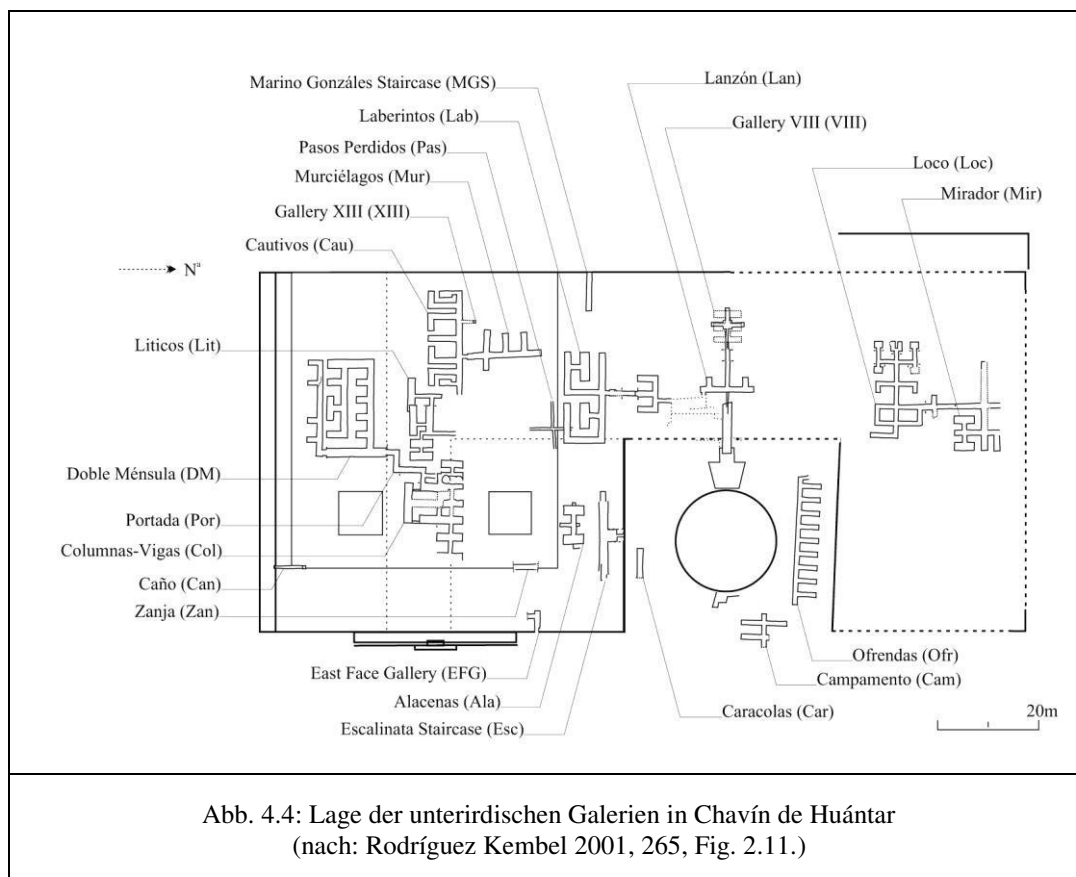
Einer der Komplexe, genannt der „Alte Tempel“ oder „Tempel des Lanzón“, bestand aus einer nach Osten geöffneten U-förmigen Plattform und einem vertieften runden Zeremonialplatz davor. Von diesem runden Platz führte eine Treppe auf den Mittelpunkt der Plattform, genau über einer kreuzförmigen Krypta, die den steinernen „Lanzón“ enthält.

Aus dem in mehreren Abschnitten verbreiterten Südflügel des Alten Tempels sowie weiteren Anbauten entstand später ein fast quadratisches Bauwerk. Diesem als „Neuer Tempel“ bezeichneter Komplex ist eine weiträumige Platzanlage zugeordnet, die einen kleineren Vorplatz und einen von zwei weiteren Plattformen flankierten größeren Zeremonialplatz umfassen. Beide Plätze sind vertieft und rechteckig angeordnet. Monumentale Treppen verbinden die Bauebenen und führen durch ein dem Bauwerk vorgelagertes und skulptiertes Säulenportal schließlich zu zwei kapellenähnlichen Gebäuden auf der oberen Plattform des Neuen Tempels.

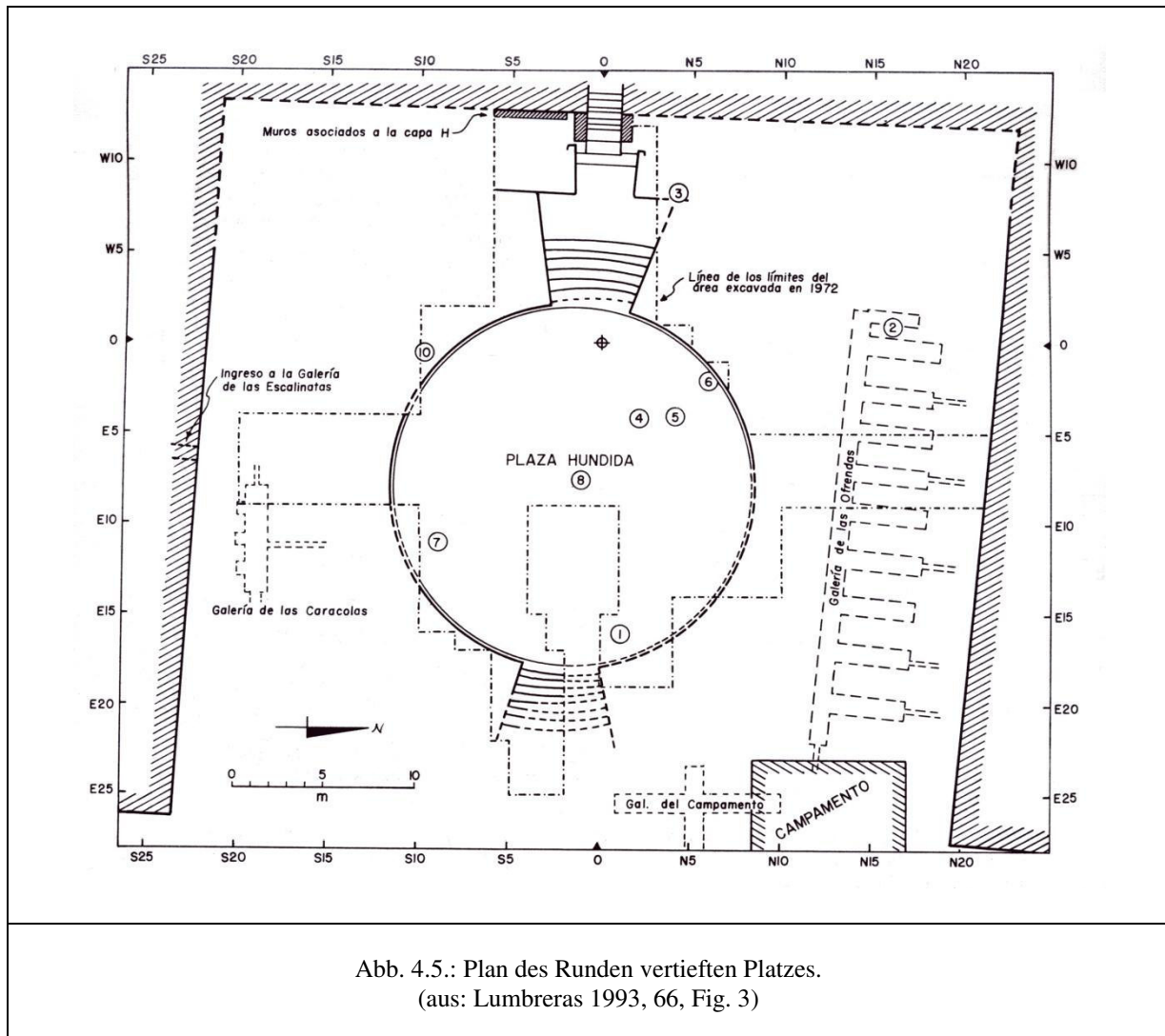

Der gesamte Gebäudekomplex – sowohl alter als auch neuer Tempel – war durchzogen von zahlreichen unterirdischen Gängen oder Galerien. Anhand von Ausgrabungsbefunden wurden diese Galerien zu unterschiedlichen Zwecken benutzt. Einerseits dienten sie als Deponierungsorte für Opfertgaben bzw. als Opferstätte sowie für Bestattungen. Andererseits fungierten einige von ihnen wohl als Lüftungsanlagen und Abflusskanäle oder auch als Geheimgänge und Schächte für akustische Effekte (Lumbreras et al. 1976).

4.1.2. Runder vertiefter Platz des Alten Tempels von Chavín de Huántar

In Bezug auf die vorliegende Untersuchung nimmt der runde vertiefte Platz eine besondere Stellung ein. Die innerhalb der U-förmigen Struktur des Alten Tempels gelegene Konstruktion wurde 1972 unter der Leitung von L. G. Lumbreras (Lumbreras 1977, 1989) zum größten Teil ausgegraben. Sie lag in der Mitte des ursprünglich als rechteckigen Hof angesehenen Bereiches und war auf 2,50 m sowie einem Durchmesser von 21 m in den Boden eingetieft.

Zugang bieten zwei keilförmige Treppen, die auf der Zentralachse zum Hauptgebäude bzw. zum Lanzón-Obelisken von West nach Ost ausgerichtet sind. Die beiden ca. 3 m langen Treppen sind ursprünglich mit jeweils sieben Stufen aus zugeschlagenen Steinen angelegt und trapezförmig in die Rundung des Platzes eingefügt worden.

Der Fußboden des Platzes war gepflastert mit gelblichen bis cremefarbenen Steinplatten, die zwar von unregelmäßiger Form, aber möglicherweise in radialer Ausrichtung angeordnet waren (Lumbreras 1977, 13 und 1989, 154). Durchschnitten wird die Pflasterung von einem etwa 1,4 m breiten Band aus rechteckig zugeschlagenem Schiefergestein, das in west-

östlicher Richtung, also in Ausrichtung des Alten Tempels und der Achse vom Lanzón den Platz durchquert und dabei die beiden Treppen verbindet. Gleichzeitig wird der Platz dadurch in zwei Hälften geteilt. Lumbreras äußert weiterhin die Vermutung, dass eventuell eine weitere derartige Linie in südnördlicher Richtung vorhanden war (Lumbreras 1977, 13 und 1989, 154) und den Platz kreuzförmig in vier gleiche Teile aufteilte. Allerdings sind bisher keine Hinweise darauf erkennbar, so dass erst weitere Ausgrabungen Aufschluss darüber ergeben können.

Unter dem west-östlichen Band aus Schiefergestein befinden sich im Fußboden zwei gemauerte Kanäle, die entlang der Tempelachse unter der westlichen Treppe aus den Galerien des Tempelgebäudes kommen, den runden Platz unterqueren und wahrscheinlich außerhalb der Platzterrasse und eventuell zur Galería de las Rocas führen (siehe: Lumbreras 1977, Lám. III, Fig. 5; 1989, 142, Fig. 16 und Burger 1992, 133, Fig. 122). Diese Kanäle dienten wohl zur Drainage der Galerien des Tempels und, wie Lumbreras (Lumbreras et al. 1976) vermutet, möglicherweise auch als akustisches Medium, beispielsweise für Orakel der Tempelpriester bei bestimmten zeremoniellen Anlässen.

Laut einer mündlichen Mitteilung von Martin Justiniano (1981, zitiert in: Burger 1992, 134, Anmerkung 13) wurde ein in die Bodenpflasterung eingebettetes Fossil einer großen Schnecke gefunden. Burger bestätigt den Abdruck im Boden des Platzes (a.a.O.), jedoch werden keine Aussagen über die Spezies gemacht, weshalb auch nichts über den Umstand, ob es sich um eine Meeres- oder Landschnecke handelte, gesagt werden kann. Auch über die genaue Fundlage oder den Verbleib des Objekts werden keine weiteren Details veröffentlicht. Einzig die Äußerung, dass die Schnecke beabsichtigt deponiert wurde, lässt sich mit einiger Sicherheit festhalten, da derartige Fossilien in und um Chavín lokal nicht vorkommen (Burger 1992, 134).

Die inneren Seitenwände des runden Platzes waren auf einer Höhe von 2,50 m mit regelmäßig behauenen und zum Teil polierten Steinen und Steinplatten ausgekleidet. Die obersten zwei noch sichtbaren bzw. vom Ausgräber beschriebenen Reihen bestanden aus schmalen Steinen von 15 cm Höhe und einem mittleren Breitenwert von ca. 69 cm (Lumbreras 1989, 151). Im Anschluss darunter kam eine Reihe von etwa 36 cm Höhe und einer Breite von 69 cm zu liegen, die wiederum nach unten von zwei Reihen gefolgt wurde, welche die gleichen Größenwerte wie die beiden zuoberst liegenden besaßen.

Als nächste Lage folgen polierte und jeweils mit einem Figurenrelief versehene Steinplatten, die mit Maßen von 70 x 80 cm annähernd quadratisch erscheinen. Sie sind auf zwei weiteren Steinreihen aufgestellt, welche bei einer Höhe von 15 x 69 cm wiederum die Maße der Reihen 1-2 sowie 4-5 besitzen.

Eine weitere Steinreihe, deren Maße sich im Schnitt auf 36 x 69 cm belaufen und somit gleiche Größenverhältnisse wie die Steine der dritten Reihe aufweisen, schließt sich nach unten hin an. Allerdings sind diese Steinblöcke im Unterschied zur dritten Reihe mit einem Relief auf jedem Stein versehen.

Die unterste Lage wird durch einen 10 cm hohen Sockel aus rechteckig behauenen Steinen gebildet, der die Wand stützt und ca. 15 cm in Richtung Platzinneres vorspringt.

Anhand der Rekonstruktion, die Lumbreras für den Runden vertieften Platz vorgenommen hat, zeigt sich in Bezug auf einige Baumerkmale eine gewisse Regelmäßigkeit in der Anordnung und Konstruktionsweise der Platzanlage.

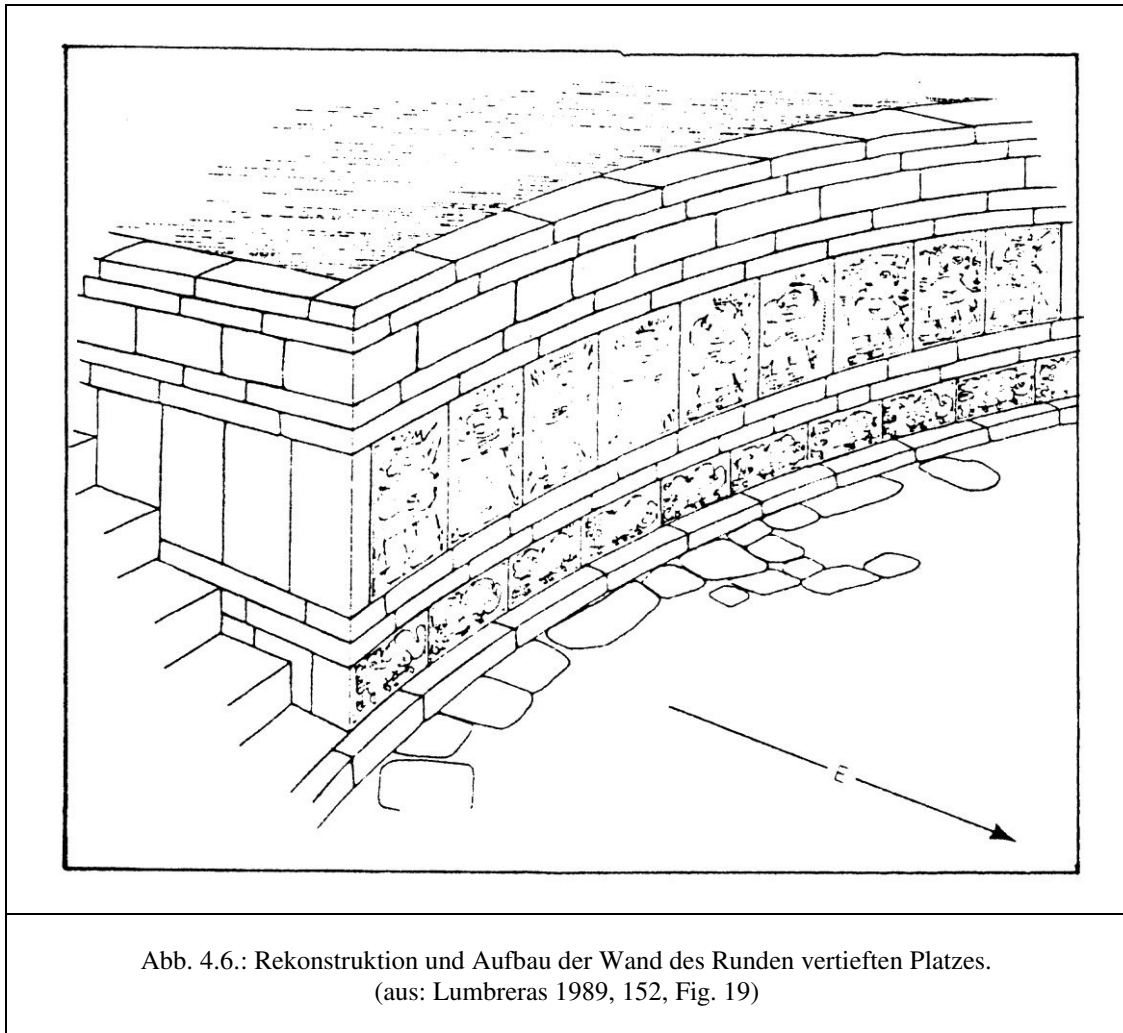

Abb. 4.6.: Rekonstruktion und Aufbau der Wand des Runden vertieften Platzes.
(aus: Lumbreras 1989, 152, Fig. 19)

Auffällig ist dabei die Anzahl der Figurenreliefs, sowohl der aus Reihe 6 als auch derjenigen von Reihe 9. Entlang der Bauachse weist jede Hälfte des Platzes an der inneren Wand jeweils 14 anthropomorphe Figurenreliefs auf. Auch die Anzahl der felidenartigen Darstellungen beläuft sich demnach auf der jeder Hälfte der Wand auf 14 Figuren. Zudem besitzt jede Treppe 7 Stufen, die zusammengenommen ebenfalls die Zahl 14 ergeben. Inwieweit diese Zahlen hinsichtlich kosmologischer oder religiöser Vorstellungen von Relevanz waren, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden, da bislang keine weiteren Parallelen existieren. Es soll jedoch zumindest darauf hingewiesen werden, dass bestimmte Zahlen oder gewisse Anzahlen in andinen Gesellschaften immer wiederkehren und von Bedeutung sind. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang beispielsweise das dualistische Prinzip, wodurch Oppositionen zum Ausdruck gebracht werden, jede mit bestimmten Aufgaben und Aufgabenbereichen, die sich komplementär ergänzen und ohne einander nicht auskommen bzw. in den Glaubensvorstellungen das Weltgefüge im Einklang halten.

4.1.3. In situ Darstellungen von Spondylus und Strombus im architektonischen Kontext von Chavín de Huántar

Im Gegensatz zu anderen Fundorten mit Abbildungen der Mollusken wurden im Tempelbezirk von Chavín die bislang einzigen Funde *in situ* entdeckt, die im architektonischen Zusammenhang stehen. Sie sind alle in Stein gearbeitet und präsentieren sich in unterschiedlichen Funktionszusammenhängen.

Daneben stammen aus Chavín auch zahlreiche als Streufunde anzusehende Darstellungen, deren exakte Zuordnung im architektonischen Kontext nicht gegeben ist. Da deren Fundumstände sowie Form und Ausführung jedoch keine Aussagen über eine genaue Verortung im Gesamtkontext zulassen, werden sie weiter unten im Kapitel Streufunde behandelt.

Zu den *in situ* gefundenen Abbildungen gehören einerseits die aus dem runden vertieften Platz des Alten Tempels stammenden Steinplatten, auf denen Mischwesen mit Strombus-schnecken in den Händen wiedergegeben sind.

Andererseits repräsentiert die aus der Galería de las Vigas stammende Deckenplatte die einzige *in situ* Darstellung mit Spondylus und ist dem Neuen Tempel zuzuordnen.

Im Folgenden werden die einzelnen Darstellungen katalogartig vorgestellt.

4.1.4. In situ Darstellungen von Strombus im architektonischen Kontext von Chavín de Huántar

4.1.4.1. Steinplatte (VI-NW7) aus dem runden Platz des alten Tempels

	
<p>Abb. 4.7.1.: Steinplatte (VI-NW7) aus dem runden vertieften Platz von Chavín de Huántar. (aus: Lumbreras 1977, Lám. VII, Fig. 22)</p>	<p>Abb. 4.7.2.: Umzeichnung der Steinplatte (VI-NW7) aus dem runden vertieften Platz von Chavín de Huántar. (aus: Cordy-Collins 1978, Fig. 12)</p>

Fundort:

Die Steinplatte stammt aus dem runden Platz vor dem Alten Tempel in Chavín de Huántar und wurde 1972 im Rahmen der sechsten Grabungskampagne unter der Leitung von L. G. Lumbreras entdeckt.

Kontext:

Zusammen mit 21 weiteren dekorierten Steinen gehört die Steinplatte zu den erstmals und insgesamt wenigen *in situ* gefundenen ausgeschmückten Bauelementen in Chavín de Huántar. Sämtliche dekorierten Steinplatten schmückten die Seitenwände des runden vertieften Platzes und lassen Rückschlüsse über Aufstellung und Anordnung zu.

Beschreibung:

a) Material: nicht näher spezifiziertes Gestein (möglicherweise Granit)

b) Maße: Höhe: ca. 70 cm Breite: ca. 80 cm

Bildbeschreibung:

Die stark erodierte Skulptur zeigt eine in Seitenansicht stehende oder gehende anthropomorphe Person, die mit einem Kopfputz wiedergegeben ist, der an eine Krone erinnert. Aufgrund des Zickzackmusters des Kopfputzes könnte es sich um die Darstellung von Federn handeln. Am hinteren Ansatz des Kopfputzes hängt ein zopfartiges Gebilde, dessen Verzierung nicht mehr erkennbar ist. Möglicherweise zeigte es ursprünglich dieselben Verzierungen wie auf der Steinplatte VI-NW8 und welche Lumbreras an die Fellzeichnung eines Jaguars erinnern lassen.

Auch auf dem Rücken der Person scheint ein Federschmuck abgebildet zu sein, der offensichtlich in der gleichen Ausführung wie in der Skulptur VI-NW8 angefertigt ist. Es handelt sich dabei um eine Art Umhang oder zweiflügelige Rückendeckung mit einem Halbkreis in der Mitte. Die nach außen weisenden Seiten dieses Schmuckes sind mit Schlangenköpfen verziert, die exzentrische Pupillen zeigen.

Das Gesicht der Person ist mit großem elliptisch geformtem Auge ohne exzentrische Pupille und einer groß dimensionierten Nase wiedergegeben. Der ohne Reißzähne dargestellte Mund bläst eine Schneckentrompete, welche die Person in der rechten Hand erhoben hält. Bei dem Musikinstrument handelt es sich um eine naturalistisch dargestellte Strombusschnecke.

Aus der Umzeichnung der Steinplatte lässt sich nicht mehr erkennen, ob die Person mit Krallen an Händen und/oder Füßen ausgestattet war. Der Vergleich mit der direkt benachbarten und ebenfalls *in situ* gefundenen Steinplatte (VI-NW8) weist darauf hin, dass die Person eventuell ursprünglich mit Tierattributen dargestellt war. Demnach könnten auch bei dieser Figur Finger- und Zehennägel als Raubvogel- oder Felidenkrallen ausgestaltet worden sein, was jedoch auch beim Heranziehen des Fotos im Vergleich zur Umzeichnung nicht zu erkennen ist.

Reißzähne scheinen nicht Gegenstand der Darstellung gewesen zu sein, ebenso wenig die Wiedergabe einer exzentrischen Pupille als bedeutsames Merkmal.

Mit Ausnahme des Kopfputzes und des Federschmucks auf dem Rücken der Person ist kein weiterer Schmuck wie Ohr-, Arm- und Fußringe mehr auszumachen.

Möglicherweise war die Person ursprünglich mit einem Brustschmuck oder Hals- und Schulterkragen ausgestattet, wie in Umzeichnung von VI-NW8 dargestellt, so dass all diese Merkmale aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes der Figur nicht mehr vorhanden sind. Für eine derartige Annahme sprechen einerseits die insgesamt einheitliche Darstellungsweise in der Chavín-Ikonografie und andererseits das immer wiederkehrende Prinzip des Dualismus, in welchem regelmäßig die paarweise Anordnung von (Bild-) Elementen zum Ausdruck kommt.

4.1.4.2. Steinplatte (VI-NW8) aus dem runden Platz des alten Tempels

	
<p>Abb. 4.8.1.: Steinplatte (VI-NW8) aus dem runden vertieften Platz von Chavín de Huántar. (aus: Lumbreras 1977, Lám. VII, Fig. 24)</p>	<p>Abb. 4.8.2.: Umzeichnung der Steinplatte (VI-NW8) aus dem runden vertieften Platz von Chavín de Huántar. (aus: Lumbreras 1989, 164, Fig. 25)</p>

Fundort:

Die Steinplatte stammt aus dem runden Platz vor dem Alten Tempel in Chavín de Huántar und wurde 1972 im Rahmen der sechsten Grabungskampagne unter der Leitung von L. G. Lumbreras entdeckt.

Kontext:

Die dekorierte Steinplatte VI-NW8 wurde direkt neben der vorher beschriebenen Figur von VI-NW7 *in situ* aufgefunden und gehörte ebenfalls als verziertes Bauelement zur Ausstattung der Seitenwände des runden vertieften Platz.

Beschreibung:

a) Material: nicht näher spezifiziertes Gestein (möglicherweise Granit)

b) Maße: Höhe: ca. 70 cm

Bildbeschreibung:

Die Darstellung ist sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch mit VI-NW7 und zeigt eine in Seitenansicht wiedergegebene anthropomorphe Person, die mit Blickrichtung nach links im Gehen begriffen ist. Die Person ist mit einem an eine Krone erinnernden gezackten Kopfputz geschmückt, der möglicherweise Federn darstellt. Vom hinteren Kopfputz verläuft – deutlicher als in VI-NW7 – ein zopfartiges Gebilde über Nacken, Schulter und Rücken bis in Höhe des Hüftbereichs der Person. Deutlicher sichtbar ist hier das am hinteren Bereich des Kopfputzes nach unten verlaufende zopfartige Gebilde, dessen verzierte Segmente Lumbreras an die Fellzeichnung eines Jaguars erinnern lassen (Lumbreras 1989, 165). Diese Verzierungen bestehen von oben nach unten aus zwei Kreisen, gefolgt von einem halbmondartigen Gebilde, was möglicherweise ein Auge mit exzentrischer Pupille darstellt, sowie einer kreuz- oder blumenartigen Verzierung, die sich auch auf Felidendarstellungen in Chavín wieder finden (u.a. Tello 1960, Fig. 128; Lumbreras 1989, Fig. 29 u. 35). Im Anschluss daran läuft der zopfartige Schmuck in lamellenähnliche Segmente aus und endet in einem Halbrund in Höhe des Hüftbereichs der Person. Ob und inwieweit das untere Ende noch verziert war, lässt sich nicht mehr ermitteln.

Identisch mit VI-NW7 ist die Ausführung der Rückendevise. Auch diese ist zweiflügelig mit einem Halbkreis im mittleren Bereich und am äußeren Saum mit Schlangenköpfen verziert, die jeweils ein Auge mit exzentrischer Pupille besitzen. Jede Schmalseite der Flügel ist jeweils mit vier Schlangenköpfen besetzt, während der äußere Rand des Halbkreises insgesamt 10 Schlangenköpfe aufweist.

Auffälliges Merkmal bei der Anordnung der Schlangenköpfe ist deren Blickrichtung. Jeweils die Hälfte der Köpfe schaut in eine entgegengesetzte Richtung. An den Enden der Flügel schauen jeweils zwei der insgesamt vier Schlangen nach oben bzw. nach unten, während von den zehn auf dem mittleren Halbkreis abgebildeten Schlangen fünf nach oben und fünf nach unten blicken.

Im Gegensatz zu VI-NW7 sind die Gesichtszüge dieser Person klarer zu erkennen und zeigen neben der groß dimensionierten Nase ein elliptisch gestaltetes Auge mit runder zentraler Pupille. Auch hier ist der Mund ohne Fangzähne ausgestaltet und bläst die in Form einer realistisch dargestellten Strombusschnecke wiedergegebene Trompete. Diese wird in derselben Haltung wie bei VI-NW7 mit der erhobenen rechten Hand vor den Mund geführt. Allerdings geht weder aus dem Foto noch der Umzeichnung hervor, wie die genaue Handhaltung ursprünglich ausgesehen hat. Zwar sind in der Umzeichnung Krallen an Händen und Füßen dargestellt, jedoch ist die Ausführung der rechten Hand unstimmig. Ebenso ist es möglich, dass die Hände – in Anlehnung an anderen Figuren aus Chavín – jeweils mit nur drei Fingern ausgefertigt worden sind und dass die linke Hand eventuell einen Gegenstand umschloss.

Dahingegen klar zu sehen ist der eventuell in Form von geflochtenen Strähnen gestaltete Haaransatz am Hinterkopf mit einem darunter befindlichen Ohr, an welchem wiederum ein Ring mit einem anscheinend runden Anhänger angebracht ist.

Das in der Umzeichnung als lamellenartiger Brustschmuck oder Hals- und Schulterkragen wiedergegebene Ausstattungsmerkmal kann anhand des Fotos nicht nachvollzogen werden. Ebenso bleibt Aussehen, Art und Funktion des vor den Oberschenkeln dargestellten Gegenstandes unklar. Möglicherweise handelt es sich bei dem bauchigen Gebilde um eine vor dem Rumpf und an einem Gürtel getragene Tasche, ähnlich wie es bei einer weiteren Darstellung aus Chavín der Fall ist (vergl. Tello 1960, Fig. 82). Dass es auch als Teil eines Schlangengürtels angehört, scheint unwahrscheinlich. Die Form des Gegenstands und die als schmale Linie im Gürtelbereich lassen eher auf einen Hemdabschluss schließen.

4.1.4.3. Steinplatte (VI-NW9) aus dem runden Platz des alten Tempels

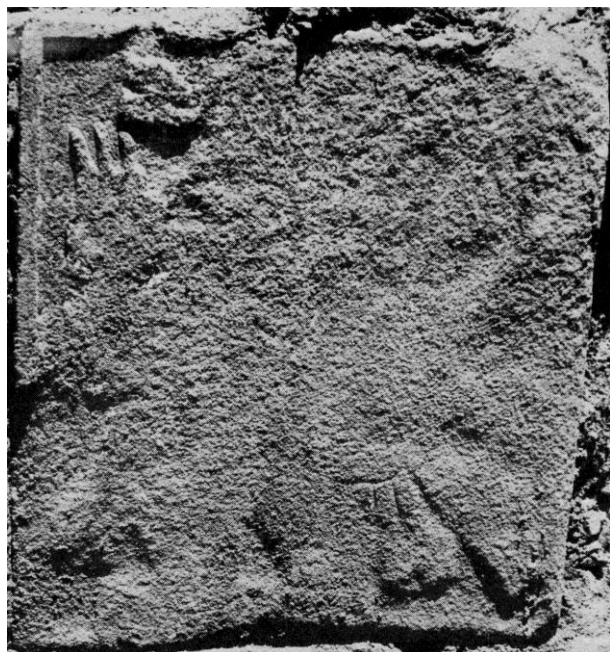

Abb. 4.9.1.: Steinplatte (VI-NW9) aus dem runden vertieften Platz von Chavín de Huántar.
(aus: Lumbreras 1977, Lám. VIII, Fig. 25)

Abb. 4.9.2.: Umzeichnung der Steinplatte (VI-NW9) aus dem runden vertieften Platz von Chavín de Huántar.
(aus: Lumbreras 1989, 167, Fig. 27)

Fundort:

Die Steinplatte stammt aus dem runden Platz vor dem Alten Tempel in Chavín de Huántar und wurde 1972 im Rahmen der sechsten Grabungskampagne unter der Leitung von L. G. Lumbreras entdeckt.

Kontext:

Zusammen mit 21 weiteren dekorierten Steinen gehört die Steinplatte zu den erstmals und insgesamt wenigen *in situ* gefundenen ausgeschmückten Bauelementen in Chavín de Huántar. Sämtliche dekorierten Steinplatten schmückten die Seitenwände des runden vertieften Platzes und lassen Rückschlüsse über Aufstellung und Anordnung zu.

Beschreibung:

a) Material: nicht näher spezifiziertes Gestein (möglicherweise Granit)

b) Maße: Höhe: ca. 70 cm Breite: ca. 80 cm

Bildbeschreibung:

Sehr stark erodiert ist die Darstellung der Steinplatte VI-NW9, auf der noch in groben Zügen eine anthropomorphe Person mit Blickrichtung nach links erkennbar ist.

Gesichtszüge sind nicht mehr nachzuvollziehen, jedoch scheint die Person einen Kopfputz oder Haare in Form von Schlangen zu besitzen. Auf der rechten Seite des Bildes ist noch der untere Teil einer offensichtlich ähnlich wie bei VI-NW7 und VI-NW8 ausgeführten Rückendeckelung mit Schlangenköpfen auf dem Saum vorhanden. Angedeutet ist auch das linke Ohr mit Hinweisen auf einen runden Ohrschmuck. Als weiteren Schmuck trägt die Person möglicherweise Fußringe um die Fesseln, jedoch ist dies auf dem Foto kaum wahrnehmbar. Um die Hüfte trägt die Person anscheinend einen Gürtel, der zu jeder Seite in Schlangenköpfen ausläuft. Alle Schlangen, sowohl die am Gürtel und der Rückendeckelung als auch die des Kopfputzes bzw. der Haare besitzen jeweils ein Auge mit exzentrischer Pupille.

Nur der Umzeichnung zu entnehmen ist die Darstellung von Krallen an der linken Hand. Ob auch die rechte Hand mit Krallen ausgestattet war lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

Offensichtlich hält die vor den Mund gehaltene rechte Hand einen Gegenstand, der eventuell ein Musikinstrument darstellen könnte. Da aber Form und Ausführung des möglichen Musikinstruments – nicht nur aufgrund des schlechten Erhaltungszustands – kaum bzw. keine Ähnlichkeiten mit einer Strombusschnecke aufzeigen, erweisen sich Aussagen in Hinsicht auf eine Molluskendarstellung als rein spekulativ. Insofern wird die Steinplatte VI-NW9 hier der Vollständigkeit erwähnt und nicht als eindeutige Strombusdarstellung angesehen.

4.1.5. In situ Darstellungen von Spondylus im architektonischen Kontext von Chavín de Huántar

Während der 1966 von Lumbreras und Amat durchgeführten archäologischen Untersuchungen in Chavín de Huántar wurde im östlichen Bereich des zum Neuen Tempel gehörenden Baukomplexes die Galería de las Vigas Ornamentales entdeckt und untersucht. Sie verläuft auf einer Länge von 8 m und einer durchschnittlichen Breite von ca. 0,60 m in ost-westlicher Richtung und besitzt ihren Zugang im Norden. Verbunden ist sie in nördlicher Richtung mit der Galería de las Columnas, von der sie einen Teilbereich bildet. Ihren Namen erhielt die Galerie aufgrund zweier verzierter Decksteine, die eine zoomorphe Ornamentik und ursprünglich eine rote Bemalung auf der Oberfläche aufweisen. Möglicherweise war auch ein dritter Deckstein mit Verzierungen versehen, jedoch lassen sich diese aufgrund der schlechten Erhaltungsbedingungen nicht mehr ausmachen. Auf einem der in der Galería de las Vigas Ornamentales angetroffenen Decksteine ist eine Abbildung zu sehen, die das vierfache Motiv einer stilisierten Spondylusmuschel zeigt und demzufolge die einzige in situ Wiedergabe der Molluske darstellt.

4.1.5.1. Deckenplatte aus der Galería de las Vigas in Chavín de Huántar

	
<p>Abb. 4.10.1.: Deckenplatte aus der Galería de las Vigas mit Spondylusdarstellungen. (nach: Lumbreras 1965/66, Lám. XI)</p>	<p>Abb. 4.10.2.: Umzeichnung der Deckenplatte der Galería de las Vigas. (nach: Kauffmann Doig 1983, 264, Abb. 1)</p>

Fundort:

Das Objekt stammt aus der im Bereich des neuen Tempels gelegenen unterirdischen Galerie „Las Vigas Ornamentales“ in Chavín de Huántar und wurde 1966 während der Ausgrabungen von Lumbreras und Amat Olazábal aufgefunden.

Kontext:

Die einzige *in situ* gefundene Steinskulptur mit Spondylusdarstellungen

Beschreibung:

a) Material: nicht näher spezifiziertes Gestein

b) Maße: Es werden keine Maße angegeben

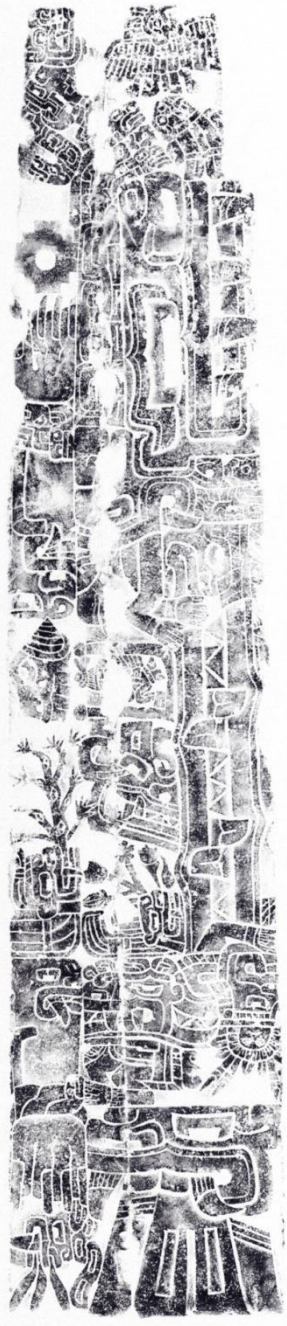

Bildbeschreibung:

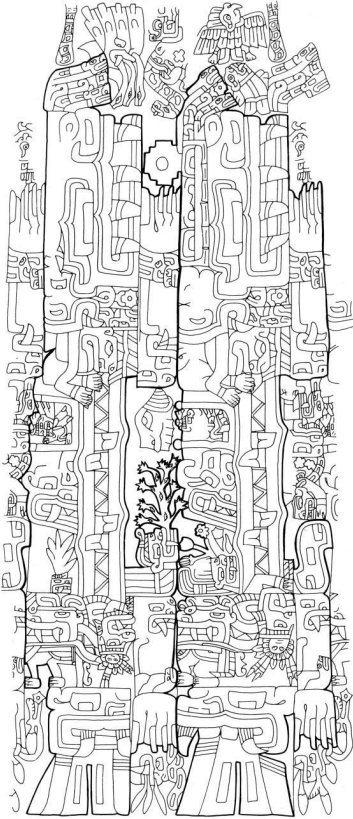

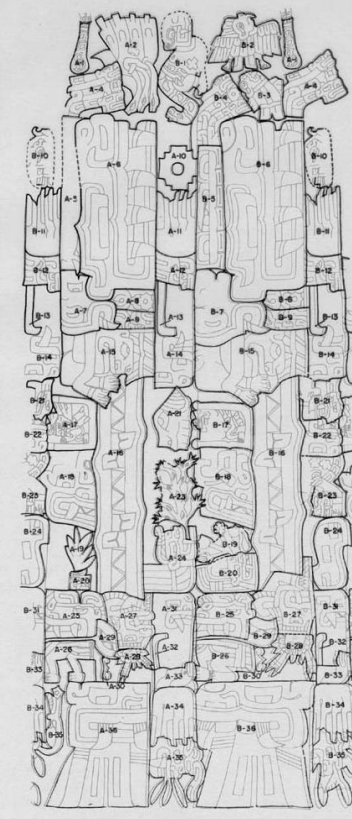
Es handelt sich um eine in zwei Teile zerbrochene Deckenplatte mit vier gleichartigen Darstellungen in Flachrelief (Abb. 4.10.1.-3.). Jede der zoomorphen Figuren weist ein zentrales Auge mit exzentrischer Pupille auf, von dem zwei Gebilde abführen, die in Voluten auslaufen und als Schlangen angesehen werden können. Zwischen den Voluten verläuft eine Zick-Zack-Linie, die Maul und Fangzähne darstellen (Abb. 4.10.3.). Im Gegensatz zum Tello-Obelisk ist die exzentrische Pupille hier jedoch nach oben gerichtet.

An den drei anderen Seiten wird das Auge von annähernd rechteckigen Elementen eingerahmt, die starke Ähnlichkeit mit den Spondylusdarstellungen des Tello-Obelisk und des lächelnden Gottes aufweisen. Die Rechtecke zeigen in der Mitte die gleichen halbrunden Elemente, mit denen in vorher beschriebenen Darstellungen die charakteristischen Stacheln wiedergeben sind. Die Rechtecke mit schmalen Fortsätzen am linken Rand der Figur sind in gleicher Form ausgeführt, wie in der Muscheldarstellung des lächelnden Gottes und ergeben das naturalistische Bild im Randbereich überstehender Stacheln einer lebenden Spondylusmuschel.

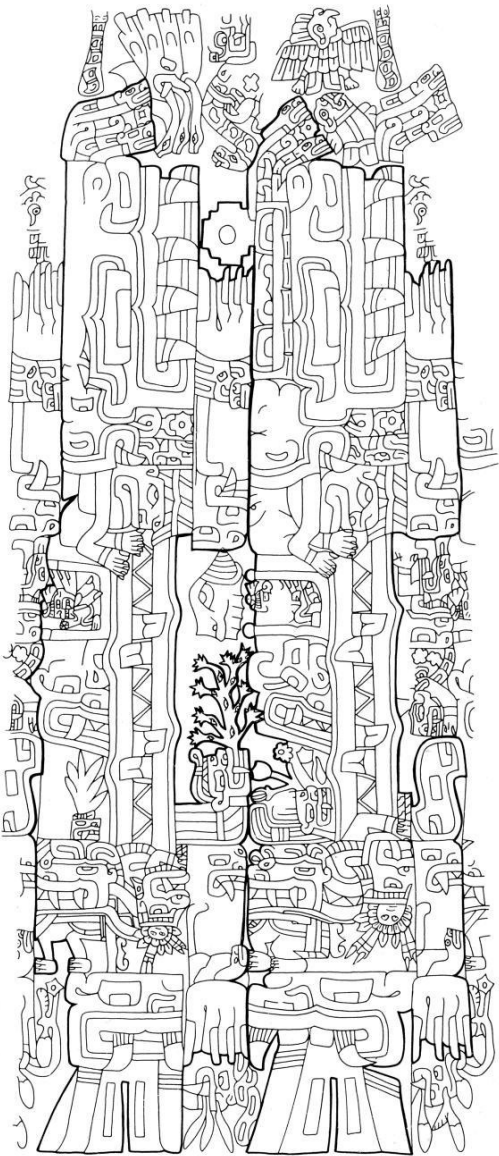

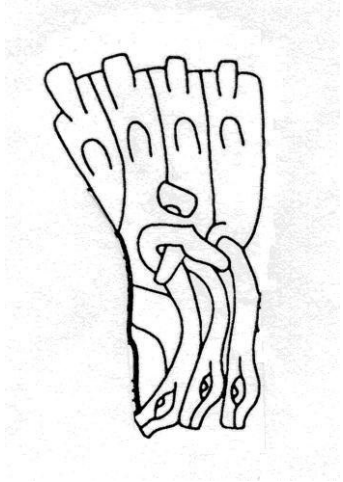
**4.1.6. Streufunde architektonischer Elemente aus Stein mit Darstellungen
von Spondylus und Strombus aus Chavín de Huántar**

4.1.6.1. Tello-Obelisk

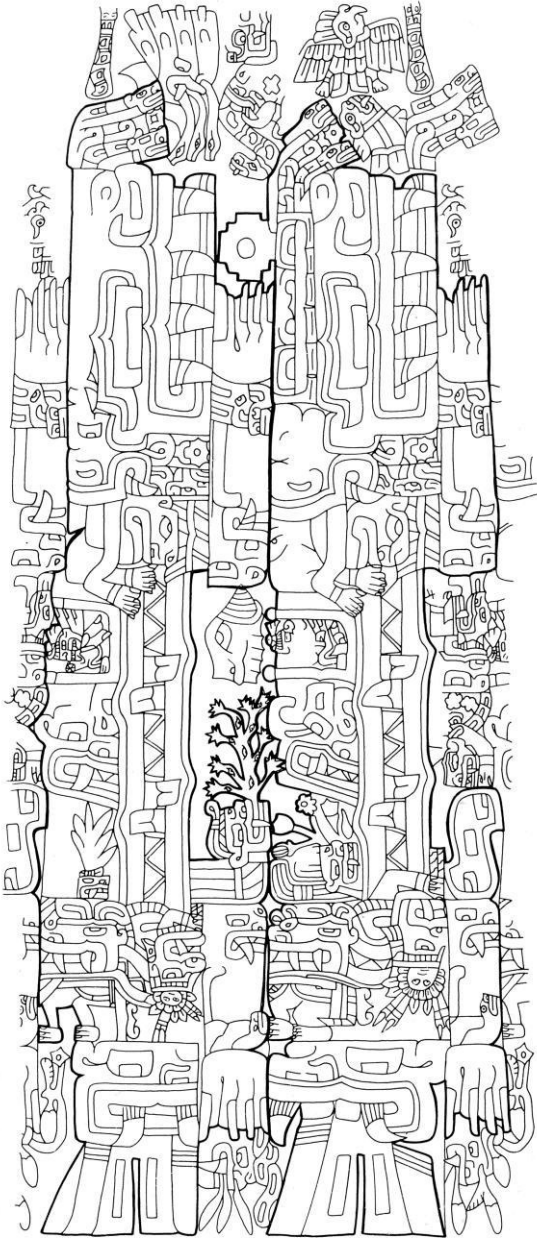

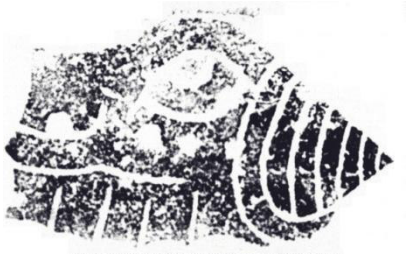

			
<p>Abb. 4.11.1.: Tusche-Abrollung des Tello-Obeliskens (aus: Horitobi 1983, o.S.)</p>	<p>Abb. 4.11.2.: Tusche-Abrollung des Tello-Obeliskens (aus: Horitobi 1983, o.S.)</p>	<p>Abb. 4.11.3.: Foto des Tello-Obeliskens (aus: Lavallee & Lumbreras 1986, 37, Abb. 30)</p>	<p>Abb. 4.11.4.: Foto des Tello-Obeliskens (aus: Makowski 2000, 70, Abb. 61b)</p>

		
<p>Abb. 4.12.1.: Abrollung des Tello-Obeliskens (aus: Curatola 1992, 45, Abb. 25)</p>	<p>Abb. 4.12.2.: Tello-Obelisk mit Objekteinteilung (aus: Rowe 1977, 328, Fig. 7)</p>	<p>Abb. 4.12.3.: Abrollung und Objekteinteilung des Tello-Obeliskens (nach Rowe 1977, 328, Fig. 6 & 7; in: http://sunsite.berkeley.edu/Anthro/rowe/pub/chavin/chcombo.html)</p>

4.1.6.1.1. Spondylusdarstellung auf dem Tello-Obelisk

	
<p>Abb. 4.13.1.: Abrollung des Tello-Obelisken (aus: Curatola 1992, 45, Abb. 25)</p>	<p>Abb. 4.13.2.: Ausschnitt des Tello-Obelisken mit Spondylusdarstellung (aus: Gorriti & Falcón, 2002, Fig. 4a)</p> <p>Abb. 4.13.3.: Umzeichnung der Spondylusdarstellung (nach: Curatola 1992, 45, Abb. 25)</p>

4.1.6.1.2. Strombusdarstellung auf dem Tello-Obelisk

	
<p>Abb. 4.14.1.: Abrollung des Tello-Obeliskens (aus: Curatola 1992, 45, Abb. 25)</p>	<p>Abb. 4.14.2 (oben): Ausschnitt des Tello-Obeliskens mit Strombusdarstellung (aus: Gorriti & Falcón, 2002, Fig. 4b)</p> <p>Abb. 4.14.3. (Mitte): Tuscheabrieb der Strombusdarstellung (aus: Horitobi 1983, o.S.)</p> <p>Abb. 4.14.4. (unten): Umzeichnung der Strombusdarstellung (aus: Tello 1923, 189, Fig. Fb)</p>

Fundort:

Chavín de Huántar

Auffindung:

Außerhalb des Tempelbezirks

Kontext:

Der ursprüngliche Standort der Stele ist nicht bekannt. Der Stein wurde im Jahr 1908 außerhalb des Tempelbezirks – möglicherweise im Bereich des rechteckigen vertieften Platzes vor dem Neuen Tempel – gefunden und später (1919) auf Veranlassung des peruanischen Archäologen J. C. Tello nach Lima gebracht.

Beschreibung:**a) Material**

Granit

b) Maße:

Höhe:	2,52 m
Basisbreite:	0,32 m
Breite an oberer Aussparung:	0,29 m
Breite an der Spitze:	0,26 m

Bildbeschreibung:

Bei dem Tello-Obelisk handelt es sich um einen Monolithen in der Form eines sich nach oben verjüngenden ca. 2,5 m hohen Pfeilers mit rechteckigem Querschnitt und einer künstlichen Einkerbung im oberen Teil.

Trotz des verwirrenden Durcheinanders der eingeritzten Figuren lassen sich zwei monströse tiergestaltige Mischwesen erkennen. Auf jeder Hauptseite des Obeliskens kann man (von oben nach unten) den Kopf, den Körper und das Schwanzende eines echsenartigen Wesens in Seitenansicht erkennen, dessen Pranken an der geraden anschließenden Seite angeordnet sind. Die beiden Profile A und B sind nicht spiegelbildlich ausgeführt, sondern stellen einen Ablauf in gleicher Ausrichtung dar, so als ob es sich um zwei voneinander unabhängige Figuren handelt. Der Schwanz stellt die einzige Ausnahme dar, er erscheint auf beiden Seiten spiegelbildlich.

Die Ungeheuer halten sich auf eine unnatürliche Weise aufrecht, die Mäuler sind nach oben gerichtet, und die jeweiligen Körper scheinen sich auf ein großes Schwanzende zu stützen, das an einen Fisch oder Vogel erinnert, während die vom Bauch ausgehenden Pranken ins

Leere hängen. Der Kopf der Tiere wird durch ein großes, kaum geöffnetes Maul charakterisiert, aus dem oben eine Reihe auseinander stehender, spitzer Zähne herausragt.

Der gesamte Körper der Wesen scheint mit zahlreichen pflanzenartigen, tier- und menschenähnlichen Motiven bedeckt zu sein; verstreut dominieren auch Raubtierköpfe mit bleckenden Mäulern und mächtigen Reißzähnen in verschiedenen Formen und Größen. Der eigentliche Bauch der Kreaturen ist durch einen langes Maul dargestellt, das oben und unten mit einer Reihe dreieckiger, spitzer Zähne versehen und von zwei ineinander greifenden großen Fangzähnen unterbrochen wird.

Vermutlich ist auf der linken Seite (A) ein Männchen und im Profil (B) ein Weibchen abgebildet. Für diese Ansicht spricht, dass der Hauptunterschied zwischen den beiden Wesen im Genitalbereich liegt. Unter dem männlichen Wesen (A) kommt unter dem Panzer eine als Penis anzusehende Schlange hervor, aus deren Mund der Samen in Form eines Maniokstrauches hervortritt und in die Öffnung einer Strombusschnecke mit Schlangengesicht weist. Das Sexualorgan der weiblichen Figur (B) wird durch ein S-förmiges Gebilde dargestellt, bei dem es sich möglicherweise um eine Erdnuss oder andere Leguminosenart handelt.

Auch die Spondylusmuschel ist auf dem Monolithen vertreten. Sie ist vor dem Maul der männlichen Echse abgebildet und scheint von dieser verschlungen zu werden. Deutlich erkennbar ist die für Muscheln typische gefächerte Form und charakteristische Gliederung in einzelne Segmente, die bei einer lebenden Muschel durch eine wellige Oberflächengestaltung hervorgerufen wird (Abb. 4.13.). Spondylusmuscheln kennzeichnende Stacheln werden als halbkreisförmige und zu einer Seite offene Elemente wiedergegeben. Ebenso zeigt die Darstellung, dass die Stacheln, wie bei einem lebenden Exemplar, über den Randbereich hinausgehen, sodass in naturalistischer Weise das Angewachsensein und Hervorstehen der Stacheln vermittelt wird. Als nicht realistisch anzusehen ist das zentrale Auge der Muschel mit exzentrischer Pupille – in diesem Fall nach unten gerichtet – und das mit einem Fangzahn bewehrte Maul, aus dem drei Schlangen hervortreten.

4.1.6.2. Steinplatte mit dem „Lächelnden Gott“ aus dem kleinen Hof des neuen Tempels

Abb. 4.15.1.: Steinplatte mit „Lächelndem Gott“ aus dem kleinen Hof des neuen Tempels von Chavín de Huántar.
(aus: Burger 1992, 174, Fig. 175)

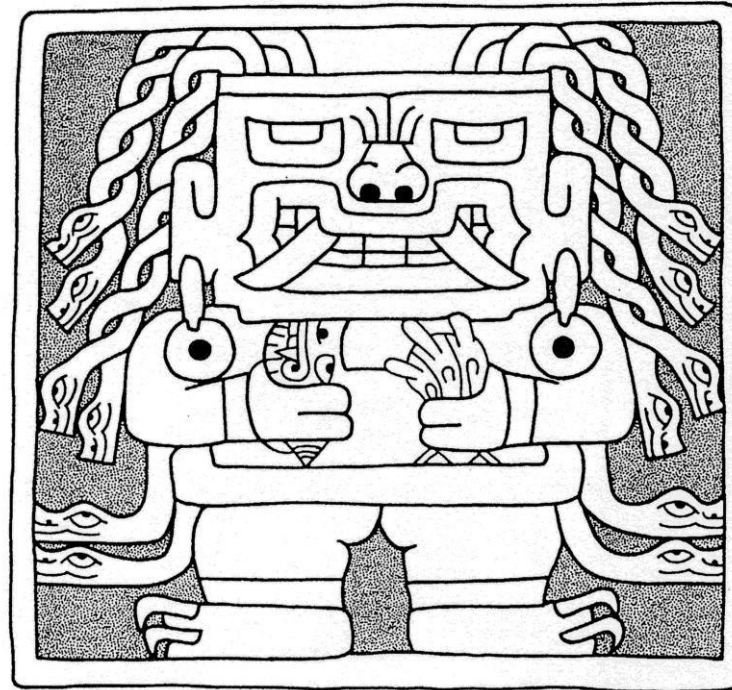

Abb. 4.15.2.: Umzeichnung der Steinplatte mit „Lächelndem Gott“ aus dem kleinen Hof des neuen Tempels von Chavín de Huántar.
(aus: Burger 1992, Frontispiz)

Fundort:

Das Objekt stammt aus dem kleinen Hof des Neuen Tempels von Chavín de Huántar.

Auffindung:

Im Dezember 1956 wurde (wahrscheinlich von Marino González) der Fund aus dem Schutt geborgen.

Kontext:

Sein ursprünglicher Standort ist nicht bekannt.

Beschreibung:**a) Material**

Stein; nicht näher spezifiziert

b) Maße:

Höhe: 56,52 cm

Breite: 53,02 cm

Bildbeschreibung:

Die annähernd quadratische Steinplatte zeigt eine in Flachrelief und Frontalansicht skulptierte Figur mit anthropo-zoomorphen Merkmalen. Der menschliche Kopf des männlichen Wesens besitzt Augen mit exzentrischen Pupillen, die Nase läuft nach oben hin in Stirnfalten aus und die Haare fallen in geflochtenen Schlangenpaaren an jeder Seite herunter.

Die Zahnreihe des Oberkiefers zeigt zwei prominente Fangzähne, welche als Attribute für Feliden anzusehen sind. Die nach oben gezogenen Mundwinkel geben der Gestalt ein in gewisser Hinsicht „heiteres“ Aussehen, weshalb ihr von John H. Rowe (1962, 19) der Name „Lächelnder Gott“ gegeben wurde.

Um die Hüfte trägt die Figur einen Gürtel oder Hüftband, dessen Enden jeweils in paarweise wiedergegebenen Schlangen seitlich auslaufen. Die Füße sind nach außen gerichtet und weisen in Form von zwei Klauen bzw. Krallen zoomorphe Eigenschaften auf, die an Raubvögel oder Raubkatzen erinnert.

Als Schmuck besitzt die Gottheit paarweise angeordneten Ohr-, Arm- und Fußschmuck.

Auffällig ist die Gestaltung der Hände, die jeweils nur drei Finger besitzen. Zwei Finger sind von jeder Hand sichtbar, während ein dritter, wahrscheinlich der Daumen, von einem umfassenden Objekt verdeckt sind.

Diese Ausgestaltung scheint ein besonderes Attribut zu sein, das in Chavín Parallelen findet in zwei Simsfragmenten, welche erst kürzlich zusammengesetzt werden konnten (a. Abb.

4.16.). Im Gegensatz zu diesen zeigt die Darstellung des „Lächelnden Gottes“ jedoch keine Fingernägel oder Krallen.

Ob auch die Steinplatten aus dem runden Platz des Alten Tempels mit den Darstellungen der Bläser von Muscheltrumpeten (VI-NW 7-9) in ähnlicher bzw. gleicher Art und Weise ausgeführt wurden, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, da deren Erhaltungszustand kein genaueres Bild erkennen lässt. Anhand des Vergleichs mit anderen Darstellungen auf Steinplatten aus dem Fundort besteht allerdings eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch die Muschelbläser nur drei Finger besitzen.

Die rechte Hand der Gottheit umfasst das Gehäuse einer Strombusschnecke, erkennbar an der unter der Hand hervortretenden spiraligen Spitze und die durch horizontale Linien angedeuteten Windungen des Schneckenkörpers. Neben dieser naturalistischen Wiedergabe besitzt die Schnecke ein Auge mit exzentrischer Pupille und ein mit Fangzahn bewehrtes Maul, wie es in der gleichen Art und Weise auf dem Tello-Obelisken wiedergegeben ist.

Ein Vergleich mit der Spondylusdarstellung des Tello-Obelisken zeigt, dass der „Lächelnde Gott“ in seiner linken Hand eine Spondylusmuschel hält. Deutlich sichtbar ist das naturalistische Motiv des gefächerten und segmentierten Muschelkorpus. Auch werden die charakteristischen Stacheln wieder als nach unten hin offene, halbkreisförmige und am oberen Rand der Muschel verlängerte Elemente naturgetreu dargestellt.

Die Identifizierung des Objekts als Spondylusmuschel wurde erstmalig von Junius B. Bird getroffen (Rowe 1962, 22, Fußnote 16).

4.1.6.3. Simsfragmente aus Chavín de Huántar mit Darstellungen von Strombus und Spondylus

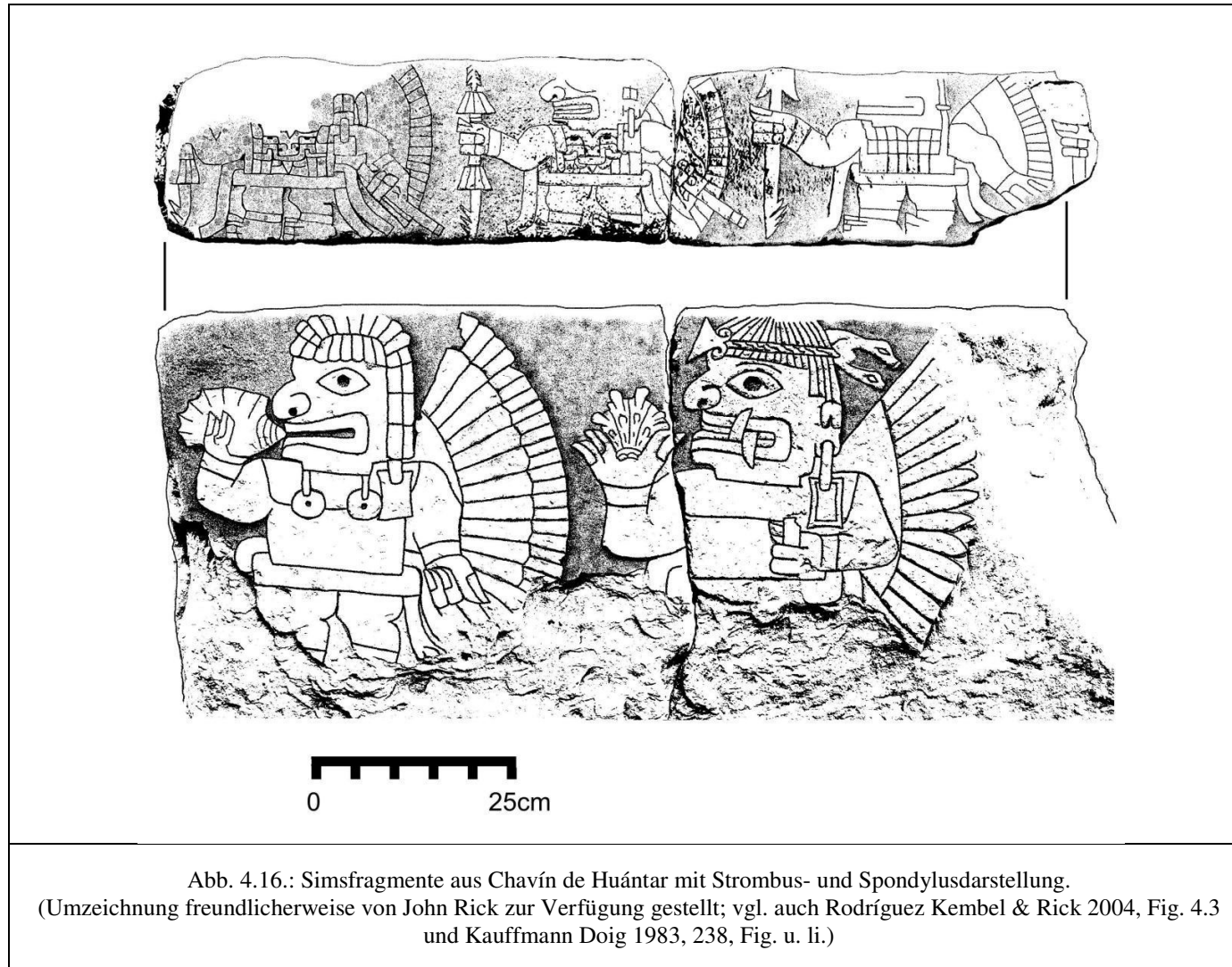

Abb. 4.16.: Simsfragmente aus Chavín de Huántar mit Strombus- und Spondylusdarstellung.
 (Umzeichnung freundlicherweise von John Rick zur Verfügung gestellt; vgl. auch Rodríguez Kembel & Rick 2004, Fig. 4.3
 und Kauffmann Doig 1983, 238, Fig. u. li.)

Fundort:

Chavín de Huántar

Auffindung:

Die beiden Teile des zusammengehörigen Simsfragments stammen aus dem Bereich des Neuen Tempels, jedoch aus unterschiedlichen Fundkontexten.

Das rechte Teilfragment wurde zwischen 1950 und 1960 von Marino González gefunden, während das linke Teilfragment während einer kontrollierten Grabung unter der Leitung von John Rick im Jahr 2000 geborgen wurde.

Kontext:

Beide Fragmente sind als Streufunde anzusehen. Nach einer persönlichen Mitteilung von González an Rick stammt das rechte Teilstück von der Ostseite des Neuen Tempels. Rick jedoch bezweifelt, dass sich González korrekt an die genaue Fundstelle erinnert, da die Auffindung zum einen lange zurück und González zu dem Zeitpunkt bereits schwer krank war (pers. Mitt. Rick, Dez. 2004). Genauere Fundumstände sind nicht bekannt.

Das linke Teilfragment wurde während der von Rick unternommenen Grabung im Jahr 2000 geborgen. Entdeckt wurde es im Abstand von weniger als einem Meter vor der westlichen Fassade des Neuen Tempels.

Beschreibung:**a) Material**

Stein, nicht näher definiert

b) Maße (beide Fragmente zusammengesetzt):

Breite: ca. 1,20 m

Höhe: ca. 0,52 m

Tiefe: ca. 0,22 m

Bildbeschreibung:

Die aneinander gefügten Simsfragmente sind sowohl auf der Front- als auch auf der Oberseite dekoriert und zeigen in Seitenansicht anthropomorphe Wesen, die hintereinander angeordnet von rechts nach links schauen.

a) Oberseite

Auf der Oberseite sind mindestens vier Personen dargestellt, von denen drei nahezu vollständig zu sehen sind, während von der vierten Person nur noch die einen Gegenstand – wahrscheinlich eine Speerschleuder oder Lanze – umfassende rechte Hand erhalten ist. Soweit erkennbar weisen die Figuren der Oberseite keine zoomorphen Merkmale auf, besitzen aber als eigentümliches Merkmal jeweils nur drei Finger an den Händen sowie drei Fußzehen. Da die Köpfe der Personen auf dieser Darstellung größtenteils erodiert sind, lassen sich leider keine Aussagen über die Art der Augen sowie über eventuellen Kopfputz treffen. Als Gemeinsamkeit zeigt sich, dass alle Individuen in ihrer rechten Hand eine Art Speerschleuder oder Lanze tragen, während die linke Hand jeweils einen messer- oder stabähnlichen Gegenstand umfasst. Auffällige Unterscheidungsmerkmale der Personen bestehen vor allem in der Kleidung und der Bewaffnung. Im Folgenden werden die Figuren einzeln von links nach rechts vorgestellt:

Person 1 (Oberseite links):

Von dem Kopf der in Seitenprofil dargestellten Figur ist lediglich der in Form eines rechteckigen Anhängers getragene Ohrschmuck erhalten. Auf dem Rücken ist eine halbrunde gefiederte und in zwei Segmente unterteilte Rückendevise zu sehen, vor der die einen stabähnlichen Gegenstand umfassende linke Hand mit Armreif zu sehen ist. Dieser stabähnliche Gegenstand erinnert an einen Gegenstand, wie er auch in einer weiteren Darstellung aus Chavín zu sehen ist (siehe Kauffmann Doig 1983, Abb. S. 238 u. re.).

Die nicht mehr sichtbare rechte Hand umfasst den lanzenähnlichen Gegenstand, von dem nur der untere Teil mit einer Art Befiederung als Ausschmückung und der darunter befindlichen, leicht gebogenen und gezackten Spitze sichtbar ist.

Die Person ist mit einem Kleidungsstück ausgestattet, das in Frontalansicht einen agnathischen Felidenkopf mit zentralem Reißzahn bzw. heraushängender Zunge zeigt. Die Augen des Felidenkopfes sind rechteckig und besitzen jeweils eine exzentrische Pupille. Um die Hüfte trägt die Person einen Gürtel, der nach vorn in einen und nach hinten in zwei Bändern ausläuft.

Die Füße des Individuums sind mit drei Zehen ausgestattet und weisen an den Fesseln Ringschmuck auf.

Geschlechtsmerkmale sind nicht erkennbar, sodass nicht gesagt werden kann, ob es sich um eine weibliche oder männliche Person handelt.

Person 2 (Oberseite Mitte):

Vom teilweise erodierten Kopf der abgebildeten Person sind neben einer realistisch dargestellten Nase auch der reißzahnlose Mund sowie die untere Augenlinie vorhanden. Ob das Auge ursprünglich mit einer exzentrischen Pupille ausgestattet war, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Ebenso sind keinerlei Hinweise mehr vorhanden auf Haartracht und Kopfputz. Einzig sichtbar ist ein rechteckiger Anhänger, der vom Ohr herabhängt und in der gleichen Weise gestaltet ist, wie bei Figur 1. Als weitere Gemeinsamkeiten mit Figur 1 ist die gefiederte zweifach segmentierte Rückendevise, der in der rechten Hand gehaltene Speer, der stabähnliche Gegenstand in der linken Hand, Gürtel, Ringschmuck an Hand und Füßen sowie dem hemdartigen Kleidungsstück mit Darstellung eines agnathischen Felidenkopfes. Im Unterschied zur vorherigen Figur sind die Augen des Feliden hier im oberen Bereich halbrund dargestellt und nicht rechteckig.

Person 3 (Oberseite rechts):

Auch bei dieser Darstellung ist der Kopf mit Blickrichtung nach links nur zum Teil erhalten. Augen, Haare und Kopfputz sind nicht mehr erkennbar, einzig der Mund ist noch vorhanden und weist wie in den vorherigen Darstellungen keine Reißzähne auf. In Höhe des Nackens der Person befindet sich noch ein ringförmiges Gebilde, was wohl ursprünglich zu einem Ohrschmuck gehörte. Ebenso wie in den beiden vorangegangenen Beschreibungen trägt auch diese Figur eine gefiederte halbrunde und dreifach segmentierte Rückendeckelung sowie um die Hüfte einen nach vorn in ein und nach hinten zu in zwei Bändern auslaufenden Gürtel. Wahrscheinlich zeigt die Darstellung auch paarig getragenen Hand- und Fußschmuck in Form von Ringen.

In der rechten Hand wird ein Speer oder eine Lanze gehalten, die in diesem Falle jedoch ohne befiederte Ausschmückung und am oberen Ende ohne gezackte Spitze wiedergegeben ist. Ob die Person in ihrer linken Hand auch einen – wie in den vorherigen Fällen stabähnlichen – Gegenstand hält, kann aufgrund des Erhaltungszustands nicht mehr gesagt werden. Auffällig bei dieser Person ist das hemdartige Kleidungsstück. Es handelt sich hierbei nicht um die Darstellung eines agnathischen Felidenkopfes sondern besitzt ein aus rechteckigen Elementen angefertigten geometrischen Dekor.

Person 4 (Oberseite rechts außen):

Im äußersten rechten Bereich des Simsfragments ist eine dreifingrige Hand mit einem umfassten Gegenstand zu sehen. In Analogie zu den vorherigen Darstellungen handelt es sich bei diesem Gegenstand wahrscheinlich um einen Speer oder eine Lanze, von der nur ein kleiner Bereich des dekorlosen Schaftes zu erkennen ist. Weitere Aussagen zum Aussehen dieser Person können nicht getroffen werden.

b) Frontalseite

Die Frontalseite der Simsfragmente ist mit zwei menschlichen Wesen ausgearbeitet, die in Gemeinsamkeit mit den Personen auf der Oberseite des Sims ebenfalls in Profilansicht und mit Blickrichtung nach links dargestellt sind. Auch sind beide Personen mit jeweils nur drei Fingern an jeder Hand wiedergegeben. Die Anzahl der Zehen lässt sich nicht mehr ermitteln, da der untere Bereich der Szenen erodiert ist.

Im Gegensatz zur Oberseite sind bei dieser Darstellung die Köpfe der Personen erhalten wodurch gewisse Unterschiede deutlich werden.

Person 1 (Frontseite links)

Der Kopf zeigt ein mandelförmiges Auge ohne exzentrische Pupille, eine wulstige Nase und einen menschlichen Mund ohne Reißzähne. Unter den schulterlangen und das Ohr bedeckenden Haaren zeigt sich ein rechteckiger Ohrschmuck, der an einem Ohrring befestigt ist. Weiterhin ist die Person mit paarig getragenen ringförmigen Arm- und Fußschmuck ausgestattet.

Im Gegensatz zu den anderen Darstellungen der Simsfragmente besitzt Person 1 der Frontseite einen Hals- und Schulterkragen mit zwei scheibenförmigen Anhängern im Brustbereich (möglicherweise soll bei den scheibenartigen Anhängern die Darstellung weiblicher Geschlechtsmerkmale, also in diesem Fall den Brüsten, zum Ausdruck gebracht werden).

In der linken Hand ist der fragmentierte Rest eines rechteckigen Gegenstands zu sehen, der möglicherweise eine Art Messer darstellen soll. Im Gegensatz zur Person 2 der Frontalseite weist der Gegenstand jedoch nicht nach oben sondern wird nach unten hinten gehalten. Um die Hüfte ist ein Gürtel gebunden, der offensichtlich in mindestens einen Schlangenkopf ausläuft. Relativ deutlich ist noch der Teil eines Auges zu erkennen, das jedoch aufgrund des Erhaltungszustandes keine Pupille mehr aufweist. Auf dem Rücken ist die Person mit einer gefiederten Rückendeckelung ausgestattet, welche ähnlich wie Figur 3 der Simsobenseite in drei Segmente eingeteilt ist. In der erhobenen und vor den Mund geführten rechten Hand wird eine realistisch ausgeführte Strombusschnecke gehalten, die von der Person als Musikinstrument in Form einer Trompete geblasen wird. Die Molluske weist keine übernatürlichen Attribute wie Auge, Mund oder Fangzahn auf, sondern ist in ihrer natürlichen Form wiedergegeben.

Person 2 (Frontalseite rechts)

Die menschliche Figur besitzt im Gegensatz zur Person 1 auch zoomorphe Züge, welche in Form von Reißzähnen und Händen mit jeweils drei Fingern ausgedrückt werden. Das mandelförmige Auge ist in diesem Fall mit einer Augenbraue, jedoch ohne exzentrische Pupille wiedergegeben.

Als Schmuckausstattung ist ein Kopffutz in Form eines tordierten Haarbands mit einem dreieckigen Anhänger im vorderen Stirnbereich zu sehen, dessen Spitze in zwei kleine Voluten ausläuft. Im hinteren Bereich des Haarbands sind zwei Schlangen abgebildet, die möglicherweise die in einen Knoten auslaufenden Enden des Bands darstellen sollen. Weiterhin trägt die Person einen Ohrring mit rechteckigem Schmuckanhänger und eine aus zwei Segmenten bestehende Rückendeckelung, die nach außen hin mit Federn versehen ist. In der erhobenen rechten Hand trägt die Person eine in realistischer Ausführung wiedergegebene Spondylusmuschel vor sich, während die linke Hand einen messerartigen rechteckigen Gegenstand mit eingekerbter Ecke umfasst.

Ob im Anschluss an die Figuren weitere Personen und/oder Bildelemente angeschlossen waren kann nicht mehr gesagt werden. Aufgrund des Erhaltungszustandes zeigen beide Simsfragmente keinerlei Hinweise auf zusätzliche Darstellungen.

4.1.6.4. Steinplatte aus Chavín de Huántar mit möglicher Strombusdarstellung

Abb. 4.17.1.: Steinplatte aus Chavín de Huántar
(aus: Tello 1960, 248, Fig. 82, Escultura 54)

Abb. 4.17.2.: Steinplatte aus Chavín de Huántar
(aus: Amat Olazábal o.J.; in:
<http://miguel.guzman.free.fr/Runapacha/sociedadteoca.pdf>)

Fundort:

Chavín de Huántar

Auffindung:

Die Reliefplatte wurde 1919 von Julio C. Tello aus Privatbesitz einer bei Chavín wohnenden Person erworben und in das Museum der Universität von San Marcos in Lima gebracht, wo sie unter der Nummer 848-1253 registriert ist.

Kontext:

Angaben zum Fundkontext existieren nicht.

Beschreibung:**a) Material**

Granit

b) Maße:

Höhe: 49 cm

Breite: 42 cm

Dicke: 11 cm

Bildbeschreibung:

Die Reliefplatte zeigt eine wahrscheinlich männliche Person, möglicherweise einen Krieger, der in realistischer Ausführung in Seitenansicht dargestellt ist. Das Gesicht weist ein elliptisches Auge ohne exzentrische Pupille auf, der Mund mit nach unten gezogenem Mundwinkel ist weder mit Zähnen noch mit Fangzähnen als Ausdruck eines übernatürlichen Wesens wiedergegeben. Auf der Wange und vor dem halbmondförmigen Ohr ist ein elliptischer Kreis unklarer Bedeutung dargestellt. Als Kopfputz besitzt die Person eine Art Krone oder ein Band, versehen mit drei Kreisen. Im Dekolleteebereich ist eine Art Halskette dargestellt, bestehend aus Dreiecken und eventuell zu einer verzierten Tunika gehörigem Brustschmuck. Um die Hüfte trägt die Person einen Gürtel, der nicht in Schlangenköpfen ausläuft, sondern der im Bauchbereich einen taschenartigen Anhänger zeigt. Die Füße sind im Profil ausgeführt und weisen keine übernatürlichen Merkmale, wie Krallen, Klauen oder die für einen Vogel typische Hinterzehe. Mit Ausnahme der rechten Hand sind die Finger der anderen Hand sowie die Zehen nur angedeutet und lassen deren Anzahl nicht erkennen.

Die mit vier Fingern versehene rechte Hand hält einen Stab oder eine Keule, während die linke Hand einen nicht bestimmaren Gegenstand vor dem Mund hält. Der Gegenstand ist offenbar an einem Band befestigt, das um den Hals der Person gelegt ist. Sowohl die Ausführung des Gegenstandes mit der ihn umpackenden Hand als auch Haltung und Aussehen lassen an eine Person erinnern, die vor dem Mund eine Muscheltrompete hält und diese bläst. Obwohl eine Strombusschnecke nicht direkt erkennbar bzw. nicht in realistischer Weise ausgeführt ist, lässt die Ähnlichkeit mit anderen Darstellungen aus Chavín auf eine Person hinweisen, die eine Muscheltrompete bläst. Tello bezeichnet die Figur als „Krieger in drohender Haltung“ (Tello 1960, 248), jedoch zeigt der Vergleich mit weiteren Strombus-Abbildungen aus Chavín, dass es sich auch um einen Pututu-Bläser handeln könnte, der an einer Prozession teilnimmt, was u.a. auch durch das Seitenprofil und die Fußstellung zum Ausdruck kommt.

4.1.6.5. Steinplatte aus dem kleinen Hof des Neuen Tempels

Abb. 4.18.1.: Steinplatte aus dem Hof des kleinen Tempels von Chavín de Huantar
(aus: Burger 1992, 176, Fig. 180)

Abb. 4.18.2.: Umzeichnung der Steinplatte aus dem Hof des kleinen Tempels von Chavín de Huantar
(aus: Disselhoff & Linné 1960, 160, Fig. 7)

Fundort:

Chavín de Huántar

Auffindung:

Die Steinplatte soll im kleinen Hof vor dem Neuen Tempel in Chavín gefunden worden sein (eventuell von Marino González um 1956?).

Kontext:

Laut Angaben von Disselhoff & Linné (1960, 160) befindet sich die Skulptur in einer Privatsammlung in Lima (?). Nähere Fundkontexte sind nicht bekannt.

Beschreibung:**a) Material**

nicht näher spezifizierter Stein (möglicherweise Granit?)

b) Maße:

Höhe 63 cm (weitere Maße werden nicht erwähnt)

Bildbeschreibung:

Die skulptierte Steinplatte zeigt ein anthropomorphes Wesen mit zoomorphen Merkmalen, das in Profilansicht dargestellt ist. Als vorrangige zoomorphe Eigenschaften weist der Mund des männlichen Wesens im Ober- und Unterkiefer Reißzähne auf, die an eine Raubkatze erinnern lassen. Eigentümlich ist auch der rechte Fuß, welcher mit fünf Zehen ausgestattet ist und wovon eine Zehe in Form einer vogelartigen Hinterkralle rückwärts gerichtet ist. Der Fuß scheint auf dem Schwanz eines felidenartigen Wesens mit Schlangenkörper zu stehen, dessen Kopf ein Raubtiergebiss und ein Auge mit nach oben weisender exzentrischer Pupille besitzt. Vor bzw. aus dem Maul dieses Mischwesens erscheint ein dreiteiliges Gebilde, das möglicherweise eine gespaltene Zunge darstellen soll.

Im Gegensatz zum rechten hat der linke Fuß anthropomorphes Aussehen, besitzt aber nur vier Zehen und keine vogelartige Hinterklaue.

Die linke Hand umfasst mit ihren fünf Fingern einen in Schlangenköpfen auslaufenden Stab, während die rechte ebenfalls fünfvingrige Hand einen Gegenstand in die Höhe bzw. vor den Mund hält, der seiner Ausführung nach an eine als Muscheltrompete benutzte Strombuschnecke erinnert. Trotz der aufgrund fehlender naturalistischer Darstellung nicht eindeutig erkennbaren Strombuschnecke kann jedoch anhand des Gesamtkontextes und Analogien zu anderen Darstellungen angenommen werden, dass der vor den Mund des Wesens gehaltene Gegenstand möglicherweise eine Muscheltrompete darstellt.

Als Schmuck besitzt das Wesen einen schlangenartigen Kopfputz mit exzentrischer Pupille, Arm- und Fußschmuck sowie eine aus zahlreichen kleinen Elementen bestehende Halskette. Am Ohr hängt ein dreieckiger Anhänger herab. Um die Hüfte trägt die Person einen Gürtel, der offensichtlich nach vorn hin in zwei Schlangen ausläuft, von denen eine mit umgedrehtem Kopf am oberen Rand der Skulptur und die andere unter der Achsel der Person erscheint. Unterhalb des Gürtels und nach hinten unten verläuft ein schwanzartiger Annex mit eingewickeltem Ende, der bisweilen als Schwanz eines Tieres, insbesondere der eines Affen gedeutet wurde. Obwohl keine direkte Verbindung des Gürtels bzw. der Schlange nach hinten sichtbar ist, könnte der schwanzartige Annex aber auch die Fortführung des Schlangengürtels darstellen. Im Gegensatz zur Hauptperson besitzen sämtliche Sekundärwesen, also Schlangen- und Felidendarstellungen jeweils Augen mit exzentrischen Pupillen.

4.1.7. Streufunde architektonischer Elemente aus Stein mit möglichen Darstellungen von Strombus aus Pacopampa und Pojóc

4.1.7.1. Steinstele aus Pacopampa mit möglicher Darstellung einer Strombusschnecke

Abb. 4.19.1.: Pacopampa-Stele im Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima (Foto d. Autors)

Abb. 4.19.2.: Umzeichnung der Pacopampa-Stele (aus: Burger 1992, 198, Fig. 212)

Fundort: Pacopampa (Dpt. Cajamarca, Prov. Chota)

Auffindung: Die Stele wurde von Rafael Larco Hoyle auf der Plaza der Ortschaft Pacopampa gefunden.

Kontext: Die Stele soll von Bewohnern des Ortes aus dem gleichnamigen archäologischen Komplex dorthin geschafft und aufgestellt worden sein (pers. Mitt. Ruth Shady, zitiert in Lyon 1978, S. 138).

Beschreibung:

a) Material:

massiver Granitblock

b) Maße: (in Frontalansicht der Vorderseite)

Höhe links:	110 cm
Höhe rechts:	105 cm
Breite:	45 cm
Tiefe:	23 cm

c) Bildbeschreibung:

Der Granitblock weist ein anthropomorphes Wesen mit übernatürlichen Merkmalen in Reliefdarstellung auf. Es handelt sich offenbar um die Darstellung einer Frauengestalt in Frontalansicht, deren Kopf in realistischer Ausführung mit exzentrischen Pupillen, einer aus vier vertikalen Bändern heraustretende Zunge, jedoch ohne Haare, Kopfputz und Reißzähne wiedergegeben ist. Die Brüste der Figur treten als Augen mit exzentrischer Pupille in Erscheinung.

Zur Ausstattung der Figur gehören Ohr-, Hals- und Fußschmuck sowie jeweils rechts und links der Hüfte ein Annex, der gemäß der künstlerischen Konventionen in der chavinoiden Ikonografie möglicherweise als Vogelfedern gedeutet werden können.

Der Körper ist aus zwei nach unten blickenden agnathischen Köpfen mit exzentrischen Pupillen zusammengesetzt, die einen gemeinsamen Mund bilden. Dieser gemeinsame Mund ist gleichzeitig als *vagina dentata* gestaltet. Die Lippen dieses mit Reißzähnen bewehrten Mundes setzen sich an der Mundöffnung in Form eines W-förmigen Hüftbandes auf der Rückseite der Stele fort. Die Ohren der agnathischen Köpfe sind auf den Schultern der Frauengestalt abgebildet und in der gleichen Art und Weise ausgeführt wie bei der Hauptfigur. Aus der Stirn der den Körper bildenden Köpfe bzw. aus den Achseln der Zentralgestalt ragen zwei geschwungene Bänder mit eingerollten Enden, die unter den Achseln der Frauengestalt hervortreten.

Möglicherweise als Strombusschnecke zu deuten ist ein Darstellungselement, das unterhalb der Zunge und im Bereich des Halses oder Dekolletees des weiblichen Wesens wiedergegeben ist. Die Figur ist gleichzeitig im Nacken und den nierenförmigen Ohren der agnathischen

Köpfe eingebettet und weist eine ovale Form mit zentraler Volute auf, welche die Windungen einer Schnecke andeuten könnten. Falls dies der Fall sein sollte, käme aufgrund der proportionalen Größe des dargestellten Elements eine Meeresschnecke der Spezies *Strombus* in Frage.

4.1.7.2. Steinplatte aus Pojóc mit möglicher Darstellung einer Strombusschnecke

Abb. 4.20.1.: Steinplatte aus Pojóc
(aus: Burger 1982, 30, Fig. 19a)

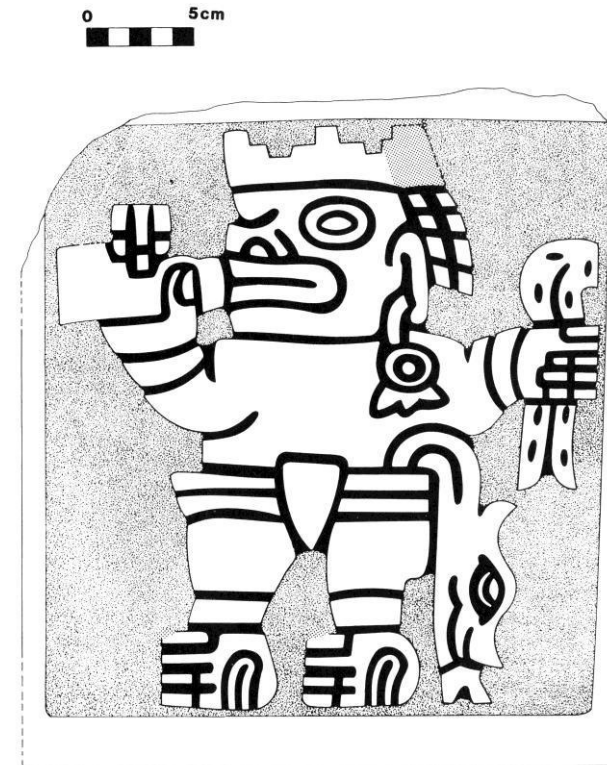

Abb. 4.20.2.: Umzeichnung der Steinplatte aus Pojóc
(aus: Burger 1982, 30, Fig. 19b)

Fundort: Angeblich aus Pojóc, zwei Kilometer nordwestlich von Chavín de Huántar

Auffindung: Nähere Umstände sind nicht bekannt.

Kontext: Das Objekt befindet sich in Privatbesitz von Wilfredo Gambini in Huaráz.

Beschreibung:

a) Material: weißer Granit, an der Vorderseite geschliffen und poliert, an der Rückseite unbearbeitet und von rundlichem Format

b) Maße: Breite: ca. 28 cm Höhe: ca. 31,5 cm

Bildbeschreibung:

Gezeigt ist eine stehende anthropomorphe Figur in Profildarstellung, die im Gegensatz zu anderen Darstellung keine Raubtierattribute aufweist. Der Mund besitzt keine Reißzähne und das elliptische Auge ist ohne exzentrische Pupille wiedergegeben. Die aufrecht stehende Person, offensichtlich ein Mann, trägt auf dem Kopf eine dreizackige Krone mit an Vogelfedern erinnerndem Annex im Nacken. Als weiteren Schmuck ist die Figur mit Ohrschmuck sowie Arm- und Fußringen ausgestattet. Um die Hüfte windet sich ein Band oder Gürtel, dessen Ende in einen Schlangenkopf mit exzentrischer Pupille und herausgestreckter gespaltener Zunge ausläuft. Im Schritt bzw. Schambereich ist ein Dreieck zu sehen, welches zum einen als Geschlechtsmerkmal angesehen werden kann, andererseits kann es sich in Verbindung mit dem Hüftband aber auch um die Darstellung eines Lendenschurzes handeln.

Vom Ohr hängt an einem Band eine Art Scheibe herab, die nach unten hin in einen dreieckigen Annex endet, der möglicherweise kleine Federn darstellt.

Die Füße der Person sind in Form von menschlichen Köpfen gestaltet. Während die Zehen Haupthaar und/oder Kopfputz darstellen, ist jeweils an der Ferse ein nach unten gerichteter Mund wiedergegeben. Untypischerweise ist der Mund ohne Reißzähne dargestellt. Auch fehlen jeweils die sonst der chavinoiden Kunst eigentümlichen Augen mit exzentrischer Pupille. Sowohl Hände als auch Füße weisen jeweils vier Finger bzw. Zehen auf.

In der linken Hand hält die Person einen stabähnlichen Gegenstand, der zweigeteilt ist und bei dem es sich um eine Art Schlinge handelt.

Die rechte Hand der Person umfasst einen trapezförmigen vor den Mund gehaltenen Gegenstand, der aufgrund seiner Ausführung auf eine Trompete schließen lässt und bei dem es sich mit Einschränkung um ein Instrument handeln könnte, das aus einer Strombusschnecke gefertigt ist.

4.2. Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Keramik

Die im Folgenden wiedergegebenen Objekte stammen mehrheitlich aus Raubgrabungen mit ungenauer oder unbekannter Provenienz und befinden sich zum Teil in Privatbesitz. Daher sind in einigen Fällen auch keine Maße oder genauere Auskünfte über Herkunft und Fundzusammenhänge vorhanden.

Als zusätzliche Einschränkung muss angemerkt werden, dass in den letzten Jahren eine verstärkte Zunahme nicht nur von Keramiken, sondern auch von anderen vorspanischen Objekten aus dem Andenraum im Internet zu beobachten ist. Den in der Regel zum Verkauf angebotenen Gegenständen muss allerdings mit Vorsicht entgegengetreten werden, da nicht immer ausgeschlossen werden kann, dass es sich um neuzeitliche Repliken handelt. Neben diesen Vorbehalten ist auch eine Überschaubarkeit der weltweit stetig wachsenden Zahl der im Internet angebotenen Objekte nicht möglich, weshalb in diesem Katalog auch nur einige wenige Stücke eingingen, die über das Internet verfügbar sind oder waren.

Abgesehen von dieser Einschränkung kann auch alles in allem kein Anspruch auf Vollständigkeit der hier aufgenommenen Stücke übernommen werden, da einerseits die Zahl der archäologisch gesicherten Funde mit einhergehenden Publikationen divergieren kann und sich andererseits die Raubgräbertätigkeit der letzten Jahrzehnte als ein zunehmendes lukratives Geschäft entwickelte. Insofern werden zukünftige wissenschaftliche Grabungen, zusammen mit Objekten aus Plünderungen sicherlich weitere Objekte und Befunde ergeben, die es in diese Stoffsammlung einzureihen gilt.

4.2.1. Spondylusdarstellungen auf Keramik

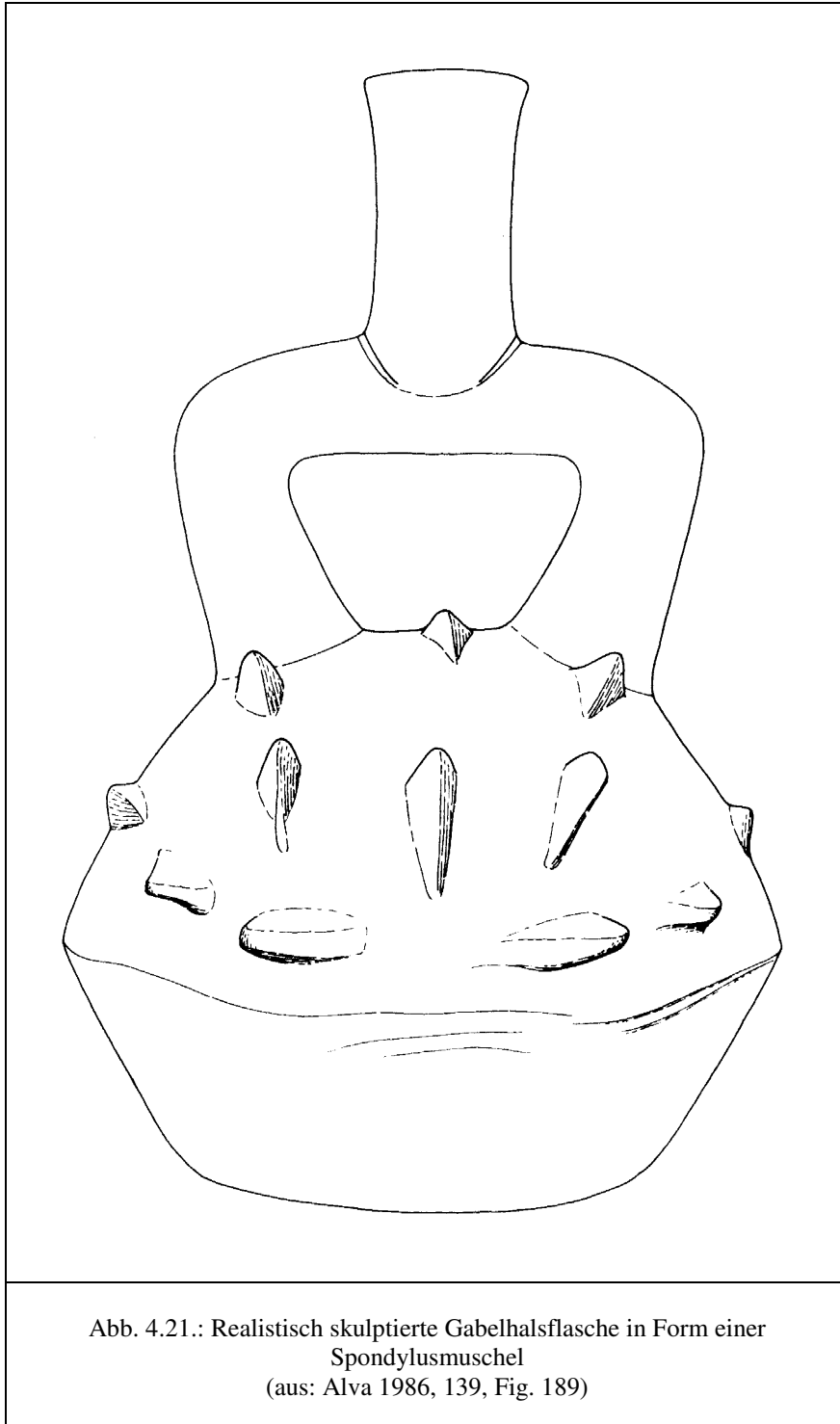

Abbildung: Alva 1986, 139, Fig. 189

Maße: Höhe: 25,1 cm; maximale Breite: 16,0 cm

Herkunft: Pampa Grande, Chancay-Tal

Sammlung: Giorgio Battistini, Chiclayo

Beschreibung:

Hier handelt es sich um die Umzeichnung einer hellbraunen Gabelhalsflasche mit geglätteter und polierter Oberfläche, auf welcher die für Spondylusmuscheln so charakteristischen Stacheln in Form von applizierten Noppen wiedergegeben sind. Auch ist der Gefäßkorpus insgesamt in realistischer Weise einer Klappmuschel nachgeahmt, da neben den typischen Stacheln auch die ungerade Verbindungsnaht der Schalen naturgetreu wiedergegeben ist. Allerdings kommt die Ausgestaltung der Stacheln in Form von Noppen lediglich auf der Oberseite des Gefäßes zum Ausdruck.

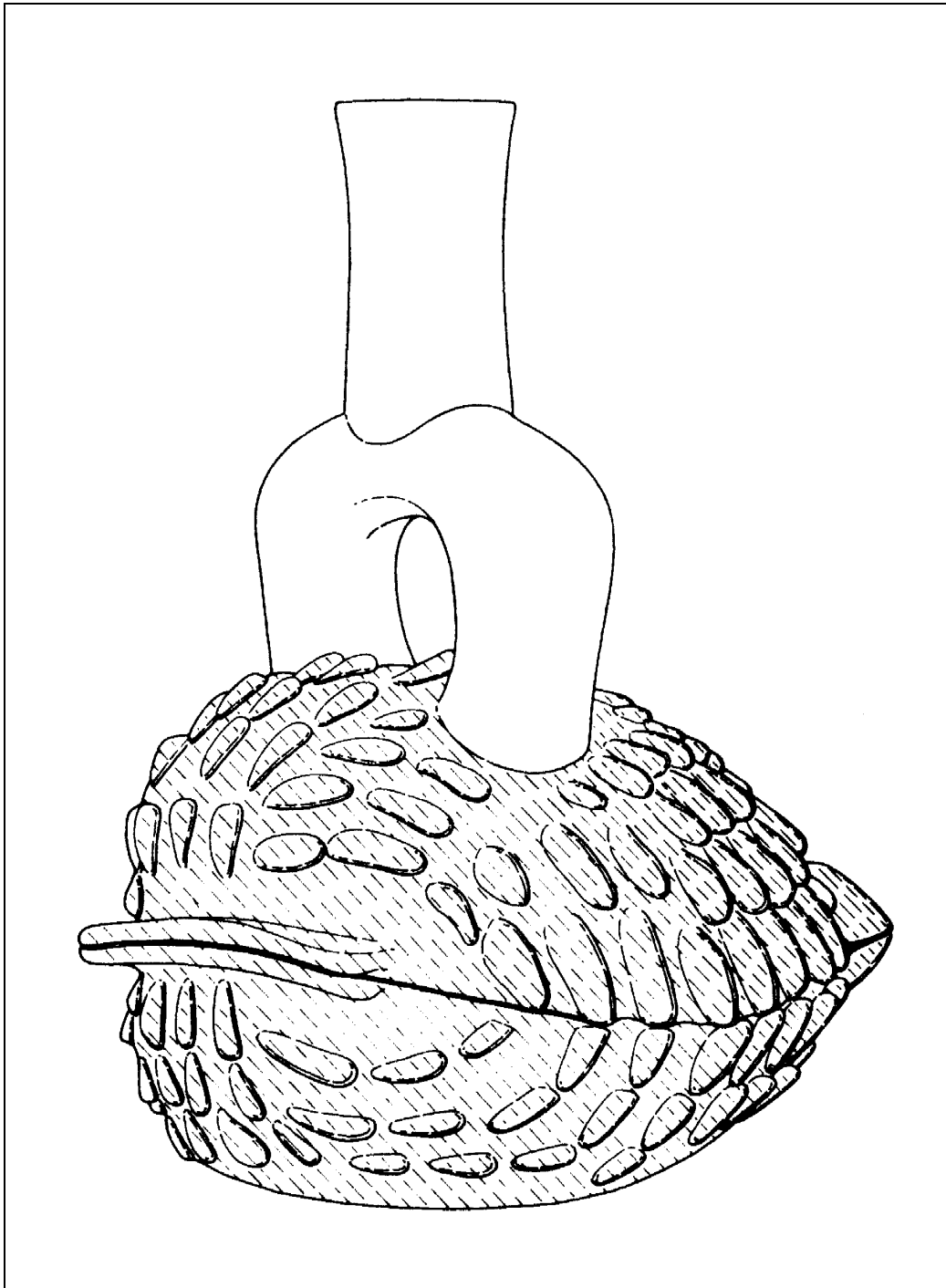

Abb. 4.22.: Realistisch skulptierte Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Alva 1986, 145, Fig. 208)

Abbildung: Alva 1986, 145, Fig. 208

Maße: Höhe: 20,2 cm; maximale Breite: 14,8 cm

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: César Rodríguez Razetto, Guadalupe

Beschreibung:

Die Gabelhalsflasche aus rot gebranntem Ton zeigt in plastischer Ausführung die Darstellung einer Spondylusmuschel, deren Schloss und Ligament deutlich zu erkennen sind. Auch wirkt die durch den Brand entstandene rote Farbgebung des Gefäßes als zusätzliche Imitation einer lebenden Muschel.

Die geglättete und polierte Oberfläche weist die charakteristischen Stacheln in Form von applizierten Noppen auf, welche im Gegensatz zum vorherigen Objekt auf den gesamten Gefäßkörper angebracht sind. Darüber hinaus befinden sich auf dem Gefäßkörper noch Reste einer weißfarbigen Bemalung, die als weiteres Verzierungselement diente und welche vor dem Brand aufgetragen wurde.

Abb. 4.23.1: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Lavallo 1996, 50)

Abb. 4.23.2.: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus:<http://www.latinamericanstudies.org/chavin/stirrup-spout.htm>)

Abbildung: u.a.: Lavalle 1996, 50; Tello 1967, Lám. 13; Larco Hoyle 1941, 91, Fig. 127

Maße: nicht genannt

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Lima)

Kommentar:

Die Gabelhalsflasche stellt einerseits die naturalistische Ausführung einer Spondylusmuschel dar. Der Gefäßkörper ist in Form einer geschlossenen Stachelauster wiedergegeben, auf deren oberer Schalenhälfte plastische und in Segmenten angeordnete Noppen angebracht sind, welche die Stacheln imitieren. Zu sehen ist die Rückseite der Muschel, wo die beiden Schalenklappen gelenkartig durch das Schlossband verbunden sind. Die an dieser Verbindungsstelle natürlich vorkommenden Vertiefungen einer Muschel sind zusammen mit den Flügeln der Schalen andererseits zur Darstellung von Augen benutzt worden. Dadurch kommt neben der naturgetreuen Wiedergabe auch gleichzeitig eine Personifizierung zum Ausdruck, in der natürliches Aussehen und künstlerische Intention harmonisch miteinander kombiniert wurden.

Abb. 4.24.1. (links): Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
Abb. 4.24.2. (rechts): Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: David Bernstein Gallery, New York; Kat.-Nr.: M3134;

http://www.artnet.com/galleries/Artwork_Detail.asp?G=&gid=152&which=&aid=&wid=424215231&source=inventory&rta)

Abbildung: David Bernstein Gallery, New York (Kat.-Nr.: M3134)
(http://www.artnet.com/galleries/Artwork_Detail.asp?G=&gid=152&which=&aid=&wid=424215231&source=inventory&rta)

Maße: Höhe: 22,9 cm

Herkunft: Nordküste Peru

Sammlung: unbekannt

Kommentar:

Die Gabelhalsflasche zeigt die naturalistische Ausführung einer Spondylusmuschel mit geschlossenen Klappen. Auf der oberen Schalenhälfte befinden sich plastisch wiedergegebene Stacheln in Form von Noppen, welche sich in der typischen Reihenform befinden und eine Zuordnung der Spezies leicht ermöglichen.

Die realistische Darstellungsweise zeigt sich auch an der Rückseite der Muschel mit den charakteristischen Flügeln und dem Schlossband, an welchem die Schalen der Molluske gelenkartig zusammengehalten werden.

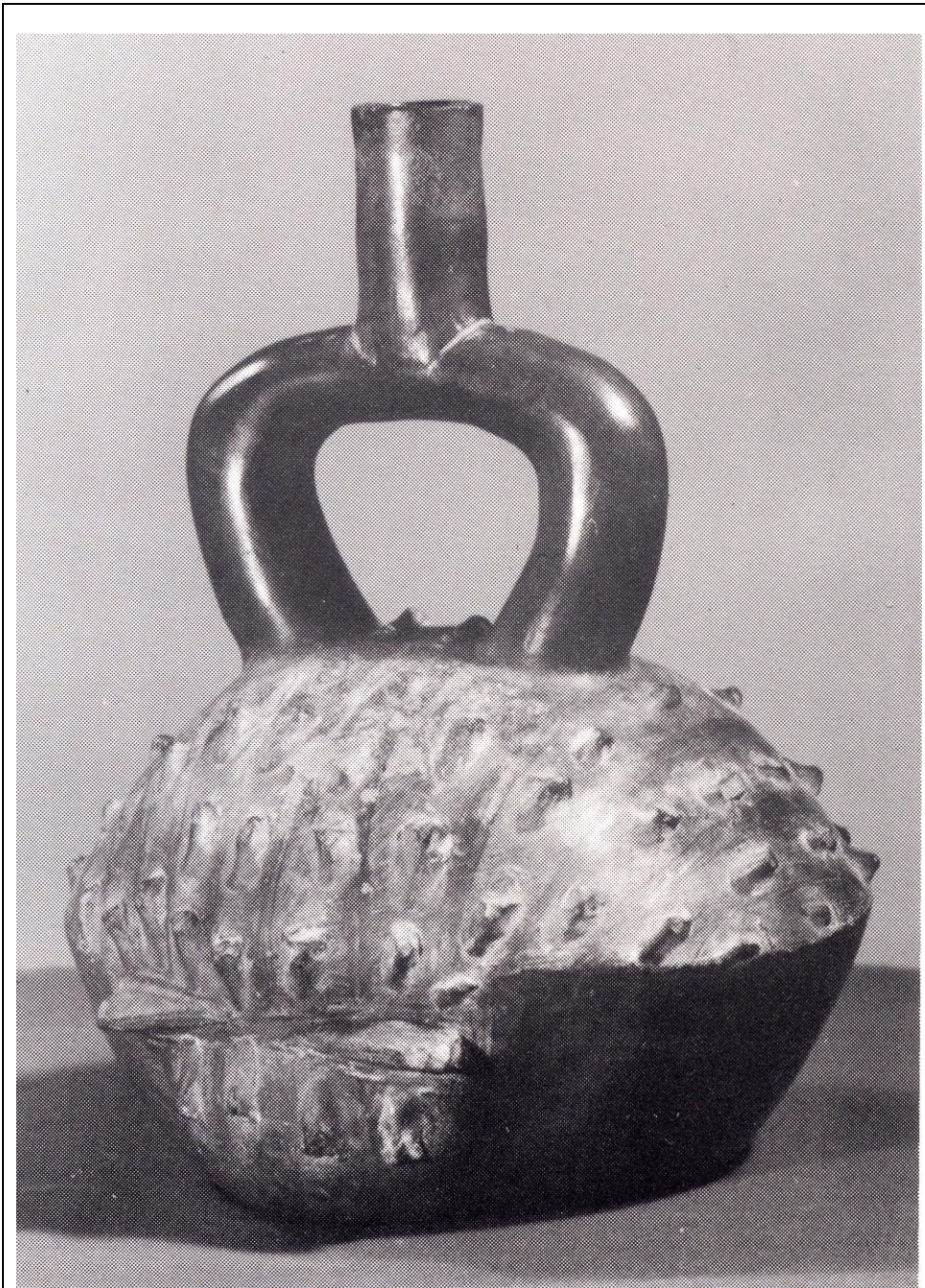

Abb. 4.25: Gabelhalsflasche in Form einer realistisch wiedergegebenen Spondylus-
muschel
(aus: Galerie Ketterer 1982, 27, Abb. 79)

Abbildung: Galerie Wolfgang Ketterer, Auktionskatalog Präcolumbische Kunst, 56. Auktion, München 1982, S. 27, Abb. 79

Maße: Höhe: 24,5 cm

Herkunft: unbekannt

Sammlung: unbekannt

Beschreibung:

Die Gabelhalsflasche aus grau-braunem Ton zeigt die Darstellung einer realistisch ausgeführten Spondylusmuschel. Mit wenigen Mitteln wurde der Gefäßkörper durch aufmodellerte Noppen und tief laufenden, polierten Linien mit den typischen Merkmalen einer Stachelauster ausgestattet.

Abb. 4.26. a-e: Gabelhalsflasche
mit Darstellung einer
Spondylusmuschel
(aus: Museo Larco
Objektnummer: ML015073;
<http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>)

Abbildung: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>; Objektnummer: ML015073

Maße: Höhe: 25,0 cm Breite: 14,4 cm

Herkunft: Salinar, Virú-Tal

Sammlung: Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima

Beschreibung:

Die realistische Ausführung des Gefäßkörpers in Form einer Spondylusmuschel zeigt deutlich die Reihen, welche beim lebenden Objekt durch die signifikanten Stacheln auf der Außenseite gebildet werden. Unterstrichen wird die naturgetreue Wiedergabe zusätzlich durch eine von Linien angedeutete Segmentierung der Stachelreihen.

Abb. 4.27.a: Keramikschale in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]

Abb. 4.27.b: Keramikschale in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]

Abb. 4.27.c: Keramikschale in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]

Abb. 4.27.d: Spondylusmuschel aus der Keramikschale
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]

Abbildung: Arteprimitivo (Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]

Maße: D 22,86 cm

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Die Darstellungen zeigen eine Keramikschale, die in Form einer Spondylusmuschel ausgeführt ist und zusammen mit einer realen Spondylusmuschel als Inhalt gefunden worden sein soll. Das Innere des Gefäßes ist poliert und von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe, während die geglättete Außenseite mit rötlichem Pigment überzogen wurde und mit Noppen verziert ist. Die in Reihen angeordneten Noppen stellen die für Spondylusmuscheln so charakteristischen Stacheln dar und geben dem Gefäß neben der äußeren Form zusätzlich ein naturgetreues Aussehen. Bei der in der Schale gefundenen Spondylusmuschel sind im Schlossbereich noch die typischen Kalkablagerungen sichtbar, die sich durch das Anheften der Muschel auf dem Meeresgrund bilden und die Molluske nach und nach überziehen.

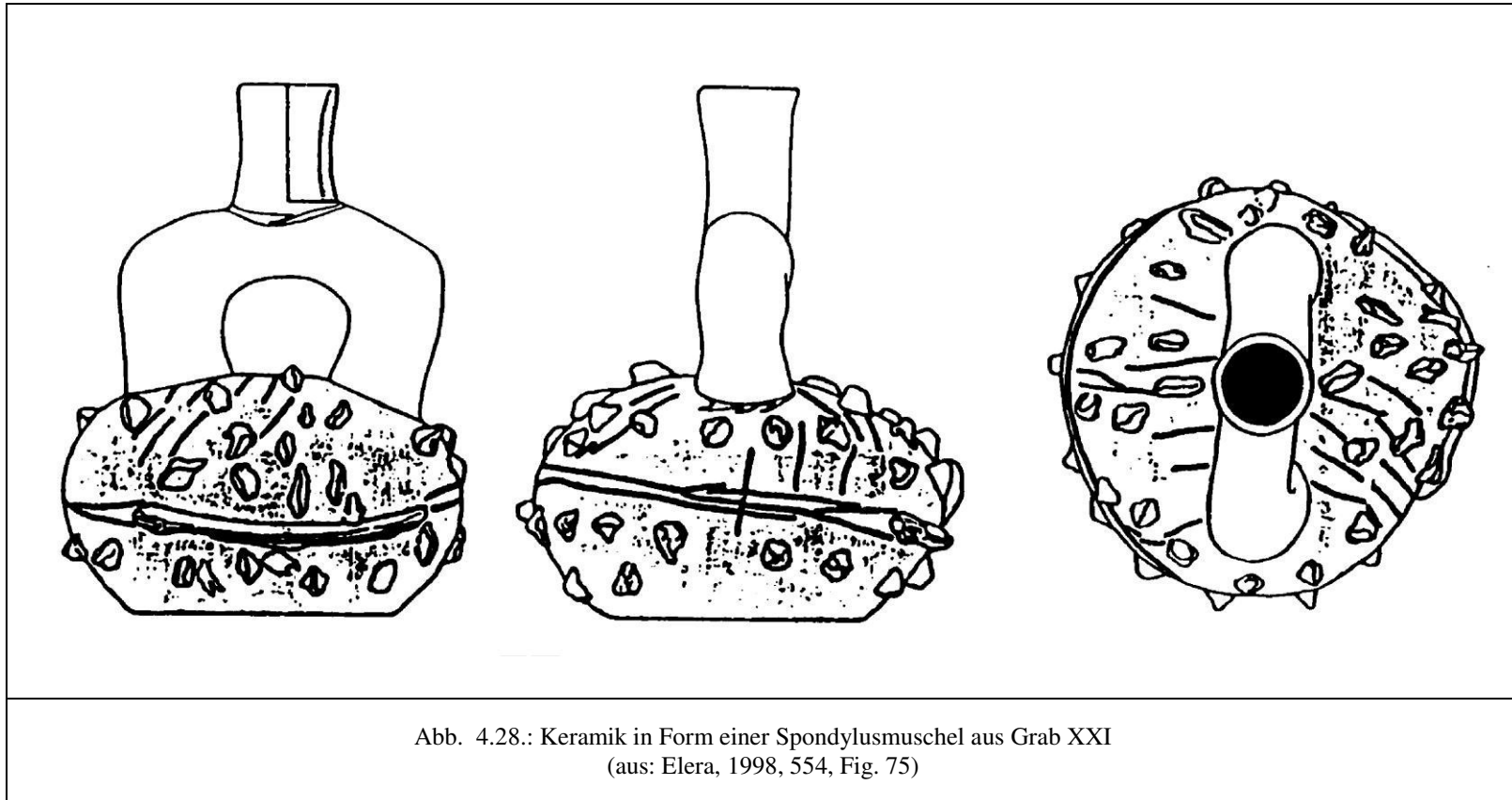

Abbildung: Elera 1998, 554, Fig. 75

Maße: nicht angegeben

Herkunft: Die Gabelhalsflasche stammt aus dem ungestörten Frauengrab XXI aus dem Fundort Puémape von der nördlichen Küste Perus.

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt eine Umzeichnung einer Gabelhalsflasche, deren Korpus in Form einer geschlossenen Spondylusmuschel ausgearbeitet ist. Das Gefäß stammt aus einem ungestörten Grab (Grab XXI) aus dem Fundort Puémape und diente als Beigabe einer Frauenbestattung, welche in leicht gebeugter Lage niedergelegt wurde. Zur weiteren Ausstattung gehörten auch zwei Kürbisgefäße, fünf Steinperlen eines Kolliers sowie eine Muschelschale.

Die Wiedergabe der plastischen Spondylusmuschel ist von unregelmäßiger Form und zeigt beide Schalenhälften, die deutlich in naturalistischer Weise mit den charakteristischen Stacheln versehen sind. Während die untere Schalenhälfte einen abgeflachten Boden besitzt, ist der gegabelte und trapezförmige Flaschenhals mit ausladender Tülle auf der oberen Schalseite angebracht.

4.2.2. Strombusdarstellungen auf Keramik

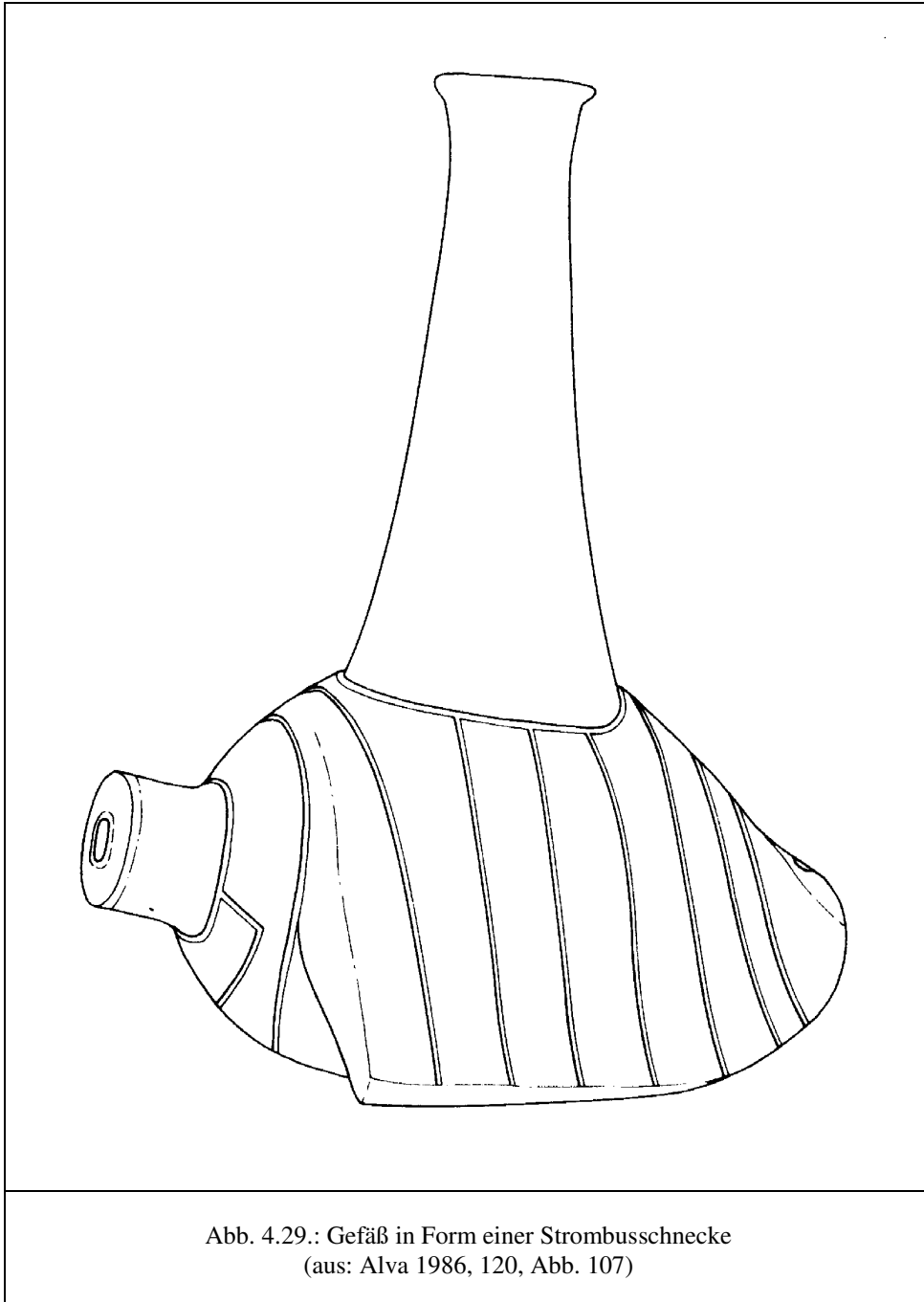

Abb. 4.29.: Gefäß in Form einer Strombusschnecke
(aus: Alva 1986, 120, Abb. 107)

Abbildung: Alva 1986, 120, Abb. 107, Umzeichnung

Maße: Höhe: ca. 19,7 cm; Breite: ca. 14,4 cm

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: César Rodríguez Razetto, Guadalupe

Beschreibung:

Die realistisch in Form einer Strombusschnecke modellierte Flasche ist von dunkelbrauner Farbe und besitzt einen leicht gewölbten Boden mit ausgeweitetem Rand. In die Oberfläche des Gefäßkörpers eingeritzte Linien deuten die Spiralwindungen des Schneckengehäuses an, und die leicht fächerförmige Gestaltung des auslaufenden Rands unterstreicht die naturalistische Ausarbeitung.

Der Schneckenapex ist zusätzlich mit einem Mundstück versehen, sodass es sich nicht allein um die Darstellung von Strombus handelt, sondern gleichzeitig auch um die Nutzung des Schneckengehäuses als Musikinstrument.

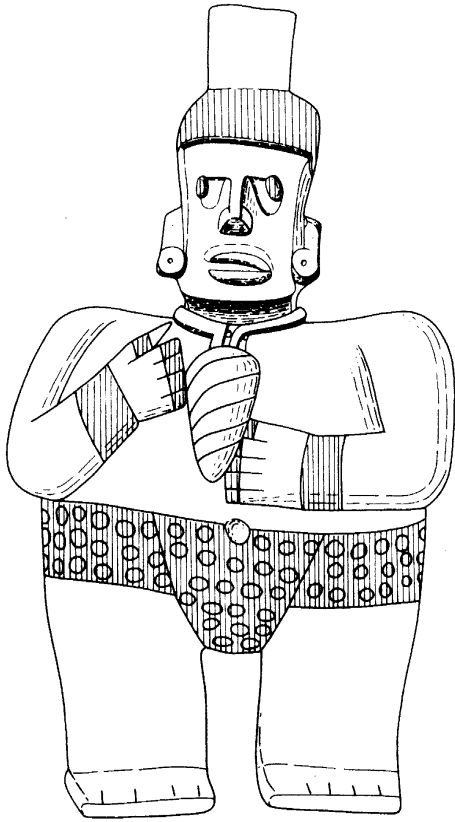

Abb. 4.30.1.: Gefäß mit Darstellung einer menschlichen Person, die eine Strombusschnecke um den Hals trägt (Umzeichnung)
(aus: Alva 1986, 122, Abb. 111)

Abb. 4.30.2.: Gefäß mit Darstellung einer menschlichen Person, die eine Strombusschnecke um den Hals trägt
(aus: Lavallo & Lang 1981, 59)

Abbildung: Alva 1986, 122, Abb. 111, Umzeichnung; Lavalle & Lang 1981, 59

Maße: Höhe: 21 cm; max. Breite: 11,5 cm

Herkunft: Cayaltí, Zaña-Tal

Sammlung: Enrico Poli, Lima

Beschreibung:

Bei dieser plastisch ausgearbeiteten Gabelhalsflasche handelt es sich um feine, rot engobierte Keramik mit ocker/weiß- und schwarzfarbiger Bemalung sowie Ritzverzierung. Dargestellt ist eine mit einem Lendenschurz bekleidete männliche Person, die mit Ohr- und Armschmuck ausgestattet ist. Um den Hals trägt sie eine an einer Schnur befestigte Strombusschnecke, die in realistischer Weise ausgearbeitet ist und deren Spiralwindungen deutlich zu erkennen sind.

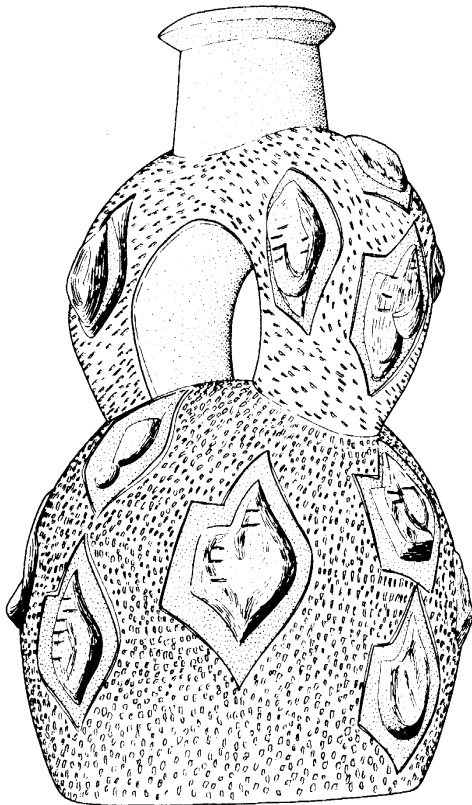

Abb. 4.31.1.: Gabelhalsflasche mit modellierten
Strombusschnecken auf der Oberfläche
(Umzeichnung)
(aus: Alva 1986, 173, Abb. 327a)

Abb. 4.31.2.: Gabelhalsflasche mit modellierten
Strombusschnecken auf der Oberfläche
(aus: Alva 1986, 173, Abb. 327b)

Abbildung: Alva 1986, 173, Abb. 327a+b

Maße: Höhe: ca. 19,5 cm; max. Breite: ca. 11,5 cm

Herkunft: Quindén, Jequetepeque-Tal

Sammlung: Archivo Kcomt, Chepén

Beschreibung:

Die dunkelbraune Gabelhalsflasche besitzt einen kugeligen Gefäßkörper mit geradem Boden und eine prominente Gefäßlippe am Ausguss. Verziert ist das Gefäß mit in Hochrelief ausgearbeiteten Strombusschnecken, die in den Umrissen der Schnecken nachempfundenen Zonen eingebettet sind. Diese Zonen werden weiterhin von in den lederharten Ton eingeschnittenen Linien begrenzt und heben sich zusätzlich durch ihre glatte Oberfläche von dem sonstigen durch Punkteindrücke aufgerauten Gefäßkörper ab. In die Verzierung mit einbezogen ist auch der gegabelte Flaschenhals, während Tülle und Boden glatt poliert und unverziert bleiben.

Insgesamt werden zwanzig Strombusschnecken dargestellt, welche symmetrisch auf Körper und Hals verteilt und paarig angeordnet sind. Deutlich zu erkennen sind die durch eingeritzte Linien angedeuteten Spiralwindungen mit den fächerartig auslaufenden Rändern, wodurch in naturalistischer Weise der Morphologie eines lebenden Objekts entsprochen wird.

Bedingt durch den kugeligen Gefäßkörper erscheinen sowohl die jeweiligen zwei übereinander stehenden Strombusdarstellungen als auch die Einzelexemplare sich jeweils diametral gegenüber zu stehen. Dadurch wird der Eindruck der paarigen Anordnung zusätzlich hervorgehoben und verstärkt.

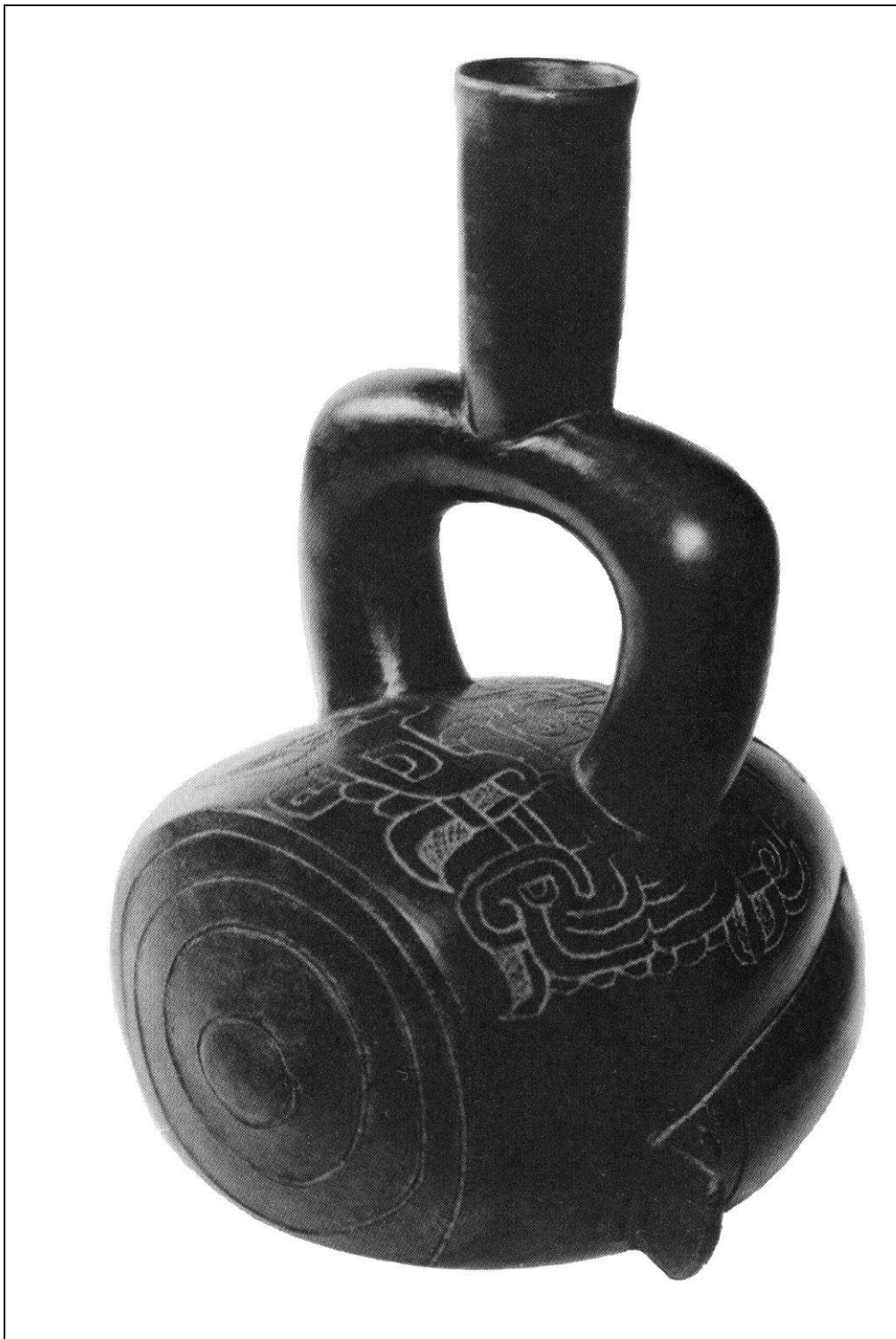

Abb. 4.32.: Gabelhalsflasche in Form einer Strombusschnecke mit Ritzverzierung
(aus: Lapiner 1976, 60, Fig. 102)

Abbildung: Lapiner 1976, 60, Fig. 102

Maße: Höhe: ca. 29,2 cm;

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Dargestellt ist ein Gabelhalsgefäß in Form einer realistisch wiedergegebenen Strombus-schnecke. Während der Schneckenkorpus in naturalistischer Weise modelliert ist, erscheinen die Spiralwindungen als eingeritzte Kreislinien.

Auf der Oberseite des Gefäßes ist weiterhin eine Ritzverzierung zu sehen, auf der mythische Motive mit Merkmalen von Feliden dargestellt sind. Neben den typischen Fangzähnen ist zentral ein umrahmtes Auge zu sehen, welches eine exzentrische Pupille aufweist und unter welchem ein Oberkiefer mit Fangzähnen erscheint. Seitlich verbunden ist diese Figur mit einer Art Körper, der in Form eines weiteren Oberkiefers mit hochgezogenen Mundwinkeln gestaltet ist. Dieser agnathische Kiefer ist wiederum mit Fangzähnen ausgestattet, während in den Mundwinkeln wiederum ein Auge mit exzentrischer Pupille erscheint.

Der gegabelte Flaschenhalt wurde nicht in die Verzierung mit einbezogen und ist glatt poliert.

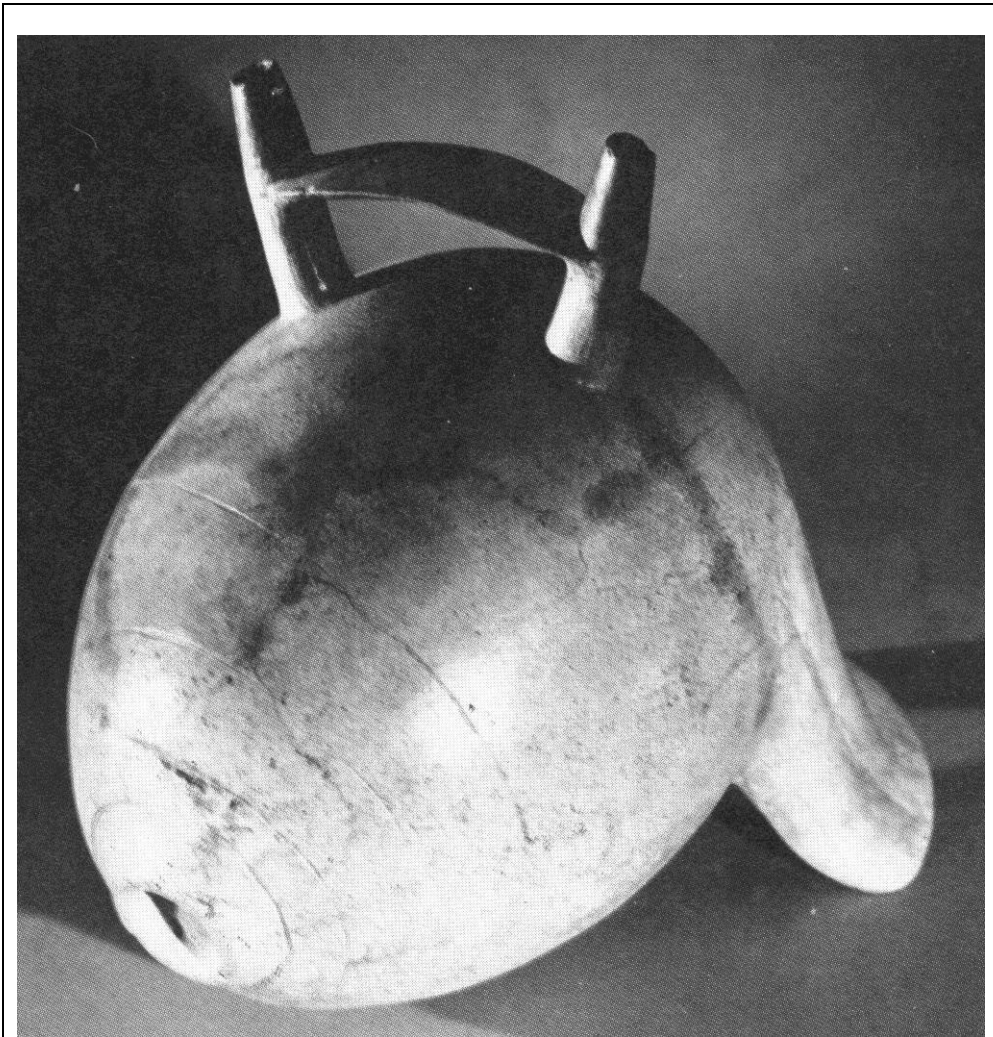

Abb. 4.33.: Plastisches Gefäß in Form einer Strombusschnecke
(aus: Lapiner 1976, 106, Fig. 218)

Abbildung: Lapiner 1976, 106, Fig. 218

Maße: Höhe: ca. 19 cm; maximale Breite: 15 cm

Herkunft: Paracas-Necropolis

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Das Gefäß mit doppeltem Ausguss und Bandhenkel ist in naturalistischer Weise einer Strombusschnecke nachempfunden. Während die spiraligen Windungen durch eingeritzte Linien wiedergegeben sind, wurde der fächerartige Muschelrand mit seiner welligen Oberfläche plastisch ausgestaltet.

Hingegen ist der Apex des Schneckengehäuses abgetrennt, was darauf schließen lässt, dass das Gefäß gleichzeitig mit seinem Bestimmungszweck als Schneckentrompete dargestellt ist.

Abb. 4.34.1.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015472A)

Abb. 4.34.2.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015472B)

Abbildung: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>
(Objektnummer: ML015472)

Maße: Länge: 16,0 cm; Höhe: 9,5 cm; Breite: 13,1 cm

Herkunft: Nordküste Perus

Sammlung: Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima

Beschreibung:

Die braune Keramikflasche ist in Form einer realistisch nachempfundenen Strombusschnecke ausgearbeitet. Obwohl die spiraligen Schneckenwindungen auf der Oberfläche des Objekts nicht durch Verzierungselemente wiedergegeben werden, ist der Schneckenkorpus dennoch aufgrund seiner naturalistischen Ausarbeitung eindeutig als Strombus zu identifizieren. Dazu zählen vor allem der geschwungene Fächer und die nach innen eingerollte Unterseite des Objekts. Der Apex der Schnecke wird in Form des Flaschenhalses wiedergegeben und ist so gestaltet, dass die Keramik nicht nur die Molluske als solches, sondern diese auch als Musikinstrument kennzeichnen könnte.

Abb. 4.35.1.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015473A)

Abb. 4.35.2.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015473B)

Abbildung: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>
(Objektnummer: ML015473)

Maße: Länge: 15,2 cm; Höhe: 9,0 cm; Breite: 12,5 cm

Herkunft: Nordküste Perus

Sammlung: Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima

Beschreibung:

Die braune Keramikflasche ist nahezu in identischer Weise ausgearbeitet wie in der vorherigen Abbildung, weshalb vermutet werden kann, dass beide Objekte aus ein und derselben Werkstatt stammen. Auch hier stellt der Gefäßkörper eine naturalistische Strombusschnecke dar, deren Apex in Form eines Flaschenhalses modelliert ist. Die eingezogene Wandung der Schneckenunterseite mit dem fächerartig ausladenden Gehäuserand ist der Morphologie einer lebenden Schnecke nachempfunden, auch wenn Spiralwindungen des Gehäuses nicht als Verzierungselement wiedergegeben sind. Wie bei dem vorherigen Objekt könnte es sich auch hier gleichzeitig um die mögliche Darstellung einer Schnecken trompete handeln. Darauf könnte der in Form eines Mundstücks gestaltete Flaschenhals mit seinem eingezogenen inneren Rand hindeuten.

Abb. 4.36.: Gabelhalsflasche mit realistischer Darstellung einer Strombusschnecke
(aus: de Bock 1992, 203, Abb. 200)

Abbildung: de Bock, 1992, 203, Abb. 200

Maße: Höhe: 20,8 cm;

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Die plastisch ausgearbeitete Gabelhalsflasche ist von heller graubrauner Farbe und zeigt die naturalistische Wiedergabe einer Strombusschnecke. Die charakteristischen Spiralwindungen des Schneckengehäuses werden sowohl durch eingeritzte Linien als auch plastischer Art wiedergegeben, während der gegabelte Flaschenhals unverziert ist.

Der Schneckenapex ist mit einer Art Tülle oder einem Mundstück versehen, woraus sich schließen lässt, dass die hier dargestellte Molluske als Musikinstrument gedient hat und somit das Gefäß insgesamt eine Schnecken trompete darstellt.

Abb. 4.37.1.: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015441a)

Abb. 4.37.2.: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015441a)

Abbildung: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe> (Objektnummer: ML015441)
s.a.: Larco 1941, 43, Fig. 59

Maße: Höhe: 21,5 cm; Breite: 13,6 cm; Länge: 13,1 cm

Herkunft: Quemazón, Chicama-Tal

Sammlung: Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima

Beschreibung:

Die hellbraune Gabelhalsflasche mit kugeligem und am Boden leicht abgeflachtem Gefäßkörper weist auf der Oberfläche vier symmetrisch angeordnete Applikationen auf. Diese wurden als Halbreief sich gegenseitig gegenüberstehend auf dem polierten Gefäßuntergrund angebracht. Sie zeigen jeweils eine Strombusschnecke, die an der charakteristischen Spiralwindung der Schneckengehäuse erkennbar sind. Aus den nach oben zeigenden Gehäusen ragt jeweils der Kopf des lebenden Tieres heraus.

Abb. 4.38.a: Gabelhalsflasche mit
Strombusverzierung
(Aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]

Abb. 4.38.b: Gabelhalsflasche mit
Strombusverzierung
(Aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]

Abb. 4.38.c: Gabelhalsflasche mit
Strombusverzierung
(Aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]

Abb. 4.38.d: Gabelhalsflasche mit
Strombusverzierung
(Aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]

Abbildung: Arteprimitivo (Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]

Maße: H 19,69 cm

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Die Abbildungen zeigen eine restaurierte braune Gabelhalsflasche mit abgeflachtem Boden, einem kugeligen Gefäßkörper und einem Ausguss mit prominenter Gefäßlippe. Die Oberfläche des Gefäßkörpers weist vier und der gegabelte Hals zwei symmetrisch angeordnete Applikationen auf, die sich jeweils gegenüberliegen und als Hochrelief ausgearbeitet sind. Eingebettet sind sie in Zonen, die durch Punkteindrücke aufgeraut sind und durch polierte Bänder seitlich und oberhalb begrenzt werden. Die Außenseite des gegabelten Flaschenhalses ist ebenfalls in die Verzierung mit einbezogen, während Tülle, oberer Gefäßkörper und Boden glatt poliert und unverziert bleiben.

Die Applikationen stellen jeweils eine Strombusschnecke dar, die mittels eingeritzter Linien die charakteristischen Spiralwindungen und den fächerartig auslaufenden Rändern der Schneckengehäuse zeigen. Dadurch entspricht die Darstellungsweise der naturalistischen Wiedergabe einer lebenden Schnecke.

Abb. 4.39.: Strombusdarstellung auf einem Gefäßfragment aus Kuntur Wasi
(nach: El Tesoro del Templo de Kuntur Wasi, 2000, 100, Abb.114)

Abbildung: El Tesoro del Templo de Kuntur Wasi, 2000, 100, Abb.114

Maße: H 12,6 cm B 12,1 cm

Herkunft: Kuntur Wasi

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt das Fragment einer braunen bis rötlich-braunen Keramik, von der noch Reste des Gefäßhalses und ein größerer Teil des Gefäßbauches erhalten sind. Ob es sich ursprünglich um eine Gabelhalsflasche handelte ist nicht zu ersehen. Der plastisch verzierte Gefäßkörper ist an der Basis abgeflacht und besteht aus zwei übereinander liegenden Lagen von jeweils vier kugelförmigen Objekten, die an ihrem Ansatz zum Gefäßbauch durch ein unverziertes Band eingefasst sind.

Die konvexe Oberfläche jeder Kugel zeigt jeweils eine Ritzverzierung mit der naturalistischen Wiedergabe einer Strombusschnecke. Im Umriss sind die fächerartig auslaufenden Ränder der Schnecke erkennbar, während die Spiralwindungen des Schneckengehäuses durch quer verlaufende Horizontallinien dargestellt sind.

4.2.3. Darstellungen von Spondylus zusammen mit Strombus auf Keramik

4.2.3.1. In situ Fund aus der Galería de las Ofrendas in Chavín de Huántar

Abb. 4.40.1.: Gefäßfragment mit Darstellungen von Spondylus und Strombus
(aus: Lumbreras 1993, Lám. D, Fig. a)

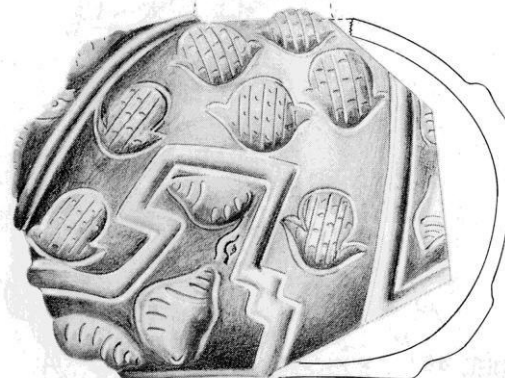

Abb. 4.40.2.: Umzeichnung des Gefäßfragments mit Darstellungen von Spondylus und Strombus
(aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487)

Abb. 4.40.3.: Abrollung des Gefäßfragments mit Darstellungen von Spondylus und Strombus
(aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487a)

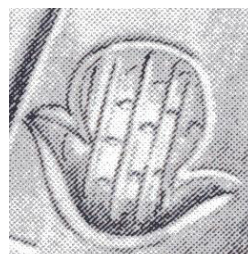
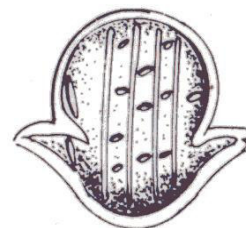

Abb. 4.40.4.: Detail einer Spondylus-darstellung
(aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487+a)

Abb. 4.40.5.: Detail einer Strombus-darstellung
(aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487+a)

Abbildung: Lumbreras 1993, Lám. D und Lám. 62, Fig. 487 und 487a

Maße: erhaltene Höhe: 12,2 cm; Durchmesser: 16,5 cm

Herkunft: Chavín de Huántar, Galería de las Ofrendas, Celda 1

Sammlung: Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos in Lima

Beschreibung:

Bei der Keramik handelt es sich um einen in situ Fund aus der ersten Kammer der Galería de las Ofrendas in Chavín de Huántar. Laut Lumbreras (1993, 245) stellt das fragmentierte Gefäß eine für den Fundort Chavín eher atypische Keramik dar, deren Form und Ausarbeitung stark an Keramikformen der Küste, in diesem Fall an Cupisnique erinnern lassen. Das Gefäß ist aus feinem mit roter Engobe überzogenem Ton gearbeitet und weist Graphitbemalung auf. Als Dekoration sind sowohl Spondylusmuscheln als auch Strombusschnecken plastisch aufgebracht, die jeweils in Feldern angeordnet sind und voneinander durch ein volutenartiges Band getrennt werden.

Von den insgesamt vier Feldern des Gefäßes werden zwei von Schnecken eingenommen. Deren Anzahl liegt bei 22 Exemplaren, die sich zur Hälfte mit jeweils elf Schnecken auf jedes Feld verteilen. Interessanterweise ist jedes dieser Felder graphitiert, während die Schnecken selbst ohne Graphitbemalung ausgeführt sind und allein durch die Engobe des Gefäßes rot erscheinen.

In umgekehrter Weise sind dagegen die beiden Felder mit Spondylusdarstellungen ausgearbeitet. Jede der insgesamt 16 Muscheln ist auf ihrer Oberseite mit Graphit bemalt, während die Felder mit je acht Exemplaren ohne Graphit überzogen sind. Aufgrund des fragmentierten Gefäßzustands lässt sich jedoch die ursprüngliche Anzahl der Muscheln nicht genau ermitteln, weshalb die Zahl der Darstellungen eventuell höher gewesen sein könnte (Lumbreras 1993, 245).

Auffällig an der Darstellung ist die Tatsache, dass die Schnecken als lebende Objekte wiedergegeben sind. Aus den Schneckenhäusern ragt jeweils der Kopf der Tiere heraus, welcher ein Auge mit zentraler Pupille und ein Maul besitzt. Weiterhin besitzt jedes Auge eine Art Haken, bei dem es sich um das Motiv eines „Doppelwinkelauges“ handeln könnte und wobei der vordere Winkel mit dem Maul des Tieres eine Einheit bildet (vgl. auch Bischof 1984, 412, Abb. 67).

Spondylusmuscheln dagegen werden auf dem Gefäß ohne bedeutungstragendes Symbol abgebildet. Gezeigt wird jeweils die äußere Schalenseite mit den charakteristischen Merkmalen der Molluske: Der Bereich des Schalenschlosses wird durch hervorgehobene und seitlich angebrachte Flügel wiedergegeben und Segmentierungen der Stachelreihen werden von eingeritzten Linien begrenzt, die senkrecht zum Schloss stehen. In den Segmentierungen selbst erscheinen angedeutete Stacheln als Punktdekor.

4.2.3.2. Streufunde

Die überwiegende Zahl an Gefäßen, auf denen Spondylus und Strombus zusammen dargestellt sind, stammt aus unkontrollierten Fundkontexten und häufig aus Raubgrabungen. Demzufolge lassen sich in der Regel auch keine exakten Aussagen zu Herkunft und Fundumständen machen. Häufig bleibt als einziger Hinweis lediglich eine vage Angabe über Provenienz der Objekte, wie beispielsweise „Jequetepeque-Tal“ oder aufgrund von stilistischen Merkmalen die räumliche Zuweisung wie „Nordküste Peru“.

Abb. 4.41.: Gefäß mit Spondylus und Strombus
(aus: Wiczorek & Tellenbach 2002, 24, Fig. 1.5)

Abbildung: Wieczorek & Tellenbach, 2002, 24, Fig. 1.5

Maße: Höhe: 27 cm; Durchmesser: 19 cm

Herkunft: ohne Angaben

Sammlung: Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim; Inv. Nr.: Am 4489

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt in plastischer Ausführung eine Spondylusmuschel und eine Strombusschnecke, welche auf dem Körper des Gefäßes aufgebracht und in welchem jeweils eine Röhre des gegabelten Flaschenhalses mündet. Beide Mollusken sind in naturalistischer Weise ausgeformt und zeigen deren typische Merkmale wie Stacheln und Windungen.

Abb. 4.42.: Gabelhalsflasche mit realistischer Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: de Bock 1992, 203, Abb. 198)

Abbildung: de Bock, 1992, 203, Fig. 198

Maße: Höhe: 25 cm;

Herkunft: ohne Angaben

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt in plastischer Ausführung eine Spondylusmuschel und eine Strombuschnecke, welche auf dem Körper des Gefäßes aufgebracht und in welchem jeweils eine Röhre des gegabelten Flaschenhalses mündet. Die realistische Ausarbeitung der Mollusken zeigt, dass den beiden vor der Küste Perus nicht beheimateten Meerestieren eine bestimmte Bedeutung beigemessen wird.

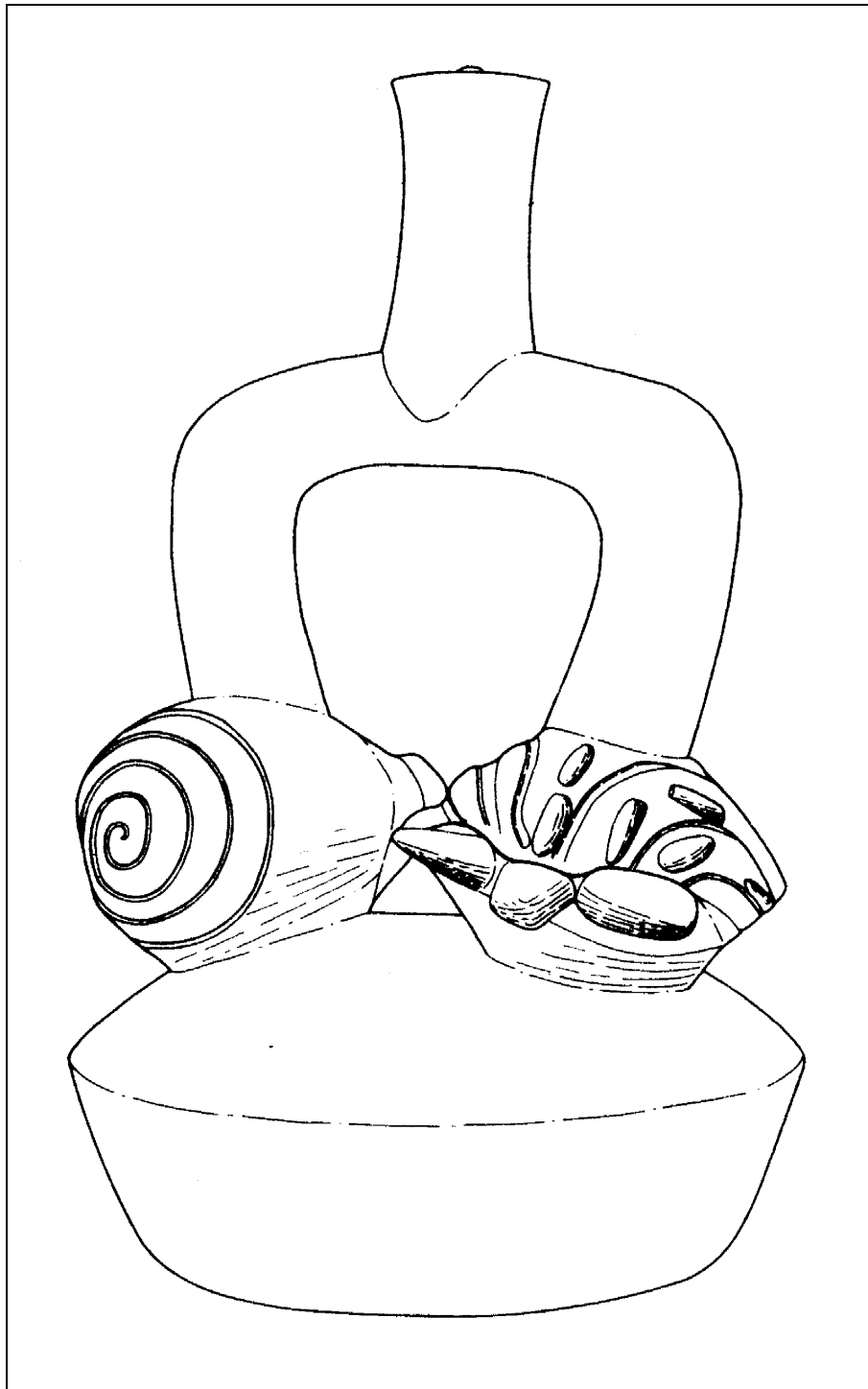

Abb. 4.43.: Umzeichnung eines Gefäßes mit Spondylus und Strombus
(aus: Alva 1986, 157, Abb. 259)

Abbildung: Alva 1986, 157, Abb. 259

Maße: Höhe: 22,2 cm max. Breite: 13,3 cm

Herkunft: Tembladera, mittleres Jequetepeque-Tal

Sammlung: L. Monteverde in Trujillo

Beschreibung:

Beide Mollusken sind in ihrer Gestaltung lebenden Objekten in realistischer Weise nachempfunden und zeigen sämtliche charakteristischen Merkmale. Schneckenwindungen sind als Ritzlinien vor dem Brand des Gefäßes in den lederharten Ton eingebracht, während Stacheln der Muschel als plastische Noppen modelliert sind.

Die Gabelhalsflasche ist nahezu identisch mit der vorherigen Abbildung, was die Vermutung zulässt, dass beide Gefäße aus ein und derselben Werkstatt stammen könnten. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass aufgrund fehlender Details und Angaben es sich in beiden Abbildungen um ein und dasselbe Gefäß handelt. Da dies an dieser Stelle nicht geklärt werden kann, werden beide Objekte getrennt betrachtet.

Abb. 4.44.: Gabelhalsgefäß mit naturalistischer Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Cordy-Collins in Uceda & Mujica 2003, 239, Fig. 21.9)

Abbildung: Cordy-Collins in: Uceda & Mujica 2003, 239, Fig. 21.9

Maße: ohne Angaben

Herkunft: ohne Angaben

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Der plastische Gefäßkörper der Gabelhalsflasche ist in Gestalt einer Strombusschnecke zusammen mit einer Spondylusmuschel gearbeitet. Beide Mollusken sind mit ihren Merkmalen in realistischer Weise nachgeahmt und durch den gegabelten Hals des Gefäßes harmonisch miteinander verbunden. Neben der plastischen Ausarbeitung wird der realistische Aspekt zusätzlich durch eine gezielte Oberflächengestaltung hervorgehoben. Dabei wurde der Schneckenkorpus poliert, wodurch der Glanz eines lebenden Objekts imitiert wird. Dagegen wird das natürliche Erscheinungsbild einer Spondylusmuschel durch weniger intensive Politur der Oberfläche unterstrichen.

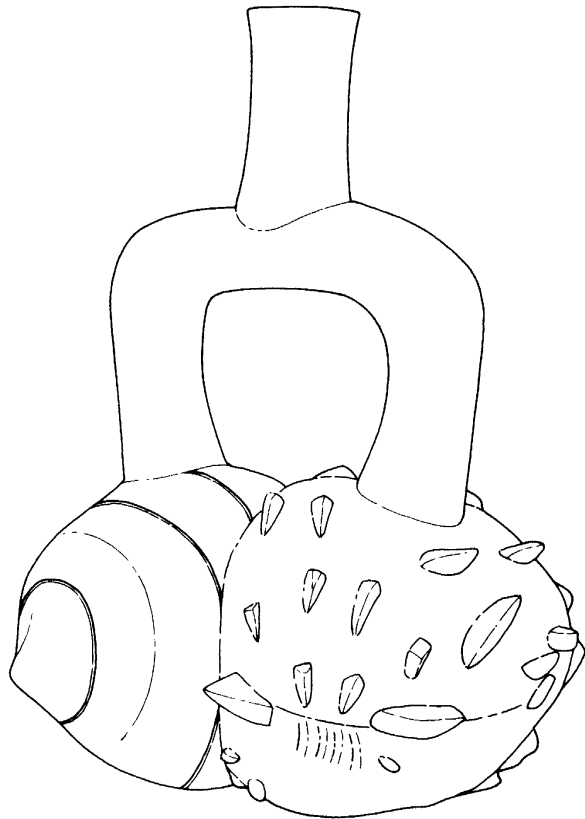

Abb. 4.45.1.: Gabelhalsflasche mit Spondylus- und Strombusdarstellung
(aus: Alva 1986, 139, Abb. 187a)

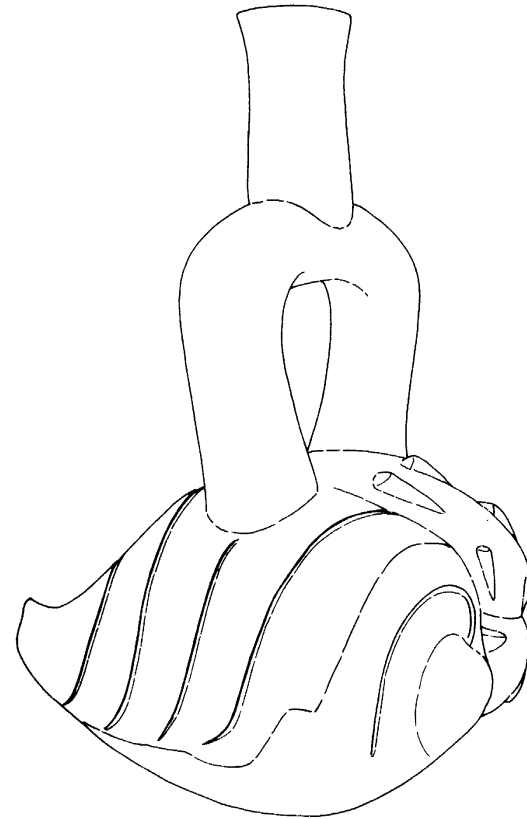

Abb. 4.45.2.: Gabelhalsflasche mit Spondylus- und Strombusdarstellung (Seitenansicht)
(aus: Alva 1986, 139, Abb. 187b)

Abbildung: Alva 1986, 139, Abb. 187a+b

Maße: Höhe: 20,1 cm

Herkunft: Reservorio Limoncarro, unteres Jequetepeque-Tal

Sammlung: Archivo Kcomt, Chepén

Beschreibung:

Die dunkelbraune Gabelhalsflasche im Cupisnique-Stil zeigt in realistischer Ausführung eine Spondylusmuschel und eine Strombusschnecke. Als Verzierungstechnik sind Applikationen und Ritzverzierung angewandt, welche einerseits die Windungen der Schnecke und andererseits die Stacheln der Klappmuschel wiedergeben.

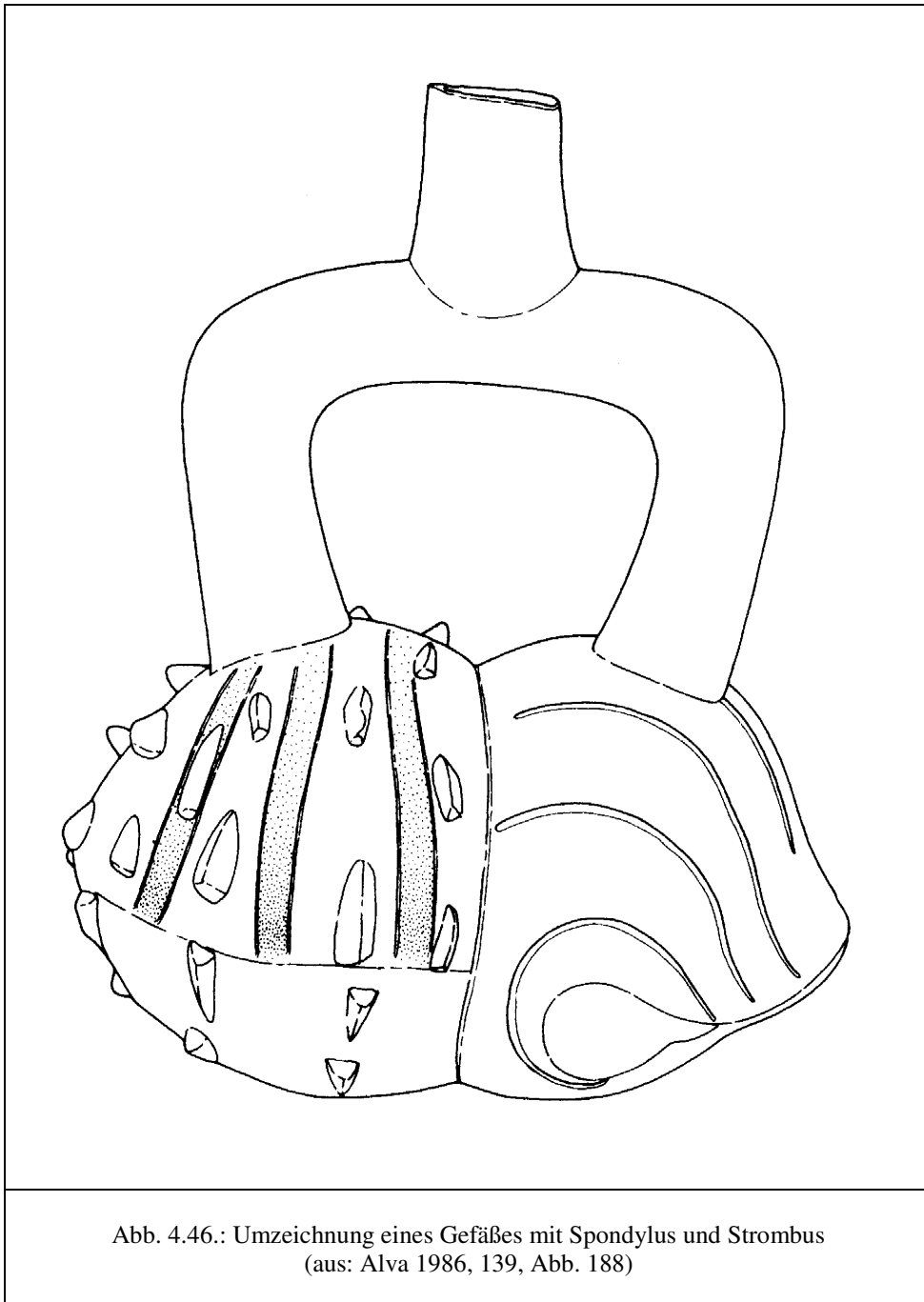

Abbildung: Alva 1986, 139, Abb. 188

Maße: Höhe: 19,3 cm max. Breite: 15,2 cm

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: Archivo Kcomt, Chepén

Beschreibung:

Das im Cupisnique-Stil hergestellte Gefäß zeigt eine realistische Darstellung von Spondylus und Strombus, wobei Stacheln als plastisch ausgeführte Elemente und die einzelnen Segmente in Ritztechnik auf der Oberfläche der Muschel angebracht sind. Die Windungen der Strombusschnecke sind in Ritzverzierung ausgeführt.

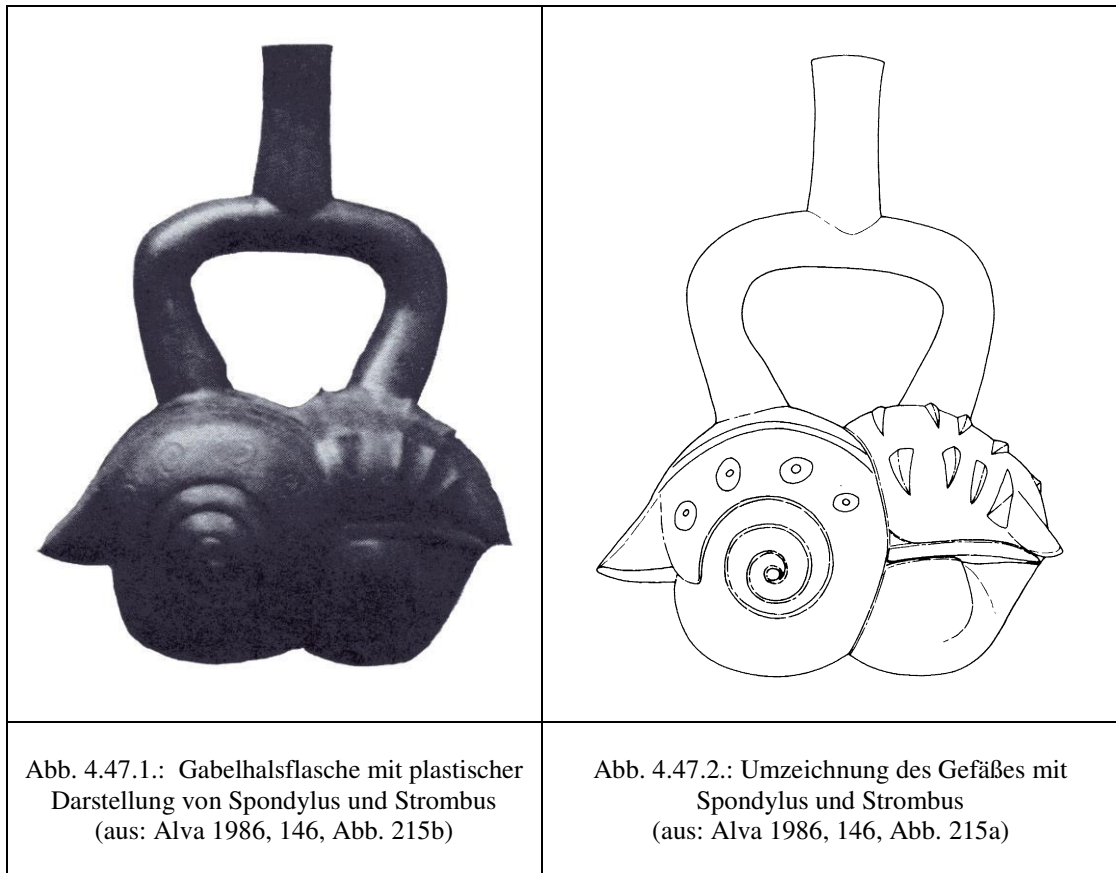

Abbildung: Alva 1986, 146, Abb. 215a+b;

Maße: Höhe: 21,8 cm max. Breite: 16,4 cm

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: César Rodríguez Razetto, Guadalupe

Beschreibung:

Das Gefäß im Cupisnique-Stil gibt in realistischer Ausführung eine Spondylusmuschel auf der rechten und eine Strombusschnecke auf der linken Gefäßhälfte wieder.

Als Besonderheit und im Gegensatz zu den vorherigen Darstellungen befindet sich auf der Vorderseite der Strombusdarstellung eine Ritzverzierung aus Kreisäugen, welche entlang der Spiralwindung auf der Vorderseite des Schneckengehäuses angebracht sind.

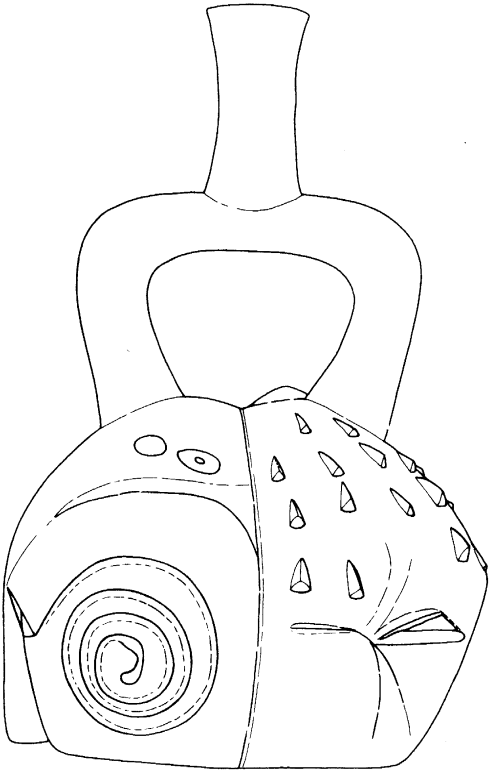
	
<p>Abb. 4.48.1.: Gefäß mit Spondylus und Strombus (aus: Alva 1986, 146, Abb. 216b)</p>	<p>Abb. 4.48.2.: Umzeichnung des Gefäßes mit Spondylus und Strombus (aus: Alva 1986, 146, Abb. 216a)</p>

Abbildung: Alva 1986, 146, Abb. 216a+b

Maße: Höhe: 22,2 cm max. Breite: 14 cm

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: Archivo Kcomt, Chepén

Beschreibung:

Die Gabelhalsflasche zeigt in plastischer Wiedergabe eine Spondylusmuschel und eine Strombusschnecke. Deutlich zu erkennen sind das Schloss und die in Form von Noppen angebrachten Stacheln der Muschel einerseits, als auch Fächer und Spiralwindungen der Schnecke andererseits. Auf der Oberfläche des Schneckenkörpers befinden sich Reste einer Ritzverzierung, die laut Alva nicht identifizierbar sind (Alva 1986, 74), aber in der Umzeichnung als Kreise bzw. Kreisäugen wiedergegeben werden.

Abb. 4.49.: Gabelhalsflasche mit realistischer Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Burger & Burger 2000, 54, Fig. 43)

Abbildung: Burger & Burger 2000, 54, Fig. 43. (s.a. Elera 1998, 622, Tafel 1 und 2)

Maße: nicht genannt

Herkunft: Puémape

Sammlung: Oscar Rodríguez Razetto, Pacasmayo

Beschreibung:

Das Gefäß im Cupisnique-Stil ist in realistischer Ausführung gearbeitet und gibt auf der linken Seite der Abbildung eine Spondylusmuschel und rechts eine Strombusschnecke wieder. Auch hier finden sich, wie auch bei einigen vorherigen Abbildungen, eingeritzte Verzierungen in Form von Kreisäugen, welche entlang der Spiralwindungen des Schneckengehäuses angebracht sind.

Auffällig ist bei diesem Stück jedoch, dass in die Oberseite der Strombusdarstellung sowohl auf der Vorderseite eine auf einem Band mit Kreismustern angebrachte als auch hinter dem Flaschenhals eingeritzte gleichartige Figur vorhanden ist. Die zoomorphen Mischwesen sind in Profilansicht dargestellt und zeigen neben felidenartigen Reißzähnen einen nach hinten oben gewandten Schlangenkörper. Seitlich am Kopf ist jeweils ein Ohr angebracht, dessen Linienführung in Haare oder einen unverzierten Kopfschmuck übergeht. Das jeweilige halb-kreisförmige Auge ist mit nach unten weisender exzentrischer Pupille versehen, während die an Feliden erinnernden Nasen als leichte Wölbung angedeutet werden.

Vor der verkürzten Oberlippe befindet sich bei jeder der Figuren ein annähernd rechteckiger und augenähnlicher Annex mit nach oben weisender exzentrischer Pupille. Darunter zeigt sich möglicherweise eine aus dem Mund kommende Zunge, die in Form eines Reißzahns ausgebildet ist.

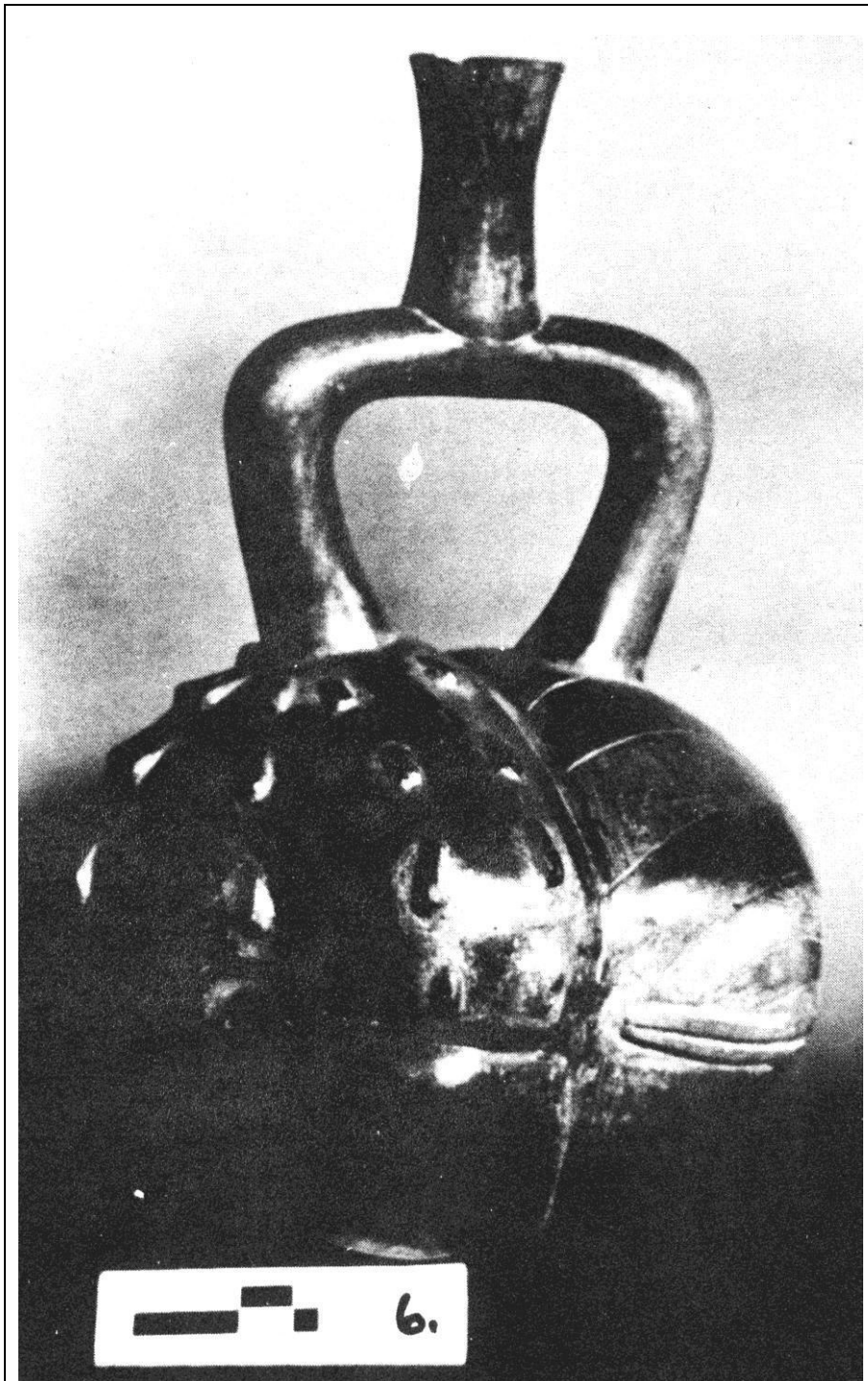

Abb. 4.50.: Gabelhalsflasche mit plastisch gestalteter Spondylus- und Strombusdarstellung
(aus: Cordy-Collins 1978, Fig. 6)

Abbildung: Cordy-Collins 1978, Fig. 6.

Maße: nicht angegeben (Höhe: ca. 30 cm)

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Plastisch ausgearbeitet und in realistischer Weise wiedergegeben sind die zu einem Gefäßkörper vereinten Darstellungen von Spondylus und Strombus. Schneckenwindungen erscheinen als eingeritzte Linien, während die charakteristischen Stacheln der Spondylusmuschel als plastische Noppen ausgeführt sind. Einzig der in Form zusammengepresster Lippen oder zweier aufeinander liegender Muschelschalen gefertigte Schneckenapex erscheint abstrahiert.

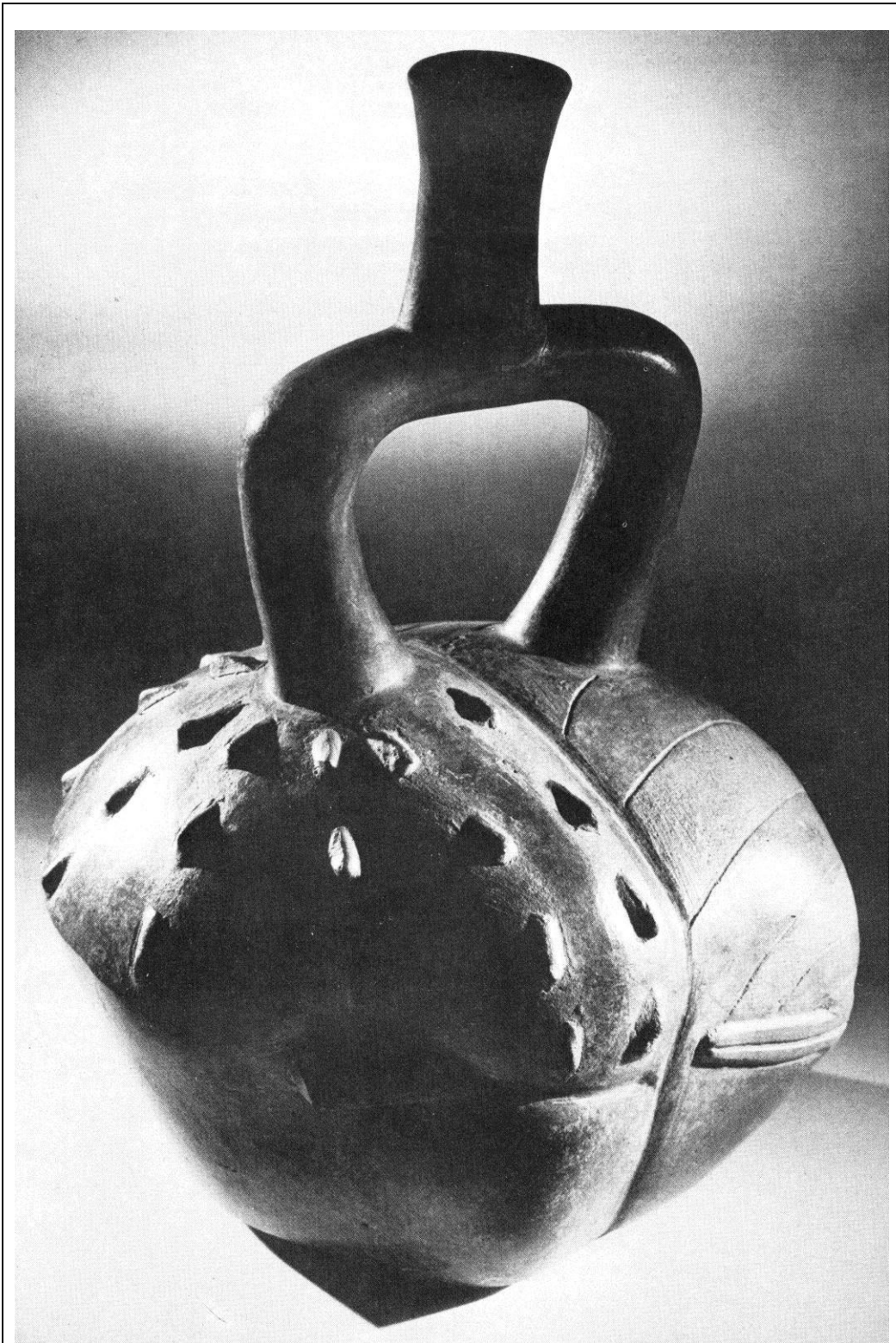

Abb. 4.51.: Gabelhalsflasche mit plastisch gestalteter Spondylus- und Strombusdarstellung
(aus: Lapiner 1976, 60, Fig. 101)

Abbildung: Lapiner 1976, 60, Fig. 101

Maße: Höhe: 30 cm; max. Breite: 20,6 cm

Herkunft: Jequetepeque-Tal

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Im Vergleich mit dem vorherigen Objekt erscheint das graubraune Gefäß in nahezu identischer Ausführung. Spondylus und Strombus sind zu einem Gefäßkörper vereint und in realistischer Weise modelliert. Charakteristische Merkmale der Mollusken erscheinen im Fall der Stacheln als plastisch ausgearbeitete Noppen, während Schneckenwindungen in Form von Ritzdekor ausgeführt sind. Abstrahiert ist der Schneckenapex, der in gleicher Weise wie im vorherigen Objekt als zwei Lippen oder aufeinander liegende Muschelschalen ausgearbeitet ist. Die Ähnlichkeit der beiden Keramiken lässt vermuten, dass beide aus einer Werkstatt stammen oder es sich, wie in Abb. 4.41. und 4.42. ebenfalls um ein und dasselbe Gefäß handeln könnte. Auch hier kann die Sachlage aufgrund fehlender detaillierter Angaben nicht genau geklärt werden, sodass auch in diesem Fall beide Darstellungen getrennt betrachtet werden.

Abb. 4.52.: Gabelhalsflasche mit realistischer Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Dockstader 1967, Abb. 92; siehe auch: Lathrap, Collier & Chandra 1975, 59, Fig. 82)

Abbildung: Dockstader 1967, Abb. 92; Lathrap, Collier & Chandra 1975, 59, Fig. 82

Maße: Höhe: 20,32 cm

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Museum of the American Indian

Beschreibung:

In Vereinigung zu einem Gefäßkörper sind eine Spondylusmuschel und eine Strombus-schnecke gestaltet. In naturalistischer Art zeigen sich beide Mollusken mit ihren jeweiligen charakteristischen Merkmalen, die im Falle der Spondylusstacheln als plastische Noppen wiedergegeben sind. Typische Windungen im Bereich des Schneckenapex wurden hingegen als Ritzdekor ausgeführt, während der wellige Schneckenfächer wiederum ausmodelliert ist. In beide Molluskenkörper fügt sich der gegabelte Flaschenhals harmonisch ein.

Abb. 4.53.: Gabelhalsflasche mit plastischer Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Eisleb 1975, Abb. 16)

Abbildung: Eisleb 1975, Abb. 16.

Maße: Höhe: 22,3 cm

Herkunft: Chiclayo

Sammlung: Ethnologisches Museum Berlin (vormals Museum für Völkerkunde Berlin),
Sammlung Arthur Baessler von 1899

Beschreibung:

Gezeigt ist eine graubraune Gabelhalsflasche mit plastischer Darstellung einer Spondylusmuschel zusammen mit einer Strombusschnecke. Beide Tiere sind in naturalistischer Weise wiedergegeben mit den charakteristischen Merkmalen der Mollusken. Stacheln erscheinen als plastische Noppenverzierung, während erst nach dem Brand angebrachten Ritzlinien die Spiralwindungen der Schnecke wiedergeben. Der Gefäßausguss war ursprünglich etwas länger, wurde aber offensichtlich wegen einer Beschädigung gekürzt und glatt geschliffen.

Abb. 4.54.1.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von
Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]

Abb. 4.54.2.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von
Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]

Abb. 4.54.3.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von
Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]

Abb. 4.54.4.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von
Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]

Abbildung: Arteprimitivo (Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]

Maße: Höhe: 33,02 cm

Herkunft: Jequetepeque-Tal, Peru

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Die braune Gabelhalsflasche zeigt in plastischer Ausführung die Darstellung einer Spondylusmuschel zusammen mit einer Strombusschnecke. Beide Mollusken sind in naturalistischer Weise wiedergegeben und weisen ihre jeweiligen charakteristischen Merkmale auf. Die polierte Oberfläche der Strombusschnecke besitzt im Gegensatz zu den meisten anderen Strombusdarstellungen zwar keine Ritzlinien zur Andeutung des spiraligen Schneckengehäuses, jedoch lässt die äußere Form zusammen mit dem seitlich angebrachten Fächerrand auf eine Strombusschnecke schließen.

Eindeutiger fällt die realistische Wiedergabe bei der Spondylusmuschel aus. Plastisch ausgeformte und in Reihen angeordnete Noppen geben einerseits die charakteristischen Stacheln wieder, während andererseits der realistische Aspekt auch durch eine gezielte Oberflächenbehandlung hervorgehoben wird. Durch weniger intensive Politur der Oberfläche und einem Überzug mit rotem Pigment wird das natürliche Erscheinungsbild zusätzlich unterstrichen.

Neben der plastischen Ausgestaltung des Muschelkorpus wird der realistische Aspekt zusätzlich durch eine gezielte Oberflächengestaltung hervorgehoben.

4.3. Darstellungen von Spondylus und Strombus in Steingefäßen

4.3.1. Spondylusdarstellungen in Steingefäßen

Abb. 4.55.1.: Steinbecher mit möglicher Darstellung von Spondylus
(aus: Burger & Burger 1996, 95, Plate 12)

Abb. 4.55.2.: Detail des Steinbeckers mit möglicher Darstellung von Spondylus
(aus: Burger & Burger 1996, 96, Fig. 27)

Abb. 4.55.3.: Abrollung des Steinbeckers mit möglicher Darstellung von Spondylus.
(aus: Burger & Burger 1996, 96, Fig. 27)

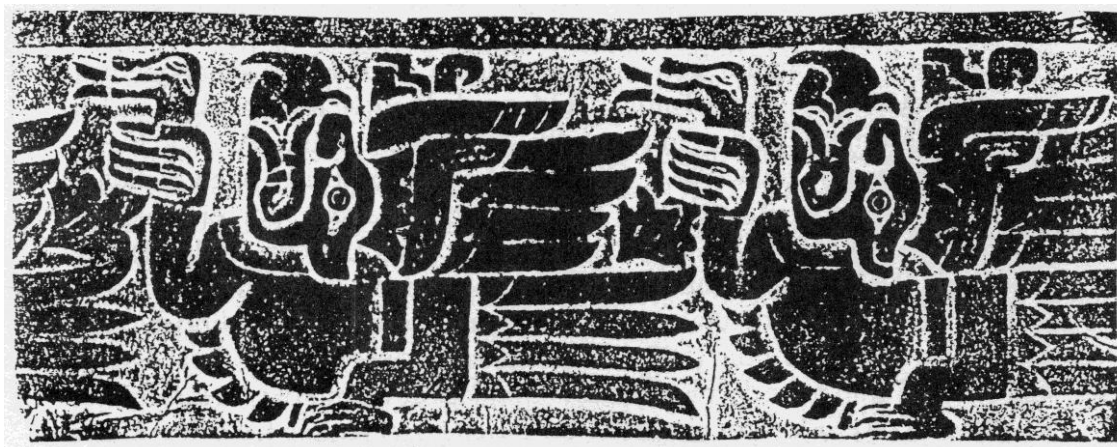

Abb. 4.55.4.: Umzeichnung des Steinbeckers mit möglicher Darstellung von Spondylus.
(aus: Elera 1994, 245, Fig. 10)

Abbildung: Benson 1972, 16, Fig. 1-3; Lapiner 1976, 64, Fig. 117-118; Elera 1994, 245, Fig. 10; Burger & Burger 1996, 95, Plate 12 und 96, Fig. 27.

Maße: Höhe: 10 cm; Durchmesser: 8 cm;

Herkunft: Möglicherweise stammt das Objekt aus Limoncarro, Jequetepeque-Tal.

Sammlung: Das Objekt wurde 1969 von André Emmerich erworben und befindet sich heute in der Sammlung von Dumbarton Oaks in Washington D.C.

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt einen graubraunen Steatitbecher mit abgeflachtem Mündungsrand und flacher Basis. Auf der geradwandigen Außenseite sind Verzierungen in Form von zwei gleichartigen Figurenszenen als Relief angebracht, deren oberer Abschluss durch ein undekoriertes Band gebildet wird, das wiederum in den abgeflachten und ebenfalls unverzierten Mündungsrand übergeht. Innenseiten und Boden des Specksteinbechers sind nicht mit Verzierungsmustern versehen.

Die Verzierung selbst zeigt das in Seitenansicht sich wiederholende Motiv eines zoomorphen Mischwesens mit wenigen anthropomorph erscheinenden Merkmalen. Die dargestellten Figuren mit gleicher Blickrichtung besitzen jeweils einen aufwärts gerichteten Felidenkopf mit reißzahnbewehrtem Maul, vor dem zusätzlich der Hakenschnabel eines Raubvogels wiedergegeben ist. Über prominenten und mit Zähnen ausgestatteten Lippen befindet sich die Nase, welche in Form eines umgeschlagenen, von der Stirn kommenden Lappens ohne Nares dargestellt ist. Darunter ist ein mandelförmiges Auge abgebildet, das eine zentrale Pupille aufweist. Das jeweilige Ohr der Figuren ist durch nach oben geschwungene Linien herausgearbeitet und besitzt katzenartige Merkmale. Auf dem Kopf sind vier Federn abgebildet, die in Form einer Krone angeordnet sind.

Im Gegensatz zu dem felidenartigen Kopf besitzt der Körper des Wesens überwiegend Merkmale eines Raubvogels. Deutlich zu erkennen ist die nach oben abgespreizte Schwinge, welche die Form einer Hand mit fünf Fingern besitzt. Daneben ist das Wesen mit vier langen Schwanzfedern, kurzem Brustgefieder und mit drei Krallen versehenen Füßen ausgestattet. Oberhalb der Schwinge befindet sich das Motiv zweier ineinander gefügter Stufenhaken und einer Volute daneben, was einerseits Ähnlichkeit mit dem vor dem Felidenmaul wiedergegebenen Hakenschnabel aufweist. Andererseits könnte es sich aber auch um einen eventuellen Gegenstand handeln, der von der handförmigen Vogelschwinge gehalten wird.

Um eher anthropomorph erscheinende Merkmale könnte es sich bei der Darstellungsweise des rechten erhobenen Arms und der mit vier Fingern sowie langen geschwungenen Nägeln wiedergegebenen Hand handeln. Zwar besitzen Anzahl der Finger sowie Ausführung der Nägel gleichzeitig zoomorphen Charakter und erinnern an Klauen eines Vogels oder auch Krallen einer Katze, jedoch deutet zusätzlich eine am Handgelenk sichtbare Linie auf den Abschluss eines möglichen hemdartigen Kleidungsstücks hin. Ebenso lassen zwei unverzierte Bänder um Hals und Hüfte auf das Tragen eines möglichen Halsschmucks und eines Gürtel oder Hüftbands schließen.

Mit der rechten Hand hält das Wesen den Körper einer Schlange gepackt, deren Kopf in die gleiche Blickrichtung weist, wie die beiden Hauptfiguren. Ausgestattet ist der Schlangenkopf

mit einem Winkelauge, das eine exzentrische und nach oben gerichtete Pupille aufweist und aus dessen Maul sich die gegabelte Zunge erstreckt.

Nach unten hin endet der Schlangenkörper in einem fächer- oder auch blattartigen Gebilde mit sechs herausgezogenen Spitzen und zwei zentral eingeritzten Linien. Möglicherweise handelt es sich bei dieser Darstellung um die Wiedergabe einer Spondylusmuschel, wobei sowohl die herausgezogenen Spitzen als auch die zentral eingeritzten Linien als Stacheln der natürlichen Muscheln fungieren können. Zusätzlich könnte die unregelmäßige aber dennoch leicht dreieckig ausgeführte Form der Figur den Umriss einer Stachelauster imitieren, da gerade der äußere Rand einer lebenden Muschel in der Regel von den Stacheln überragt und nicht gleichmäßig ist. Unterstützend für eine derartige Annahme ist die Tatsache, dass die geometrische Form nicht dem Querschnitt einer Schlange entspricht und diese wahrscheinlich nicht von der Hauptfigur durchtrennt wurde.

4.3.2. Strombusdarstellungen in Steingefäßen

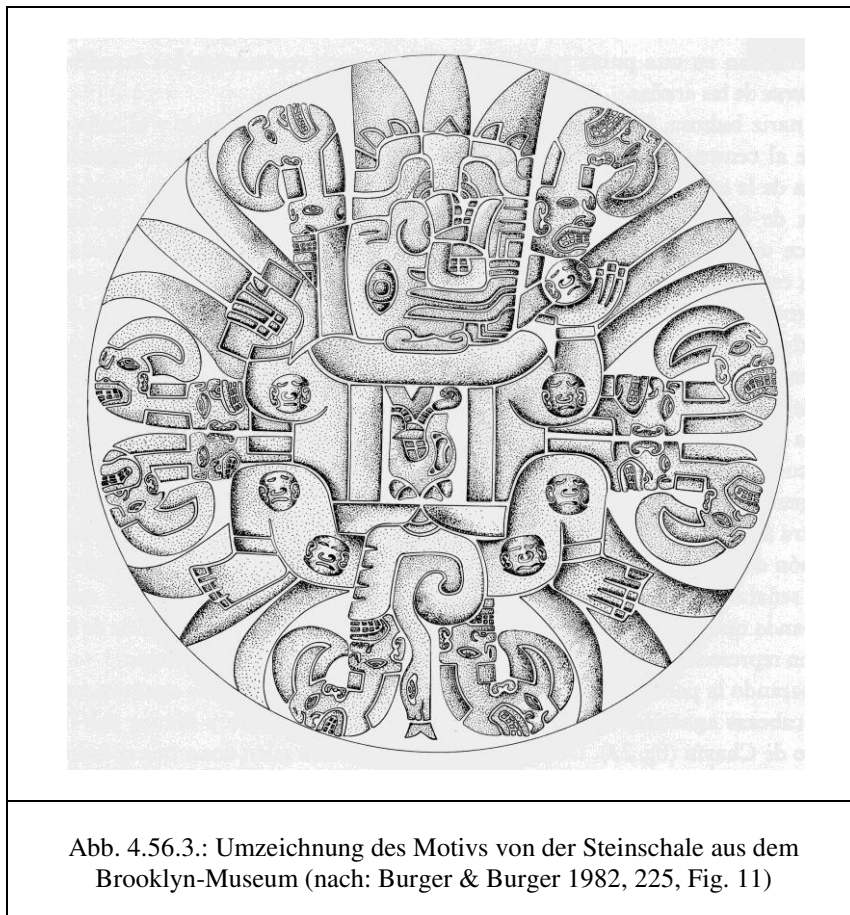

Abbildung: Burger & Burger 1982, S. 225f., Fig. 11-13

Maße: Höhe: 4,8 cm Durchmesser: 15,8 cm Randdicke: 0,6 cm

Herkunft: Pacasmayo-Region (Jequetepeque-Tal)

Sammlung: The Brooklyn Museum

Beschreibung:

Das rot-gelbe Steingefäß besitzt auf der Außenseite eine ganzflächige Ritzverzierung, die ein zoomorphes Wesen mit einigen menschlichen Attributen abbildet. Während der Körper der als Spinnenwesen interpretierten Figur (Burger & Burger 1982) in Frontalansicht gezeigt wird, ist der Kopf in Seitenansicht ausgeführt. Ausgeführt als tier-menschliches Mischwesen zeigt der Kopf ein ovales Auge mit zentraler runder Pupille, eine wulstige Nase mit Stirnfalte darüber und ein annähernd c-förmiges Ohr. Der mit wulstigen Lippen versehene Mund ist leicht geöffnet und weist ein Raubtiergebiss mit Fangzähnen auf. Vor dem Mund befinden sich als gekrümmte Linien die Chelizeren, das vordere Gliedmaßenpaar des Mundes von Spinnentieren, das zum Ergreifen der Beute dient. Unmittelbar im Anschluss erscheinen die Pedipalpen, das zweite Gliedmaßenpaar im Bereich der Mundöffnung bei Spinnentieren, die als Tast- und/oder Greiforgane der Spinnen dienen und auch bei männlichen Webspinnen als Gonopoden der Spermaübertragung.

Der obere Abschluss der Darstellung wird durch drei lanzettförmige Elemente gebildet, die an Federn oder Reißzähne erinnern und die jeweils an ihrer Basis weitere kleine Motive derselben Form besitzen.

Anthropomorphe Merkmale werden weiterhin an den angewinkelten Händen und Füßen sichtbar, die allerdings nur jeweils vier Finger bzw. Zehen mit den jeweiligen Nägeln besitzen. Dabei werden insbesondere diejenigen von Daumen und Großzehen durch eine lange, spitz zulaufende und zum Teil nach oben gebogene Nagelform hervorgehoben. Als Ausstattung weisen Hand- und Fußgelenke unverzierten Ringschmuck auf und auf dem Kopf trägt das Wesen eine Art Helm oder Kappe, die durch ein breiteres Band wiedergegeben ist.

Die linke Hand umfasst einen Gegenstand, bei dem es sich um ein *tumi* handeln könnte, mit dem der in der rechten gehaltene Trophäenkopf abgetrennt wurde. Trophäenköpfe in Frontalansicht sind auch im Ellenbogenbereich, den Oberschenkeln und auf den Knien des Wesens abgebildet. Sie zeigen alle menschliche Züge mit geschlossenen Augen und Mündern, einer wulstigen Nase und c-förmigen Ohren. Haare oder sonstige Ausstattungsmerkmale wie Schmuck, Kopfputz usw. fehlen.

Weitere Trophäenköpfe befinden sich auf annähernd hakenförmigen Motiven, die möglicherweise Spinnenbeine darstellen. Symmetrisch zur Längsachse sind auf jeder Seite vier dieser Motive zu sehen, welche in ihrem Aufbau jeweils paarweise angeordnete Trophäenköpfe zeigen. Anders als die vorherig beschriebenen Köpfe sind diese in Seitenansicht mit entgegengesetzter Blickrichtung wiedergegeben. Neben einer Stirnfalte besitzen sie halbgeöffnete Münder mit Zahnreihen und jeweils ein geöffnetes Auge mit exzentrischer Pupille.

Vor und unter den anthropomorph gestalteten Armen und Beinen der Zentralfigur erscheinen jeweils drei spitz zulaufende Elemente. Diese quastenartigen Motive gehören wahrscheinlich zu Bändern, die sich sowohl am Hals- als auch Hüftbereich des Wesens befinden. Die Bänder stellen möglicherweise einen Halsschmuck sowie eine Art Gürtel dar, welche gleichzeitig als darstellerische Trennungslinie zwischen Kopf und Rumpf fungieren.

Der innere Bereich des Rumpfes wird durch einen in Seitenansicht wiedergegebenen Schlangenkopf eingenommen, der neben einem halbmondförmigen Auge mit exzentrischer Pupille auch mit Reißzähnen ausgestattet ist. Vor dem Maul erscheint ein keilförmiges Motiv, das eventuell die gespaltene Schlangenzunge darstellen soll und einer Volute mit eingerolltem Ende darüber.

Unterhalb des Hüftgürtels ist im Genitalbereich des Spinnenwesens eine realistisch ausgeführte Strombusschnecke abgebildet. Deutlich sind die Schneckenwindungen zu erkennen, die am Rand als Einkerbungen deutlich gemacht wurden. Im Zentralbereich des Schneckengehäuses werden die volutenartigen Windungen harmonisch mit einem sich aus dem Gehäuse windenden Schlangensymbol vereint. Vor dem Kopf des mit einem Auge und exzentrischer Pupille ausgestatteten Schlangensymbols ist erneut ein keilförmiges Motiv zu sehen, das als gespaltene Schlangenzunge angesehen werden kann.

Der nach oben gerichtete Schneckenapex durchbricht das Hüftband in der Mitte, sodass möglicherweise die gesamte Schneckenfigur als Ausdruck eines männlichen Geschlechtsorgans und der geschlechtlichen Zuweisung des Spinnenwesens gedeutet werden könnte.

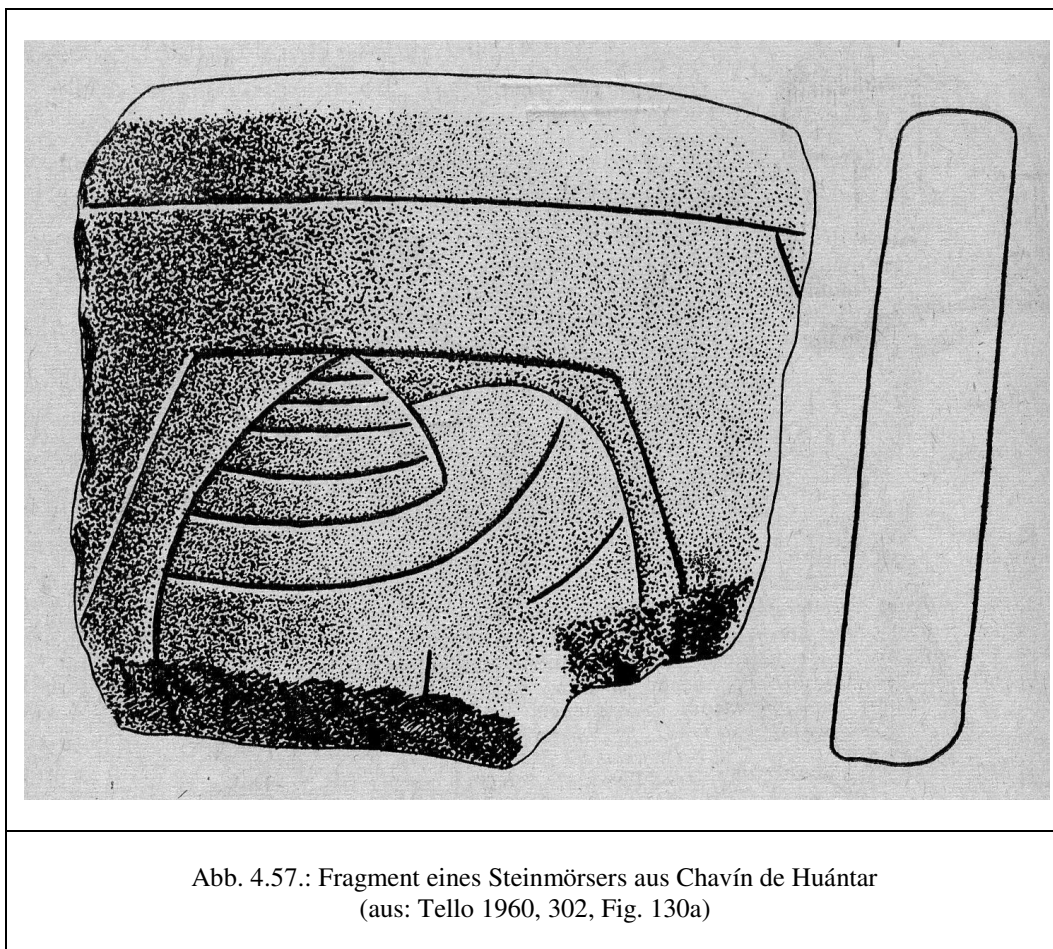

Abb. 4.57.: Fragment eines Steinmörsers aus Chavín de Huántar
(aus: Tello 1960, 302, Fig. 130a)

Abbildung: Tello 1960, 302, Fig. 130a

Maße: Höhe: 10,6 cm Breite: 13,6 cm Dicke: 2,2 cm

Herkunft: Tempelbereich von Chavín de Huántar

Sammlung: Museo Nacional de Arqueología e Antropología; Lima

Beschreibung:

Gezeigt ist das Randfragment eines Steingefäßes, der in Ritzverzierung noch Reste einer naturalistisch wiedergegebenen Strombusschnecke aufweist. Zu erkennen ist der nach oben gerichtete Apex mit den charakteristischen Schneckenwindungen sowie ein Teil des Schneckenfächers, dessen wellige Oberflächenform durch eingeritzte Linien angedeutet ist. Ursprünglich war das Strombusmotiv zusätzlich umfasst durch eine Art Rahmen, der als eingeritzte Linie noch vorhanden ist.

Unterhalb des Gefäßrandes wird die gravierte Gefäßwandung durch eine quer verlaufende Linie abgegrenzt. Möglicherweise zählten auch noch andere Motive zum Dekor, worauf eine kurze, rechts oben von der Randlinie ausgehende Gravur schließen lässt.

Abb. 4.58.1.: Steinmörser aus dem Brüning Museum in Lambayeque
(aus: INKA-PERU 1992, 59, Abb. 35)

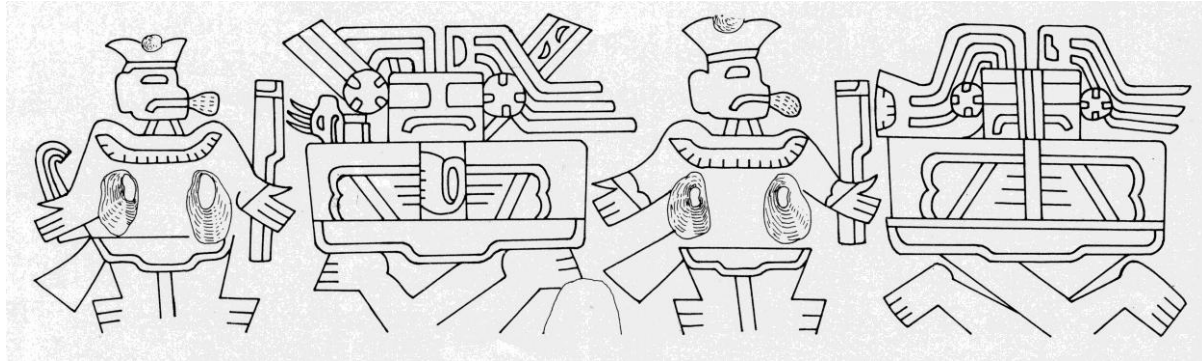

Abb. 4.58.2.: Steinmörser aus dem Brüning Museum in Lambayeque (Umzeichnung)
(aus: Kauffmann Doig 1981, 31)

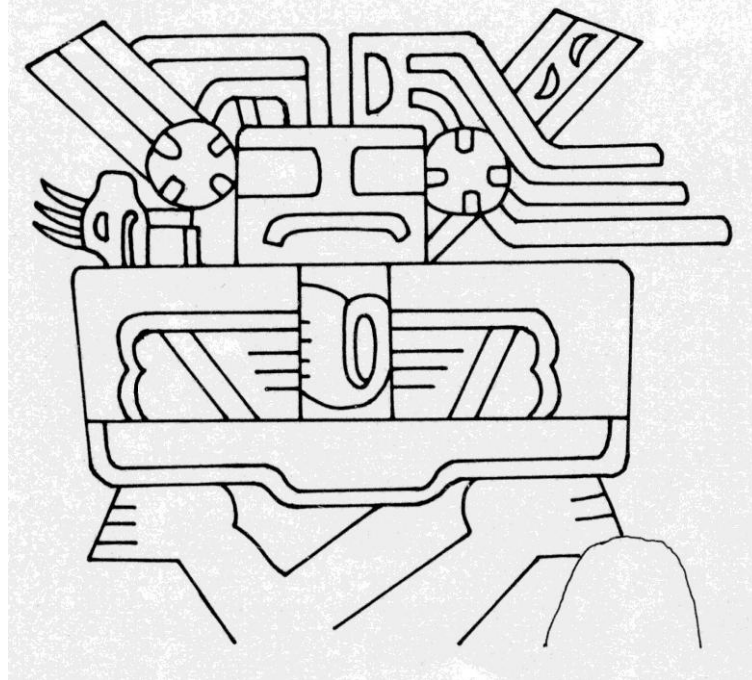

Abb. 4.58.3.: Figur mit Strombusschnecke in beiden Händen
(nach: Kauffmann Doig 1981, 31)

Abbildung: INKA-PERU 1992, 59, Abb. 35; Kauffmann Doig 1981, 31

Maße: Höhe: 18,5 cm

Herkunft: Chiclayo-Region

Sammlung: Museo Brüning; Lambayeque

Beschreibung:

Der aus der Sammlung von Heinrich Brüning stammende Mörser besitzt auf der polierten Außenwand jeweils zwei sich gegenüberliegende Öffnungen, deren Durchbohrungen von schräg unten ausgeführt wurden, um einen Abfluss von im Mörser hergestellten Flüssigkeiten zu erlangen. Zwei weitere sich ebenfalls gegenüberliegende Durchbohrungen befinden sich am oberen Gefäßrand, die zur Befestigung oder zum Aufhängen des Mörsers dienten.

Die Außenwand ist darüber hinaus in Ritzverzierung mit einer fortlaufenden Figurenszene versehen. Von den insgesamt vier Personendarstellungen steht abwechselnd eine menschliche Person jeweils neben einem weiteren Wesen. Die menschlichen Figuren sind in Frontalansicht dargestellt, während ihre Köpfe im Profil wiedergegeben sind. Sie tragen neben einem turbanartigen Kopfpfutz ein Hüftband in Form eines Durchziehschurzes. Zur weiteren Ausstattung gehört eine schmale längliche Pektorale, leicht geschwungener Ringschmuck um die Handgelenke und eine Art Rückendevise. Das Gesicht weist jeweils ein schmales Auge ohne Pupille sowie einen Mund mit heruntergezogenem Mundwinkel auf und vor dem Mund erscheint offensichtlich eine herausgestreckte Zunge.

Seitlich nach unten abgespreizte Arme zeigen vierfingrige Hände mit zugespitztem Daumen, jedoch lassen die nach außen weisenden Füße nur drei Zehen ohne zugespitzte Großzehe erkennen.

In der linken Hand halten beide Personen jeweils einen Stab oder Keule, während die linke Person in ihrer Rechten einen in drei Segmente aufgeteilten Gegenstand hält, der am oberen Ende gebogen ist.

Eingangs erwähnte diametral angebrachte Durchbohrungen des Mörsers sind in die Darstellung der menschlichen Personen eingefügt. Dabei befinden sich die Lochungen zum Ablauf von Flüssigkeiten rechts und links an den Flanken der Personen, während Durchbohrungen zur Befestigung des Gefäßes jeweils im Kopfpfutz der Figuren angebracht sind.

Neben jeder der beschriebenen Personen erscheint jeweils eine Figur, die in überwiegend geometrischer Darstellungsweise wiedergegeben ist. Beide sind in Frontalansicht abgebildet und zeigen anthropomorph wirkende Wesen mit überkreuzten Beinen. Über der mit einem Durchziehschurz versehenen Hüfte befindet sich der rechteckige Rumpf mit einer Trennungsband in der Mitte. Beidseits dieses Bandes befinden sich stilisierte Hände mit vier Fingern, die an den Handgelenken Ringschmuck in Form von schräg verlaufenden Linien aufweisen. Im Kopfbereich der beiden Wesen sind deutliche Unterschiede in der Ausgestaltung erkennbar. Beide Figuren besitzen einen rechteckigen bis quadratischen Kopf mit großen pupillenlosen Augen und einen Mund mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Im Gegensatz zur linken Figur ist das Gesicht der rechten jedoch durch ein dreifach segmentiertes Vertikalband zweigeteilt. Diese Zweiteilung setzt sich auf dem Kopf beider Figuren fort, wo das Haupthaar getrennt durch eine Art Scheitel in Zöpfen ausläuft. Rechts sind jeweils drei Zöpfe zu sehen, die über einem runden Ohrschmuck mit vier Segmenten dargestellt sind. Die linke Seite hingegen ist in unterschiedlicher Weise ausgeführt. Bei der rechten Figur verläuft über dem gleichen Ohrschmuck ein breites Band mit zwei Zöpfen, das in ein mit verziertem Halbkreis ausgestattetes Ende ausläuft.

Die linke Figur zeigt auf der Schulter einen abwärts blickenden Trophäenkopf mit drei spitz zulaufenden Haarsträhnen. Seitlich darüber ist der Ohrschmuck mit leicht verdrehter Verzierung angebracht, von wo ein dreigliedriges Band schräg nach oben abgeht und vor zwei Zöpfen angebracht ist. Als weiteres Ausstattungsmerkmal ist bei der linken Figur eine Art Rückendevise, die aus drei Bändern mit Halbmondverzierung besteht und rechts hinter Kopf und Haaren hervorkommt. Zusätzlich hält das Wesen in beiden Händen eine Strombuschnecke, deren Windungen und Zeichnungen vor dem Rumpf der Person in stilisierter Weise wiedergegeben sind.

Abb. 4.59.1.: Türkisbecher aus Lambayeque (Umzeichnung der Seitenwand und des Bodens)
(nach: Kroeber 1944, 77, Plate 33, C und E)

Abb. 4.59.2.: Türkisbecher aus Lambayeque
(nach: Kroeber 1944, 77, Plate 33, D)

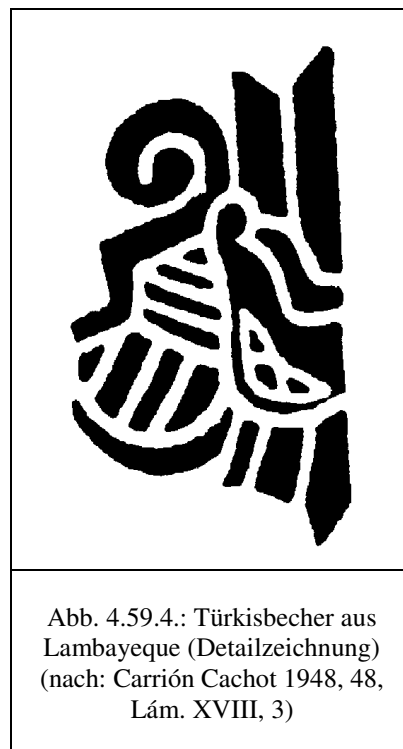
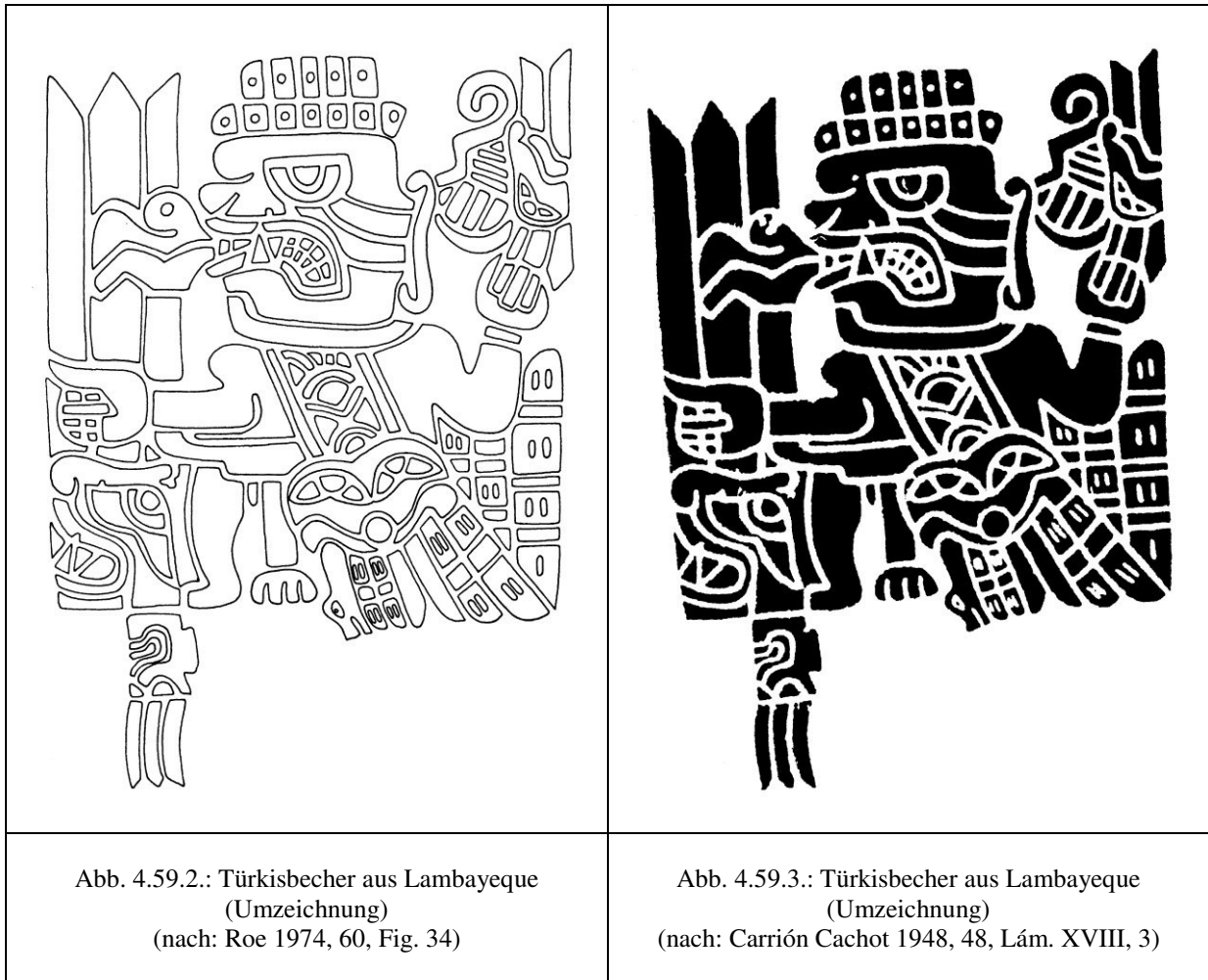

Abbildung: Kroeber 1944, 77, Plate 33 C und E; Carrión Cachot 1948, 48, Lám. XVIII, 3; Roe 1974, 60, Fig. 34

Maße: Höhe des Reliefs: ca. 7 cm

Herkunft: Chiclayo-Region (Lambayeque)

Sammlung: Ursprünglich stammt das Objekt in der Sammlung Rondón und befindet sich heute im Buffalo Museum, New York.

Beschreibung:

Der auch als Rondón-Gefäß bekannte Türkisbecher ist Wandung und Boden ritzverziert, während seine obere Kante unverziert bleibt. In Profilsansicht werden zwei ähnliche aber mit unterschiedlichen Details ausgestattete anthropo-zoomorphe Figuren männlichen Geschlechts dargestellt, die jeweils in einem seitlich von Stufenhaken begrenzten Feld angeordnet sind. Beide Wesen besitzen ein c-förmiges Ohr ohne Schmuck, eine wulstige Nase und einen mit Reißzähnen bewehrten Mund, dessen Winkel nach unten weisen. Ihre halbkreisförmigen Augen haben eine exzentrische Pupille, jedoch zeigt dasjenige der rechten Person zusätzlich zwei Augenwinkelbänder, die bis zum Ohr führen. Vor dem Mund ist jeweils eine stilisierte Vogelfigur zu sehen.

Der gestufte Kopfputz besteht aus rechteckigen bis quadratischen Mustern mit zentraler Punktverzierung bei der rechten Figur, während der Kopfputz des linken Wesens in der unteren Reihe schräg verlaufende Linien aufweist, was möglicherweise auf gedrehte oder geflochtene Haare oder Bänder schließen lässt.

Zur weiteren Ausstattung beider Wesen gehören neben ringförmigem Halsschmuck ein Durchziehschurz, Ringschmuck am linken Handgelenk und ringförmiger Halsschmuck. Auf dem Rücken trägt jede Figur ein dreifach segmentiertes Band, dessen Mitte mit halbkreisförmigen Mustern verziert ist. Im Hüftbereich geht das Band über in eine agnathischen Gesichtsdarstellung, die Doppelwinkelaugen mit exzentrischer Pupille, eine runde Nase und einen Mund mit hochgezogenen Winkeln aufweist. Unterhalb des agnathischen Gesichts läuft das Rückenband in mehrere Bänder aus, von denen das vordere in einem Schlangenkopf endet, vier weitere mit Doppellinien verzierte Segmente sowie zwei unverzierte Bänder in der Mitte aufweisen. Hinter der Figur setzen sich drei der in Segmenten mit Doppellinien ausgeführten Bänder bis in Höhe des Armes fort.

Die Hände der Personen besitzen anthropomorphe Züge und weisen jeweils fünf Finger und an der rechten Hand Fingernägel und prominenten Daumen auf. Dahingegen zeigen die Füße unterschiedliche Eigenschaften. Das jeweils nach vorn gestellte rechte Bein ist dem eines Menschen nachempfunden, während hinteres Bein und der Fuß mit vier Krallen eher zoomorph gestaltet sind.

In der rechten nach vorn gerichteten Hand halten die Personen jeweils einen Trophäenkopf an den Haaren, die durch drei Linien gekennzeichnet sind. Die in Profildarstellung wiedergegebenen Trophäenköpfe weisen ein Doppelwinkelauge mit exzentrischer Pupille, eine wulstige Nase und einen reißzahnbewehrten Mund auf. Der untere Bereich setzt sich jeweils in Form eines weiteren entgegengesetzten Trophäenkopfes fort, der jeweils ein

halbkreisförmiges Auge mit exzentrischer Pupille, einen zahnlosen Mund und Haaren in Form von drei Bändern zeigt.

Unterschiedlich sind die jeweils in der linken Hand gehaltenen Objekte beider Personen. Obwohl nicht genau zu erkennen, ist jeweils ein nach oben blickendes Doppelwinkelauge mit exzentrischer Pupille als Bestandteil zu sehen, was möglicherweise zu einem weiteren Trophäenkopf gehören könnte. Darauf lassen nach oben und unten abgehende Bänder schließen, die Ähnlichkeit mit denen der in der rechten Hand gehaltenen Köpfe besitzen und als Haarschopf oder Blutstrom gedeutet werden könnten.

Die rechte Person hält eine stilisierte Strombusschnecke in der Hand (siehe Detailzeichnung Abb. 4.59.5.), deren Windungen und gefächerter Korpus durch senk- und waagerechte Linien wiedergegeben ist. Aus dem Schneckengehäuse scheint eine stilisierte Schlange hervorzukommen, die ein Winkelauge und besitzt und aus deren Maul eine gespaltene Zunge herausragt.

Im Nacken oder am Hinterkopf deuten drei Bänder darauf hin, dass der Schlangenkopf möglicherweise mit einem Kopfputz in Form von Federn versehen war.

Abb. 4.60.1.: Steinbecher mit Darstellung von Strombus
(nach: Kaulicke 1994, 393, Fig. 361)

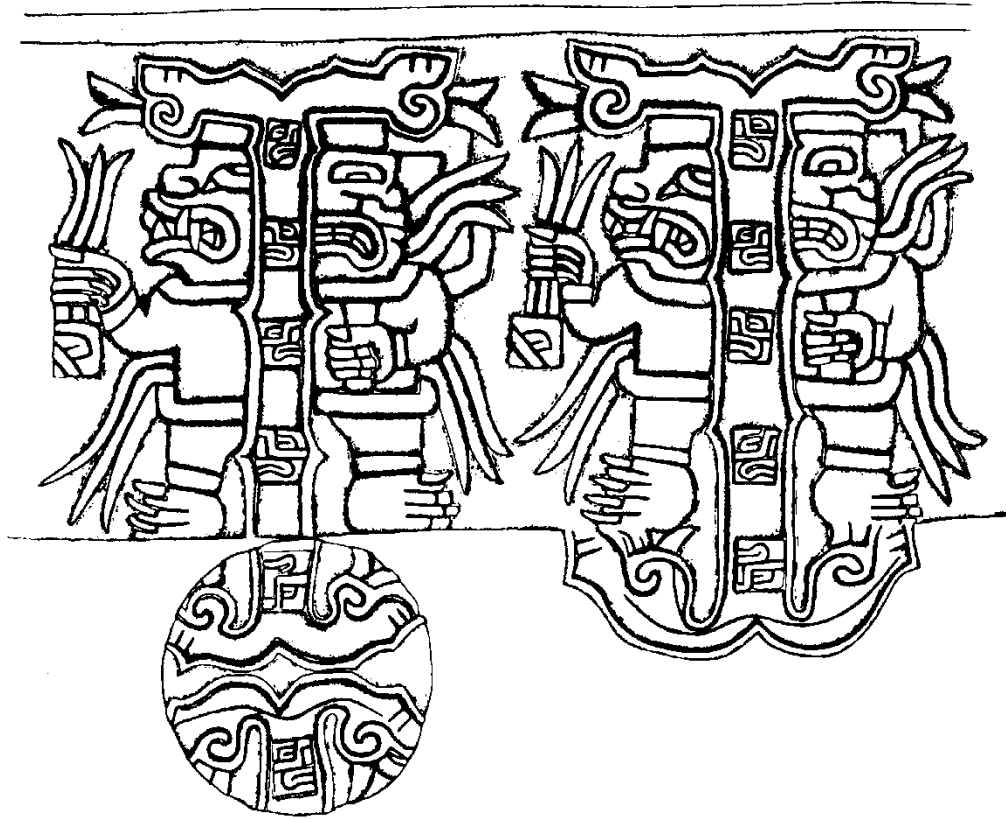

Abb. 4.60.2.: Steinbecher mit Darstellung von Strombus (Umzeichnung)
(nach: Kaulicke 1994, 393, Fig. 360 (gespiegelt))

Abbildung: Kaulicke 1994, 393, Abb. 360f.

Maße: nicht angegeben

Herkunft: unklare Provenienz, möglicherweise aus Limoncarro, Jequetepeque-Tal

Sammlung: Sammlung Poli; Lima

Beschreibung:

Der hellgelbe bis ockerfarbene Specksteinbecher weist an Außenwand und Boden zwei gleichartige Figurenszenen in Reliefverzierung auf. Jede Szene zeigt ein anthropo-zoomorphes Wesen, das durch ein senkrecht durch die Mitte des Körpers verlaufendes Band in zwei verschiedene Hälften geteilt ist. Jede Seite aber weist einen eigenen und zur anderen Seite unterschiedlichen Kopf auf.

Das jeweilige Gesicht der linken Hälften besitzt ein Auge mit Winkel und einer nach oben weisender exzentrischer Pupille. Unter der wulstigen Nase sind prominente Lippen abgebildet, die zu einem ausschließlich mit Reißzähnen ausgestatteten Mund mit heruntergezogenen Mundwinkeln gehören. Ohren sind nicht dargestellt.

Die Gesichter der rechten Figuren hingegen zeigen Augen ohne Winkel und eine nach unten weisende exzentrische Pupille. Unter dem Auge befindet sich ein Augenwinkelband, das zu einem c-förmigen Ohr führt. Im Gegensatz zur linken Hälfte werden keine Nasen abgebildet und der Mund mit nach unten gezogenen Mundwinkeln zeigt in seinen Zahnreihen keine Reißzähne.

Eine Kappe oder Helm dient als Kopfbedeckung, von der bei den rechten Körperhälften ein Motiv unklarer Bedeutung nach hinten und abknickend weiter nach unten zum Rücken verläuft. Zur weiteren Ausstattung wird unverzierter Ringschmuck um Hand- und Fußgelenke getragen.

Um die Hüfte verläuft ein Band, das einen Gürtel darstellen oder zu einem Durchziehschurz gehören könnte und dessen Enden jeweils in Form von drei Bändern vom Rücken der Figuren kommend seitlich herunterfällt. Ein identisches Motiv ist aber auch aus dem Nacken der jeweils rechten Körperhälften kommend dargestellt und könnte zu einer Art Rückendevisse gehören. Auf den jeweiligen linken Hälften der Figurenszenen ist das Motiv Bestandteil der in den Händen gehaltenen stilisierten Trophäenköpfe, wo die rechte Hand jeweils einen Kopf an das in diesem Fall Haare darstellende Motiv gepackt vor sich hält.

In der linken Hand ist jeweils ein Gegenstand zu sehen, der an ein Zeremonialmesser erinnert und mit welchem der Trophäenkopf abgetrennt worden sein könnte.

Die anthropomorph gestalteten Hände besitzen jeweils nur vier Finger mit hervorgehobenen Nägeln. Dagegen besitzen die mit vier Zehen ausgestatteten und nach außen gestellten Füßen zoomorphen Charakter. Ihre Fußnägel sind hervorgehoben und wirken krallenartig.

Das die Figuren trennende Band in der Mitte der jeweiligen Darstellung ist mit jeweils fünf stilisierten Köpfen ausgefüllt, deren Form rechteckig bis quadratisch dargestellt ist und die abwechselnd in entgegengesetzte Richtungen blicken. Ihre Augen ohne exzentrische Pupillen werden jeweils von einem Band in Form eines Stufenhakens begrenzt und der geschlossene Mund ist ohne Zähne abgebildet.

Den oberen und unteren Abschluss findet sowohl das Trennband als auch die gesamte Figurenszene in Schlangenkörpern, die rechts und links in stilisierte Strombusschnecken enden. Deren durch Ritzlinien wiedergegebene spiralförmigen Windungen sowie der Fächerstruktur stellen gleichzeitig auch stilisierte Schlangenköpfe dar mit jeweils einer gespaltenen Zunge davor.

4.4. Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Knochen

4.4.1. Spondylusdarstellungen auf Knochen

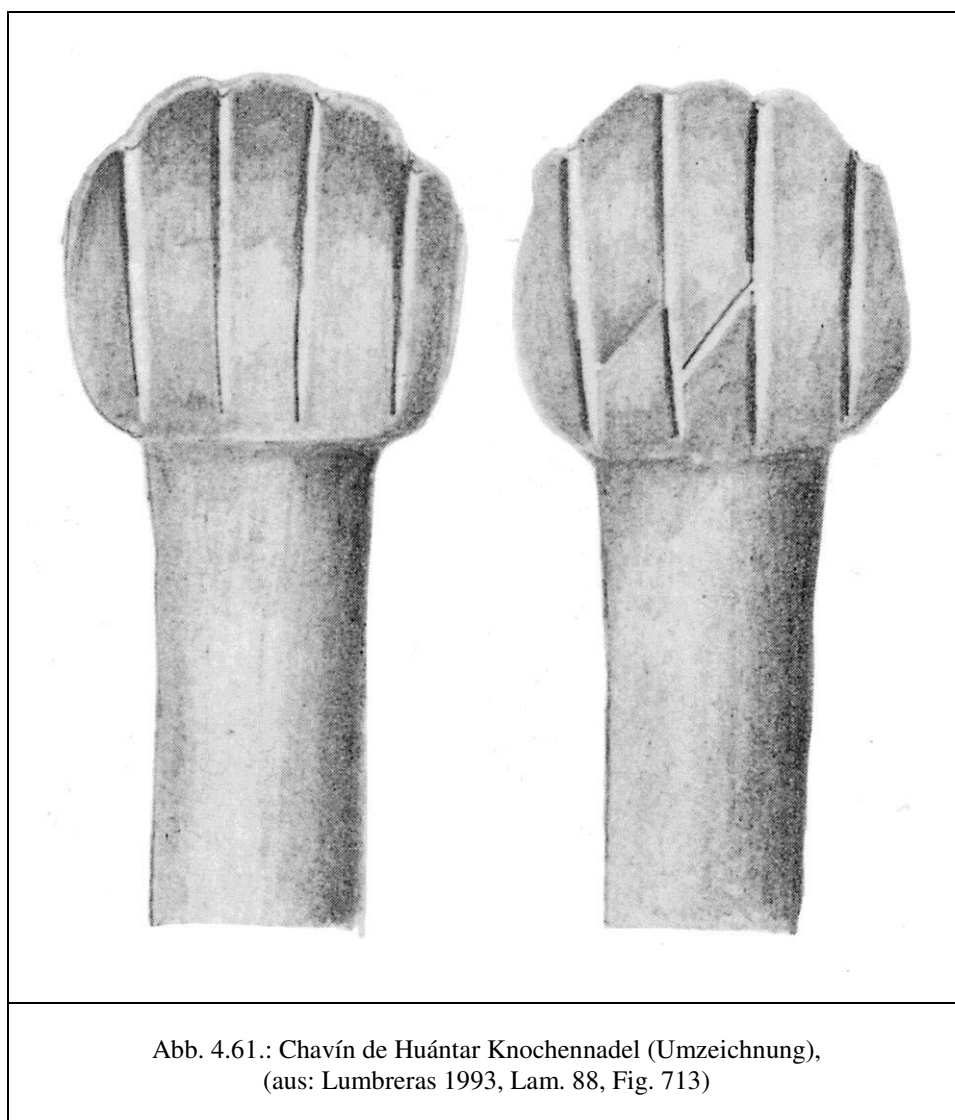

Abbildung: Lumbreras 1993, Lam. 88, Fig. 713

Maße: Schaftdurchmesser: 3,5 mm Breite und Höhe des Nadelkopfes: 7 mm;
Dicke des Nadelkopfes: 4 mm

Herkunft: Celda 2 der Galería de las Ofrendas in Chavín de Huántar

Sammlung: Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos; Lima

Beschreibung:

Abgebildet ist die kleinste aller in der Galería de las Ofrendas gefundenen Knochennadeln. Die Ausarbeitung des Nadelkopfes ist in realistischer Weise der Schale einer Klappmuschel nachempfunden und zeigt sowohl im Umriss als auch auf eingeritztem Dekor, dass es sich um die Wiedergabe einer Spondylusmuschel handeln könnte (Lumbreras 1993, 44). Dabei würden vertikale Linien eine natürlich vorkommende Segmentierung von Stachelreihen darstellen, während schräg dazu verlaufende Ritzlinien die Außenseite der Muschelschale und die Stacheln selbst stilisieren. Unterstützt wird diese Annahme, dass der Nadelkopf mit roter Farbe bemalt ist, wodurch eine natürliche Farbgebung imitiert wird.

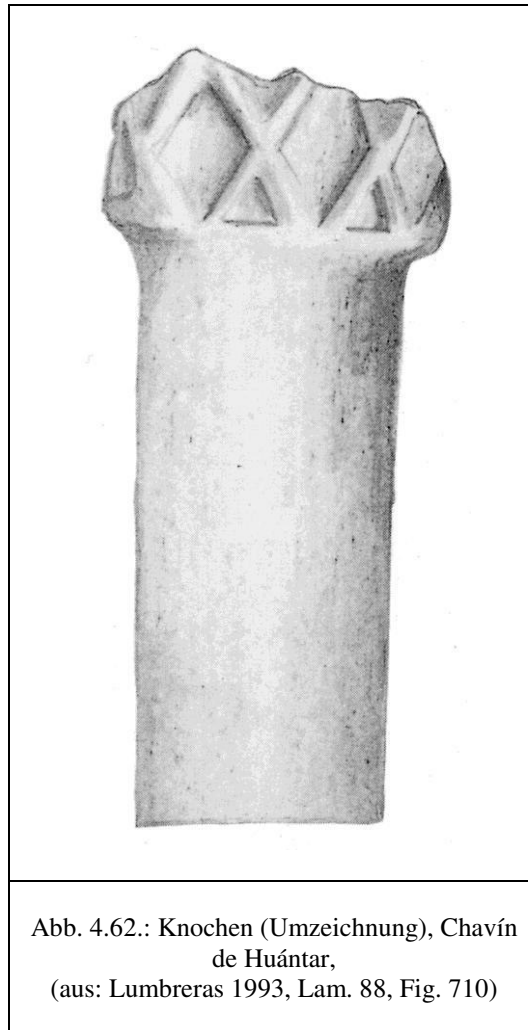

Abb. 4.62.: Knochen (Umzeichnung), Chavín de Huántar,
(aus: Lumbreras 1993, Lam. 88, Fig. 710)

Abbildung: Lumbreras 1993, Lam. 88, Fig. 710

Maße: Länge: 13 cm max. Durchmesser: 4,5 cm

Herkunft: Abschnitt C der Galería de las Ofrendas in Chavín de Huántar

Sammlung: Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos; Lima

Beschreibung:

Das Fragment einer Knochennadel stammt aus dem Abschnitt C der Galería de las Ofrendas, wo sie in der Nähe der Celda 1 gefunden wurde, zusammen mit einer weiteren Knochennadel, die in realistischer Weise eine Strombusschnecke darstellt sowie einer Perle aus Spondylus und einer Keramik mit Darstellungen von Spondylus und Strombus. Nach Lumbreras könnte es sich aufgrund des Fundumstands sowie der Bemalung des Nadelkopfes mit roter Farbe demnach um die Wiedergabe einer Spondylusmuschel handeln (Lumbreras 1993, 44). Plastisch ausgearbeitete Rauten und Dreiecke könnten dabei die äußere Muschelschale mit angedeuteten und stilisierten Stacheln darstellen.

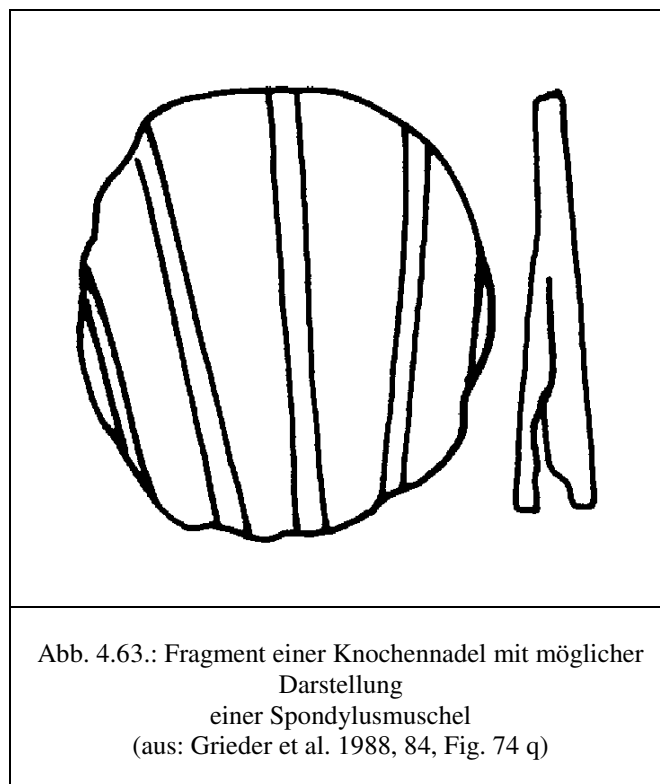

Abbildung: Grieder et al. 1988, 84, Fig. 74 q

Maße: ohne Angaben

Herkunft: in situ Fund aus La Galgada, Frauengrab C-10:E-10(III)

Sammlung: nicht angegeben

Beschreibung:

Gezeigt ist ein Nadelkopf, dessen äußere Form Ähnlichkeit mit der Knochennadel aus Chavín de Huántar besitzt. Ihr Umriss erinnert an die Schale einer Klappmuschel und eingeritzte Linien könnten die Oberfläche einer Spondylusmuschel mit den Stachelreihen imitieren. Ob der Nadelkopf mit roter Farbe verziert war, wird nicht angegeben. Auch fehlt die Wiedergabe der wie bei dem Fund aus Chavín vermuteten Stacheln. Insofern kann nur aufgrund des Vergleichs eine Vermutung angestellt werden, weshalb das Nadelfragment aus La Galgada der Vollständigkeit halber mit in diesen Katalog aufgenommen wurde.

4.4.2. Strombusdarstellungen auf Knochen

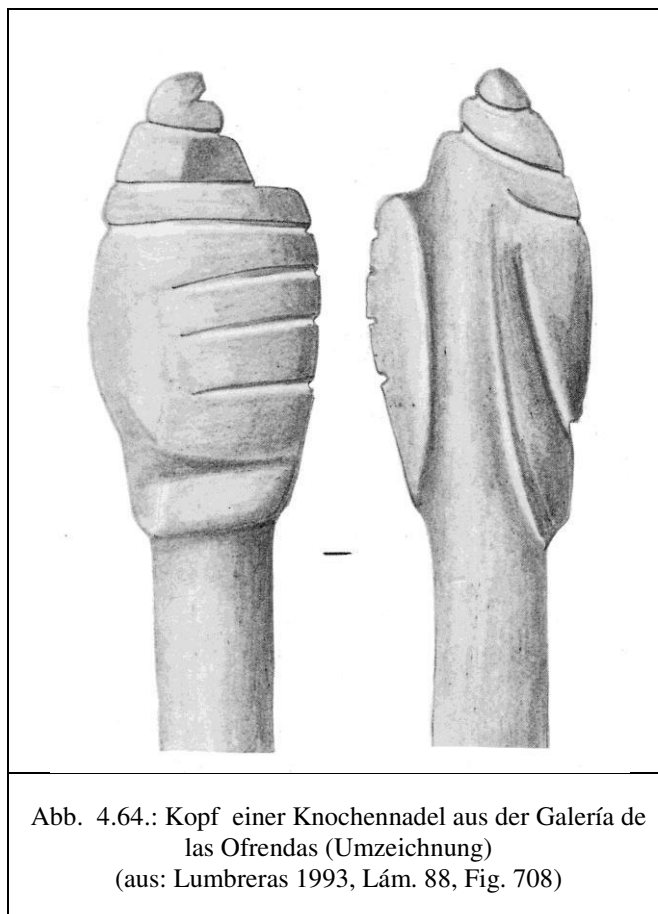

Abbildung: Lumbreras 1993, Lám. 88, Fig. 708

Maße: Höhe: 1,8 cm max. Breite: 0,8 cm Dicke: 0,55 cm

Herkunft: Chavín de Huántar, Abschnitt C des Zentralganges der Galería de las Ofrendas

Sammlung: Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos in Lima

Beschreibung:

Von der fragmentierten Knochennadel sind Kopf und ein Teil des Schaftes erhalten. Während letzterer unverziert ist, weist der Kopf eine figürliche Ausarbeitung auf, die in naturalistischer Weise eine Strombusschnecke wiedergibt. Neben Apex und Spiralwindungen sind auch deutlich die Fächer mit der typischen welligen Oberflächenstruktur der Meeresschnecke in Schnitzarbeit hergestellt. Die Molluske selbst weist ansonsten keine weiteren Verzierungen auf, sondern ist realistisch nach dem Vorbild eines lebenden Tieres nachempfunden.

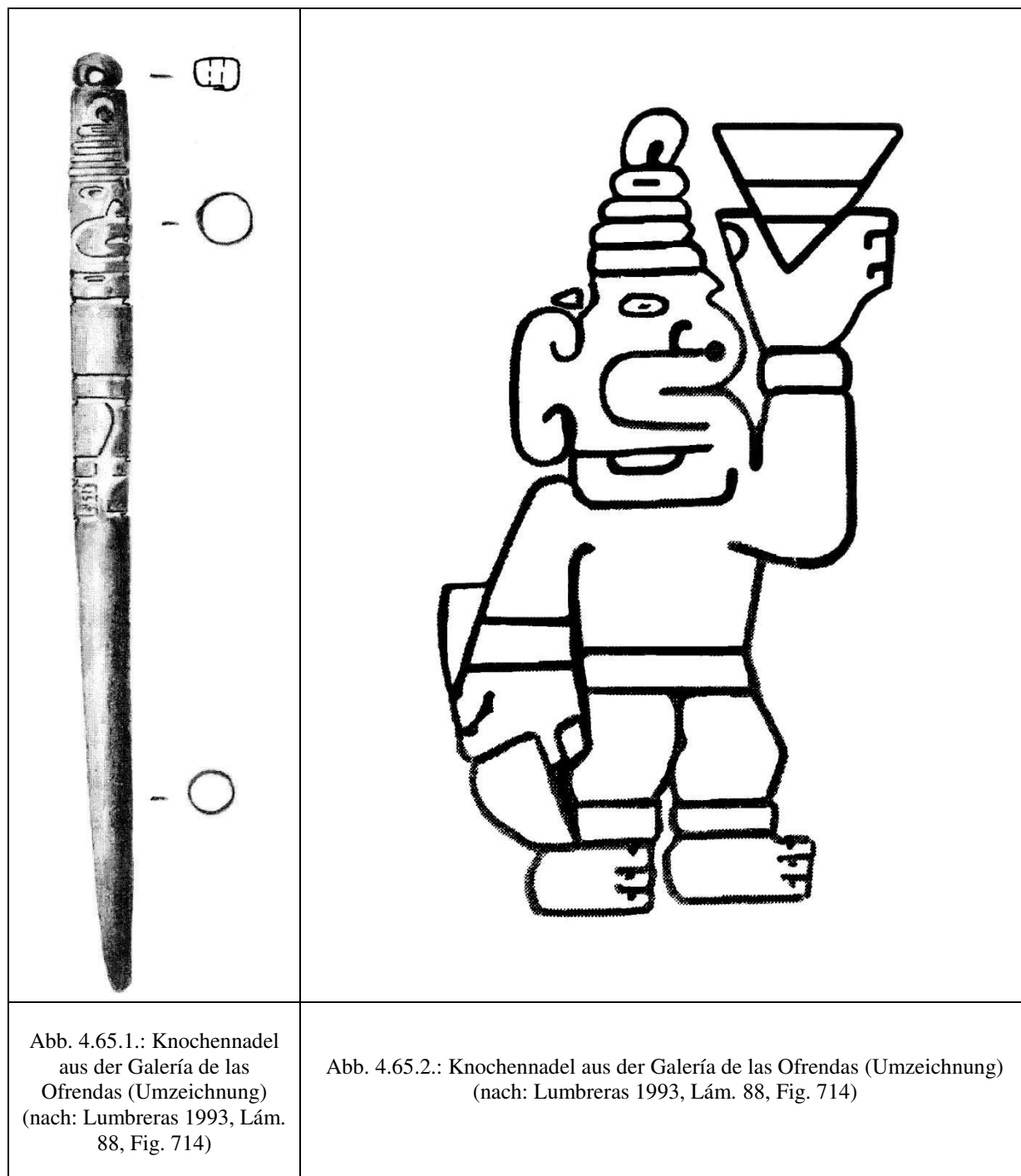

Abbildung: Lumbreras 1993, Lám. 88, Fig. 714

Maße: Höhe: 10,9 cm max. Durchmesser: 0,6 cm

Höhe der Figur: 5 cm

Herkunft: Chavín de Huántar, Abschnitt J des Zentralganges der Galería de las Ofrendas

Sammlung: Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos in Lima

Beschreibung:

Als Verzierung auf der Ösenkopfnadel ist in Seitenansicht eine aufrecht stehende anthropomorphe Person eingeritzt. Die männliche Figur trägt eine spiralige und sich nach oben hin verjüngende Frisur oder Kopfbedeckung, die in einer Volute oder einem Knoten ausläuft. Das Gesicht zeigt ein elliptisches Auge mit zentraler und runder Pupille. Nase und Mund sind in einer Linienführung angefertigt und zeigen keine zoomorphen Merkmale wie beispielsweise Fangzähne. Seitlich angebracht ist ein nierenförmiges Ohr über dem ein kleines Dreieck zu sehen ist. Ohrschmuck wird nicht getragen. Unterhalb des Kopfes weist ein Band auf einen Schmuck in Form eines Hals- und Schulterkragens hin. Um Hand- und Fußgelenke trägt die Person unverzierten Ringschmuck, während um die Hüfte offenbar ein Gürtel oder Band gebunden ist.

Als weitere Ausstattung hält die Person in der rechten Hand ein Instrument, das in einer Spitze ausläuft und bei dem es sich um eine Art Speer oder auch Keule handeln könnte. In der erhobenen linken Hand wird ein dreieckiges Objekt hochgehalten, das möglicherweise eine stilisierte Strombusschnecke darstellt. Die im unteren Bereich des Gegenstandes befindlichen Querlinien könnten die Spiralwindungen der Schnecke andeuten, während die dreieckige Form zusammen mit der Position des Objekts in stilisierter Weise auf die Verwendung als Musikinstrument schließen lässt.

Auffällig an der Person ist die Ausführung von Händen und Füßen, bei deren Darstellung offensichtlich besonderer Wert auf die Wiedergabe von Daumen- und Zehennägeln gelegt wurde. Ebenso auffällig ist, dass beide Füße jeweils nur drei Zehen zeigen, während die Hände mit dem überdimensionierten Daumen und zwei bzw. drei weiteren Fingern abgebildet sind.

Abb. 4.66.1.: Knochenpatel
(nach: Lavallo & Lang 1981, 125)

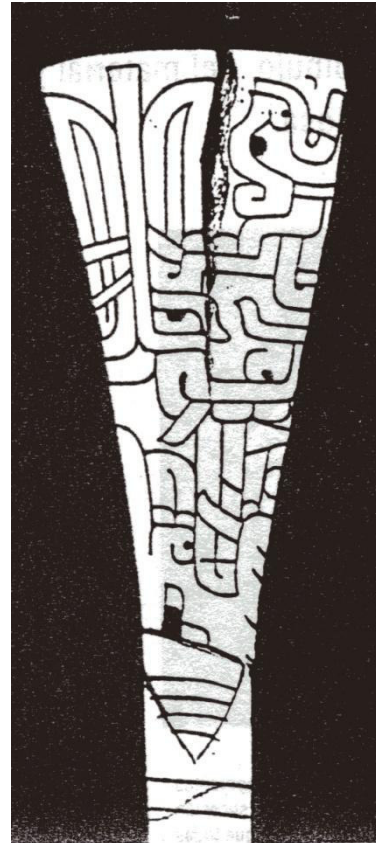

Abb.4.66.2.: Knochenpatel (Umzeichnung)
(nach: Campana 1995, 220, Abb. 277)

Abbildung: Lavallo & Lang 1981, 125; Campana 1995, 220, Abb. 277

Maße: Höhe: 20 cm max. Breite: 4 cm Dicke: 1 cm

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Sammlung Poli, Lima

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt einen fragmentierten Langknochen, der am unteren Ende zu einem Spatel zugespitzt und gekerbt wurde. Im oberen Bereich ist der Knochen von der plan geschliffenen Epiphyse abwärts bis zur Mitte des Schafts mit Ritzverzierung versehen und am unteren Ende längs gekerbt. Die Verzierung selbst zeigt verschiedene zoomorphe Motive, die jeweils ineinander greifen bzw. miteinander verflochten sind.

Zu erkennen ist zentral der agnathische Kopf eines übernatürlichen Wesens mit zoo- und anthropomorphen Eigenschaften. Ungefähr in der Mitte der Darstellung ist ein Auge mit exzentrischer Pupille eingeritzt, das oberhalb von einer kürzeren, zur Nase abgewinkelten sowie einer nach oben führenden Linie eingerahmt wird. Darunter zeigt sich ein agnathischer Mund mit hochgezogenen Mundwinkeln und drei sichtbaren Zähnen, von denen einer als Fangzahn zu deuten ist. Rechts oberhalb des Mundes befindet sich das rechte Nasenloch mit darüber liegender Stirnfalte. Anscheinend werden Nase und Mund in zwei Hälften geteilt, was an der in der Mitte des Gesichts aufwärts gezogenen Oberlippe mit Kontakt zur Stirnfalte erkennbar ist.

Aus dem kieferlosen Mund erstreckt sich mittels mehrerer senkrecht verlaufender Bänder eine Art Zunge, die einerseits wiederum geschlossene Mäuler mit hindurch ragenden Reißzähnen darstellt. Andererseits bildet gleichzeitig die nach unten angespitzte Form der Zunge ebenfalls einen Reißzahn. Rechts und links der Zunge befindliche Linien, Bänder und Motive lassen sich nicht zuordnen, jedoch könnte teilweise der Form nach auf die Wiedergabe von weiteren Reißzähnen geschlossen werden.

Ausgestattet ist das übernatürliche Wesen mit einem Kopfputz, der seitlich Federn in Form von Reißzähnen aufweist, welche ebenfalls mit Fangzähnen bewehrt sind. Dieses Motiv setzt sich nach links weiter fort, ist aber unterbrochen von der das Auge des Wesens einrahmenden Linie.

Oberhalb der Stirn in der Mitte des Kopfputzes befindet sich ein schlangenähnliches Tier dessen Kopf ein exzentrisches Auge und ein Felidenmaul mit Reißzahn aufweist. Über dem Auge verläuft ein nahezu S-förmiger Bogen, der nach oben in die Nase ausläuft und im Nacken als eingerollte Volute dargestellt ist. Der Körper dieses Tierwesens wird durch zwei verschlungene und zu beiden Seiten der Gesamtdarstellung abwinkelnde Bänder gebildet.

Ungefähr in der Mitte des Knochenspatels zeigt sich eine Strombusschnecke, auf welche die „Reißzahnzunge“ zuläuft. Trotz der genau durch die Darstellung führenden Bruchlinie, ist deutlich der spitzkonische Schneckenkörper mit den als Linien angedeuteten Spiralwindungen zu erkennen. Aus dem Gehäuse ragt nach oben ein Gebilde heraus, dessen Darstellung an einer Stelle ausgebrochen ist und möglicherweise eine lebende Schnecke wiedergeben soll. Diese weist in Richtung Zunge und Gesicht des agnathischen Wesens hin.

Den unteren Abschluss findet die auf dem Knochen dargestellte Szene in zwei Ritzlinien, welche unterhalb der Strombusschnecke ein quer verlaufendes Band bilden.

4.5. Strombusdarstellungen auf Kalebassen

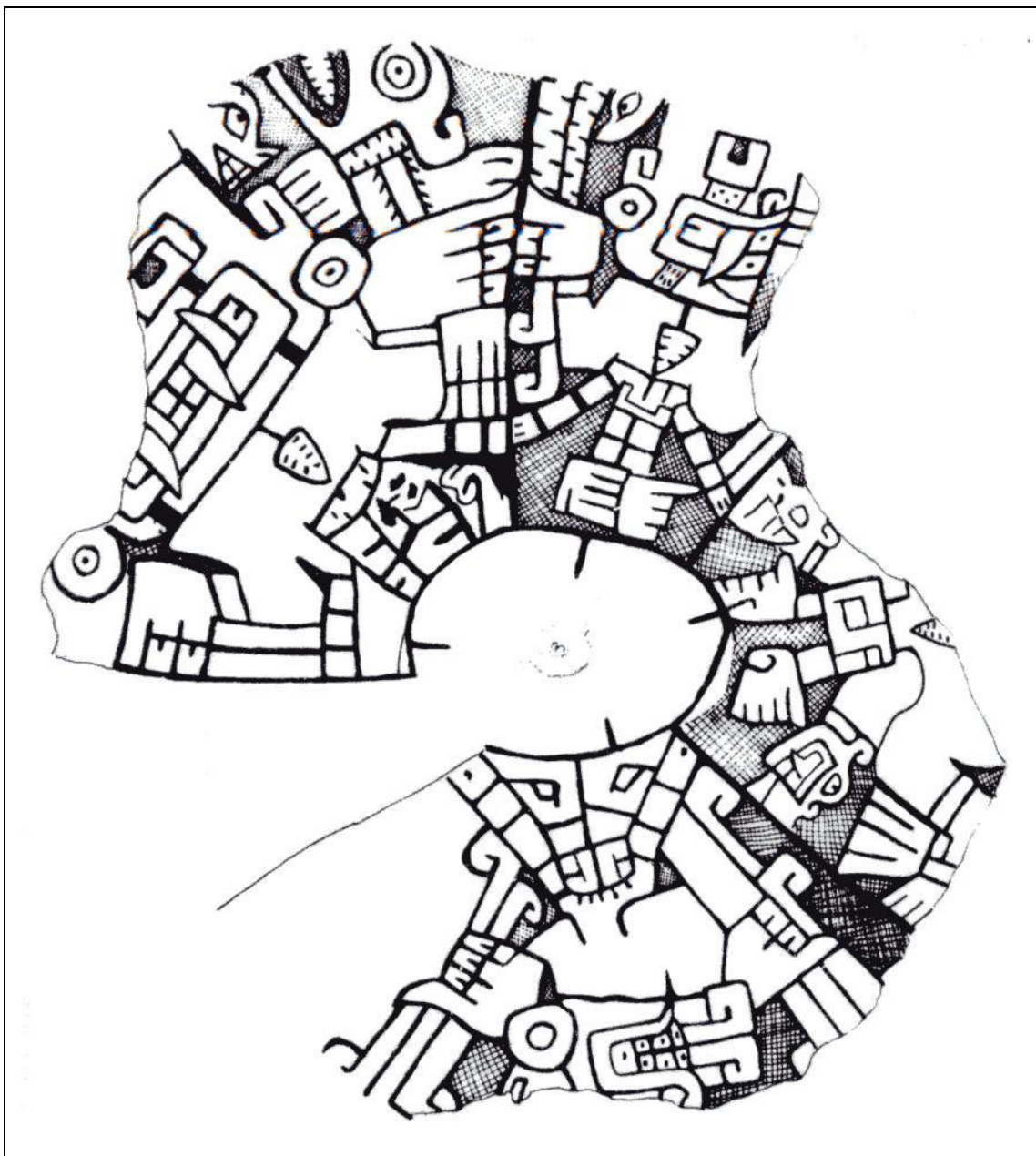

Abb. 4.67.: Umzeichnung eines durch Brandmalerei verzierten Kalebassenfragments mit Strombusdarstellung
(aus: Kaulicke 1994, 427, Fig. 437)

Abbildung: Kaulicke 1994, 427, Fig. 437

Maße: nicht angegeben

Herkunft: Ica-Region

Sammlung: Museo Regional de Ica

Beschreibung:

Das Fragment einer Kalebasse stammt wahrscheinlich aus der Umgebung des an der peruianischen Südküste gelegenen Ortes Ica. Auf der Umzeichnung sind noch die Reste von vier Figuren mit anthropomorphen und zoomorphen Merkmalen zu erkennen, die unterschiedliche Blick- und Gangrichtung aufweisen.

Die größte der Figuren, links oben, zeigt eine Person in Frontalansicht mit exzentrischer Pupille, vier Reißzähnen und wahrscheinlich in Schlangen auslaufenden Kopfputz oder Haartracht. In der linken Hand hält die Figur ein stabähnliches Gebilde, das nach unten in Voluten endet und oben einen Schlangen- oder Felidenkopf aufweist, der im Gegensatz zu allen anderen Darstellungen ein rundes Auge ohne exzentrische Pupille besitzt.

Ob die rechte Hand einen weiteren Stab umfasst, kann anhand des Erhaltungszustands nicht genau gesagt werden, ist aber aufgrund der unterhalb der Hand wiedergegebenen Linien und im Vergleich mit den weiteren Figuren anzunehmen. Unterhalb der Augen verläuft ein durch den Mund unterbrochenes Band, das bis zum Kinn der Figur führt und von der Hüfte gehen rechts und links dreifach segmentierte Bänder ab, die wahrscheinlich einen Gürtel darstellen. Als zoomorphe Züge der Darstellung sind neben den Reißzähnen auch Hände und Füße zu nennen, die interessanterweise auf jeder Seite in unterschiedlicher Ausführung wiedergegeben sind. Während rechts Hand und Fuß jeweils drei Finger bzw. Zehen aufweisen, so sind es auf der linken Seite jeweils vier. Gemeinsam ist allen, dass Daumen und Großzehe verlängert sind und deren Nägel in der Art einer Raubtierkrallen ähneln. Die Anordnung der Füße lässt darauf schließen, dass die Figur eine dem Uhrzeigersinn entgegengesetzte Gangrichtung einnimmt. Zur weiteren Schmuckausstattung des Wesens zählt neben paarig getragenen Ohrpflocken und Armringen auch einen Gegenstand, der an einer Schnur vom Hals kommend im Brustbereich abgebildet ist und eine Strombusschnecke zeigt. Deutlich erkennbar ist die dreieckige Form mit deren durch kurze Linien stilisierten Spiralwindungen.

Die im Uhrzeigersinn folgende Darstellung zeigt eine der zuvor beschriebenen Figur ähnliche Ausführung, jedoch ist die Person nicht in Frontal- sondern in Profilansicht mit Blick und Gang im Uhrzeigersinn wiedergegeben. Der Kopf besitzt ein Felidengebiss mit Reißzahn, eine katzenartige Nase und eine exzentrische Pupille. Auch hier führt ein vom Auge kommendes, in diesem Fall gepunktetes Band bis zum Kinn.

Am Hinterhaupt ist ein Schlangenkopf erkennbar, der wahrscheinlich wie im ersten Fall als Teil der Haartracht anzusehen ist. Zur weiteren Schmuckausstattung gehören auch hier ein runder Ohrpflock, Armringe und ein segmentierter Gürtel, der in stilisierte Schlangenköpfe ausläuft. Im Brustbereich ist ein an einer Schnur am Hals hängender Gegenstand zu sehen, der eine Strombusschnecke darstellt und deren Spiralwindungen durch kurze Linien angedeutet wird. In der rechten Hand hält das Wesen einen nach unten hin in Voluten auslaufenden stab- oder zepterähnlichen Gegenstand, der im oberen Bereich eventuell mit Federn verziert ist. Auch in der linken Hand wird ein Gegenstand gehalten, jedoch kann aufgrund des fragmentierten Erhaltungszustands nicht gesagt werden, um was es sich bei dem zweigliedrigen Objekt handelt. Wahrscheinlich war ursprünglich ein weiterer Stab oder Zepter abgebildet.

Wie bei der vorherigen Figur sind auch in diesem Fall Hände und Füße unterschiedlich ausgebildet und zeigen zoomorphe Eigenschaften. Während die noch sichtbare Hand drei Finger mit verlängertem Daumen aufweist, besitzen die Füße jeweils vier Zehen mit verlängerter, krallenartiger Großzehe.

In der folgenden Darstellung ist nur noch der Unterkörper einer darstellerisch größer wiedergegeben anthropomorphen Figur vorhanden. Sie lässt anhand der Fußstellung auf eine aufrecht stehende Person in Frontalansicht schließen, die einen gewundenen Hüftschurz aufweist, dessen Enden rechts und links in Felidenköpfe mit reißzahnbewehrtem Maul auslaufen.

Anders als in den vorherigen Ausführungen besitzen die Füße in diesem Fall jeweils fünf Zehen ohne ausgeprägte zoomorphe Eigenschaften.

Der Rest des erhaltenen Oberkörpers lässt darauf schließen, dass die Person in der mit einem Armring verzierten linken Hand einen Gegenstand hält, der wiederum Teil eines Stabes oder Zepters war. Zu erkennen sind zwei quastenähnliche Gebilde, die den unteren Abschluss des getragenen Objekts bildeten.

Auch diese Person ist mit einer Strombusschnecke ausgestattet, von der im Brustbereich noch ein Teil erhalten ist und die in der typischen Ausführung als Dreieck mit kurzen, die Spiralschneckenlinien andeutenden Linien zu sehen sind.

Die vierte Darstellung zeigt eine aufrecht stehende Figur, deren Blick nach rechts gewandt ist. Vor dem felidenartigen Maul, das in diesem Fall ohne Fangzähne ausgestattet ist und stark geschwungene Lippen besitzt, zeigt sich eine Art gespaltene Zunge, die in Voluten ausläuft und an eine Schlange denken lässt. Zur Ausstattung gehören ein Ohrpflock und ein segmentierter Gürtel, der möglicherweise in stark stilisierte Schlangenköpfe endet. In den Händen hält das Wesen jeweils einen stabähnlichen Gegenstand, der oben und unten in Voluten ausläuft. Anders als in den vorherigen Darstellungen weisen die Hände eine unterschiedliche Anzahl an Fingern auf. Während die rechte Hand mit drei Fingern wiedergegeben ist, zeigt die linke Hand vier. Beide Hände besitzen stark zoomorphe Züge mit verlängertem Daumen, deren Nägel krallenähnlich erscheinen. Eine weitere Auffälligkeit liegt in der Ausgestaltung der Füße, da diese nicht mit den einzelnen Zehen ausgebildet sind, sondern eine mehr geometrische Form besitzen.

Im Gegensatz zu allen anderen sichtbaren Figuren auf der Kalebasse fehlt diesem Wesen auch die sonst vor der Brust sichtbare Strombusschnecke.

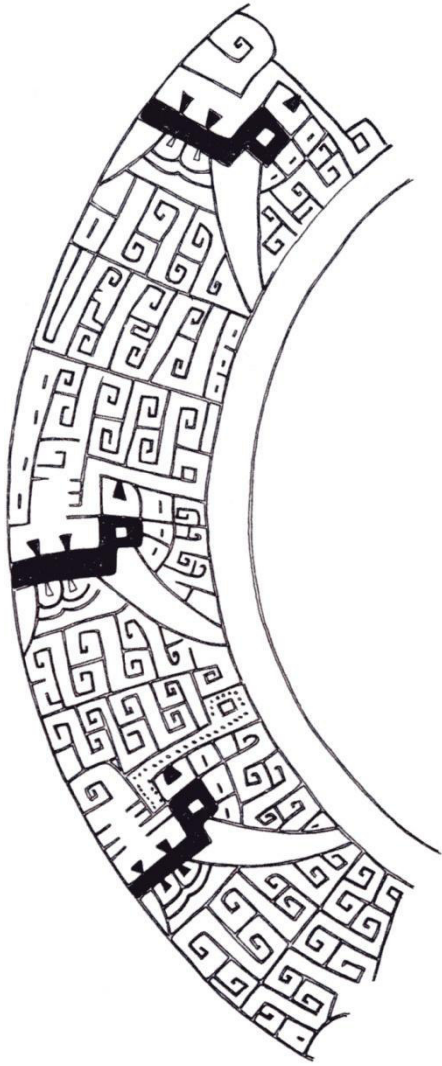
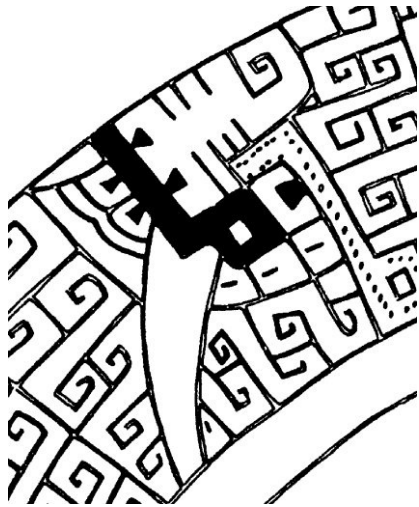
	
<p>Abb. 4.68.1.: Umzeichnung eines Kalebassenornaments mit Darstellung von Strombuswesen (nach: Kaulicke, 1994, 427, Abb. 439)</p>	<p>Abb. 4.68.2.: Detailzeichnung eines Kalebassenornaments mit Darstellung von Strombuswesen (nach: Kaulicke, 1994, 427, Abb. 439)</p>

Abbildung: Kaulicke, 1994, 427, Abb. 439

Maße: nicht angegeben

Herkunft: Ica-Region

Sammlung: Museo Regional de Ica

Beschreibung:

Die Umzeichnung gehört zu einer Kalebasse, die wahrscheinlich aus einer Raubgrabung in der Umgebung von Ica an der peruanischen Südküste stammt. Die an der Wand des Gefäßes angebrachte Brandritzverzierung zeigt drei gleichartig ausgeführte Objekte, die jeweils einen stilisierten Raubtierkopf mit betontem Oberkiefer und ausgeprägten Fangzähnen darstellen. Sowohl die Nasenöffnungen als auch zwischen den Fangzähnen liegenden oberen Schneidezähne sowie die exzentrische Pupillen der sichtbaren Augen sind in Form von Dreiecken ausgedrückt. Die Augen werden von einem von der Nase kommenden und abgewinkelten Band umgeben, welches über das Gesicht hinausragt und in einem Quadrat endet. Eines dieser Bänder ist durch Punktzeichnung hervorgehoben (s. Abb. 4.68.2.). Nicht ersichtlich ist, ob das jeweilige rechte Auge der Figuren vorhanden ist, möglicherweise sind sie in der Umzeichnung nicht erfasst und liegen auf der abgewandten Gefäßwand. Die seitliche Kopfbegrenzung wird durch drei Segmente wiedergegeben, die jeweils eine kleine Ritzlinie aufweisen und eventuell eine Fellzeichnung andeuten.

Das Zentrum der Gesichter, Nase und Teile der Stirn bildend, ist jeweils in Form einer Strombusschnecke wiedergegeben. Deutlich sichtbar sind die Schneckenwindungen, welche durch kurze Linien angedeutet werden und der in einer Volute auslaufende Apex. Eingerahmt werden die Köpfe von mäandrierenden Stufenhaken, die oberhalb als Haartracht oder Kopfputz angesehen werden können und andererseits als Begrenzungssegmente zu den folgenden Darstellungen dienen.

Abb. 4.69.1: Brandverzierte Kalebasse mit Darstellung von Strombus
(nach: Tello 1959, 269, Fig. 31)

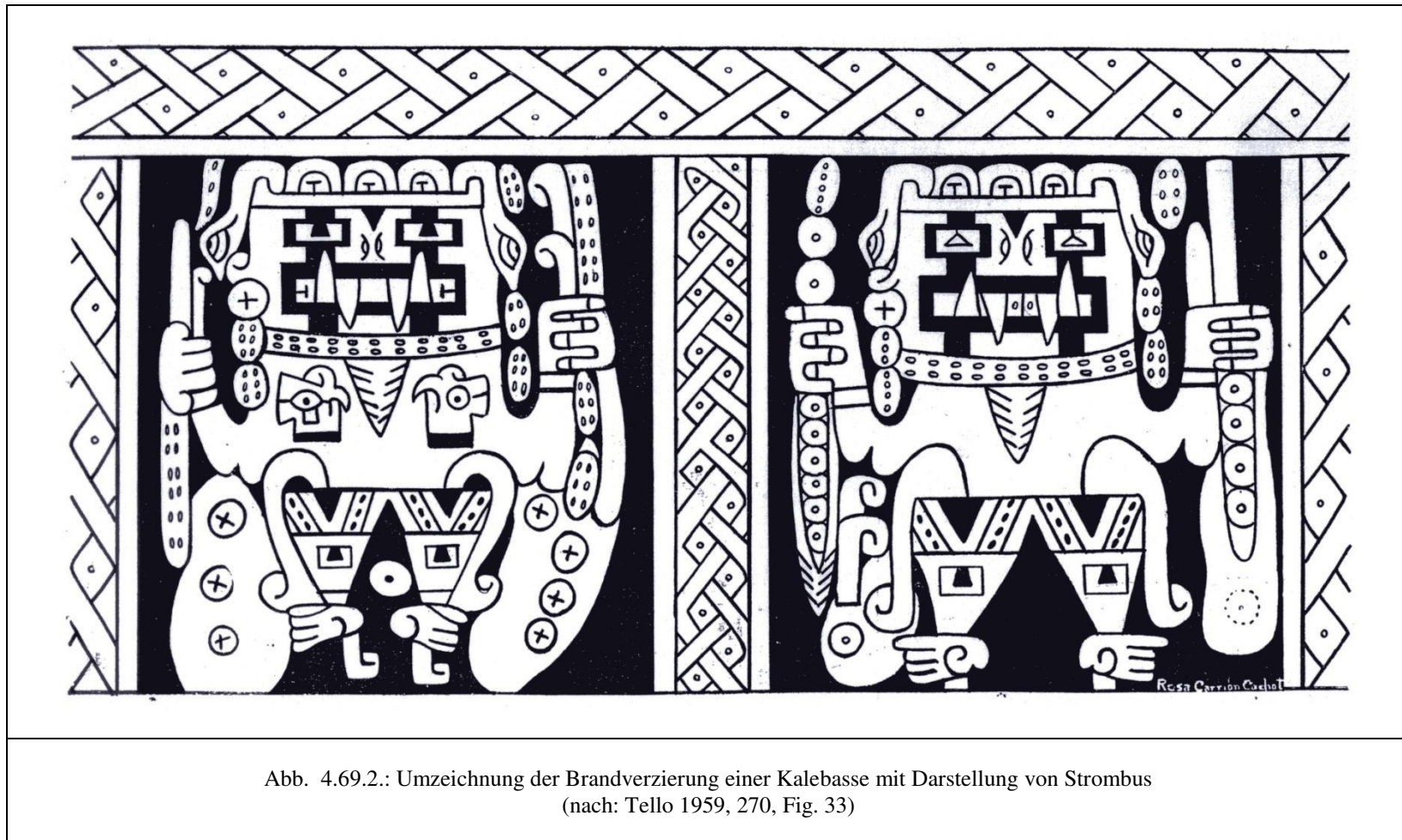

Abbildung: Tello 1959, 269, Fig. 31 und 270, Fig. 33 (s.a. Rowe 1962, 23, Fig. 18)

Maße: H: 18,10 cm

Herkunft: Ica-Tal

Sammlung: Privatsammlung Paul Truel

Beschreibung:

Abgebildet ist die Umzeichnung eines durch Brandritzung verzierten Kalebassengefäßes, das in dem Küstental von Ica gefunden wurde und aus der Privatsammlung von Paul Truel stammt. Die Ritzverzierung zeigt zwei gleichartige Figuren, die durch geflochtene Bandmuster voneinander getrennt und nach oben abgegrenzt werden. Beide frontal dargestellte Figuren besitzen sowohl anthropomorphe als auch zoomorphe Eigenschaften. Zu den Letzteren zählen aus Ober- und Unterkiefer hervortretende, an Feliden erinnernde Reißzähne und die jeweils mit vier Fingern bzw. Zehen ausgestatteten Hände und Füße, welche an Raubtierkrallen denken lassen. Gleichartig sind auch die beidseits in einen Schlangenkopf auslaufenden Haare, die sich wellenartig über der Stirn verlaufen und in den Bögen T-förmige Elemente einfassen. Unterhalb der Schlangenköpfe ist jeweils das rechte Ohr der Wesen angedeutet, an denen ein dreiteiliger Ohrschmuck mit kreuzförmiger Verzierung und Punktverzierung angebracht ist. Diese punktverzierten Elemente sind jedoch bei beiden Personen unterschiedlich, die linke Figur besitzt ein zweireihiges Muster, während es bei der rechten Person aus einer Reihe besteht.

Die Gesichter der Figuren weisen rechteckige Augen mit angedeuteten exzentrischen Pupillen auf. Als Unterscheidungsmerkmal sind die Pupillen auf der rechten Seite durch hängende Dreiecke und links in Form von durchgefärbten Dreiecken wiedergegeben.

Ein von der Stirn kommendes Band geht in die rechteckige Augenumrahmung über, führt weiter zum ebenfalls rechteckigen Mund und endet jeweils am Kinn der Figuren.

Um den Hals tragen beide Personen ein gepunktetes Band, das einen Halsschmuck darstellt und an dem in der Mitte jeweils ein Objekt zu sehen ist, das eine dreieckige Form aufweist, mit leicht schräg nach unten verlaufenden Linien versehen ist und hier in Analogie zu anderen Darstellungen als Strombusschnecke interpretiert wird.

Auf der Brust der linken Figur sind zwei Vogelköpfe abgebildet, von denen der linke ein mandelförmiges Auge mit nach unten abgehendem Band besitzt. Hakenschnäbel und Stirnlappen lassen dabei auf einen Raubvogel, möglicherweise einen Kondor schließen.

Um die Hüften tragen beide Figuren ein mit Dreiecken und punktverzierten Bändern geschmückten Gurt, was möglicherweise einen Lendenschurz wiedergeben soll. Kniescheiben werden in Form von rechteckigen Augen mit hängenden Dreiecken als Pupille dargestellt, wobei die linke Figur eine Art punktverzierte Scheibe zwischen den Knien besitzt. Die nach außen stehenden vierzehigen und mit prominenter Großzehe ausgestatteten Füße der Figuren zeigen jeweils eingerollte Linien zur Darstellung der Fersen. In Verlängerung schließen sich teilweise in Voluten auslaufende Bänder an.

In den mit vier Fingern versehenen Händen halten beide Figuren Stäbe unterschiedlicher Ausformung und Armringe um die Handgelenke. In seiner rechten Hand hält die linke Figur einen Stab, der im unteren Bereich zweireihige Punktverzierung und im oberen Bereich seitlich einen in eine Volute auslaufenden Annex aufweist. Die linke Hand umfasst ein Objekt, welches oben zweireihig punktverziert ist und zwei in Voluten auslaufende Anhängsel besitzt. Unterhalb der Hand ist der leicht geschwungene Stab unverziert, jedoch laufen im Gegensatz zum anderen Stab zwei ovale und zweireihig punktverzierte Gebilde parallel dazu, die in der gleichen Art des Ohrschmucks ausgeführt sind. Unterhalb der Stäbe

und in Verbindung mit dem Hüftgurt ist auf jeder Seite ein Gebilde zu sehen, das mit drei bzw. vier Kreisen mit Kreuz versehen ist.

Der Stab in der rechten Hand der rechten Figur besteht im oberen Bereich aus einem Oval mit punktierter Linie und zwei darunter liegenden Kreisen mit zentralem Punkt. Unterhalb der Hand setzt sich die Kreisverzierung sechsfach fort, wird seitlich eingefasst und endet in einer mit schrägen Linien versehen Spitze, die an einen Speer erinnert. Daneben ist ein mit zwei Voluten und punktverzierter Kreis zu sehen, der wie bei der linken Figur mit dem Hüftgurt verbunden ist.

Die linke Hand umfasst einen Gegenstand, der oben aus einem kürzeren und einem längeren Element besteht und nach unten hin auch wieder kreisverziert ist, jedoch nur mit vier punktverzierten Kreisen und ohne ausgeprägte Spitze. Die Ausformung des unteren Bereichs ist paddelartig und lässt an einen Grabstock erinnern, der zusätzlich ein Kreiselement mit zentralem Punkt verziert ist.

4.6. Strombusdarstellungen in Metall

			
<p>Abb. 4.70.1.: Schnupflöf- fel (aus: Burger 1996, 55, Pl. 3, links)</p>	<p>Abb. 4.70.2.: Schnupflöf- fel (aus: Burger 1996, 55, Pl. 3, rechts)</p>	<p>Abb. 4.70.3.: Schnupflöf- fel (Unterseite) (aus: Burger 1996, 59, Fig. 17)</p>	<p>Abb. 4.70.4.: Schnupflöf- fel (aus: Dickey; Man & Wiencek 1989, Abb. 19)</p>

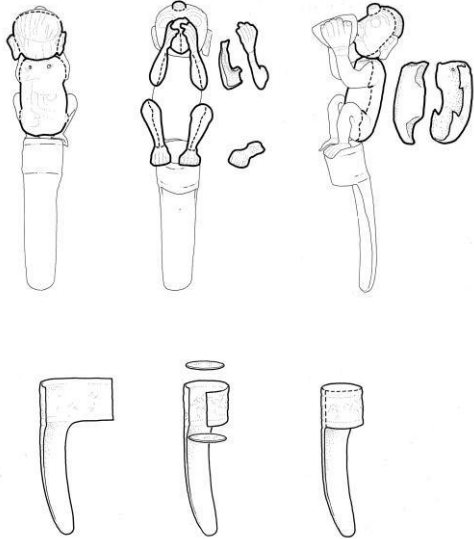
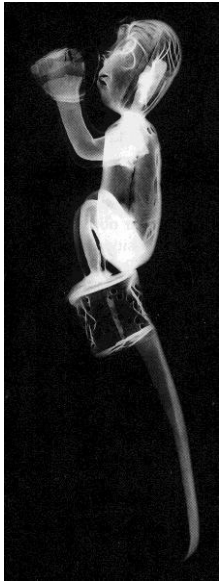
	
<p>Abb. 4.70.5.: Schnupflöf- fel (schematische Umzeich- nungen des Aufbaus) (aus: Burger 1996, 62, Fig. 19)</p>	<p>Abb. 4.70.6.: Schnupflöf- fel (Röntgenaufnahme) (aus: Burger 1996, 62, Fig. 18)</p>

Abbildung: u.a.: Burger 1996, 55, Pl. 3; 59, Fig. 17; 62, Fig. 18f.; Dickey; Man & Wienczek 1989, Abb. 19

Maße: Höhe: 11,1 cm; Breite: 2,6 cm; Durchmesser: 3,6 cm;
Gewicht: 33,7 g

Herkunft: Unsicheren Angaben zufolge soll das Objekt zusammen mit weiteren Goldobjekten aus Chavín de Huántar stammen.

Sammlung: Ursprünglich befand sich das Stück in der Sammlung Juan Dalmau / Trujillo, von wo es in den Besitz von Joseph Brummer und danach in die Sammlung von Robert Woods Bliss überging. Heute befindet sich das Objekt in der „Robert Woods Bliss Collection of Pre-Columbian Art“ in Dumbarton Oaks, Washington D.C.

Beschreibung:

Gezeigt ist ein figürlich und dreidimensional ausgearbeitetes Gerät, das möglicherweise als Schnupflöfchel zur Einnahme halluzinogener Substanzen gedient hat. Es besteht aus insgesamt 22 Einzelteilen getriebener Metallbleche, die miteinander verlötet oder verschweißt sind (Abb. 4.70.5.). Als Griff oder Handhabe ist eine naturalistische Figur herausgearbeitet, bei es sich um eine männliche Person handelt, die mit angezogenen Beinen auf einem zylindrischen Hocker sitzt. Die Haare des Mannes sind in Strähnen nach vorn gekämmt und in einem Knoten über der Stirn als Schopf zusammengebunden. Das Gesicht weist mandelförmige Augen mit zentraler Pupille, eine leicht wulstige Nase und einen leicht geöffneten Mund ohne Fangzähne auf. Um Hand- und Fußgelenke trägt die Person unverzierten Ringschmuck. Möglicherweise ist die Person mit Ohrschmuck ausgestattet, der aber aufgrund des Erhaltungszustands nicht genau zu definieren ist. Weitere Ausstattungsmerkmale wie Kleidung oder Waffen sind nicht vorhanden. Einzig eine stilisierte Vogelfigur ist auf dem Rücken angebracht, wobei es sich um einen Raubvogel, möglicherweise ein Kondor oder eine Harpyie handelt. Ebenfalls auf dem Rücken sind in Höhe der Schulterblätter zwei kleine Durchbohrungen angebracht, die wahrscheinlich dazu dienten, das Gerät mit einer hindurch gezogenen Schnur zu befestigen und/oder zu transportieren.

In beiden erhobenen und vor den Mund geführten Händen hält die Person eine realistisch ausgearbeitete Strombusschnecke, die als Muscheltrompete geblasen wird. Deutlich sind deren Spiralwindungen mit dem Apex sowie die typische Oberflächenstruktur zu erkennen. Darüber hinaus weist das Musikinstrument ansonsten keine weiteren Verzierungen auf. Auf der Seitenwand des Hockers ist eine verschlungene Linienzeichnung als durchbrochenes Ornament angebracht, während die Unterseite ein menschliches Gesicht mit mandelförmigen Augen und runden, nicht exzentrischen Pupillen zeigt. Unter der wulstigen Nase befindet sich ein Mund, der keine Fang- oder sonstigen Zähne aufweist und dessen Mundwinkel leicht nach unten gezogen sind.

Rückseitig der Figur ist in Verlängerung des Hockers der halbrunde und unverzierte Löffel des Gerätes ausgetrieben. Er diente zur eigentlichen Auf- und Einnahme von bestimmten Substanzen. Zusätzlich befinden sich im Innern der Figur kleine Kugeln, sodass das Gerät neben der möglichen Funktion als Schnupflöfchel auch als Rassel gedient hat.

Während Figur, Hocker und Löffel aus silberhaltigem Gold mit geringen Kupferanteilen bestehen, ist die Schneckentrompete aus goldhaltigem Silber angefertigt.

Goldschmuck aus einem Grab in Kuntur Wasi

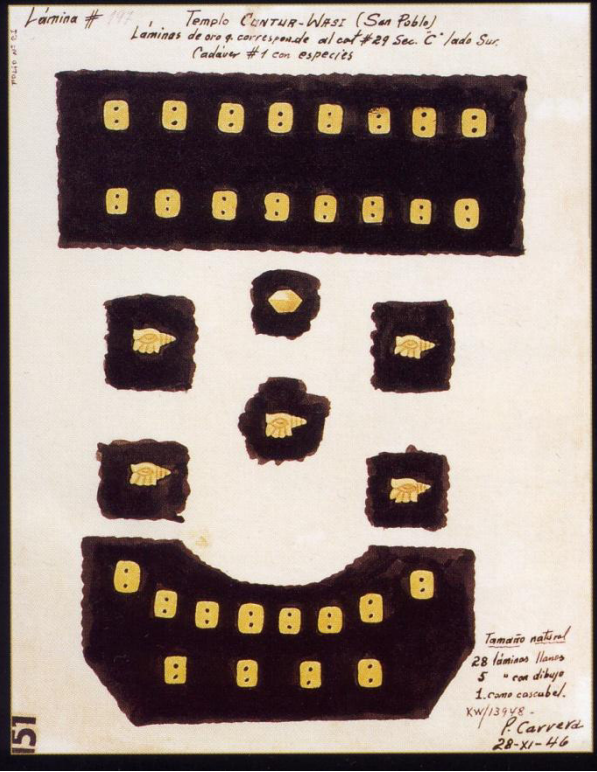
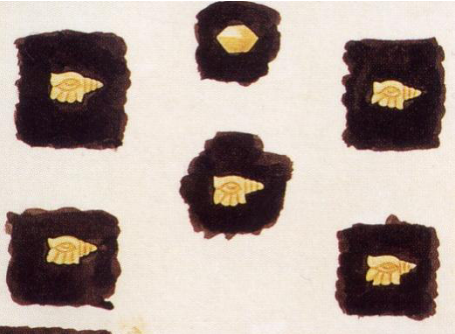
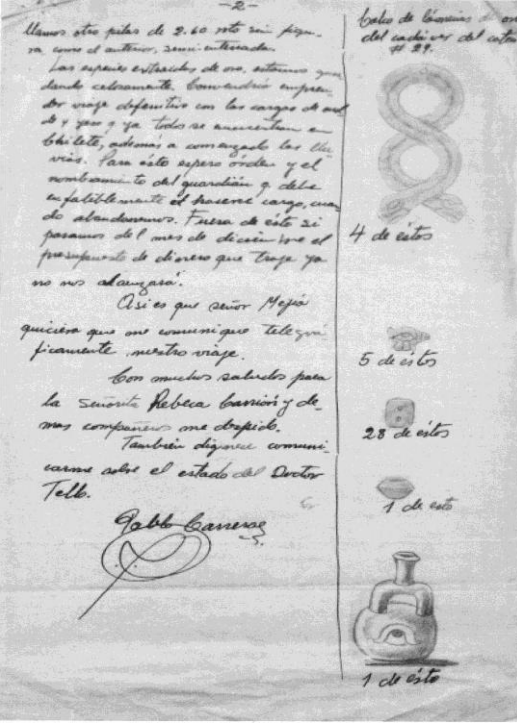
 <p>Lamina # 117 Templo Kuntur-Wasi (San Pablo) Laminas de oro q. corresponde al cat. #29 Sec. C' lado Sur Cadáver #1 con especias</p> <p>Tamaño natural 28 laminas llanas 5 " con dibujo 1 como cascabel. XW/13948 P. Carverá 28-XI-46</p>		 <p>Uvas otro paja de 2.60 pto en paja. ya como el anterior, semi-enterrada.</p> <p>Las espadas enterradas de oro, estimo que sobre calcomante. Con un lado en paja. de viaje deficiente con los cargos de de y ya ya todo se encuentran en chilete, además a con un lado los vías. Para este espada oval y el nombro de el guardián y debe infelizmente el pasen cargo, una de abundancia. Fines de esto se pasaron del mas de diez años al porcentaje de dinero que tengo ya no me alcanza.</p> <p>Así es que señor Mejía quiero que me comuniquen telegrá- ficamente, mis viajes.</p> <p>Con muchos saludos para la señora Rebecca Barrios y de mis compañeros me despido.</p> <p>También digo que comuni- caré sobre el estado del Doctor Tello.</p> <p>Jabb Barrios</p> <p>Bolsa de basmas de oro del cadáver del cat. # 29.</p> <p>4 de esto</p> <p>5 de esto</p> <p>28 de esto</p> <p>1 de esto</p> <p>1 de esto</p>
<p>Abb. 4.71.1.: Grabfund mit Goldinventar aus Kuntur Wasi (Ausschnitt) (aus: Schwörbel 2001, 89, Lám. 4)</p>	<p>Abb.4.71.2.: Goldplättchen mit Strombusdarstellungen und Goldperle aus Kuntur Wasi (aus: Schwörbel 2001, 89, Lám. 4)</p>	<p>Abb. 4.71.3.: Fundbeschreibung (Ausschnitt) der Goldplättchen aus Kuntur Wasi (aus: Schwörbel 2001, 86, Lám. 2)</p>

Abbildung: Schwörbel 2001, 86, Lám. 2 und Lám. 4

Fundort: südlicher Fuß des Tempels von Kuntur Wasi, Abschnitt C, Grab 1, Schnitt 29

Auffindung: Die Objekte wurden 1946 im Rahmen einer archäologischen Grabung als in-situ-Fund von Pablo Carrera Mendoza entdeckt.

Kontext: Die fünf Goldplättchen waren Teil des Grabinventars einer Hockerbestattung mit insgesamt 38 Goldartefakten, die offensichtlich im Hals und Brustbereich angebracht waren. Zusätzlich gehörten zu der Grabausstattung eine Gabelhalsflasche und eine Halskette, die sich aus zahlreichen Perlen verschiedener Materialien wie Muschelschale sowie grünen, blauen und türkisfarbenen Gesteinsarten zusammensetzte.

Maße: (Die Nummerierung der Objekte wurde von Schwörbel (2001) übernommen)

Plättchen E:	Breite: 1,68 cm	Höhe: 1,07 cm	Gewicht: 305 g
Plättchen F:	Breite: 1,66 cm	Höhe: 1,03 cm	Gewicht: 270 g
Plättchen G:	Breite: 1,67 cm	Höhe: 1,02 cm	Gewicht: 290 g
Plättchen H:	Breite: 1,66 cm	Höhe: 0,93 cm	Gewicht: 320 g
Plättchen I:	Breite: 1,68 cm	Höhe: 0,96 cm	Gewicht: 360 g

Beschreibung:

Die fünf Goldplättchen (E – I) stellen in ihrer Darstellung jeweils eine am lebenden Objekt orientierte Strombusschnecke dar. Deutlich sichtbar sind neben der äußeren Form auch die typischen Merkmale der Spiralwindungen und der gewellte Fächer.

Als Besonderheit besitzen alle fünf Plättchen ein zentrales Auge mit exzentrischer Pupille, wodurch der Eindruck entsteht, dass jedes Plättchen gleichzeitig ein zoomorphes Mischwesen in Seitenansicht abbilden soll. Dieses Wesen besitzt sowohl Eigenschaften einer Schlange als auch die eines Feliden. Der Kopf insgesamt entspricht dem einer Schlange, deren Körper bzw. Hals in den Schneckenwindungen mit dem Apex ausläuft. Der unter dem Auge liegende Schneckenfächer hingegen könnte als die Darstellung eines agnathischen Raubtiergebisses angesehen werden, bei dem die äußeren, teilweise leicht abgesetzten Fächerelemente jeweils einen Fangzahn wiedergeben könnten. Der Nase des Wesens entspräche dann die leicht nach oben gerichtete Auswölbung der Schneckenöffnung.

Goldener Metallanhänger aus Cerro Corbacho

Abb. 4.72.: Goldener Metallanhänger aus Cerro Corbacho
(aus: Lavalle 1992, 37, Lám. 20)

Abbildung: Lavallo 1992, 37, Lám. 20

Maße: 29 x 29 cm

Herkunft: Cerro Corbacho, Zaña-Tal

Sammlung: Enrico Poli; Lima

Beschreibung:

Gezeigt ist ein Brustschmuck, der durch Hämmern, Schneiden, Punzen und Gravieren aus einem Goldblech hergestellt ist. Das Pectorale ist zum Teil noch mit Einlegearbeiten verziert, die aus verschiedenfarbigen Steinen bestehen und als Ohr-, Fuß- und Armschmuck sowie als Augen der wiedergegebenen Motive eingearbeitet sind. Zwischenräume weisen noch Reste von Hämatit auf, wodurch das Objekt zusätzlich eine rote Farbgebung bekam. An der unteren Kante wurden vier vogelartige Anhänger angebracht, die an stilisierte Kondore erinnern, da sie neben Hakenschnabel und Halskrause auch den bei männlichen Kondoren vorkommenden typischen Stirnlappen besitzen. Ihre Augen waren möglicherweise ebenfalls mit Einlagen versehen.

Als zentrales Thema ist eine aufrecht stehende anthropo-zoomorphe Figur in Frontalansicht dargestellt, die in beiden Händen jeweils einen mit Quasten, Federn und zoomorphen Motiven verzierten Stab hält. Die Oberarme der zentralen Figur besitzen zwei kleine Durchbohrungen, die wahrscheinlich dazu dienten, die Schmuckplatte auf einer Unterlage, beispielsweise einem Textil, zu befestigen.

Obwohl der Körperbau des Wesens überwiegend menschliche Züge trägt, sind einige Körperteile mit tierischen Attributen ausgestattet. Dazu zählen die trotz des Fehlens der ursprünglichen Inkrustationen noch deutlich sichtbaren Fangzähne und die katzenhafte Nase im Gesicht. Weiterhin sind Füße und Hände mit Klauen oder Krallen versehen, die als Eigenschaften eines Feliden oder Raubvogels anzusehen sind. An den zweigeteilten und mit Schlangemotiven versehenen Ohren hängt Schmuck in Form von inkrustierten Anhängern, von denen einer noch einen grünfarbenen Stein als Einlage besitzt. Aus den Achseln erscheinen Schlangen, deren Köpfe an den Stäben aufliegen und deren Augen ebenfalls Reste von Einlegearbeiten zeigen.

Offensichtlich dienten ursprünglich weitere Einlegearbeiten zur Kenntlichmachung von getragenen Schmuckelementen. Um den Hals sollte wahrscheinlich Ringschmuck zum Ausdruck gebracht werden, und das Schamdreieck des um die Hüfte gebundenen Schurzes deutet ebenfalls auf Inkrustationen hin.

Auf der Brust trägt die Figur ein Pectorale, das sich aus zwei Schlangen mit eingerollten Körpern zusammensetzt, die gemeinsam eine weitere an drei Bändern hängende Figur bilden und nach unten hin auf dem Schamdreieck aufsitzen. Die Darstellungsart des auf der Brust der Figur erscheinenden Motivs weist große Übereinstimmung mit der Steinstele von Pacopampa auf. Auch das Motiv selbst zeigt starke Ähnlichkeit mit der Darstellung einer stilisierten Strombusschnecke. Dabei dienen die eingerollten Körper als Schneckenapex und die vom Auge der Schlangenköpfe ausgehenden Linien als stilisierte Gehäusewindungen. Die Schneckenöffnung wird durch die beiden Schlangenköpfe in der Form gebildet, dass die Molluske zusätzlich mit einer Art Maul ohne Zähne ausgestattet ist. Hinzu kommen darstellerische Übereinstimmungen hinsichtlich der schlangenartigen Annexe unter den Armen, wie sie auf der Pacopampa-Stele vorhanden sind. Insofern könnte angenommen werden, dass es sich bei dem Brustmotiv eventuell um eine stilisierte Strombusschnecke handelt. Ein fast identisches Motiv wie auf der Brust erscheint auch auf dem Kopf der

Zentralfigur. Über der Stirn, abgegrenzt durch ein schmales Band, trägt das Mischwesen einen Kopfputz oder eine Krone, in deren Mitte auf einer Art Sockel das Motiv zu sehen ist. Es wird eingerahmt von geometrischen Elementen, die zum Teil eventuell Federn darstellen sollen. An den Seiten des Kopfputzes entspringen Schlangenannexe, die jeweils mit zwei Exemplaren neben den Ohren enden.

4.7. Darstellungen von Spondylus auf Textilien

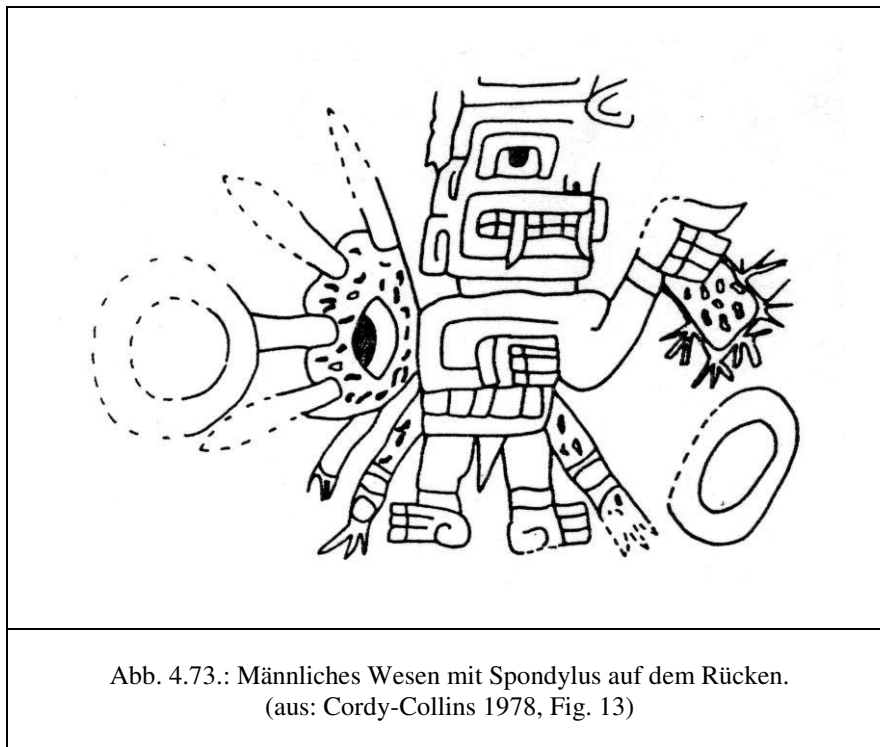

Abb. 4.73.: Männliches Wesen mit Spondylus auf dem Rücken.
(aus: Cordy-Collins 1978, Fig. 13)

Abbildung: Cordy-Collins 1978, Fig. 13

Maße: nicht angegeben

Herkunft: Carhua

Sammlung: Privatsammlung

Beschreibung:

Die Umzeichnung eines Textilfragments aus Carhua, einem Fundort südlich der Paracas-Halbinsel, zeigt ein männliches übernatürliches Wesen mit Felidengebiss, exzentrischer Pupille und einem Gürtel, der in Schlangenköpfen endet. In der linken Hand hält das Wesen ein Objekt, das an den halluzinogenen Kaktus „San Pedro“ erinnert, der im Querschnitt vieleckig ist.

Auf dem Rücken trägt die Figur eine stilisierte Spondylusmuschel. Deutlich sichtbar ist der Muschelkörper mit vier prominenten und weiteren, angedeuteten Stacheln. Ein typisches Merkmal stellt das Auge mit exzentrischer Pupille dar, wie es vom Tello-Obelisken aus Chavín de Huántar bekannt ist.

Unklar ist die Bedeutung der Kreise, die vor der Person und an einem Stachel der Muschel dargestellt sind.

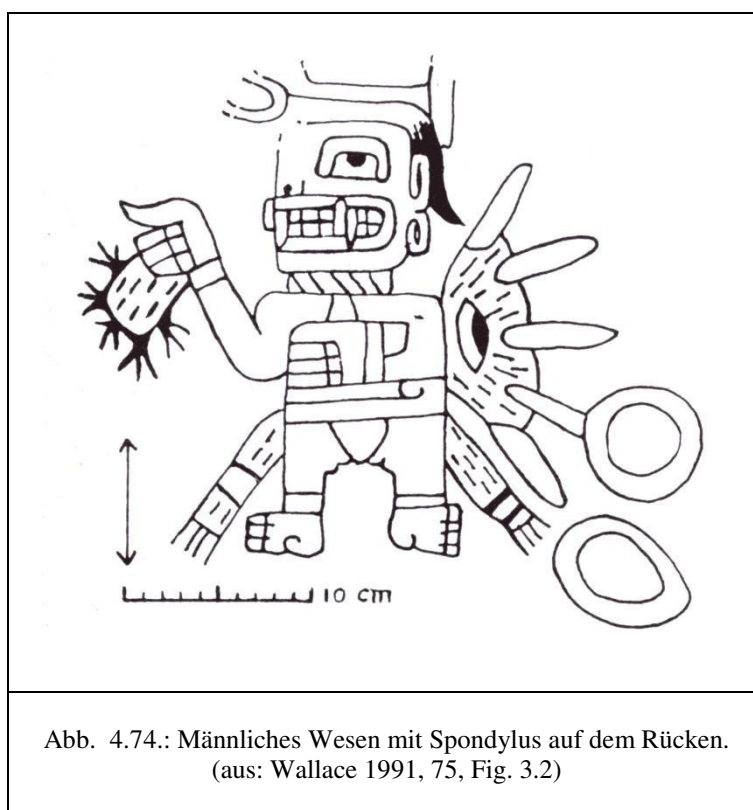

Abb. 4.74.: Männliches Wesen mit Spondylus auf dem Rücken.
(aus: Wallace 1991, 75, Fig. 3.2)

Abbildung: Wallace 1991, 75, Fig. 3.2

Maße: Höhe: ca. 25 cm; Breite: ca. 30,3 cm

Herkunft: Carhua

Sammlung: The Textile Museum, Washington D.C.

Beschreibung:

Dieses Textilfragment ist in der gleichen Weise ausgeführt wie das Beispiel aus Abb. 4.73., jedoch seitenverkehrt. Es zeigt den unvollständig erhaltenen Umriss eines anthropomorphen männlichen Wesens mit Raubtiergebiss und exzentrischer Pupille. Im Unterschied zum vorherigen Beispiel läuft der um die Hüfte gebundene Gürtel nicht in einen Schlangenkopf aus, sondern endet in Fransen.

Auf dem Rücken trägt das Wesen eine mit fünf Stacheln wiedergegebene Spondylusmuschel, die das bedeutungstragende Attribut des Auges mit exzentrischer Pupille besitzt.

Wie im vorherigen Beispiel bleiben die neben und in einem Fall an einem Stachel der Muschel abgebildeten Kreise von unklarer Bedeutung.

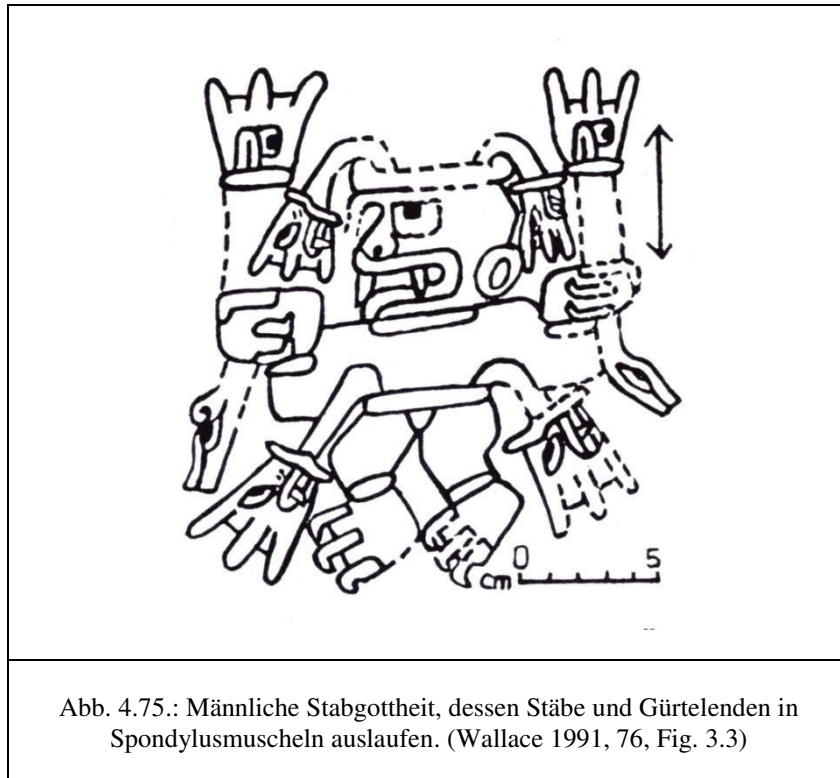

Abbildung: Wallace 1991, 76, Fig. 3.3

Maße: Höhe: ca. 18 cm; Breite: ca. 17 cm

Herkunft: Carhua

Sammlung: nicht angegeben

Beschreibung:

Ebenfalls von einem Textilfragment aus Carhua stammt Abb. 4.75., in der ein männliches anthropomorphes Wesen mit Fangzähnen wiedergegeben ist, das im Vergleich zu den beiden vorherigen Darstellungen jedoch Attribute besitzt, die sie möglicherweise als Stabgottheit kennzeichnen. In jeder Hand wird ein stabförmiger Gegenstand gehalten, der am unteren Ende jeweils in einen Schlangenkopf ausläuft. Im oberen Bereich wird das Ende durch eine Spondylusmuschel gebildet, welche jeweils ein Auge mit exzentrischer Pupille und Maul ohne Reißzahn aufweist.

Allerdings weist diese Darstellung einige Unterschiede zu den aus chavinoiden Kontexten bekannten Stabgottheiten auf. Gürtel und Haare laufen nicht wie gewöhnlich in Schlangenköpfen aus, sondern zeigen klar, dass diese ebenfalls in Spondylusmuscheln enden, die ähnlich wie bei den stabförmigen Objekten ein Auge mit exzentrische Pupille besitzen. Hingegen weisen in diesen Fällen die Mäuler zusätzlich deutlich sichtbare Reißzähne auf. Im Gegensatz zu den vorherigen Abbildungen ist weiterhin auffällig, dass Finger- und Zehennägel des Wesens in Krallen auslaufen.

4.8. Strombusdarstellungen auf Mollusken

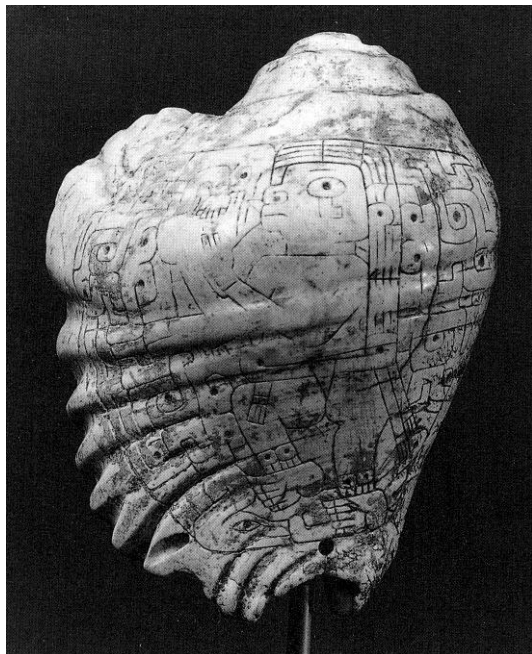

Abb. 4.76.1.: Strombus Pickman mit Pututu-Bläser
(aus: Hill Boone 1996, 58, Fig. 16)

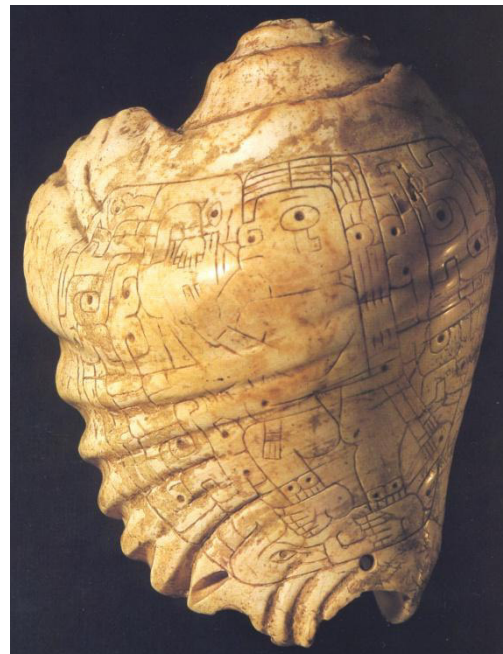

Abb. 4.76.2.: Strombus Pickman mit Pututu-
Bläser
(aus: INKA-PERU 1992, 68, Abb. 50)

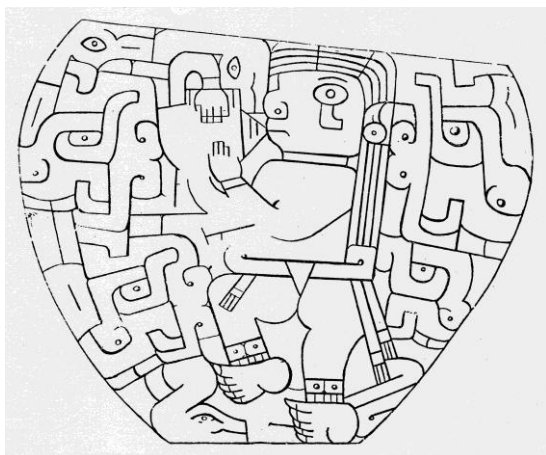

Abb. 4.76.3.: Strombus Pickman (Umzeichnung)
(aus: Tello 1937, S. 6, Fig. 1; vergl. dazu auch
Rowe 1962, Abb. 40,a)

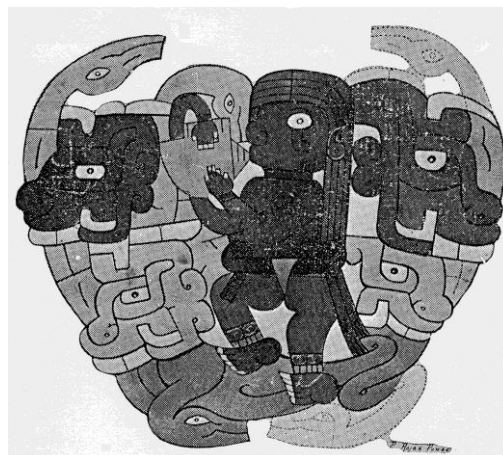

Abb. 4.76.4.: Strombus Pickman (Umzeichnung)
(aus: Tello 1937, 7, Fig. 2)

Abbildung: Hill Boone 1996, 58, Fig. 16; INKA-PERU 1992, 68, Abb. 59; Tello 1937, 6f., Fig. 1-2.

Maße: Länge: 23,5 cm; Breite: max. 17 cm; min. 13 cm;
Umfang: max. 51 cm; min. 24 cm
Dicke der Schale: max. 2 cm; min. 3 mm

Herkunft: Aus der Nähe des Flughafengeländes von Trujillo

Sammlung: Das Objekt befindet sich heute im New Yorker Brooklyn Museum

Beschreibung:

Der so genannte „Strombus Pickman“ wurde 1937 von seinem Entdecker Abraham Pickman bei Bauarbeiten in der Nähe des Flughafengeländes von Trujillo entdeckt und im selben Jahr von J. C. Tello erstmalig beschrieben (Tello 1937). Nähere Fundumstände sind nicht bekannt, sodass keine Aussagen darüber gemacht werden können, ob es sich ursprünglich um eine Deponierung, einen Grabfund oder anderen Fundkontext gehandelt hat.

Das Objekt zeigt deutliche Arbeitsspuren, die einen Gebrauch als Schnecken trompete wahrscheinlich machen. Dazu wurde der Apex durchbohrt, um ein Mundstück zu erhalten, während eine weitere Perforation am unteren Ende wohl dazu diente, das Musikinstrument an einer hindurch geführten Kordel halten und transportieren zu können. Die Oberfläche wurde zum Teil plan geschliffen und anschließend durch Polieren insgesamt geglättet.

Die Nutzung des Objekts als Musikinstrument ergibt sich neben den Bearbeitungsspuren auch aus dem Dekor, welcher in die Oberfläche eingeritzt wurde. Dort ist ein Mischwesen mit überwiegend anthropomorphen Zügen in Seitenansicht abgebildet, welches ebenfalls eine Schnecken trompete bläst. Deutlich sichtbar sind die Spiralwindungen des Instruments, das von beiden Händen der Person festgehalten und vor den Mund geführt wird.

Die Person selbst ist von männlichem Geschlecht und offenbar im Schreiten befindlich. Sie besitzt im Gegensatz zu anderen Darstellungen ein ovales Auge ohne exzentrische Pupille mit einer Linie als angedeutete Augenbraue darüber. Auffälliges Merkmal ist ein Winkelband, welches am unteren Auge ansetzt und dorsal abknickt. Die Nase ist gedrungen und leicht katzenhaft. Der darunter liegende Mund ist als schmale Linie ausgeführt und besitzt keine ausgeprägte Lippenpartie. Auch fehlt eine Reißzahnbewehrung des Mundes.

Die Hände der Person zeigen jeweils fünf Finger mit zum Teil kaum mehr sichtbaren und annähernd quadratisch dargestellten Fingernägeln. Hand- und Fingerlinien sind insgesamt als gerade Linien ausgeführt.

Dagegen zeigen beide überproportional wiedergegebenen Füße eine leicht aufwärts geschwungene Form, was besonders an der ersten der jeweils fünf Zehen und Zehennägel zum Tragen kommt. Auch sind die Fersen durch eine leicht geschwungene Linie besonders hervorgehoben, wodurch die unteren Extremitäten insgesamt einen zoomorphen Charakter erhalten.

Die Haare verlaufen in Form von vier geflochtenen Strängen und eingeteilt in fünf Segmenten von der Stirn über den Rücken bis zur Hüfte der Person, wo sie mit einem Hüftband abschließen. (In der von Tello veröffentlichten Umzeichnung sind nur vier Haarsegmente wiedergegeben, unterbrochen von Ohr und Ohrschmuck. Ein Vergleich mit dem Original jedoch zeigt, dass unterhalb des Ohres nicht ein sondern zwei weitere Haarsegmente vorhanden sind.)

Das Ohr der Person hat eine dorsal ausgezogene Spitze und besitzt durch seine Form sowie der schmalen vertikalen Linie zoomorphe Eigenschaften, die an Feliden erinnern. Das als einziges Bekleidungsstück sichtbare Hüftband ist in Form eines Durchziehschurzes wiedergegeben, der nach vorn in einem Band und nach hinten in zwei Bänder ausläuft. Die Enden dieser Bänder sind jeweils mit dreigliedrigen Quasten versehen. Ausgestattet ist die Person einerseits mit einem runden Ohrschmuck, der in der Mitte eine augenförmige Durchbohrung oder Verzierung aufweist. Einfacher Ringschmuck wird um Hals und Handgelenke getragen, während an beiden Fußgelenken jeweils ein Ring mit paarigem Augenmuster und fünf kleineren Rechteckmustern darunter dargestellt ist. Möglicherweise soll der Fußgelenkschmuck ein stilisiertes Gesicht in Form von Augen und Zähnen darstellen, jedoch ohne die typischen Reißzähne.

Die seitliche Begrenzung oder Einrahmung der zentralen Figur besteht aus rechts und links paarig und symmetrisch angeordneten Figuren, die ineinander verschlungene zoomorphe Wesen darstellen. Auf jeder Seite erscheinen zwei dieser in Seitenansicht dargestellten Wesen, die ohne Unterkiefer ausgeführt sind und deren obere Zahnreihe jeweils einen abgewinkelten Fangzahn zeigen. Das einzelne Auge ist jeweils mit einem nach oben abgewinkelten und nach hinten ausschweifenden Band umrahmt. Die darunter liegenden Ohren sind von nierenförmiger Gestalt und weisen keinen Schmuck auf. Die felidenartigen Nasen sind wulstig und gedrungen dargestellt.

Über und unter diesen Wesen wird der Abschluss der Gesamtdarstellung von ebenfalls symmetrisch und paarig angeordneten Schlangen gebildet. Deren nach innen weisenden Köpfe befinden sich jeweils in einer Ecke des Bildes, während die Körper vor und zum Teil unter den agnathischen Figuren entlang laufen. Eine weitere in der gleichen Art ausgeführte Schlange ist vor dem Kopf der Zentralfigur zu sehen und scheint sich aus der von der Person geblasenen Strombusschnecke herauszuwinden. Möglicherweise waren ursprünglich einige der als Vertiefungen wiedergegebenen Nasenlöcher, Augen und augenförmigen Darstellungen inkrustiert.

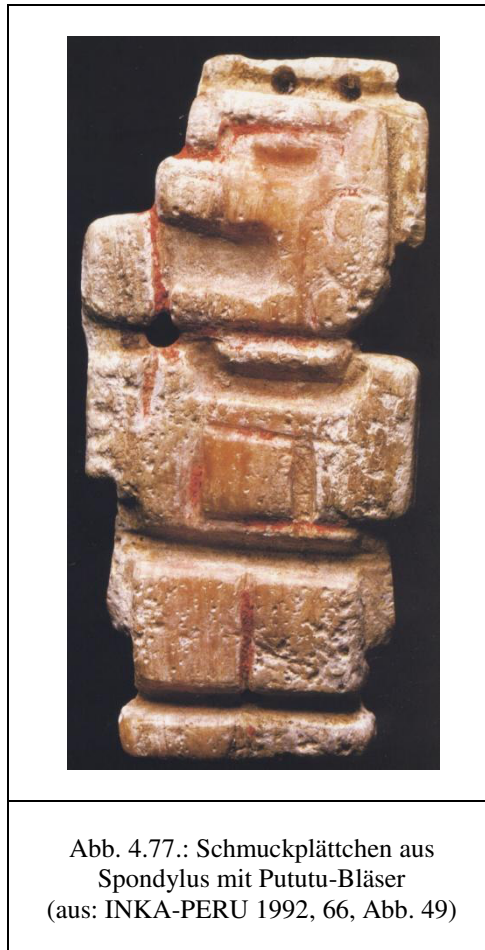

Abb. 4.77.: Schmuckplättchen aus Spondylus mit Pututu-Bläser (aus: INKA-PERU 1992, 66, Abb. 49)

Abbildung: INKA-PERU 1992, 66, Abb. 49

Maße: Höhe: 3,8 cm

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Museo del Banco Central de Reserva, Lima

Beschreibung:

Das aus dem roten Schalenbereich einer Spondylusmuschel geschnittene Schmuckplättchen zeigt in Seitenansicht eine aufrechte stehende Figur mit überwiegend anthropomorphen aber auch zoomorphen Merkmalen. An der Oberseite sind in dem durch eine Kerbung hervorgehobenen Haarschopf zwei Durchbohrungen angebracht, die wahrscheinlich zum Anbringen des Objekts auf ein Textil oder eine andere Unterlage dienen.

Das Gesicht zeigt ein überdimensionales Auge mit exzentrischer Pupille. Der Haarschopf setzt sich am Hinterkopf der Figur fort und endet in Höhe des Ohres. Das Ohr selbst ist aufgrund des Erhaltungszustands nur noch schemenhaft zu sehen, lässt jedoch noch Schmuck in Form eines Anhängers erkennen.

Unter der wulstigen und durch eine Kerbe gekennzeichneten Nase befindet sich ein breiter Mund, der an ein Felidenmaul erinnert jedoch ohne Zähne dargestellt ist. Um den Hals ist ein unverzierter, dafür aber deutlich hervorgehobener Ringschmuck angebracht. Weitere Ausstattungsmerkmale wie Bekleidung oder Arm- und Fußschmuck hingegen sind nicht erkennbar dargestellt.

Oberkörper, Arme, Hände und die unteren Extremitäten sind in leicht stilisierter Weise ausgearbeitet, indem einzelne Körperteile in Rechteckform und durch einrahmende Kerbungen wiedergegeben sind. In die Kerbungen ist zur Hervorhebung zusätzlich rote Farbe aufgebracht, bei der es sich wahrscheinlich um Hämatit oder Zinnober handelt.

Dadurch wird deutlich, dass der linke Arm angewinkelt vor der Brust gehalten wird, während der rechte Arm erhoben und die Hand vor den Mund geführt ist. Armstellung und Handposition lassen darauf schließen, dass wahrscheinlich ein Gegenstand vor den Mund gehalten wird. Bei diesem Gegenstand könnte es angesichts zahlreicher Analogien aus gleichartigen Darstellungen (u.a. Abb. 4.76.1-4.; 4.18.1-2.) um die Wiedergabe eines Musikanten handeln, der gerade eine Schneckentrompete bläst. Für eine derartige Annahme spricht auch, dass das Schmuckplättchen aus dem roten Bereich einer Spondylusmuschel hergestellt ist, wodurch gleichzeitig der im Andenraum typische Dualismus zum Ausdruck gebracht wird. Wie unter anderem auch aus Darstellungen in Keramik und Stein ersichtlich, in denen Spondylus und Strombus gleichzeitig und/oder in bestimmten Kontexten abgebildet sind, könnte es sich bei diesem Objekt um eine gleichartige Wiedergabe der beiden Mollusken handeln, wenn auch in stilisierter Form. Zum Teil mag diese Stilisierung auch daran liegen, dass das Schmuckplättchen insgesamt recht klein ist und daher eine Art „Verkürzung“ der Darstellung erforderlich macht.

Abb. 4.78.: Schmuckplättchen aus
Spondylus mit Pututu-Bläser
(aus: INKA-PERU 1992, 66, Abb. 48)

Abbildung: INKA-PERU 1992, 66, Abb. 48

Maße: Höhe: 3,8 cm

Herkunft: unbekannt

Sammlung: Museo del Banco Central de Reserva, Lima

Beschreibung:

Abgebildet ist ein Schmuckplättchen, das ähnlich der vorherigen Abbildung aus dem roten Schalenbereich einer Spondylusmuschel hergestellt ist. Es zeigt ebenfalls in Seitenansicht eine aufrecht stehende Figur mit anthropo-zoomorphen Eigenschaften, allerdings verhält sich diese Figur spiegelbildlich zur vorherigen Abbildung.

Auch hier befinden sich an der Oberseite im Bereich des Haarschopfes liegenden Kerbung zwei Durchbohrungen zur Anbringung des Objekts auf eine Unterlage, wie beispielsweise ein Textil. Das durch Kerbungen hervorgehobene Ohr wird am Hinterkopf durch Haare begrenzt und weist Schmuck in Form eines Anhängers auf. Das Gesicht zeigt ein überdimensionales

Auge mit exzentrischer Pupille und eine wulstige, zoomorph wirkende Nase. Darunter ist ein breiter Mund zu sehen, der ebenfalls ohne Zähne ausgestattet ist und an ein Felidenmaul erinnert.

Im Halsbereich ist deutlich hervorgehobener Ringschmuck ausgearbeitet, der möglicherweise mit drei nahezu senkrecht eingeritzten Linien verziert ist. Weiterer Schmuck in Form von Arm- und Fußringen ist nicht erkennbar, ebenso wenig wie Bekleidungsstücke der Figur. Wie in der vorherigen Abbildung sind Rumpf und Extremitäten in Rechteckform stilisiert dargestellt und durch rot bemalte Kerbschnitte eingerahmt. Auch die Arm- und Handstellung ist gleichartig ausgeführt, nur dass in diesem Fall der rechte Arm angewinkelt vor der Brust liegt und der linke mit der erhobenen Hand vor den Mund geführt ist und möglicherweise einen Gegenstand hält. Insofern lässt sich einerseits vermuten, dass es sich auch bei dieser Figur um einen Musikanten handelt, der eine Schneckentrompete bläst. Andererseits weist die Ausfertigung und die starke Ähnlichkeit mit der vorherigen Abbildung darauf hin, dass beide Objekte aus ein und derselben Werkstatt kommen.

4.9. Wissenschaftlich dokumentierte Fundorte mit Funden von Spondylus und Strombus

4.9.1. Chavín de Huántar

4.9.1.1. Deponierte Strombusfunde aus der Galería de las Caracolas

Die Galería de las Caracolas wurde bereits vor 1966 durch Marino Gonzales entdeckt und 1967 von Hernán Amat erstmalig, allerdings nur teilweise untersucht. Aufgrund von Funden menschlicher Knochen, die offenbar besonders lang und groß waren, wurde sie von Amat ursprünglich „Galería de los Gigantes“ genannt (Lumbreras 1977, 19).

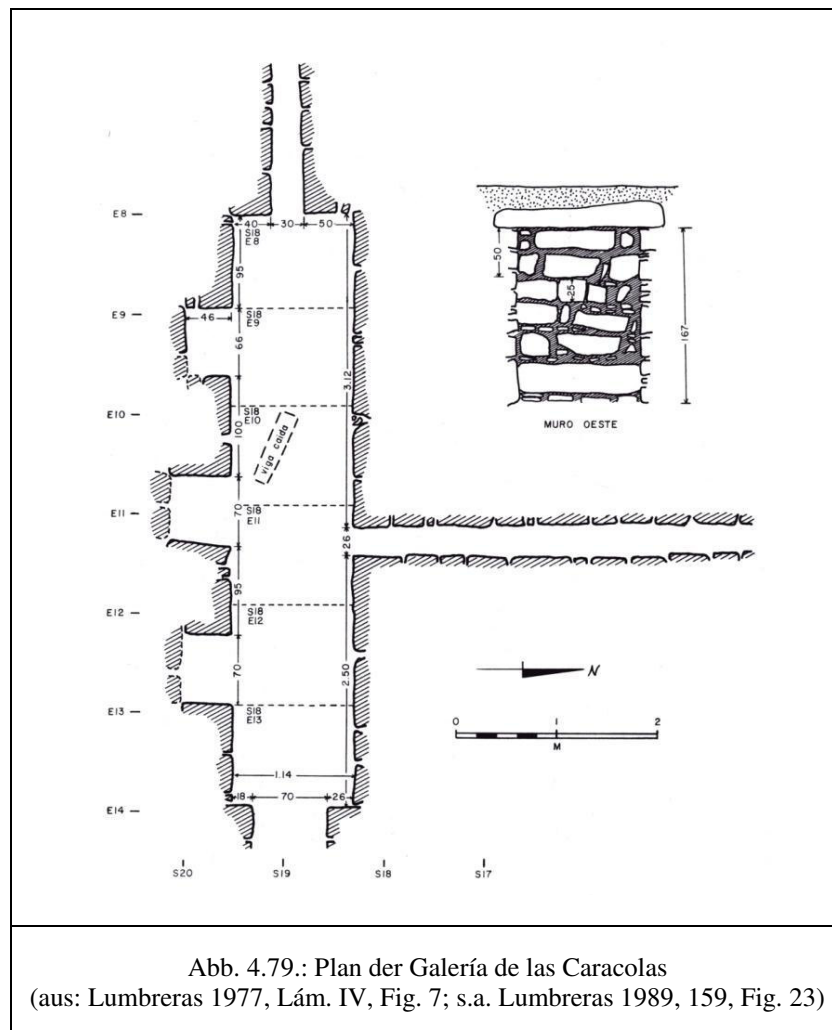

Abb. 4.79.: Plan der Galería de las Caracolas
(aus: Lumbreras 1977, Lám. IV, Fig. 7; s.a. Lumbreras 1989, 159, Fig. 23)

Die Galería de las Caracolas befindet sich in der den runden vertieften Platz umgebenden Terrasse und südlich der Bauachse. Ihre Länge beträgt knapp sieben Meter bei einer Breite von 1,14 m. Gemessen an der östlichen Mauer der Galerie betrug die sichtbare Höhe 1,67 m, jedoch erreichten die von Lumbreras durchgeführten Ausgrabungen nicht den ursprünglichen Fußboden, sodass diese Angabe lediglich als Anhaltspunkt dient.

Im Aufbau der aus grob zugeschlagenen Bruchsteinen bestehenden Mauern weist die Galerie im Süden drei 70 cm breite Nischen auf, die jeweils eine Tiefe von 50 cm besaßen. Sowohl im Norden als auch im Westen geht jeweils ein Schacht oder Kanal von unbestimmter Länge ab. Lumbreras vermutet in den beiden Konstruktionen einen Lichtschacht, jedoch lassen die im Plan angegebenen Längenverhältnisse und Himmelrichtungen ebenso auf Drainage-, Ventilations- oder akustische Kanäle schließen.

Ein Zugang befand sich offenbar an der östlichen Schmalseite der Galerie. Allerdings äußert Lumbreras die Vermutung, dass es sich auch um einen Verbindungsschacht zu einem weiteren und mittlerweile zerstörten Abschnitt der Galerie handeln könnte, in welchem wiederum die von Gonzales und Amat gefundenen menschlichen Knochen gelegen haben könnten. Eine Klärung des Sachverhalts konnte auch durch die kürzlich unter der Leitung von John Rick durchgeführten Ausgrabungen nicht geklärt werden.

Bereits die von Lumbreras geleiteten und leider nicht zu Ende gebrachten Untersuchungen der Galerie im Jahr 1972 ergab eine „beträchtliche Anzahl“ von Artefakten, die alle aus Gehäusen von Strombusschnecken hergestellt waren (Lumbreras 1977, 19; 1989, 160). Aufgrund dieser Fundsituation erhielt die Struktur ihren jetzigen Namen „Galería de las Caracolas“.

Die Schneckenfragmente waren zu unregelmäßigen geometrischen Figuren ausgearbeitet, von denen einige auf ihrer Oberfläche möglicherweise poliert waren. Verzierungen, beispielsweise in Form von Ritzlinien, konnten nicht festgestellt werden.

Zusammen mit den Strombusartefakten wurden auch Fragmente von *Mytilus edulis*, einer vor der Küste Perus beheimateten Meeresmuschel sowie Teile von kleinen Perlen aus Sodalith gefunden. Einigen Angaben zufolge könnte das Fundensemble auch Objekte aus Spondylus umfasst haben, jedoch lassen fehlende und widersprüchliche Informationen zur genauen Fundzusammensetzung keine weiteren Aussagen zu (vergl. Lumbreras 1977, 19; 1989, 160).

Im Juli 2001 wurden unter der Leitung von John Rick weitere archäologische Grabungen in Chavín de Huántar ausgeführt, die auch eine vollständige Untersuchung der „Galería de las Caracolas“ mit einschloss. Die Grabungen in der Galerie ergaben die bislang umfassendste Deponierung von Strombusschnecken, die je im andinen Raum gefunden wurde. Insgesamt konnten zwanzig intakte Exemplare der Spezies *Strombus galeatus* geborgen werden, die alle für den Gebrauch als Schneckentrompete umgearbeitet waren und auch heute noch voll funktionsfähig sind (Kembel & Rick 2004; Rick 2004). Genaue Größenangaben der einzelnen Fundstücke sind bislang nicht veröffentlicht, jedoch wird die durchschnittliche Länge der intakten Strombusschnecken mit ca. 25 cm angegeben, während das jeweilige Gewicht der Exemplare zwischen ca. 1,4 und 2,3 kg variiert (Alexander 2001a+b).

Zusammen mit den vollständigen Exemplaren fanden sich auch Fragmente von mindestens neun weiteren Schneckengehäusen, aus denen offensichtlich kleinere Ornamente hergestellt wurden. Untersuchungen ergaben weiterhin, dass die angefertigten Bruchstücke wahrscheinlich aus einer Zeit stammen, in der die Tempelanlage von Chavín de Huántar bereits an Bedeutung verloren hatte (pers. Mitt. Rick 2005).

Anhand der Fundsituation kommt Rick weiterhin zu der Annahme, dass die ursprüngliche Zahl der deponierten Strombusschnecken wahrscheinlich weitaus höher war. Seinen Schätzungen zufolge könnte es sich in Größenordnungen von 50 bis zu 200 Exemplaren gehandelt haben, von denen in späterer Zeit viele entfernt oder zerstört wurden (pers. Mitt. Rick 2005). Unterstützt wird diese Vermutung durch die Ergebnisse von Lumbreras, der ebenfalls von sehr zahlreichen Strombusartefakten berichtet, jedoch keine genauen Zahlenangaben macht.

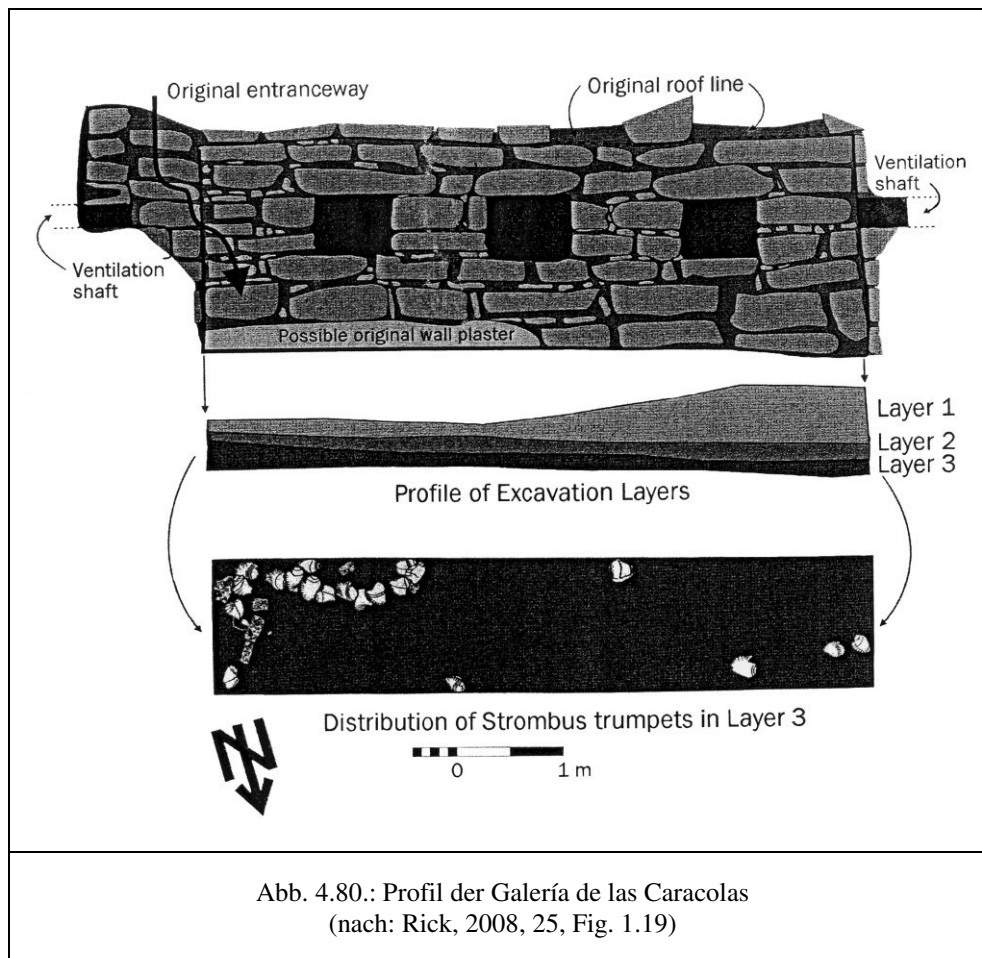

Abb. 4.80.: Profil der Galería de las Caracolas
(nach: Rick, 2008, 25, Fig. 1.19)

Die Ausarbeitung zu einem Musikinstrument zeigt bei allen Exemplaren das gleiche Herstellungsmuster. Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, wurden die rippenartigen Windungen auf dem Schneckenkorpus abgeschliffen. Ausgenommen davon ist zum Teil der äußere Fächerbereich, an dem in der Regel der scharfkantige Rand abgerundet oder auch ganz abgeschnitten wurde.

Um das Mundstück der Schnecken trompeten herzustellen, wurde jeweils der spitz zulaufende Schneckenapex entfernt, die innere Spiralwindung zum Teil ausgeschnitten und die dadurch entstandenen Schnittkanten abgerundet.

Das dem Mundstück gegenüber liegende Ende weist jeweils zwei kleine Durchbohrungen auf, die wahrscheinlich zur Befestigung und zum Transport dienten. Mittels einer hindurch gezogenen Schnur kann das Instrument – so wie es auch in bildlichen Darstellungen gezeigt ist – um den Hals getragen und befördert werden.

Bei einigen Instrumenten befinden sich größere Perforationen auf dem Korpusrücken, deren Bedeutung unklar ist. In einigen Fällen könnte es sich möglicherweise um eine technische Variante zur Veränderung der Tonhöhe gehandelt haben. Hingegen scheint der ausgeschnittene Bereich bei einem anderen Instrument nicht diesem Schema zu entsprechen. Das nahezu quadratische Fenster ist einerseits der Form nach ungewöhnlich, da die Ränder nicht abgeschliffen und die Kanten beim Spielen des Instruments hinderlich sind. Andererseits liegt der Ausschnitt genau im Bereich der Ritzverzierung, sodass der ausgeschnittene Teil mitsamt seinem Dekor als Schmuckplättchen gedient haben könnte. Daher besteht die Möglichkeit,

diese Durchbohrungen und Ausschnitte als Zeichen einer späteren und eventuell sukzessiven Zerstörung zu deuten. Unterstützt wird diese Annahme dadurch, dass neben den vollständigen Schnecken auch Fragmente von mindestens neun weiteren Gehäusen wurden, aus denen offensichtlich kleinere Ornamente hergestellt wurden (pers. Mitt. Rick 2005). Ein nahezu identisches Bild ergeben die Grabungsergebnisse von Lumbreras (Lumbreras 1977, 19; 1989, 160), wonach eine große Anzahl an Strombusfragmenten gefunden wurde, die als unregelmäßige geometrische Figuren mit geraden Schnittkanten ausgearbeitet waren.

In der überwiegenden Zahl der Fälle weisen die Musikinstrumente Ritzdekor auf, der allerdings meist nur noch schwach auszumachen ist. Dieser Umstand ist nicht auf schlechte Erhaltungsbedingungen am Fundort zurückzuführen, sondern liegt vielmehr darin begründet, dass die Instrumente offensichtlich über einen langen Zeitraum in Gebrauch standen und bereits vor ihrer Deponierung in der Galerie stark abgenutzt waren. Nichtsdestotrotz lassen sich aber noch erhebliche Unterschiede sowohl in Verzierungstechnik als auch im Grad der Ausarbeitung erkennen. Das Spektrum der auch stilistisch stark differierenden Verzierungsmuster reicht von einfachen geometrischen Figuren bis hin zu großflächigen und barock wirkenden Szenen, die über den gesamten Schneckenkorpus verteilt sind und diesen harmonisch in die Komposition mit einbeziehen.

Weiterhin ist auffallend, dass die verzierten Flächen in den meisten Fällen zweigeteilt sind. Die Trennung erfolgt meist durch eingeritzte Linien oder einem Banddekor, der in der Regel über die Gehäuseschulter verläuft. Auch kann es sein, dass anstelle des Banddekors die natürlichen Schneckenwindungen nicht entfernt, sondern beibehalten und harmonisch in die Gesamtkomposition mit einbezogen wurden.

Die Flächen rechts und links der Trennungsbänder sind in der Mehrzahl mit Figurenszenen verziert, die sich jeweils voneinander und inhaltlich unterscheiden.

Da geplante umfassende Publikationen über die Strombusfunde aus der Galería de las Caracolas derzeit noch ausstehen, werden im Folgenden nur Strombusfunde vorgestellt, von denen eine Abbildung greifbar war. Zudem zeigen die einzelnen Abbildungen auch nicht das jeweilige gesamte Objekt, sodass nachfolgende Beschreibungen der Schneckenrompeten und insbesondere deren Verzierung nur teilweise und nicht vollständig ausgeführt werden konnten. Von einigen Exemplaren existiert bereits eine publizierte Umzeichnung, jedoch müssen in der überwiegenden Anzahl der Fälle weitere Veröffentlichungen noch abgewartet werden.

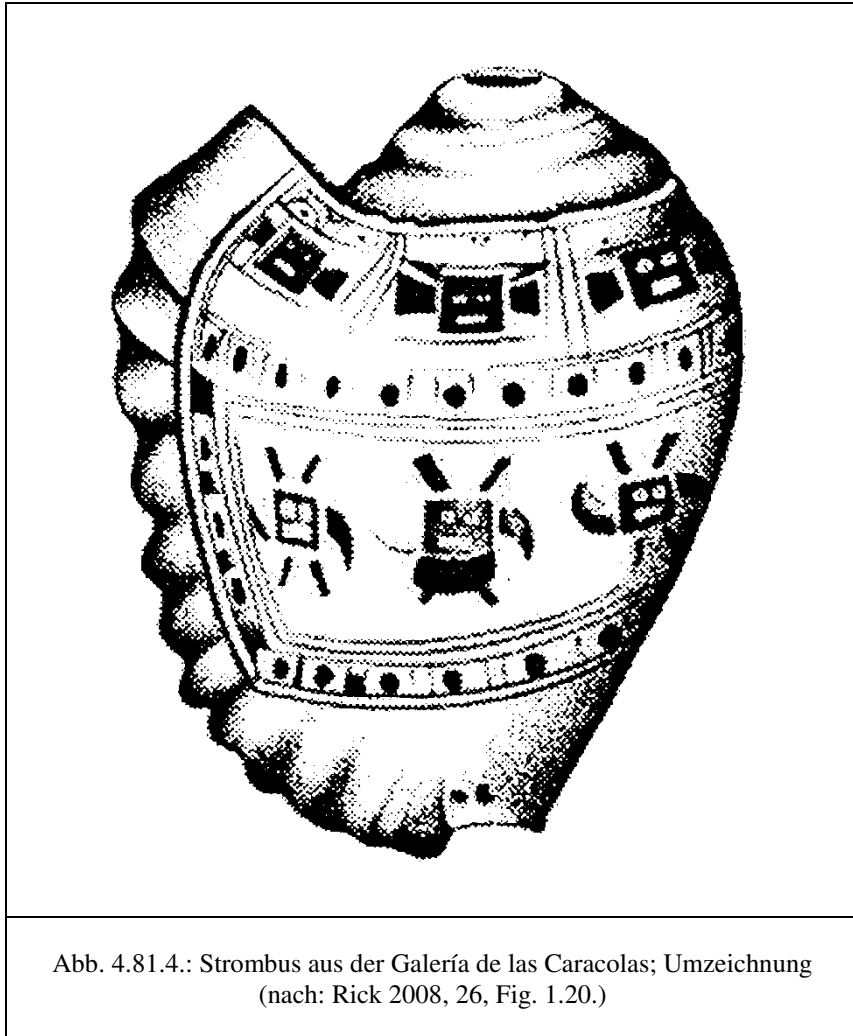
Abb. 4.81.1: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005; Fotografie v. J. Golte)

Abb. 4.81.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)

Abb. 4.81.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)

Kontext:

Das Objekt gehört zu einem Depot von zwanzig intakten und zusätzlich mindestens neun fragmentierten Strombusschnecken, die in der Galería de las Caracolas von Chavín de Huántar entdeckt wurden (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008). Das Ensemble stellt den bislang umfangreichsten zusammenhängenden Fund von Schnecken-trompeten dar, die alle aus der Spezies Strombus galeatus hergestellt sind und auch heute noch voll funktionsfähig sind.

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke Strombus galeatus

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Gezeigt ist das leicht beschädigte Gehäuse einer Strombusschnecke, die zu einem Blasinstrument ausgearbeitet wurde. Dazu wurde der Apex ausgeschnitten und geglättet, um ein Mundstück zu erhalten. Weiterhin wurden an Schulter und Rücken die Spiralwindungen entfernt, von denen lediglich am Fächerrand noch Reste belassen wurden und zwei Durchbohrungen an der Unterseite dienten wahrscheinlich zur Aufnahme einer Halteschnur.

In den abgeschliffenen Bereich des Korpus sind Ritzverzierungen eingebracht, die starke Abnutzungsspuren aufweisen, aber dennoch einen zweiteiligen Dekor mit mehreren Figuren erkennen lassen.

Die Schulter zieren drei mit jeweils einem menschlichen Kopf gefüllte Rechtecke, die durch schmale Ritzlinien voneinander getrennt sind. Die in Frontalansicht wiedergegebenen Köpfe sind rechteckig gestaltet, weisen teilweise in Hochrelief ausgearbeitet Mund, Augen und Stirn bzw. Stirnband auf, während andere Attribute als Flachrelief gearbeitet sind (Abb. 4.81.2., Detail a).

Aufgrund der starken Abnutzung sind weitere Dekorelemente kaum zu deuten, einzig die jeweils seitlich rechts und links angebrachten trapezförmigen Motive könnten sich als Ohren deuten lassen. Möglicherweise gehörte auch ein aus Federn bestehender Kopfputz zur Ausstattung, worauf Dreieckslinien auf dem Kopf schließen lassen könnten. Weiterhin lassen rechts und links über dem Kopf angebrachte Vertiefungen, in einem Fall durch halbkreisähnliche Motive eingefasst, an die eventuelle Wiedergabe von Augen oder Schlangenköpfen denken. Unterhalb des Kopfes sind nur wenige Dekorfragmente in Form von kleinen Ritzlinien vorhanden, die keine Motive erkennen lassen.

Der Rücken der Schnecken trompete wird durch eine Ritzverzierung eingenommen, die drei stilisierte Figuren mit menschlichen Zügen zeigt. Die Figuren sind in Frontalansicht wiedergegeben, besitzen angedeutete Arme und Beine sowie über dem Kopf jeweils zwei strahlenförmige Motive, die auf einen angedeuteten Kopfputz schließen lassen (Abb. 4.81.3., Detail b).

Die überdimensionierten Köpfe sind rechteckig gestaltet und weisen jeweils Auge mit Pupille und einen Mund ohne erkennbare Zähne auf.

Eingerahmt wird die Figurenszene von Ritzlinien mit punktgefüllten Rechtecken, während der gesamte Dekor von einem weiteren Linienband umfasst wird.

Abb. 4.82.1.: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005; Fotografie von J. Golte)

Abb. 4.82.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)

Abb. 4.82.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)

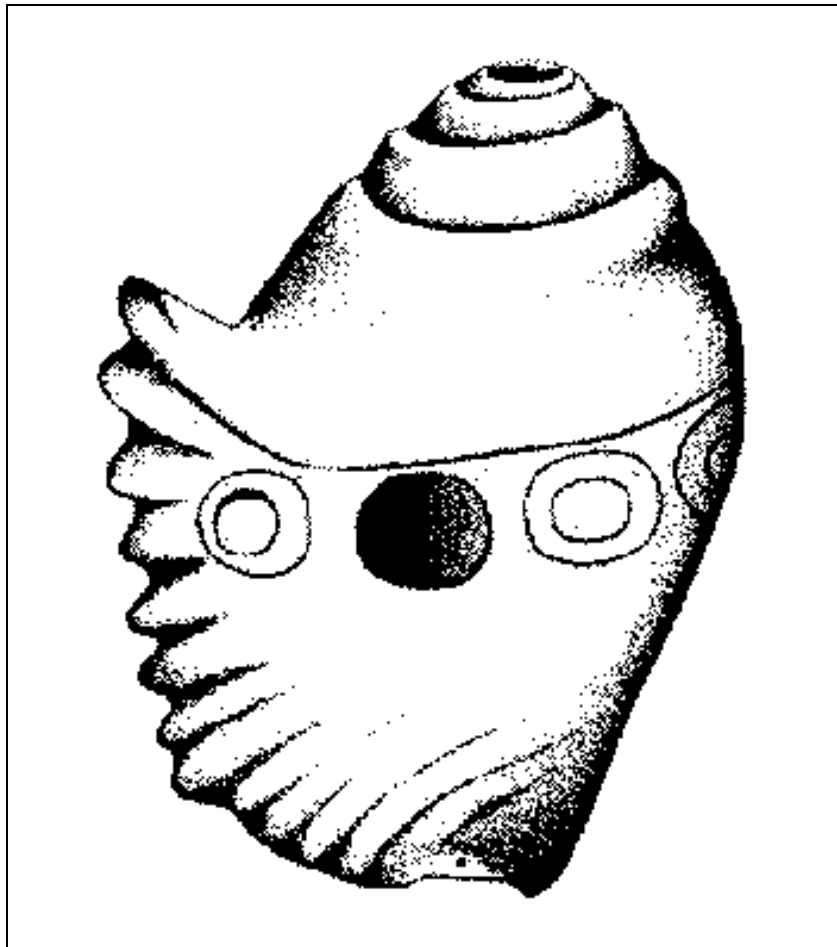

Abb. 4.82.4.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)

Kontext:

Abgebildet ist ein weiterer als Schneckentrompete umgearbeiteter Strombus galeatus, der zu dem Depot aus der Galería de las Caracolas gehört. Gefunden wurde das noch heute funktionsfähige Objekt bei archäologischen Grabungen, die unter der Leitung von John Rick durchgeführt wurden (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008).

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke Strombus galeatus

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Die Molluske weist auf der Schulter einen rundum verlaufenden Ritzdekor mit Doppelkreisen auf, welcher zu dem zu einem Mundstück ausgearbeitetem Apex durch eine schmale Ritzlinie abgetrennt ist. Gleichzeitig existiert eine Durchlochung, die sich harmonisch in die Reihe der Doppelkreise einfügt und einen Blick auf die innere Schneckenspirale erlaubt. Zu welchem Zweck das Gehäuse durchlocht wurde, kann nicht gesagt werden, möglicherweise diente der Ausschnitt zur Veränderung der Tonhöhe des Instruments, er könnte aber auch auf eine Sekundärverwendung des Instruments, beispielsweise zur Schmuckherstellung gedient haben. Eine weitere Durchlochung existiert im unteren Bereich des Gehäuses, die wahrscheinlich dazu diente, das Instrument an einer Schnur zu befestigen.

Abb. 4.83.1.: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005; Fotografie von J. Golte)

Abb. 4.83.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)

Abb. 4.83.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)

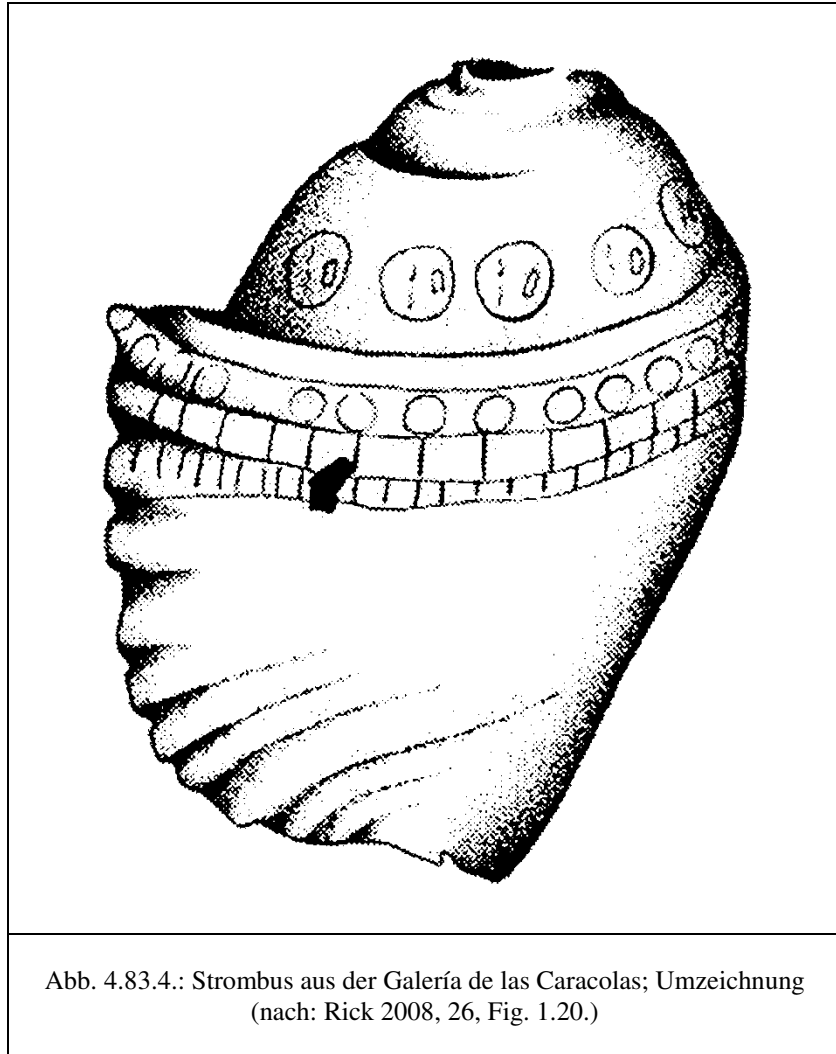

Abb. 4.83.4.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)

Kontext:

Zu dem bislang umfangreichsten zusammenhängenden Fund von Schnecken-trompeten gehört auch das dargestellte Artefakt. Es wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Grabung und zusammen mit neunzehn weiteren intakten Exemplaren aus der Galería de las Caracolas geborgen. Neben intakten Musikinstrumenten ergaben die Untersuchungen in der Galerie auch Fragmente von mindestens neun zusätzlichen Mollusken der Spezies *Strombus galeatus*, jedoch waren diese offensichtlich zu Schmuck weiterverarbeitet (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008, s.a. Lumbreras 1977, 19; 1989, 160).

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke *Strombus galeatus*

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Das zu einem Musikinstrument ausgearbeitete Schneckengehäuse weist zwei Verzierungsmuster auf, die durch eine Rippe der Gehäusewindung auf der Schulter der Schnecke getrennt werden. Die Verzierung auf der der Schulter besteht aus einem vierteiligen Band mit überwiegend geometrischem Ritzdekor. Während die obere Reihe unverziert ist, sind in der folgenden kleine Kreise eingebracht. Die beiden jeweils darunter liegenden Bänder weisen Motive in Form von kleinen Rechtecken auf, wobei die der unteren Reihe halb so groß sind, wie die darüber befindlichen.

Oberhalb der Schulter und zum Apex gehend ist das Gehäuse mit einer Reihe von Kreisäugen verziert, die Gesichter bzw. Köpfe mit geschlossenen Augen und geöffnetem Mund darstellen. Die geschlossenen Augen lassen vermuten, dass dadurch möglicherweise stilisierte Trophäenköpfe dargestellt sein sollten.

Ursprünglich besaß das Instrument eine Durchbohrung am unteren Ende, die zum Tragen oder Aufbewahren diente, jedoch ist dieser Bereich leicht beschädigt.

Eine weitere Beschädigung ist in der Umzeichnung auf der Oberseite zu erkennen, die einen kleinen Teil des rechteckigen Ritzdekors betrifft. Im Gegensatz zur vorherigen Schnecken- trompete erscheint die Aussparung jedoch nicht intentional, sondern eher unbeabsichtigt möglicherweise durch einen Sturz hervorgerufen sein.

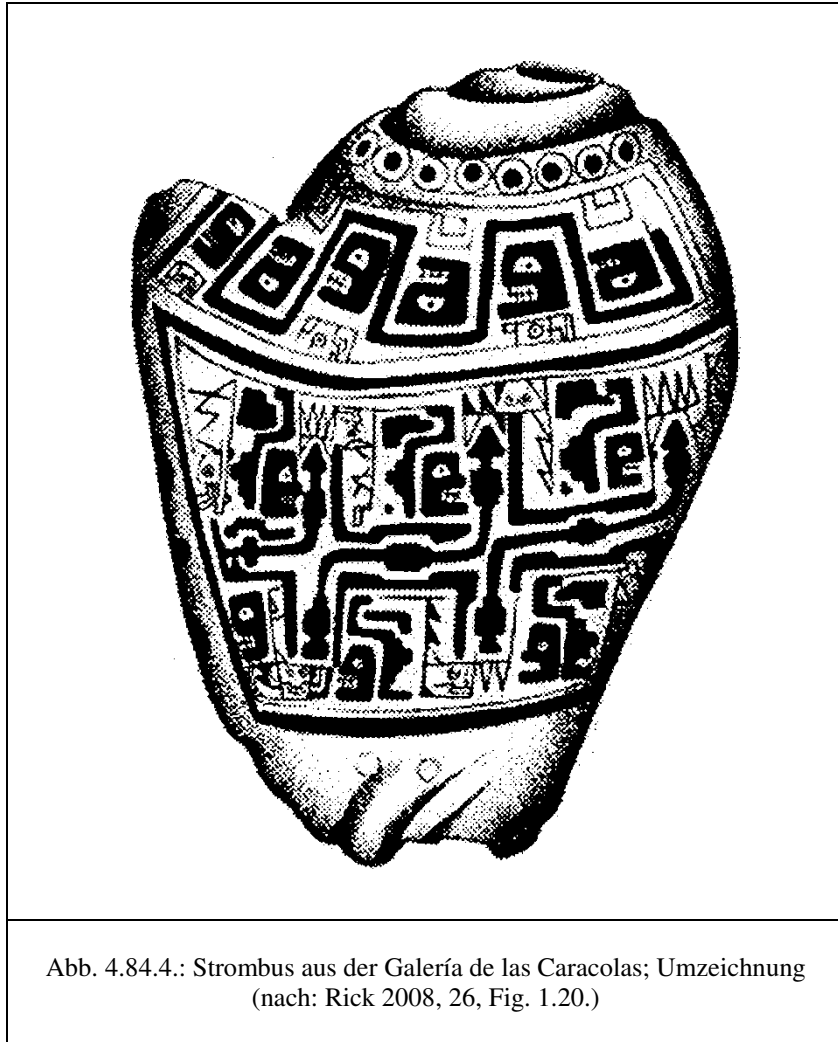
Abb. 4.84.1.: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(nach: <http://news-service.stanford.edu/news/2001/october24/chavin-1024.html>)

Abb. 4.84.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(nach: <http://news-service.stanford.edu/news/2001/october24/chavin-1024.html>)

Abb. 4.84.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(nach: <http://news-service.stanford.edu/news/2001/october24/chavin-1024.html>)

Kontext:

Der abgebildete Strombus galeatus ist Teil des bislang größten zusammenhängenden Depots dieser Mollusken, der bislang aus formativzeitlichem Kontext in Peru gefunden wurde. Er wurde zusammen mit neunzehn intakten und zusätzlich mindestens neun weiteren, aber fragmentierten Strombusschnecken aus der Galería de las Caracolas geborgen. Sämtliche intakten Exemplare waren zu Schnecken trompeten umgearbeitet, die in der Mehrzahl der Fälle Verzierungen aufweisen. Die fragmentierten Exemplare weisen auf zusätzliche Musikinstrumente hin, jedoch wurden diese zum Zwecke der Herstellung von Schmuck weiterverwendet.

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke Strombus galeatus

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Die zu einem Musikinstrument umgearbeitete Meeresschnecke weist auf der Oberseite des Gehäuses einen großflächigen und zweigeteilten Dekor auf.

Um den als Mundstück gefertigten Apex verläuft ein Band aus Kreisäugen, über dem ein weiteres Rahmenband eine figürliche Szene umfasst und den Schulterbereich der Schnecke verziert. Darin sind in Seitenansicht alternierend nach oben und unten gerichtete Köpfe mit gleicher Blickrichtung wiedergegeben, die durch eine mäandrierende Linie voneinander getrennt sind. Sie besitzen jeweils ein Auge mit Pupille, einen bezahnten Mund und unterhalb einen angedeuteten Rumpf, der teilweise Arme und auf der Brust eine Art Medaillon in Form eines punktgefüllten Kreises besitzt.

Der Rücken des Schneckengehäuses trägt eine Verzierung, die eingefasst wird von einem starken Rahmenband, das parallel entlang der Schulter, dem Fächer und über den beiden Durchbohrungen für eine Halteschnur verläuft. Innerhalb dieses Rahmens ist eine gegenläufige Figurenszene mit drei gleichartigen in eine Richtung blickenden Personen dargestellt, deren Köpfe ähnlich der zuvor beschriebenen ausgeführt sind, jedoch im Unterschied eine Art Kopfputz und / oder besondere Haartracht tragen.

Der Schulterbereich wird durch eine Linie dargestellt, die eventuell einen Teil des Kopfschmucks darstellt nach hinten oben ausläuft. An der Spitze dieser Linie ist bei einer Figur ein Dreieck erkennbar, das zwei Augen besitzt und an einen Schlangenkopf erinnert. Von dem möglichen Schlangenkopf wiederum geht ein Dreiecksband aus, das im Bereich des Hinterkopfs der Zentralfigur liegt und möglicherweise einen Federschmuck andeuten könnte.

Eine weitere Linie bildet den vor dem Kopf gehaltenen Arm, in dessen Hand sich ein dreieckiges Objekt befindet, das einem Messer oder Speer ähnelt. Möglicherweise handelt es sich auch um eine Art Zepter, da auf der Spitze kleine Zacken abgebildet sind und eventuell einen Federbusch darstellen sollen. Nach hinten unten verläuft die gleiche Linie zuerst in eine Art Gürtel, um anschließend in den anderen nach hinten unten ausgerichteten Arm auszulaufen, an dessen Spitze ebenfalls eine Art Federschmuck in Form von kleinen Zacken dargestellt ist. Der untere Bereich der Figuren wird durch Beine eingenommen, deren Füße in Köpfe auslaufen. Dabei ist der jeweilige nach vorn gerichtete Fuß in Form eines Schlangen- oder

Felidenkopfes mit einem Auge und zahnbesetztem Maul ausgebildet. Der hintere Fuß ist durch einen rückwärts blickenden Kopf dargestellt, der in der gleichen Art ausgeführt ist wie die Köpfe der Zentralfiguren.

Der in der Umzeichnung als breite schwarze Linien oder Bereiche wiedergegebene Dekor bringt zum Ausdruck, dass diese Segmente tiefer in den Schneckenkorpus eingebracht wurden, was die Vermutung nahe legt, dass dort ursprünglich Inkrustationen vorhanden gewesen sein könnten.

Abb. 4.85.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2005, 80, Fig. 5.10.)

Kontext:

Die zu einer Trompete umgearbeitete Spezies *Strombus galeatus* stammt aus dem zwanzig intakte und mindestens neun fragmentierte Strombusschnecken umfassenden Depot der Galería de las Caracolas (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008). Bei diesem Depot handelt es sich um den bisher umfangreichsten zusammenhängenden Fund dieser Art Musikinstrumente aus dem zentralen Andenraum.

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke *Strombus galeatus*

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Dargestellt ist die Umzeichnung einer nahezu intakten Schneckentrompete, die auf der Oberfläche starke Spuren der Abnutzung aufweist. Dennoch lassen sich unterhalb der Gehäuseschulter Reste einer ursprünglichen Ritzverzierung erkennen, die zum Apex hin durch eine eingeritzte Begrenzungslinie abgesetzt ist. Der Dekor besteht aus geometrischen Formen mit überwiegend parallel geführten Linien, die entweder gerade oder kurvilinear ausgeführt sind. Jeweils ein Ende der geschwungenen Linien läuft meist in ein Rechteck aus, das mit weiteren Motiven gefüllt ist. Möglicherweise stellten diese Rechtecke ursprünglich stilisierte Gesichter in Profilansicht dar, wie es sich im rechten Hälfte des Dekors vermuten lässt. Dort ist das Ende eines von parallel geführten Linien geschwungenen Bandes als Rechteck ausgeführt, das an einen Kopf in Seitenansicht erinnert. Eine waagerechte Linie könnte demnach einen geschlossenen Mund wiedergeben, über dem ein groß dimensioniertes Auge in Rechteckform angebracht ist. Ebenso könnte ein kleineres seitlich angebrachtes Quadrat als Ohr gedeutet werden.

Von der Kinnspitze des möglichen Profilkopfes führt eine Linie nach unten, die in einer trapezförmigen Form endet und einer Quaste ähnelt. Möglicherweise handelt es sich aber auch um die Darstellung einer vierfingerigen Hand oder eines Fußes, der mit vier Zehen ausgestattet ist.

In Fortsetzung an die Figur setzte sich die Ritzverzierung ursprünglich weiter fort, jedoch weist das Instrument an einer Stelle eine auffällige Störung in Form eines ausgeschnittenen Bereichs auf. Das nahezu quadratische Fenster ist einerseits der Form nach ungewöhnlich, da die Ränder nicht abgeschliffen und die Kanten beim Spielen des Instruments hinderlich wären. Daher ist nicht anzunehmen, dass der Ausschnitt zur Verkürzung des Luftstroms und zur Erhöhung der gespielten Töne gedient hat. Andererseits liegt der Ausschnitt genau im Bereich der Ritzverzierung, sodass der ausgeschnittene Teil mitsamt seinem Dekor als Schmuckplättchen gedient haben könnte. Insofern besteht die Möglichkeit, diese Durchbohrungen und Ausschnitte als Zeichen einer späteren und eventuell sukzessiven Zerstörung zu deuten. Unterstützt wird diese Annahme dadurch, dass neben den vollständigen Schnecken auch Fragmente von mindestens neun weiteren Gehäusen wurden, aus denen offensichtlich kleinere Ornamente hergestellt wurden (pers. Mitt. Rick 2005). Ein nahezu identisches Bild ergeben die Grabungsergebnisse von Lumbreras, wonach eine große Anzahl

an Strombusfragmenten gefunden wurde, die als unregelmäßige geometrische Figuren mit geraden Schnittkanten ausgearbeitet waren (Lumbreras 1977, 19; 1989, 160).

Da die Oberfläche der Schneckentrompete derart abgenutzt ist, dass sich bis auf die wenigen verbliebenen Dekorreste keine weitere Verzierung erhalten hat, können auch keine weiteren Aussagen darüber gemacht werden, welcher Art die Darstellungen ursprünglich einmal gewesen sind. Insgesamt könnte es sich bei einem Teil der Verzierung der Form nach und im ikonografischen Vergleich eventuell um eine Art Zierrat gehandelt haben, der zur Ausstattung von Personen oder Wesen gehörte. Vorstellbar ist in dem Zusammenhang ein möglicher Kopfputz oder ähnliches Attribut.

Kontext:

Abgebildet ist die Umzeichnung einer Strombusschnecke der Spezies *Strombus galeatus*, die aus der von Rick ergrabenen Galería de las Caracolas in Chavín de Huántar stammt (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008). Sie wurde zusammen mit neunzehn erhaltenen Mollusken dieser Art gefunden, die alle als Schneckentrompeten ausgearbeitet waren. Daneben fanden sich Reste von mindestens neun weiteren Strombusschnecken. Möglicherweise handelte es sich bei den fragmentierten Exemplaren ursprünglich auch um Musikinstrumente, jedoch wurden diese wahrscheinlich in späterer Zeit zu Schmuck weiterverarbeitet und zerstört.

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke *Strombus galeatus*

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Die intakte und zu einem Musikinstrument ausgearbeitete Schnecke weist auf dem Korpus Reste eines zweigeteilten Dekors in Ritztechnik auf, der stark abgenutzt ist und nur noch wenige Motive erkennen lässt. Der zum Mundstück weisende Bereich wurde anscheinend von einer figürlichen Szene eingenommen, die zum Apex und zum Rücken der Molluske jeweils durch eine Linie abgegrenzt war. Die Verzierung selbst ist nur schwach auszumachen und zeigt möglicherweise das Motiv eines Arms, dessen Hand etwas umfassen könnte, wovon lediglich einige geschwungene Linien erkennbar sind. Auch von einer eventuell dazugehörigen Person sind nur wenige Dekorfragmente erhalten, die keine weiteren Schlüsse zulassen.

Auf der Gehäuseschulter bilden zwei Linien ein Band, durch welches der obere Dekorbereich vom unteren getrennt wird.

Auch die Verzierung auf dem Rücken des Schneckengehäuses ist nur noch schwach erkennbar und zeigt zentral den in Seitenansicht wiedergegebenen Kopf einer Figur, die ein Auge mit exzentrischer Pupille, ein reißzahnbewehrtes Maul und eine nach oben geschwungene Nase besitzt. Möglicherweise war der Mundwinkel des Wesens nach oben gerichtet, worauf Linien unterhalb des Auges deuten lassen.

Im Halsbereich und vor dem Gesicht ist ein Zackenband mit abgerundeten Spitzen zu sehen, von dem jeweils Linien abgehen, die einerseits wohl in Teile des Unterkörpers und andererseits nach vorn zu einer weiteren Figurenszene, von der ein nach unten gerichteter Schlangenkopf mit exzentrischer Pupille erkennbar ist.

Abb. 4.87.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2005, 80, Fig. 5.10.)

Kontext:

Die Abbildung zeigt die Umzeichnung einer intakten Meeresschnecke der Spezies *Strombus galeatus*, die zu einem Musikinstrument ausgearbeitet ist und die zu einem umfangreichen Depot aus der Galería de las Caracolas stammt. In dem Depot fanden sich im Rahmen einer Grabungskampagne insgesamt zwanzig intakte Schneckentrompeten, die zusammen mit den Resten von mindestens neun weiteren fragmentierten Exemplaren das bisher umfangreichste geschlossene Fund dieser Art darstellen (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008).

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke *Strombus galeatus*

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Die Abbildung zeigt eine Strombusschnecke, die zu einem Blasinstrument umgearbeitet ist. Dazu wurde der Apex beschnitten, poliert und zu einem Mundstück geformt. Weiterhin wurde die Oberfläche des Korpus sorgsam geglättet, um darauf ein komplexes Verzierungsmuster einzuritzen. Lediglich zwei Spiralwindungen wurden auf der Gehäuseschulter beibehalten, um die Verzierung zweiteilig zu gestalten. Eine Durchlochung an der Unterseite diente wahrscheinlich zur Aufnahme einer Halteschnur, während der V-förmige Ausschnitt am oberen Rand offenbar eine nachträgliche Bearbeitung darstellt, um möglicherweise Schmuck herzustellen.

Der Schulterbereich des Gehäuses trägt einen Ritzdekor, der zentral einen in Seitenansicht dargestellten und nach oben blickenden Kopf mit tierischen Attributen zeigt. Das agnathische Maul besitzt vier Zähne, von denen die äußeren als Fangzahn wiedergegeben sind.

Der Mundwinkel ist gerundet und weist ebenso wie die äußere Lippe nach oben.

Das Wesen besitzt ein Auge mit exzentrischer Pupille und eine Nase, die in Form einer Schlange ausgefertigt ist.

Der Schopf besteht aus zwei kleinen Voluten über der Stirn, einem über dem Auge in Richtung Apex abgehenden Band sowie parallel dazu verlaufend ein weiteres Band, das gleichzeitig in Voluten auslaufend den Hinterkopf bildet und das Maul umrahmt.

An diese Figur schließt sich ein kleineres, ähnlich gestaltetes Wesen mit entgegengesetzter Blickrichtung an. Ein Teil dieser Figur ist durch den V-förmigen Ausschnitt zerstört, jedoch sind auch hier ein Auge mit exzentrischer Pupille, die in einen Schlangenkopf auslaufende Nase und das agnathische Maul mit Reißzahn zu erkennen.

In leicht abgewandelter Form findet sich das gleichartige Motiv eines übernatürlichen Wesens auf dem Gehäuserücken der Schnecke. Auch dort ist in zentraler Position ein Kopf in Seitenansicht zu sehen, dessen Blick nach unten gerichtet ist. Die Figur besitzt ebenfalls ein agnathisches Maul mit nach oben gezogenen Mundwinkeln und ein mit Fangzähnen bewehrtes Gebiss. Im Unterschied zu dem auf der Gehäuseschulter liegenden Dekor ist die Nase nicht in Form einer Schlange dargestellt, sondern als Wölbung mit Nasenloch.

Eine weitere Abweichung besteht in der Gestaltung der Stirn, wo eine Art Stirnlappen angebracht ist, der ein Flügelauge mit exzentrischer Pupille besitzt und der sowohl in eine Volute als auch in einem geraden Band ausläuft.

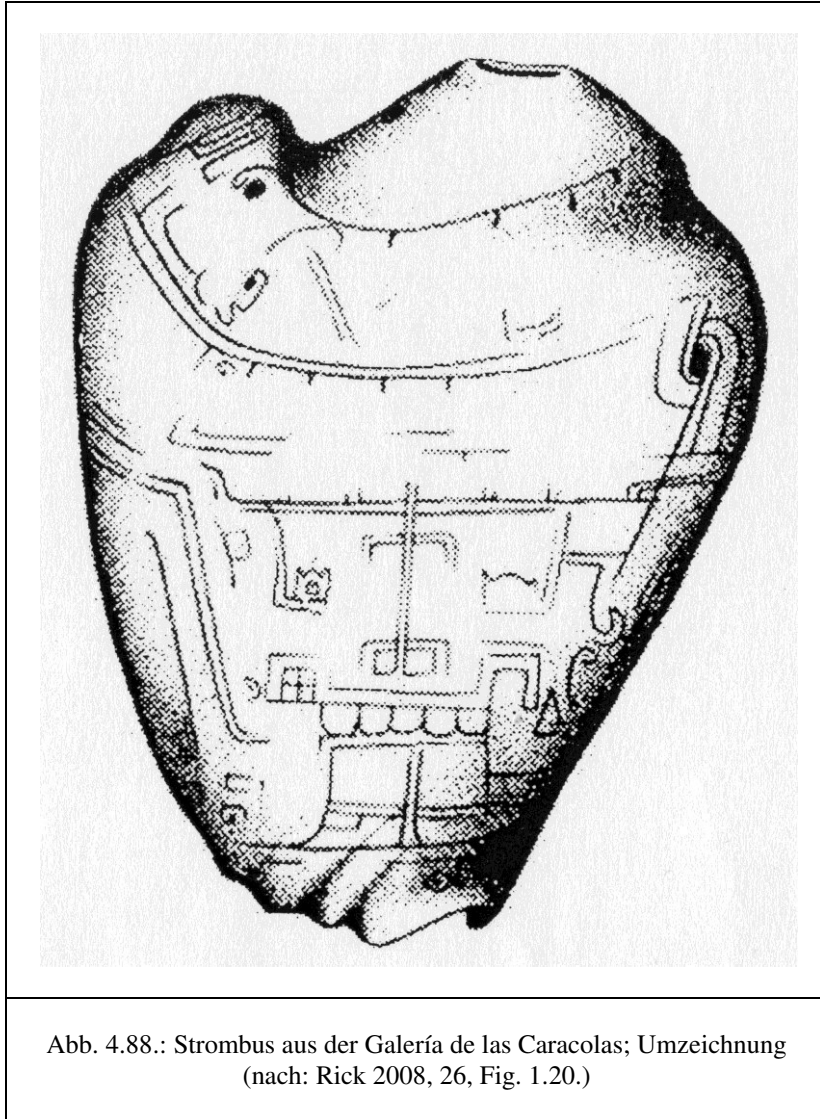
Dahingegen erscheint das Bandmotiv, welches den Hinterkopf bildet, wiederum gleichartig ausgeführt.

Hier lässt die Umzeichnung zusätzlich erkennen, dass die über dem Kopf des Wesens befindlichen Bänder einerseits in eine Volute und im anderen Teil in einen weiteren in einen weiteren Kopf enden.

Deutlich sichtbar ist ein Auge mit exzentrischer Pupille sowie ein eventueller Mundwinkel vor dem möglicherweise ein Reißzahn abgebildet ist.

Im Bereich unterhalb der Figur schließt sich offenbar eine weitere an, von der auf der Umzeichnung nur wenige Elemente sichtbar sind, sodass darüber keine Aussagen getroffen werden können.

Der gute Erhaltungszustand der Molluske zeigt darüber hinaus, dass offensichtlich auch die Räume zwischen den einzelnen Figuren ausgefüllt waren und zwar mit linien- und netzschraffierten Feldern, die in sich wiederum eine Art Flechtmuster ergeben.

Kontext:

Die Umzeichnung zeigt die zu einem Musikinstrument ausgearbeitete Meeresschnecke der Spezies *Strombus galeatus*, welche aus dem umfangreichen Depot der Galería de las Caracolas in Chavín de Huántar stammt. Das Objekt gehört zu dem bisher umfangreichsten geschlossenen Fund dieser Art von insgesamt zwanzig intakten und mindesten neun weiteren fragmentierten Exemplaren (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008).

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke *Strombus galeatus*

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

Die intakte Schneckentrompete weist die Reste einer großflächigen Verzierung auf, die jedoch aufgrund starker Abnutzung ein Erkennen der Motive kaum mehr zulässt. Ein quer verlaufendes und aus zwei Linien bestehendes Band auf der Gehäuseschulter zeigt, dass der Dekor offenbar zweiteilig ausgearbeitet war. Über diesem Trennungsband und zum Apex hin sind noch wenige Strichmuster zu sehen, die zum Teil aus Doppellinien bestehen und auf der linken Seite ein nicht mehr auszumachendes Motiv aufweisen. Aufgrund der vorhandenen Punkte und Linienführung könnte es sich ursprünglich vielleicht um einen Kopf in Seitenansicht mit dazugehörigen Augen gehandelt haben.

Die Verzierungsreste auf dem Rücken des Schneckengehäuses lassen vermuten, dass eventuell eine aufrecht stehende Figur in Frontalansicht dargestellt war. Diese stand auf einer Linie über den Durchbohrungen für eine Halteschnur, besaß anscheinend zwei Beine mit nach außen gewandten Füßen, welche um die Fesseln mit Ringschmuck ausgestattet waren.

Möglicherweise waren die die Zehen noch mit Krallen ausgestattet oder liefen in Schlangenköpfe aus, worauf Dekorfragmente rechts und links der Füße hindeuten könnten.

Der Rumpf der Figur war anscheinend in Form eines Kopfes ohne Unterkiefer ausgearbeitet. Der Oberkiefer mit nach oben gezogenen Mundwinkeln und fünf Zähnen dazwischen bildeten zusammen mit einer aus zwei Rechtecken bestehenden Nase den Gürtelbereich der Figur. Im Brustbereich lassen sich zwei Rechtecke ausmachen, die jeweils ein Auge mit möglicher exzentrischer Pupille dargestellt haben könnten. Eventuell sollten die mit nach oben verlaufendem Winkelband ausgestatteten Augen gleichzeitig Brustschmuck oder die Darstellung eines weiblichen Wesens zum Ausdruck bringen.

Der Nasenrücken ist durch zwei schmale Linien wiedergegeben, die von den Nasenlöchern nach oben verlaufen und in Höhe der Nasenwurzel bzw. der Stirn eine Art Kreuz bilden und eine Stirnfalte andeuten könnten. Insofern könnte es sich bei der Ausführung des als Rumpf dienenden Kopfes möglicherweise um die Darstellung eines katzenartigen Wesens gehandelt haben, bei dem jedoch die ansonsten typischen Fangzähne nicht auszumachen sind.

Zu beiden Seiten des Rumpfes lässt die wenig erhaltene Verzierung kaum weitere Motive erkennen, eventuell handelt es sich um Darstellungen von Ohren, von denen das auf der rechten Seite ein Motiv zeigt, das nach oben hin in verschlungene Voluten ausläuft.

Ein weiteres Verzierungsband geht auf der linken Seite vom Fuß her kommend nach oben und knickt dann seitlich ab.

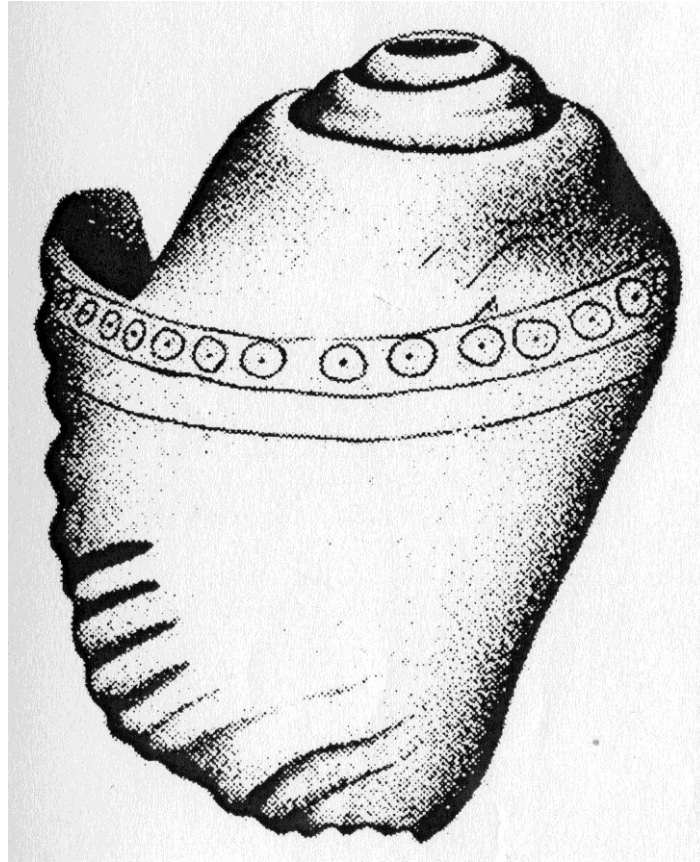

Abb. 4.89.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)

Kontext:

Die Umzeichnung zeigt die zu einer Schneckentrompete ausgearbeitete Spezies *Strombus galeatus*. Auch dieses Instrument stammt aus dem umfangreichen Depot der Galería de las Caracolas in Chavín de Huántar und ist Teil des Ensembles von zwanzig intakten Exemplaren (Kembel & Rick 2004; Rick 2004, Rick 2005, Rick 2008).

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke *Strombus galeatus*

b) Maße: genaue Maße sind nicht angegeben

In die abgeschliffene Oberfläche des Schneckengehäuses sind auf der Schulter zwei durch Linien voneinander getrennte Bandreihen als Verzierungen eingeritzt. Während das untere Band ohne weiteren Dekor erscheint, wurde der darüber liegende Bereich mit fortlaufenden Kreisaugenmustern ausgearbeitet. Nicht ersichtlich aus der Umzeichnung ist eine Durchlochung am unteren Ende des Gehäuses, die wahrscheinlich zur Aufnahme einer Halteschnur zum Tragen oder Aufbewahren des anscheinend auch heutzutage noch intakten und gebrauchsfertigen Instruments diente.

4.9.1.2. Deponierte Spondylusfunde aus Chavín de Huántar

Während seiner archäologischen Untersuchungen in Chavín de Huántar im Jahr 1975 wurden von Richard Burger insgesamt 53 Spondylusfragmente gefunden, die sich auf zwei Depots bzw. Niederlegungen verteilten (Burger 1984, 214ff.; 1998, 201, 222). Sie lagen in einer Entfernung von etwa 200 Metern östlich des alten Tempels im Wohn- und Siedlungsbereich des Ortes und waren zu einem Teil in einer Stützmauer sowie unter der zur Errichtung des Siedlungsareals angelegten Plattform eingemauert bzw. vergraben. Beide Fundorte befinden sich außerhalb des Tempelbereichs im Sektor D1 und gehören der von Burger genannten Jana-barriu-Phase an.

Von den in Chavín de Huántar zahlreich gefundenen Meeresmuscheln verschiedenster Spezies weisen lediglich Spondylusmuscheln Bearbeitungsspuren auf. Andere von der peruanischen Küste stammende Meeresmuscheln blieben dahingegen unbearbeitet (Burger 1998, 201).

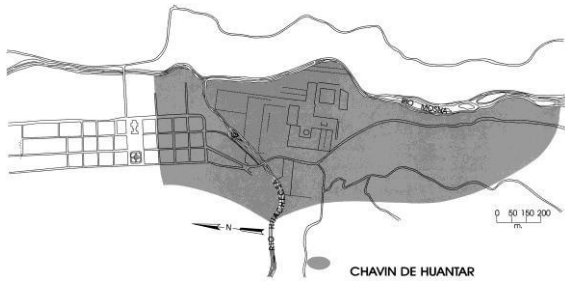
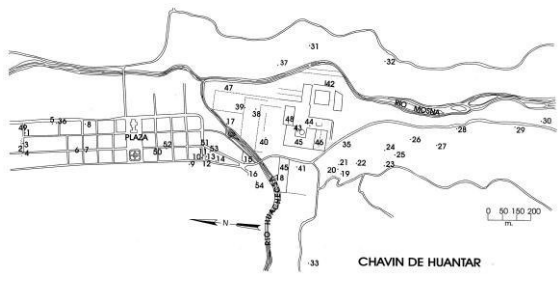
Die von Burger aufgefundenen Objekte und Fragmente deuten darauf hin, dass sie möglicherweise ursprünglich als Neben- und Abfallprodukte zur Herstellung von Schmuck gedient haben. Aufgrund des Zusammenhangs mit Meerschweinchen und der Lage der Objekte kommt Burger zu der Vermutung, dass beide Spondylusdeponierungen als Weiheopfer zu deuten sind (Burger 1998, 201).

Darüber hinaus schließt er aus den Artefakten und den an den Fragmenten zu beobachtenden Bearbeitungsspuren, dass sich in Chavín de Huántar offensichtlich ein Workshop befunden hat, in dem unbearbeitete Spondylusmuscheln zu Schmuck weiterverarbeitet wurden. Im nächsten Schritt vermutet Burger, dass dieser Schmuck nicht allein zu lokalen Zwecken gedient haben könnte, sondern eventuell auch zu Tauschzwecken benutzt wurde (Burger 1992, 171).

4.9.1.2.1. Spondylusfunde in einer Stützmauer

Fundort:

Stützmauer der Janabarriu-Plattform in Sektor D1 von Chavín de Huántar

	
<p>Abb. 4.90.: Ausdehnung der Janabarriu-Phase in Chavín de Huántar (nach: Burger 1998, 362, Mapa 3)</p>	<p>Abb. 4.91.: Lokalisation der Spondylus-Depots in Chavín de Huántar - Nr. 19 (entspr. Sektor D1 bzw. PAN6-18-D1) (nach: Burger 1998, 358f, Mapa 1 u. Leyenda 1)</p>

Kontext:

Zu den in einer Stützmauer des Siedlungsareals der Janabarriu-Phase gefundenen fünfzehn Spondylusartefakten gehören 8 Perlen, 3 geschnittene Artefakte und 4 kleine Fragmente. Sie waren im Gegensatz zu anderen Muschelartefakten nicht vermischt mit häuslichem Abfall, sondern vergesellschaftet mit zahlreichen Überresten von Meerschweinchen.

Beschreibung:

- a) Material:** Artefakte und Fragmente aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln
- b) Maße:** Von den insgesamt 15 gefundenen Objekten werden Angaben zu acht bearbeiteten Artefakten gemacht.

Neben drei Artefakten mit Schnittspuren und vier Fragmenten, die nicht weiter beschrieben werden, gibt Burger nähere Angaben zu Aussehen und Funktion von acht Spondylusartefakten, die zusammen mit den Objekten in der Stützmauer gefunden wurden. Demnach handelt es sich ausschließlich um Objekte, die aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln stammen, zu Perlen und Anhänger ausgearbeitet sind und offensichtlich als Schmuckstücke

fungierten. Ihre Form und Größe werden gemäß den Angaben von Burger in folgender Tabelle wiedergegeben (nach Burger 1998, 203, Cuadro 15, Lote 2):

Aussehen/Form	Länge	Breite	Dicke
1) scheibenförmige Perle	6 mm	6 mm	2,5 mm
2) scheibenförmige Perle	6 mm	6 mm	2,5 mm
3) zylindrische Perle	7,5 mm	5 mm	4 mm
4) tafelförmiger Anhänger	24 mm	3-5 mm	1-3 mm
5) tafelförmiger Anhänger	15 mm	3-4,5 mm	2 mm
6) ovaler Anhänger	9 mm	3,5-4,5 mm	1 mm
7) tafelförmiger Anhänger	32 mm	4-7 mm	4 mm
8) runder Anhänger	16 mm	15 mm	1 mm

4.9.1.2.2. Unter einem Fußboden deponierte Spondylusfunde

Fundort:

Unter dem Fußboden der Janabarriu-Plattform in Sektor D1 von Chavín de Huántar

Kontext:

Unweit der Stützmauer, unter der das zuvor beschriebene Bauopfer mit Spondylus und Meer-schweinchen gefunden wurde, konnte unter dem Fußboden der Janabarriu-Plattform eine weitere Deponierung festgestellt werden.

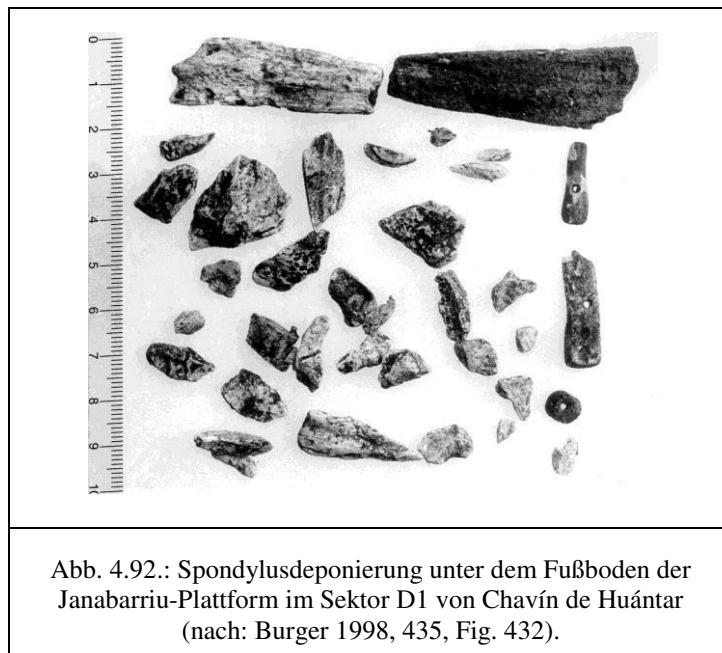

Abb. 4.92.: Spondylusdeponierung unter dem Fußboden der Janabarriu-Plattform im Sektor D1 von Chavín de Huántar (nach: Burger 1998, 435, Fig. 432).

Beschreibung:

- a) Material:** Artefakte und Fragmente aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln
- b) Maße:** Von den insgesamt 38 gefundenen Objekten werden Angaben zu sieben bearbeiteten Artefakten gemacht.

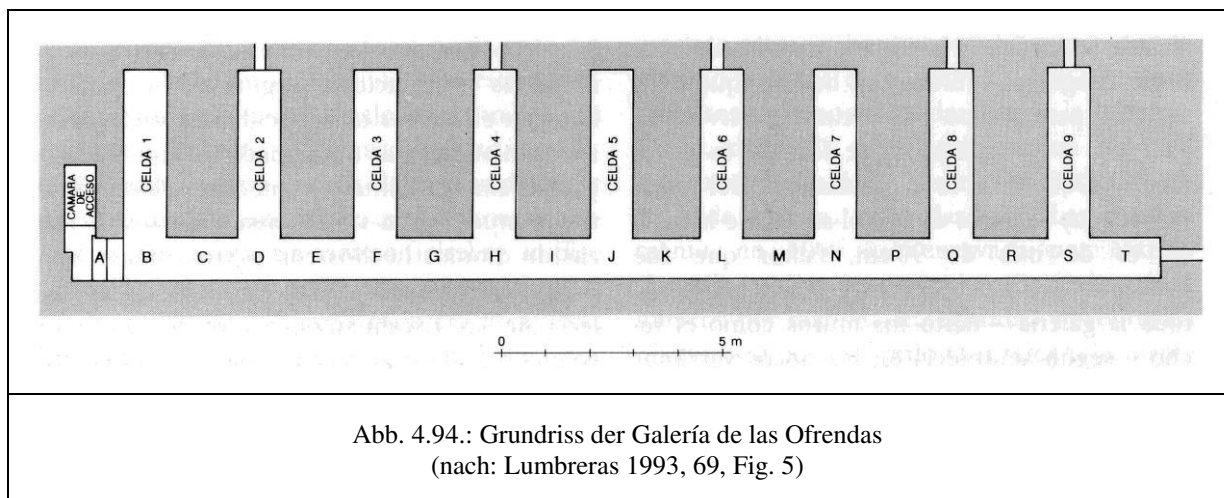
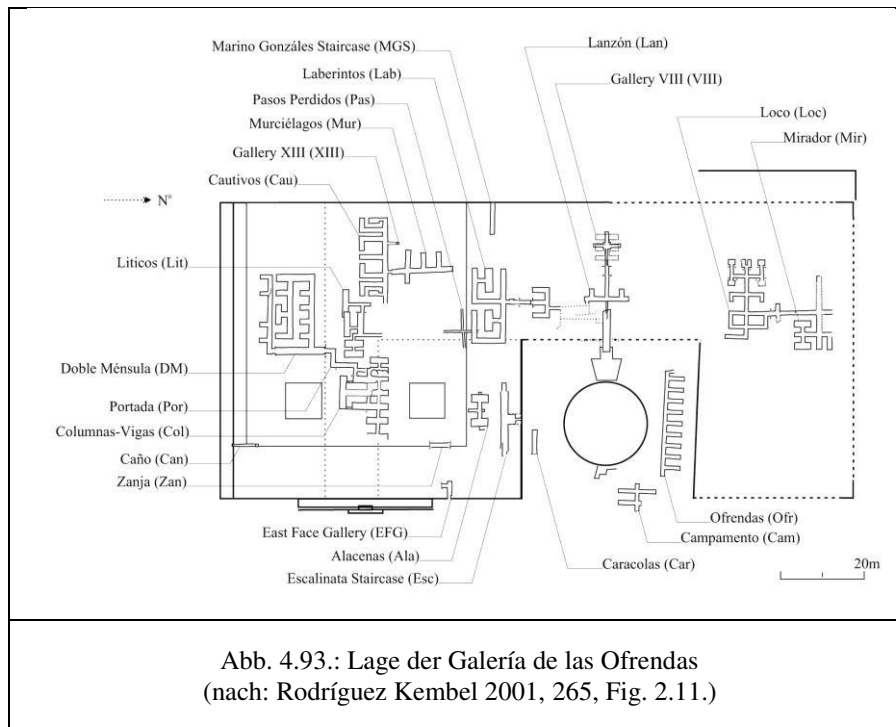
Ebenfalls zusammen mit zahlreichen Überresten von Meerschweinchen wurden 38 Artefakte und Fragmente gefunden, die aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln hergestellt waren. Das Inventar setzte sich zusammen aus vier Perlen, drei grob zugeschnittenen Artefakten sowie 31 Fragmenten. Die von Burger beschriebenen sieben Objekte, aufgeteilt in

vier Artefakte und 3 Fragmente mit Bearbeitungsspuren weisen folgende Maße auf (nach Burger 1998, 203, Cuadro 15, Lote 1):

Aussehen/Form	Länge	Breite	Dicke
1) scheibenförmige Perle	7 mm	7 mm	1-2 mm
2) tafelförmiger Anhänger	27 mm	7 mm	1-7 mm
3) tafelförmiger Anhänger	18 mm	4,5-6 mm	2-4 mm
4) ovaler Anhänger	14 mm (?)	6 mm	2 mm
5) großes geschnittenes Fragment	46 mm	12-16 mm	2-4 mm
6) großes geschnittenes Fragment	55 mm	9-18 mm	2-5 mm
7) großes geschnittenes Fragment	38 mm	13-18,5 mm	1-6 mm

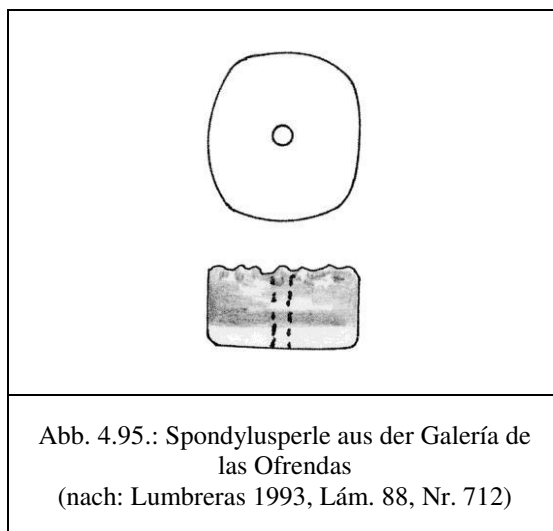
4.9.1.2.3. Deponierte Spondylusfunde aus der Galería de las Ofrendas

Die in den Jahren von 1966 bis 1973 von Lumbreras durchgeführten Forschungskampagnen in Chavín de Huántar beinhalteten auch Ausgrabungen der sog. Galería de las Ofrendas, einer unterirdischen Galerie von 24 m Länge und neun davon seitlich abgehenden Seitenräumen.

Innerhalb der Galerie stieß man auf umfangreiches archäologisches Material, das offensichtlich als Deponierung niedergelegt wurde. Es umfasste nahezu 800 Artefakte, die sich auf 681 Keramikgefäße, eine Keramikperle, 46 Steinobjekte und 69 bearbeitete Knochenartefakte belaufen. Hinzu kommen zahlreiche Knochenstücke, die von Säugetieren, Vögeln und Fischen, aber auch von Menschen verschiedenster Altersstufen stammen. In geringerer Anzahl wurden darüber hinaus auch Artefakte aus Horn- und Muschelmateriale gefunden, worunter sich auch Objekte befanden, für die als Rohmaterial die Schalen von Spondylusmuscheln gedient haben.

a) Scheibenperle aus der Galería de las Ofrendas

Fundort:

Galería de las Ofrendas in Chavín de Huántar, Celda 1

Kontext:

Bei dem Objekt handelt es sich um einen in situ Fund aus der Celda 1, der zusammen mit einem Keramikgefäß vergesellschaftet war, das auf der Oberfläche plastisch modellierte Darstellungen von Strombus und Spondylus aufweist (siehe Abb. 4.40.1-5.). In diesen Fundzusammenhang sind weiterhin zwei Knochennadeln zu stellen, deren Nadelköpfe möglicherweise Spondylusmuscheln wiedergeben könnten (s. Abb. 4.61. und 4.62.).

Maße:

Länge: 2,2 cm

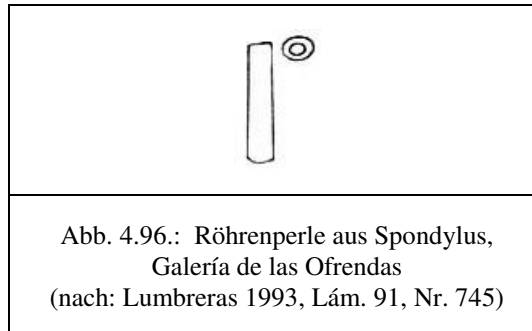
Breite: 1,9 cm

Dicke: 1 cm

Beschreibung:

Die zentral durchlochte Perle ist aus der Schale einer Spondylusmuschel ausgeschnitten, an der Unterseite und dem seitlichen Rand poliert, während von der rot gefärbten und unebenen Oberseite lediglich die Stacheln und scharfen Kanten entfernt sind. Dadurch ist das Objekt deutlich als Spondylus erkennbar, was offensichtlich auch in der Absicht des Handwerkers lag, der das Objekt zu einem Schmuckstück ausgearbeitet hat.

b) Röhrenperle aus der Galería de las Ofrendas

Fundort:

Galería de las Ofrendas in Chavín de Huántar, aus Sektor G des Hauptgangs und in Nähe der Seitenkammer Celda 4

Kontext:

Das Artefakt war möglicherweise Teil einer Halskette, da es zusammen mit weiteren Perlen gefunden wurde, von denen 10 aus Knochen und zwei aus Keramik hergestellt waren (Lumbreras 1993, 268f.).

Maße: Länge: 1,9 cm Durchmesser: ca. 0,5 cm

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt eine aus der Schale einer Spondylusmuschel hergestellte Röhrenperle, die keine Verzierung auf der Oberfläche aufweist. Die Herstellung der Perle benötigte sicherlich einigen Aufwand und Geschick, um auf einer Länge von knapp zwei Zentimetern das spröde Muschelmateriale zu durchbohren und einen derart dünnen Randbereich zu erreichen.

4.9.2. Amá II (PAN 5-49), Callejón de Huaylas

Kürzlich durchgeführte archäologische Untersuchungen fanden in der Nähe von Jangas im Callejón de Huaylas statt, wo im Komplex des Amá II genannten Fundorts zahlreiche Überreste zutage kamen, die in die lokale Phase Cotojirca I datiert werden und mit 755 – 170 v. Chr. in die Zeit des Frühen Horizonts einzuordnen sind (Ponte 2009, 135 f.).

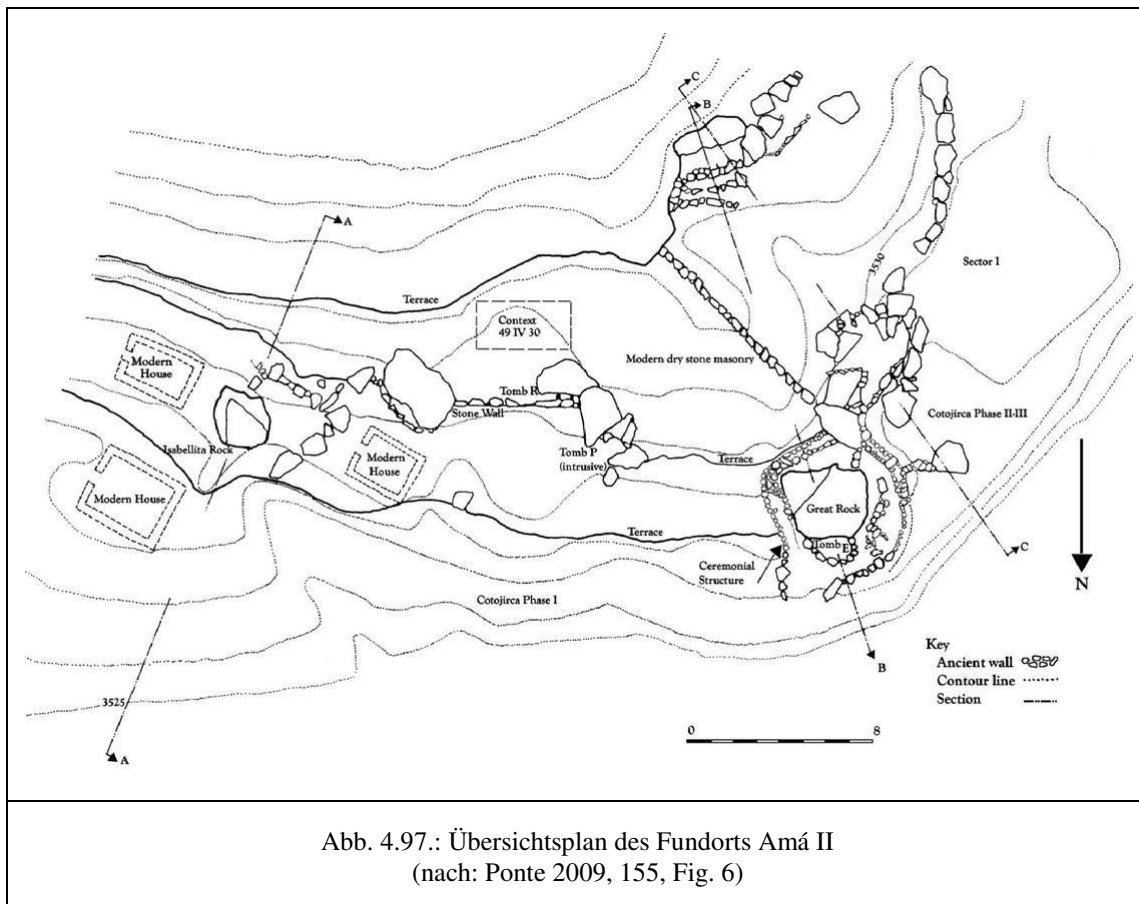

Abb. 4.97.: Übersichtsplan des Fundorts Amá II
(nach: Ponte 2009, 155, Fig. 6)

Der archäologische Komplex von Amá II umfasst im Osten den mit Petroglyphen versehenen Isabelita-Felsen, auf welchem sich anthropomorphe und mehrere zoomorphe Darstellungen befinden (Abb. 4.97.). Im westlichen Bereich des Fundkomplexes fand sich ein weiterer Felsen, in dessen unmittelbaren Zusammenhang das mit zahlreichen Beigaben ausgestattete Grab E gefunden wurde.

Die Grabkammer besaß eine Höhe von 0,85 m mit einer Länge von 2,15 m und war umgeben von einer kleinen, direkt an den großen Felsen anstoßenden Mauer. Als noch auszumachenden Inhalt der Kammer wurden stark vergangene Skelettreste einer erwachsenen Person entdeckt, die in gestreckter Lage mit dem Kopf nach Süden ausgerichtet war. Zur Ausstattung der Person gehörten zahlreiche Perlen, die wahrscheinlich als Schmuck dienten und 81 Perlen aus Chrysokoll sowie 136 Spondylusperlen umfassten. Weiterhin fanden sich Knochen von Meerschweinchen, die in der Schale einer Spondylusmuschel niedergelegt waren. Über die genaue Lage und Verteilung der Gegenstände werden keine Angaben gemacht, sodass nicht gesagt werden kann, ob es sich eventuell um Hals-, Brust-, Kopf-, vielleicht auch Arm- oder

Fußschmuck gehandelt haben könnte, oder ob die Gegenstände auf mehrere Körperpartien verteilt waren.

Zu Füßen der Bestattung fanden sich Spuren von Asche, was möglicherweise auf eine rituelle Verbrennung weiterer Gegenstände schließen lassen kann. Im Kontext der Aschespuren fanden sich auch Keramikfragmente, die ursprünglich zu zwei Flaschen, einem Krug und drei Schalen gehörten. Darüber hinaus lagen in dem Grab zwei Kupfernadeln, über deren genaue Position und Aussehen ebenfalls keine weiteren Angaben gemacht werden. Möglicherweise gehörten sie ebenfalls zur Schmuckausstattung.

4.9.3. Kuntur Wasi

Im nördlichen Hochland Perus, auf der Westseite der Anden, befindet sich in einer Höhe zwischen 2200 und 2300 m der formativzeitliche Fundort Kuntur Wasi. Die Anlage liegt auf der Kuppe des Berges La Copa in der Provinz San Pablo im Department von Cajamarca. Es handelt sich um eine Plattformanlage in Monumentalbauweise, die einen von drei Terrassen umschlossenen Hauptbau mit vier vorgelagerten Terrassen im Nordosten aufweist.

Erste archäologische Untersuchungen wurden 1946 auf Veranlassung von Julio C. Tello durchgeführt, bei denen auch ein Grab zutage kam, das neben Keramik, zahlreichen Perlen aus Türkis, Sodalith, Jaspis und Spondylus auch diverse Metallbeigaben, u.a. mit Darstellungen von Strombusschnecken beinhaltete.

Eine Veröffentlichung fand seinerzeit nicht statt, weshalb nur vage Angaben zu Funden und Befunden bekannt waren (Carrión Cachot 1948). Erst kürzlich wurden einige Informationen anhand von Grabungstagebüchern rekonstruiert und veröffentlicht, wobei auch Fundmaterialien abgebildet und beschrieben wurden (Schwörbel 2001).

Demnach beinhaltete das besagte Grab eine Bestattung, deren Geschlecht aufgrund des schlechten Erhaltungszustands nicht mehr bestimmbar war. Die Beigaben umfassten einerseits zahlreiche Goldobjekte, die sich aus vier schlangenförmigen Anhängern, 28 kleinen rechteckigen Plättchen, einer doppelkonischen und abgeflachten Perle sowie fünf Plättchenanhängern in Form einer Strombusschnecke zusammensetzten. Die Darstellung der Strombusschnecken zeigen die Umrisse der Gehäuse, in welche jeweils ein Auge mit exzentrischer Pupille eingearbeitet ist (s. Abb. 4.98.). Unterhalb des zentral angebrachten Auges setzt der Gehäusefächer an, welcher aus vier Segmenten besteht, die möglicherweise Reißzähne darstellen sollen.

Abb. 4.98.: Metallbeigaben aus Kuntur Wasi mit Darstellungen von Strombusschnecken.
(nach: Schwörbel 2001, 89, Lám. 4)

Alle Goldobjekte weisen kleine Durchlochungen auf, die darauf hinweisen, dass die Gegenstände wahrscheinlich als Zierrat auf Textilien aufgenäht und im Brustbereich der Bestattung angebracht waren. Auch ließen sich Spuren von Zinnober nachweisen, die auf die Gewinnung des Metalls mittels Quecksilber deuten.

Neben den Beigaben aus Goldblechen fand sich auch eine schwarzfarbene Gabelhalsflasche, deren Korpus zwei Augen mit exzentrischer Pupille und darüber liegendem Augenband aufwies. Die Keramik ist nicht näher beschrieben, da das Objekt als verschollen gilt.

Darüber hinaus wies die Bestattung im Halsbereich zahlreiche Perlen auf, die offensichtlich zu einer oder mehrerer Halsketten gehörten und aus unterschiedlichen Materialien hergestellt waren. Neben verschiedenartigen Perlen aus Türkis, Sodalith, Jaspis und Vulkangestein wurden auch 62 Scheibenperlen aus Spondylus gefunden, die sich in einem schlechten Erhaltungszustand befanden und von denen angenommen wird, dass deren Anzahl durchaus höher gewesen sein könnte.

Es wird zusätzlich erwähnt, dass zahlreiche der Perlen auf ihrer Oberfläche ebenfalls Reste von Zinnober aufwiesen, was darauf schließen lässt, dass Zinnober nicht nur zur Gewinnung von Seifgold sondern offenbar auch zur allgemeinen Grabausstattung gehörte.

Im Rahmen des Projekts zur archäologischen Erforschung des Formativums in der Region des Cajamarca-Tals, durchgeführt von der Universität Tokyo, wurden auch Grabungen in Kuntur Wasi unternommen, die in sieben Kampagnen zwischen 1988 bis 1998 stattgefundenen haben (Onuki 1990, 1995, 1997a+b, 2001; Kato 1994; Inokuchi 1998).

Aus den eingehenden Untersuchungen resultierten zahlreiche Funde und Befunde, die neben wertvollen Ergebnissen u.a. zur Chronologie und Architektur auch Hinweise auf den Gebrauch von Spondylus und Strombus geben. In dem Zusammenhang sind insbesondere die am Ende der zweiten und während der dritten Kampagne erforschten Gräber im Bereich der Zentralplattform des Baukomplexes von Relevanz. Dort wurden von insgesamt elf Grabstellen sieben intakte Gräber entdeckt, die alle eine reiche Ausstattung aufwiesen und in den Anfang der Phase Kuntur Wasi datiert werden. Hinzu kommen das beigabenlose Grab eines älteren Mannes, die Bestattung eines etwa dreijährigen Kindes, dem vier Keramikfigurinen, eine aus Knochen geschnitzte Schlangendarstellung und zwölf Steinperlen mit in das Grab gelegt wurden und schließlich zwei weitere Gräber, die jedoch in früherer Zeit geplündert waren und aus denen sich nur geringe Rückschlüsse ziehen lassen.

Aus der nachfolgenden Copa-Phase stammen sechs Grabstätten, die ebenfalls auf der Hauptplattform gefunden wurden und teilweise auch mit umfangreichen Beigaben versehen waren, deren Inventar in einigen Fällen ebenfalls Spondylusfunde beinhaltet.

Anhand von stratigraphischen Erkenntnissen und typologischen Auswertungen der Keramik konnte für den Fundort Kuntur Wasi eine zeitliche Abfolge ermittelt werden, die sich in mehrere Phasen einteilen lässt (Onuki 1995, 207).

Phase Idolo	1100 – 700 v. Chr.
Phase Kuntur Wasi	700 – 450 v. Chr.
Phase Copa	450 – 250 v. Chr.
Phase Sotera	250 – 50 v. Chr.

Zwischenzeitlich bestand eine zusätzliche Phase, die zeitlich zwischen die Phasen Kuntur Wasi und Copa eingereiht und als Phase Sangal bezeichnete wurde (Kato 1994, 202). Als

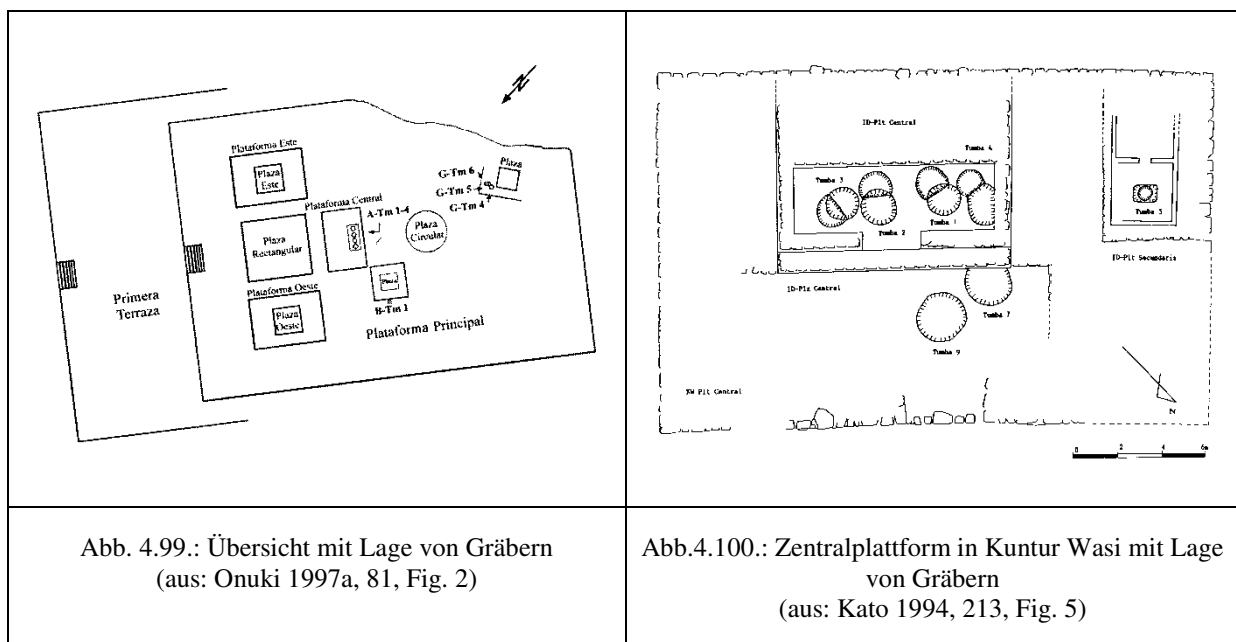
Ausgangspunkt zur Einführung der Phase Sangal dienten anfänglich ebenfalls stratigraphische und typologische Ergebnisse. Jedoch blieben diese anscheinend ohne weitere Untermauerung, wie z.B. durch die ^{14}C -Datierung, weshalb man in späteren Publikationen von einer Nennung dieser Phase abgewichen und Sangal als zeitlicher Abschnitt nicht mehr genannt ist.

Sowohl aus der Phase Sangal als auch den Phasen Idolo und Sotera sind aus dem Fundort von Kuntur Wasi weder Grabstätten noch sonstige Funde mit *Spondylus* und *Strombus* zutage gekommen. Funde der beiden Mollusken stehen einzig im Zusammenhang mit den Phasen Kuntur Wasi und Copa, wobei der Phase Kuntur Wasi der überwiegende Anteil und der Phase Copa ein geringeres Maß zuzuschreiben ist.

Im Folgenden wird in chronologischer Abfolge auf diejenigen Gräber eingegangen, die während der japanischen Untersuchungen wissenschaftlich dokumentiert wurden und in ihrem Fundinventar *Spondylus* und / oder *Strombus* beinhalten:

4.9.3.1. Gräber der Phase Kuntur Wasi mit *Spondylus* und *Strombus*

Am Fundort Kuntur Wasi wurden insgesamt elf Gräber entdeckt, die der Phase Kuntur Wasi zuzuordnen sind und von denen einige Gräber mit Beigaben versehen waren, die *Spondylus* und / oder *Strombus* enthielten.

Eingetieft in den der Idolo-Phase zuzuordnenden Fußboden der Zentralplattform fanden sich nebeneinander vier reich ausgestattete Schachtgräber mit lateraler Kammer, die stratigraphisch alle der Phase Kuntur Wasi zuzuordnen sind und als A-Tm 1-4 bezeichnet werden. Von diesen vier Gräbern stehen Grab A-Tm 1 und Grab A-Tm 4 im Zusammenhang mit den Mollusken.

4.9.3.1.1. Grab A-Tm 1

In Grab A-Tm 1 wurde eine etwa 50-60 jährige männliche Person in sitzender Position bestattet, dessen Körper samt dem Inventar mit einer Schicht aus Zinnober bedeckt war. Als Beigaben wurden dem Verstorbenen neben einer Krone und einem kleinen Blech aus Gold auch drei Keramiken, Schmuck aus weißem Stein sowie zwei Ohrpflocke aus Chryskoll mit in das Grab gelegt.

Unklar bleibt, ob zwei Perlen, eine durchbohrte trapezförmige Scheibe und ein scheibenförmiger rundlicher Anhänger mit zentraler Durchbohrung aus weißem Gestein oder aus dem Gehäuse von Strombusschnecken gefertigt wurden, da in der Literatur widersprüchliche Angaben gemacht werden (Kato 1994, 215; Onuki 1997a, 82; El Oro y Templo de Kuntur Wasi, 1992, 9, Abb. 3-4, 8; El Tesoro del Templo Kuntur Wasi 2000, 43, Abb. 12-13).

Darüber hinaus waren in einer Reihe neben dem Körper drei vollständige Gehäuse von Strombusschnecken niedergelegt, die jeweils zu einem Musikinstrument ausgearbeitet waren (Abb. 4.101.).

Abb. 4.101.: Fundsituation in Grab A-Tm 1
(nach: El Tesoro del Templo Kuntur Wasi 2000, 36 oben)

Das in der Mitte liegende Exemplar war auf dem Gehäuserücken mit Ritzverzierungen versehen, während die beiden anderen Schneckengehäuse zwar Bearbeitungsspuren, jedoch keine Dekorelemente in Form von Ritzverzierungen aufweisen.

Bei allen drei Objekten wurde der Apex zu einem Mundstück zugeschnitten und im Anschluss geglättet. Die Gehäuserücken der einzelnen Schnecken zeigen ebenfalls Zeichen von Glättungen auf, wobei das Exemplar mit der Ritzverzierung die größten Bearbeitungsspuren aufweist.

An allen drei Objekten sind deutliche Abnutzungsspuren erkennbar, was auf deren häufigen Gebrauch als Blasinstrument schließen lässt.

Ritzverzierter Strombus aus Kuntur Wasi, Grab A-Tm 1

Abb. 4.102.1.: Strombus mit Ritzverzierung aus Kuntur Wasi; Grab 1 (A-Tm 1)
(nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 1992, 9, Abb. 5 li.)

Abb. 4.102.2.: Strombus mit Ritzverzierung aus Kuntur Wasi; Grab 1 (A-Tm 1)
(nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 1992, 9, Abb. 5 re.)

Fundort:

Kuntur Wasi, Zentralplattform, Grab 1 (A-Tm 1)

Beschreibung:

a) Material: Gehäuse der Meeresschnecke *Strombus galeatus*

b) Maße: es existieren unterschiedliche Maßangaben

1. L 21 x B 17 x H 13
(lt. Onuki 1995, 16)
2. L 23 x B 19 x H 15
(lt. El Tesoro del Templo Kuntur Wasi, 2000, 42)

Die Fotos zeigen das zu einem Blasinstrument umgearbeitete Gehäuse einer *Strombus*-schnecke, in deren Oberfläche eine offensichtlich zweiteilige Ritzverzierung eingebracht ist. Die Verzierungen werden jeweils durch ein Band eingerahmt, die sich an der Gehäuseschulter treffen und quer darüber verlaufen.

Eine Umzeichnung des Dekors ist bislang nicht publiziert, jedoch lassen sich anhand der Abbildungen einige Motive erkennen und beschreiben.

Vom Dekor im Schulterbereich ist ein Kopf in Seitenansicht zu sehen, dessen Maul mit Reißzähnen ausgestattet ist und der darüber ein Auge mit exzentrischer Pupille besitzt (Abb. 4.102.1). Das Auge wird eingefasst von einem Band, das auf der Vorderlippe nach oben abknickt und dort möglicherweise eine Nase darstellen soll.

Vom Mundwinkel geht ein Band nach hinten oben, unter dem ein weiteres in Form einer Volute sitzt. Im Anschluss ist ein quer aufsteigender Kopf in Seitenansicht zu sehen, ausgestattet mit einem Maul ohne erkennbare Fangzähne und einem geschwungenen Band, das ein Auge mit exzentrischer Pupille umschließt.

Der restliche Dekor auf der Gehäuseschulter weist starke Abnutzungsspuren auf, wodurch die einzelnen Motive nur sehr fragmentarisch erhalten und nicht mehr nachzuvollziehen sind.

Eine ähnliche Situation zeigt sich bei der Verzierung auf dem Gehäuserücken der Molluske, wo im mittleren Bereich starke Abnutzungsspuren auszumachen sind (Abb. 4.102.2). Stark betroffen davon ist das Zentralmotiv, welches eine aufrecht stehende menschliche Person darstellt, von deren Gesicht ein Auge mit exzentrischer Pupille und ein nach unten gezogener Mundwinkel ohne erkennbares Gebiss vorhanden sind. Über dem das Auge einrahmenden und seitlich nach oben abgehenden Band gehen zwei Fortsätze vom Kopf aus, die in Voluten enden und eventuell einen Kopfputz andeuten. Ebenfalls zur Haartracht könnten in Höhe der Wange angebrachte Linienbänder darstellen, unter denen sich ein Arm mit stilisierter Hand befindet.

Unterhalb des Kopfes setzt ein Bein an, dessen Fuß in einen weiteren Kopf ausläuft. Und bei dem es sich möglicherweise um ein Schlangwesen handelt. Dieses Wesen ist in Profilsicht abgebildet, besitzt ein Maul mit Gebiss, jedoch ohne Fangzahn und ein nach oben gerichtetes Auge mit exzentrischer Pupille. Von der Nase bis zum Hals ist der Kopf eingefasst

von einem schmalen Band auf dem über dem Auge zwei weitere Bänder sitzen und zu einem stark beschädigten Kopf in der oberen Ecke des Rückendekors führen. Dieser lässt noch ein nach oben gerichtetes Auge mit exzentrischer Pupille und ein darüber liegendes Band erkennen, das sich über den Hinterkopf bis zum Hals fortsetzt. Vom Maul sind Ober- und Unterkiefer mit einer Zahnreihe dazwischen zu erkennen, die eventuell mit Reißzahn ausgestattet war.

Auf der gegenüber liegenden Seite findet sich ein ähnliches Bild, das trotz der starken Abnutzungsspuren deutlich einen in Seitenansicht wiedergegebenen, nach oben gerichteten Kopf zeigt, der jedoch einige Unterschiede aufweist. In diesem Fall ist das Auge mit der exzentrischen Pupille nach unten gezogen und das darüber liegende und im Nacken in eine Volute auslaufende Band stärker dargestellt. Der Mund ist mit Zähnen besetzt, die keine Reißzähne aufweisen. Auf dem Kopf sitzen zwei Bänder, die nach hinten abknicken und in Richtung der Zentralfigur führen.

Im Anschluss an dem Hinterkopf ist ein weiteres Motiv sichtbar, das wahrscheinlich als der andere Fuß der Zentralfigur gedeutet werden kann und ebenfalls als Kopf dargestellt ist. Die Figur ist mit einem eher rundlichen bzw. ovalen Auge ausgestattet, das anscheinend eine zentrale Pupille besitzt. Der darunter liegende und Zähne zeigende Mund ist ohne Reißzähne versehen.

Die Oberlippe zeigt unter dem Auge eine Ausbuchtung und weist im vorderen Bereich nach oben, wo sie von einer Art Hakennase umschlungen wird.

Der Bereich zwischen beiden Beinen der Zentralfigur wird von einem zusätzlichen in Seitenansicht dargestellten Kopf ausgefüllt, dessen spitzovales Auge mit exzentrischer Pupille versehen ist. Der Mund dieser stilisierten Figur ist geschlossen und weist keine weiteren besonderen Merkmale auf.

4.9.3.1.2. Grab A-Tm 4

Im Gegensatz zu den Gräbern 1-3 der Zentralplattform, beinhaltete Grab 4 (A-Tm 4) die Bestattung einer Frau von ca. 60 oder mehr Jahren, die in gleicher Lage und einer starken Farbpigmentierung durch Zinnober im Bereich des Kopfes beigelegt wurde. Im Vergleich zu den männlichen Individuen aus Grab 1-3 war der Körper jedoch nach Süden und nicht nach Norden ausgerichtet.

Auch im Beigabeninventar stellten sich Unterschiede heraus. So waren die Metallobjekte allesamt kleiner und bestanden nicht nur aus Gold, sondern waren auch aus Silber gefertigt. Gefunden wurden ein kleiner konischer Anhänger aus Gold und ein aus 21 vogelförmigen Plättchen bestehender Anhänger aus Gold und Silber.

Auf das Frauengrab A-Tm 4 beschränkt ist neben einem kleinen Steingefäß mit anthropomorpher Kopfdarstellung auch das keramische Material. Abgesehen von einer Gabelhalsflasche ist die Beigabe von zwei Keramiken in Tassenform allein in dem Frauengrab anzutreffen. Am auffälligsten jedoch ist die Beigabe einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Perlen, die anscheinend zum Brust- und Halsschmuck der Person gehörten. Neben einer Türkis- oder Chrysokollperle mit Darstellung eines zoomorphen Kopfes wurden nahezu 6600 Perlen verschiedener Größen und Formen mit einem Gewicht von insgesamt fast 2,5 kg gefunden. Als Materialien zur Herstellung der Perlen diente in geringem Maße ein nicht näher definiertes Gestein, während der überwiegende Anteil aus Grünstein, Sodalith und vor allem den roten Bereichen von Spondylusmuscheln bestand. Allein die Anzahl der aus Spondylus hergestellten Perlen beläuft sich auf über die Hälfte der gesamten Perlen (Kato 1994, 220).

		
<p>Abb. 4.103.: Grab A-Tm 4, Sodalithperlen (nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 2000, 16, Abb. 22)</p>	<p>Abb. 4.104.: Grab A-Tm 4, Steinperlen (nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 2000, 16, Abb. 20)</p>	<p>Abb. 4.105.: Grab A-Tm 4, Spondylusperlen (nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 2000, 16, Abb. 23)</p>

4.9.3.2. Gräber der Phase Kuntur Wasi mit nicht eindeutigen Beigaben von Spondylus und Strombus

Nicht eindeutig als Beigabe im Fundinventar aufgeführt ist Spondylus und /oder Strombus bzw. daraus hergestellte Produkte in drei weiteren Gräbern der Phase Kuntur Wasi. In den jeweiligen Beschreibungen ist allgemein von Perlen aus „conchas“ oder „conchas marinas“ ohne nähere Angaben die Rede. Es handelt sich im Einzelnen um die Gräber Tumba 5, G-Tm 6 und B-Tm 1.

4.9.3.2.1. Tumba 5

Im Abstand von ca. 5 m zu den Gräbern der zentralen Plattform befand sich in einer Sekundärplattform das Grab eines kräftigen Mannes von ungefähr 40 bis 50 Jahren mit einer Größe von 163 cm. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Gräbern wies weder der Schädel eine künstliche Deformation auf noch war die Grabstätte mit Zinnober bedeckt. Allerdings konnte eine Verletzung am Schädel nachgewiesen werden, die wahrscheinlich als Todesursache in Frage gekommen ist und was zu der Vermutung Anlass gab, dass es sich bei der Person um ein Menschenopfer gehandelt haben könnte (Kato 1994, 220).

Auch im Beigabeninventar zeigen sich Unterschiede. So fanden sich weder Keramiken noch Goldobjekte, sondern Gegenstände aus Kupfer, Muscheln, Knochen und Stein. Ob zu den Muschelartefakten auch Produkte aus Spondylus zählen, kann nicht gesagt werden, da die Objekte wohl überwiegend aus den weißen Bereichen von Muscheln hergestellt wurden, was eine Bestimmung der Spezies nahezu unmöglich macht. Weiterhin ist auch aus dem teilweise unvollständig publizierten Fundinventar nicht ersichtlich, ob Spondylus als Material verwendet wurde oder in Frage gekommen sein könnte.

4.9.3.2.2. Grab G-Tm 6

Ähnlich zeigt sich die Situation in Bezug auf das im Sektor G des südlichen Bereichs der Zentralplattform gelegene Grab G-Tm 6, in welchem eine erwachsene männliche Person bestattet war, dessen Kopf eine starke Pigmentierung von Zinnober aufwies.

Zur Grabausstattung gehörte neben einem goldenen Pektoreale und der zu einem Frosch ausgestalteten Gabelhalsflasche auch umfangreicher Perlenschmuck, der im Halsbereich der Person angetroffen wurde.

Zu den Materialien, die zur Herstellung der Perlen dienten, wird nur gesagt, dass es sich allgemein um Stein bzw. um Meeresmuscheln handelt. Bei den Perlen aus Muscheln wird zusätzlich erwähnt, dass es sich in einem Fall um eine große Anzahl handelt, jedoch werden über Aussehen oder Materialien keine weiteren Angaben gemacht. Auch anhand der Abbildungen des bislang unvollständig publizierten Inventars können keine weiteren Rückschlüsse auf die Verwendung von Spondylus und / oder Strombus getroffen werden.

4.9.3.2.3. Grab B-Tm 1

Auch über Grab B-Tm1, das sich im Sektor B im nördlichen Bereich der Zentralplattform befand, finden sich ungenaue Angaben über die Materialien. Die Bestattung wies eine männliche Person von ca. 40 Jahren und einer Größe von 154 cm auf. Neben Spuren von Zinnober im Schädelbereich war die Person mit reichhaltigem Goldschmuck, vier Keramiken und Perlenschmuck ausgestattet. Die gefundenen ungefähr 800 Perlen gehörten wohl zu einer oder mehreren Ketten, die um den Kopf angeordnet waren. Als Materialien werden einerseits Chryskoll und andererseits nicht genauer spezifizierte Meeresmuscheln genannt. Auch lassen die publizierten Abbildungen nicht erkennen, ob eventuell Spondylus als Ausgangsmaterial benutzt wurde, da es sich bei den teilweise als rot erscheinenden Perlen auch als Reste der Zinnoberpigmentierung handeln kann.

Möglicherweise beinhalteten ursprünglich auch die vor der Zentralplattform und im Bereich des zentralen Platzes gelegenen Gräber 7 und 9 Reste von Spondylus und / oder Strombus. Beide Gräber sind jedoch stark vergangen oder durch Plünderung derart gestört, dass ein Nachweis nicht mehr erfolgen kann. Es fanden sich lediglich Spuren von Zinnober sowie Reste von Knochen und Beigaben, die sich allesamt in äußerst fragmentiertem Zustand befanden.

Eindeutig ohne die Mollusken war die Ausstattung der Gräber 6 und 10, welche im nordöstlichen Bereich der Ostplattform gefunden wurden. Grab 6 beinhaltete die Bestattung eines ungefähr dreijährigen Kindes, dem vier Keramikfiguren, eine aus Knochen geschnitzte Schlangendarstellung und 12 Steinperlen mit in das Grab gegeben wurden.

Dahingegen fand sich in Grab 10 die beigabenlose Bestattung eines älteren Mannes.

4.9.3.3. Gräber der Phase Copa

Aus der sich am Fundort von Kuntur Wasi zeitlich anschließenden Phase Copa stammen ebenfalls Gräber, deren Beigabenspektrum auch Spondylus umfasste, während Strombus bislang auszuschließen ist.

Neben den nicht näher beschriebenen Gräbern G-Tm 1, G-Tm 2 und G-Tm 3 aus dem Sektor G im südlichen Bereich der Zentralplattform sowie Grab 8 aus einer U-förmigen Struktur der östlichen Plattform der Copa-Phase sind zwei Grabstätten mit Objekten aus Spondylusmaterial dokumentiert.

4.9.3.3.1. Grab G-Tm 4

Das Grab G-Tm 4 beinhaltete die Bestattung einer erwachsenen Frau, die in seitlicher Hockstellung niedergelegt wurde und deren Kopf mit Zinnoberpulver bedeckt war. Als Beigaben fanden sich über 130 Goldgegenstände, die u.a. als katzenartige Köpfe, zylindrische und kugelförmige Perlen verschiedener Größe ausgefertigt waren. Weiterhin gehörten zum Inventar mehrere Keramiken, die eine Flasche mit einfachem Hals, eine Gabelhalsflasche und vier Schalen mit Ritzverzierung umfassten.

Hinzu kamen noch Perlen aus nicht näher spezifiziertem Gestein und zwei Perlen, zu deren Herstellung die Schale von Spondylusmuscheln als Ausgangsmaterial benutzt wurde.

4.9.3.3.2. Grab G-Tm 5

Das reich ausgestattete Grab G-Tm 5 eines erwachsenen Mannes mit Zinnoberpigmentierung im Schädelbereich umfasste zahlreiche Goldobjekte, die um den Kopf der Person angeordnet waren und eine Krone, eine Pinzette, zwei Ohrpflocke sowie Perlen verschiedenster Art umfassten. An Keramik fanden sich eine kleine Flasche mit lang gezogenem Hals und eine Schale, die auf der Außenseite geometrischen Ritzdekor aufwies.

Als weiteren Schmuck fanden sich 27 Perlen aus nicht näher definiertem Muschelmaterial und eine große Anzahl von über 2100 Perlen, die aus den roten Schalenbereichen von Spondylusmuscheln hergestellt wurden (El Tesoro del Templo Kuntur Wasi 2000, 79, Abb. 90).

4.9.4. Cerro Blanco (Jequetepeque-Region)

In ihrer vierten Expedition zur Erforschung der Frühzeit der Region von Cajamarca untersuchten japanische Wissenschaftler der Universität Tokyo im Jahr 1985 auch den Fundort Cerro Blanco, der in der Nähe der Ansiedlung La Conga auf 2275 m über dem Meeresspiegel und 1,5 km südwestlich von Kuntur Wasi in der Region von Jequetepeque liegt (Terada & Onuki 1988; Onuki & Kato 1995). Die Forschungen ergaben anhand keramischer und stratigrafischer Ergebnisse eine zeitliche Periodisierung des Formativums in die drei Phasen La Conga, Cerro Blanco und Sotera, die allerdings nicht mit den Phasen aus Kuntur Wasi korrelieren, sondern vielmehr im Einklang stehen mit zeitlichen Einteilungen, welche aus dem weiter entfernten Fundort von Huacaloma in der Region von Cajamarca stammen.

<u>Kuntur Wasi</u>		<u>Cerro Blanco</u>		<u>Huacaloma</u>	
Idolo	1100 – 700 v. Chr.	La Conga	1500 – 1100 v. Chr.	Huacaloma Temprano	1500 – 1000 v. Chr.
		Cerro Blanco	1100 – 700 v. Chr.	Huacaloma Tardío	1000 – 550 v. Chr.
Kuntur Wasi	700 – 450 v. Chr.		700 – 450 v. Chr.	EL	550 – 250 v. Chr.
Copa	450 – 250 v. Chr.		700 – 450 v. Chr.		
Sotera	250 – 50 v. Chr.	Sotera	250 – 50 v. Chr.	Layzón	250 – 50 v. Chr.

4.9.4.1. Grab Tm-1

Während der Untersuchungen stieß man u.a. auch auf ein Schachtkammergrab, in dem ein stark vergangenes Skelett aufgefunden wurde, dessen Geschlecht und Alter nicht mehr zu bestimmen war. Ebenso ließ sich aufgrund der gestörten stratigraphischen Verhältnisse nicht genau feststellen, in welche der ermittelten Phasen die Bestattung einzuordnen ist. Anhand von ¹⁴C-Daten und der spärlichen stratigraphischen Anhaltspunkte lässt sich über den Zeitpunkt lediglich aussagen, dass die Grablegung nach der Phase La Conga und vor der Phase Sotera stattfand. Aber auch die eindeutige Zuordnung der Phase Cerro Blanco ist eingeschränkt, da das im Beigabenspektrum gefundene keramische Material keinerlei Ähnlichkeit mit dem der Phase Cerro Blanco besitzt, sondern wiederum mit Keramiken, die in Kuntur Wasi vorkommen.

Festgestellt werden konnte, dass die Bestattung mit dem Kopf nach Norden ausgerichtet und mit einer großen Anzahl an Schmuckgegenständen ausgestattet war. Im Anschluss wurde der Körper mit einer Schicht roter Farbpigmente bedeckt, bei der es sich wahrscheinlich um Zinnober handelt. Neben den Schmuckgegenständen am Körper fanden sich als Beigaben sieben vollständige Keramikgefäße.

Zu den Schmuckgegenständen zählten zahlreiche Objekte aus verschiedenen Gesteinen, wie Jaspis, Sodalith und Chrysokoll, aber auch eine größere Anzahl, die aus den roten Schalenbereichen von Spondylusmuscheln hergestellt waren.

Insgesamt umfassten die Spondylusprodukte 1060 kleine Perlen, die wahrscheinlich zu einem Brustschmuck gehörten und überwiegend, wie in Abb. 4.106. ersichtlich, ausgearbeitet sind.

Abb. 4.106.: Spondylusperlen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, e)

Zu dem Ensemble gehörten weiterhin zwei rechteckige Täfelchen von 6,5 x 5 cm aus Spondylus, die jeweils eine Durchbohrung im oberen Bereich besitzen (Abb. 4.107.1-2. u. 4.108.1-2.). Diese diente wahrscheinlich dazu, das Objekt auf einer Schnur oder Unterlage anzubringen. Auf der Oberfläche der Plättchen sind noch deutlich die strahlenförmigen Reihen der Muschelschale auszumachen, während die ursprünglich vorhandenen Stacheln entfernt wurden.

Abb. 4.107.1.: Schmucktäfelchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, c)

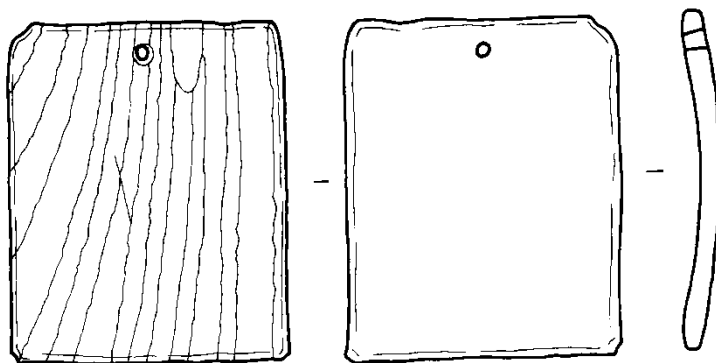
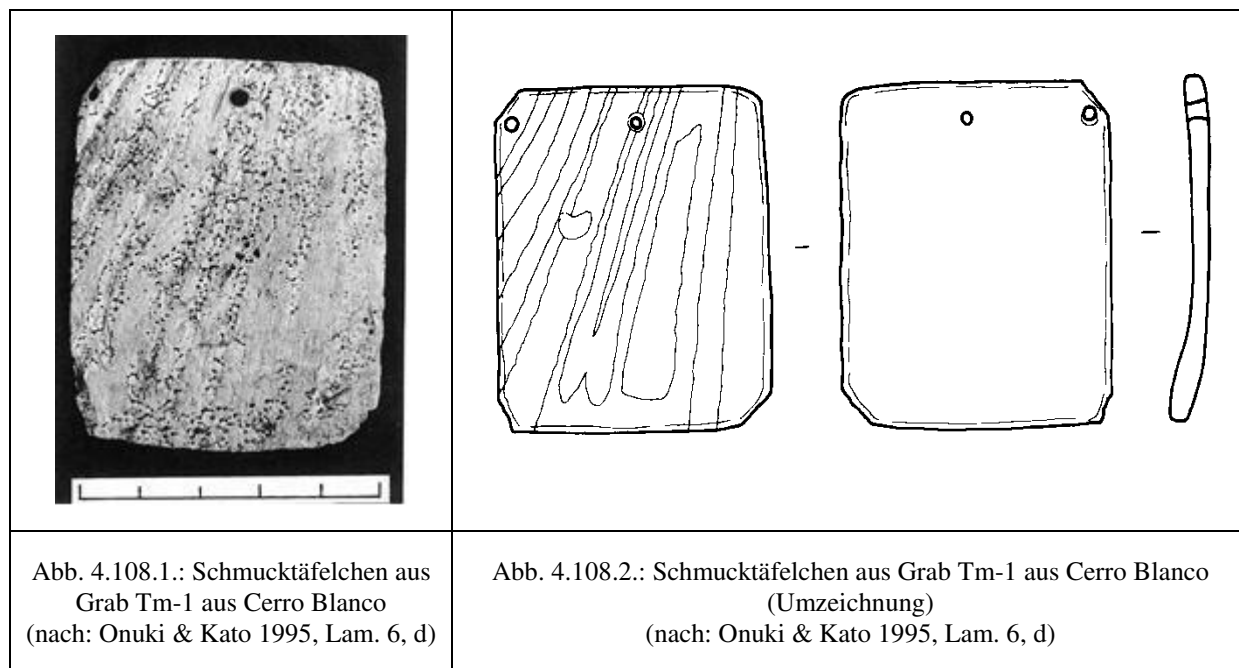
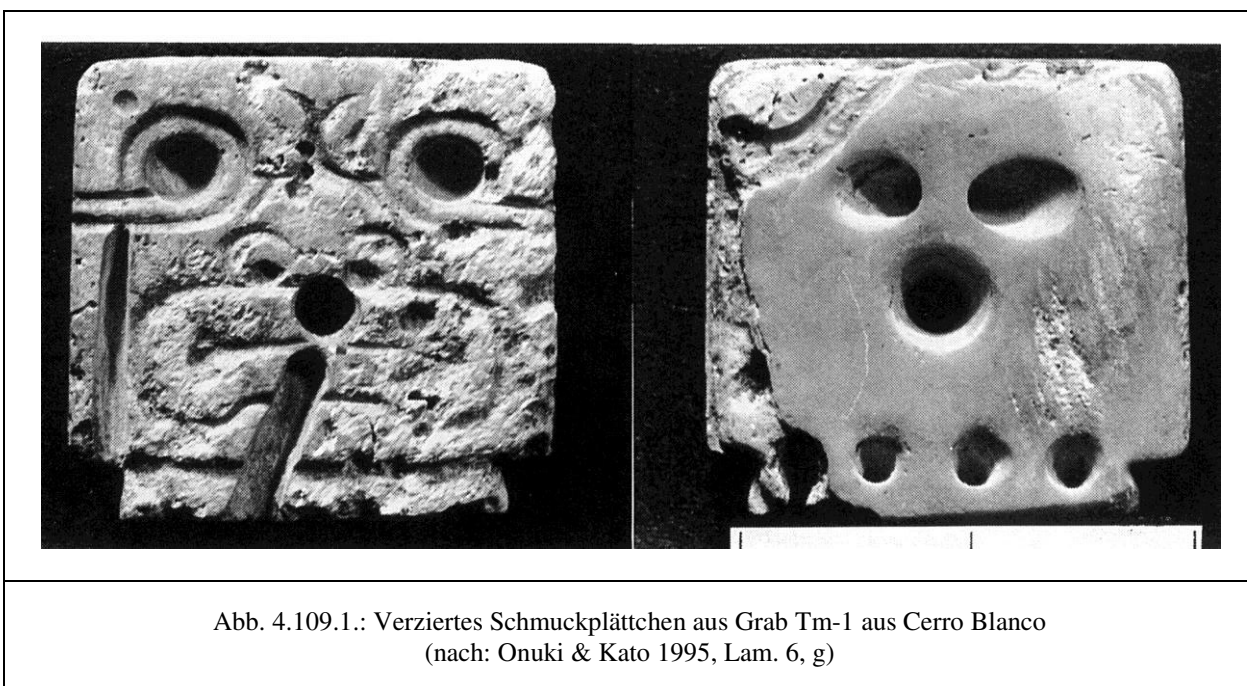

Abb. 4.107.2.: Schmucktäfelchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco
(Umzeichnung)
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, c)

Als einziges verziertes Objekt fand sich im Fundgut ein quadratisches Plättchen aus Spondylus von 2,1 x 2,1 cm, in das auf der Vorderseite ein frontal dargestelltes Gesicht mit anthropomorphen Zügen eingraviert ist. Die Rückseite hingegen weist keine Verzierung auf und ist lediglich poliert (Abb. 4.109.1.).

Das Gesicht besitzt einen geschlossenen Mund mit breiten Lippen und nach unten gezogenen Mundwinkeln. Darüber ist eine breite, an eine Katze erinnernde Nase mit großen Nasenlöchern zu sehen, über der zwei Stirnfalten angebracht sind. Die beiden Augen der Figur werden von einem jeweils lateral auslaufenden Band umrahmt, während die Augenhöhlen in Form von Durchbohrungen angebracht sind.

Eine weitere Durchbohrung befindet sich in der Mitte des Objekts und diente möglicherweise ebenso wie vier weitere am unteren Rand zum Anbringen des Plättchens auf einem Textil, einer Schnur oder einer anderen Unterlage.

Zwei eingeschnittene Riefen an der linken Seite und unter der zentralen Durchbohrung schräg nach links unten verlaufend bleiben von unklarer Bedeutung.

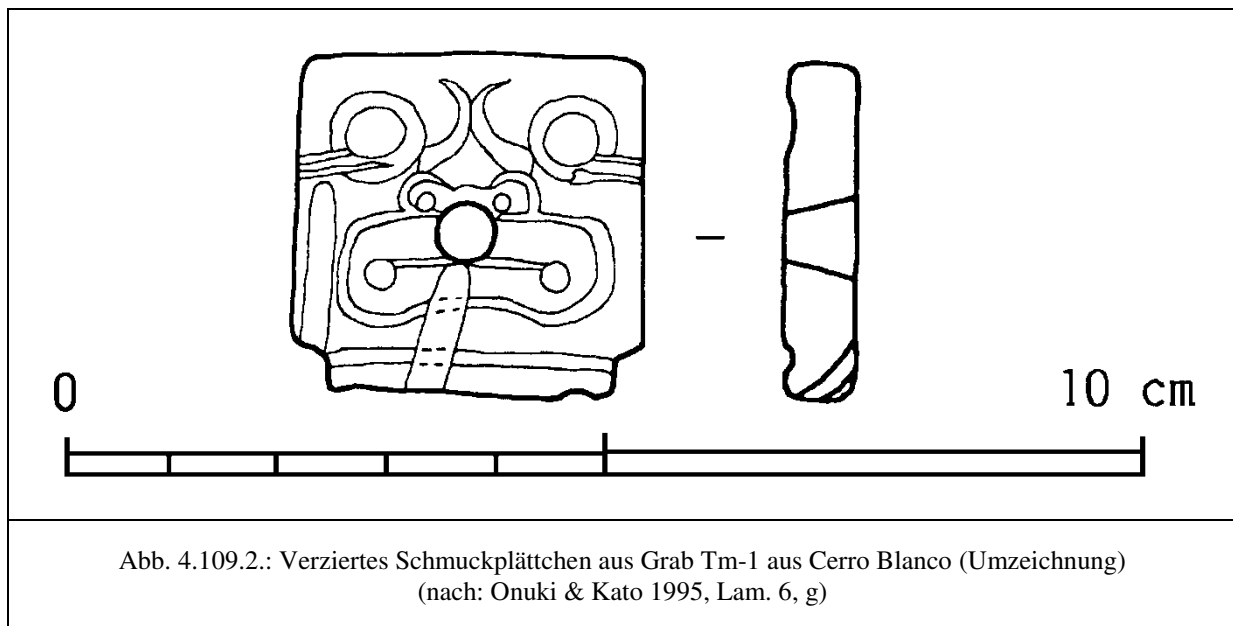
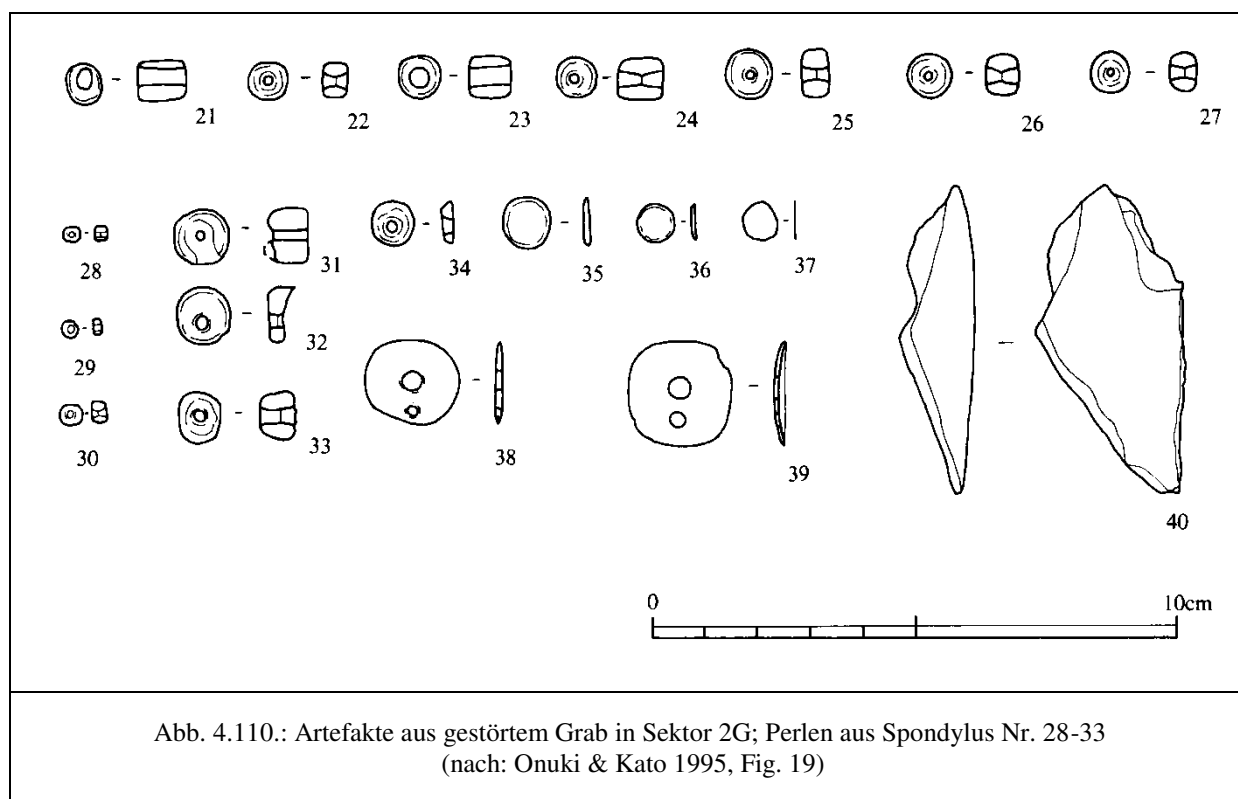

Abb. 4.109.2.: Verziertes Schmuckplättchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco (Umzeichnung)
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, g)

4.9.4.2. Gestörtes Grab aus Sektor 2G

Während der Untersuchung des Erweiterungsschnitts 2G im östlichen Teil des obersten Bereichs des Fundortes stieß man auf Reste eines Skeletts, das möglicherweise zu einem geplünderten Grab gehörte. Anhand des fragmentierten und geringen Materials ließen sich jedoch keine Aussagen über Alter und Geschlecht treffen. Die gefundenen Schädelknochen wiesen Spuren von Zinnober auf und waren vergesellschaftet mit insgesamt 20 Perlen aus Chrysokoll, Sodalith, nicht näher bestimmten Gestein und Muschelmateriale. Darunter befanden sich auch sechs Perlen, die aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln stammen (Abb. 4.110.).

Aufgrund des gestörten Kontextes ließ sich nicht mehr feststellen, in welche chronologische Phase die Bestattung einzuordnen ist, jedoch lassen die Fundumstände den Schluss zu, dass die Bestattung ähnlich wie in Grab Tm-1, möglicherweise einen Brustschmuck aus verschiedenartigen Perlen trug und anschließend mit einer Schicht aus Zinnober bedeckt wurde. Im Unterschied zu Grab Tm-1 konnte auch keine Grabstätte in Form einer Schachtkammer entdeckt werden. Einzig das stark fragmentierte keramische Material ließ sich ausschließlich der Phase La Conga zuordnen.

Wegen der starken stratigraphischen Vermischung konnte aber auch von dieser Seite her keine gesicherte Aussage hinsichtlich der Chronologie getroffen werden.

4.9.5. Montegrande (Jequetepeque-Region)

Im Rahmen eines Staudammbaus im Jequetepeque-Tal wurden in der Nähe der Ortschaften von Tembladera und Montegrande großflächige archäologische Rettungsgrabungen durchgeführt. Unter der Leitung von Michael Tellenbach wurde ein Areal von 2 km² u.a. mit der Zielsetzung untersucht, Siedlungsreste im Umkreis früher Zeremonialbauten zu erforschen.

Das von illegalen Raubgrabungen stark in Mitleidenschaft gezogene Gebiet wies zahlreiche Anlagen auf, die sich über drei sog. Mesetas verteilten und von denen wiederum die Meseta 2 zur eingehenden Untersuchung herangezogen wurde (Tellenbach 1981; 1982; 1984; 1986). Neben architektonischen Überresten aus jüngeren Epochen wurden im Laufe der Grabungen auch größere formativzeitliche Strukturen freigelegt, die sowohl Terrassierungen, Siedlungsareale als auch zeremoniale Bauwerke beinhalteten.

Während der archäologischen Aktivitäten stieß man auch auf Funde, die aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln hergestellt wurden und die im Zusammenhang mit dem Huaca Grande genannten Plattformbau stehen.

4.9.5.1. Spondylusfund als Bauopfer

Bei einem Objekt handelt es sich um einen aus Spondylus gefertigten Anhänger, der sich unter Steinblöcken am Fußpunkt der Plattformaufschüttung und in der Nähe der nordwestlichen Ecke der Anlage befand. Den Fundumständen nach handelt es sich vermutlich um ein Bauopfer, welches zu Beginn des Plattformbaus in die Konstruktion mit eingebracht wurde. Es handelt sich dabei um ein medaillonartiges Artefakt von ca. 5,4 cm Durchmesser, hergestellt aus einer Schale der Spezies *Spondylus princeps*, in welche eine zoomorphe Verzierung eingearbeitet wurde (Abb. 4.111.). Der äußere Rand des Objekts wird gebildet durch ein rundes Band mit Durchbohrung, welches die Darstellung eines Wesens umrahmt, das wahrscheinlich einen Affen zeigt. Von dem Tier sind jeweils ein Arm und ein Bein in angewinkelter Form wiedergegeben, während der Schwanz vom Gesäß ausgehend über den Rücken bis zum Nacken verläuft. Der runde Kopf weist zentral ein großes Auge auf, hinter dem eine Kerbe möglicherweise ein Ohr andeuten soll. Eine weitere Kerbe befindet sich am Gesäß des Tieres. Weiterhin hält das Tier in der Hand einen Gegenstand, bei dem es sich eventuell um Nahrung handelt, die gerade verspeist wird.

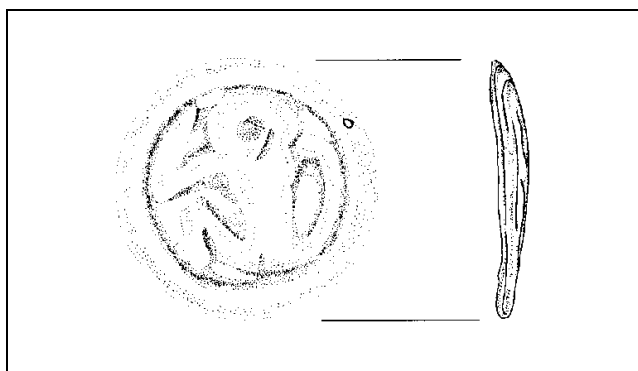

Abb. 4.111.: Medaillon aus Spondylus mit zoomorpher Darstellung
(nach: Tellenbach 1986, Taf. 132, Abb. 1)

4.9.5.2. Spondylus im Grabkontext

Im Zusammenhang mit der Huaca Grande steht ein weiterer Spondylusfund, der aus dem Versturz eines großen Raubgräberloches stammt, in welchem eine rote Perle aus dem Material einer Spondylusmuschel zusammen mit zwei Türkisperlen und den Resten eines Skeletts gefunden wurde (Abb. 4.112.). Aufgrund des stark gestörten Kontextes konnte allerdings weder Art und Lage der Bestattung, noch eine Geschlechtszuweisung bestimmt werden. Ebenso erfolglos blieb eine genauere zeitliche Zuordnung, was aufgrund fehlender stratigrafischer Hinweise und der starken Durchmischung der Fundstelle bedingt ist. Unabhängig davon kann jedoch festgehalten werden, dass es sich insgesamt um einen frühen Zeitraum handelt, der dem Formativum und somit dem hier behandelten Zeitraum zuzurechnen ist.

Anhand der Tatsache, dass zu Perlen verarbeitetes Spondylus- und Türkismaterial zusammen mit menschlichen Knochen aufgefunden wurde, kann darauf geschlossen werden, dass die Objekte als Schmuck gedient haben könnten, welcher der Bestattung möglicherweise in Form einer Halskette als Beigabe mit in das Grab gegeben wurde.

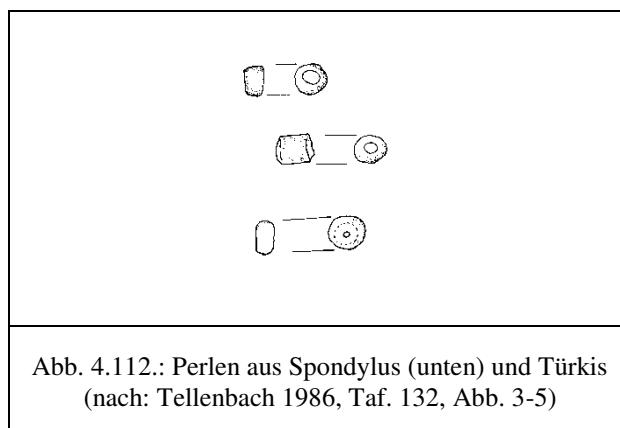

Abb. 4.112.: Perlen aus Spondylus (unten) und Türkis
(nach: Tellenbach 1986, Taf. 132, Abb. 3-5)

4.9.6. La Galgada

La Galgada, ein in 1100 m über dem Meeresspiegel im Tal des Tablachaca gelegener und geografisch zur Provinz Pallasca im Department von Ancash gehörender Fundort, wurde in den Jahren zwischen 1978 bis 1985 in mehreren Kampagnen archäologisch untersucht (Grieder et al. 1988). Die durchgeführten Ausgrabungen ergaben eine zeitliche Tiefe, welche den Baubeginn der Anlage in die Zeit des ausgehenden Präkeramikums und der Initialperiode setzte.

Der Fundort selbst umfasst als Mittelpunkt der Anlage zwei gestufte Zeremonialbauten mit einem vorgelagerten runden vertieften Platz. Die Bauten sind umgeben von runden kleineren Wohnstrukturen, während in der angrenzenden Peripherie Anbauterrassen mit einzelnen Parzellen ausgemacht werden konnten, die mittels Bewässerungskanälen mit Feuchtigkeit versorgt wurden.

Die archäologischen Untersuchungen brachten eine Vielzahl von Funden und Befunden zutage, zu denen auch Objekte gehören, die sowohl aus den Schalen von *Spondylus* als auch aus dem Gehäuse von *Strombus* hergestellt wurden. Hervorzuheben ist im Fall von La Galgada, dass die Artefakte einerseits aus geschlossenen Fundkontexten geborgen wurden und dass die Kontexte unterschiedlicher Art sind. So stammt ein Teil aus einem Fundzusammenhang, der unter der Treppe des nördlichen Plattformbaus gefunden wurde und als Bauopfer anzusehen ist, während die weiteren Gegenstände aus ungestörten Gräbern aus dem südlichen Plattformbau geborgen wurden.

4.9.6.1. Spondylus als Bauopfer

Unter der Ecke der zentralen Treppe auf der oberen Plattform des nördlichen Zeremonialbaus wurde ein zusammenhängendes Fundensemble entdeckt, das anhand der damit in Verbindung stehenden architektonischen Befunde sowie ¹⁴C-Messungen in die Zeit der Initialperiode zu setzen ist (Grieder et al. 1988, 69, Tab. 2).

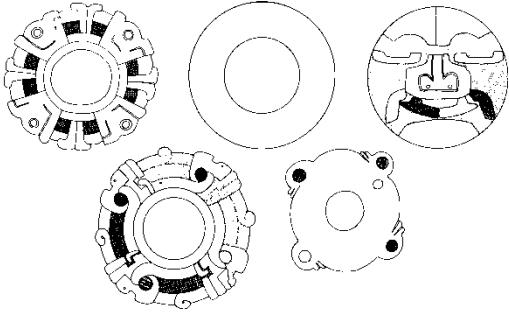

Die offensichtlich als Bauopfer dienenden Objekte umfassten einerseits 124 durchlochte und überwiegend facettierte Perlen aus verschiedenen Gesteinen, darunter sechs kleine Perlen aus Chrysokoll und zwei Perlen aus Bergkristall. Auf den Perlen fanden sich Spuren eines roten Pigments, jedoch kann nicht gesagt werden, um welches Material es sich handelt.

Als weitere Gesteinsarten fanden sich fünf Kristalle aus Pyrit und zwei unbearbeitete kleine Türkise, die noch in ihrem Grundgestein eingebettet waren.

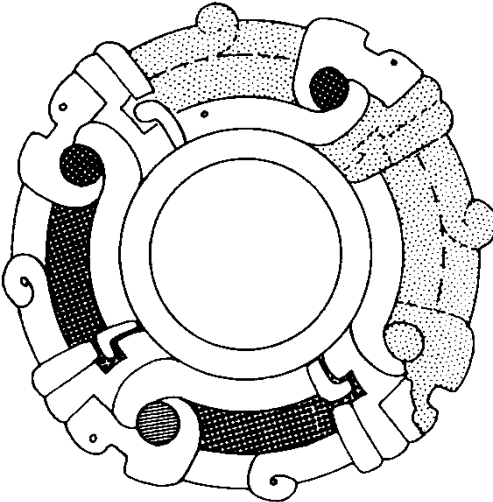
Zusammen mit den genannten Objekten gehörten neben einem 20 cm langen Baumwollgewebe auch fünf Schmuckscheiben (Abb. 4.113.1-2.) zu dem Fundkomplex, von denen eine aus Schiefer hergestellt ist und mit einem aufgeklebten Muschelmosaik verziert war, das ursprünglich ein in Frontalansicht wiedergegebenes Gesicht mit anthropomorphen Zügen zeigt.

Aus orangefarbenem, nicht näher definiertem Muschelmaterial sind zwei weitere Schmuckscheiben gefertigt, von denen eine mit Verzierungen in Form von vier Vogelmotiven in Profil versehen ist.

Für die beiden restlichen Schmuckscheiben dienten die Schalen von *Spondylus*muscheln als Ausgangsmaterialien.

	
<p>Abb. 4.113.1.: Umzeichnung der Schmuckscheiben aus einem Bauopfer von La Galgada (nach: Grieder et al. 1988, 93, Abb. 84)</p>	<p>Abb. 4.113.2.: Schmuckscheiben aus einem Bauopfer von La Galgada (nach: Grieder et al. 1988, o.S.)</p>

4.9.6.1.1. Schmuckscheibe 1

	
<p>Abb. 4.114.1.: verzierte Schmuckscheibe aus Spondylus; größter Durchmesser: 3,75 cm (nach: Grieder et al. 1988, o. S.)</p>	<p>Abb. 4.114.2.: Umzeichnung und Rekonstruktion der verzierten Schmuckscheibe aus Spondylus (nach: Grieder et al. 1988, 93, Abb. 84, 8)</p>

Fundort:

Das Objekt stammt aus der frühzeitlichen Tempelanlage von La Galgada im Tal des Río Tablachaca, einem Zufluss des Río Santa.

Auffindung:

Die Schmuckscheibe ist Teil eines geschlossenen Funds, der unter der Ecke der zentralen Treppe auf der oberen Plattform des nördlichen Zeremonialbaus geborgen wurde (Quadrant H-11:G-10).

Das offensichtliche Bauopfer beinhaltete neben insgesamt fünf Schmuckscheiben ein 20 cm langes und unverziertes Baumwollgewebe, insgesamt 124 durchlochte Perlen unterschiedlicher Gesteinsarten sowie sieben unbearbeitete Gesteine aus Pyrit und Türkis.

Beschreibung:

a) Material: Spondylus princeps

b) Maße: größter Durchmesser: 3,75 cm

Bildbeschreibung:

Die in Abb. 4.114.1-2. wiedergegebene und bei Auffindung mit dem Baumwollgewebe verknottete Scheibe ist in der Mitte durchlocht und weist als Schnitzverzierung vier in eine Richtung blickende Köpfe in Profilansicht auf. Diese besitzen jeweils eine hohe Stirn mit einer darunter liegenden und durch eine Kerbe abgesetzten Nase mit Nasenloch.

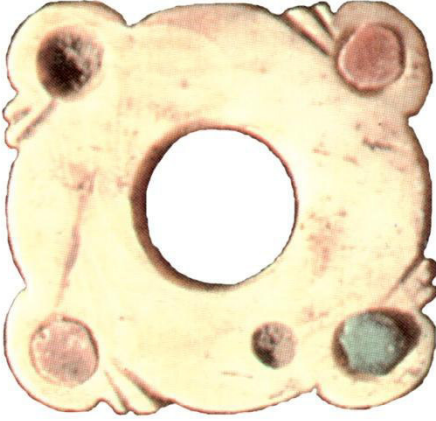
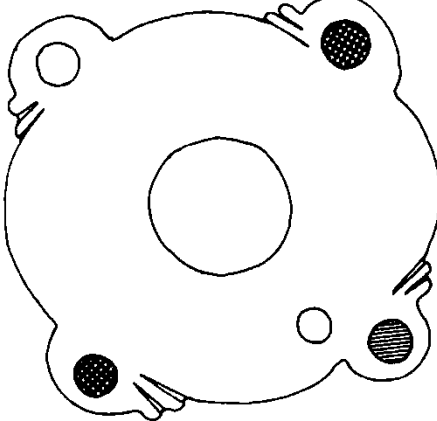
Zwei wulstige Lippen geben die geschlossenen Münder wieder, aus deren Winkel ein nach dorsal abgehender Fangzahn ragt, welcher auf der inneren Ringverzierung der Scheibe aufliegt.

In ihrer Verlängerung nach hinten setzt sich die Oberlippe in einem nach unten abknickenden Strang fort, rahmt in seinem Verlauf den hinteren Körper des Wesens ein und endet bei dem nachfolgenden Profilkopf, wo er den unteren Bereich des Auges bildet.

Unterhalb vom Kinn der Profilköpfe setzt jeweils ein weiteres Band an, das sich bis auf das Vorderhaupt der nächsten Figur erstreckt, in der Mitte eine Volute besitzt und den vorderen Körperbereich der Wesen markiert.

Tiefer eingeschnitzte Bereiche der Schmuckscheibe waren wahrscheinlich mit Intarsien versehen, von denen bis auf eine hellgrüne Steineinlage, die als Auge eines der Wesen fungiert, nur noch Spuren einer roten Masse vorhanden sind. Diese diente offensichtlich als Klebmittel der Einlagen, die nicht mehr vorhanden sind. Auch war die Scheibe bereits bei der Niederlegung fragmentiert.

4.9.6.1.2. Schmuckscheibe 2

	
<p>Abb. 4.115.1.: verzierte Schmuckscheibe aus Spondylus; größter Durchmesser: 3,28 cm (nach: Grieder et al. 1988, o. S.)</p>	<p>Abb. 4.115.2.: Umzeichnung der verzierten Schmuckscheibe aus Spondylus; größter Durchmesser: 3,28 cm (nach: Grieder et al. 1988, 93, Abb. 84, 5)</p>

Fundort:

Das Objekt stammt aus der frühzeitlichen Tempelanlage von La Galgada im Tal des Río Tablachaca, einem Zufluss des Río Santa.

Auffindung:

Die Schmuckscheibe ist ebenfalls Teil des beschriebenen geschlossenen Fundes, der unter der Ecke der zentralen Treppe auf der oberen Plattform des nördlichen Zeremonialbaus geborgen wurde (Quadrant H-11:G-10) und war Bestandteil des offensichtlichen Bauopfers mit fünf Schmuckscheiben, 124 Perlen und sieben unbearbeiteten Gesteinen.

Beschreibung:

a) Material: Spondylus princeps

b) Maße: größter Durchmesser: 3,28 cm

Bildbeschreibung:

Die aus der Schale einer Spondylusmuschel gefertigte Schmuckscheibe ist von unregelmäßigem Umriss und besitzt eine leichte Krümmung. Die Oberfläche der Scheibe ist poliert, zentral durchlocht und besitzt auf dem Außenrand vier sich jeweils gegenüberliegende Vogelköpfe in Profilansicht und mit gleicher Blickrichtung.

Hervorgehoben werden die Vogelmotive nicht nur aufgrund ihrer prominenten Position auf dem Rand der Scheibe, sondern zusätzlich durch Intarsien, welche als Augen der Figuren fungieren. Bei drei der vier Figuren sind die Einlagen noch vorhanden und bestehen aus zwei rosafarbenen, nicht näher spezifizierten Gesteinen oder Muscheln und einem Objekt aus einem Stein von grüner Farbe. Die Augeneinlage der vierten Figur ist nicht mehr vorhanden. Ob in einer weiteren Bohrung auf der Fläche des ringförmigen Scheibenbereichs ebenfalls eine Intarsie gewesen ist, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

4.9.6.2. Spondylus als Grabbeigabe

Aus dem Fundort La Galgada stammt eine in die Zeit des Präkeramikums datierende Grabstätte, in der Grabbeigaben gefunden wurden, die aus den Schalen von Spondylusmuscheln hergestellt waren.

Das intakte Kammergrab (C-10:E-10) befand sich auf dem südlichen Plattformbau und beinhaltete die Bestattungen einer jungen erwachsenen und schwangeren Frau (Bestattung I), einer erwachsenen Frau von über 50 Jahren (Bestattung II) sowie einer alten Frau (Bestattung III). Alle Individuen wurden in langgestreckter Rückenlage in die Grabstelle eingebracht und mit zahlreichen Beigaben versehen. Zu diesen Beigaben zählten bei zwei Frauen auch Objekte, die aus Spondylusmuscheln hergestellt und in Form von Perlen ausgearbeitet waren. Die Perlen waren jeweils Teil eines Halsschmucks und wurden im Zusammenhang mit der jungen Frau (Bestattung I) und der alten Frau (Bestattung III) gefunden.

4.9.6.2.1. Grab C-10:E-10

4.9.6.2.1.1. Bestattung I

Zur Ausstattung der jungen schwangeren Frau gehörten neben zahlreichen, zum Teil ritzverzierten oder mit Türkiseinlagen versehenen Knochennadeln auch zwei lange Halsketten die anscheinend mehrfach um den Hals gelegt waren.

Eine der Ketten bestand aus ca. 10 cm langen und alternierenden Gruppen kleiner dunkelbrauner Steinperlen, die mit Perlengruppen aus rosafarbenem bzw. weißem Muschelmaterial alternierten.

Die weißen Perlen der anderen Kette waren von 7-9 mm Dicke, 9-11 mm Durchmesser und aus Muscheln hergestellt.

Beide Ketten besaßen jeweils zentrale Anhänger, die in einem Fall aus einem unbestimmten Gestein und auf der anderen Seite aus der Schale einer Spondylusmuschel hergestellt waren. Weder ist eine nähere Beschreibung der Spondylusperle noch eine Abbildung der Objekte vorhanden, sodass und über Größe und Aussehen keine weiteren Angaben gemacht werden können.

4.9.6.2.1.2. Bestattung III

Ebenfalls im Kontext mit einem Spondylusfund aus der Grabkammer C-10:E-10 steht Bestattung III, bei der es sich um eine Frau handelt, die im hohen Alter verstorben ist und bei ihrer Grablegung mit einer Vielzahl an Beigaben ausgestattet wurde. Dazu gehörten u.a. zahlreiche aus Totorá geflochtene Körbe, ein Steinmörser mit Stößel sowie eine Holzspindel mit Resten eines gelben Baumwollfadens. Weiterhin trug die Frau einen Schmuck, der aus zwei ritzierten und zwei mit Muschelintarsien versehenen Knochennadeln bestand sowie um den Hals eine Perlenkette mit einem zentralen Anhänger aus Spondylus. Die Halskette bestand aus Segmenten kleiner schwarzer Steinperlen, welche in bestimmten Abständen von weißen Perlen unterbrochen wurden.

Schmuckperle aus Spondylus

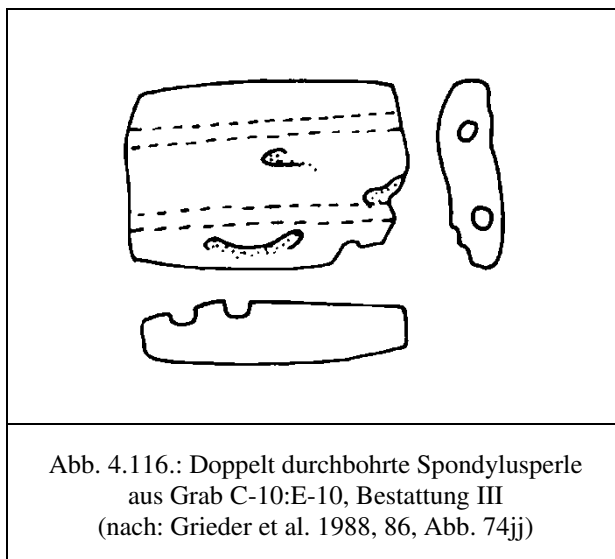

Abb. 4.116.: Doppelt durchbohrte Spondylusperle aus Grab C-10:E-10, Bestattung III (nach: Grieder et al. 1988, 86, Abb. 74jj)

Fundort:

Das Objekt stammt aus dem Kammergrab C-10:E-10 der frühzeitlichen Zeremonialanlage von La Galgada im Tal des Río Tablachaca, einem Zufluss des Río Santa.

Auffindung:

Die in dem Kammergrab C-10:E-10 zusammen mit zwei weiteren weiblichen Individuen gefundene Körper einer alten Frau (Bestattung III) war neben zahlreichen Grabbeigaben auch mit Schmuckutensilien ausgestattet, zu denen auch ein aus der Schale einer Spondylusmuschel hergestelltes Objekt gehörte. Es diente als zentraler Anhänger einer Halskette, die aus Segmenten kleiner schwarzer Steinperlen bestand, welche in bestimmten Abständen von weißen Perlen unterbrochen wurden.

Beschreibung:

a) Material: Spondylus sp.

b) Maße: nicht angegeben

Bildbeschreibung:

Das zu einer rechteckigen Plättchenperle ausgearbeitete Schmuckstück ist leicht fragmentiert, jedoch ist deutlich erkennbar, dass sie in der Länge zweifach durchbohrt ist. Die doppelte Durchbohrung diente zur Aufnahme eines Fadens, um die Perle auf der Kette aufzufädeln und sie als zentralen Anhänger hervorzuheben.

4.9.6.3. Strombus als Grabbeigabe

Neben den genannten Objekten aus dem Material von Spondylusmuscheln, wurde in La Galgada auch ein Fund sichergestellt, bei dem als Rohmaterial ein Teil vom Gehäuse einer Strombusschnecke benutzt wurde. Das Stück stammt aus dem Kammergrab D-11:C-3, das die Bestattung mehrerer Individuen beinhaltet.

4.9.6.3.1. Grab D-11:C-3 (Bestattung II)

Bei der intakten Grabstätte D-11:C-3 handelt es sich um ein gemauertes Kammergrab mit insgesamt fünf Bestattungen, drei erwachsenen Männern (Bestattung I, III, und IV), einer alten Frau (Bestattung II) und einem Kleinkind (o. Nr.). Bestattung I und II lagen in gestreckter Rückenlage und hatten zwischen sich im Kopfbereich die stark vergangenen Knochenreste des Kindes. Die beiden weiteren Männerbestattungen wurden zu einem späteren Zeitpunkt niedergelegt, da sie in der für spätere Zeiten üblichen Position eines Sitzhockers auf den Füßen und der Hüfte der Frau in die Kammer eingebracht wurden.

Offenbar liegt der Bau des Kammergrabs selbst jedoch vor der Einbringung aller genannten Bestattungen, da zuunterst eine Feuerstelle ausgemacht werden konnte, in der wiederum stark fragmentierte Reste gefunden wurden, die auf eine weitere Bestattung schließen lassen.

Während einer Umbauphase der Anlage wurde die Kammer anscheinend geräumt und mit einer Schicht aus Salzkristallen bedeckt. Darüber kam eine weitere Schicht aus Holzkohlepulver und darauf eine dünne Lage brauner Erde (Grieder et al. 1988, 63). Dieses bildete den neuen Fußboden auf dem die beschriebenen Personen bestattet wurden.

Bei den beiden Bestattungen, die in gestreckter Rückenlage in die Kammer D-11:C-3 eingebracht wurden, fand man im Zusammenhang mit der alten Frau (Bestattung II) einen Anhänger, der aus dem Gehäuse einer Strombusschnecke gefertigt wurde (Abb. 4.117.1-2.). Er gehörte zu einem Halsschmuck, zu dem auch weiße Perlen unbestimmten Materials gehörten.

Abb. 4.117.1.: Strombusschmuck aus Grab D-11:C.3,
L: 5,8 cm, Intarsien aus Türkis, Muschel und Stein
(nach: Grieder et al. 1988, o. S.)

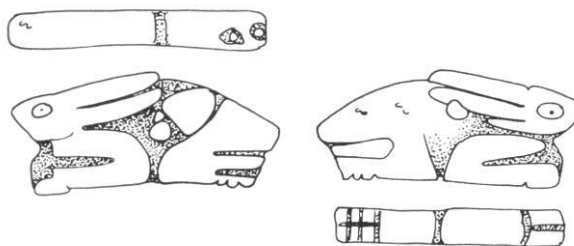

Abb. 4.117.2.: Strombusschmuck aus Grab D-11:C.3
(Umzeichnung)
(nach: Grieder et al. 1988, 86, Abb. 74gg)

Fundort:

Das Objekt stammt aus dem Kammergrab D-11:C-3 der frühzeitlichen Tempelanlage von La Galgada im Tal des Río Tablachaca, einem Zufluss des Río Santa.

Auffindung:

Im Zusammenhang mit einer älteren Frau (Bestattung II) wurde in Grab D-11:C-3 ein Halsschmuck gefunden, der sich aus weißen Perlen unbestimmten Materials sowie einem zoomorphen Stück zusammensetzte, dessen Rohmaterial aus dem Gehäuse einer Strombusschnecke stammt.

Beschreibung:

a) Material: Strombus sp.

b) Maße: Länge: 5,8 cm

Bildbeschreibung:

Das Objekt ist aus der Schale einer Strombusschnecke gefertigt, besitzt eine Länge von 5,8 cm und ist in Form eines Hasen ausgearbeitet. Die Augen sind durch Einlagen aus Türkis wiedergegeben und auf dem Rücken befinden sich weitere Einlagen aus vielfarbigem, nicht näher definierten Muschelmaterial sowie nicht beschriebenem Gestein. Möglicherweise diente die Figur als zentraler Anhänger der Halskette.

6.9.7. Telarmachay

Unter der Leitung von D. Lavallée wurde in den Jahren zwischen 1975 und 1980 der Abri von Telarmachay archäologisch untersucht, einem auf 4420 m Höhe in der Puna der Provinz Junín gelegenen Fundort im zentralen Hochland von Peru (Lavallée et al. 1982, Lavallée 1985).

Die Ausgrabungen ergaben eine stratigrafische Abfolge mit sieben Okkupationsphasen, die ein ¹⁴C-datiertes Alter von 9000 bis 2000 Jahren besitzen und zahlreiche Aussagen, insbesondere zur Domestikation von Kameliden zulassen.

Im Rahmen dieser Grabungstätigkeiten wurde in Stratum IV ein Fragment entdeckt, das aus dem Gehäuse einer Strombusschnecke stammt. Das Objekt weist Bearbeitungsspuren auf, jedoch kann aufgrund der geringen Größe keine Aussage darüber getroffen werden, in welcher Form das Stück ausgearbeitet war und zu welchem Zweck es gedient haben könnte. Ebenso ist aus den Publikationen nicht ersichtlich, in welcher Weise das Objekt bearbeitet wurde und wie es aussieht, da keine Abbildung existiert.

Den Beschreibungen nach war es vermischt mit zahlreichen Knochenresten und besitzt anhand der stratigrafischen Analyse ein ungefähres Alter, das zwischen 2550 und 1850 v. Chr. einzuordnen ist.

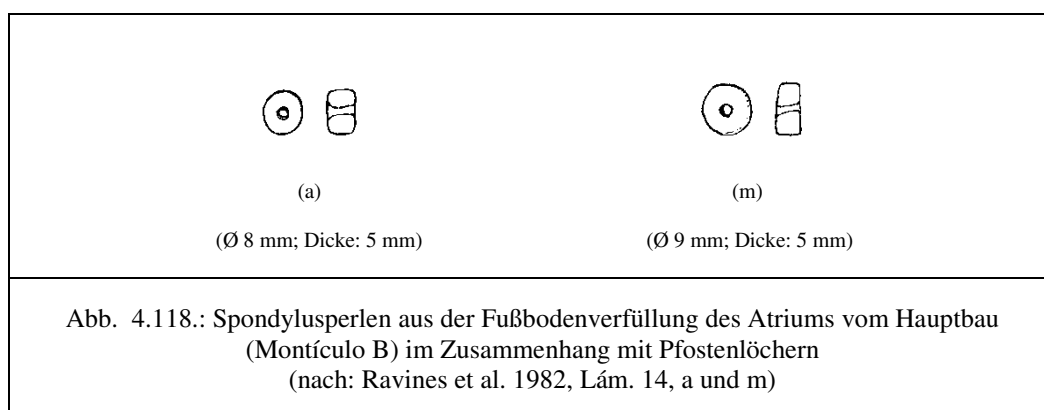
4.9.8. Garagay

Eine archäologische Untersuchung aus dem Jahr 1974 beinhaltete die Erforschung des Komplexes von Garagay, einem formativzeitlichen Fundort im Nordwesten von Lima, der eine in U-Form angelegte Tempelanlage mit einem Hauptbau und zwei rechtwinklig davon abgehenden Seitenbauten in nordnordöstlicher Ausrichtung zeigt (Ravines & Isbell 1975, 257, Lám. 3). Dem Hauptbau vorgelagert und von zwei Seitenbauten flankiert ist eine große Platzanlage mit weiteren, jedoch nicht näher untersuchten Strukturen. Zu diesen gehört u.a. ein nicht in Bauachse liegender vertiefter runder Platz, der möglicherweise in Verbindung mit einem der beiden Seitenbauten (Montículo A) stand (Ravines & Isbell 1975, 259) sowie ein rechteckiger vertiefter Platz im Zugangsbereich des Hauptbaus (Montículo B).

Die wissenschaftlichen Untersuchungen bzw. Ausgrabungen beschränkten sich auf wenige Bereiche der Gesamtanlage und beinhalteten den als „Montículo A“ bezeichneten Seitenbau sowie den zentralen Bereich des Hauptbaus. Sie ergaben zahlreiche Funde und Befunde, zu denen auch insgesamt sieben Objekte gehörten, die aus den Schalen von Spondylusmuscheln hergestellt sind und von denen insgesamt sechs Funde als Umzeichnung publiziert sind.

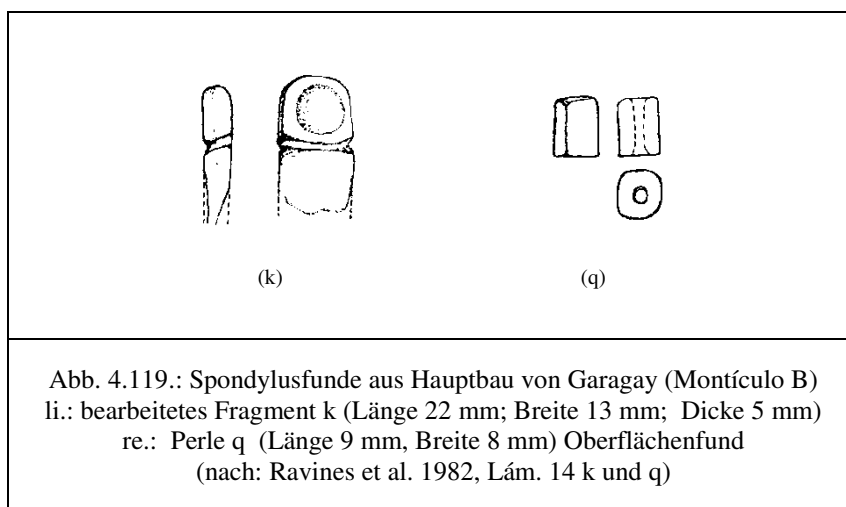
Zwei Spondylusartefakte stammen aus einer Fußbodenverfüllung im zentral gelegenen Atrium des Hauptbaus, das im Rahmen einstiger Umbaumaßnahmen neu angelegt wurde (Abb. 4.118, a und m). Es handelt sich um zwei Perlen mit zentraler Durchlochung, die im Zusammenhang mit Pfostenlöchern stehen und von denen eine zusammen mit einer Votivgabe in Form einer Statuette mit der Darstellung eines stilisierten mythischen Wesens gefunden wurde (Ravines & Isbell 1975, 264f.).

Bei dem beschriebenen Fund handelt es sich möglicherweise um ein Bauopfer, bei dem die Spondylusperle eventuell als Schmuckausstattung der Statuette diente. Aus den Veröffentlichungen ist jedoch nicht ersichtlich, welcher der beiden Funde im Zusammenhang mit der Statuette steht, so dass an dieser Stelle nicht gesagt werden kann, welche der beiden abgebildeten Perlen (Perle a oder Perle m) der Figur zugeordnet werden kann (Ravines & Isbell 1975; Ravines et al. 1982).

Neben den beiden genannten Funden werden zwei weitere Objekte aus Spondylus aufgezählt, die ebenfalls aus dem Hauptbau stammen. Zum einen handelt es sich um eine Perle, die als Oberflächenfund bezeichnet wird und keinem näheren Kontext zugeordnet werden kann (Abb. 4.119. q). Als Maße werden eine Länge von 9 mm und eine Breite von 8 mm angegeben.

Darüber hinaus stammt ein aus der in den veröffentlichten Plänen nicht lokalisierbaren „área 128“ des Montículo B ein zugeschnittenes und poliertes Spondylusartefakt, das in seinem fragmentierten Zustand eine Länge von 22 mm und eine Breite von 13 mm besitzt, während die Dicke mit 5 mm angegeben ist (Abb. 4.119. k). Das Fragment zeigt im oberen, durch eine umlaufende Kerbung abgesetzt, einen nahezu quadratischen Bereich mit einer runden Vertiefung in der Mitte und abgerundeten Ecken. Wozu das Objekt ursprünglich gedient hat, kann aufgrund fehlender Kontexte und des fragmentierten Zustands nicht gesagt werden.

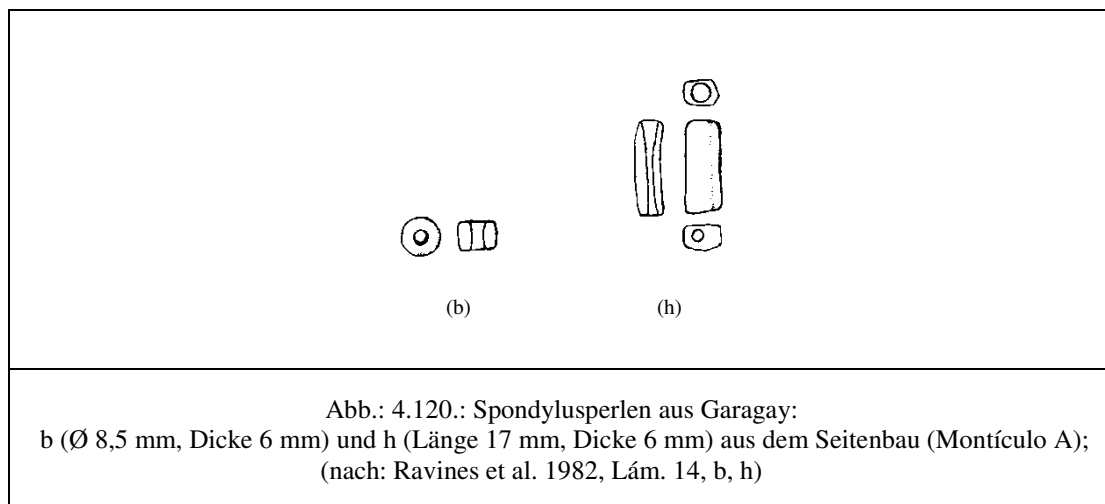
Neben den Spondylusfunden aus dem Hauptbau ergaben die archäologischen Untersuchungen in Garagay auch zwei Perlenfunde, die aus dem Nebenbau (Montículo A) stammen und die ebenfalls aus dem Material von Spondylusmuscheln angefertigt wurden.

Zum einen handelt es sich um eine abgeflachte Perle mit 8,5 mm Durchmesser, einer Dicke von 6 mm und zentraler Durchlochung (Abb. 4.120. b). Das andere Objekt ist eine stäbchenartige Perle, die eine Länge von 17 mm aufweist und einen Dicke von 6 mm besitzt (Abb. 4.120. h).

Allerdings geht aus den Veröffentlichungen nicht hervor, welchem genaueren Kontext die Objekte angehören. Es wird lediglich berichtet, dass die stäbchenartige Perle (h) von der Terrasse 3 des Nebenbaus stammt, während zu der Perle (b) keine weiteren Angaben gemacht werden.

In den Veröffentlichungen wird ein weiterer Spondylusfund genannt, welcher aus der in den Publikationen nicht nachvollziehbaren „unidad G, área 128“ stammt. Möglicherweise handelt es bei der Lokalisation, ebenso wie im Falle des zugeschnittenen Fragments (k), um einen Bereich des Hauptbaus, der im publizierten Übersichtsplan von Garagay eventuell irrtümlicherweise als „área 108“ bezeichnet wird und den archäologisch untersuchten Bereich des Hauptbaus umfasst (vgl. Ravines et al. 1982, Lám. 1). Bei dem genannten Fund handelt es sich um eine aus der Schale einer Spondylusmuschel hergestellte Perle, von der keine

Abbildung veröffentlicht ist und deren Maße mit einem Durchmesser von 7 mm und einer Dicke von 2 mm angegeben werden (Ravines et al. 1982, 161).

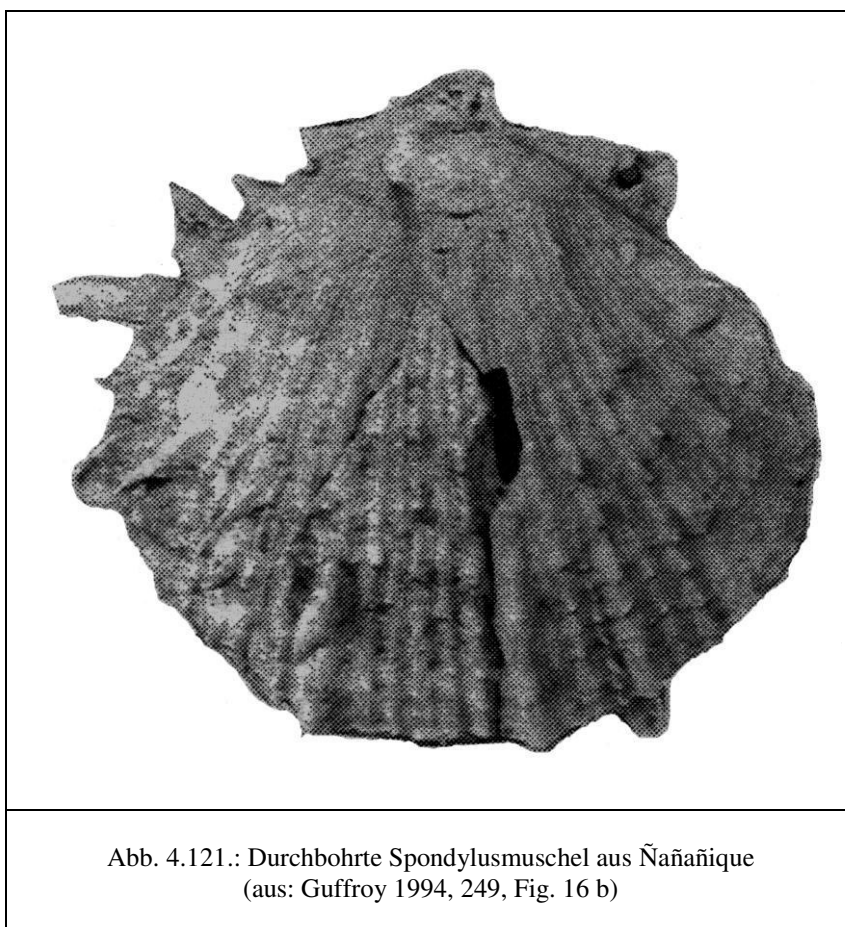
Da insgesamt nähere Angaben zu den Kontexten der Spondylusfunde nicht existieren, nicht nachvollziehbar oder widersprüchlich sind, kann an dieser Stelle lediglich festhalten werden, dass es sich bei sechs Artefakten um Perlen mit rundem Querschnitt und zentraler Durchlochung handelt. Bei zumindest einer der Perlen handelt es sich allem Anschein nach wahrscheinlich um ein Bauopfer, das im Kontext mit einer figürlichen Steinstatuette steht und mit dieser im Zusammenhang mit einem Pfostenloch im zentral gelegenen Atrium des Hauptbaus gefunden wurde.

Abweichend von der Ausarbeitung zu einer Perle steht ein weiterer Fund, der jedoch anhand des fragmentierten Zustands und des ungenauen Fundkontextes nicht einzuordnen ist.

4.9.8. Ñañañique

In den Jahren 1986-1990 wurde unter der Leitung von Jean Guffroy der obere Talbereich des Río Piura in mehreren archäologischen Kampagnen systematisch untersucht. In diesem Zusammenhang ergaben die archäologischen Grabungen in dem formativzeitlichen Zeremonialzentrum „Cerro Ñañañique“ ein breites Fundspektrum, das unter anderem Artefakte von Spondylusmuscheln aus mehreren Deponierungen umfasste.

4.9.8.1. Deponierte Spondylusmuschel mit Durchbohrung

Im Zentrum einer Terrassenanlage, die in der Nähe des Gipfels von Cerro Ñañañique liegt und zur Struktur 41 des Fundorts gehört, wurde die komplette Schalenhälfte einer Spondylusmuschel gefunden. Diese war lt. Guffroy als Depot in den Terrassenboden eingebracht. Allerdings kann aufgrund der durch Erosion stark gestörten und vermischten Fundumstände keine sichere Aussage darüber getroffen werden, ob das Artefakt aus formativzeitlichen oder späteren Zeitabschnitten stammt.

Beschreibung:

a) Material: Obere Schale einer Spondylusmuschel der Spezies *Spondylus princeps*

b) Maße: Maße wurden nicht angegeben

Das Artefakt ist eindeutig als obere Schale einer Spondylusmuschel zu erkennen, deren größtenteils unbearbeitete Oberfläche noch Reste der typischen Stacheln aufweist. Das Fehlen der Stacheln ist wahrscheinlich nicht intentional sondern aufgrund von Erosion und späterer Bodenvermischung zustande gekommen.

Auf der anderen Seite weist das Objekt auch Bearbeitungsspuren auf, die in Form von zwei Durchbohrungen sichtbar sind. In die beiden Flügel am Muschelschloss ist rechts und links jeweils eine Lochung angebracht, die möglicherweise dazu dienten, die Schale zu befestigen. So könnte die Muschel beispielsweise an einer Schnur getragen oder auch auf einem Textil angebracht gewesen sein.

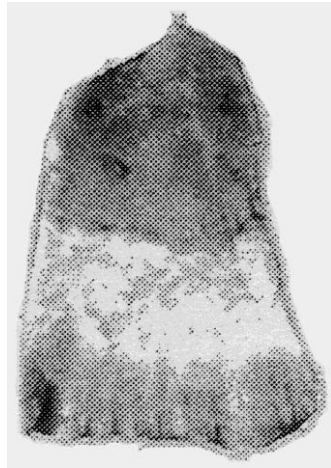
4.9.8.2. Trapezförmiges zugeschnittenes Objekt aus Spondylus

Abb. 4.122.: Trapezförmig zugeschnittener Teil einer Spondylusmuschel aus Ñañañique (aus: Guffroy 1994, 249, Fig. 16 b)

Möglicherweise zusammen mit der oberen Schalenhälfte einer Spondylusmuschel aus Struktur 41 wurde ein trapezförmig zugeschnittenes Artefakt gefunden, das ebenfalls aus einer Spondylusmuschel hergestellt ist. Nähere Umstände werden nicht angegeben, einzig, dass beide genannten Objekte zusammen abgebildet sind. Falls die Annahme über die Fundstelle stimmen sollte, so kann auch in diesem Fall keine sichere Aussage über eine zeitliche Zuordnung getroffen werden, da aufgrund von Erosion und starker Vermischung am Fundort eine stratigraphische Analyse nicht möglich ist.

Beschreibung:

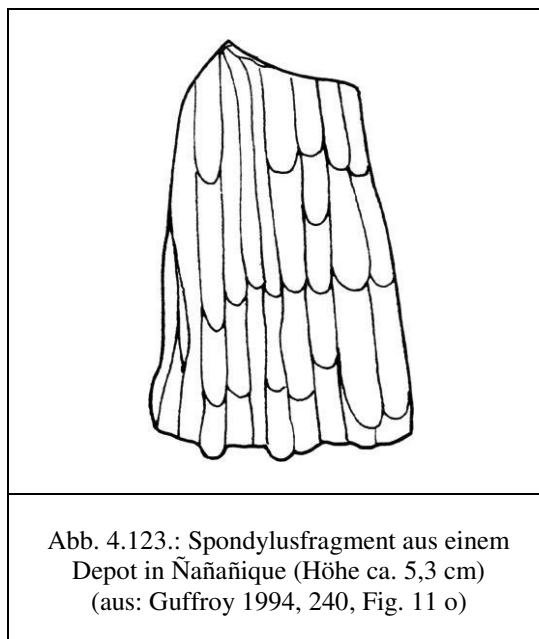
a) Material: Spondylusmuschel ohne Nennung der Spezies; möglicherweise handelt es sich um die Spezies *Spondylus princeps*.

b) Maße: Maße werden nicht angegeben.

Abgebildet ist ein trapezförmiges Artefakt, das aus der oberen Schalenhälfte einer Spondylusmuschel ausgeschnitten wurde. Es zeigt die Innenseite der Muschel, von der deutlich der gefärbte Randbereich zu erkennen ist. Der porzellanfarbene Bereich ist anscheinend zum Teil entfernt worden, sodass der darunter liegende, zum gefärbten Außenbereich gehörende Teil sichtbar wird und zu der wiedergegebenen streifenförmigen Musterung führt.

Da zu dem Objekt keine weiteren Angaben gemacht werden, lassen sich keine weiteren Aussagen über etwaige Bearbeitungsspuren treffen.

4.9.8.3. Trapezförmiges zugeschnittenes Objekt aus Spondylus

In der zweiten großen Plattform in der Zone XXV-2 wurde ein weiteres trapezförmig zugeschnittenes Artefakt aus einer Spondylusmuschel gefunden. Das Objekt war in einer Stützmauer deponiert und diente wahrscheinlich als Bauopfer. Zeitlich einzuordnen ist die Stützmauer mit dem Fundstück in die Phase Ñañañique.

Beschreibung:

a) Material Spondylusmuschel, ohne Angabe der Spezies

b) Maße: max. Höhe: ca. 5,3 cm
max. Breite: ca. 3,4 cm

In der Umzeichnung ist ein weiteres, ebenfalls trapezförmig zugeschnittenes Artefakt wiedergegeben. Zu sehen ist die Außenseite der Muschelschale, welche auf der Oberfläche das charakteristische Muster der Stacheln zeigt. Im unteren Bereich der Zeichnung ist der Schalenrand angedeutet, erkennbar an der leicht ungleichmäßigen Linienführung. Weitere Bearbeitungsspuren sind weder beschrieben noch zu erkennen.

Da innerer Schalenrand und Oberfläche der Muschel typischerweise rot gefärbt sind, ist anzunehmen, dass es bei der Herstellung des Artefakts beabsichtigt war, möglichst viel des roten Bereichs mit einzubeziehen. Dadurch lässt sich auch die trapezförmige Form des Objekts erklären, wobei neben optimaler Ausnutzung der Muschelschale auch eine größtmögliche Rotfärbung des herzustellenden Endprodukts erzielt werden kann.

4.9.9. Morro de Etén

Von dem im Lambayeque-Tal liegenden Küstenort Morro de Etén existiert ein Hinweis, dass bei Untersuchungen an dem dort ansässigen formativzeitlichen Zeremonialzentrum ebenfalls Spondylus zutage gekommen ist.

Die auf einem Berg gelegene Anlage besitzt einen zum Meer ausgerichteten Tempelbau mit dazugehöriger Prozessionsstraße, Friedhof etc. und steht im Zusammenhang mit einer Goldmine (Elera 1994, 247).

Aus einem nicht näher beschriebenen Areal innerhalb des Tempelgebäudes berichtet Elera von einem oder mehreren Bereichen, in denen Schichten aus zerkleinerten Spondylusmuscheln gefunden wurden:

„En el templo del Morro de Etén documentamos capas de polvo de Spondylus sp. triturado como ofrenda“ (Elera 1994, 248).

Über diese Streuschichten werden zwar keine näheren Angaben darüber gemacht, u.a. wo und wie diese zu verorten sind oder in welchen Kontexten sie stehen, jedoch finden Eleras Aussagen Parallelen in späteren Zeiten, wo an verschiedenen Fundorten Streuschichten aus Spondylusmuscheln bezeugt sind. Zu diesen Orten zählen beispielsweise Cerro Amaru aus dem mittleren Horizont (Topic 1991, 159) oder zahlreiche Stätten der späten Zwischenzeit bzw. des späten Horizonts, wie z.B. eine Audiencia in Pacatnamú (Keatinge 1982, 216), ein gestufter Plattformbau in Túcume (Heyerdahl et al. 1995, 113) oder auch Begräbnisplattformen von Chan Chan (u.a. Conrad 1982, 103; Moseley 1990, 28).

Auffällig ist, dass die genannten Orte überwiegend an der Nordküste Perus liegen und als weitere Assoziation der von Cabello Valboa überlieferte Naymlap-Mythos ein ähnliches Bild aufzeigt (Cabello Valboa 1951, 327-328).

4.9.10. Puémape

Der von Elera archäologisch untersuchte Fundort Puémape liegt im Trockental von Cupisnique, das sich an der nördlichen Küste Perus zwischen den Flusstälern des Jequetepeque und Chicama befindet. In der ein Gebiet von über 20 Hektar umfassenden Fundstätte konnten zahl-reiche Befunde ausgemacht werden, die sowohl domestische und zeremoniale Bereiche als auch eine große Anzahl an Gräbern umfassten (Elera 1994; 1997; 1998). Zu den damit im Zusammenhang stehenden Funden zählten auch Produkte, die aus Spondylusmuscheln hergestellt waren. Darüber hinaus wurde auch eine Keramik ausgegraben, welche in naturalistischer Weise eine Spondylusmuschel darstellt und aus einem Frauengrab geborgen wurde (Abb. 4.28.). Ebenfalls aus Puémape stammt ein Gefäß, welches die Stachelauster zusammen mit einer Strombusschnecke wiedergibt, über dessen genauen Kontext aber keine Aussagen gemacht werden können, da es aus einer Raubgrabung kommt (Abb. 4.49.). Alle Funde, die mit Spondylus und Strombus im Zusammenhang stehen, stammen aus der klassischen Cupisnique-Zeit, die ungefähr bei 1000-500 v. Chr. einzuordnen ist. Aus den früheren und späteren Zeitabschnitten werden in Puémape keine Funde von den beiden Mollusken genannt.

4.9.10.1. Spondylusfunde aus einem möglichen Werkstattbereich

Ungefähr in der Mitte an der südwestlich gelegenen, die Hauptplattform umgebenden Mauer wurden ein Mahl- und Läuferstein gefunden, die auf die Herstellung von rotem Hämatitpulver schließen lassen. Sowohl an den beiden Objekten wie auch den im Zusammenhang damit gefundenen Muscheln und Muschelfragmenten hafteten Reste des Minerals. Interessanterweise fanden sich in unmittelbarer Umgebung weitere Mollusken, worunter auch fünf aus Spondylusmuscheln hergestellte Perlenfragmente waren, die offensichtlich in beabsichtigter Weise fragmentiert wurden (Elera 1998, 106f.). Möglicherweise handelt es sich bei der Fundstelle um einen Werkstattbereich, der einerseits zur Herstellung von Hämatitpulvers diente. Darauf lassen einerseits die gefundenen Werkzeuge schließen als auch die zahlreichen mit dem roten Mineral versehenen Objekte, bei denen es sich überwiegend um Muscheln handelte. Ob auch die Verarbeitung von Spondylusmuscheln zu Perlen zu den Aktivitäten gehörte, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden, da es sich bei den gefundenen Objekten bereits um Fertigprodukte handelte, die offenbar im Nachhinein beabsichtigt zerstört wurden. Ebenso wurden keine weiteren Reste, wie Stacheln oder Schalenreste gefunden, die speziell auf die Herstellung von Spondylusprodukten schließen lassen.

4.9.10.2. Gräber mit Spondylus und Strombus

4.9.10.2.1. Grab mit Spondylus als Schmuckbeigabe

In Puémape wurde das ungestörte, langgestreckte Grab eines Kindes (Grab XXVI) unter zwölf Jahren und unbestimmten Geschlechts ausgegraben, das neben zwei Kürbisgefäßen und einer Keramikflasche mit einfachem Hals auch mit einer Schmuckbeigabe in Form einer Halskette ausgestattet war. Die Halskette bestand aus 394 Perlen, die aus der Schale von Spondylusmuscheln gefertigt waren. Zusammen mit den Spondylusperlen gehörte auch ein Steinanhänger aus Sepiolith zu dem Schmuckensemble, der in Form einer eingerollten Schlange hergestellt ist (Elera 1998, 651, Taf. 40).

4.9.10.2.2. Grab mit Keramik in Form einer Spondylusmuschel

Ein ungestörtes Grab beinhaltete den Körper einer jungen erwachsenen Frau (Grab XXI), die in leicht gebeugter Lage bestattet wurde. Neben zwei Kürbisgefäßen, fünf zu einem Kollier gehörenden Steinperlen sowie einer Muschelschale gehörte zur Grabausstattung auch eine Gabelhalsflasche, deren Korpus in Form einer Spondylusmuschel modelliert ist.

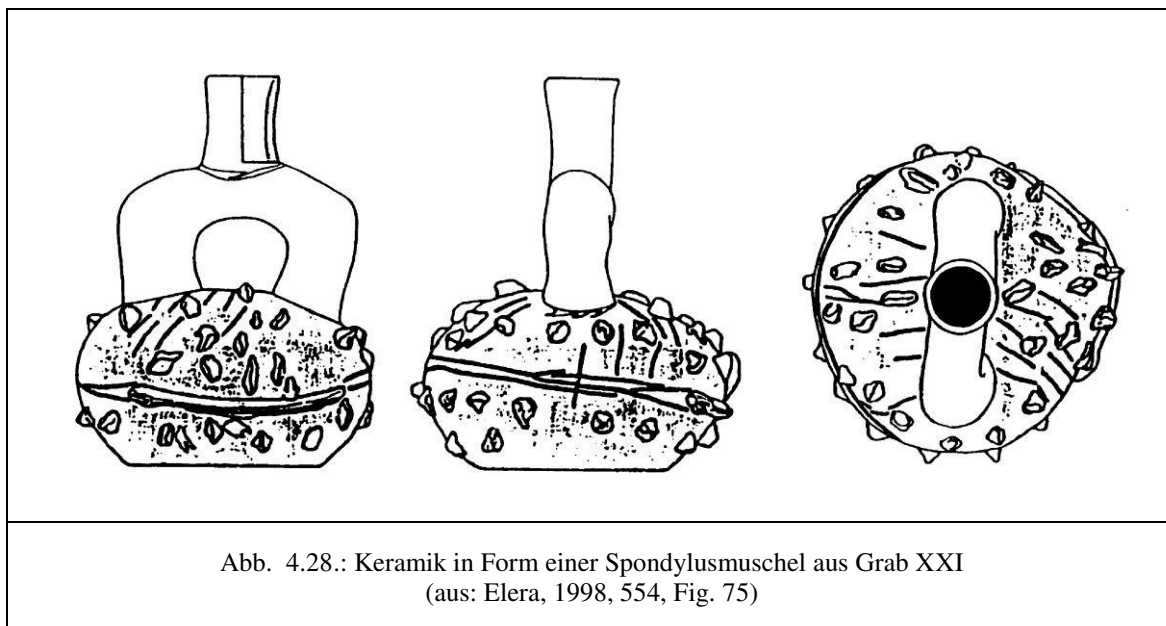

Abbildung: Elera 1998, 554, Fig. 75

Maße: nicht angegeben

Herkunft: Die Gabelhalsflasche stammt aus dem ungestörten Frauengrab XXI aus dem Fundort Puémape von der nördlichen Küste Perus.

Beschreibung:

Die Abbildung zeigt eine Umzeichnung einer Gabelhalsflasche, deren Gefäßkorpus in Form einer geschlossenen Spondylusmuschel ausgearbeitet ist. Die Wiedergabe der Muschel ist von unregelmäßiger Form und zeigt beide Schalenhälften, die deutlich in naturalistischer Weise mit den charakteristischen Stacheln versehen ist. Während die untere Schalenhälfte einen abgeflachten Boden besitzt, ist der gegabelte und trapezförmige Flaschenhals mit ausladender Tülle auf der oberen Schalenenseite angebracht.

4.9.10.2.3. Keramik mit Darstellung von Spondylus und Strombus

Ohne Kontextbeschreibung und Größenangaben ist aus Puémape eine Gabelhalsflasche gezeigt, deren Korpus in Form einer geschlossenen Spondylusmuschel in direkter Verbindung mit einer Strombusschnecke ausgearbeitet ist (Elera 1998, 622, Taf. 1 und 2).

Beide Mollusken sind in naturalistischer Weise wiedergegeben, weisen die jeweils charakteristischen Eigenschaften auf und besitzen auf der Oberseite jeweils einen Teil des gegabelten Flaschenhalses aus Ausguss. Als Besonderheit ist auf der Oberseite der Strombusschnecke eine Verzierung angebracht, die jedoch aufgrund der zur Verfügung stehenden Abbildungsqualität nicht erkennbar ist und daher unkommentiert bleibt (vgl. Abb. 4.49.1-2.).

Da ein Fundzusammenhang nicht beschrieben ist, wird die beschriebene Gabelhalsflasche als Streufund angesehen.

4.9.11. Punkurí (Nepeña-Tal)

Bei der von Julio C. Tello durchgeführten archäologischen Untersuchung des Zeremonialbaus von Punkurí im Tal von Nepeña, einem Fundort im nordzentralen Küstenbereich Perus wurde am Fuß einer Treppenkonstruktion mit plastischer Felidensulptur die Bestattung einer enthaupteten Frau entdeckt, die mit zahlreichen Beigaben ausgestattet war (Tello 1933 und 1967). Zur reichen Grabausstattung der in gestreckter und Ost-West-Ausrichtung bestatteten Frau gehörte neben wahrscheinlichem Brustschmuck aus zahlreichen, verschiedenartigen Türkis- und Muschelperlen auch ein ritzverzierter Steinmörser mit dazugehörigem Stößel. Weiterhin fanden sich zwei Spondylusmuscheln, sechzig Gehäuse einer Landschneckenart sowie Skelettreste von Meerschweinchen und Vögeln (Tello 1933 und 1967, 68).

Bei den Spondylusfunden handelt es sich offensichtlich jeweils um eine vollständige Schalenhälfte, von denen jede zwei paarige Durchlochungen aufwies (Cuadernos de Investigación del Archivo Tello 2005, 97). Die Bearbeitungsspuren lassen den Schluss zu, dass die beiden Schalenhälften möglicherweise auf der Kleidung aufgenäht oder aber auf einer Schnur aufgereiht waren. Unklar bleibt, ob und inwieweit die Spondylusschalen noch weiter bearbeitet waren, da hierzu keine weiteren Angaben existieren.

Insgesamt kann es als wahrscheinlich angesehen werden, dass beide Objekte anhand der Verarbeitungsmerkmale und im Zusammenhang mit den dazugehörigen Fundkontexten als Schmuckelemente der bestatteten Person dienten.

Darüber hinaus gehörte zu den Beigaben auch eine verzierte Strombusschnecke, über deren Verbleib lange Unklarheit herrschte und die in jüngster Zeit lokalisiert, restauriert und publiziert werden konnte, sodass sich genauere Aussagen hinsichtlich des Objekts selbst, als auch über die aufgebrachte Ritzverzierung machen lassen (Gorriti & Falcón 2002a+b; Falcón et al. 2005).

4.9.11.1. Strombus aus Punkurí

Abb. 4.124.1.: Strombus aus Punkurí
(aus: Gorriti & Falcón, 2002a+b, Fig. 5, a)

Abb. 4.124.2.: Strombus aus Punkurí
(aus: Gorriti & Falcón, 2002a+b, Fig. 5, b)

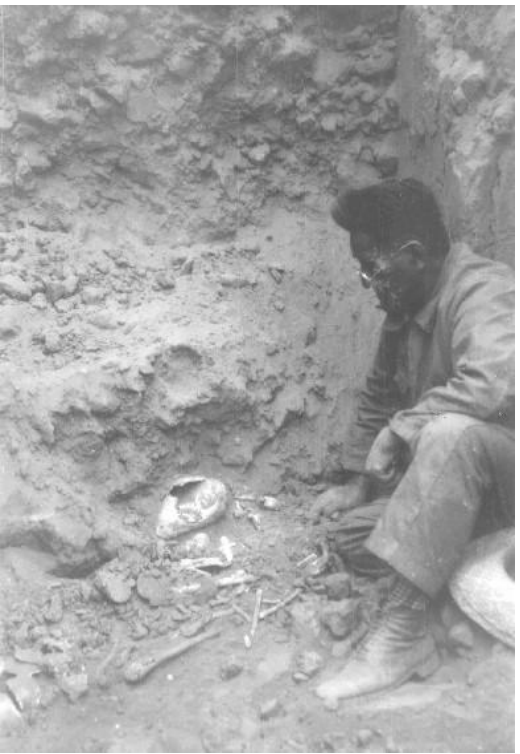

Abb. 4.124.3.: Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al., 2005, 59, Fig. 1)

Abb. 4.124.4.: Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al., 2005, 62, Fig. 6)

	
<p>Abb. 4.124.5.: Strombus aus Punkurí (aus: Falcón et. al., 2005, 67, Fig. 8)</p>	<p>Abb. 4.124.6.: Strombus aus Punkurí nach Restaurierung (aus: Falcón et. al., 2005, 69, Fig. 13)</p>

	
<p>Abb. 4.124.7.: Röntgenaufnahme des Strombus aus Punkurí (aus: Falcón et. al. 2005, 71, Fig. 15)</p>	<p>Abb. 4.124.8.: Fundsituation des Strombus aus Punkurí (aus: Falcón et. al. 2005, 60, Fig. 2)</p>

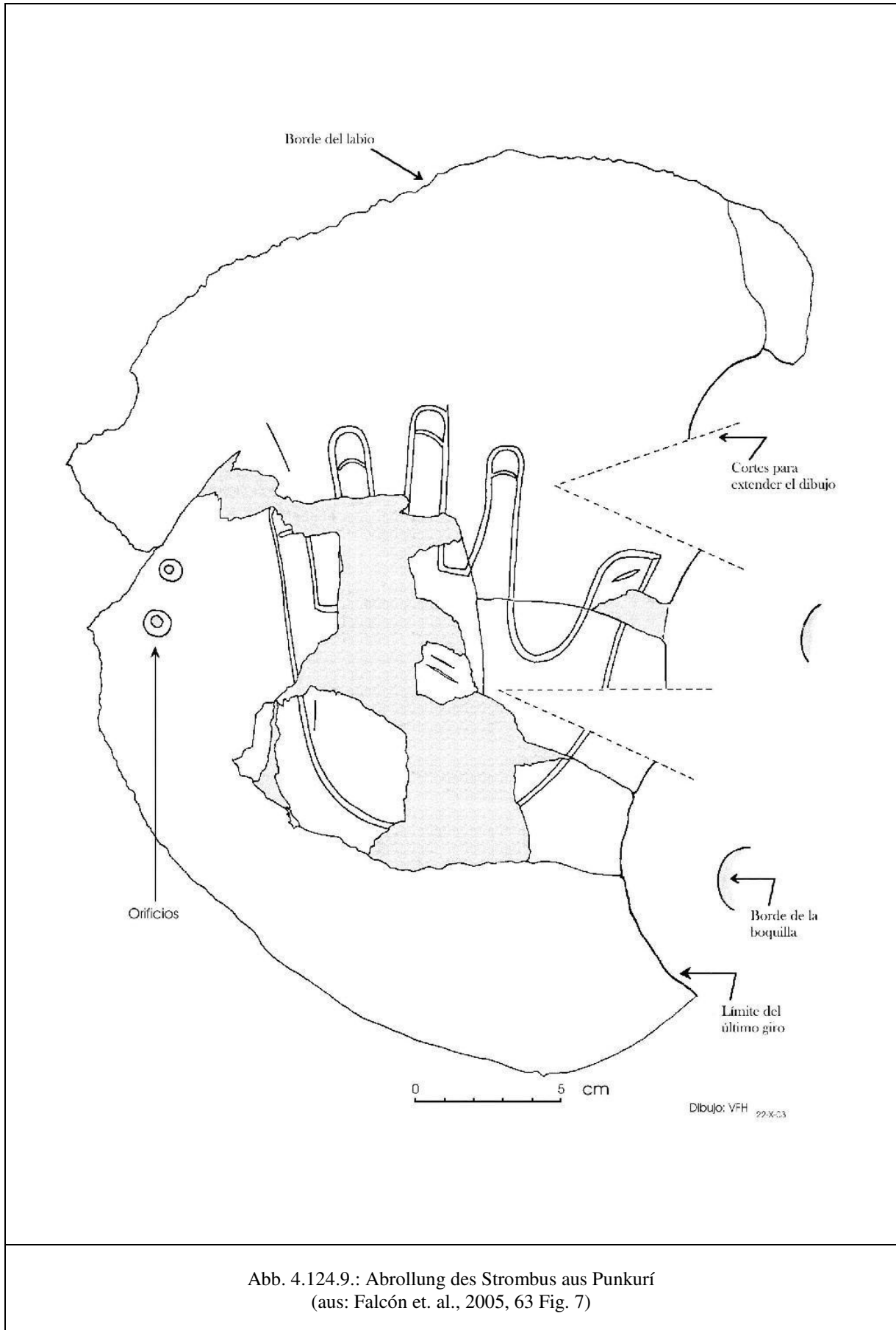

Abb. 4.124.9.: Abrollung des Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al., 2005, 63 Fig. 7)

Fundort:

Das Objekt stammt aus der frühzeitlichen Tempelanlage von Punkurí im Nepeña-Tal

Auffindung:

Bei einer archäologischen Untersuchung des Fundorts im Jahr 1933 wurde unter der Leitung von Julio C. Tello eine Treppenkonstruktion ausgegraben, auf der sich eine große plastisch ausgearbeitete Felidenskulptur befand. Bei weiteren Grabungen unterhalb des Treppenfußes kam eine verzierte Strombusschnecke zutage, die im Zusammenhang mit der Bestattung einer Frau stand (Abb. 4.124.1-9.).

Die Frau war mit einer Vielzahl von Beigaben begleitet, wozu neben einem ritzverziertem Steinmörser mit Stößel und zahlreichen Türkisperlen verschiedenster Ausarbeitung auch zwei mit Durchlochungen versehene Schalen von Spondylusmuscheln gehörten. Weiterhin fanden sich die Gehäuse von sechzig Landschnecken als auch Reste von Meerschweinchen und Vögeln (Tello 1933 und 1967, 68).

In der Grabausstattung fand sich auch eine Strombusschnecke, deren Gehäuse umfangreiche Bearbeitungsspuren aufwies und trotz des fragmentierten Zustands des Objekts auch eine eingeritzte Verzierung auf dem Gehäuse erkennen ließ.

Beschreibung:

<u>a) Material:</u>	Strombus galeatus
<u>b) Maße:</u>	Länge: 20,0 cm Breite: 16,9 cm

Bildbeschreibung:

In die geglättete und polierte Oberfläche des Schneckengehäuses ist ein Ritzdekor als Verzierungselement eingebracht worden. Trotz des fragmentarischen Zustands dieser Verzierung lässt sich deutlich die linke Hand einer menschlichen Person erkennen. Alle fünf Finger sind jeweils mit Fingernägeln ausgestattet, Fingergelenke jedoch wurden nicht kenntlich gemacht.

Auf dem Handrücken zeigen sich noch weitere kurze Ritzlinien, die sich jedoch aufgrund des fragmentierten Zustands der Schnecke nicht näher deuten lassen. Diese befinden sich einerseits unterhalb des Ring- und Mittelfingers in Form von zwei kurzen schräg verlaufenden Linien und einer weiteren, in Nähe der Handkante sichtbaren vertikalen Ritzung.

Daneben weist das Objekt zusätzlich zwei Durchbohrungen auf, die im Abstand von 3-4 cm zum kleinen Finger bzw. der Handkante angebracht sind.

Sehr wahrscheinlich wurde die Meeresschnecke als Musikinstrument ausgearbeitet, worauf eigens darauf ausgerichtete Bearbeitungsspuren hindeuten. Zur Anfertigung der Schnecken trompete wurde der ursprüngliche Schneckenapex entfernt, die Kanten gerundet und geglättet, um dadurch ein Mundstück zu bekommen. Sicherlich zwecks besserer Handhabung wurde auch der flügelartige Mundrand der Schnecke gekürzt und geglättet.

Wahrscheinlich wurde das Instrument an einer Schnur oder Ähnliches transportiert. Darauf lassen auch die zwei Durchbohrungen schließen, die auf der dem Mundstück gegenüberliegenden Seite angebracht sind.

Unterstützend für die Annahme, dass es sich um ein Musikinstrument handelt, kann auch der Dekor herangezogen werden. Die abgebildete Hand ist so ausgeführt, dass sie das Instrument in der Art zu umfassen scheint, wie es bei beim Spielen durch einen Musiker der Fall wäre. Insofern könnte es sich bei der Hand auch um eine Darstellung als pars-pro-toto handeln, wodurch auf die Funktion des Objekts hingewiesen wird.

4.9.12. Paloma (Chilca-Tal)

Ungefähr 65 km südlich von Lima und etwa 3-4 km landeinwärts liegt in der Nähe des Chilca-Flusses der Fundort Paloma. Er umfasst ein Gebiet von 15 ha mit frühen Besiedlungsspuren aus der Zeit vor Einführung der Keramik.

Eine erste gründlichere Untersuchung fand 1973 unter der Leitung von Engel statt, der im Bereich der als „Unit I“ bezeichneten und größten Ansammlung von Überresten archäologische Ausgrabungen unternommen hat. Seinen und den Ergebnissen späterer Untersuchungen am Ort zufolge, konnte für Paloma eine ¹⁴C-datierte Zeitspanne nachgewiesen werden, die eine Besiedlung des Ortes zwischen 5700 und 2800 v. Chr. umfasste.

Funde aus dieser Zeit beinhalteten eine Vielzahl an zum Teil gut erhaltenen Gräbern samt Inventar sowie frühe Hausgrundrisse, die zahlreiche Aufschlüsse über Bestattungssitten, handwerkliche Aktivitäten, Lebensweise etc. ergaben.

Darüber hinaus wird auch von einem Spondylusfund berichtet, über den allerdings keine näheren Angaben existieren. Es wird lediglich gesagt, dass eine Spondylusmuschel während der ersten Grabungen von Engel gefunden wurde, jedoch ist der genaue Fundort samt seinem Kontext nicht bekannt (Quilter 1989, 24, 29).

Ebenso fehlen Hinweise, die auf eine mögliche Bearbeitung des Objekts schließen lassen könnten. Da auch keine Abbildung des Artefakts publiziert ist, kann der Fund an dieser Stelle lediglich als unklarer Streufund angesehen werden.

4.9.13. Aspero (Supe-Tal)

Im unteren Supe-Tal liegt der Fundkomplex von Aspero, einer Massierung von mindestens 6 größeren und 11 kleineren Erdwerken aus der Frühzeit des Andenraumes, die z.T. in Terrassenbauweise errichtet und in mehrere Gruppierungen angeordnet waren. Bei großflächigen archäologischen Untersuchungen, durchgeführt von Feldman in den Jahren 1973 bis 1975, wurde neben nicht aus dem peruanischen Küstengebiet stammenden Materialien wie bestimmten Federn oder Steinen auch ein kleines Fragment gefunden, das von einem Stachel der Schale einer Spondylusmuschel stammt (Objekt As1E-9=6). Das Objekt stammt aus dem As1E genannten untersuchten Areal und fand sich laut Angaben Feldmans 40 bis 70 cm unterhalb der gestörten Oberfläche inmitten der dem Fundort zugehörigen Kulturschicht (Feldman 1980, 157).

Nähere Angaben über Aussehen, mögliche Bearbeitungsspuren oder etwaige Kontexte werden nicht gemacht, sodass dieser Fund, ähnlich wie bei dem Fundort Paloma aus dem Chilca-Tal, ebenfalls nur als undefinierter Streufund angesehen werden kann. Da auch keine Abbildung existiert, anhand derer sich eventuell mögliche weitere Hinweise ableiten lassen könnten, bleibt festzuhalten, dass das Objekt aus einem dem Ausgräber nach relativ gesicherten Kontext stammt und ein frühes Vorkommen von Spondylus in Peru bezeugen kann, da radiokarbondatierte Messungen vom Fundort eine Alterszuweisung in das Ende des dritten Jahrtausend v. Chr. ergaben (Feldman 1980, 246).

4.9.14. Caral (Supe-Tal)

Im unteren Bereich des mittleren Supe-Tals befindet sich der Fundort Caral, der in jüngster Zeit große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es handelt sich dabei um einen sich auf 65 ha erstreckenden Komplex, der sowohl Zeremonialarchitektur als auch domestische Areale aufweist und anhand der in das 3. Jahrtausend vor Chr. datierten ^{14}C -Messungen als älteste Stadt Perus bzw. Amerikas bezeichnet wird (u.a. Shady 1997, 2000, 2006; Shady et al. 2001; Pringle 2001; Tamariz 2001).

Innerhalb dieses Fundkomplexes wurden auch Spondylusartefakte entdeckt, zu denen neben der oberen Schalenhälfte einer Muschel der Spezies *Spondylus princeps* auch bearbeitete Objekte gehörten, die aus Spondylusmuscheln hergestellt waren.

4.9.14.1. Streufund einer Spondylusschale

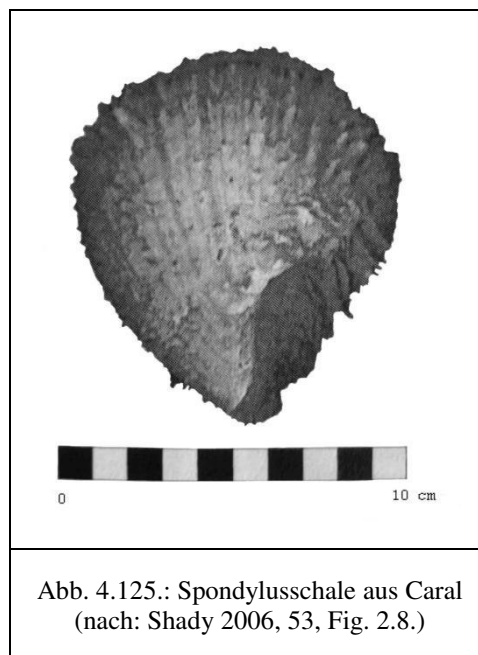

Abb. 4.125.: Spondylusschale aus Caral
(nach: Shady 2006, 53, Fig. 2.8.)

Fundort:

Das Objekt wurde innerhalb der archäologischen Fundstätte von Caral entdeckt.

Kontext:

Nähere Beschreibungen über genaue Lage und Fundumstände sind nicht gegeben, weshalb das Artefakt als Streufund behandelt wird.

Beschreibung:

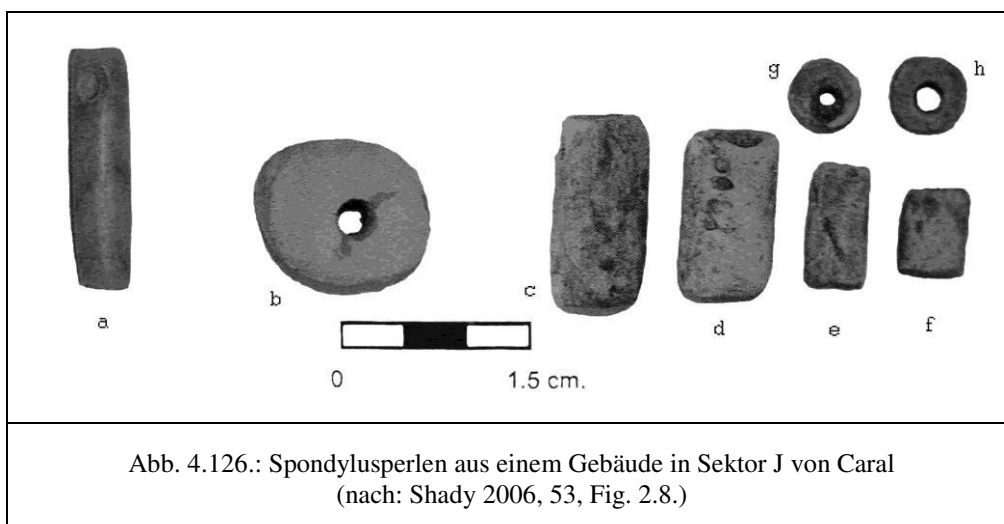
- a) **Material:** Es handelt sich um eine offensichtlich unbearbeitete obere Schalenhälfte einer Muschel der Spezies *Spondylus princeps* (Shady 2006, 53, Fig. 2.8.)
- b) **Maße:** Länge: ca. 11 cm
max. Breite: ca. 9,5 cm

4.9.14.2. In einem Fußboden deponierte Spondylusfunde**Fundort:**

Im Fußboden eines im Sektor J von Caral gelegenen Gebäudes

Kontext:

Im Sektor J, der im äußersten Osten der unteren Hälfte von Caral gelegen ist, wurden bearbeitete Artefakte aus *Spondylus* geborgen, die in den Fußboden eines Gebäudes eingebracht waren. Dort entdeckte man kleine mit Lehm versiegelte Hohlräume, die verschiedenartige Perlen aus Chrysokoll, Quarz, Bergkristall, aber auch aus Kiemendeckeln und *Spondylus* enthielten. In unmittelbarer Nähe fanden sich neben Werkzeugen aus Stein und Knochen auch Materialspuren, die auf eine Bearbeitung am Ort hindeuten (Shady 2005, 110; 2006, 47).

Beschreibung:

a) Material: Aus den Schalen von Spondylusmuscheln hergestellte Perlen

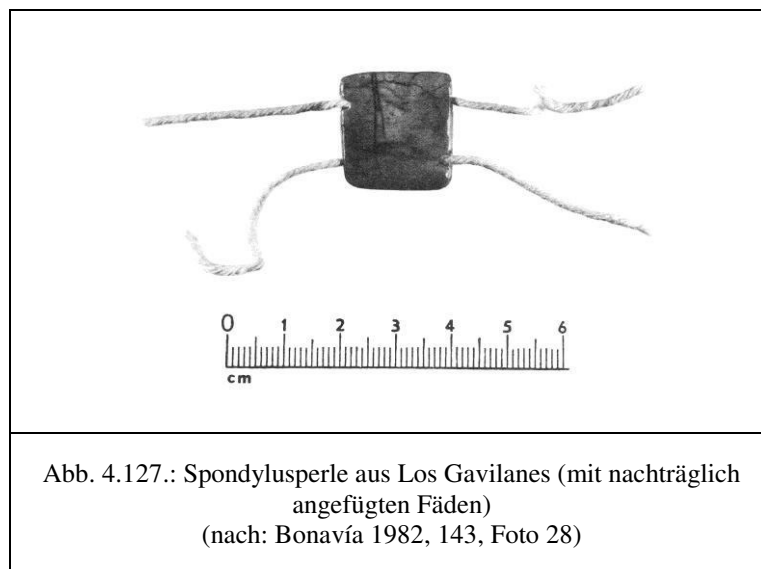
b) Maße: genaue Angaben werden nicht gemacht

Die genaue Anzahl der in dem Fußboden gefundenen Objekte wird nicht angegeben, jedoch lässt sich anhand der veröffentlichten Darstellung ersehen, dass es sich bei den acht abgebildeten Perlen aus Spondylus um Röhren- und Scheibenperlen handelt. Die Fertigprodukte weisen eine zentrale Durchlochung auf, wie es aus anderen Fundstätten bei Perlen bekannt ist, wo diese als Kettenschmuck getragen wurden.

Da die Objekte zusammen mit Werkzeugen und Bearbeitungsresten gefunden wurden, lässt die Deponierung auch darauf schließen, dass es sich bei dem Gebäude um eine Werkstatt gehandelt haben könnte, in der aus verschiedensten Materialien Schmuck hergestellt wurde. Gleichfalls zeigt das Fundspektrum, dass anscheinend spezialisierte Handwerker diese Tätigkeit ausübten und möglicherweise in einem eigens abgesonderten Areal verortet waren.

4.9.15. Los Gavilanes

Im nordzentralen Küstenbereich Perus liegt im Bereich des Huarmey-Tals der präkeramische Fundort Los Gavilanes, der unter der Leitung von Duccio Bonavía in mehreren Kampagnen archäologisch untersucht wurde. Die Stätte zeichnet sich weniger durch architektonische Strukturen aus, sondern vielmehr dadurch, dass die dort gefundenen domestischen Überreste zahlreiche Daten ergaben die ^{14}C -datierte Aufschlüsse u.a. über das frühe Vorhandensein von Mais ergaben. Im Rahmen der Untersuchungen wurde auch eine durchlochte Plättchenperle gefunden, für die als Rohmaterial der rote Schalenbereich einer Spondylusmuschel gedient hat (Abb. 4.127.).

Fundort:

Die Plättchenperle stammt aus einem Grabungsschnitt im Quadranten D7 des Fundorts Los Gavilanes entdeckt.

Kontext:

Die genauen Fundumstände zu dem Objekt werden nicht näher beschrieben, sodass ebenso wie der genaue Fundort auch nicht nachvollzogen werden kann, aus welchem Stratum die Perle stammt und ob weitere Artefakte mit ihr vergesellschaftet waren. Es wird lediglich eine zeitliche Zuordnung gegeben, die den Spondylusfund in die Epoche 2 datieren soll, welche nach kalibrierten ^{14}C -Messungen bei 2780 v. Chr. liegt (Bonavía 1982, 276). Auch bleibt festzuhalten, dass die verschiedenen Strata der Fundstelle stark vermischt waren (Bonavía 1982, 48ff.). Aufgrund der insgesamt unsicheren Datierung des Fundorts erscheint es vielmehr wahrscheinlich, dass der Fund ein jüngerer Alter besitzt und eher in die Epoche 3 mit einem Alter um 1750 v. Chr. einzugliedern ist. Bestätigung findet diese Annahme auch in der Publikation Bonavías, da aus demselben Grabungsschnitt ein Maiskorn in diese Zeit datiert wird (Bonavía 1982, 74).

Beschreibung:

a) Material: Spondylusmuschel

b) Maße: Seitenlänge: 2,1 cm
Größte Dicke: 0,5 cm

Die Abbildung zeigt eine quadratische Plättchenperle, die im Querschnitt eine spitzovale Form und zwei quer verlaufende Durchbohrungen zur Aufnahme von Fäden aufweist. Demzufolge ist anzunehmen, dass das Objekt wahrscheinlich als Schmuck anzusehen ist und möglicherweise als Bestandteil einer Kette gedient hat. Weiterhin zeigen in der Oberfläche sichtbare Riefen und Kratzer deutliche Spuren des Gebrauchs.

4.9.16. Ancón

In den 60er Jahren wurden unter der Leitung von Jorge C. Muelle archäologische Rettungsgrabungen durchgeführt, die den an der zentralen Küste Perus gelegenen Ort Ancón betrafen. Im Rahmen der Untersuchungen stieß man in einem Grabungsschnitt (T-4) auf das Grab einer erwachsenen Frau, die in verschiedenfarbige Baumwolltücher eingewickelt und mit zahlreichen Beigaben ausgestattet war. Zu der Grabausstattung gehörten eine Keramik, mehrere Kalebassen, Textilien, zwei verzierte Stäbe aus Knochen und Holz sowie eine hölzerne Figurine und eine Knochennadel. Weiterhin fand sich auch eine Spondylusmuschel, von der allerdings keine weiteren Angaben gemacht werden (Matos Mendieta 1968, 227). Da das Hauptaugenmerk der Grabung auf Keramiksequenzen gelegt wurde, in welcher die Molluske als Nebenfund erscheint, kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob das Objekt bearbeitet war, möglicherweise als Schmuck gedient hat oder in welchem genaueren Zusammenhang es angetroffen wurde. Neben einer fehlenden Abbildung werden auch keine Angaben über Spezies und Maße gemacht.

5. Auswertung der archäologischen Kontexte

5.0.1. Vorbemerkung

Bei der Auswertung der archäologischen Kontexte muss auf bestimmte Schwierigkeiten hingewiesen werden, die das Bild einer allgemeinen Aussage hinsichtlich der Nutzung von Spondylus und Strombus verzerren können und nicht allein aufgrund von unterschiedlichen Erhaltungsbedingungen zustande kommen. So stammt beispielsweise ein großer Teil des Fundbestands aus undokumentierten Raubgrabungen, zu denen keine weiteren Angaben existieren, weshalb auch stilistische Merkmale, wie beispielsweise bei der Keramik, nicht immer eine gültige Aussage treffen, da die jeweiligen Objekte einerseits aus dem Ort der Herstellung in ein anderes Gebiet verbracht worden sein können. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass spezialisierte Handwerker auch in anderen Gegenden tätig gewesen sind, wie für den bei Ayacucho liegenden Fundort Jargam Pata angenommen werden kann, wo in Grabkontexten Gefäße gefunden wurden, die stilistisch der nördlichen Küste entstammenden Kunstrichtung von Cupisnique zuzuordnen sind (u.a. Ochatoma 1998, 294, 298, Fig. 6; Golte 2000, 19).

Wie im Falle der spanischen Überlieferungen ist auch im Zusammenhang mit archäologischen Funden und Befunden die eindeutige Identifizierung von Spondylus und Strombus nicht immer gegeben. Da besonders in der älteren Literatur Molluskenfunde häufig als Kleinfunde angesehen wurden, fehlen oftmals genaue Angaben über Spezies, Aussehen oder Fundumstände, wodurch etwa die Lage im Grab, Verarbeitung oder Vergesellschaftung ebenfalls nicht nachvollziehbar sind.

Weiterhin sind in vielen Fällen bei bearbeiteten Objekten aus Muscheln die spezifischen Eigenschaften, wie charakteristische Stacheln oder Farbgebung nicht oder nicht eindeutig erkennbar, was eine Zuordnung teilweise nicht ermöglicht. So ist neben schlechten Erhaltungsbedingungen beispielsweise auch bei Muschelstaub eine Identifizierung nahezu unmöglich.

Da die Komplexität der andinen Ikonografie noch wenig erforscht und eine systematische Aufarbeitung nur anfangsweise vorhanden ist, ist die Erschließung von Bedeutung und Bedeutungszusammenhängen der dargestellten Themen nicht oder nur in geringem Maße gegeben. Darüber hinaus beinhaltet die Ikonografie des Andenraums eine Vielzahl unterschiedlicher Themen, Szenen und Figuren, deren Inhalt und Bedeutung sich bei der Vielfalt der gezeigten Darstellungen zurzeit als schwer oder nicht erschließbar erweisen.

Ebenso weist der behandelte zeitliche Rahmen in chronologischer Hinsicht Defizite auf, da die Chronologie häufig anhand von Entwicklungsphasen, wie die Einführung der Baumwoll- oder Keramikproduktion erstellt wird und in den einzelnen Gebieten des behandelten Raumes stark voneinander abweichen kann. Hinzu kommt, dass die relativchronologische Zuordnung mangels fehlender wissenschaftlich dokumentierter Fundkontexte schwierig bis unmöglich ist.

Das Gleiche gilt für absolutchronologische Einordnungen, die aufgrund geringer, zum Teil widersprüchlicher oder fehlender Daten häufig nicht gesichert sind.

5.0.2. Kategorien der archäologischen Kontexte

Das archäologische Spektrum gliedert sich in mehrere Kategorien auf, die im Folgenden vorgestellt werden. Der erste Abschnitt behandelt Objekte verschiedener Materialien, auf denen Darstellungen von Spondylus und Strombus nachzuvollziehen sind. Diese Materialien umfassen die Werkstoffe Stein, Keramik, Metall, Knochen, Textil, Kalebassen und Molluskenschalen.

Bei den Materialien aus Stein wird weiterhin unterschieden in Fundgegenstände, die zur architektonischen Gestaltung von Gebäuden und Anlagen dienten sowie bewegliche Steinobjekte, bei denen es sich in erster Linie um Gefäße handelt.

Im Falle von Chavín de Huántar ist vor allem im Zusammenhang mit architektonischen Elementen aus Stein eine zusätzliche Einteilung möglich, welche neben den aus dem Ort stammenden und als Streufunde einzuordnenden Objekten auch ortsfeste Funde einbezieht, die bei wissenschaftlichen Untersuchungen in situ entdeckt wurden.

In einigen Fällen beinhalten die Wiedergaben nicht nur eines der hier behandelten Weichtiere, sondern es werden sowohl Spondylus als auch Strombus zusammen in einem Kontext abgebildet. Diese Funde sind anhand der heutigen Forschungssituation beschränkt und umfassen bislang allein die Materialien Stein und Keramik.

In einem weiteren Schritt wird unterschieden in Funde der Mollusken selbst oder daraus hergestellten Produkten, die einerseits aus dokumentierten Grabungen stammen, aber auch solchen, die als Streufunde aus wissenschaftlich untersuchten Fundstätten eingestuft werden können. Zu diesen Kategorien zählen Funde und Befunde, die im Zusammenhang mit Architektur, Bestattungen, Bauopfer, Deponierungen, Schmuck, Fußbodenstreuungen und möglichen Werkstätten stehen. Hinzu kommen Streufunde, deren Fundkontexte nicht gesichert sind, von denen jedoch teilweise anzunehmen ist, dass sie, wie u.a. im Falle von zahlreichen Keramiken, als Beigaben aus geplünderten Gräbern angesehen werden können.

In mehreren Fällen kommt es auch vor, dass bei der Einteilung in Kategorien Überschneidungen möglich sind, da, wie beispielsweise im Falle des Befundes von Punkurí, eine Bestattung gleichzeitig als Opfer bzw. Bauopfer gedient haben kann und demzufolge die dazugehörigen Beigaben in gleicher Weise als Deponierung, Opfer und Totenausstattung gewertet werden können.

5.1. Steinobjekte mit Darstellung von Strombus und Spondylus

5.1.1. In situ Funde aus architektonischem Kontext mit Darstellungen von Strombus

Die wenigen in situ Funde aus architektonischem Zusammenhang, auf welchen Darstellungen von Strombusschnecken vorhanden sind, stammen aus dem runden vertieften Platz von Chavín de Huántar und zeigen eindeutig, dass die Mollusken als Musikinstrument benutzt werden (u.a. Abb. 4.7.1-2; 4.8.1-2.). Gespielt werden sie offensichtlich von männlichen Personen, bei denen es sich anhand der deutlich erkennbaren reichen Ausstattung um höhergestellte Persönlichkeiten handelt, die jeweils eine Schneckentrompete blasen. Auch handelt es sich bei den Darstellungen wahrscheinlich um rituelle Vorgänge, da sich die Personen in Art einer Prozession in die Richtung des Tempelhauptgebäudes bewegen. Möglicherweise symbolisieren sie eine Art orchestralen Rahmen für im runden Hof abgehaltene rituelle Handlungen, wie es für inkaische Zeiten mehrfach in Chronistenberichten festgehalten wurde (z.B. Jesuita Anónimo 1968, 166; Molina 1989, 102 u. 105).

Auffällig ist, dass die im runden Hof dargestellten Wesen sowohl zoomorphe als auch anthropomorphe Züge besitzen, jedoch fehlen ihnen die ansonsten für die chavinoide Ikonografie typischen Reißzähne und die exzentrische Pupille. Weiterhin zeigt sich, dass die paarweise Anordnung der Figuren als Ausdruck einer im Fundort von Chavín häufig nachvollziehbaren Dualität zum Ausdruck kommt.

Die auf den Abbildungen dargestellten Strombusschnecken selbst sind in naturalistischer Weise wiedergegeben und besitzen keine zusätzlichen Merkmale, wie beispielsweise Auge oder Reißzahn, die sie als besondere Bedeutungsträger kennzeichnen.

5.1.2. Streufunde architektonischer Steinelemente aus Chavín de Huántar mit Darstellung von Strombus

Ähnlich wie bei den beschriebenen Objekten aus dem runden vertieften Platz werden Strombusschnecken bei zwei weiteren aus Chavín stammenden Steinplatten dargestellt. Auch hier dienen die Mollusken als Musikinstrument und werden von Personen gespielt, die mit zoomorphen Merkmalen versehen und durch ihre besondere Schmuckausstattung offensichtlich als Würdenträger gekennzeichnet sind (Abb. 4.16.; 4.17.1-2.; 4.18.1-2.). Im Unterschied zu den vorherigen Abbildungen tragen diese Wesen jeweils einen Stab oder eine Keule, was einerseits auf ein bestimmtes Amt oder besonderen Rang der Person hinweisen kann. Eventuell deuten die Utensilien aber auch auf Keulen im Sinne von Waffen und somit auf kriegerische Handlungen hin, in der die Schneckentrompeten geblasen werden. Als Parallele könnten die in Chroniken wiederkehrend gemachten Äußerungen von Chronisten dienen, in denen die Mollusken häufig im Zusammenhang mit Kampfhandlungen erwähnt werden. Insofern könnten auch die bedrohlich wirkenden zoomorphen Attribute, wie Reißzahn, Klaue und Krallen als Ausdruck von Stärke und Überlegenheit sowohl der Abgebildeten selbst, als auch Zeichen von Macht der in Chavín tätig gewesenen Personen gesehen werden. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die Darstellung auf der Steinplatte aus dem kleinen Hof des neuen Tempels im Unterschied zu den anderen Abbildungen eine Person mit Reißzähnen zeigt (Abb. 4.18.1-2.).

Als Analogie zu den beschriebenen architektonischen Elementen könnte auch die Steinplatte aus Pojóc (Abb. 4.20.1-2.) herangezogen werden, auf der ebenfalls eine reich geschmückte und mit zoomorphen Merkmalen ausgestattete Person zu sehen ist. Allerdings ist das vor dem Mund gehaltene Objekt nicht eindeutig als Strombusschnecke zu identifizieren. Auf der anderen Seite jedoch reiht sich die Darstellung in das beschriebene Muster ein und zeigt, dass ein als mögliche Strombusschnecke angesehenes Element anscheinend als Musikinstrument fungiert und von einer gleichartig ausgestatteten Person wie in den Abbildungen aus Chavín selbst gespielt wird. Möglicherweise kennzeichnend für die Nutzung als Musikinstrument ist, dass auch hier die Strombusschnecken naturalistisch dargestellt werden und keine besonderen Merkmale als Bedeutungsträger aufweisen.

5.1.3. Streufunde architektonischer Steinelemente aus Chavín de Huántar mit Darstellung von Spondylus und Strombus

Abweichend vom bisherigen Schema existieren auch Strombusabbildungen aus Chavín, die im Zusammenhang mit Stachelaustern wiedergegeben werden. So zeigen die beiden zusammengehörigen Teile des Simsfragments auf der Frontalseite, ähnlich wie die beiden aus dem runden Hof wiedergegebenen Darstellungen, zwei Personen, die mit Blick- oder Marschrichtung von rechts nach links weisen (Abb. 4.16.). Eine der beiden Personen bläst ebenfalls eine Schnecken trompete und scheint dadurch ein Ereignis anzukündigen, bei dem eine weitere Person im Anschluss mit erhobener Hand eine Spondylusmuschel vor sich führt. Auch in dieser bildlichen Darstellung ist deutlich erkennbar, dass beide Personen nicht nur anthropomorphe, sondern auch zoomorphe Züge sowie eine reiche Schmuckausstattung besitzen. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass es sich wohl um hochrangige Wesen oder Würdenträger handelt, die von weiteren gleichartig ausgestatteten Personen begleitet werden, welche auf der Oberseite des Simsfragments wiedergegeben sind. Auffällig ist an dieser Darstellung, dass sowohl der Musikant als auch die Begleiter auf der Oberseite keine Reißzähne besitzen, jedoch die Person mit der Spondylusmuschel mit solchen versehen ist. Was sich genau hinter der Darstellung verbirgt, beispielsweise eine Prozession oder ein bestimmtes rituelles Ereignis, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden. Möglicherweise handelt es sich auch um die durch Schnecken trompeten angekündigte Ankunft hochrangiger Personen, die aus anderen Gegenden mit Zugang zu den Habitaten der Mollusken stammen. Als Analogie könnte die in Abb. 3.25. gezeigte Moche-Darstellung dienen, in welcher einem Würdenträger Strombusschnecken gebracht und überreicht werden.

Ein anders geartetes Bild, in dem Spondylus und Strombus gleichzeitig wiedergegeben sind, ist auf den Steindarstellungen mit dem „Lächelnden Gott“ und dem Tello-Obelisken zu erkennen. Im Falle des „Lächelnden Gottes“ wird ein Tier-Mensch-Wesen gezeigt, das im Unterschied zu den meisten anderen aus Chavín stammenden Objekten in Frontalansicht wiedergegeben und mit beiden Mollusken gleichzeitig ausgestattet ist (Abb. 4.15.1-2.). Auch diese Person ist reich geschmückt, jedoch fällt im Unterschied zu den anderen Darstellungen einerseits das ausgeprägte Felidengesicht mit Reißzähnen und exzentrischen Pupillen sowie den nach oben gezogenen Mundwinkeln auf. Weiterhin zeigt sich insgesamt eine anscheinend hervorgehobene paarweise Anordnung der einzelnen Elemente, sichtbar an Haartracht, Schmuck, Gürtel, Krallen und Finger, wodurch möglicherweise ein dualistisches Prinzip zum Ausdruck gebracht werden soll. In diese Anordnung passen sich auch die beiden in den

Händen gehaltenen Mollusken ein. Während die linke Hand eine ohne besondere Merkmale gekennzeichnete Spondylusmuschel trägt, erscheint die Strombusschnecke mit besonderen Attributen und dient offensichtlich nicht als bloßes Musikinstrument. Der Schneckenkorpus besitzt die Form eines felidenartigen Gesichts in Profilansicht, das mit ausgeprägtem Reißzahn und einer exzentrischen Pupille ausgestattet ist. Dadurch wird der Molluske offenbar ein anderer Bedeutungsinhalt verliehen, da Auge und Fangzahn in der ikonografischen Ausführung besondere Attribute darstellen, welche die abgebildeten Objekte als mythische Wesen kennzeichnen und ihnen eine besondere Stellung zukommen lassen. Im Zusammenhang mit dem „Lächelnden Gott“ könnte dies als Ausdruck einer Machtstellung der Person oder Gottheit gesehen werden, die möglicherweise in der Lage ist, diese exotischen Güter zu erlangen. Darüber hinaus versinnbildlicht die Figur auch verschiedene Sphären, für welche die abgebildeten Schlangen im Zusammenhang mit Unterirdischem, der Felide für das auf der Erde, die Vogelkrallen für die Luft und die Mollusken für das Meer stehen könnten.

Ebenfalls abweichend von der Darstellung auf dem Simsfragment erweist sich die Wiedergabe der Mollusken auf dem Tello-Obelisk (Abb. 4.13.1-3.; 4.14.1-4.). So ist aus dem Zusammenhang der Abbildung nicht ersichtlich, dass die in Form eines Schlangenkopfs mit exzentrischer Pupille ausgeführte Strombusschnecke als Musikinstrument dienen könnte. Vielmehr scheint die Meeresschnecke auch ihrer Ausführung nach eine bestimmte Symbolik widerzuspiegeln. Der bildhauerisch beabsichtigte Zusammenhang der Schnecke mit der im Andenraum besondere Bedeutung besitzenden Schlange sowie der bedeutungstragenden exzentrischen Pupille lässt darauf schließen, dass in dieser Darstellung der kennzeichnende Sinngehalt über den eines Musikinstruments hinausgeht und eher auf einen mit Fruchtbarkeit stehenden Kontext hinweist. Darauf deutet beispielsweise der Zusammenhang der Molluske mit dem Penis des männlichen Wesens hin, der in Form eines anthropomorphen Wesens mit Reißzähnen abgebildet ist und aus dessen Maul Samen in Form einer Maniokpflanze direkt in Richtung der Schnecke spießt. Welche genaue symbolische Bedeutung der Molluske in diesem Zusammenhang zukommt, ist aufgrund der bislang unzureichenden ikonografischen Erforschung nicht zu klären, jedoch lässt sich festhalten, dass Strombusschnecken in der chavinoiden Ikonografie offensichtlich nicht allein als Musikinstrument anzusehen sind, sondern auch einen darüber hinausgehenden Bedeutungsinhalt besitzen.

Ähnlich verhält es sich im Falle der auf dem Tello-Obelisk abgebildeten Spondylusmuschel. Sie ist vor dem Maul des männlichen Echsenwesens angebracht und besitzt ebenfalls besondere Attribute wie Felidenmaul mit Reißzahn sowie ein Auge mit exzentrischer Pupille. Ein weiteres und sicherlich ebenfalls symbolträchtiges Merkmal ist die Kombination mit Schlangendarstellungen, die sich einerseits aus ihrem Maul herauswinden. Ein zusätzlicher Berührungspunkt mit Schlangen besteht möglicherweise mit den aus der Stirn oder der Nase der männlichen Echse hervorkommenden Wesen. Diese besitzen einen schlangenartigen Körper, der jeweils in einen Felidenkopf endet und am unteren Schalenrand bzw. mit einer aus dem Maul hervortretenden Schlange Kontakt mit der Muschel besitzt. Möglicherweise ist die Spondylusmuschel als eines der Bindeglieder zwischen dem weiblichen und männlichen Echsenwesen zu sehen, das über einen weiteren Feliden, der über der Stirn der weiblichen Echse angebracht ist, einen Kontakt zu beiden herstellt. Im übertragenen Sinne könnte die Muschel aufgrund ihrer Herkunft möglicherweise für Wasser stehen, was für Fruchtbarkeit allgemein ein unabdingbares Gut darstellt. Insgesamt lässt sich auch in diesem Fall eine eindeutige Bedeutung der Spondylusmuschel nicht ableiten und muss weiteren Forschungen überlassen bleiben. An dieser Stelle festzuhalten ist, dass die Stachelauster sicherlich von hoher Bedeutung war, was nicht allein anhand der dargestellten Attribute ersichtlich ist, sondern auch in ihrer Positionierung am Kopf der Echsen und im Zusammenhang bzw. direktem Kontakt mit Feliden und Schlangen.

5.1.4. In situ Fund aus architektonischem Kontext mit Darstellungen von Spondylus auf Stein

Bei der einzigen in situ Darstellung, die als Wiedergabe von Spondylusmuscheln gedeutet wird, handelt es sich um eine verzierte Deckenplatte aus der Galería de las Vigas, auf dem ein vierfach abgebildetes Motiv erscheint (Abb. 4.10.1-3.). Darstellungen in der Chavín-Ikonographie geben auf den ersten Blick ein verwirrendes Durcheinander unterschiedlichster Motive und Elemente, jedoch fällt bei näherer Betrachtung auf, dass immer wieder gleiche Elemente und Merkmale erscheinen. Naturalistische Züge werden an bestimmten Merkmalen festgemacht, z.B. Windungen des Schneckengehäuses, Stacheln der Spondylusmuschel oder distinktive Kennzeichen wie Flügel oder Flosse bei Vögeln und Fischen. Dabei unterliegt die Darstellungsweise keineswegs der künstlerischen Freiheit eines Bildhauers oder anderen Kunsthandwerkers, sondern zeigt eine deutliche Kanonisierung in der künstlerischen Gestaltung. Wiederkehrende Elemente werden immer mit den gleichen Merkmalen dargestellt, um Bedeutungsinhalte allgemein verständlich und klar auszudrücken. Im Falle des Decksteins aus der Galería de las Vigas kann daher anhand der oben herausgestellten Merkmale einer Spondylusmuschel (segmentierter und gefächerter Korpus, Darstellung der Stacheln, bedeutsame Attribute wie Auge und Reißzähne sowie Anordnung der Motive) davon ausgegangen werden, dass auch in diesem Steinrelief Spondylusmuscheln dargestellt sind. Auch zeigt sich wieder das Prinzip der Dualität, da jeweils auf der rechten und linken Seite zwei Motive abgebildet sind, die durch eine horizontale und vertikale Linie in der Mitte des Steins voneinander getrennt werden.

Da jedoch über diese Galerie keine genaueren Untersuchungen vorhanden sind, Fundumstände oder Begleitfunde ganz fehlen, ist einer Deutung oder Interpretation der Darstellung keine weitere Möglichkeit gegeben.

5.1.5. Streufunde architektonischer Steinelemente aus anderen Fundorten mit möglicher Darstellung von Strombus

Bei dem in Form eines anthropomorphen Wesens mit übernatürlichen Merkmalen ausgearbeiteten Granitblocks aus Pacopampa ist eine Frauengestalt zu erkennen, die mit zahlreichen Attributen versehen ist, welche sie als eine höhergestellte Persönlichkeit kennzeichnet (Abb. 4.19.1-2.). Zu den Merkmalen gehören neben der Schmuckausstattung zahlreiche bedeutungstragende Augen, agnatische Köpfe sowie die Darstellung einer *vagina dentata*. Als mögliche Darstellung einer Strombusschnecke könnte ein ovales Element im Dekolleteebereich gedeutet werden, welches der Form und der zentralen Volute nach Ähnlichkeit mit einer Strombusschnecke besitzen könnte. Allerdings lässt der Bereich, in dem sich die Darstellung befindet, ebenfalls die Vermutung zu, dass es sich auch um das Herz der Frauengestalt handeln könnte. Ein analoger Sachverhalt zeigt sich auch bei dem Brustschmuck aus Cerro Corbacho (Abb. 4.72.), wo ein ähnliches Motiv sowohl im Brustbereich als auch auf dem Kopf der Zentralfigur abgebildet ist, jedoch als Unterschied keine geschlossene Linienführung aufweist, sondern zwei Schlangen zeigt, die gleichzeitig eine Art Maul bilden.

5.1.6. Steinobjekte aus nicht architektonischem Zusammenhang mit Darstellung von Spondylus und Strombus

Neben Steinfunden, die aus architektonischen Zusammenhängen stammen, sind der veröffentlichten Literatur ebenfalls bewegliche Steinobjekte mit Darstellungen bzw. möglichen Darstellungen von Spondylus und Strombus bekannt. Die überwiegende Anzahl der Abbildungen beinhaltet dabei die Wiedergabe von Strombus, während eine mögliche Darstellung von Spondylus bislang auf ein Steingefäß beschränkt ist.

Es handelt sich bei den Steinobjekten selbst um Becher, Mörser und einer Schale, welche, abgesehen von einem Fund aus Chavín de Huántar, aus dem Norden Perus und dort aus den Regionen um Lambayeque sowie etwas weiter südlich aus dem Gebiet von Jequetepeque stammen.

Im Einzelnen existiert ein Steatitbecher mit einer möglichen Darstellung von Spondylus, während Abbildungen von Strombus auf zwei Mörsern, zwei Bechern und einer Schale bekannt sind.

5.1.6.1. Bewegliche Steinobjekte mit Darstellung von Spondylus

Die bislang einzige Darstellung mit einer möglichen Spondylusmuschel ist einem Steatitbecher zu entnehmen, dessen Herkunft unsicher ist und möglicherweise aus Limoncarro im Jequetepeque-Gebiet stammt (Abb. 4.55.1-4.). Das auf dem Becher als mögliche Spondylusmuschel anzusehende Motiv steht in direkter Verbindung mit einer von einem raubvogelartigen Mischwesen in der Hand gehaltenen Schlange und weist selbst keine bedeutungstragenden Attribute auf, die auf eine belebte Spondylusmuschel deuten (Abb. 4.55.2.). Diese Merkmale sind hingegen einerseits auf der Schlange, die mit Winkelauge und exzentrischer Pupille ausgestattet ist sowie bei der Hauptfigur erkennbar. Die vogelartige Hauptfigur besitzt neben einem Raubtiergebiss und Hakenschnabel auch anthropomorphe Züge, was zeigt, dass es sich bei der Figur anscheinend um ein besonderes Wesen mit einer bestimmten und höhergestellten Position handelt. Auch in diesem Fall ist das Geschlecht des Wesens nicht erkennbar, sodass nicht gesagt werden kann, ob eine Verbindung von Spondylus zu männlichem oder weiblichem Genus besteht.

5.1.6.2. Bewegliche Steinobjekte mit Darstellung von Strombus

Aus der veröffentlichten Literatur konnten insgesamt fünf steinerne Objekte entnommen werden, die mit Darstellungen von Strombus versehen sind. Es handelt sich dabei um einen vollständigen Mörser (Abb. 4.58.1-3.), eine Schale (Abb. 4.56.1-3.), zwei Becher (Abb. 4.59.1-5. und Abb. 4.60.1-2.) sowie das Fragment eines Mörsers (Abb. 4.57.).

Bis auf das Fragment eines Mörsers können die Objekte nicht sicher einem Fundort zugeschrieben werden, da sie nicht bei wissenschaftlich dokumentierten Ausgrabungen gefunden

wurden. Es existieren lediglich vage Aussagen darüber, dass die Funde aus den Küstengebieten von Lambayeque und dem Jequetepeque-Tal stammen.

Auch das Gefäßfragment ist als Streufund anzusehen, jedoch ist der Fundort gesichert, da es bei wissenschaftlichen Untersuchungen im Tempelbereich von Chavín de Huántar entdeckt wurde (Tello 1960, 302). Das Bruchstück zeigt eindeutig den Teil eines eingravierten Schneckenkorpus, jedoch können weder Aussagen darüber getätigt werden, ob es sich um eine belebte Strombusschnecke mit besonderen Attributen wie Auge oder Fangzahn handelt, noch ob das Objekt im Zusammenhang mit einer Person oder einem höhergestelltem Wesen in Verbindung steht. Aufgrund des fragmentierten Zustands ist eine Geschlechtszuweisung der Strombusschnecke ebenfalls nicht möglich.

Dahingegen zeigen die vier anderen ermittelten Steingefäße mit Strombusmotiven, dass die Molluske jeweils im Zusammenhang mit besonderen Personen oder Wesen steht. Im Falle der Schale aus dem Brooklyn-Museum (Abb. 4.56.1-3.) ist die Schnecke im Schwanzbereich eines Spinnenwesens eingeritzt und wird als belebte Darstellung wiedergegeben, erkennbar an der aus dem Gehäuse hervorkommenden Schlange mit gespaltener Zunge sowie einem Winkelaug und exzentrischer Pupille. Da die Schnecke im Hüft- und Genitalbereich des Spinnenwesens abgebildet ist, lässt sich möglicherweise daraus ableiten, dass die Schnecke auch als Geschlechtsorgan anzusehen ist und demgemäß dem männlichen Geschlecht zugewiesen werden kann.

Möglicherweise lassen sich bei den auf dem Mörser in Abb. 4.58.1-3., weiterhin auf dem als Rondón-Becher bekannten Gefäß (Abb. 4.59.1-5.) sowie den auf einem eventuell aus Limoncarro stammenden Becher (Abb. 4.60.1-2.) dargestellten Hauptpersonen ebenfalls geschlechtliche Zuweisungen von Strombus ableiten. Den Hauptpersonen fehlen allesamt Merkmale, wie Brüste oder die als *vagina dentata* gedeuteten Geschlechtsmerkmale, was auf Frauendarstellungen schließen lassen könnte. Insofern ließe sich aus dem Fehlen der Erkennungszeichen schlussfolgern, dass diese Personen oder Wesen jeweils männlichen Geschlechts sind. Der Ausführung nach handelt es sich bei allen Hauptmotiven offenbar um höhergestellte Kreaturen, die mit besonderen Attributen ausgestattet sind und mit Ausnahme der Darstellung auf dem Mörser in Abb. 4.59.1-5. als zoo- anthropomorphe Mischwesen mit den bekannten bedeutungstragenden Merkmalen von Fangzahn, exzentrischer Pupille und auffallender Schmuck- oder Trachtausstattung erkennbar sind. Aber auch die auf dem Mörser aus dem Brüning-Museum abgebildeten Wesen heben sich durch ihre andersartige Darstellung von den sie begleitenden Personen ab. Die eckige Ausführung von Kopf, Körper und Augen, die gekreuzten Beine sowie der besondere Kopfputz lassen sie als spezielle Wesen erscheinen, von denen eines eine ohne besondere Merkmale versehene Strombusschnecke in den Händen hält (Abb. 4.58.3.), was eventuell auf ihre Verwendung als Musikinstrument deuten könnte. Allen Hauptfiguren gemein ist das Fehlen weiblicher Geschlechtsmerkmale, weshalb auch hier vermutet werden kann, dass die Personen männlichen Geschlechts sein könnten. Ebenfalls mit Ausnahme des Mörsers werden die Strombusdarstellungen der beiden genannten Steingefäße (Abb. 4.59.1-5. und Abb. 4.60.1-2.) als belebte Objekte wiedergegeben, die jeweils in Verbindung mit Schlangen stehen und dadurch offenbar eine hervorgehobene Bedeutung besitzen.

5.2. Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Keramik

Bei den der veröffentlichten Literatur und einigen beispielhaft dem Internet entnommenen Gefäßdarstellungen mit Spondylus und Strombus ist anzumerken, dass die in diesem Katalog aufgenommene Zahl keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Einerseits sind zahlreiche Gefäße, insbesondere aus Privatsammlungen schwer oder nicht zugänglich, andererseits ist vor allem den im Internet angebotenen Objekten mit Vorsicht zu begegnen, da u.a. deren Authentizität nicht immer gewährleistet ist. Zusätzlich ist es denkbar, dass auch die überwiegend realistische Darstellungsweise sich im Laufe der Zeit geändert und möglicherweise zu abstrahierenden Formen geführt haben kann (s.u.).

Insgesamt konnten der veröffentlichten Literatur und einigen aus dem im Internet zum Verkauf angebotenen Objekten 34 Gefäße mit Motiven von Spondylus und/oder Strombus auffindig gemacht werden.

5.2.1. Darstellungen von Spondylus auf Keramik

Die Zahl der den Publikationen entnehmbaren Keramiken mit alleiniger Wiedergabe von Spondylus beläuft sich auf acht Gefäße. Gemein ist allen die plastische Ausformung als Muschel, die in realistischer Weise ausgearbeitet sind. Ein Gefäß ist darüber hinaus als belebte Molluske wiedergegeben und mit Augen versehen, wodurch eine Art Personifizierung zum Ausdruck kommt (Abb. 4.23.1-2.).

Allen gemein ist die Hervorhebung der charakteristischen Stacheln oder Stachelreihen sowie z.T. die Unterstreichung der roten Farbgebung auf der Oberfläche (z. B. Abb. 4.22.; 4.27.a-c.). Im Gegensatz zu den Gefäßen mit alleinigen Strombusabbildungen als auch bei den Keramiken, auf denen Spondylus und Strombus zusammen dargestellt sind, werden die Stachelaustern nicht im direkten Kontext mit übernatürlichen Wesen wiedergegeben. Abgesehen von dem Objekt in Abb. 4.23.1-2. mit der Darstellung von Augen, erscheinen auch auf keiner der Keramiken bedeutungstragende Attribute wie Reißzahn, exzentrische Pupille oder andere Merkmale, die auf einen Zusammenhang mit höhergestellten Persönlichkeiten mit menschlichen noch irgendwelchen Wesen mit zoomorphen Attributen, wie denen von Feliden, Schlangen oder Raubvögeln schließen lassen.

5.2.2. Darstellungen von Strombus auf Keramik

Darstellungen von Strombusschnecken kommen sowohl in plastischer und naturgetreuer Ausführung vor als auch in applizierter Form auf dem Gefäßkörper. Von den insgesamt elf Gefäßen mit alleiniger Darstellung von Strombus ergeben sechs Keramiken eine plastische Ausformung des Gefäßkörpers als Schneckengehäuse (Abb. 4.29.;

4.32.; 4.33.; 4.34.1-2.; 4.35.1-2.; 4.36.). Da die Darstellungsweise in der Mehrzahl auf eine Bearbeitung der Gehäuse hindeutet, wie z. B. fehlender Apex oder z.T. harmonisch in den Ausguss eingearbeitetes Mundstück, lässt sich vermuten, dass in der überwiegenden Zahl der Keramiken nicht nur die Mollusken als solche, sondern gleichzeitig deren Nutzung als Schnecken trompete zum Ausdruck gebracht wird (Abb. 4.29.; 4.33.; 4.34.1-2.; 4.35.1-2.; 4.36.).

Weiterhin steht eine Wiedergabe von Strombus im Zusammenhang mit einer männlichen Person, die ohne übernatürliche Attribute dargestellt ist, jedoch durch ihren reichen Ohr- und Armschmuck offensichtlich eine höhergestellte Position einnimmt (Abb. 4.30.1-2.). Die Person trägt um den Hals eine an einer Kordel befestigte Strombusschnecke, woraus sich auch anhand von Analogien ebenfalls schließen lässt, dass die Molluske als Musikinstrument gedient hat.

Abgesehen von der wahrscheinlichen Darstellung als Musikinstrument ist ein plastisch ausgearbeitetes Gefäß im Kontext mit mythischen Wesen zu stellen (Abb. 4.32.). Die naturalistische Ausführung des Gefäßkörpers zeigt nicht die Ausarbeitung des Schneckengehäuses zu einem Musikinstrument, sondern stellt die Schnecke in den Kontext mit einem oder mehreren Wesen, welche übernatürliche Attribute, wie Reißzahn, exzentrische Pupille und agnatisches Maul besitzen. Aufgrund fehlender Umzeichnung ist allerdings nicht genau erkennbar, um welche assoziierte Art Wesen und welche Anzahl es sich genau handelt.

Neben der plastischen Ausarbeitung können weiterhin vier Gefäße herangezogen werden, in denen Strombusdarstellungen nicht plastisch zu einem Gefäß ausgearbeitet sind, sondern als Applikation auf dem Gefäßkörper erscheinen (Abb. 4.31.1-2.; 4.37.; 4.38.a-d.; 4.39.). Die Ausarbeitung zeigt eine naturgetreue Wiedergabe in zweidimensionaler Art, die sich auf die Darstellung der wesentlichen Merkmale der Schnecke, wie Form und Spiralwindung beschränkt. Eine Nutzung als Musikinstrument ist nicht abzuleiten, da Bearbeitungsspuren nicht zum Ausdruck gebracht werden. Ebenso stehen die Schnecken nicht in einem direkten Zusammenhang mit Personen oder Wesen, sondern besitzen einen bislang nicht erschließbaren Sinngehalt, der sich offensichtlich in metaphorischer Weise allein auf die reine Darstellung der Mollusken reduziert.

5.2.3. Darstellungen von Spondylus und Strombus zusammen auf Keramik

Die Anzahl der Keramiken, welche Darstellungen von Spondylus und Strombus beinhalten, beläuft sich in dem hier vorgestellten Katalog auf fünfzehn Gefäße, allerdings unter gewissen Vorbehalten. Aufgrund der starken Ähnlichkeit in ihrer Ausarbeitung, Farbgebung und Brennweise ist es bei einigen Gefäßen einerseits durchaus wahrscheinlich, dass sie z.T. aus ein und derselben Werkstatt stammen (z. B. Abb. 4.41. und 4.42.). Da die in den Publikationen gemachten Angaben zur Herkunft oder den Besitzern oftmals recht vage sind und auch aus den Abbildungen unterscheidbare Details nicht hervorgehen, ist es auch möglich, dass sich die Gesamtzahl der vorgestellten Keramiken eventuell auf dreizehn reduziert. So kann es sich beispielsweise bei den in Abb. 4.41. und 4.42. sowie den in Abb. 4.50 und 4.51. wiedergegebenen Objekten ebenso um dieselben Gefäße handeln. Eine genaue Klärung der jeweiligen Sachverhalte ist an dieser Stelle nicht möglich, weshalb jedes der Objekte getrennt

und als eigenständig betrachtet wurde, zumal die Herstellungsweise mittels Hohl-guss nahezu identische Produkte als Endergebnis erzielt.

Der überwiegende Teil zeigt die plastische und naturalistische Ausarbeitung beider Mollusken als Gefäßkörper und lässt die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften klar erkennen. Bei drei Objekten wurden beide Meerestiere nicht als Gefäßkörper selbst gestaltet, sondern dadurch hervorgehoben, dass sie auf diesen aufgesetzt sind (Abb. 4.41.; 4.42. und 4.43.).

Auch weisen vier der Keramiken Verzierungselemente auf, bei denen es sich um Kreise und Kreismuster mit jeweiligem kleinen Innenkreis handelt. Auffällig ist, dass dieser Dekor ausschließlich bei den Strombusschnecken erscheint und dort überwiegend auf der Vorder- bzw. Apexseite angebracht ist (Abb. 4.47.1-2.; 4.48.1-2.; 4.49.).

In dieses Schema reiht sich in gewisser Weise auch das Gefäß aus Abb. 4.44. ein, das zwar keine sichtbare Kreisverzierung zeigt, jedoch mit einer einfachen Linienbandverzierung auf der Schneckenschulter versehen ist und dadurch Korpus und Spiralbereich der Molluske farblich absetzt.

Ebenso ist eine Keramik zusätzlich mit figürlichem Dekor versehen, der auf der Oberseite des Gefäßes angebracht ist und wiederum im Zusammenhang mit der Strombusschnecke steht (Abb. 4.49.). Es handelt sich einerseits um ein im Profil dargestelltes Wesen, ausgestattet mit reißzahnbewehrtem Felidenkopf und Schlangenkörper, das auf der Apexseite eingeritzt ist und auf einem mit Kreisen gefülltem Band aufsitzt. Die andere Seite der Schneckenoberseite wird von einem gleichartigen Wesen eingenommen, das im Unterschied eine exzentrische Pupille besitzt und ohne kreisgefüllte Bandverzierung wiedergegeben ist.

Kennzeichnend für alle Gefäße ist, dass Spondylusmuscheln keinerlei Verzierungsmerkmale aufweisen, in naturalistischer Form wiedergegeben sind und auch nicht in irgendeinem Kontext mit Personen oder zoo- und/oder anthropomorphen Wesen stehen.

Neben der rein plastischen und naturalistischen Ausarbeitung der Mollusken zu einem Gefäßkörper oder als realistische Wiedergabe auf diesen aufgesetzt, erscheinen bei einem fragmentierten Gefäß beide Mollusken auch als Applikation auf der Gefäßwand (Abb. 4.40.1-5.). Es handelt sich hier auch nicht um eine Flasche mit gegabeltem Hals, sondern war ursprünglich mit einfachem Hals ausgestattet.

Auffällig ist bei dieser Keramik, dass auch hier die Strombusschnecken als belebte Objekte wiedergegeben sind und jeweils einen Schlangenkopf mit Auge und zentraler Pupille besitzen. Hinzu kommt, dass die Felder zwischen den einzelnen Schnecken durch Auftrag von Graphit farblich abgesetzt sind.

Die Spondylusmuscheln hingegen weisen keinerlei Merkmale einer belebten Darstellungsweise auf, sondern werden lediglich durch Graphitbemalung auf der Oberseite hervorgehoben.

Auch sind beide Mollusken durch ein plastisches mäandrierendes Band voneinander getrennt, wodurch eine räumliche und wohl auch eine Trennung inhaltlicher Bedeutung zum Ausdruck gebracht werden.

5.3. Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Metall

Darstellungen der hier behandelten Mollusken auf Metallobjekten beschränken sich bislang ausschließlich auf die Wiedergabe von Strombusschnecken. Abbildungen von Spondylusmuscheln sind bisher nicht bekannt oder lassen sich nicht bis jetzt nicht als solche identifizieren. Bei den Objekten handelt es sich insgesamt um drei getrennte Fundeinheiten, von denen lediglich in einem Fall die Herkunft gesichert dokumentiert ist.

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung wurden im Zusammenhang mit einer Bestattung in Kuntur Wasi fünf Goldplättchen gefunden, die zum Grabinventar einer Hockerbestattung gehörten und als Motiv jeweils eine Strombusschnecke zeigen (Abb. 4.71.1-3.). Als charakteristische Eigenschaft besitzt jede der Strombusschnecken ein zentrales Auge mit exzentrischer Pupille und ein stilisiertes Raubtiergebiss, sodass die Mollusken durch diese belebte Darstellung anscheinend eine spezielle Bedeutung erlangen sollen. Eine Geschlechtszuweisung der Bestattung ist aufgrund des schlechten Erhaltungszustands nicht möglich, jedoch zeigt die reiche Grabausstattung, dass es sich vermutlich um eine bedeutende Person von hohem Rang handelte.

Aus ungesicherter Herkunft stammt das figürlich ausgearbeitete Objekt aus Abb. 4.70.1-6., welches möglicherweise im Zeremonialkomplex von Chavín de Huántar gefunden wurde. Der vielleicht ehemals als Schnupflöfchel und als Rassel dienende Gegenstand zeigt eine männliche Person, die eine Strombusschnecke in den Händen hält. Die Schnecke wird ganz offensichtlich als Musikinstrument benutzt und zeigt keine Merkmale, wie Fangzahn oder Auge, was auf eine belebte Darstellung hinweist. Auch die männliche Person ist in der Ausführung frei von übernatürlichen Attributen. Einzig der auf dem Rücken abgebildete Raubvogel könnte auf eine besondere Assoziation der Person hinweisen. Sowohl Ringschmuck um Hand- und Fußgelenke sowie eventuell ursprünglich angebrachter Ohrschmuck können möglicherweise als Zeichen dafür gesehen werden, dass es sich insgesamt jedoch um eine höhergestellte Persönlichkeit handeln könnte, die das Privileg besaß, ein derartiges Instrument zu besitzen und zu benutzen.

Als besondere Hervorhebung des symbolischen Wertes der Strombusschnecke bzw. des daraus hergestellten Instrumentes kann auch die unterschiedliche Materialverwendung gesehen werden. Im Gegensatz zur der Person, dem Hocker und dem ausgetriebenen Löffel ist die Schneckentrompete nicht überwiegend goldhaltig, sondern vielmehr aus Silber hergestellt. Durch den Unterschied in den Materialien zeigt sich möglicherweise ebenfalls eine besondere Hervorhebung, die auf den speziellen Charakter der Schnecke, des Instruments und insgesamt vielleicht auch den der Person hinweist.

Aus dem im nördlichen Küstengebiet gelegenen Zaña-Tal und dort aus dem Fundort Cerro Corbacho stammt den Angaben zufolge ein Pektorale, das aus nicht gesichertem archäologischen Kontext in die Sammlung Poli gelangte. Das goldene Schmuckstück zeigt eine Person mit zoo-anthropomorphen Zügen, welche auf der Brust ein Motiv aufweist, das Übereinstimmung mit der Steinstele aus Pacopampa aufweist und eine gewisse Ähnlichkeit mit der Darstellung einer stilisierten Strombusschnecke besitzt (Abb. 4.72.). Für einen solchen Fall könnte festgehalten werden, dass Strombus im Zusammenhang mit einer höhergestellten und offenbar männlichen Persönlichkeit abgebildet wäre, die neben reicher Schmuckausstattung auch mit übernatürlichen Attributen ausgestattet ist. Dazu zählen Reißzähne, Katzennase sowie Krallen an Händen und Füßen. Eine exzentrische Pupille ist aufgrund der Inkrustationen und des Erhaltungszustands nicht zu erkennen. Auch die in beiden Händen gehaltenen Stäbe sind ein Indiz dafür, dass die Person eine gewisse Macht besitzt, was zusätzlich durch Vogel- und Schlangenfiguren im Umfeld weiter unterstrichen wird.

Allerdings sind wie im Falle der Pacopampa-Stele auch hier Abstriche zu machen, weshalb das Objekt der Vollständigkeit halber mit in den Katalog aufgenommen wurde. Ebenso bliebe unklar, zu welchem Zweck die mögliche Strombusdarstellung abgebildet wäre. Am ehesten käme die Nutzung als Musikinstrument in Frage, jedoch lassen weder die Abbildung noch der Gesamtzusammenhang der Darstellung eine nähere Deutung zu.

5.4. Darstellungen von Spondylus und Strombus auf Knochen

Die überwiegende Anzahl der insgesamt wenigen Objekte aus Knochen, auf denen Darstellungen von Spondylus oder Strombus abgebildet oder vermutet werden, kommen aus Chavín de Huántar und können gesicherten Kontexten zugeordnet werden. Der veröffentlichten Literatur wurden jeweils drei Knochenartefakte mit Wiedergaben von Spondylusmuscheln und Strombusschnecken entnommen, von denen wiederum jeweils zwei Objekte aus dem Depotfund der Galería de Ofrendas stammen.

5.4.1. Darstellungen von Spondylus auf Knochen

Bei den in der Ofrendas-Galerie gefundenen Objekten handelt es sich um fragmentierte Schmucknadeln, deren Kopf eine geschnitzte Verzierung aufweist, die an die Darstellung einer Spondylusmuschel erinnern lässt (Abb. 4.61. u. 4.62.). Unterstrichen wird diese Vermutung durch den Umstand, dass die Nadelköpfe mit roter Farbe bemalt wurden, was der Farbgebung einer lebenden Muschel entspricht (Lumbreras 1993, 44). Ergänzend kommt hinzu, dass sich eines der Knochenfragmente (Abb. 4.61.) zusammen mit einer Spondylus-Perle (Abb. 4.16.), einer Keramik, auf der Spondylus und Strombus dargestellt sind (Abb. 4.38.1.-5.) sowie einer weiteren Knochennadel, bei welcher der Nadelkopf in realistischer Art in Form einer Strombusschnecke ausgearbeitet ist (Abb. 4.64.).

Ähnlich in der Verzierung jedoch aufgrund der fehlenden roten Bemalung unklar stellt sich der in situ Fund aus La Galgada. Auch hier handelt es sich um das Fragment einer Knochennadel, von welcher allein der verzierte Nadelkopf gefunden wurde (Abb. 4.63.). Er lag im Kopfbereich einer Frau, die zu einer Grabkammer mit der Bestattung von insgesamt drei weiblichen Individuen gehörte. Aufgrund der Fundumstände, wie z.B. Ausstattung, Art und Lage der Grabstätte, kann angenommen werden, dass es sich bei den drei Frauen wahrscheinlich um höhergestellte Persönlichkeiten handelte, die eine besondere Rolle innehatten.

Trotz des stark fragmentierten Zustands und der fehlenden Bemalung besteht jedoch eine Ähnlichkeit in der Verzierung mit dem in Abb. 4.60. gezeigten Nadelfragment aus der Ofrendas-Galerie. Aufgrund der gleichartigen Ausarbeitung besteht somit die Möglichkeit, dass auch in diesem Fall eine Spondylusmuschel dargestellt werden sollte.

5.4.2. Darstellungen von Strombus auf Knochen

Bei den Knochenartefakten, auf denen Strombusschnecken wiedergegeben sind handelt es sich in zwei Fällen um Objekte, die bei wissenschaftlichen Grabungen entdeckt wurden, wohingegen ein weiteres Artefakt von unklarer Herkunft ist. Die in situ gefundenen Knochenadeln stammen beide aus dem Depotfund der Ofrendas-Galerie in Chavín de Huántar und weisen unterschiedliche Darstellungsweisen auf. Bei einer Nadel ist der Kopf zu einer in naturalistischer Weise wiedergegebenen Strombusschnecke ausgearbeitet (Abb. 4.64.). Diese Nadel stand zudem in unmittelbarem Kontext mit einer Keramik mit Darstellung von Spondylus und Strombus, einer Scheibenperle aus der Schale einer Spondylusmuschel und dem Fragment einer weiteren Knochenadel, bei der angenommen wird, dass der Nadelkopf möglicherweise eine Spondylusmuschel darstellt (s.o.).

Die zweite in der Galería de las Ofrendas gefundene Knochenadel zeigt in Ritzverzierung eine menschliche Person, die anscheinend mit den Attributen einer höhergestellten Persönlichkeit ausgestattet ist (Abb. 4.65.1.-2.). Dazu gehören neben Hals-, Arm- und Brustschmuck auch ein keulenartiger Gegenstand in der rechten Hand und ein möglicherweise als stilisierte Strombusschnecke anzusehendes Objekt, das in der erhobenen linken Hand gehalten wird und eventuell eine Schnecken trompete darstellen soll.

In ähnlich stilisierter Weise ist das Motiv einer möglichen Strombusschnecke ausgeführt, das sich auf einem Knochenspatel unbekannter Herkunft befindet (Abb. 4.66.1.-2.). Das möglicherweise als belebte Strombusdarstellung anzusehende Motiv steht in Zusammenhang mit einem übernatürlichen Wesen, das sowohl zoomorphe als auch anthropomorphe Eigenschaften besitzt.

Auch die teils stilisierten und teils realistisch Abbildungen von Spondylus und Strombus auf Knochenobjekten zeigen, dass beide Mollusken offensichtlich ein besonderes Gut darstellten, was insbesondere in der rituellen Deponierung in der Ofrendas-Galerie und dem dort ange-troffenen Fundkontext zum Ausdruck kommt. Ebenfalls lässt sich ein gewisser Zusammen-hang mit höhergestellten Persönlichkeiten oder Wesen aufzeigen, jedoch ist eine Zuweisung von Spondylus oder Strombus zu einem bestimmten Geschlecht nicht möglich. In der Ofrendas-Galerie, aus der die überwiegende Anzahl der Objekte stammt, ist eine Geschlech-tertrennung nicht erkennbar, was ebenfalls für den Knochenspatel ohne Herkunftsangabe zutrifft.

Auch der Grabfund aus La Galgada ist als sehr unsicher einzustufen, da es sich bei dem vorgestellten Fund um ein sehr fragmentiertes Artefakt handelt. Gleichzeitig besitzt die Verzierung lediglich in Ansätzen Ähnlichkeit mit dem Chavín-Nadelfragment, das aus einem anderen Ort und vor allem aus einer unterschiedlichen Zeit stammt.

Ebenfalls nicht aussagekräftig erweist sich das vorgestellte Knochenmaterial hinsichtlich der Erkennbarkeit von belebten Motiven, also Eigenschaften, welche die Mollusken einerseits als lebende Objekte kennzeichnen und ihnen dadurch eine hohe Bedeutsamkeit und Geltung zukommen lassen. Allein bei der als stilisierte Schnecke angesehenen Darstellung des Knochenspatels könnte es sich um eine belebte Abbildung handeln, jedoch ist diese Annahme aufgrund des stark fragmentierten Zustands unsicher.

Der Gebrauch einer Strombusschnecke als Musikinstrument lässt sich möglicherweise anhand der formalen Ähnlichkeit der Verzierung auf der Knochenadel in Abb. 4.65.1.-2. nachvoll-ziehen, jedoch ist auch diese Annahme aufgrund der stilisierten Darstellung unsicher.

5.5. Darstellungen von Spondylus auf Textilien

Die bekannten formativzeitlichen Darstellungen von Spondylusmuscheln auf Textilien sind bisher ausschließlich aus dem südlichen Küstenbereich Perus bekannt und stammen alle aus undokumentierten Grabkontexten in der Nähe des Ortes Carhua. Insgesamt weisen drei verschiedene Stoffe Darstellungen auf, die in ihrer stilistischen Ausarbeitung eine starke Nähe zur Nordküste besitzen und auf denen Spondylusmuscheln als Motiv abgebildet sind.

Inwieweit sich daraus ein Einfluss des Nordens auf den Süden ableiten lässt, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden, jedoch zeigen die Beispiele, dass zumindest ein Kontakt bestand, der offensichtlich auch im künstlerischen Bereich seinen Ausdruck fand.

Andere Darstellungen auf Textilien von der Südküste sind von der Halbinsel Paracas bekannt, jedoch lassen diese nicht den engen Bezug zum Norden erkennen, wie die vorgestellten Exemplare. Offensichtlich hat sich im Falle des Paracas-Stils bereits eine eigene Kunstrichtung herausgebildet, die einerseits unabhängig entstand, andererseits auch zeitlich später einzuordnen ist. Insofern erfolgt an dieser Stelle der Arbeit eine Zäsur, welche die entwickelte Kunstrichtung von Paracas nicht mit einschließt.

Die drei in Carhua gefundenen Textilien zeigen jeweils eine männliche Person mit anthropomorphen als auch zoomorphen Merkmalen (Abb. 4.73.-4.75.). Zu diesen besonderen Attributen gehören insbesondere eine jeweilige exzentrische Pupille sowie die für Raubtiere typischen Fangzähne. Unterstützend für die Darstellung einer bedeutenden Persönlichkeit erweist sich auch die Schmuck- oder Trachtausstattung der Wesen. Hierzu zählen neben dem auffallenden Gürtel auch die Hals-, Arm- und Fußringe sowie ein besonderer Kopfputz. In einem Fall besitzt die Hauptfigur auch Krallen an Händen und Füßen, wodurch die hervor gehobene Stellung des Wesens zusätzlich unterstrichen wird (Abb. 4.75.).

Auf zwei Textilien (Abb. 4.73.-4.74.) ist jeweils ein als Spondylusmuschel gedeutetes Motiv auf dem Rücken der Hauptfigur abgebildet. Bei dem dritten Textil werden die Enden von Gürtel, Kopfputz und in den Händen gehaltenen Stäbe als Spondylusmuscheln wiedergegeben (Abb. 4.75.). Auch die Muscheln selbst besitzen auffallende Kennzeichen, die sie als belebte Objekte erscheinen und somit auf eine besondere Bedeutung der Mollusken schließen lassen. Dazu zählt bei allen Darstellungen ein jeweiliges Auge mit exzentrischer Pupille sowie auf dem Textil in Abb. 4.75. zusätzlich die teils mit, teils ohne Reißzähne dargestellten Mäuler.

Wenn auch die Frage nach der inhaltlichen Bedeutung der Spondylusmuscheln aus diesen Kontexten nicht beantwortet werden kann, so ist auf der anderen Seite zumindest ersichtlich, dass sie im Zusammenhang mit besonderen oder höhergestellten Wesen und Personen auftauchen und deren Stellenwert zusätzlich zur Geltung bringen.

Im Gegensatz zu Spondylus sind formativzeitliche Textilien mit Darstellungen von Strombuschnecken bisher nicht bekannt.

5.6. Darstellungen von Strombus auf Kalebassen

Ebenso wie im Falle von Darstellungen auf Textilien, sind auch Funde mit Abbildungen der hier behandelten Mollusken beschränkt auf den südlichen Küstenbereich von Peru und wurden bislang allein in der Region der Stadt Ica gefunden. Allerdings umfassen die Objekte bislang ausschließlich Wiedergaben von Strombusschnecken, wohingegen Darstellungen von Spondylus nicht bekannt sind. Bei den der Literatur zu entnehmenden Objekten handelt es sich um drei Kalebassen bzw. Kalebassenfragmente, auf denen die Schnecken im Zusammenhang mit höhergestellten Wesen auftreten, welche sich durch die auch im Norden des Landes üblichen Attribute auszeichnen. Dazu gehören u.a. exzentrische Pupillen, Reißzähne und weitere raubtierartige Merkmale, wie viergliedrige Hände und Füße, ausgestattet mit Krallen und prolongierten Daumen und Großzehen (Abb. 4.67. und 4.69.1-2.). Darüber hinaus besitzen die Wesen auch anthropomorphe Züge und werden sowohl in Frontalansicht und stehend als auch in Profilansicht und anscheinend schreitend wiedergegeben. Ihr Haupthaar wird in Form von Schlangen abgebildet und zur Ausstattung gehört neben Ohr- auch Ringschmuck um Hals, Hand- und Fußgelenke. Um die Hüfte ist eine Art Gürtel gebunden, der z.T. in Schlangenköpfen ausläuft. Ebenso halten die Personen einen bzw. zwei stabähnliche Objekte in den Händen, wobei es sich möglicherweise um eine Art Zepter, Grabstock oder auch um eine Waffe in Form eines Speeres bzw. einer Speerschleuder handeln könnte.

Eine Geschlechtszuweisung ist nicht eindeutig abzuleiten, jedoch könnte es sich anhand der wiederkehrenden Darstellungsweise möglicherweise um männliche Wesen handeln, da beispielsweise Brüste und das weibliche Geschlecht nicht erkennbar sind.

Eindeutiger lassen sich die Abbildungen der Strombusschnecken erkennen. Diese werden von den Wesen an einer Schnur um den Hals getragen und zeigen sich in dreieckiger Form mit jeweils kurzen Linien im Randbereich, wodurch die Spiralwindungen der Mollusken stilisiert werden. Unterstützend könnte sich auch eine Keramik aus dem nördlichen Zaña-Tal erweisen, die eine männliche Person zeigt, welche in gleichartiger Weise eine Strombusschnecke um den Hals trägt (Abb. 4.30.1-2.).

Insofern kann sich auch eine mögliche Nutzung der Molluske ableiten lassen, die auf eine Verwendung als Musikinstrument schließen lässt. Durchbohrungen an den aus archäologischen Kontexten geborgenen Objekten zeigen, dass die zu Blasinstrumenten gearbeiteten Schnecken offensichtlich dazu dienten, an einer Schnur befestigt zu sein, um somit um den Hals getragen werden zu können (u.a. Abb. 4.81.; 4.83.; 4.84.; 4.85., 4.86.; 4.88.; 4.89.; 4.124.1+3 u. 6+9.).

Lediglich in einem Fall weicht dieses Darstellungsschema etwas ab und beschränkt sich auf die Wiedergabe eines rein zoomorphen Wesens ohne sichtbare anthropomorphe Merkmale (Abb. 4.68.1-2.). Die Abbildung zeigt stilisierte Raubtierköpfe mit Reißzähnen, exzentrischer Pupille und einer katzenhaften Nase, wobei Teile der Nase und Stirn jeweils in Form einer Strombusschnecke ausgearbeitet sind.

Aus dem Bild lässt sich daher nicht der Gebrauch von Strombus als Musikinstrument ablesen. Vielmehr steht die Molluske in direktem Zusammenhang mit einem übernatürlichen Mischwesen, das rein zoomorpher Natur ist, am ehesten mit einer Raubkatze in Verbindung gebracht werden kann und auch im Gegensatz zu anderen Darstellungen keine Kontexte mit Schlangen und anthropomorphen Wesen aufweist. Nutzung oder Bedeutung der Schnecke sind aus dem Bild nicht ersichtlich und lassen sich aufgrund des heutigen Forschungsstands nicht deuten.

5.7. Darstellungen von Strombus auf Mollusken

Frühzeitliche Objekte aus Mollusken weisen anhand des heutigen Forschungsstandes bislang ausschließlich Darstellungen von Strombusschnecken auf, während Abbildungen von Spondylus auf Mollusken aus dem archäologischen Spektrum bisher auszuschließen sind.

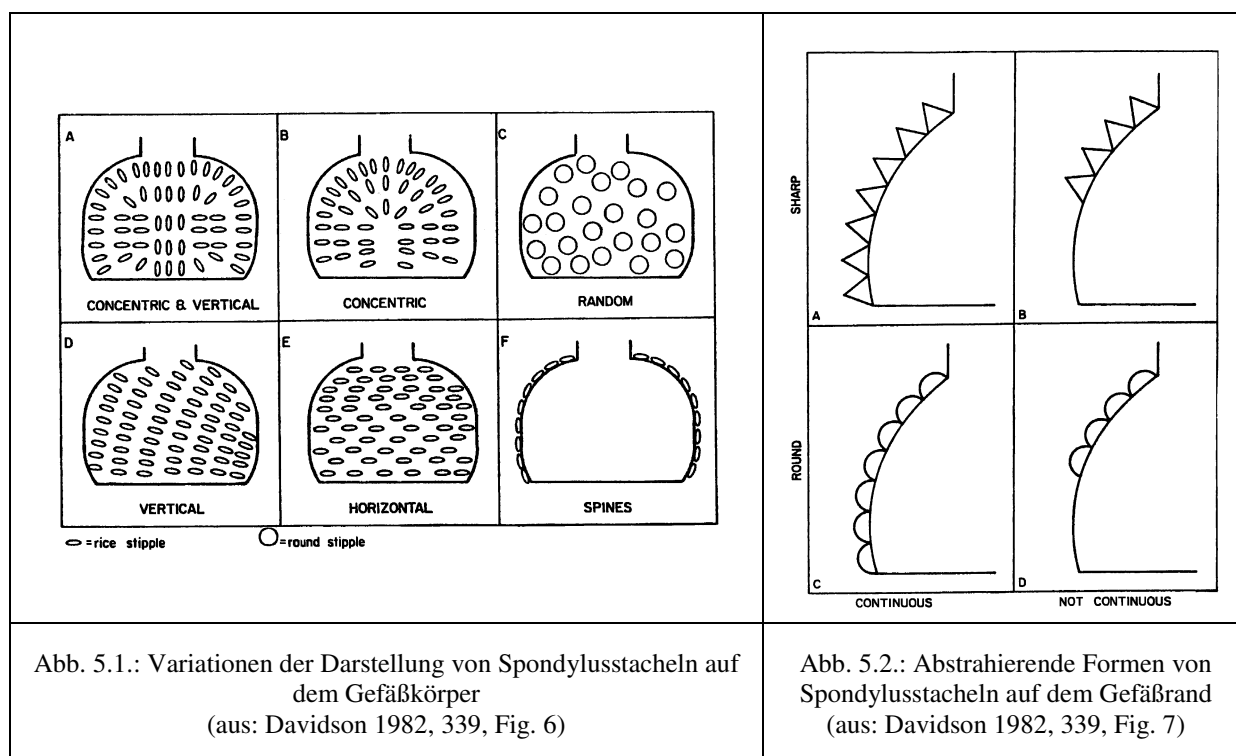
Bei den der Literatur zu entnehmenden Objekten handelt es sich einerseits um eine eindeutig als Strombus erkennbare Darstellung mit relativ sicherer Herkunftsangabe, deren archäologischer Kontext jedoch nicht gegeben ist (Abb. 4.76.1-4.). Bekannt ist das Artefakt unter dem Namen Strombus Pickman und wurde bereits 1937, im Jahr seiner Entdeckung, von Tello beschrieben. Auf dem zu einem Musikinstrument ausgearbeiteten Schneckenkorpus ist eine Szene eingeritzt, die ein überwiegend anthropomorphes Wesen mit einigen zoomorphen Attributen zeigt. Auch geht aus der Darstellung selbst klar hervor, dass die Schnecke als Musikinstrument diente, da die Zentralfigur ein Strombusgehäuse eindeutig als Schnecken-trompete benutzt. Allerdings fehlen der Person die typischen übernatürlichen Attribute, wie Reißzahn, exzentrische Pupille und viergliedrige Krallen an Händen und Füßen. Dass es sich wahrscheinlich um eine höher-gestellte Persönlichkeit handelt, kommt jedoch durch die reiche Schmuckausstattung und möglicherweise auch durch den jeweils in dreigliedrige Bänder auslaufenden Durchziehschurz zum Ausdruck. Weiterhin ist die Person assoziiert mit insgesamt vier zoomorphen agnathischen Wesen mit Fangzahn sowie mehreren Schlangendarstellungen.

Neben dem Strombus Pickman können zwei weitere Artefakte frühzeitlichen Kontexten zugeordnet werden, die eventuell Darstellungen von Strombusschnecken beinhalten. Es handelt sich dabei um zwei kleine Schmuckplättchen ohne archäologischen Zusammenhang sowie unbekannter Herkunft, die aus dem roten Schalenbereich von Spondylusmuscheln geschnitzt sind (Abb. 4.77. und 4.78.). Sie zeigen jeweils ein menschliches Wesen mit überdimensionalem Auge, exzentrischer Pupille und ausgestattet mit Ohr- und Halsschmuck. Die Personen halten jeweils einen Gegenstand vor dem Mund, bei dem es sich möglicherweise um ein zur Schnecken-trompete ausgearbeitetes Strombusgehäuse handelt. Form, Haltung und in Analogie zu gleichartigen Abbildungen mit eindeutiger Identifizierung lassen den Schluss zu, dass auf den beiden Schmuckplättchen höhergestellte Persönlichkeiten dargestellt sind. Im Gegensatz zu der komplexen szenischen Abbildung aus Abb. 4.76.1-4. fehlen weitere Zusammenhänge mit zusätzlichen Schlangen- und/oder Felidendarstellungen, jedoch sind auch hier die als Musikanten angesehenen Personen offensichtlich männlichen Geschlechts.

5.8. Objekte mit möglicherweise abstrahierten Darstellungen von Spondylus und Strombus

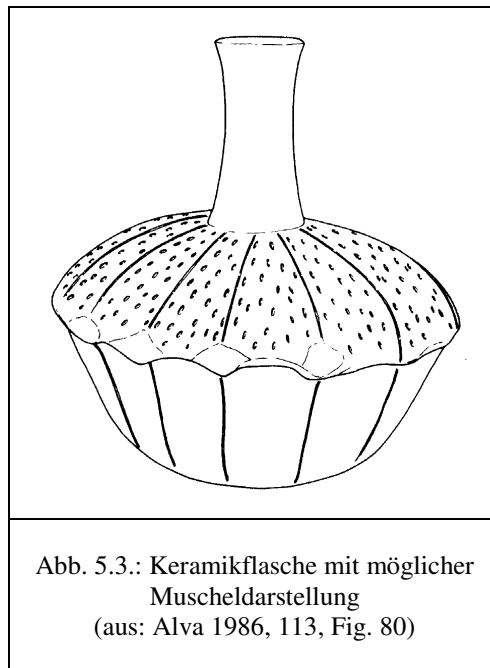
5.8.1. Objekte mit möglicherweise abstrahierten Darstellungen von Spondylus

Abgesehen von der naturalistischen Wiedergabe von Spondylus und Strombus, bei der insbesondere die charakteristischen Merkmale der Mollusken kenntlich gemacht sind, ist es auch wie im Falle späterer Keramik durchaus möglich, dass sich die Darstellungsweise von der realistischen Art zu abstrahierenden Formen gewandelt haben kann. So zeigen beispielsweise Keramiken der Nordküste nach Ende des mittleren Horizonts und ab dem Beginn der späten Zwischenperiode eine Rückkehr zur nördlichen Tradition plastischer Ausgestaltung. Neben dem Weiterlaufen von realistischen Darstellungen ist laut Davidson an der Nordküste aber für die späte Zwischenzeit eine zunehmende Tendenz abstrahierender Abbildungen festzustellen (Davidson 1982). Dies gilt insbesondere für Gefäße mit Darstellungen von Spondylusmuscheln, bei denen bestimmte charakteristische Einzelheiten oder Merkmale auf die Gefäßoberfläche als Dekorelement übertragen werden. So werden oftmals die typischen Stacheln der Muscheln lediglich als pars pro toto angedeutet, meist durch verschieden ausgeführte Punktierungen auf dem Gefäßkörper gezeigt und/oder als runde bzw. gezackte Verzierungselemente auf dem Gefäßrand dargestellt (s. Abb. 5.1-2.).

In Bezug auf die frühe Zeit des Andenraums und der damit einhergehenden Keramik könnte sich demzufolge eine Abstraktion bei bestimmten Gefäßdarstellungen ableiten lassen, die eventuell den Effekt des pars pro toto beinhalten. Hierzu ist zählt möglicherweise ein relativ häufig vorkommendes Muster, das in gewisser Weise an die Stachelreihen von Spondylus-

muscheln erinnert, gleichzeitig allerdings auch Ähnlichkeit mit bestimmten Früchten, wie z.B. Guanábana besitzt oder auch an andere Motive denken lässt (s. Abb. 5.3-5.).

Dargestellt ist eine modellierte Flasche aus dem Jequetepeque-Tal mit einer Höhe von 14,1 cm und einer maximalen Breite von 13,0 cm. Sie stammt aus der Sammlung von César Rodríguez Razetto aus Guadalupe und besitzt einen leicht gewölbten Boden mit umlaufender Lippe auf der Gefäßschulter. In die Oberfläche der Gefäßschulter eingeritzte Motive in Form von durch Linien getrennte Abschnitte mit punktförmiger und flächiger Ausfüllung dazwischen lassen zusammen mit der umlaufenden Zierlippe an die Darstellung einer Muschel erinnern. Dabei könnten die linienförmige Segmentierung die typische Segmentierung einer Spondylusmuschel darstellen und die punktförmigen Motive als abstrahierte Stacheln angesehen werden.

Ob es sich aber tatsächlich, wie von Alva vermutet (Alva 1986, 61), um die Darstellung einer Muschel handelt, muss offen bleiben, da die von der Mitte des oberen Gefäßkörpers ausgehenden Linien ebenso als Wiedergabe einer Blüte bzw. deren Blütenblätter interpretiert werden können. Für diese Annahme könnte auch die Ausgestaltung des unteren Gefäßkörpers sprechen, da dieser ebenso an einen Blütenkelch erinnern lässt.

Auch das aus Cerro Boró im Chancay-Tal stammende und von Alva (Alva 1986, 86) als Darstellung zweier Spondylusmuscheln angesehene Gefäß in Abb. 5.4. kann nicht sicher als Wiedergabe von Stachelaustern gesehen werden. Einerseits handelt es sich hier nicht um die sonst übliche realistische Ausgestaltung, welche im Vergleich in der Regel als typisches Merkmal in der Gefäßmodellierung erscheint. Andererseits könnte die runde und längliche Ausformung der beiden den Gefäßkörper bildenden Objekte beispielsweise auch als Darstellung von Früchten angesehen werden.

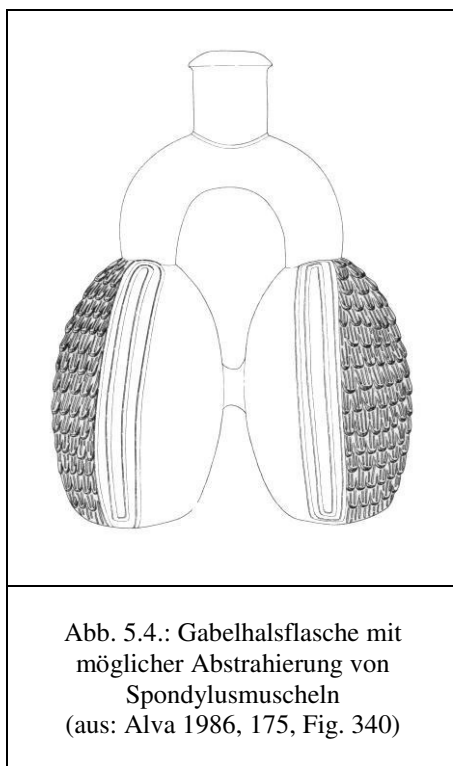

Abb. 5.4.: Gabelhalsflasche mit
möglicher Abstrahierung von
Spondylusmuscheln
(aus: Alva 1986, 175, Fig. 340)

In naturalistischer Weise zeigt die dunkelbraune Gabelhalsflasche aus dem Jequetepeque-Tal in Abb. 5.5. die plastische Ausarbeitung eines Nagetiers, das etwas aus den Pfoten frisst. Das Tier sitzt auf einem mit Noppen verzierten Objekt, welches Ähnlichkeit mit einer möglicherweise abstrahierten Spondylusmuschel besitzen könnte.

Abb. 5.5.: Gabelhalsflasche mit Nager
auf möglicher Spondylusmuschel
(aus: Alva 1986, 180, Fig. 358)

Jedoch fehlt auch hier die sonst eher typische realistische Modellierung einer Muschel, sodass allein an der Form mehr an etwas anderes zu denken ist. Hinzu kommt, dass der von dem Nager zum Fressen in den Pfoten gehaltene Gegenstand übereinstimmt mit den Noppen, die auf dem „Sitz“ des Tieres wiedergegeben sind. Insofern ist meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit größer, dass es sich weniger um die Schale einer Muschel handelt als vielmehr um etwas, was zum Speiseplan eines Nagetiers gehört. Zu denken ist in diesem Zusammenhang beispielsweise an ein Maiskorn oder eine Frucht.

Insgesamt kann die Frage nach eventuellen Abstrahierungen und deren möglichen Variationen an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Diesbezüglich sind weitere Forschungen und Untersuchungen abzuwarten, die genaueres Licht in die Fragestellung werfen können. Falls aber diese Abstrahierungen auf die als Beispiel herangezogenen Gefäße zutreffen sollten, so müsste dieser Katalog um zahlreiche Einträge erweitert werden. Gleichzeitig einbezogen wären daher auch häufig vorkommende Darstellungsweisen wie die in Abb. 5.6-7. stellvertretend gezeigten möglichen Varianten.

	
<p>Abb. 5.6.: Gabelhalsflasche mit möglicher Abstrahierung von Spondylusmuschel (aus: www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=33116)</p>	<p>Abb. 5.7.: Gabelhalsflasche mit möglicher Abstrahierung von Spondylusmuschel (aus: www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=43720)</p>

5.8.2. Objekte mit unsicherer oder möglicherweise abstrahierter Darstellung von Strombuschnecken

Ebenso wie im Falle von Spondylusmuscheln lassen sich auch für Strombuschnecken mögliche Abstrahierungen oder Darstellungen mit unsicherer Identifizierung aufzeigen. Auf diese möglichen Abstrahierungen oder Variationen wurde bereits im Falle der goldenen Brustplatte aus Cerro Corbacho (Abb. 4.72.) hingewiesen und als Vergleich die Steinstele von Pacopampa hinzugezogen (Abb. 4.19.1-2.). In dieses Muster reiht sich auch eine Steinschale ein, die aus dem Jequetepeque- oder Zaña-Tal stammen soll und sich in der Sammlung Poli befindet (Abb. 5.8.).

Abb. 5.8.: Ritzverzierte Schale mit möglicher Darstellung von Strombus (aus: Campana 1995, 52, Fig. 66; s.a. Alva 1986, 190, Fig. 443)

In die graufarbene Schale mit 16 cm Durchmesser ist mittels In- und Exzision eine anthropozoomorphe Person als zentrales Verzierungselement eingebracht worden. Der in Seitenansicht dargestellte Kopf der Figur weist ein Auge mit exzentrischer Pupille und einen reißzahnbewehrten Mund mit wulstigen Lippen auf. Während das in zwei Voluten auslaufende Ohr eher menschliche Züge trägt, ist die Nase der eines Feliden nachgeahmt, von der nach oben hin ebenfalls eine Volute ausgeht.

Ausgestattet ist das Wesen mit einem Federschmuck auf dem Kopf und im Hüftbereich mit einem in Schlangenköpfen endenden Gürtel sowie einer Art zweilappiger Rockschrur, der eventuell als abstrahiertes weibliches Geschlechtsorgan angesehen werden und somit die Person von weiblichem Geschlecht kennzeichnen könnte.

An den Fußgelenken ist jeweils ein Ringschmuck angebracht, der offensichtlich keine weiteren Verzierungen aufweist. Um den Hals wird ein ringförmiges Gebilde dargestellt, bei dem es sich entweder um einen Halsring oder auch um den Abschluss eines Hemdes handeln

könnte. Arme und Hände der Person sind von schlangenähnlicher Gestalt und weisen auf der rechten Seite Fortsätze in Form von Schlangen- und Trophäenköpfen auf. Dabei sind Arm und Hand auf der rechten Gefäßseite vor das Gesicht des Wesens erhoben, während Arm und Hand zur Linken nach unten weisen. Die nach außen weisenden Füße laufen hingegen nicht in schlangenartigen Köpfen aus, besitzen auch keine Krallen, sondern zeigen eher anthropomorphe Eigenschaften. Zu stehen kommt die Zentralfigur auf wellenartig verknüpften Bändern, die den äußeren Gefäßrand einnehmen und verzieren.

Bei der sich an die Art Halsring anschließende und einen Großteil des Oberkörpers einnehmende herzförmige Darstellung könnte es sich der reinen Form nach um die Wiedergabe eines Herzorgans mit nach oben weisender Schlagader handeln. Im Vergleich jedoch mit anderen Darstellungen, beispielsweise der Steinstele aus Pacopampa (Abb.4.19.1-2.) oder der goldenen Brustplatte aus der Sammlung Poli (Abb. 4.72.), zeigen sich aber auch gewisse Ähnlichkeiten, die darauf schließen lassen könnten, dass es sich bei dieser Darstellung möglicherweise auch um die abstrahierte Wiedergabe einer Strombusschnecke handeln könnte. Hinzu kommt, dass eine gewisse Übereinstimmungen in der Darstellung auch im Zusammenhang mit dem Tello-Obelisk als möglich erscheinen, da dort die Darstellung der Strombusschnecke sich ebenfalls im Inneren des Echsenwesens befindet.

Ob und welche Parallelitäten genau darin zu sehen sind, ist aufgrund des derzeitigen Forschungsstandes jedoch unklar, weshalb anhand der unsicheren Sachlage an dieser Stelle auf die Einbeziehung der als möglich erscheinenden Objekte größtenteils verzichtet und das Hauptaugenmerk auf eindeutige Wiedergaben der Mollusken beschränkt wurde.

5.9. Kombinationen einzelner Elemente und Motive im Zusammenhang mit Darstellungen von Spondylus und Strombus

Wie aus den vorangegangenen Erläuterungen bereits teilweise hervorgegangen ist, werden Darstellungen von Spondylus und Strombus oftmals in bestimmten Zusammenhängen wiedergegeben. So wurde bereits darauf hingewiesen, dass in Abbildungen mit Spondylus und Strombus zusammen, lediglich Strombusschnecken als belebte Objekte ausgeführt sind. Häufig stehen insbesondere Fechterschnecken in Verbindung mit bestimmten Merkmalen, wie Schlangen, höhergestellten Persönlichkeiten mit Schlangengürtel, Schmuck sowie übernatürlichen Wesen, die mit Reißzahn, exzentrischer Pupille, einer besonderen Haartracht oder auch einer Rückendevise ausgestattet sind. Auch zeigt sich, dass belebte Darstellungen der Mollusken überwiegend bei Strombusschnecken anzutreffen sind.

Möglicherweise hängt eine jeweilige Wiedergabe der einzelnen Molluskenart auch von bestimmten Werkstoffen ab, da beispielsweise Abbildungen von Spondylus bislang nicht auf Kalebassen, Mollusken und Metallen ersichtlich sind, während Strombus nicht als Motiv auf Textilien im archäologischen Fundspektrum erscheint. Inwieweit dies von der Forschungssituation abhängt, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich bestimmte Kombinationen von Materialien und Darstellungen bisher gegenseitig ausschließen und mögliche Felder zukünftiger Untersuchungen ausfüllen könnten. In den Tabellen 19-20 sind die verschiedenen und auffälligen Kombinationen der einzelnen Mollusken im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Merkmalen und Motiven überblicksartig zusammengefasst und beziehen sich auf die vorgestellten Fundkataloge.

5.10. Spondylus und Strombus aus wissenschaftlich dokumentierten Fundorten

5.10.1. Grabfunde mit Spondylus

Die Anzahl der Grabfunde mit Funden von Spondylus oder Spondylusprodukten aus wissenschaftlichen Untersuchungen stammen überwiegend aus Fundorten, die in einem engen Kontext mit Bauten oder Stätten mit zeremoniellem Charakter stehen, während hingegen Bestattungen aus Siedlungsbereichen in geringerem Maße vorhanden sind. Das mag zum einen an der Forschungssituation liegen, da insbesondere bei früheren dokumentierten Grabungen oftmals eine genaue Spezifizierung der gefundenen Mollusken nicht erfolgte. Darüber hinaus ist ein Großteil der nicht im Zusammenhang mit Zeremonialbauten stehenden Gräber aufgrund von Erhaltungsbedingungen oder auch Plünderungen bislang nicht aussagekräftig.

Von den vierzehn aufgeführten Grabstätten, die in ihrem Beigabeninventar Spondylus enthalten ist eine geschlechtliche Zuordnung für acht Bestattungen gegeben, die sich auf acht Fundorte verteilen. Demnach liegt ein Übergewicht auf Gräbern mit Frauen, deren Anzahl sich auf sieben beläuft. Lediglich in einem Grab aus der Phase Copa in Kuntur Wasi liegt ein dokumentierter Spondylusfund in Verbindung mit einem Männergrab vor (Grab G-Tm 5). Bei den übrigen sechs Gräbern ist eine Geschlechtszuweisung nicht nachvollziehbar.

Die aus den Gräbern geborgenen Spondylusartefakte sind mit wenigen Ausnahmen als Schmuckbestandteile zu sehen, die hauptsächlich in Form von Perlen verschiedener Ausformung erscheinen. Den Fundumständen nach wurde der Schmuck in der Regel als Kettenschmuck um den Hals getragen, wie aus den großen Fundinventaren aus Kuntur Wasi und Cerro Blanco, aber auch aus La Galgada, Puémape oder weniger reich ausgestatteten Gräbern, wie beispielsweise in Montegrande und mit Einschränkung in Ancón ersichtlich ist. In einigen Fällen ist anzunehmen, dass Spondylusobjekte auch als Gewandapplikationen dienten, was neben der Fundsituation insbesondere bei größeren Exemplaren und bei figürlich ausgestalteten Produkten zutreffen mag. Allerdings ist die Anzahl des figürlich ausgestalteten Schmucks bislang auf ein wissenschaftlich dokumentiertes Grab beschränkt (Cerro Blanco Grab Tm-1).

Eine Beigabe in Form von ganzen Muschelschalen lässt sich nur in zwei Grabstätten feststellen (Amá II, Grab E und Punkurí). Es muss aber hinzugefügt werden, dass die in Amá II gefundene Schale mit Meerschweinchenknochen gefüllt war und nicht als Schmuck diente. Über die in Punkurí geborgenen Muschelschalen existieren nur wenige Angaben, die besagen, dass jedes Exemplar mit zwei paarigen Durchlochungen versehen war, was einen Gebrauch als Schmuck vermuten lässt. Allerdings handelt es sich in diesem Fall nicht um eine übliche Bestattung, da die Frau offenbar vor Einbringung in die Grabstätte enthauptet wurde. Weiterhin ist der Fund von Punkurí bislang das einzige Beispiel aus dem frühen Andenraum, in dem Spondylusmuscheln zusammen mit einer vollständigen und bearbeiteten Strombusschnecke dokumentiert ist. Diese Besonderheit mag zum einen daran liegen, dass es hier um eine Überschneidung zwischen der Kategorie der Bestattung und der Kategorie der Deponierung als offensichtliches Weiheopfer handelt. Ebenso kann nicht außer Acht gelassen werden, dass Fundort und Fund in die akeramische Zeit einzuordnen sind und bislang ohne Vergleich stehen. Insofern könnte die abweichende Form und Art der Beigaben auch zeitlich begründet sein.

Eine Grabbeigabe mit Darstellung von Spondylus auf anderen Materialien könnte sich unter großem Vorbehalt in einem Fall vermuten lassen, bei dem es sich um ein verziertes Fragment einer Knochennadel aus La Galgada handelt. Dieses wurde im Zusammenhang mit Bestattung III aus Grab C-10:E-10 gefunden, bei der es sich um eine Frau hohen Alters handelte. Zu ihrer Ausstattung gehörte neben einer Plättchenperle aus Spondylus auch eine Knochennadel, deren Ritzdekor Ähnlichkeit mit einem Fund aus der Galería de las Ofrendas besitzt und den Lumbreras als Wiedergabe einer Spondylusmuschel deutet (Lumbreras 1993, 268). Allerdings weicht der Fund aus La Galgada insofern ab, da der Nadelkopf keine rote Bemalung aufweist und eventuelle Übereinstimmungen einzig in der Ritzverzierung nachvollziehbar sind. Insgesamt ist hinsichtlich einer Geschlechtszuweisung ein deutliches Übergewicht im Zusammenhang mit Frauenbestattungen zu erkennen. Zwar sind Spondylusartefakte auch aus einem Grab mit männlicher Person bekannt, jedoch beschränkt sich dieser Fund allein auf Kuntur Wasi, weshalb weitere Untersuchungen abzuwarten sind, inwieweit eine Geschlechtszuweisung auch für andere Fundorte, Regionen und auch Zeiten gegeben sind.

5.10.2. Grabfunde mit Strombus

Aus den publizierten Grabungsberichten lassen sich vier gesicherte Gräber finden, in denen Strombusschnecken, daraus hergestellter Schmuck oder Darstellungen von Strombusschnecken auf anderen Materialien vorkommen. Die Bestattungen verteilen sich auf drei Fundorte, von denen das im Hochland gelegene Kuntur Wasi eine männliche Bestattung mit drei kompletten Schneckengehäusen beinhaltet, wobei ein Exemplar Ritzverzierung aufweist. Alle drei Mollusken besitzen deutliche Abnutzungsspuren und zeigen, dass sie offenbar häufig in Gebrauch standen. Möglicherweise können auch weitere als Schmuckanhänger ausgearbeitete Bestandteile des Grabinhalts aus Strombus hergestellt worden sein, jedoch lässt sich eine genaue Spezifizierung anhand widersprüchlicher Aussagen nicht verifizieren.

Ebenfalls aus Kuntur Wasi stammt eine geschlechtlich nicht zuweisbare Bestattung, die offenbar mit einer Halskette versehen war, zu der auch mindestens 62 Scheibenperlen aus Spondylus gehörten. Daneben gehörten zu den Beigaben auch fünf kleine Goldbleche, die jeweils die Darstellung einer Strombusschnecke aufwiesen und wahrscheinlich als Gewandapplikationen dienten.

Ein weiterer Strombusfund stammt aus La Galgada, wo im Zusammenhang mit der Bestattung einer Frau (Grab D-11:C-3; Bestattung II) ein figürlicher Anhänger entdeckt wurde, der aus dem Gehäuse einer Strombusschnecke gefertigt wurde und die Form eines Hasen oder eines Viscacha besitzt. Den Fundumständen nach war das Stück offenbar Teil einer Halskette und diente möglicherweise als zentraler Anhänger, der mit verschiedenen Einlagen aus Muschel und Stein zusätzlich verziert ist (Abb. 4.117.1-2.).

Bei dem vierten Grab mit einem Strombusfund handelt es sich um die bereits beschriebene Frauenbestattung in Punkurí, die anlässlich eines Umbaus der Tempelanlage enthauptet und als Opfer niedergelegt wurde. Das Beigabenspektrum umfasste neben einer kompletten und verzierten Schneckenkornschale u.a. auch zwei vollständige mit Durchbohrungen versehene Spondylusschalen, Perlenschmuck und einen verzierten Steinmörser mit Stößel.

Als unsicherer Grabfund einzustufen ist eine Gabelhalsflasche, die ohne Zusammenhang und archäologische Untersuchungen in Puémape gefunden wurde (s. Abb. 4.49.; Burger & Burger 2000, 54, Fig. 43; Elera 1998, 622, Taf. 1 u.2). Das Gefäß weist auf seinem Korpus die naturalistisch wiedergegebene Darstellung einer Strombusschnecke in Verbindung mit einer Spondylusmuschel auf, jedoch kann aufgrund fehlender Informationen keine weitere Aussage zu dem Objekt erfolgen.

Gleiches gilt für alle weiteren Objekte mit Strombusdarstellungen auf verschiedensten Materialien, die in der Regel aus undokumentierten Fundzusammenhängen mit unbekannter Herkunft stammen. Es ist anzunehmen, dass die überwiegende Zahl der Gegenstände aus geplünderten Grabzusammenhängen stammt und sich vielfach in Privatbesitz befindet. Insofern ist eine Klassifizierung der Gegenstände nicht gestützt und im Hinblick auf diese Untersuchung auch nicht aussagekräftig.

Aus der geringen Anzahl der Funde und Fundstätten ist für Strombusschnecken bzw. daraus hergestellte Objekte eine Tendenz als spezifische Grabbeigabe für ein bestimmtes Geschlecht ebenfalls nicht abzuleiten. Legt man den Fund aus Grab A-Tm 1 in Kuntur Wasi zugrunde, bei welchem es sich eindeutig um einen Grabzusammenhang ohne Überschneidung mit anderen Kategorien handelt, so lässt sich ableiten, dass ganze Strombusschnecken in frühen Grabkontexten als Beigabe in männlichen Gräbern anzusehen sind. Jedoch müssen diesbezüglich weitere Untersuchungen abgewartet werden, da beispielsweise in La Galgada und mit Einschränkung in Punkurí Strombusschnecken oder daraus gefertigte Objekte auch zusammen mit Frauenbestattungen bekannt sind.

Im Falle der Beigabe vollständiger Schnecken in Gräbern ist ersichtlich, dass die Mollusken alle zu Schneckentrompeten umgearbeitet, häufig mit Verzierungen versehen waren und die Instrumente aufgrund der Abnutzungsspuren anscheinend über einen langen Zeitraum in Gebrauch standen. Ob daraus Rückschlüsse auf die bestattete Person und deren mögliche Funktion abzuleiten ist, beispielsweise als privilegierte Persönlichkeit mit bestimmtem Amt, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten und kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.

5.10.3. Deponierungen

5.10.3.1. Deponierungen mit Spondylus

Aus mehreren frühzeitlichen Fundorten sind auch Deponierungen mit Artefakten aus Spondylusmuscheln bei wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt geworden. Die Mehrheit dieser Funde stammt wiederum aus Chavín de Huántar selbst, wo sich sowohl in einer Stützmauer und unter einem Fußboden außerhalb des Tempels als auch im Siedlungsbereich zwei Depots befanden und diese jeweils vergesellschaftet waren mit Meerschweinchenknochen. Bei den Spondylusobjekten handelt es sich um bearbeitete oder zum Teil bearbeitete Artefakte, die überwiegend zu Perlen verarbeitet waren oder werden sollten (Abb. 4.92.).

Als weiterer Depotfund, ebenso aus Chavín de Huántar, ist die Galería de las Ofrendas zu nennen, aus der neben zahlreichen archäologischen Objekten ebenfalls Spondylusartefakte stammen. Auch hier handelt es sich um Perlenschmuck, der aus dem roten Schalenbereich von Stachelaustern gefertigt war (Abb. 4.95. und 4.96.).

Möglicherweise ist als Deponierung von Spondylus noch die Galería de las Caracolas zu nennen, zu deren Fundspektrum auch Spondylus gehört haben könnte (vergl. Lumbreras

1977, 19; 1989, 160). Allerdings sind die Angaben widersprüchlich und ungenau, sodass die Sachlage an dieser Stelle nicht geklärt werden kann und bis auf weiteres offen bleiben muss. Aus versiegelten Hohlräumen im Fußboden eines Gebäudes in Caral stammt eine weitere Deponierung, die mehrere zu Perlenschmuck verarbeitete Spondylusartefakte beinhaltete und welche zusammen mit anderen Objekten vergesellschaftet waren (Abb. 4.126.). Außerdem wurden in unmittelbarer Nähe Werkzeuge und Bearbeitungsreste gefunden, sodass vermutet werden kann, dass die Fundstelle gleichzeitig mit der Kategorie Werkstätte einhergeht (Shady 2005, 110; 2006, 47).

Insgesamt kann anhand der Funde und Befunde mit Spondylus in Deponierungen festgehalten werden, dass die Artefakte bearbeitet und als Schmuckstücke anzusehen sind. Ob sich eventuell auch unbearbeitete, vollständige Exemplare im Fundgut befand, lässt sich nicht nachvollziehen. Ebenso ist ersichtlich, dass Spondylusartefakte nicht allein niedergelegt wurden, sondern jeweils im Zusammenhang mit anderen Objekten standen und daher die Kategorie Deponierung nicht als zwingend anzusehen ist. Sie überschneidet sich auch mit den Kategorien Bauopfer und Grabbeigabe.

5.10.3.2. Deponierungen mit Strombus

Zu den Deponierungen von Strombusschnecken ist anhand des heutigen Forschungsstandes an erster Stelle die Galeria de las Caracolas in Chavín de Huántar zu zählen. Sie ergab die bislang größte Anzahl an niedergelegten Mollusken dieser Art im gesamten Andenraum, was auch zur Namensgebung der Galerie führte. Die genaue Zahl der Fechterschnecken, die sich ursprünglich darin befunden hat, ist nicht mehr zu ermitteln, da aus früheren Untersuchungen keine Zahlenangaben vorliegen, sondern lediglich von einer beträchtlichen Menge an Strombusartefakten die Rede ist (Lumbreras 1977, 19; 1989, 160). Neuere Forschungen erbrachten zumindest zwanzig vollständige sowie Fragmente von mindestens neun weiteren Schnecken (Kembel & Rick 2004; Rick 2004). Möglicherweise lag die Zahl jedoch noch weitaus höher und könnte bei bis zu 200 Exemplaren gelegen haben (pers. Mitt. Rick 2005). Sämtliche intakten Exemplare waren als Schneckentrompete ausgearbeitet und weisen in der Mehrzahl starke Gebrauchsspuren auf. Ebenso sind die Gehäuse überwiegend mit Ritzdekor verziert, der teilweise stilistisch stark von einander abweicht (Abb. 4.81. - 4.89.). Ob diese Unterschiede rein stilistischer oder auch zeitlicher und räumlicher Natur sind, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Auffällig ist jedoch ein recht krasser Gegensatz in der jeweiligen Ausarbeitung und dass die Instrumente aufgrund der Gebrauchsspuren anscheinend auch über einen langen Zeitraum genutzt wurden.

Im Gegensatz dazu stammen die Fragmente und Fragmentierungen einzelner Exemplare wohl aus späterer Zeit, in welcher man sich anscheinend der Niederlegungen wahrscheinlich noch bewusst war und man darauf zurückgreifen konnte, um die Gehäuse teilweise zur Schmuckherstellung zu benutzen oder vielleicht auch zur weiteren Verwendung als Musikinstrument heranzuziehen.

Offensichtlich bestand die Deponierung aber nicht allein aus zu Musikinstrumenten verarbeiteten Strombusschnecken. Aus den ersten Untersuchungen kamen zusätzlich Knochen zutage, die anscheinend von einer oder mehrerer besonders großer Personen stammen. Weiterhin zählen zum Fundspektrum auch Sodalithperlen sowie Fragmente anderer Muschelarten, zu denen möglicherweise auch Spondylus zählte. Aufgrund fehlender Kenntnisse und wider-

sprüchlicher Informationslage ist diesbezüglich aber keine weitere Aussage möglich (vergl. Lumbreras 1977, 19; 1989, 160).

Festzuhalten bleibt zumindest, dass es sich bei dem Fund aus der Caracolas-Galerie nicht ausschließlich um die Niederlegung von Strombusschnecken handelt, sondern diese vergesellschaftet waren mit anderen Gegenständen sowie der Bestattung von einer oder mehreren Personen. Insofern ist auch in diesem Fall eine eindeutige Zuweisung der Kategorie Deponierung nicht zwingend gegeben, sondern sie überschneidet sich gleichfalls mit der Kategorie Bestattung und angesichts des zeremoniellen Charakters des Fundorts gegebenenfalls auch als Bau- oder Weiheopfer.

5.10.4. Bauopfer

5.10.4.1. Bauopfer mit Spondylus

Bei den hier als Bauopfer angesehenen Fundstellen mit Spondylusmaterial im Fundgut konnten anhand der Literatur sechs Orte mit Spondylus als einzige Beigabe oder als Teil des Beigabenspektrums ausgemacht werden. Weiterhin wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich beispielsweise die in Chavín de Huántar genannten Deponierungen mit der Kategorie der Bauopfer überschneiden und möglicherweise hinzugezählt werden könnten.

Zu den Orten zählen Garagay mit Perlenschmuck, der im Zusammenhang mit Pfostenlöchern und einer Motivstatuette steht; Montegrande mit einem Schmuckmedaillon (Abb. 4.111.) aus der Plattformkonstruktion; Ñañañique mit einem sicheren Fund in Trapezform aus einer Stützmauer (Abb. 4.123.) sowie zwei zeitlich nicht gesicherten Funden, die in Trapezform und als ganze Muschel mit Durchbohrungen gefunden wurden (Abb. 4.121. und 4.122.); La Galgada, wo aus der zentralen Treppe der oberen Plattform zusammen mit weiterem Schmuck zwei geschnitzte Scheiben aus Spondylus entdeckt wurden (Abb. 4.114.1-2. und 4.115.1-2.).

Zu den Bauopfern könnten möglicherweise auch der beschriebene Fund aus Caral, mit dem in einen Fußboden eingebrachten Perlenschmuck und vor allem der Fundkomplex aus Punkurí gezählt werden. Dort wurde anscheinend eine Frau enthauptet und zusammen mit zahlreichen Beigaben am Fuß einer Treppenkonstruktion niedergelegt (Abb. 124.8.). In dem umfangreichen Fundgut fanden sich auch zwei vollständige Spondylusmuscheln mit paarigen Durchbohrungen, was darauf schließen lässt, dass die Muscheln möglicherweise als Schmuckdienten und vielleicht um den Hals getragen oder auf ein Textil aufgenäht wurden.

Auch in der Kategorie der Bauopfer zeigt sich, dass die eingebrachten Gegenstände überwiegend zu Schmuckstücken verarbeitet und teilweise allein, überwiegend jedoch mit weiteren Motivgaben vergesellschaftet waren.

5.10.4.2. Bauopfer mit Strombus

Ebenso wie bei den Bauopfern mit Spondylus ist auch hinsichtlich der möglichen Bauopfer im Zusammenhang mit Strombus anzumerken, dass die Funde Überschneidungen mit anderen Kategorien aufweisen. Das ist sowohl bei den in Chavín de Huántar entdeckten Fechter-schnecken aus der Galería de las Caracolas der Fall als auch hinsichtlich der Schnecken-trompete aus Punkurí. Beide Fundkomplexe können nicht eindeutig als Bauopfer angesehen werden, sondern weisen Überschneidungen mit anderen Kategorien auf. Übereinstimmend jedoch ist der Umstand, dass die gefundenen Schneckengehäuse allesamt zu Musikinstrumenten ausgearbeitet und größtenteils mit Ritzverzierung versehen waren. Weiterhin stellten die Schnecken-trompeten nicht das einzige Fundinventar dar, sondern waren vergesellschaftet mit weiteren Gegenständen aus anderen Materialien, welche wiederum häufig als Schmuck ausgearbeitet waren.

5.10.5. Fußbodenstreuungen

Auch die aufgrund der Erhaltungszustände in der Regel schwer oder nicht auszumachenden Fußbodenstreuungen wird in der Literatur für einen Fall beschrieben. So berichtet Elera über den Fundort Morro de Etén, dass dort innerhalb des Tempelgebäudes mehrere Schichten aus zerkleinerten Spondylusmuscheln entdeckt werden konnten (Elera 1994, 248). Allerdings existieren keine weiteren Angaben über den genauen Ort innerhalb der Fundstelle, ebenso wenig über weitere Fundzusammenhänge.

Übereinstimmend mit Teilen des Naymlap-Mythos könnte anhand des Fundes aus Morro de Etén zumindest eine zeitliche Tiefe nachvollzogen werden, die bis in frühe Zeiten reicht und Fußbodenstreuungen nicht zwingend auf späte Zeiten beschränkt, sondern dadurch auf eine lange Tradition dieses Ritus hinweisen könnte.

5.10.6. Werkstätten

Aus den vorgestellten Fundorten und Befunden geht immer wieder hervor, dass sowohl Spondylus als auch Strombus überwiegend in verarbeiteter Form zutage kommt und sich demzufolge zwangsläufig die Frage nach den Herstellungsorten der Produkte stellt. Anhand weiterer Funde, in denen nicht allein Fertigprodukte, sondern auch Halbfertigprodukte und möglicherweise sogar Werkzeuge auftauchen, kann gezeigt werden, dass der Import der Waren nicht, oder nicht allein in Fertigprodukten lag. Dieses wird beispielsweise für Caral beschrieben, wo sich in unmittelbarer Nähe zu in versiegelten Hohlräumen eines Fußbodens niedergelegten Spondylusperlen auch Werkzeuge und Materialspuren befanden. Daraus könnte sich ableiten lassen, dass die Verarbeitung der Rohware am Ort des Verbrauchs stattfand und die Muschel als Ganzes eingeführt wurde. Unterstützt wird die Vermutung von einem Streufund in Caral, der aus der oberen Schalenhälfte einer Spondylusmuschel bestand und keinerlei Bearbeitungsspuren aufweist (Abb. 4.125.).

Aber auch ohne Werkzeugfunde kann in einigen Fällen angenommen werden, dass eine Verarbeitung vor Ort erfolgte und der Fundbereich eventuell als Werkstätte angesehen werden könnte. Möglicherweise ist dies in Chavín de Huántar und mit Einschränkung auch in

Puémape der Fall, wie von Burger für Chavín (Burger 1992, 171) und für Puémape von Elera (Elera 1998, 106f.) vermutet wird.

Darüber hinaus zeigen die vollzogenen Zerstörungen der in der Galería de las Caracolas gefundenen Strombusschnecken, dass diese anscheinend und zumindest teilweise auch zu Schmuckstücken weiterverarbeitet wurden. Offensichtlich fand die Verarbeitung vor Ort statt, da zahlreiche ausgeschnittene Gehäusestücke ebenfalls in der Galerie angetroffen wurden. Ob die offensichtlich sukzessive Zerstörung oder Umarbeitung allesamt nach der Blütezeit Chavíns stattfand, kann nicht gesagt werden. Daher bleibt die Frage nach einem Workshop für Strombusmaterial zwar offen, aber dennoch möglich.

5.10.7. Streufunde

Ein Teil der Funde aus frühzeitlichen Fundorten besteht aus Streufunden, die häufig ohne nähere Kontexte stehen, da die Fundumstände aufgrund der Erhaltungsbedingungen teilweise nicht mehr nachvollzogen werden können, das Hauptaugenmerk auf andere Bereiche gelegt wurde oder die Funde selbst aus Raubgrabungen stammen.

Dieses gilt für die Fundorte Telarmachay mit dem Artefakt einer Strombusschnecke, zum Teil für Garagay mit ungenauen Angaben über einige Spondylusfunde, weiterhin für einige in Ñañañique gefundene Objekte mit nicht gesicherter Stratigrafie sowie für die Fundorte Paloma, Aspero und Los Gavilanes.

5.11. Kombinationen von Spondylus- und Strombusvorkommen in wissenschaftlich dokumentierten Fundorten

Auch für die wissenschaftlich dokumentierten Fundorte zeigt sich, dass Spondylus und Strombus häufig in bestimmten Kategorien und Zusammenhängen auftauchen. Beispielsweise wurden Spondylusmuscheln oder daraus hergestellte Produkte häufig in Kontexten gefunden, die als Bauopfer anzusehen sind, wohingegen Strombusschnecken überwiegend in Gräbern oder als Deponierung gefunden wurden. Weiterhin ist offensichtlich, dass ein Großteil der Spondylusmuscheln zu Schmuck verarbeitet war, welcher in der Regel aus kleinen Perlen besteht. Strombusschnecken im Gegensatz dazu waren zwar in der Mehrzahl ebenfalls bearbeitet, jedoch bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich mit der Absicht, daraus Musikinstrumente herzustellen. Gestützt wird diese Beobachtung auch durch die ikonografischen Kontexte, in denen die Schnecke von höhergestellten Personen oder Wesen ganz offensichtlich als Trompete benutzt wird. Zudem zeigt sich in Grabkontexten ein Übergewicht von Strombus als Grabbeigabe von Männern, während Spondylus mit einigen Ausnahmen mehrheitlich im Zusammenhang mit Frauen gefunden wurde.

Wie bereits für die ikonografischen Kontexte und einzelnen Kombinationen erwähnt, schließen sich auch gewisse Kategorien hinsichtlich der Nutzung beider Mollusken aus. So sind bislang Bauopfer, Fußbodenstreuungen und Werkstätten nur für Spondylus bekannt. Inwieweit dieser Umstand der Forschungssituation geschuldet ist, kann ebenfalls nicht an dieser Stelle geklärt werden. Möglicherweise ergeben sich aber auch diesbezüglich weitere Forschungsfelder für zukünftige Untersuchungen.

Die verschiedenen Fundkategorien im Zusammenhang mit den bekannten Fundorten sind in den Tabellen 21-22 noch einmal zusammengestellt und sollen einen Überblick über die verschiedenen Kombinationen geben.

6. Schlussbetrachtung

Sowohl in den literarischen Kontexten als auch im archäologischen Material bestehen Schwierigkeiten der Erkennbarkeit der beiden Mollusken, was insbesondere auf Spondylus und daraus hergestellte Produkte zutrifft.

Die Vielfältigkeit der Chronistendarstellungen lassen jedoch den Schluss zu, dass mit dem Ausdruck „mullu“ bzw. in abgewandelter Art auch „mollo“ nicht ausschließlich Spondylus bezeichnet sein kann, sondern dass der Begriff vielmehr gleichzusetzen ist mit überwiegend als Kettenschmuck getragenen Perlen und ebenso mit dem häufig synonym verwendeten Terminus „chaquira“ einhergeht. Insofern kann einerseits nicht die Muschel als solche gemeint sein, sondern vielmehr bestimmte Fertigprodukte. Zu diesen ist Spondylus eindeutig zu zählen, aber es werden in den Chroniken auch andere Materialien genannt, wie beispielsweise Gold, Silber, Steine oder anderes Muschelmateriale. Eine Entsprechung ergibt sich auch aus dem archäologischen Material, in welchem z.T. umfangreiche Perlenketten verschiedenster Art entdeckt wurden. Ebenso ist aus beiden Kontexten ersichtlich, dass Spondylus überwiegend mit Frauen in Verbindung gebracht werden kann

Ähnlich sieht es bei Strombus aus. Zwar werden die Meeresschnecken einhellig im Zusammenhang mit der Verwendung als Musikinstrument geschildert, welche zu bestimmten Anlässen gespielt werden und oftmals im Kontext von kriegerischen Ereignissen stehen. Häufig jedoch dienen nur die Fertigprodukte „pututu“ und „huayllaquepa“ oder einfach „trompeta“ und „bocina“ als Hinweis, weshalb auch hier nicht immer eine genaue Spezifizierung erfolgen kann.

Allerdings findet die Verwendung von Strombus als Schnecken trompete auch ihre Entsprechung im archäologischen Material, wo sie einerseits als zu Musikinstrumenten ausgearbeitete Objekte gefunden wurden und auch ihre Parallelen in der Ikonografie finden. Ebenso geht aus den literarischen und den archäologischen Kontexten hervor, dass die Nutzung der Instrumente offensichtlich höhergestellten oder offiziellen und privilegierten Personen vorbehalten war, bei denen es sich mit Ausnahme der Grabkontexte in der Regel um männliche Individuen handelt.

Gering sind allerdings Hinweise auf die Verwendung von Schmuck, der aus den Schneckengehäusen gefertigt ist. Lediglich im archäologischen Material finden sich Anzeichen, dass Strombus teilweise auch zu Schmuck verarbeitet wurde, im Vergleich jedoch das Übergewicht in der Verwendung von Spondylus lag.

Insgesamt ist für beide Mollusken eine hohe Wertschätzung ablesbar, die u.a. auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Zugang zu beiden Meerestieren offensichtlich privilegierten Personen vorbehalten war. Diese Wertschätzung lässt sich anhand des archäologischen Materials und der ikonografischen Kontexte auch in zeitliche Tiefen nachverfolgen.

Diese zeitliche Tiefe findet ihre Entsprechung nicht nur bezogen auf bestimmte Personen, sondern zeigt sich auch im sakralen Bereich. In Übereinstimmung mit den in den Chroniken erwähnten Kontexten zeigt sich beispielsweise die Verwendung als Grabbeigabe, als Bauopfer sowie Hinweise, die einen Bezug zu bestimmten Gottheiten und Heiligtümern besitzen. Dieses könnte sicherlich für Chavín de Huántar zutreffen, wofür die Abbildung des „lächelnden Gottes“ ein Beispiel ist. Weiterhin könnte daraus abgeleitet auch eine gewisse Analogie hinsichtlich der Personen gesehen werden, die eventuell als bestimmte Opferpriester fungierten, wofür das Simsfragment und die Abbildungen des kleinen runden Hofes stehen könnten. Auf beiden Darstellungen sind anthropomorphe bzw. anthropo-zoomorphe Personen wiedergegeben, die prozessionsartig in eine Richtung schreiten. In Analogie auf die

literarischen Kontexte kündigen Musikanten mit Schnecken trompeten anscheinend ein wichtiges Ereignis an, zu dem gemäß dem Simsfragment offensichtlich weitere Personen gehören und eine Spondylusmuschel in der erhobenen Hand präsentiert wird. Ob und inwieweit die Stachelauster Teil einer Opferung ist, lässt sich anhand des Forschungsstandes nicht eindeutig nachvollziehen. Jedoch geht aus der Szene hervor, dass sie zumindest eine wichtige Rolle innehat. Möglicherweise gibt die Darstellung aber auch Hinweise auf etwaige Handelsbeziehungen, ähnlich wie es auf einem Moche-Gefäß dargestellt ist (s. Abb. 3.25.). So könnte es sich bei den auf dem Sims dargestellten Personen entsprechend eventuell um Fernhändler oder auch Tributpflichtige handeln, welche mit den wertvollen und begehrten Mollusken unterwegs sind. Augenfällig ist in diesem Zusammenhang, dass die Strombusschnecke bereits zu einem Musikinstrument ausgearbeitet ist, die Spondylusmuschel jedoch in unverarbeiteter Form erscheint. Möglicherweise ist dies als Hinweis darauf zu sehen, dass das Rohmaterial vielleicht teilweise unverarbeitet geliefert und vor Ort weiterverarbeitet wurde. Dann könnte auch die Annahme von Burger zutreffen, der anhand von Spondylusfunden in Chavín dort eine Werkstatt vermutet und dass die weiterverarbeiteten Objekte zu Tauschzwecken dienten (Burger 1992, 171).

Als Folgeschritt auf Burgers Annahme ließe sich dann weiterhin ableiten, dass auch spezialisierte Handwerker vor Ort und mit der Produktion von Muschelprodukten beschäftigt waren. Ob diese wiederum ihr Handwerk in Chavín de Huántar erlernt haben, oder ob es sich wie im Fall von Jargam Pata, eventuell um reisende Spezialisten oder gar Tributpflichtige handelte, kann in diesem Zusammenhang nicht geklärt werden (s.a. Ochatoma 1998, 294, 298, Fig. 6; Golte 2000, 19). Allerdings zeigen sowohl die stilistisch sehr unterschiedlichen Keramikfunde aus der Galería de las Ofrendas als auch die künstlerisch stark voneinander abweichenden Ritzverzierungen aus der Galería de las Caracolas eine breite Vielfalt, die zum Teil für den Fundort Chavín als eher fremd oder atypisch anzusehen sind (s.a. Lumbreras 1993, 245).

Dass zumindest ein Handel oder Austausch mit den Mollusken bestanden haben muss, steht fest, jedoch lässt sich über deren Modalitäten, Routen und Austauschprodukte wenig Hinweise finden. Hinsichtlich der Handelsrouten kann für die Küste, wo bislang die frühesten Funde von Spondylus entdeckt wurden, zumindest festgehalten werden, dass bislang keine Hinweise auf einen Transport der Waren mittels Schifffahrt existieren. Für das Hochland kommen dahingegen der Einsatz von Lamas als Lasttiere oder auch Lastenträger infrage. Dass zumindest auch ein Austausch mit dem Hochland bereits zu frühen Zeiten existierte, ist durch den Fund aus Telarmachay bezeugt, wo sich die Spirale einer Strombusschnecke fand. Unterstützt wird diese Annahme weiterhin, dass zahlreiche Fundorte im Hochland gelegen sind und aufgrund der Ähnlichkeit ihrer architektonischen, keramischen und der insgesamt daraus ableitbaren Glaubensvorstellungen Kontakt untereinander besaßen.

Selbst wenn insgesamt die Kategorie der archäologischen und ikonografischen Kontexte anders geartet ist als bei den literarischen Kontexten, so lassen sich auch trotz der zeitlichen Tiefe zahlreiche Parallelen feststellen.

Diese Parallelen sind auch trotz des Umstands erkennbar, dass der größte Anteil des archäologischen Fundspektrums als Streufunde angesehen werden muss. Dennoch kann insgesamt festgehalten werden, dass Spondylus überwiegend Verwendung im Bereich des Schmucks, als Grabbeigabe in meist reich ausgestatteten Elitegräbern von Frauen sowie in Deponierungen und Bauopfern findet. Beide Mollusken werden in der Ikonografie auf unterschiedlichen Materialien abgebildet, von denen sich einige eventuell gegenseitig ausschließen. Jedoch ist ersichtlich, dass die Nutzung der Stachelaustern eher im Zusammenhang mit rituellen Kontexten steht und Strombus in der Regel als Musikinstrument in Erscheinung tritt. In einigen Fällen aber diente Strombus als Beigabe in reich ausgestatteten Gräbern, wie es beispielsweise für Kuntur Wasi der Fall ist oder auch als Bauopfer für die

Tempelanlage in Punkurí. Möglicherweise handelt es sich mit der Galería de las Caracolas in Chavín de Huántar auch um ein eigens errichtetes Bauwerk, das zur Deponierung von Trompeten aus den Gehäusen von Fechterschnecken diente. Auch kommt die Molluske zu einem geringen Teil in Form von bearbeiteten Schmuckstücken vor (siehe La Galgada und eventuell Kuntur Wasi), aber insgesamt scheinen die Funde von Strombus hinter denen aus Spondylus zurückzutreten.

Nichtsdestotrotz weisen die Darstellungen des Tello-Obeliskens und des lächelnden Gottes in Chavín de Huántar beispielhaft auf einen Dualismus hin, der auch in der Keramik sowie in einigen Gräbern nachvollzogen werden kann. Insofern erscheinen beide Mollusken eng miteinander verknüpft und sich gegenseitig ergänzend.

In der zeitlichen Tiefe finden sich die frühesten Funde von Spondylus an der Küste und kommen sowohl als Streufunde in Aspero und Paloma als auch aus gesicherten Kontexten in Caral, Punkurí, Garagay und Los Gavilanes vor. Die Reichweite der Nutzung von Spondylus lässt sich anfänglich bis ins angrenzende Hochland nachverfolgen, von denen die Fundorte La Galgada und Montegrande Zeugnis ablegen.

Dahingegen stammen die frühesten Strombusfunde aus dem Hochland und wurden in den Fundorten von Telarmachay und La Galgada geborgen.

Im Zusammenhang mit ikonografischen Kontexten sind die frühesten Spondylusdarstellungen in der Cupisnique-Keramik an der zu finden. Dieses geht einher mit den zeitlich gleichen und frühesten Wiedergaben von Strombusschnecken, die ebenfalls an der Küste gefunden wurden und ebenfalls in der Cupisnique-Keramik, zusätzlich aber auch in Steingefäßen, wie dem Rondón-Becher oder dem Brüning-Mörser nachvollzogen werden kann. Anhand des heutigen Forschungsstands und der aktuellen Fundsituation ist eine quantitativ steigende Nutzung beider Mollusken im Hochland erst in späterer Zeit, möglicherweise ab ca. 1000 v. Chr. und später nachvollziehbar. Das zumindest lassen die Funde in Chavín de Huántar, Kuntur Wasi, Cerro Blanco und Amá II vermuten. Ein Problem hinsichtlich dieser Beobachtung kann in den Erhaltungsbedingungen oder einer häufig ungenauen Fundsituation begründet sein, weshalb noch weitere Untersuchungen abzuwarten sind, um diese Aussage zu stützen oder zu widerlegen.

Keine Hinweise lassen sich jedoch für die Annahme finden, dass Spondylus als Bioindikator infrage kommt. Dieses ist auch nicht ansatzweise aus den literarischen Kontexten ersichtlich und ob Spondylusmuscheln allein aufgrund ihrer möglichen Eigenschaft als Bioindikator eine so hohe Bedeutung im Andenraum erlangten, muss mit Einschränkung gesehen werden. Um Aussagen über ein bevorstehendes Niño-Ereignis anhand von Spondylusmuscheln zu treffen, wäre meines Erachtens ein engmaschiges Beobachtungsnetz erforderlich, dessen Überwachung sich allein schon wegen der Tiefe und Entfernung des Muschelhabitats als schwierig erweist. Hinzu kommt die Fähigkeit der Muscheln schnell zu wandern, was nicht nur im Falle einer Temperaturveränderung geschieht, sondern auch zu den normalen Verhaltensweisen der Muscheln zählt. Ebenso deuten weitere leicht wahrnehmbare Indikatoren auf eine Klimaveränderung hin, was sich vor allem in der Zusammensetzung des Fischfangs äußert. Als Bioindikatoren kommen also auch andere Hinweise infrage, worauf Lumbreras beispielsweise aufmerksam macht: „Los pescadores sabían mucho sobre bioindicadores asociados a la abundancia o carencias de productos del mar“ (Lumbreras 1993, 360). Auch erreicht nicht jedes Niño-Ereignis derartige Ausmaße, die eine extreme Verschiebung des Muschelhabitats nach Süden und eine Besiedlung an der zentralandinen Küste ermöglicht. Das Überleben der Muscheln außerhalb ihres normalen Habitats kann sich zudem wohl nur auf wenige Individuen mit günstigsten Standortbedingungen beziehen, wie die spärlichen Berichte über Vorkommen von Spondylus vor der peruanischen Küste vermuten lassen (u.a. Sandweiss 1982, 219; 1989, 379, Anm. 199).

Weiterhin konnten auch keine Hinweise gefunden werden, die auf den Verzehr von Spondylus im peruanischen Andenraum schließen lassen, insbesondere in den Jahreszeiten, in denen sich für den Menschen toxische Dinoflagellate in den Muscheln anreichern und das äußerst giftige Saxitoxin enthalten. In geringen Mengen eingenommen ruft die Substanz leichte Bewusstseinsstörungen hervor, die einen rauschähnlichen Zustand bewirken können. Allerdings ist eine Dosierung der Substanz, eingenommen über das Muschelfleisch äußerst schwierig, da die Anreicherung in den Muscheln nicht gemessen und gesteuert werden kann. Gleichfalls ist die Menge des Toxins abhängig von den jeweiligen Strömungsverhältnissen, sodass beispielsweise in ein und derselben Bucht die Muscheln auf der einen Seite bereits bei geringem Verzehr tödlich sein können, während Muscheln von der anderen Seite unbedenklich verspeist werden können. Selbst bei insgesamt hohem Muschelverzehr außerhalb der Zeit zwischen April und Mai sowie August und September, in denen sich das Toxin in den Muscheln stark anreichert und bei längerer Anpassung mit dadurch hervorgerufener Gewöhnung und höherer Toleranzschwelle, bleibt eine Dosierung äußerst schwierig. Hinsichtlich der literarischen, archäologischen und ikonografischen Kontexte lässt sich kein Hinweis erkennen, dass diese Substanzen beispielsweise in abgemilderter Form über den Urin eingenommen werden. Auch aus ethnologischer Sicht, ist für den Andenraum diesbezüglich kein Indiz zu finden, was auf einen beabsichtigten Rauschzustand durch die Einnahme der für den Menschen giftiger Muscheln schließen ließe. Vielmehr kommen dafür meines Erachtens eher pflanzliche Wirkstoffe infrage, was durch die häufigen Darstellungen des San Pedro Kaktus in der Ikonografie Unterstützung findet.

Abschließend muss gesagt werden, dass am Ende dieser Arbeit zahlreiche Fragen offen bleiben, deren Beantwortung weiteren Untersuchungen obliegt. Ziel war es, greifbare literarische sowie archäologische samt ikonografischen Kontexten möglichst umfangreich und vollständig zusammenzustellen, diese als Ganzes bestimmten Fragestellungen zu unterwerfen und gegenüberzustellen. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass diese Gegenüberstellung überaus extensive als auch intensive Felder beinhaltet, von denen jedes einzelne für sich ein eigenes Untersuchungsgebiet darstellt. Insofern wird diese Arbeit an dieser Stelle nicht weiter intensiviert, sondern soll Anreize für zusätzliche Forschungen geben.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1.1: Zoogeografische Provinzen der karibischen und nördlichen panamaischen Meeresfaunaprovinz (aus: Kolb 1987, 21, Fig. 7)
- Abb. 1.2: Zoogeografische Provinzen der südlichen panamaischen Meeresfaunaprovinz, des Übergangsgebiets von Paita und der nördlichen peruanischen Meeresfaunaprovinz (aus: Díaz & Ortlieb 1993, 162, Fig. 1a)
- Abb. 2.1: *Sp. americanus* Hermann, 1781
(aus: Lamprell 1987, 55, 1A-D)
- Abb. 2.2: *Spondylus ambiguus* Chenu, 1845
(aus: Lamprell 1987, 77, 1)
- Abb. 2.3: *Spondylus calcifer* Carpenter, 1957
(aus: Lamprell 1987, 57, 1A-C)
- Abb. 2.4: *Spondylus ursipes* Berry, 1959
(aus: Lamprell 1987, 57, 2A-B)
- Abb. 2.5: *Spondylus princeps princeps* Broderip, 1833
(aus: Lamprell 1987, 61, 1)
- Abb. 2.6: *Spondylus princeps leucacantha*, Broderip, 1833
(aus: Lamprell 1987, 61, 3)
- Abb. 2.7: *Spondylus princeps unicolor* Sowerby, 1847
(aus: Lamprell 1987, 61, 3)
- Abb. 2.8: *Strombus gigas* Linnaeus, 1758
(aus: www.cornishcrispa.com/catalog/images/strombus%20gigas.jpg)
- Abb. 2.9: *Strombus pugilis* Linnaeus, 1758
(aus: www.jaxshells.org/bitnjj.htm)
- Abb. 2.10: *Strombus costatus* Gmelin, 1791
(aus: www.gastropods.com/5/Shell_215.html)
- Abb. 2.11: *Strombus (tricornis) gallus* Linnaeus 1758
(aus: www.gastropods.com/6/Shell_216.html)
- Abb. 2.12: *Strombus (tricornis) raninus* Gmelin, 1791
(aus: www.gastropods.com/5/Shell_1335.html)

- Abb. 2.13: *Strombus (tricornis) galeatus* Swainson, 1823 (juvenil)
(aus: http://park.org/Guests/Shells/Shell_Catalogue/Shell_Pages/G/Shell_Strombus_galeatus.html)
- Abb. 2.14: *Strombus (tricornis) galeatus* Swainson, 1823 (adult)
(aus: www.jaxshells.org/galat.jpg)
- Abb. 2.15: *Strombus peruvianus* Swainson, 1823
(aus: www.jaxshells.org/tricornis.htm)
- Abb. 2.16: *Strombus gracilior* Sowerby, 1825
(aus: www.eumed.net/malakos/Imahispa/Strombus%20gracilior.jpg)
- Abb. 2.17: *Strombus (lentigo) granulatus* Swainson, 1822
(aus: http://park.org/Guests/Shells/Shell_Catalogue/Shell_Pages/G/Shell_Strombus_granulatus.html)
- Abb. 2.18: *Malea ringens* Swainson, 1822
(aus: www.gastropods.com/1/Shell_1001.html)
- Abb. 3.1: Mit Textil und Spondylusmuscheln verkleidete Tür aus Pachacamac
(aus: Dulanto 2001, 161, Fig. 49)
- Abb. 3.2: Ohrpflock mit Tauchszene
(aus: Cordy-Collins 1990, 398, Fig. 2)
- Abb. 3.3: Ohrpflock mit Tauchszene
(aus: Cordy-Collins 1990, 400, Fig. 6; um 180° gedreht)
- Abb. 3.4: Ohrpflock mit Tauchszene
(aus: Cordy-Collins 1990, 399, Fig. 4)
- Abb. 3.5: Balsaflöße
(aus: Benzoni, 1989 [1565], 314, Fig. 15)
- Abb. 3.6: Textil mit Tauschszene (Ausschnitt)
(nach: Stone-Miller 1994, 126, Pl. 36)
- Abb. 3.7: Beispiel zusammengesteckter Naipes (E – E')
(nach: Shimada 1987, 141, Fig. 11)
- Abb. 3.8: kleine Lamafiguren aus Spondylus
(nach: Reinhard 1999, 80)

- Abb. 3.9: Frauenfigur aus Spondylus in Miniaturgewand
(aus: Heyerdahl et al. 1995, 108, Fig. 80)
- Abb. 3.10: Umzeichnung Figur 3.9
(aus: Heyerdahl et al. 1995, 108, Fig. 78 re.)
- Abb. 3.11: Frauenfigur aus Spondylus in Miniaturgewand
(aus: Reinhard 1996, 73)
- Abb. 3.12: Hauptmann Mallco Mullo
(aus: Guaman Poma 1980, Bd. 1, 150 [171])
- Abb. 3.13: Hatun Chasqui und Churo Mullo Chasqui Curaca
(aus: Guaman Poma 1980, Bd.1, 322 [350])
- Abb. 3.14: Churo Chasqui, mit Hund als Begleiter
(aus: Guaman Poma, 1980, Bd. 2, 757 [811])
- Abb. 3.15: Quisquis und Challcochima halten Huascar gefangen;
Challcochima bläst ein Pututu
(aus: Guaman Poma 1980, Bd. 1, 95 [115])
- Abb. 3.16: Halskette aus Spondylusmuscheln
(aus: Hoffmann 2001, 175, Abb. 260)
- Abb. 3.17: Hals- und Schulterkragen aus Muschel- und Steinperlen
(aus: Morris & von Hagen 1993, 141, Abb. 131)
- Abb. 3.18: Hals- und Schulterkragen aus Muscheln, Türkis und Lapislazuli
(aus: Lumbreras & Lavallee 1986, 288, Abb. 258)
- Abb. 3.19: Gewandapplikationen aus Muscheln und Knochen
(aus: Hoffmann 2001, 166)
- Abb. 3.20: Gewandapplikationen und Anhänger aus Spondylus u.a. Muscheln
(aus: Hoffmann 2001, 169)
- Abb. 3.21: Gewebe mit Tauchszenen
(aus: Schmidt 1910, 41, Fig. 24)
- Abb. 3.22: Friesdetail der Plataforma de las Virgenes (Chanchan)
(aus: Pillsbury 1996, 330, Fig. 11)
- Abb. 3.23: Goldener Ohrpflock mit Figurenszene
(aus: Sculpture from Peru 1964, Abb. 20)

- Abb. 3.24: Gewebe mit figürlichen Darstellungen (Pachacamac)
(aus: Schmidt 1929, Taf. XI)
- Abb. 3.25: Keramik mit Darstellung des Transports von Strombusschnecken
(Umzeichnung nach: Kutscher 1983, Abb. 305)
- Abb. 3.26: Inkaisches Straßennetz
(nach: Protzen 1994, 194, Abb. 170)
- Abb. 4.1.: Lage von Chavín de Huántar
(aus: Lumbreras 1993, 51, Fig. 1)
- Abb. 4.2.: Alter Tempel oder Tempel des Lanzón mit unterirdischen Galerien
(aus: Burger 1992, Fig. 120)
- Abb. 4.3.: Plan des Tempels von Chavín de Huántar
(aus: Rodríguez Kembel 2001, 263, Fig. 1.3.)
- Abb. 4.4: Lage der unterirdischen Galerien in Chavín de Huántar
(nach: Rodríguez Kembel 2001, 265, Fig. 2.11.)
- Abb. 4.5.: Plan des Runden vertieften Platzes
(aus: Lumbreras 1993, 66, Fig. 3)
- Abb. 4.6.: Rekonstruktion und Aufbau der Wand des Runden vertieften Platzes.
(aus: Lumbreras 1989, 152, Fig. 19)
- Abb. 4.7.1.: Steinplatte (VI-NW7) aus dem runden vertieften Platz von
Chavín de Huántar (aus: Lumbreras 1977, Lám. VII, Fig. 22)
- Abb. 4.7.2.: Umzeichnung der Steinplatte (VI-NW7) aus dem runden vertieften
Platz von Chavín de Huántar (aus: Cordy-Collins 1978, Fig. 12)
- Abb. 4.8.1.: Steinplatte (VI-NW8) aus dem runden vertieften Platz von
Chavín de Huántar (aus: Lumbreras 1977, Lám. VII, Fig. 24)
- Abb. 4.8.2.: Umzeichnung der Steinplatte (VI-NW8) aus dem runden vertieften
Platz von Chavín de Huántar (aus: Lumbreras 1989, 164, Fig. 25)
- Abb. 4.9.1.: Steinplatte (VI-NW9) aus dem runden vertieften Platz von
Chavín de Huántar (aus: Lumbreras 1977, Lám. VIII, Fig. 25)
- Abb. 4.9.2.: Umzeichnung der Steinplatte (VI-NW9) aus dem runden vertieften Platz
von Chavín de Huántar (aus: Lumbreras 1989, 167, Fig. 27)

- Abb. 4.10.1.: Deckenplatte aus der Galería de las Vigas mit Spondylusdarstellungen
(nach: Lumbreras 1965/66, Lám. XI)
- Abb. 4.10.2.: Umzeichnung der Deckenplatte der Galería de las Vigas
(nach: Kauffmann Doig 1983, 264, Abb. 1)
- Abb. 4.10.3.: Umzeichnung eines Motivs aus der Deckenplatte der Galería de las Vigas
(nach: Kauffmann Doig 1983, 264, Abb. 2)
- Abb. 4.11.1.: Tusche-Abrollung des Tello-Obeliskens
(aus: Horitobi 1983, o.S.)
- Abb. 4.11.2.: Tusche-Abrollung des Tello-Obeliskens
(aus: Horitobi 1983, o.S.)
- Abb. 4.11.3.: Foto des Tello-Obeliskens
(aus: Lavalley & Lumbreras 1986, 37, Abb. 30)
- Abb. 4.11.4.: Foto des Tello-Obeliskens
(aus: Makowski 2000, 70, Abb. 61b)
- Abb. 4.12.1.: Abrollung des Tello-Obeliskens
(aus: Curatola 1992, 45, Abb. 25)
- Abb. 4.12.2.: Tello-Obelisk mit Objekteinteilung
(aus: Rowe 1977, 328, Fig. 7)
- Abb. 4.12.3.: Abrollung und Objekteinteilung des Tello-Obeliskens
(nach Rowe 1977, 328, Fig. 6 & 7; in: <http://sunsite.berkeley.edu/Anthro/rowe/pub/chavin/chcombo.html>)
- Abb. 4.13.1.: Abrollung des Tello-Obeliskens
(aus: Curatola 1992, 45, Abb. 25)
- Abb. 4.13.2.: Ausschnitt des Tello-Obeliskens mit Spondylus-Darstellung
(aus: Gorriti & Falcón, 2002, Fig. 4a)
- Abb. 4.13.3.: Umzeichnung der Spondylus-Darstellung
(nach: Curatola 1992, 45, Abb. 25)
- Abb. 4.14.1.: Abrollung des Tello-Obeliskens
(aus: Curatola 1992, 45, Abb. 25)
- Abb. 4.14.2.: Ausschnitt des Tello-Obeliskens mit Strombus-Darstellung.
(aus: Gorriti & Falcón, 2002, Fig. 4b)

- Abb. 4.14.3.: Tuscheabrieb der Strombus-Darstellung
(aus: Horitobi 1983, o.S.)
- Abb. 4.14.4.: Umzeichnung der Strombus-Darstellung
(aus: Tello 1923, 189, Fig. Fb)
- Abb. 4.15.1.: Steinplatte mit „Lächelndem Gott“ aus dem kleinen Hof des neuen Tempels von Chavín de Huántar
(aus: Burger 1992, 174, Fig. 175)
- Abb. 4.15.2.: Umzeichnung der Steinplatte mit „Lächelndem Gott“ aus dem kleinen Hof des neuen Tempels von Chavín de Huántar
(aus: Burger 1992, Frontispiz)
- Abb. 4.16.: Simsfragmente aus Chavín de Huántar mit Strombus- und Spondylus-Darstellung
(Umzeichnung freundlicherweise von John Rick zur Verfügung gestellt)
- Abb. 4.17.1.: Steinplatte aus Chavín de Huántar
(aus: Tello 1960, 248, Fig. 82, Escultura 54)
- Abb. 4.17.2.: Steinplatte aus Chavín de Huántar
(aus: Amat Olazábal o.J.; in: <http://miguel.guzman.free.fr/Runapacha/sociedadteoca.pdf>)
- Abb. 4.18.1.: Steinplatte aus dem Hof des kleinen Tempels von Chavín de Huántar (aus: Burger 1992, 176, Fig. 180)
- Abb. 4.18.2.: Umzeichnung der Steinplatte aus dem Hof des kleinen Tempels von Chavín de Huántar (aus: Disselhoff & Linné 1960, 160, Fig. 7)
- Abb. 4.19.1.: Pacopampa-Stele im Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Lima
(Foto d. Autors)
- Abb. 4.19.2.: Umzeichnung der Pacopampa-Stele
(aus: Burger 1992, 198, Fig. 212)
- Abb. 4.20.1.: Steinplatte aus Pojóc
(aus: Burger 1982, 30, Fig. 19a)
- Abb. 4.20.2.: Umzeichnung der Steinplatte aus Pojóc
(aus: Burger 1982, 30, Fig. 19b)
- Abb. 4.21.: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Alva 1986, 139, Fig. 189)

- Abb. 4.22.: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Alva 1986, 145, Fig. 208)
- Abb. 4.23.1: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Lavallo 1996, 50)
- Abb. 4.23.2.: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus:<http://www.latinamericanstudies.org/chavin/stirrup-spout.htm>)
- Abb. 4.24.1.: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: David Bernstein Gallery, New York; Kat.-Nr.: M3134;
http://www.artnet.com/galleries/Artwork_Detail.asp?G=&gid=152&which=&aid=&wid=424215231&source=inventory&rta)
- Abb. 4.24.2.: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylus-Muschel
(aus: David Bernstein Gallery, New York; Kat.-Nr.: M3134;
http://www.artnet.com/galleries/Artwork_Detail.asp?G=&gid=152&which=&aid=&wid=424215231&source=inventory&rta)
- Abb. 4.25: Gabelhalsflasche in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Galerie Ketterer 1982, 27, Abb. 79)
- Abb. 4.26.a-e: Gabelhalsflasche mit Darstellung einer Spondylusmuschel
(aus: Museo Larco, Objektnummer: ML015073;
<http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>)
- Abb. 4.27.a: Keramikschale in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]
- Abb. 4.27.b: Keramikschale in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]
- Abb. 4.27.c: Keramikschale in Form einer Spondylusmuschel
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]
- Abb. 4.27.d: Spondylusmuschel aus der Keramikschale
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109092]
- Abb. 4.28.: Keramik in Form einer Spondylusmuschel aus Grab XXI
(aus: Elera, 1998, 554, Fig. 75)

- Abb. 4.29.: Gefäß in Form einer Strombusschnecke
(aus: Alva 1986, 120, Abb. 107)
- Abb. 4.30.1.: Gefäß mit Darstellung einer menschlichen Person, die eine Strombusschnecke um den Hals trägt (Umzeichnung).
(aus: Alva 1986, 122, Abb. 111)
- Abb. 4.30.2.: Gefäß mit Darstellung einer menschlichen Person, die eine Strombusschnecke um den Hals trägt.
(aus: Lavallo & Lang 1981, 59)
- Abb. 4.31.1.: Gabelhalsflasche mit modellierten Strombusschnecken auf der Oberfläche (Umzeichnung)
(aus: Alva 1986, 173, Abb. 327a)
- Abb. 4.31.2.: Gabelhalsflasche mit modellierten Strombusschnecken auf der Oberfläche
(aus: Alva 1986, 173, Abb. 327b)
- Abb. 4.32.: Gabelhalsflasche in Form einer Strombusschnecke mit Ritzverzierung
(aus: Lapiner 1976, 60, Fig. 102)
- Abb. 4.33.: Plastisches Gefäß in Form einer Strombusschnecke
(aus: Lapiner 1976, 106, Fig. 218)
- Abb. 4.34.1.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015472A)
- Abb. 4.34.2.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015472B)
- Abb. 4.35.1.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015473A)
- Abb. 4.35.2.: Plastisch gearbeitete Flasche in Form einer Strombusschnecke
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015473B)
- Abb. 4.36.: Gabelhalsflasche mit Darstellung einer Strombusschnecke
(aus: de Bock 1992, 203, Abb. 200)

- Abb. 4.37.1.: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015441a)
- Abb. 4.37.2.: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: <http://catalogomuseolarco.perucultural.org.pe>;
Objektnummer: ML015441a)
- Abb. 4.38.a: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]
- Abb. 4.38.b: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]
- Abb. 4.38.c: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]
- Abb. 4.38.d: Gabelhalsflasche mit Strombusverzierung
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109090]
- Abb. 4.39.: Strombusdarstellung auf einem Gefäßfragment aus Kuntur Wasi
(nach: El Tesoro del Templo de Kuntur Wasi, 2000, 100, Abb. 114)
- Abb. 4.40.1.: Gefäßfragment mit Darstellungen von Spondylus und Strombus
(aus: Lumbreras 1993, Lám. D, Fig. a)
- Abb. 4.40.2.: Umzeichnung des Gefäßfragments mit Darstellungen von Spondylus
und Strombus (aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487)
- Abb. 4.40.3.: Abrollung des Gefäßfragments mit Darstellungen von Spondylus und
Strombus (aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487a)
- Abb. 4.40.4.: Detail einer Spondylus-Darstellung
(aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487+a)
- Abb. 4.40.5.: Detail einer Strombus-Darstellung
(aus: Lumbreras 1993, Lám. 62, Fig. 487+a)
- Abb. 4.41.: Gefäß mit Spondylus und Strombus
(aus: Wiczorek & Tellenbach 2002, 24, Fig. 1.5)

- Abb. 4.42.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: de Bock 1992, 203, Abb. 198)
- Abb. 4.43.: Umzeichnung eines Gefäßes mit Spondylus und Strombus
(aus: Alva 1986, 157, Abb. 259)
- Abb. 4.44.: Gabelhalsgefäß mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Cordy-Collins in Uceda & Mujica 2003, 239, Fig. 21.9)
- Abb. 4.45.1.: Gabelhalsflasche mit Spondylus- und Strombusdarstellung
(aus: Alva 1986, 139, Abb. 187a)
- Abb. 4.45.2.: Gabelhalsflasche mit Spondylus- und Strombusdarstellung
(Seitenansicht) (aus: Alva 1986, 139, Abb. 187b)
- Abb. 4.46.: Umzeichnung eines Gefäßes mit Spondylus und Strombus
(aus: Alva 1986, 139, Abb. 188)
- Abb. 4.47.1.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Alva 1986, 146, Abb. 215b)
- Abb. 4.47.2.: Umzeichnung des Gefäßes mit Spondylus und Strombus
(aus: Alva 1986, 146, Abb. 215a)
- Abb. 4.48.1.: Gefäß mit Spondylus und Strombus
(aus: Alva 1986, 146, Abb. 216b)
- Abb. 4.48.2.: Umzeichnung des Gefäßes mit Spondylus und Strombus
(aus: Alva 1986, 146, Abb. 216a)
- Abb. 4.49.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Burger & Burger 2000, 54, Fig. 43)
- Abb. 4.50.: Gabelhalsflasche mit Spondylus- und Strombusdarstellung
(aus: Cordy-Collins 1978, Fig. 6)
- Abb. 4.51.: Gabelhalsflasche mit Spondylus- und Strombusdarstellung
(aus: Lapiner 1976, 60, Fig. 101)
- Abb. 4.52.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Dockstader 1967, Abb. 92)
- Abb. 4.53.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Eisleb 1975, Abb. 16)

- Abb. 4.54.1.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]
- Abb. 4.54.2.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]
- Abb. 4.54.3.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]
- Abb. 4.54.4.: Gabelhalsflasche mit Darstellung von Spondylus und Strombus
(aus: Howard S. Rose Gallery, New York)
[www.artep primitivo.com/scripts/detail.asp?lot_num=109093]
- Abb. 4.55.1.: Steinbecher mit möglicher Darstellung von Spondylus
(aus: Burger & Burger 1996, 95, Plate 12)
- Abb. 4.55.2.: Detail des Steinbechers mit möglicher Darstellung von Spondylus
(aus: Burger & Burger 1996, 96, Fig. 27)
- Abb. 4.55.3.: Abrollung des Steinbechers mit möglicher Darstellung von Spondylus
(aus: Burger & Burger 1996, 96, Fig. 27)
- Abb. 4.55.4.: Umzeichnung des Steinbechers mit möglicher Darstellung von Spondylus
(aus: Elera 1994, 245, Fig. 10)
- Abb. 4.56.1.: Steinschale aus dem Brooklyn-Museum
(aus: Burger & Burger 1982, 226, Fig. 13)
- Abb. 4.56.2.: Steinschale aus dem Brooklyn-Museum
(aus: Burger & Burger 1982, 226, Fig. 12)
- Abb. 4.56.3.: Umzeichnung des Motivs von der Steinschale aus dem
Brooklyn-Museum
(nach Burger & Burger 1982, 225, Fig. 11)
- Abb. 4.57.: Fragment eines Steinmörser aus Chavín de Huántar
(aus: Tello 1960, 302, Fig. 130a)
- Abb. 4.58.1.: Steinmörser aus dem Brüning Museum in Lambayeque
(aus: INKA-PERU 1992, 59, Abb. 35)
- Abb. 4.58.2.: Steinmörser aus dem Brüning Museum
in Lambayeque (Umzeichnung)
(aus: Kauffmann Doig 1981, 31)

- Abb. 4.58.3.: Figur mit Strombusschnecke in beiden Händen
(nach: Kauffmann Doig 1981, 31)
- Abb. 4.59.1.: Türkisbecher aus Lambayeque (Umzeichnung der
Seitenwand und des Bodens)
(aus: Kroeber 1944, 77, Plate 33, C und E)
- Abb. 4.59.2.: Türkisbecher aus Lambayeque (Umzeichnung)
(aus: Roe 1974, 60, Fig. 34)
- Abb. 4.59.3.: Türkisbecher aus Lambayeque (Umzeichnung)
(aus: Carrión Cachot 1948, 48, Lám. XVIII, 3)
- Abb. 4.59.4.: Türkisbecher aus Lambayeque (Detailzeichnung)
(aus: Carrión Cachot 1948, 48, Lám. XVIII, 3)
- Abb. 4.60.1.: Steinbecher mit Darstellung von Strombus
(aus: Kaulicke 1994, 393, Fig. 361)
- Abb. 4.60.2.: Steinbecher mit Darstellung von Strombus (Umzeichnung)
(aus: Kaulicke 1994, 393, Fig. 360 (gespiegelt))
- Abb. 4.61.: Chavín de Huántar Knochennadel (Umzeichnung),
(aus: Lumbreras 1993, Lam. 88, Fig. 713)
- Abb. 4.62.: Knochen (Umzeichnung), Chavín de Huántar,
(aus: Lumbreras 1993, Lam. 88, Fig. 710)
- Abb. 4.63.: Fragment einer Knochennadel mit möglicher Darstellung
einer Spondylus-Muschel
(aus: Grieder et al. 1988, 84, Fig. 74 q)
- Abb. 4.64.: Kopf einer Knochennadel aus der Galería de las Ofrendas (Umzeichnung)
(aus: Lumbreras 1993, Lám. 88, Fig. 708)
- Abb. 4.65.1.: Knochennadel aus der Galería de las Ofrendas (Umzeichnung)
(nach: Lumbreras 1993, Lám. 88, Fig. 714)
- Abb. 4.65.2.: Knochennadel aus der Galería de las Ofrendas (Umzeichnung)
(nach: Lumbreras 1993, Lám. 88, Fig. 714)
- Abb. 4.66.1.: Knochenpatel
(nach: Lavallo & Lang 1981, 125)
- Abb. 4.66.2.: Knochenpatel (Umzeichnung)
(nach: Campana 1995, 220, Abb. 277)

- Abb. 4.67.: Umzeichnung eines durch Brandmalerei verzierten Kalebassenfragments mit Strombusdarstellung
(aus: Kaulicke 1994, 427, Fig. 437)
- Abb. 4.68.1.: Umzeichnung eines Kalebassenornaments mit Darstellung von Strombuswesen
(aus: Kaulicke, 1994, 427, Abb. 439)
- Abb. 4.68.2.: Detailzeichnung eines Kalebassenornaments mit Darstellung von Strombuswesen
(aus: Kaulicke, 1994, 427, Abb. 439)
- Abb. 4.69.1.: Brandverzierte Kalebasse mit Darstellung von Strombus
(nach: Tello 1959, 269, Fig. 31)
- Abb. 4.69.2.: Umzeichnung der Brandverzierung einer Kalebasse mit Darstellung von Strombus (aus: Tello 1959, 270, Fig. 33)
- Abb. 4.70.1.: Schnupflöfifel
(aus: Burger 1996, 55, Pl. 3, links)
- Abb. 4.70.2.: Schnupflöfifel
(aus: Burger 1996, 55, Pl. 3, rechts)
- Abb. 4.70.3.: Schnupflöfifel (Unterseite)
(aus: Burger 1996, 59, Fig. 17)
- Abb. 4.70.3.: Schnupflöfifel
(aus: Dickey; Man & Wiencek 1989, Abb. 19)
- Abb. 4.70.5.: Schnupflöfifel (schematische Umzeichnungen des Aufbaus)
(aus: Burger 1996, 62, Fig. 19)
- Abb. 4.70.6.: Schnupflöfifel (Röntgenaufnahme)
(aus: Burger 1996, 62, Fig. 18)
- Abb. 4.71.1.: Grabfund mit Goldinventar aus Kuntur Wasi (Ausschnitt)
(aus: Schwörbel 2001, 89, Lám. 4)
- Abb.4.71.2.: Goldplättchen mit Strombusdarstellungen und Goldperle aus Kuntur Wasi
(aus: Schwörbel 2001, 89, Lám. 4)
- Abb. 4.71.3.: Fundbeschreibung (Ausschnitt) der Goldplättchen aus Kuntur Wasi
(aus: Schwörbel 2001, 86, Lám. 2)

- Abb. 4.72.: Goldener Metallanhänger aus Cerro Corbacho
(aus: Lavalle 1992, 37, Lám. 20)
- Abb. 4.73.: Männliches Wesen mit Spondylus auf dem Rücken.
(aus: Cordy-Collins 1978, Fig. 13)
- Abb. 4.74.: Männliches Wesen mit Spondylus auf dem Rücken.
(aus: Wallace 1991, 75, Fig. 3.2)
- Abb. 4.75.: Männliche Stabgottheit, dessen Stäbe und Gürtelenden in Spondylusmuscheln
auslaufen. (Wallace 1991, 76, Fig. 3.3)
- Abb. 4.76.1.: Strombus Pickman mit Pututu-Bläser
(aus: Hill Boone 1996, 58, Fig. 16)
- Abb. 4.76.2.: Strombus Pickman mit Pututu-Bläser
(aus: INKA-PERU 1992, S. 68, Abb. 50)
- Abb. 4.76.3.: Strombus Pickman (Umzeichnung)
(aus: Tello 1937, 6, Fig. 1)
- Abb. 4.74.4.: Strombus Pickman (Umzeichnung)
(aus: Tello 1937, 7, Fig. 2)
- Abb. 4.77.: Schmuckplättchen aus Spondylus mit Pututu-Bläser
(aus: INKA-PERU 1992, 66, Abb. 49)
- Abb. 4.78.: Schmuckplättchen aus Spondylus mit Pututu-Bläser
(aus: INKA-PERU 1992, 66, Abb. 48)
- Abb. 4.79.: Plan der Galería de las Caracolas
(aus: Lumbreras 1977, Lám. IV, Fig. 7; s.a. Lumbreras 1989, 159, Fig. 23)
- Abb. 4.80.: Profil der Galería de las Caracolas
(nach: Rick, 2008, 25, Fig. 1.19)
- Abb. 4.81.1.: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005; Fotografie v. J. Golte)
- Abb. 4.81.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)
- Abb. 4.81.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)

- Abb. 4.81.4.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)
- Abb. 4.82.1.: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005; Fotografie von J. Golte)
- Abb. 4.82.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)
- Abb. 4.82.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)
- Abb. 4.82.4.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)
- Abb. 4.83.1.: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005; Fotografie von J. Golte)
- Abb. 4.83.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)
- Abb. 4.83.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(aus: Ausstellung Museo de la Nación, Lima 2005)
- Abb. 4.83.4.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)
- Abb. 4.84.1.: Strombus aus der Galería de las Caracolas
(nach: <http://news-service.stanford.edu/news/2001/october24/chavin-1024.html>)
- Abb. 4.84.2.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail a
(nach: <http://news-service.stanford.edu/news/2001/october24/chavin-1024.html>)
- Abb. 4.84.3.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Detail b
(nach: <http://news-service.stanford.edu/news/2001/october24/chavin-1024.html>)
- Abb. 4.84.4.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)

- Abb. 4.85.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2005, 80, Fig. 5.10.)
- Abb. 4.86.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2005, 80, Fig. 5.10.)
- Abb. 4.87.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2005, 80, Fig. 5.10.)
- Abb. 4.88.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)
- Abb. 4.89.: Strombus aus der Galería de las Caracolas; Umzeichnung
(nach: Rick 2008, 26, Fig. 1.20.)
- Abb. 4.90.: Ausdehnung der Janabarriu-Phase in Chavín de Huántar
(nach: Burger 1998, 362, Mapa 3)
- Abb. 4.91.: Lokalisation der Spondylus-Depots in Chavín de Huántar - Nr. 19
(entspr. Sektor D1 bzw. PAn6-18-D1)
(nach: Burger 1998, 358f, Mapa 1 u. Leyenda 1)
- Abb. 4.92.: Spondylusdeponierung unter dem Fußboden der Janabarriu-Plattform
im Sektor D1 von Chavín de Huántar
(nach: Burger 1998, 435, Fig. 432).
- Abb. 4.93.: Lage der Galería de las Ofrendas
(nach: Rodríguez Kembel 2001, 265, Fig. 2.11.)
- Abb. 4.94.: Grundriss der Galería de las Ofrendas
(nach: Lumbreras 1993, 69, Fig. 5)
- Abb. 4.95.: Spondylusperle aus der Galería de las Ofrendas (2,2 x 1,9 cm; Dicke 10 mm)
(nach: Lumbreras 1993, Lám. 88, Nr. 712)
- Abb. 4.96.: Röhrenperle aus Spondylus, Galería de las Ofrendas (1,9 x ca. 0,5 cm)
(nach: Lumbreras 1993, Lám. 91, Nr. 745)
- Abb. 4.97.: Übersichtsplan des Fundorts Amá II
(nach: Ponte 2009, 155, Fig. 6)

- Abb. 4.98.: Metallbeigaben aus Kuntur Wasi mit Darstellungen von Strombusschnecken.
(nach: Schwörbel 2001, 89, Lám. 4)
- Abb. 4.99.: Übersicht mit Lage von Gräbern
(aus: Onuki 1997a, 81, Fig. 2)
- Abb.4.100.: Zentralplattform in Kuntur Wasi mit Lage von Gräbern
(aus: Kato 1994, 213, Fig. 5)
- Abb. 4.101.: Fundsituation in Grab A-Tm 1
(nach: El Tesoro del Templo Kuntur Wasi 2000, 36 oben)
- Abb. 4.102.1.: Strombus mit Ritzverzierung aus Kuntur Wasi; Grab 1 (A-Tm 1)
(nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 1992, 9, Abb. 5 li.)
- Abb. 4.103.: Grab A-Tm 4, Sodalithperlen
(nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 2000, 16, Abb. 22)
- Abb. 4.104.: Grab A-Tm 4, Steinperlen
(nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 2000, 16, Abb. 20)
- Abb. 4.105.: Grab A-Tm 4, Spondylusperlen
(nach: El Oro y Templo de Kuntur Wasi 2000, 16, Abb. 23)
- Abb. 4.106.: Spondylusperlen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, e)
- Abb. 4.107.1.: Schmucktäfelchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, c)
- Abb. 4.107.2.: Schmucktäfelchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco (Umzeichnung)
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, c)
- Abb. 4.108.1.: Schmucktäfelchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, d)
- Abb. 4.108.2.: Schmucktäfelchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco (Umzeichnung)
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, d)
- Abb. 4.109.1.: Verziertes Schmuckplättchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, g)

- Abb. 4.109.2.: Verziertes Schmuckplättchen aus Grab Tm-1 aus Cerro Blanco (Umzeichnung)
(nach: Onuki & Kato 1995, Lam. 6, g)
- Abb. 4.110.: Artefakte aus gestörtem Grab in Sektor 2G; Perlen aus Spondylus Nr. 28-33
(nach: Onuki & Kato 1995, Fig. 19)
- Abb. 4.111.: Medaillon aus Spondylus mit zoomorpher Darstellung (ø 5,4 cm)
(nach: Tellenbach 1986, Taf. 132, Abb. 1)
- Abb. 4.112.: Perlen aus Spondylus (unten) und Türkis
(nach: Tellenbach 1986, Taf. 132, Abb. 3-5)
- Abb. 4.113.1.: Umzeichnung der Schmuckscheiben aus einem Bauopfer von La Galgada
(nach: Grieder et al. 1988, 93, Abb. 84)
- Abb. 4.113.2.: Schmuckscheiben aus einem Bauopfer von La Galgada
(nach: Grieder et al. 1988, o.S.)
- Abb. 4.114.1.: verzierte Schmuckscheibe aus Spondylus; größter Durchmesser: 3,75 cm
(nach: Grieder et al. 1988, o. S.)
- Abb. 4.114.2.: Umzeichnung und Rekonstruktion der verzierten Schmuckscheibe aus Spondylus
(nach: Grieder et al. 1988, 93, Abb. 84, 8)
- Abb. 4.115.1.: verzierte Schmuckscheibe aus Spondylus; größter Durchmesser: 3,28 cm
(nach: Grieder et al. 1988, o. S.)
- Abb. 4.115.2.: Umzeichnung der verzierten Schmuckscheibe aus Spondylus; größter Durchmesser: 3,28 cm
(nach: Grieder et al. 1988, 93, Abb. 84, 5)
- Abb. 4.116.: Doppelt durchbohrte Spondylusperle aus Grab C-10:E-10, Bestattung III
(nach: Grieder et al. 1988, 86, Abb. 74jj)
- Abb. 4.117.1.: Strombusschmuck aus Grab D-11:C.3, L: 5,8 cm, Intarsien aus Türkis, Muschel und Stein
(nach: Grieder et al. 1988, o. S.)
- Abb. 4.117.2.: Strombusschmuck aus Grab D-11:C.3 (Umzeichnung)
(nach: Grieder et al. 1988, 86, Abb. 74gg)

- Abb. 4.118.: Spondylusperlen aus der Fußbodenverfüllung des Atriums vom Hauptbau (Montículo B) im Zusammenhang mit Pfostenlöchern
(nach: Ravines et al. 1982, Lám. 14, a und m)
- Abb. 4.119.: Spondylusfunde aus Hauptbau von Garagay (Montículo B)
li.: bearbeitetes Fragment k (Länge 22 mm; Breite 13 mm; Dicke 5 mm)
re.: Perle q (Länge 9 mm, Breite 8 mm) Oberflächenfund
(nach: Ravines et al. 1982, Lám. 14 k und q)
- Abb.: 4.120.: Spondylusperlen aus Garagay: b (Ø 8,5 mm, Dicke 6 mm) und h (Länge 17 mm, Dicke 6 mm) aus dem Seitenbau (Montículo A);
(nach: Ravines et al. 1982, Lám. 14, b, h)
- Abb.: 4.121.: Durchbohrte Spondylusmuschel aus Ñañañique
(aus: Guffroy 1994, 249, Fig. 16 b)
- Abb. 4.122.: Trapezförmig zugeschnittener Teil einer Spondylusmuschel aus Ñañañique
(aus: Guffroy 1994, 249, Fig. 16 b)
- Abb. 4.123.: Spondylusfragment aus einem Depot in Ñañañique (Höhe ca. 5,3 cm)
(aus: Guffroy 1994, 240, Fig. 11 o)
- Abb. 4.124.1.: Strombus aus Punkurí
(aus: Gorriti & Falcón, 2002a+b, Fig. 5, a)
- Abb. 4.124.2.: Strombus aus Punkurí
(aus: Gorriti & Falcón, 2002a+b, Fig. 5, b)
- Abb. 4.124.3.: Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al., 2005, 59, Fig. 1)
- Abb. 4.124.4.: Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al., 2005, 62, Fig. 6)
- Abb. 4.124.5.: Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al., 2005, 67, Fig. 8)
- Abb. 4.124.6.: Strombus aus Punkurí nach Restaurierung
(aus: Falcón et. al., 2005, 69, Fig. 13)
- Abb. 4.124.7.: Röntgenaufnahme des Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al. 2005, 71, Fig. 15)

- Abb. 4.124.8.: Fundsituation des Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al. 2005, 60, Fig. 2)
- Abb. 4.124.9.: Abrollung des Strombus aus Punkurí
(aus: Falcón et. al., 2005, 63 Fig. 7)
- Abb. 4.125.: Spondylusschale aus Caral,
(nach: Shady 2006, 53, Fig. 2.8.)
- Abb. 4.126.: Spondylusperlen aus einem Gebäude in Sektor J von Caral.
(nach: Shady 2006, 53, Fig. 2.8.)
- Abb. 4.127.: Spondylusperle aus Los Gavilanes (mit nachträglich angefügten Fäden)
(nach: Bonavía 1982, 143, Foto 28)
- Abb. 5.1.: Variationen der Darstellung von Spondylusstacheln auf dem Gefäßkörper
(aus: Davidson 1982, 339, Fig. 6)
- Abb. 5.2.: Abstrahierende Formen von Spondylusstacheln auf dem Gefäßrand
(aus: Davidson 1982, 339, Fig. 7)
- Abb. 5.3.: Keramikflasche mit möglicher Muscheldarstellung
(aus: Alva 1986, 113, Fig. 80)
- Abb. 5.4.: Gabelhalsflasche mit möglicher Abstrahierung von Spondylusmuscheln
(aus: Alva 1986, 175, Fig. 340)
- Abb. 5.5.: Gabelhalsflasche mit Nager auf möglicher Spondylusmuschel
(aus: Alva 1986, 180, Fig. 358)
- Abb. 5.6.: Gabelhalsflasche mit möglicher Abstrahierung von Spondylusmuschel
(aus: www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=33116)
- Abb. 5.7.: Gabelhalsflasche mit möglicher Abstrahierung von Spondylusmuschel
(aus: www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=43720)
- Abb. 5.8.: Ritzverzierte Schale mit möglicher Darstellung von Strombus
(aus: Campana 1995, 52, Fig. 66; s.a. Alva 1986, 190, Fig. 443)

Bibliografie

Acosta, Padre José de

1962 Historia Natural y Moral de las Indias [1590]. México.

Albornoz, Cristóbal de

1989 Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas [1581-1584]. In: Urbano, Henrique & Duviols, Pierre 1989, 135-198.

Alexander, Meredith

2001a Discovery of shell stash sheds light on ancient society.

In: <http://news-service.stanford.edu/news/2001/october24/chavin-a.html>.

2001b Archaeologist's discovery makes a joyful noise.

In: <http://www.stanford.edu/dept/news/pr/01/chavin1024.html>.

Alva, Walter

1986 Frühe Keramik aus dem Jequetepeque-Tal, Nordperu. In: Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 32. München.

Álvarez, Aurelio; Álvarez, Silvia; Fauría, Carmen & Marcos, Jorge (Hrsg.)

1995 Primer Encuentro de Investigadores de la Costa Ecuatoriana en Europa. Arqueología-Etnohistoria, Antropología Sociocultural. Quito.

Álvarez, Bartolomé

1998 De las costumbres y conversión de los indios del Perú. Memorial a Felipe II [1588]. Madrid.

Amat Olazábal, Hernán

o. J. Formación y desarrollo de la sociedad teócrata en los Andes centrales.

In: <http://miguel.guzman.free.fr/Runapacha/sociedadteoca.pdf>.

Anello Oliva, Giovanni

1998 Historia del reino y provincias del Perú y vida de los varones insignes de la Compañía de Jesús [um 1630]. Lima.

Anónimo

1906 Instrucción contra las ceremonias, y ritos que vsan los indios conforme al tiempo de su infidelidad [1585?]. In: Revista Histórica I, Trimestre II, 192-206, Lima.

Anónimo

1920 Relación del origen e gobierno que los Ingas tuvieron y del que había antes que ellos señoreasen a los Indios deste reine y de que tiempo y de otras cosas que al gobierno convenía, declaradas por señores que sirvieron al Inga Yupangui y a Topainga Yupangui a Guainacápac y a Huascar Inga [Ende 16. Jh.(?)]. In: Urteaga 1920, 55-86.

Anónimo

1934 Relación del sitio del Cusco y principio de las guerras civiles del Perú hasta la muerte de Diego de Almagro 1535-1539 [1539]. In: Urteaga 1934, 1-133.

Anónimo

1970 Aviso de el modo que havía en el gobierno de los indios en tiempo del Inga y cómo se repartían las tierras y tributos [1570-1575?]. In: Rostworowski 1970, 163-173.

Antze, Gustav

1930 Metallarbeiten aus dem nördlichen Peru. Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer Formen. Mitt. Mus. f. Völkerkunde Hamburg XV. Hamburg.

Arguedas, José M.

1966 Dioses y Hombres de Huarochirí. Narración quechua recogida por Francisco de Avila. Lima.

Arriaga, Pablo José de

1968 Extirpación de la idolatría del Pirú [1621]. In: Crónicas Peruanas de Interés Indígena. Biblioteca de Autores Españoles 209, 191-277. Madrid.

Atienza, Lope de

1931 Compendio Historial del Estado de los Indios del Perú [1575?]. In: Jijón y Caamaño 1931.

Aveni, Anthony F. & Urton, Gary (Hrsg.)

1982 Ethnoastronomy and Archaeoastronomy in the American Tropics. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 385. New York.

Ballesteros, Ignacio (Hrsg.)

1987 Reginaldo de Lizárraga. Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile. Crónicas de América 37. Madrid.

Ballesteros, Manuel (Hrsg.)

1986 Martín de Murúa. Historia general del Perú. Crónicas de América 35. Madrid.

Benson, Elizabeth P.

1972 The Mochica. A Culture of Peru. London.

Benson, Elizabeth P. & Cook, Anita G. (Hrsg.)

2001 Ritual Sacrifice in Ancient Peru. Austin.

Benzoni, Girolamo

1989 Historia del Nuevo Mundo [1565]. Madrid.

Bertonio, Padre Ludovico

1993 Transcripción del Vocabulario de la Lengua Aymara [1612]. La Paz.

Bird, Junius Bouton

1943 Excavations in Northern Chile. In: Anthropol. Papers Am. Mus. Nat. Hist. Vol. 38, Part 4, 171-318. New York.

1948 America's oldest farmers. In: Nat. Hist. Vol. 17, No. 7, 296-303. New York.

Bird, Junius Bouton; Hyslop, John & Dimitrijevic Skinner, Milica (Hrsg.)

1985 The Pre-ceramic Excavations at the Huaca Prieta Chicama Valley, Peru. Anthropol. Papers Am. Mus. Nat. Hist., Vol. 62, 1. New York.

Bischof, Henning

1984 Zur Entstehung des Chavín-Stils in Alt-Peru. In: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 6, 355-452. München.

Blower, David

1996 The quest for *Mullu*: Concepts, trade, and the archaeological distribution, of *Spondylus* in the Andes. Peterborough.

2001a The many facets of *Mullu*: More than just a Spondylus Shell. In: Andean Past 6, 219-228. Ithaca.

2001b Las multiples facetas del Mullu: mucho más que una concha de Spondylus. In: Arqueología del Área Intermedia No. 3, Año 2001, 25-51. Bogotá.

Bock, Edward K. de (Hrsg.)

1992 De erfenis van de Inca's. Zonen van de Zon & Dochters van de Maan. Rotterdam.

Bonavía, Duccio

1982 Los Gavilanes. Mar, desierto y oasis en la historia del hombre. Lima.

Bonnier, Elisabeth & Bischof, Henning (Hrsg.)

1997 Archaeologica Peruana 2. Arquitectura y civilización en los Andes prehispánicos. Heidelberg.

Borregán, Alonso

1948 Crónica de la Conquista del Perú [1565?]. In: Loredó 1948.

Böttcher, Nikolaus & Hausberger, Bernd (Hrsg.)

2000 Dinero y negocios en la historia de América Latina – Geld und Geschäft in der Geschichte Lateinamerikas. Bibliotheca Ibero-Americana 77. Frankfurt.

Boukricha, Hana; Finke, Andrea & Bongenberg, Michael

2002 Die Augen der Mollusken. In: <http://www.techfak.uni-bielefeld.de/~tkaempfe/lehre/UWvision/UWausarbeitungen/Mollusken.pdf>.

Browman, David; Burger, Richard & Rivera, Mario (Hrsg.)

- 1984 Social and Economic Organisation in the Prehispanic Andes. Proceedings 44th Int. Congr. of Americanists, Manchester 1982. BAR int. Series 194. Oxford.

Burger, Richard L.

- 1982 Pojóc and Waman Wain: Two Early Horizon villages in the Chavín heartland. In: *Ñawpa Pacha* 20, 3-40. Berkeley.
- 1984 The Prehistoric Occupation of Chavín de Huántar, Peru. Berkeley.
- 1992 Chavín and the origins of Andean civilization. London.
- 1996 Chavín. In: Hill Boone, Elizabeth (Hrsg.), *Andean Art at Dumbarton Oaks*, Vol. 1, 45-86. Washington D.C.
- 1998 Excavaciones en Chavín de Huántar. Lima.

Burger, Lucy & Burger, Richard

- 1982 La Araña en la Iconografía del Horizonte Temprano en la Costa Norte del Perú. In: *Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie*, Bd. 4, 213-253. München.
- 1996 Cupisnique. In: Hill Boone, Elizabeth (Hrsg.), *Andean Art at Dumbarton Oaks*, Vol. 1, 87-100. Washington D.C.
- 2000 Las divinidades del universo religioso Cupisnique y Chavín. In: *Los Dioses del Antiguo Peru*, Vol. I, 29-69. Lima.

Bushnell, Geoffrey H. S.

- 1982 Semejanzas y relaciones entre Mesoamérica, el Ecuador y el Perú: unas observaciones en la cultura. In: Marcos & Norton (ed.) 1982, 37-40.

Busto Duthurburu, José Antonio del (Hrsg.)

- 1994 *Historia General del Perú. Los orígenes de la civilización andina. Tomo I.* Lima.

Cabello Valboa, Miguel

- 1951 *Miscelánea Antártica. Una historia del Perú antiguo [1586].* Lima.

Campana, Cristobal

1995 Arte Chavín. Análisis estructural de formas e imágenes. Lima.

Carbajal, Garcí Manuel y Rodríguez de Huelva, Hernán

1977 Visitación de los Yndios de Carmona cuyos son los de Atico y Caravelí [1549]. In: Galdos Rodríguez 1977, 55-80.

Carrión Cachot, Rebeca

1948 La Cultura Chavín. Dos nuevas colonías: Kuntur Wasi y Ancón. In: Rev. Mus. Nac. Vol. II, N° 1, 146-166. Lima.

1955 El culto al agua en el antiguo Perú – La Paccha elemento cultural Pan-andino. Separata de la Revista del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Vol. II, N° 1. Lima.

Cayo Inga, Don Diego

1978 El Testimonio de Diego Cayo Inga [1573]. In: Guillén Guillén 1978, 33-57.

Cieza de León, Pedro de

1986a Crónica del Perú. Primera parte [um 1553]. Lima.

1986b Crónica del Perú. (El Señorío de los Incas). Segunda parte [um 1553]. Lima

1989 Crónica del Perú. Tercera parte [um 1553]. Lima.

1994a Crónica del Perú. Cuarta Parte, Vol. II, Guerra de Chupas [um 1553]. Lima.

1994b Crónica del Perú. Cuarta Parte, Vol. III, Tomo I. Guerra de Quito [um 1553]. Lima.

Cobo, Padre Bernabé

1956 Historia del Nuevo Mundo [1653]. In: Mateos (Hrsg.) 1956.

Coe, Michael D.

1960 Archeological Linkages with North and South America at La Victoria, Guatemala. In: American Anthropologist 62, 363-383.

Comisión Nacional para la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América

1985 Las Culturas de América en la Época del Descubrimiento. Seminario sobre la situación de la investigación de las culturas indígenas de los Andes septentrionales. Madrid.

Conklin, William J. & Quilter, Jeffrey (Hrsg.)

2008 Chavín: Art, Architecture and Culture. Contributions in Field Research and Current Issues in Archaeological Method and Theory. Monograph 61. Los Angeles.

Conrad, Geoffrey W.

1982 The Burial Platforms of Chan Chan: Some Social and Political Implications. In: Moseley & Day 1982, 87-117.

Cordy-Collins, Alana

1978 The dual divinity concept in Chavin art. In: El Dorado 3, Nr. 2, 1-31. Greeley.

1982 Pre-Columbian Art History, Selected Readings. Palo Alto.

1990 Fonga Sigde, Shell Purveyor to the Chimú Kings. In: Moseley & Cordy-Collins (Hrsg.) 393-417.

1999 La sacerdotisa y la ostra: ¿Queda resuelto el enigma del Spondylus? In: Spondylus: ofrenda sagrada y símbolo de paz. Ausstellungskatalog Museo Rafael Larco Herrera, 17-33. Lima.

2001 Blood and the Moon Priestesses: Spondylus Shell in Moche Ceremony. In: Benson & Cook (Hrsg.): Ritual Sacrifice in Ancient Peru, 35-53.

2003 El mundo Moche al empezar el siglo VIII: transiciones e influencias. In: Uceda & Mujica (Hrsg.) 2003, 229-246.

Cordy-Collins, Alana & Stern, Jean (Hrsg.)

1977 Pre-Columbian Art History, Selected Readings. Palo Alto.

Crónicas Peruanas de Interés Indígena. Siehe: Esteve Barba, Francisco.

Cuadernos de Investigación del Archivo Tello

2005 Exploración arqueológica al valle de Nepeña. In: Cuadernos de Investigación del Archivo Tello No. 4. Arqueología del Valle de Nepeña. Excavaciones en Cerro Blanco y Punkurí, 39-119. Lima.

Curatola, Marco

1992 Ikonographie von Chavín: Der Gott mit den Fangzähnen. In: INKA-PERU, 42-57. Tübingen.

Daggett, Richard E.

1987 Reconstructing the Evidence for Cerro Blanco and Punkurí. Appendix: The Tello Material from *El Comercio*. In: Andean Past, Vol. I, 111-163. Ithaca.

Davidson, Judith R.

1981 El Spondylus en la cosmología Chimú. In: Rev. Mus. Nac. 45 (1981), 75-105. Lima.

1982 Ecology, Art, and Myth: A Natural Approach to Symbolism. In: Cordy-Collins (Hrsg.), 1982, 331-343.

Dickey, Thomas; Man, John & Wiencek, Henry

1989 Die Könige von El Dorado. Schatzkammern und Herrscherhäuser der Welt. Herrsching.

Dockstader, Frederick J.

1967 South American Indian Art. A survey of arts and crafts from the Pre-Columbian period to the present day. London.

Dulanto Brescia, Jalh

2001 Dioses de Pachacamac: El ídolo y el templo. In: Los Dioses del Antiguo Peru, Vol. II, 159-181.

Eisleb, Dieter

1975 Altperuanische Kulturen I. Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde Berlin, Neue Folge 31, Abteilung Amerikanische Archäologie. Berlin.

Elera Arévalo, Carlos Gustavo

- 1994 El complejo cultural Cupisnique: antecedentes y desarrollo de su ideología religiosa. In: Millones & Onuki (Hrsg.) 1994, 225-252.
- 1997 Cupisnique y Salinar: Algunas reflexiones preliminares. In: Bonnier & Bischof (Hrsg.) 1997, 177-201.
- 1998 The Puémape site and the Cupisnique Culture: A case study on the origins and development of complex society in the central Andes, Peru. Ph.D. Thesis. University Microfilms, Ann Arbor.

El Oro y Templo de Kuntur Wasi

- 1992 Ausstellungskatalog in japanischer Sprache. Tokyo.

El Tesoro del Templo Kuntur Wasi

- 2000 Ausstellungskatalog in japanischer Sprache. Tokyo.

Estete, Miguel de

- 1924 Noticia del Perú (Relación de la Conquista del Perú) [1535]. In: Urteaga 1924, 1-71.

Esteve Barba, Francisco (Hrsg.)

- 1968 Crónicas Peruanas de Interés Indígena. Biblioteca de Autores Españoles 209. Madrid.

Estrada, Jenny

- 1990 La Balsa en la Historia de la Navegación Ecuatoriana. Guayaquil.

Falcón, Francisco

- 1918 Representación hecha por el licenciado Falcón al Concilio Provincial sobre los daños y Molestias que se hacen a los indios [1571]. In: Urteaga 1918, 133-176.
- 1975 In: Rostworowski, Pescadores, Artesanos y Mercaderes costeros en el Perú prehispánico. Rev. Mus. Nac. XLI, 311-349. Lima.

Falcón Huayta, Victor; Martínez Navarro, Rosa & Trejo Huayta, Milano

- 2005 La Huayllaquepa de Punkurí. Costa Nor-Central del Perú. In: Anales del Museo de América N° 13, 53-74, Madrid.

Fernández de Oviedo, Gonzalo

1992 Historia general y natural de las Indias [1535]. Biblioteca de Autores Españoles 117-121, Madrid.

Galdos Rodríguez, Guillermo

1977 Visita de Atico y Caravelí (1549). In: Revista del Archivo General de la Nación, Nos. 4/5, Años 1975/1976, 55-80. Lima.

Galerie Wolfgang Ketterer München

1982 Auktionskatalog Präcolumbische Kunst; 56. Auktion. München.

Garcilaso de la Vega, Inca

1921 Los Comentarios reales de los Incas. Tomo VI. Lima.

1963 Comentarios Reales de los Incas. Primera Parte [1609]. In: Obras Completas del Inca Garcilaso de la Vega, Tomo II. Biblioteca de Autores Españoles 133. Madrid.

Glowacki, Mary

2005 Food of the Gods or mere mortals? Hallucinogenic *Spondylus* and its interpretative implications for early Andean society. In: *Antiquity* 79, 257-268.

Golte, Jürgen

2000 Zur Bedeutung von Fernhandelsbeziehungen in der Geschichte der Anden. In: Böttcher & Hausberger (Hrsg.) 2000. 19-38.

González Holguín, Diego

1989 Vocabulario de la Lengva General de todo el Perv llamada Lengva Qquichua o del Inca [1608]. Lima.

Gorriti Manchego, Manuel & Falcón Huayta, Victor

2002a *Spondylus*, *Strombus*, and *Conus*: Offerings to the Andean Gods. National Museum of Archaeology, Anthropology and History, Lima, Peru.
In: <http://www.manandmollusc.net/peru2.html>.

2002b *Spondylus*, *Strombus* y *Conus*: Ofrendas a los Dioses Andinos. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima.
In: http://www.manandmollusc.net/peru_spanish.html.

Grieder, Terence; Bueno Mendoza, Alberto; Smith, C. Earle Jr. & Malina, Robert M.
1988 La Galgada, Peru. A preceramic culture in transition. Austin.

Grove, David C.

1982 The Mesoamerican Formative and South America. In: Marcos & Norton (Hrsg.) 1982, 279-297.

Guffroy, Jean

1994 Cerro Ñañañique: Un Établissement Monumental de la Période Formative, en Limite de Désert (Haut Piura, Pérou). Paris.

Guillén Guillén, Edmundo

1978 El testimonio Inca de la Conquista del Perú. Bulletin IFEA, Tomo VII, N°. 3-4, 33-57. Lima.

Haas, Jonathan; Pozorski, Shelia & Pozorski, Thomas (Hrsg.)

1987 The origins and development of the Andean state. Cambridge.

Herrera y Tordesillas, Antonio de

1728 Historia General de las Indias Occidentales à de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra firme del Mar Oceano [1601-1615]. Tomos I-IV. Amberes.

Heyerdahl, Thor

1995 Die Pyramiden von Tucumé [sic]. München.

Heyerdahl, Thor; Sandweiss, Daniel & Narváez, Alfredo

1995 Pyramids of Túcume. The quest for Peru's forgotten city. New York.

Hill Boone, Elizabeth (Hrsg.)

1996 Andean Art at Dumbarton Oaks. Vol. 1-2. Washington D.C.

Hocquenghem, Anne Marie

1989 Iconografía Mochica. Lima.

- 1993 Rutas de entrada del mullu en el extremo norte del Perú. In: Bull. I.F.E.A. 22, 3, 701-719. Lima.
- 1995 Intercambios entre los Andes centrales y norteños, en el extremo norte del Perú. In: Álvarez et al., 259-298.
- 1999 En torno al mullu, manjar predilecto de los poderosos inmortales. In: Spondylus: ofrenda sagrada y símbolo de paz. 47-102.

Hocquenghem, Anne Marie & Peña Ruíz, Manuel

- 1994 La talla del material malacológico en Tumbes. In: Bull. I.F.E.A. 23, 2, 209-229. Lima

Hoffmann, Ulrich

- 2001 Frauen des alten Amerika in Kult und Alltag. Stuttgart

Horitobi, Kan

- 1983 Los calcos de las reliquias preincáicas. Osaka.

Hrdlicka, Alex

- 1935 Ear exostoses. In: Smithsonian Misc. Coll. Vol. 93, No. 6, 1-98. Washington.

INKA-PERU. 3000 Jahre Indianische Hochkulturen.

- 1992 Ausstellungskatalog Haus der Kulturen der Welt Berlin. Tübingen.

Inokuchi, Kinya

- 1998 La cerámica de Kuntur Wasi y el problema Chavín. In: Boletín de Arqueología PUCP, Vol. 2, 161-180. Lima.

Isbell, William H.; Brewster-Wray, Christine & Spickard, Lynda E.

- 1990 Architecture and spatial organization at Huari. In: Isbell & McEwan 1990, 19-53.

Isbell, William H. & McEwan, Gordon F. (Hrsg.)

- 1991 Huari Administrative Structure. Prehistoric Monumental Architecture and State Government. Washington.

Isbell, William H. & Silverman Helaine (Hrsg.)

2006 Andean Archaeology III. North and South. New York.

Izumi, Seiichi & Sono, Toshihiko

1963 Andes 2. Excavations at Kotosh, Peru, 1960. Tokyo.

Izumi, Seiichi & Terada, Kazuo

1972 Excavations at Kotosh, Peru. A Report on the Third and Fourth Expeditions. Tokyo.

Jerez, Francisco de

1917 Verdadera Relación de la Conquista del Perú y Provincia del Cuzco llamada la Nueva Castilla [1534]. In: Urteaga 1917b, 1-121. Lima.

Jesuita Anónimo

1968 Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú [1594-1595?]. In: Crónicas Peruanas de Interés Indígena. Biblioteca de Autores Españoles 209, 151-189.

Jijón y Caamaño, Jacinto

1931 La Religión del Imperio de los Incas. Apéndices – Vol. I. Quito.

Jimenez de la Espada, Marcos (Hrsg.)

1965 Relaciones Geográficas de Indias – Perú. T. I-III. Biblioteca de Autores Españoles 183-185. Madrid.

Kato, Yasutake

1994 Resultados de las excavaciones en Kuntur Wasi, Cajamarca. In: Millones & Onuki 1994, 199-224.

Kauffmann Doig, Federico

1981 Las Ruinas de Chavín. In: Lavalle & Lang (Hrsg.) 1981, 15-34.

1983 Manual de Arqueología Peruana. Lima.

Kaulicke, Peter

1994 Los orígenes de la civilización andina. Arqueología del Perú. In: Busto Duthurburu (Hrsg.), Historia General del Perú. Tomo I. Lima.

Keatinge, Richard W.

1982 The Chimú Empire in a Regional Perspective: Cultural Antecedents and Continuities. In: Moseley & Day 1982, 197-224.

Keen, Myra A.

1971 Seashells of tropical West America. Stanford.

Kolb, Charles C.

1987 Marine Shell Trade and Classic Teotihuacan, Mexico. BAR Int. Series 364. Oxford.

Kutscher, Gerdt

1983 Nordperuanische Gefäßmalereien des Moche-Stils. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 18. München.

Lamprell, Kevin

1987 Spondylus: Spiny Oyster Shells of the World. Leiden.

Lapiner, Alan C.

1976 Pre-Columbian Art of South America. New York.

Las Casas, Fray Bartolomé de

1939 Las Antiguas Gentes Del Perú [1561?]. In: Urteaga 1939.

Lathrap, Donald W.

1973 The antiquity and importance of long-distance trade relationships in the moist tropics of Pre-Columbian South America. In: World Archaeology 5, No. 2, 170-185.

1977 Gifts of the Cayman: Some Thoughts on the Subsistence Basis of Chavín. In: Cordy-Collins & Stern (Hrsg.) 1977, 333-351.

- 1981 La antigüedad e importancia de las relaciones de intercambio a larga distancia en los trópicos húmedos de Sudamérica procolombina. In: *Amazonía Peruana* IV, No. 7, 79-97.
- 1982 Complex iconographic features shared by Olmec and Chavín and some speculations on their possible significance. In: Marcos & Norton (ed.) 1982, 301-327.

Lathrap, Donald; Collier, Donald & Chandra, Helen

- 1975 *Ancient Ecuador. Culture, Clay and Creativity. 3000 – 300 B.C.* Chicago.

Laurencich Minelli, Laura (Koord.)

- 1994 *Die Ahnvölker der Inka und das Inka-Reich.* Zürich.

Lavalle, José Antonio de (Hrsg.)

- 1993 *Oro del antiguo Perú.* Colección Arte y Tesoros del Perú. Lima.

- 1996 *Trujillo Precolombino.* Lima.

Lavalle, José Antonio de & Lang, Werner (Hrsg.)

- 1981 *Culturas Precolombinas. Chavín Formativo.* Colección Arte y Tesoros del Perú. Lima.

Lavallée, Danièle

- 1985 *Telarmachay. Chasseurs et pasteurs préhistoriques des Andes I. Tome 1. Travaux IFEA XXVIII.* Paris.

Lavallée, Danièle; Julien, Michèle & Wheeler, Jane

- 1982 *Telarmachay: Niveles precerámicos de ocupación.* In: *Rev. Mus. Nac.* 46, 55-127. Lima.

Lavallée, Danièle & Lumbreras, Luis G.

- 1986 *Die Andenvölker. Von den frühen Kulturen bis zu den Inka.* München.

Lizárraga, Reginaldo de

- 1987 *Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile [1595 - 1608?].* In: Ballesteros, Ignacio (Hrsg.) 1987.

Loayza, Francisco A. (Hrsg.)

- 1945 „Las Costumbres antiguas del Perú” por el Padre de la Compañía de Jesús Blas Valera. Los pequeños grandes libros de historia americana. Serie I, Tomo VIII, 1-78. Lima.

López de Gómara, Francisco

- 1965 Historia General de las Indias (Primera Parte) [1551]. Barcelona.

Loredo, Rafael (Hrsg.)

- 1948 Alonso Borregán, Crónica de la Conquista del Perú [1565?]. Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Tomo XLVI, Serie 7º, Nº 3. Sevilla.

Los Dioses del Antiguo Peru (Vol. I)

- 2000 Colección Arte y Tesoros del Perú. Banco de Crédito del Perú. Lima.

Los Dioses del Antiguo Peru (Vol. II)

- 2001 Colección Arte y Tesoros del Perú. Banco de Crédito del Perú. Lima.

Lothrop, Samuel Kirkland

- 1951 Gold Artifacts of Chavín Style. In: American Antiquity 16 (3), 226-240. Tucson.

Lumbreras, Luis G.

- 1977 Excavaciones en el templo antiguo de Chavín (Sector R). Informe de la Sexta Campaña. In: Ñawpa Pacha 15, 1-38. Berkeley.
- 1987 Childe and the Urban Revolution: The Central Andean Experience. In: Manzanilla 1987, 327-344.
- 1989 Chavín de Huántar en el nacimiento de la civilización Andina. Lima.
- 1993 Chavín de Huántar. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 51. München.

Lumbreras, Luis G. & Amat, Hernán

- 1966- Informe preliminar sobre las galerías interiores de Chavín (Primera temporada de
1967 Trabajo). In: Rev. Mus. Nac. 34, 143-197. Lima.

Lumbreras, Luis G.; González, Chacho & Lietaer, Bernardo

1976 Acerca de la función del sistema hidráulico de Chavín. Lima

Lyon, Patricia (Hrsg.)

1974 Native South Americans. Ethnology of the least known continent. Boston & Toronto.

Lyon, Patricia

1978 Female Supernaturals in Ancient Peru. In: *Ñawpa Pacha* 16, 95-140. Berkeley.

Makowski, Krzysztof

2000 El obelisco Tello y los dioses de Chavín. In: *Los Dioses del Antiguo Peru*. Vol. I, 71-87. Lima.

Manzanilla, Linda (Hrsg.)

1987 Studies in the Neolithic and Urban Revolutions. The V. Gordon Childe Colloquium, Mexico, 1986. BAR Int. Series 349. Oxford.

Marcos, Jorge

1977/78 Cruising to Acapulco and back with the thorny oyster set: A model for a lineal Exchange System. In: *Journal of the Steward Anthropological Society* 9, 1/2, 99-132. Urbana.

1980 Intercambio a larga distancia en América: el caso del spondylus. In: *Boletín de Antropología Americana* 1, 124-129. México (D.F.).

1982 Isla La Plata y los contactos entre Mesoamérica y los Andes. In: *Gaceta Arqueológica Andina* 1,1, 4-5. Lima.

1985 El "mullo" (*Spondylus princeps*), alimento de los dioses andinos. In: *Comisión Nacional para la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América*, 111-115. Madrid.

1988a Real Alto. La Historia de un centro ceremonial Valdivia (Primera Parte). *Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología* 4. Quito.

1988b Real Alto. La Historia de un centro ceremonial Valdivia (Segunda Parte). *Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología* 5. Quito.

1995 El Mullu y el Pututo. La articulación de la ideología y el tráfico a larga distancia en la formación del Estado Huancavilca. In: *Álvarez et al. 1995*, 97-142. Quito.

2005 Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico. Quito.

Marcos, Jorge & Norton, Presley

1981 Interpretación sobre la arqueología de la isla de La Plata. *Miscelánea Antropológica Ecuatoriana* 1, 136-154. Cuenca.

1984 From the Yungas of Chinchay Suyu to Cuzco: The role of La Plata island in Spondylus trade. In: Browman et al., 7-20.

Marcos, Jorge & Norton, Presley (Hrsg.)

1982 Primer Simposio de Correlaciones Antropológicas Andino-Mesoamericano (25-31 de Julio de 1971, Salinas-Ecuador). Guayaquil.

Masuda, Shozo; Shimada, Izumi & Morris, Craig (Hrsg.)

1985 Andean Ecology and Civilization. Tokyo.

Mateos, Francisco (Hrsg.)

1956 Obras de P. Bernabé Cobo de la Compañía de Jesús. Vol. I. Biblioteca de Autores Españoles 92. Madrid.

Masucci, Maria A.

1995 Marine shell bead production and the role of domestic craft activities in the economy of the Guangala phase, southwest Ecuador. In: *Latin American Antiquity* 6,1, 70-84. Washington D.C.

McEwan, Gordon F.

1990 Investigations at the Pikillacta Site: A provincial Huari center in the valley of Cuzco. In: Isbell & McEwan 1990, 93-119.

Matos Mendieta, Ramiro

1968 A formative-period painted pottery complex at Ancón, Peru. In: *American Antiquity* 33 (2), 226-232. Salt Lake City.

Medina, Felipe de

1920 Relación del Licenciado Felipe de Medina, Visitador General de las idolatrías del arzobispado de Lima, enviada al ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo della, en que le da cuenta de las que se han descubierto en el pueblos de Huacho, donde ha comenzado a visitar desde 19 de Febrero hasta 23 de Marzo de 1650. In: Urteaga 1920, 57-102.

Millones, Luis & Onuki, Yoshio (Hrsg.)

1994 El Mundo Ceremonial Andino. Lima.

Millones, Luis & Tomoeda, Hiroyasu (Hrsg.)

1982 El Hombre y su Ambiente en los Andes Centrales. Senri Ethnological Studies 10. Osaka.

Molina, Cristóbal de

1989 Relación de las fábulas y ritos de los incas [1572]. In: Urbano & Duviols 1989, 47-134.

Montesinos, Fernando de

1930 Memorias antiguas historiales y políticas del Perú [1642]. In: Urteaga 1930.

Morris, Craig & von Hagen, Adriana

1993 The Inka empire and its Andean origins. New York.

Moseley, Michael E.

1990 Structure and History in the Dynastic Lore of Chimor. In: Moseley & Cordy-Collins, 1-41.

Moseley, Michael E. & Cordy-Collins, Alana (Hrsg.)

1990 The Northern Dynasties: Kingship and Statecraft in Chimor. Washington.

Moseley, Michael E. & Day, Kent C. (Hrsg.)

1982 Chan Chan: Andean Desert City. Albuquerque.

Mostny, Grete

1957 La momia del cerro El Plomo. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. XXVII, 1. Santiago de Chile.

Murra, John V.

1975a El tráfico del mullu en la costa del Pacífico. In: Murra 1975b, 255-267.

1975b Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima.

1982 El tráfico del mullu en la costa del Pacífico. In: Zevallos Menéndez (ed.), 1982, 265-273.

1985a The „archipiélago“ revisited. In: Masuda et al. 1985, 3-13.

1985b The limits and limitations of the „Vertical Archipelago“ in the Andes. In: Masuda et al. 1985, 15-20.

Murúa, Martín de

1986 Historia general del Perú [1590]. In: Ballesteros, Manuel 1986.

Museum Rietberg Zürich

1997 Sicán – Ein Fürstengrab in Alt-Peru. Ausstellungskatalog. Zürich.

Norton, Presley

1986 El Señorío de Salangone y la liga de mercaderes. El cartel Spondylus-Balsa. In: Miscelánea Antropológica Ecuatoriana 6, 131-143. Guayaquil.

Ochatoma Paravicino, José

1998 El período formativo en Ayacucho: Balance y perspectivas. In: Boletín de Arqueología PUCP, Vol. 2, 289-302. Lima.

Olsson, Axel A.

1961 Mollusks of the tropical eastern Pacific. Particularly from the southern half of the Panamic-Pacific Faunal Province (Panama to Peru). Panamic-Pacific Pelecypoda. New York.

Onuki, Yoshio

- 1990 Recientes resultados de las excavaciones en Kuntur Wasi, Cajamarca: Informe preliminar. In: Gaceta Arqueológica Andina, Vol. V, N° 20, 59-66. Lima.
- 1995 Kuntur Wasi y Cerro Blanco. Dos sitios del Formativo en el norte del Perú. Hokusen-Sha.
- 1997a Ocho tumbas especiales de Kuntur Wasi. In: Boletín de Arqueología PUCP, Vol. 1, 79-114. Lima.
- 1997b Estudios arqueológicos japoneses en Latinoamérica. Symposium "Las relaciones entre Alemania, el Japón y Latinoamérica" vom 20.-22. März 1997. Berlin.
- 2001 Cupisnique en la sierra de Cajamarca. In: Arqueológicas, Vol 25, 67-81. Lima.

Onuki, Yoshio & Kato, Yasutake

- 1995 La segunda parte: Las excavaciones en Cerro Blanco, 1985. In: Onuki 1995, 127-217.

Onuki, Yoshio; Kato, Yasutake & Inokuchi, Kinya

- 1995 La primera parte: Las excavaciones en Kuntur Wasi. In: Onuki 1995, 1-125. Hokusen-Sha.

Paul, Anne (Hrsg.)

- 1991 Paracas art and architecture. Object & context in south coastal Peru. Iowa City.

Pillsbury, Joanne

- 1993 Sculpted friezes of the empire of Chimor. Ph.D. Dissertation, Columbia University. New York.
- 1996 The thorny oyster and the origins of empire: implications of recently uncovered *Spondylus* imagery from Chan Chan, Peru. In: Latin American Antiquity 7 (3), 313-340. Washington D.C.

Pizarro, Pedro

- 1986 Relación del Descubrimiento y Conquista de los Reinos del Perú [1571]. Lima.

Polo de Ondegardo, Juan

- 1906 Instrucción contra las ceremonias, y ritos que vsan los indios conforme al tiempo de su infidelidad [1559?]. In: Revista Histórica I, Trimestre II, 192-206, Lima.
- 1906 Los errores y supersticiones de los indios, sacadas del tratado y averiguaciones que hizo el licenciado Polo [1559]. In: Revista Histórica I, Trimestre II, 207-231, Lima.
- 1916 Los errores y supersticiones de los indios, sacadas del tratado y averiguaciones que hizo el licenciado Polo [1559]. In: Urteaga 1916, 3-188.
- 1916 Instrvcion contra las ceremonias y ritos que vsan los indios conforme al tiempo de su infidelidad [1559?]. In: Urteaga 1916, Apéndice A, 189-203.
- 1916 Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas [1571]. Primera Parte. In: Urteaga 1916.
- 1917 Relación de los adoratorios de los indios en los cuatro caminos (zeques) que salían del Cuzco [1561?]. In: Urteaga 1917a, 1-43.
- 1917 Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas [1571]. Segunda Parte. In: Urteaga 1917a.

Poma de Ayala, Felipe Guaman

- 1936 Nueva Corónica y Buen Gobierno. Travaux et Mémoires de L'Institut D'Ethnologie XXIII. Paris.
- 1980 El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno [1612-1615?]. Mexiko.
- 2006 Det Kongelige Bibliotek København:
www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm

Ponce, Pedro Rojas

- 1969 La "Huaca" Huayurco, Jaén Cajamarca. In: Boletín del Seminario de Arqueología Vol. 4, 48-62. Lima.
- 1995 La "Huaca" Huayurco, Jaén. In: Silva Santisteban, Espinoza Soriano & Ravines 1995, 181-186.

Ponte Rosalino, Víctor Manuel

- 2009 An analysis of the Isabelita Rock engraving and its archaeological context, Callejón de Huaylas, Perú. In: Andean Past, Vol. 9, 131-175. Ithaca.

Porras Barrenechea, Raúl

1986 Los cronistas del Perú (1528-1650) y otros ensayos. Lima.

Pringle, Heather

2001 The first urban center in the Americas. In: *Science* 292, 621-622. Washington.

Protzen, Jean-Pièrre

1994 Die Architektur der Inka. In: Laurencich Minelli 1994, 194, Abb. 170.

Quilter, Jeffrey

1989 Life and Death at Paloma. Society and Mortuary Practices in a Preceramic Peruvian Village. Iowa City.

Ramírez, Balthasar

1936 Description del Reyno del Pirú [1597]. In: Trimborn 1936, 10-68.

Ramirez-Horton, Susan

1982 Retainers of the Lords or Merchants: A Case of Mistaken Identity? In: Millones & Tomoeda 1982, 123-136.

Ravines, Rogger & William H. Isbell

1975 Garagay: Sitio temprano en el Valle de Lima. In: *Rev. Mus. Nac.* XLI, 253-276. Lima.

Ravines, Rogger, Helen Engelstad, Victoria Palomino & Daniel Sandweiss

1982 Materiales arqueológicos de Garagay. In: *Rev. Mus. Nac.* XLVI, 135-233. Lima.

Reichel-Dolmatoff, Gerardo

1974 Funerary customs and religious symbolism among the Kogi. In: Lyon 1974, 289-301.

Reinhard, Johan

1992 Sacred Peaks of the Andes. In: *National Geographic* 181 (6), 81-111. Washington.

- 1996 Peru's Ice Maidens. Unwrapping the secrets. In: National Geographic 189 (6), 62-81. Washington.
- 1999 Das eisige Grab. In: National Geographic Deutschland, November 1999, 78-97. Hamburg.

Relaciones Geográficas de Indias – Perú

- 1965 In: Jimenez de la Espada 1965

Rick, John W.

- 2004 The Evolution of Authority and Power at Chavín de Huántar, Peru. In: Archaeological Papers of the American Anthropological Association, Vol. 14, 71-89. Arlington.
- 2005 The evolution of authority and power at Chavín de Huántar, Peru. In: Vaughn et al. 2005, 71-89.
- 2008 Context, construction, and ritual in the development of authority at Chavín de Huántar. In: Conklin & Quilter 2008, 3-34.

Rodríguez Kembel, Silvia

- 2001 Architectural sequence and chronology at Chavín de Huántar, Peru. Stanford.

Rodríguez Kembel, Silvia & Rick, John W.

- 2004 Building Authority at Chavín de Huántar: Models of Social Organization and Development in the Initial Period and Early Horizon. In: Silverman, Helaine (Hrsg.) 2004, 51 – 76.

Roe, Peter G.

- 1974 A further exploration of the Rowe Chavín seriation and its implications for north central coast chronology. Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology, No. 13. Washington D.C.

Rojas Ponce, Pedro

- 1969 La "Huaca" Huayurco, Jaen Cajamarca. In: Boletín del Seminario de Arqueología 4, 48-56. Lima.
- 1985 La "Huaca" Huayurco, Jaen Cajamarca. In: Silva Santisteban et. al. 1985, 181-186.

Rostworowski de Díez Canseco, María

- 1970 Mercaderes del valle de Chíncha en la época prehispánica: un documento y unos comentarios. *Rev. Esp. Antr. Amer.* 5, 135-184. Madrid.
- 1975 Pescadores, Artesanos y Mercaderes costeños en el Perú prehispánico. *Rev. Mus. Nac.* XLI, 311-349. Lima.
- 1989a *Costa Peruana Prehispánica*. Lima.
- 1989b Pescadores, artesanos y mercaderes costeños. In: Rostworowski 1989a, 263-296.
- 1999 Intercambio prehispánico del *Spondylus*. In: *Spondylus: ofrenda sagrada y símbolo de paz*, 35-45.

Rowe, John H.

- 1962 *Chavin Art. An inquiry into its form and meaning*. New York.
- 1977 Form and Meaning in Chavín Art. In: Cordy-Collins & Stern, 307-332.

Salomon, Frank

- 1986 *Native lords of Quito in the age of the Incas. The political economy of north Andean chiefdoms*. Cambridge.

Sámamo, Juan de

- 1990 *La Crónica del Perú [1527]*. In: Estrada 1990, 23-32.

Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Juan de

- 1968 *Relación de Antigüedades deste Reyno del Perú [1613?]*. In: *Crónicas Peruanas de Interés Indígena. Biblioteca de Autores Españoles 209*, 279-319. Madrid.
- 1993 *Relación de antigüedades deste reyno del Pirú [1613?]*. In: *Travaux IFEA 74. Archivos de Historia Andina 17*. Lima.

Santo Tomás, Domingo de

- 1951 *Lexicon o vocabulario de la lengua general del Peru [1560]*. Lima.

Sarmiento de Gamboa, Pedro

- 1943 *Historia de los Incas [1572]*. Buenos Aires.

Schaedel, Richard P.

- 1966 The Huaca El Dragón. In: *Journal de la Societé des Américanistes* 55, 2, 383-496. Paris.
- 1990 El comercio en el antiguo Perú. In: Suárez 1990, 330-372.

Schmidt, Max

- 1910 Über altperuanische Gewebe mit szenenhaften Darstellungen. *Baessler-Archiv* 1,1. Leipzig und Berlin.
- 1929 Kunst und Kultur von Peru. Berlin.

Schreiber, Katharina J.

- 1990 Jincamocco: A Huari administrative center in the south central highlands of Peru. In: Isbell & McEwan 1990, 199-213.

Schwörbel H., Gabriela

- 2001 Un entierro con metal de Kuntur Wasi. 1946. In: *Arqueológicas* 25, 83-94. Lima.

Sculpture from Peru

- 1964 Sculpture from Peru in the Museum of Primitive Art. Selected from the collection of the Museum of Primitive Art. New York.

Seyer, Jan-Olof

- 1994 Structure and optics of the eye of the hawk-wing conch, *Strombus raninus* (L.). In: *Journal of Experimental Zoology* 268, 3, 200-207. New York.

Shady Solís, Ruth

- 1997 La ciudad sagrada de Caral-Supe en los albores de la civilización en el Perú. Lima
- 2000 Sustento socioeconómico del estado prístino de Supe-Perú: Las evidencias de Caral-Supe. In: *Arqueología y Sociedad* 13, 49-66. Lima.
- 2005 Caral-Supe y su entorno natural y social en los orígenes de la civilización. In: *Investigaciones Sociales IX* (14), 89-120. Lima.
- 2006 America's first city? The case of late archaic Caral. In: Isbell & Silverman 2006, 28-66.

Shady Solís, Ruth; Haas, Jonathan & Creamer, Winifred

- 2001 Dating Caral, a preceramic site in the Supe Valley on the central coast of Peru.
In: *Science* 292, 723-726. Washington.

Shady Solís, Ruth & Leyva, Carlos (Hrsg.)

- 2003 La ciudad sagrada de Caral-Supe. Los orígenes de la civilización andina y la formación del Estado prístino en el antiguo Perú. Lima.

Sharon, Douglas

- 2000 Shamanism & the Sacred Cactus. San Diego Museum Papers 37. San Diego.

Shimada, Izumi

- 1982 Horizontal archipelago and coast-highland interaction in north Peru: Archaeological models. In: Millones & Tomoeda, 185-257.
- 1987 Horizontal and vertical dimensions of prehistoric states in north Peru.
In: Haas et al. 1987, 130-144.
- 1993 Cultura Sican. Dios, Riqueza y Poder en la Costa Norte del Peru. Lima
- 1994 Pampa Grande and the Mochica Culture. Austin.

Silva Santisteban, Fernando; Espinoza Soriano, Waldemar & Ravines, Rogger (Hrsg.)

- 1995 Historia de Cajamarca. I. Arqueología. Cajamarca.

Silverman, Helaine (Hrsg.)

- 2004 Andean Archaeology. Bodmin.

Spondylus: ofrenda sagrada y símbolo de paz

- 1999 Ausstellungskatalog Fundación Telefónica del Perú und Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera. Lima.

Stone-Miller, Rebecca

- 1994 To weave for the sun. Ancient Andean Textiles. New York.

Suárez, Modesto (Hrsg.)

1990 Historia, Antropología y Política: Homenaje a Angel Palerm. Mexiko.

Szászdi Nagy, Adam

1978 En torno a la balsa de Salango (Ecuador) que capturó Bartolomé Ruiz. In: Anuario de Estudios Americanas, T. 35, 453-554. Sevilla.

Tamariz L., Domingo

2001 Historial de Caral. In: Caretas, 15. Februar, 48-52. Lima.

Tattersall, Ian

1985 The human skeletons from Huaca Prieta, with a note on exostoses of the external auditory meatus. In: Bird et al. 1985, 60-64.

Taylor, Gerald (Hrsg.)

1987 Ritos y tradiciones de Huarochirí del siglo XII [um 1600]. Estudio biográfico sobre Francisco de Avila de Antonio Acosta. Lima.

Tellenbach, Michael

1981 Vorbericht über die erste Kampagne der Ausgrabung bei Montegrando im Jequetepeque-Tal, Nordperu. In: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 3, 415-435. München.

1982 Zweiter Vorbericht über die Ausgrabung bei Montegrando im Jequetepeque-Tal, Nordperu. In: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 4, 191-201. München.

1984 Dritter Vorbericht über die Ausgrabungen im Jequetepeque-Tal, Nordperu. In: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 6, 483-504. München.

1986 Die Ausgrabungen in der formativzeitlichen Siedlung Montegrando, Jequetepeque-Tal, Nord-Peru. In: Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 39, München.

Tello, Julio C.

1923 Wira Kocha. In: Inca, Vol. 1, Nr. 1. Lima.

1933 Nuevas excavaciones arqueológicas serán practicadas en la próxima quincena en el Palacio de "Cerro Blanco", en Nepeña. In: El Comercio, 2 de Octubre de 1933. Lima.

[Text reproduziert in: Daggett 1987, 138ff.]

- 1937 El Strombus en el arte Chavín. Lima.
- 1959 Paracas. Primera Parte. Lima.
- 1960 Chavín, Cultura Matríz de la Civilización Andina. Lima.
- 1967 Páginas Ecogidas. Lima.

Terada, Kazuo & Onuki, Yoshio (Hrsg.)

- 1988 Las excavaciones en Cerro Blanco y Huacaloma, Cajamarca, Perú, 1985. Tokyo.

Thyssen, Sophia & Volland, Martin

- 1990 Fischfanggeräte und -techniken der Kleinfischerei an der Küste von Ecuador. Mundus Reihe Ethnologie Bd. 33. Bonn.

Topic, John R.

- 1991 Huari and Huamachuco. In: Isbell & McEwan 1991, 141-164.

Trimborn, Hermann (Hrsg.)

- 1936 Quellen zur Kulturgeschichte des präkolumbischen Amerika. In: Frobenius (Hrsg.), Studien zur Kulturkunde Bd. 3. Stuttgart.

Trujillo, Diego de

- 1948 Relación del descubrimiento del reyno del Perú [1571]. Sevilla.

Uceda, Santiago & Mujica, Elías (Hrsg.)

- 2003 Moche. Hacia el final del Milenio. Tomo II. Lima.

Uhle, Max

- 1922 Influencias Mayas en el Alto Ecuador. In: Boletín de la Academia Nacional de Historia, Vol. IV, Nos.10-11, 205-240. Quito.

Ulbert, Cornelius & Eibl, Klaus

1984 Vorbericht über die Untersuchungen der formativzeitlichen Anlage Kuntur Wasi am Oberlauf des Jequetepeque. In: Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, Bd. 6, 559-572. München.

United States Board of Geographic Names

1981 Gazetteer of Peru. Washington.

1987 Gazetteer of Ecuador. Washington.

1992 Gazetteer of Bolivia. Washington.

Urbano, Henrique & Duviols, Pierre (ed.)

1989 C. de Molina, C. de Albornoz; Fábulas y mitos de los incas. Crónicas de América 48. Madrid.

Urteaga, Horacio (Hrsg.)

1916 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo III. Lima.

1917a Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo IV. Lima.

1917b Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo V. Lima.

1918 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo XI. Lima.

1919 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo XII. Lima.

1920 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo III, Segunda Serie. Lima.

1924 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo VIII, Segunda Serie. Lima.

1930 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo VI, Segunda Serie. Lima

1934 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo X, Segunda Serie. Lima.

1939 Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo XI, Segunda Serie. Lima.

Urton, Gary

- 1982 Astronomy and Calendrics on the Coast of Peru. In: Aveni & Urton 1982, 231-247.
- 1997 The Social Life of Numbers. Austin.

Vaca de Castro, Don Cristóbal

- 1920 Declaración de los quipocamayos a Vaca de Castro. Discurso sobre la descendencia y gobierno de los Incas [1542?]. In: Urteaga 1920, 1-53.
- 1921 Ordenanza de tambos y caminos reales expedida por el Licenciado Don Cristóbal Vaca de Castro Comisionado Regio ante los gobernadores de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Año de 1543. In: Garcilaso de la Vega 1921, Vol. VI, Apéndice, 216-260.

Vaughn, Kevin J.; Ogburn, Dennis & Conlee, Christina A. (Hrsg.)

- 2005 Foundations of Power in the Prehispanic Andes. Archaeological Papers of the American Anthropological Association 14. Arlington.

Villagómez, Pedro de

- 1919 Exortaciones e instrucción acerca de las idolatrías de los Indios del arzobispado de Lima [1649]. In: Urteaga 1919.

Virchow, Rudolf

- 1885 Über krankhaft veränderte Knochen alter Peruaner. In: Sitzungsber. Königl. Preuß. Akad. Wiss. (ohne Bd.), Teil 2, 1129-1140. Berlin.

Vivar, Gerónimo de

- 1966 Crónica y relación copiosa y uerdadera de los Reynos de Chile hecha por Gerónimo de Bibar natural de Burgos [1558]. Santiago de Chile.

Wallace, Dwight T.

- 1991 A technical an iconographic analysis of Carhua painted textiles. In: Paul 1991, 61-109.

Wieczorek, Alfried & Tellenbach, Michael (Hrsg.)

- 2002 An die Mächte der Natur. Mythen der altperuanischen Nasca-Indianer. Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen. Band 5. Mainz.

Zárate, Agustín de

1995 Historia del descubrimiento y conquista del Perú [1555]. Lima.

Zevallos Menéndez, Carlos (ed.)

1982 Primer Simposio de Correlaciones Antropológicas Andino-Mesoamericano.
Guayaquil.

Zuidema, Reiner Tom

1982 Catachillay. The Role of the Pleiades and of the Southern Cross and α and β Centauri in the Calendar of the Incas. In: Aveni & Urton 1982, 203-229.

Anhang

- Katalog der einzelnen Textstellen mit Hinweisen auf oder möglichem Bezug zu Spondylus und Strombus

Vorbemerkung	1
1. Relación Sámano-Jerez	2
2. Francisco de Jerez	3
3. Gonzalo Fernández de Oviedo	4
4. Miguel de Estete	5
5. Anónimo (Relación del sitio del Cusco)	6
6. Cristóbal Vaca de Castro	7
7. Garcí Manuel Carbajal und Hernán Rodríguez de Huelva	9
8. Francisco López de Gómara	10
9. Pedro Cieza de León	12
10. Agustín de Zárate	18
11. Bartolomé de las Casas	21
12. Girolamo Benzoni	22
13. Alonso Borregán	23
14. Dr. Gregorio González de Cuenca	24
15. Anónimo (Aviso)	25
16. Anónimo (1570-1577)	26
17. Francisco Falcón	27
18. Pedro Pizarro	28
19. Diego de Trujillo	29
20. Pedro Sarmiento de Gamboa	30
21. Cristóbal de Molina	31
22. Don Diego Cayo Inga	35
23. Visitador Juan de Hoces	36
24. Lope de Atienza	37
25. Cristóbal de Albornoz	38
26. Juan Polo de Ondegardo	40
27. Miguel Cabello Valboa	51
28. Bartolomé Álvarez	55
29. Martín de Murúa	58
30. José de Acosta	60
31. Jesuita Anónimo	61
32. Balthasar Ramírez	63
33. Anónimo (Ende 16. Jh.)	64
34. Reginaldo de Lizárraga	65
35. Inca Garcilaso de la Vega	68
36. Felipe Guaman Poma de Ayala	69
37. Juan de Santa Cruz Yamqui Salcamaygua	78
38. Antonio de Herrera y Tordesillas	80
39. Pablo José de Arriaga	85
40. Giovanni Anello Oliva	89

41.	Fernando de Montesinos	90
42.	Pedro de Villagómez	92
43.	Felipe de Medina	95
44.	Bernabé Cobo	97
45.	Anónimo (1560)	109
46.	Anónimo (1562 - 1572)	110
47.	Hernando Paspuel	111
48.	Anónimo (o.J.)	112
49.	El Mito de Naymlap	113
50.	Ritos y Tradiciones de Huarochirí del siglo XVII.	114
51.	El Mito Achkay	116

Summary	118
Zusammenfassung	120

Tabellen 1-22

Tabelle 1:	Anzahl der Nennungen einzelner Kategorien in Chroniken, Mythen und Wörterbüchern
Tabelle 2:	Detaillierte Nennungen der Kategorien in den einzelnen Chroniken, Mythen und Wörterbüchern
Tabelle 3:	Detaillierte Nennungen allgemeiner Opferkontexte
Tabelle 4:	Detaillierte Nennungen von Bergopfern
Tabelle 5:	Detaillierte Nennungen von Quellopfern
Tabelle 6:	Detaillierte Nennungen von Brandopfern
Tabelle 7:	Detaillierte Nennungen von Opfern im allgemeinen Zusammenhang mit einer Huaca
Tabelle 8:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Capacocha
Tabelle 9:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einer Höhle
Tabelle 10:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Stein
Tabelle 11:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einer Chacra
Tabelle 12:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einem Idol
Tabelle 13:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Mallqui
Tabelle 14:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit einer Apacheta
Tabelle 15:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Bauopfer
Tabelle 16:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Grabbeigaben
Tabelle 17:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Liebeszauber (Huacanqui)
Tabelle 18:	Detaillierte Nennungen von Opfern im Zusammenhang mit Wahrsagerei und Beichte
Tabelle 19:	Strombusdarstellungen im Zusammenhang mit bestimmten Motiven und Merkmalen
Tabelle 20:	Spondylusdarstellungen im Zusammenhang mit bestimmten Motiven und Merkmalen
Tabelle 21:	Bestimmte Zusammenhänge von Spondylusvorkommen in einzelnen Fundorten
Tabelle 22:	Bestimmte Zusammenhänge von Strombusvorkommen in einzelnen Fundorten

Katalog der einzelnen Textstellen mit Hinweisen auf oder möglichem Bezug zu Spondylus und Strombus

Vorbemerkung

Im Folgenden werden aus Chroniken, Mythen und anderen Überlieferungen Textstellen in einem Katalog einzeln vorgestellt, die einen Bezug zu Spondylus und Strombus besitzen oder in einem Zusammenhang mit ihnen stehen können.

Da die Mollusken in den einzelnen Aufzeichnungen nicht in ihrer heutigen Bezeichnung namentlich genannt, sondern z.T. nur vage beschrieben sind bzw. eine Nutzung sich nur aus dem Zusammenhang ergibt, werden sämtliche Hinweise, die einen Kontext mit den Meerestieren aufweisen oder vermuten lassen können aufgeführt.

Der Katalog ist, soweit möglich, chronologisch gegliedert nach Autoren und ursprünglichem Erscheinungsjahr ihrer Werke. Gleichzeitig werden auch die jeweiligen Publikationen angegeben, aus denen die Textstellen entnommen sind.

1. Relación Sámano-Jerez [1527/28]. In: Estrada, La Balsa en la Historia de la Navegación Ecuatoriana. Guayaquil 1990, 23-32.

(S. 28-29)

... tomaron un navio en que venian asta veynte hombres en que se hecharon al agua los onze dellos y tomados los otros dexo ensy el piloto tres dellos y los otros hechollos asy mismo en tierra para que se fuesen y estos tres que quedaron para lenguas hizoles muy buen tratamiento y truxolos consigo/

este navio que digo que tomo tenya parecer de cavida de asta treynta toneles hera hecho por el plan e quilla de unas cañas tan gruesas como postes ligadas con sogas de uno que dizen henequen que es como cañamo y los altos de otras cañas mas delgadas ligadas con las dichas sogas a do venian sus personas y la mercaderia en henxuto porque lo baxo se bagnaba traye sus masteles y antenas de muy fina madera y velas de algodón del mismo talle de manera de los nuestros navios y muy buena xarçia del dicho enequen que digo es como cañamo e unas potalas por anclas a manera de muela de barvero./

trayan muchas piezas de plata y de oro para el adorno de sus personas para hazer rescate con aquellas con quyen yban a contratar en que yntervenyan coronas y dyademas y cintos y puñetes como armaduras como de piernas y petos y tenaquelas y cascaveles y sartas y maços de quantas y rosecleres y espejos goarnecidos de la dicha plata y taças y otras vasijas para veber trayan muchas mantas de lana y de algodón y camisas y aljulas y alcaceres y otras muchas ropas todo lo mas dello muy labrado de labores muy ricas, de colores de graña y carmesy y hazul y hamarillo y de todas otras colores de diversas maneras de labores y figuras de aves y anymales y pescados y arboledas y trayan unos pesos chiquitos de pesar oro como hechura de romana y otras muchas cosas en algunas sartas de quantas venian algunas piedras pequeñas de esmeraldas y caçadonias y otras piedras y pedaços de cristal y anyme todo esto trayan para rescatar por unas conchas de pescado de que ellos hazen quantas coloradas como corales y blancas que trayan casy el navio cargado dellas /

(S. 31)

... en aquel pueblo de calangome donde ellos son hay quatro pueblos juntos todos de un señor que son el dicho calangome y tusco y çercapez y çalango ally ay muchas ovejas y puercos y gatos y perros y otros animalias y ansares y palomas y alli se hazen las mantas que arriba digo de lana y de algodón y las labores y las quantas y piezas de plata y oro y es gente de mucha polezia segun lo que parece tienen muchas herramientas de cobre e otras metales con que labran sus heredades y sacan oro y hazen todas maneras de grangeria tienen los pueblos muy bien traçados de sus calles tienen muchos generos de ortalizas y tienen mucha horden y justicia entre sy las mugeres son muy blancas y vien ataviadas y todas por la mayor parte labranderas ay una ysla en el mar junto a los pueblos donde tienen una casa de oración hecha a manera de tienda de campo toldada de muy ricas mantas labradas a do tienen una ymagen de una muger con un niño en los braços que tiene por nombre maria mexia quando alguno tiene alguna enfermedad en algun miembro hazele un miembro de plata o de oro y ofrecesela e le sacrefican delante de la ymagen ciertas obejas en cierto tiempo/

2. Francisco de Jerez, Verdadera Relación de la Conquista del Perú y Provincia del Cuzco llamada la Nueva Castilla. In: Urteaga (Hrsg.), Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo V, 1-121. Lima 1917b [1534].

(1)

(S. 18)

Y porque en aquella isla [Isla de Santiago = Isla la Pugna = Isla la Puná] no se podía hacer fruto, el Gobernador se partió con algunos españoles y caballos que en tres navíos que allí estaban cupieron, para el pueblo de Túmbez, que a la sazón estaba de paces, dejando allí la otra gente con un capitán, en tanto que los navíos volvían por ella, y para ayudar a pasar más presto, vinieron por mandato del Gobernador ciertas balsas de Túmbez, que el Cacique envió, y en ellas se metieron tres cristianos con alguna ropa.

(2)

(S. 19)

Esta gente se recogió en dos balsas con toda la más comida que pudo haber, y se prendieron algunos indios, de los cuales envió el Gobernador mensajeros al Cacique y algunos principales, requiriéndoles de parte de su majestad que viniesen de paz y trujesen los tres cristianos vivos, ... Como fué llegada toda la gente que en la isla había quedado, el Gobernador mandó hacer una gran balsa de madera, y por el mejor paso del río mandó pasar a un capitán con cuarenta de a caballo y ochenta de pie, y pasaron en aquella balsa desde por la mañana hasta la hora de vísperas,...

3. Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias.
Tomo V. Biblioteca de Autores Españoles 121. Madrid 1992 [1535].

(S. 12)

Überschrift: Capitulo III – Cómo el capitán Diego de Almagro vino de su descubrimiento a pedir gente e caballos, e quedó continuando la empresa su compañero el capitán Francisco Pizarro, e de las grandes nuevas que trujo de aquella tierra

(1)

E después que halló esta tierra, el tiempo le dió causa que buscase puerto donde se reparase, e volvió atrás; e volviendo, entró en el paraje de aquel pueblo grande, que decía que tenía una legua de población, e le puso nombre el cabo de la Galera. E vido venir del bordo de la mar, un navío que hacía muy grand bulto, que parecía bela latina, y el maestre e los que con él iban, se aparejaron para pelear si fuese menester. E arribó sobre el navío e le tomaron, e hallaron que era un navío de tractantes de aquellas partes, que venían a hacer sus rescates, en el cual venían hasta veinte personas, hombres e mujeres e muchachos.

La manera deste navío era de muy gruesos maderos, reatados fuertemente con sogas rescias de henequén, con su alcázar e retretes e gobernalles, velas e jarcias, e potales de piedras grandes, tamañas como piedras de barbero, que sirven en lugar de áncoras.

(2)

Llevaban conchas coloradas, de que hay en Chaquira, id est sartales, como los de las islas de Canaria que se venden al rey de Portugal para el rescate de Guinea; e por éstas dan los indios todo el oro e plata e ropas que traen de rescate. Traían muchos cántaros negros, e muchas ropa de diversas colores, de lana, e camisas e ayubas, e mantas de colores muy labradas, paños blancos con franja, todo nuevo, para contractar; e lana de colores, tinta en lana, e otras muchas cosas sutiles e muy primas, en que parecía bien ser gente entendida.

4. Miguel de Estete, Noticia del Perú (Relación de la Conquista del Perú). In: Urteaga (Hrsg.), Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo 8, Segunda Serie, 1-71. Lima 1924 [1535]

(1)

(S. 39)

[En el santuario de Pachacamac] pasado el patio estaba una puerta cerrada y en ella las guardas acostumbradas, la cual, ninguno de ellos osó abrir. Esta puerta era muy tejida de diversas cosas de corales y turquesas y cristales y otras cosas.

5. Anónimo, Relación del sitio del Cusco y principio de las guerras civiles del Perú hasta la muerte de Diego de Almagro 1535-1539. In: Urteaga (Hrsg.), Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo X, Segunda Serie, 1-133. Lima 1934 [1539].

(1)

Text (S. 49):

Sería una hora o dos después del sol salido, cuando oyeron grita; algunos lo tuvieron por mala señal otros decían que eran indios que huían de unos pueblos pequeños que de allí se parecían; no tardó mucho, yendo hablando en esto, cuando a sus espaldas sonaron muchas bocinas a vuelta de grandísima grita de gente de guerra en tanta manera que no parecía sino que las sierras y valles se abrían.

6. Cristóbal Vaca de Castro

(a)

Ordenanza de Tambos y Caminos reales Expedida por el Licenciado Don Cristóbal Vaca de Castro Comisionado Regio ante los gobernadores de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Año de 1543. In: Garcilaso de la Vega, Los comentarios reales de los Incas. Bd. 6, Apéndice, 216-260. Lima 1921 [1543].

(1)

Überschrift: Para que los Indios que llebaren las cargas se les pague su trabajo.

Text (S. 245 – 246):

Otro si porque es justo que los Indios que llevaren las cargas de los Españoles caminantes lleben alguna gratificacion y visto que en oro, ni en plata no se podria hacer por no haber moneda en estos Reynos ni convenir que se haga Mando que sean pagados en Coca que ellos tienen por cosa de mas calidad, que oro, ni plata, o en Agi, o en chaquira de España que ellos tienen en mucho, o si fuere en Coca o Agi se de un puñado a cada Indio de carga tomado por el Alguasil y los Españoles que residieren en el Tambo por el prinzipal de los Indios a falta de Alguasil y si en Chaquira lo que se señalare o al Alguazil le pareciere.

(b)

Declaración de los quipocamayos a Vaca de Castro. (Discurso sobre la descendencia y gobierno de los Incas.) In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú. Tomo III, 1-53. Lima 1920 [1542?].

(1)

(S. 10-11)

Mango Cápac, aquella mañana que los valles del Cusco habían de ir a le adorar, vistióse de buenas vestiduras que de Pacaritambo había llevado: una camiseta argentada de almejas y púsose una patena de oro en el pecho, y una medalla de oro grande en la cabeza, que ellos llaman «canipo», y unos brazaletes de plata en los brazos, y mucha plumería de colores en la cabeza y en el traje, y el rostro muy embijado de colores; ...

(2)

(S. 15)

Los «quipocamayos», que fueron los contadores de los ingas, hicieron relación de cómo mucho antes de los ingas, en los Llanos y costa del mar, adonde al presente está fundada la ciudad de Truxillo, que antiquísimamente fué pueblo nombrado Chimo, en él tenía su habitación un gran Señor a quien llamaban Chimo Cápac, el cual fué Señor en los Llanos y costa del mar desde Caxas y La Nasca hasta más adelante de Piura, aunque algunos afirman que el señorío de Chimo Cápac llegó hasta Puerto Viejo y de allí le tributaban esmeraldas y

«chaquiras» de oro y plata. Este Chimo Cápac fué Señor universal de la costa sin tocar en cosa alguna de la serranía, y le reconocían y servían con mucho amor y respeto y le tributaban en toda la costa con lo que cada uno tenía en su tierra, como a señores naturales y antiquísimos, mucho más que los ingas con más de veinte vidas más; porque se ha visto muy bien haber sido muy grandes Señores y reyes antiquísimos, en los grandes tesoros y riquezas que en sus sepulturas y guacas se han hallado de oro y plata y muchas piedras de esmeraldas y turquesas finas; ...

(3)

(S. 16)

Chimo Cápac, vistos los embajadores de Viracocha Inga, rescibió grande turbación y temeridad, visto el sonido y fama tan temerario, que como hijo del Sol, y favor suyo conquistaba y señoreaba toda la tierra, haciendo guerra cruel. El Chimo Cápac, que no estaba hecho ni ejercitado en guerras, que nunca la habia tenido, con la turbación, luego le reconoció por Señor, dándole la obediencia y le envió sus embajadores con sus dones y presentes, y le envió veinte mujeres doncellas, y collares de piedras finas de esmeraldas y de turquesas y chaquiras de almejas y ropa y cosas que en su tierra había, haciéndose su vasallo como a hijo del Sol.

7. Garcí Manuel Carbajal y Hernán Rodríguez de Huelva [1549], Visitación de los indios de Carmona cuyos son los de Atico y Caravelí. In: Galdos Rodríguez 1977, 55-80.

(1)

Überschrift: Declaración de Chinchá Pulca cacique principal de Atico y de sus principales.

Text (S. 77):

„ Yten fueron preguntados de qué cosas y qué tributos solyan dar al Ynga e a los demas Señores que an tenido y en que lugar se lo ponían y con que yndios solian servir e acudir para el servicio hordinario y para la guerra del Ynga...

Dixeron que ellos tenian de costumbre de sembrar las chacaras del Ynga que tenian en sus tierras y de maiz, e que cogían un año le llevaron al Cuzco Cien cargas y otro año cinquenta y lo demás se lo tenian en depósito pa quando enbiava por ello llevárselo y que les enbiava el Ynga lana y le hazian ropa de Cumbe y se la llevavan a donde él mandava y que de todas las cosas que sembravan y cogían en sus tierras tributavan al Ynga y se lo llevavan a donde quera que estaba, e que de los guancavilcas le traian unas conchas coloradas que llaman mollo y dellas hazian bulbos de yndios y yndias entretallados y chaquiras y para esto tenian cinquenta yndios ordinariamente en el Cuzco para labrar esta obra“.

(2)

Text (S. 78):

„Después de los suso dicho los dichos Señores Visitadores / visitaron los pueblos y casas e yndios siguientes:

...Otro pueblo Molloaca tiene treynta y dos casas, xxxii; Cuarenta yndios. xL.

8. Francisco López de Gómara (1551), Historia General de las Indias (Primera Parte). Barcelona 1965.

(1)

Überschrift:

Descubrimiento del Perú

Text (S. 193):

Ellos visten camisas cortas, que no les cubren sus vergüenzas, y llevan coronas como de frailes, sino que cortan todo el cabello por delante y por detrás, y dejan crecer los lados. Llevan asimismo esmeraldas y otras cosas en las narices y orejas, sartaes de oro, turquesas, piedras blancas y coloradas.

(2)

Überschrift:

Conquistas que se hicieron después de la muerte de Almagro

Text (S. 243):

Gómez de Albarado fue a conquistar la provincia de Guanuco; Francisco de Chaves, a guerrear los conchucos, que molestaban a Trujillo y a sus vecinos, y que traían un ídolo en su ejército, a quien ofrecían el despojo de los enemigos, y hasta sangre de cristianos. Pedro de Vergara fue a los Bracamoros, tierra junto a Quito por el norte; Juan Pérez de Vergara fue hacia los Chachapoyas, Alonso de Mercadillo a Mullubamba, y Pedro de Candía, a lo alto de Collao; el cual no pudo entrar donde quería por la maleza de aquella tierra o por la de su gente, pues se le amotinó mucha de ella, que eran amigos eran de Almagro, con Mesa, capitán de la artillería de Pizarro.

(3)

Überschrift:

Justicia que hizo Vaca de Castro en Don Diego de Almagro y en otros muchos

Text (S. 260):

Había muchos soldados que no tenían hacienda ni qué hacer, y para que no causasen algún bullicio como los pasados, y también por conquistar y convertir los indios, envió Vaca de Castro muchos capitanes a diversas partes, como fue a los capitanes Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez, de Madrid, y Nicolás de Heredia, que llevaron mucha gente. Envió a Monroy en socorro de Valdivia, que estaba muy necesitado en Chile; y también fue a Mullubamba Joan Pérez de Guevara, tierra comenzada a conquistar y rica en minas de oro, y entre los ríos Marañón y de la Plata, o por mejor decir, nacen en ella, y crían unos peces del tamaño y forma de perros, que muerden al hombre.

(4)

Überschrift:

Las Perlas [Islas de Perlas en el Golfo de Panamá; a ellas pertenece la Isla de Gallo]

Text (S. 345):

Se zambulleron a buscar ostiones con sendas talegas y saquillos al cuello, y salieron una y muchas veces cargados de ellos. Entran cuatro, seis, y hasta diez estados de agua, porque

cuanto mayor es la concha, tanto más hondo anda y está; y si alguna vez suben arriba las grandes, es cuando hay tormenta, aunque andan de un lado a otro buscando de comer. Pero en hallando su pasto, se están quietas hasta que se les acaba o sienten que las buscan. Se pegan tanto a las peñas y suelo, y unas con otras, que es menester mucha fuerza para despegarlas, y muchas veces no pueden, y otras las dejan, pensando que son piedras. También se ahogan muchos pescándolas, o porque les falta el aliento forcejeado para arrancarlas, o porque se les enreda y traba la soguilla, o los desbarrigan y comen peces carniceros que hay, como son los tiburones. Las talegas que se ponen al cuello son para echar las conchas; las soguillas para atárselas, echándoselas por la espalda con dos cantos sujetos a ellas por pesga contra la fuerza del agua, que no los levante y mude. De esta manera pescan las perlas en todas las Indias; y porque se morían muchos pescándolas con los susodichos peligros, y con los grandes y continuos trabajos, poca comida y malos tratos que les daban, ordenó el Emperador una ley, entre las que Blasco Núñez Vela llevó, que castiga con pena de muerte al que llevase por fuerza a indio ninguno libre a pescar perlas, estimando en mucho más la vida de los hombres que el interés de las perlas, si han de morir por ellas, aunque valga mucho.

9. Pedro de Cieza de León

a)

Crónica del Perú. Primera parte. Lima 1986a [1553].

(1)

Überschrift:

Capítulo en que se declara la nauegación hasta llegar al Callao de Lima: que es el puerto de la ciudad de los reyes.

Text (S. 33-34):

Saliendo pues de cabo de Passaos va la costa al sur quarta del sudeste hasta llegar a puerto viejo....Está puerto viejo en vn grado de la equinocial a la parte del sur. Más adelante por la misma derrota a la parte del sur. v. leguas está el cabo de sant Lorenço: y. iii. leguas dél al sudueste está la ysla que llaman de la plata, la qual terna en circuyto legua y media, donde en los tiempos antiguos solían tener los indios naturales de la tierra firme sus sacrificios y matauan muchos corderos y ouejas, y algunos niños, y ofrecían la sangre dellos a sus ydolos o diablos: la figura de los quales tienen en piedras adonde adorauan. Viniendo descubriendo el marqués don Francisco piçarro con sus. xiii. compañeros dieron en esta ysla, y hallaron alguna plata y joyas de oro, y muchas mantas y camisetas de lana muy pintadas y galanas. Desde aqui tiempo hasta agora se le quedó por lo dicho el nombre que tiene de ysla de plata.

(2)

Text (S. 34):

El cabo de sant Lorenço está en vn grado al la parte del sur. boluiendo al camino, digo que va prosiguiendo la costa al sur quarta del sudueste hasta la punta de sancta Elena. Antes de llegar a esta punta ay. ii. puertos: el von se dize Callo, y el otro çalango donde las naos surgen y toman agua y leña.

(3)

Text (S. 34):

Desta punta de sancta Elena van al río Túmbez, que está della. xxv. leguas. Está la punta con el río al sur quarta al sudueste entre el río y la punta que se haze otra gran ensenada. Al nordeste del río de Túmbez está vna ysla que terna de contorno más de x. leguas y ha sido riquíssima et muy poblada, tanto que competían los naturales con los de Túmbez y con otros de la tierra firme...

(4)

Text (S. 35):

El río de Túmbez es muy poblado, y en los tiempos passados lo era mucho más. Cerca dél solía estar una fortaleza muy fuerte y de linda obra, hecha por los Yngas reyes del Cuzco y señores de todo el Perú: en la qual tenían grandes thesoros. Y auía templos del sol, y casa de Mamaconas...

(5)

Text (S. 35):

El puerto de Payta está de la punta passada ocho leguas poco más. Payta es my buen puerto, donde las naos limpian y dan cebo. Es la principal escala de todo el Perú y de todas las naos que vienen a él. Está este puerto de Payta en cinco grados.

(6)

Überschrift: Capítulo cómo la ciudad de sant Sebastián estuuo poblada en la Culata de Vraba: y de los indios naturales que están en la comarca della.

Text (S.43-44):

Cuando los Españoles dauan en los pueblos destos Indios [in Kolumbien], y los tomauan de sobresalto, hallauan gran cantidad de oro en vnos canastillos que ellos llaman habas, en joyas muy ricas de campanas, platos, joyeles, y vnos que llaman Caricuries, y otros Caracoles grandes de oro bien fino, con que se atapauan sus partes deshonestas: también tenían çarcillos y cuentas muy menudas, y otras joyas de muchas maneras que les tomauan: tenían ropa de algodón mucha...Ay entre ellos grandes mercaderes y contratantes, que lleuan a vender la tierra dento muchos puercos de los que si crían en la misma tierra...Lleuan también sal y pescado: por ello traen oro, ropa, y de lo que más ellos tienen necesidad.

(7)

Überschrift: Capítulo en que se da noticia de algunas cosas tocantes al las prouincias de puerto viejo, y a la línea Equinocial.

Text (S. 154):

En esta costa y tierra subjeta a la ciudad de Puerto viejo y a la de Guayaquil ay dos maneras de gente: porque desde el cabo de Passaos y río de Santiago hasta el pueblo de çalango son los hombres labrados en el rostro...Las mugeres destos Indios por el consiguiente andan labradas, y vestidas ellas y sus maridos de mantas y camisetas de algodón: y algunas de lana. Traen en sus personas algún adornamiento de joyas de oro, y vnas quantas muy menudas a quien llaman Chaquira colorada: que era rescate estremado y rico. Y en otras prouincias he visto yo, que se tenía por tan preciada esta chaquira, que se daua harta cantidad de oro por ella. En la prouincia de Quimbaya (que es donde está situada la ciudad de Cartago) le dieron ciertos caciques o principales al mariscal robledo más de mill y quinientos pesos por poco menos de vna libra. Pero en aquel tiempo por trez o quatro diamantes de vidrio dauan dozientos y trezientos pesos. Y en esto de vender a los Indios, seguros estamos que no nos llamaremos a engaño con ellos. A mí me ha acaescido, vender a Indio vna hacha pequeña de cobre, y darme él por ella tanto oro fino como la hacha pesaua: y los pesos tampoco yuan muy por el fiel. Pero ya es otro tiempo y saben bien bender lo que tienen: y mercar lo que han menester

(8)

Überschrift: Capítulo de la ysla de la Puna: y de la de la Plata: y de la admirable rayz que llaman çarçaparrilla, tan pouechosa para todas enfermedades.

Text (S. 173-174):

La ysla de la Puna, que está cerca del puerto de Túmbez, terna de contorno poco más de diez leguas: fue antiguamente tenuta en mucho. Porque demás de ser los moradores della muy grandes contratantes, y tener en su ysla abasto de las cosas pertenecientes para la humana

sustentación, que era causa bastante para ser ricos, eran para entre sus comarcas tenidos por valientes. Y así en los siglos passados tuuieron muy grandes guerras y contiendas con los naturales de Túmbez, y con otras comarcas.

(9)

Überschrift: Capítulo de la ysla de la Puna: y de la de la Plata: y de la admirable rayz que llaman çarçaparrilla, tan pouechosa para todas enfermedades.

Text (S. 174):

El gran Topaynga embió embaxadores a los de esta ysla, pidiéndoles que quisiessen ser sus amigos y confederados. Y ellos por la fama que tenían: y porque auían oydo dél grandes cosas oyeron su embaxada, mas no le sirvieron, ni fueron enteramente sojuzgados hasta en tiempo de Guaynacapa, aunque otros dizen que antes fueron metidos debaxo del señorío de los Ingas por Inga Yupangue: y que se rebelaron. Como quiera que sea passó lo que he dicho de los capitanes que mataron: según, es público. Son de medianos cuerpos, morenos: andan vestidos con ropas de algodón ellos y sus mugeres, y traen grandes bueltas de Chaquira en algunas partes del cuerpo: y pónense otras piezas de oro para mostrarse galanos.

(10)

Überschrift: Capítulo de cómo se fundó y pobló la ciudad de Sanctiago de Guayaquil: y de algunos pueblos de Indios que son a ella sujetos: y otras cosas, hasta salir de sus términos.

Text (S. 178):

Los Indios [de los Guancauilcas] con sus mugeres andan vestidos con sus camisetas, y algunas maures para cobrir sus vergüenças. En las cabeças se ponen vnas coronas de quantas muy menudas, a quien llaman Chaquira y algunas son de Plata, y otras de cuero de Tigre o de león.

b)

Crónica del Perú. Segunda parte. Lima 1986b [um 1553].

(1)

Überschrift: Capítulo de cómo mui grande la riqueza que tuvieron y poseyeron los reyes del Perú y cómo mandavan asistir sienpre hijos de los señores en su Corte.

Text (S. 38):

Pues para sus mugeres tenían mayores riquezas para ornamento y servicio de sus personas; y sus andas todas estavan engastonadas en oro y plata y pedrería. Sin esto, en los depósitos avía grandísima cantidad de oro en tejuelos y de plata en pastas y tenían mucha “chaquira” ques en extremo menuda, y otras joyas muchas y grandes para sus taquis e borracheras.

(2)

Überschrift: Capítulo que trata la riqueza del templo de Curicanche y de la veneración que los Yngas le tenían.

Text (S. 81-82):

Otras muchas cosas pudiera dezir deste templo [de Curicanche] que dexo, porque me parece que vasta lo dicho para que se entienda cuán gran cosa fue, porque no trato de la argentería, chaquira, plumajes de oro y otras cosas, que si las escreviera no fueran creydas.

(3)

Überschrift: Capítulo de cómo hazían grandes fiestas y sacrificios a la grande y solepne fiesta llama[da] Hatun Layme.

Text (S. 91):

Y en mitad de la plaça tenían puesto, a lo que dizen, un teatro [trono] grande con sus gradas, muy adornado con paños de pluma llenos de chaquira de oro y mantas grandes riquísimas de su tan fina lana, senbradas de arjentería de oro y de pedrería. En lo alto deste trono ponían la figura de su Tiçiviracocha, grande y rica; al qual, como a quien ellos tenían por dios soberano hazedor de los criado, lo ponían en lo más alto y le davan el lugar más eminente y todos los çaçerdotes estaban junto a él...

c)

Crónica del Perú. Tercera parte. Lima 1989 [um 1553].

(1)

Überschrift: Capítulo de cómo el capitán tomó posesión en aquellas tierras y lo que más hizo hasta que salio dellas.

Text (S. 71):

Y al tienpo que pasavan por la punta que pusieron por nonbre Santa Elena donde se avían juntado muchos preñçipales para ver al capitán y hablalle creyendo que los cristianos eran faboreçidos de Dios y cosa suya, pues así andavan por la mar siendo tan pocos, y como vieron al navío fueron a él. Hablaron con Françisco Piçarro diziendo que estaban todos muy alegres con ver que heran tan buenos y tan amigos de verdad; y que tomasen puerto en su tierra donde serían servidos. El capitán no quiso salir del navío, más por conplazer mandó que surjesen. Y como bolvieron los que avían ydo a la nao a tierra, dieron quenta a los otros de cómo avían visto al capitán y determinaron de le hazer un presente de lo que ellos más estimavan, que heran mantas de su lana y algodón y una quantas de gueço menudas a quien llaman „chaquira” ques gran rescate; ora bien pudieran lastrar el navío con lo que avía en aquella tierra, mas como el capitán oviese mandado que no preguntasen por oro ni plata ni hiziesen caso dél aunque más dello viesesen, no le dieron ninguno; mas fueron a la nao treynta y tantos preñçipales y cada uno, en señal de amor y de gran boluntad le dio una manta y le echó al cuello una çarta de la chaquira dicha, y las mantas se las ponían junto a las espaldas porque así es su costunbre.

(2)

Überschrift: Capítulo de cómo los capitanes de Guascar, recojida la jente que escapó de la vatalla, hizieron más llamamiento e se dio la terçera batalla en el valle de Xauxa, la qual fue muy sangrienta; e de cómo Atabalipa se quedó en Caxamalca.

Text (S. 117):

Pasados algunos acaçimientos entra una güeste y otra, se açercaron unos a otros estando ynflamados en yra para le pelea, tanto que llegaron a vista en el mismo valle adonde cada capitán esforçava a su jente; y luego comensóçe entre ellos gran grita y alarido porque usan mucho los de acá despende muchas bozes al viento y tocaron muchos atavales e vozinas con otros ystrumentos aquellos tienen.

(3)

Überschrift: Capítulo de cómo Atabalipa entró en la plaça donde los cristianos estaban e de cómo fue preso e muchos de los suyos muertos e heridos.

Text (S. 133):

El qual començó a salir de donde avía parado, alçado en breve tienpo las tiendas todas, trayendo la jente su horden y conçierto en sus esquadrones, armados muchos disimuladamente, como se a escrito. Trayen grandes atanbores, muchas vozinas, con sus vanderas tendidas, que çierto hera hermosa cosa de ver tal junta de jente movida para tan poquitos.

(4)

Überschrift: Capítulo cómo los tres cristianos que fueron al Cuzco llegaron [a] aquella çibdad e lo que çusedió; y de cómo salió de Caxamalca por mandado de Piçarro su hermano Hernando Piçarro para yr por el tesoro del templo de Pachacama.

Text (S. 149):

Estaban muchas casas del templo [del sol en Cuzco] enforradas las paredes con planchas de oro; començaron a descorcharlas, tirando la sinta que lo señía a la redonda; e de lo que no avían escondido començaron a hazer cargas dello con muchos cántaros de gran peso de plata y de oro, argentería, chaquira y otras cosas estrañas.

d)

Crónica del Perú. Cuarta Parte, Vol II, Guerra de Chupas. Lima 1994 [um 1553].

(1)

Überschrift: De como el capitán Robledo descubrió la provinçia de Paucura y cómo bolbió a Pozo el alférez Suer de Nava, y cómo se hizo otra crueldad mayor que la pasada, y cómo salió de Paucura para descubrir la grande e muy rica provinçia de Arma.

Text (S. 36):

Nosotros salimos de donde digo que avíamos dormido la noche pasada y caminamos acercándonos a la provincia; e ya que llegamos a la vista de una cumbre oímos gran ruido e tocar muchos atanbores e bozinas, como hera la verdad, porque como los comarcanos a aquella syerra viesen que nuestro camino hera por allí, mientras escondían sus haciendas e ponían en cobro sus mugeres e hijos, acordaron de salir a hazer muestra de guerra.

e)

Crónica del Perú. Cuarta Parte, Vol. III, Tomo I. Guerra de Quito. Lima 1994 [um 1553].

(1)

Überschrift: de cómo después de aver hecho tala la mayor parte de la provincia de Carrapa, el adelantado Belalcázar se partió a hazer la guerra a los bárbaros.

Text (S. 321):

Yo me hallé en esta guerra, como tengo dicho, y entramos en Picara y estaban los bárbaros tan desvergonçados, que sin ningund pavor de los fuertes cavallos ni de los perros, ni tanpoco de las amoladas lanças que llevávamos, se nos ponían por lo alto de los collados y laderas, bestidos no de otras cosas que sus lanças y dardos, y adornados de vozinas y tanbores, con lo qual hazían gran ruido, y al avaxar por una loma de sierra que avaxava a lo llano de Picara, dieron en nuestra retaguarda y corrió peligro, [y] el vagax y gente de serviçio.

10. Agustín de Zárate, Historia del descubrimiento y conquista del Perú. Lima 1995 [1555].

(1)

Überschrift: Historia del descubrimiento y conquista de la prouincia del Perú, y de la guerras y cosas señaladas en ella, acaecidas hasta el vencimiento de Gonçalo Pizarro y de sus secazes, que en ella se rebelaron contra su magestad

Text (S. 33):

[En la costa de Esmeraldas] Atanse los braços y piernas con muchas bueltas de cuentas de oro y de plata y de turquesas menudas y de contezuelas blancas y coloradas y caracoles, sin consentir traer a las mugeres ninguna cosa destas.

(2)

Text (S. 34):

nauegan la mar con canoas falcadas, que son cauadas en troncos de árboles, y con balsas.

(3)

Text (S. 35):

Manteniáanse de la mesmas viandas de los indios, especialmente pescado, porque eran grandes pescadores, a lo qual yuan en balsas, cada vno en la suya, porque no podía lleuar más, con nauegar tres cauallos en vna balsa;

(4)

Text (S. 37):

[*Los de la isla La Puna*] Eran señores de muchas balsas, con que nauegauan; estas balsas son hechas de vnos palos largos y liuianos atados sobre otros dos palos, y siempre los de encima son nones – comúnmente cinco, y algunas vezes siete o nueue –, y el de en medio es más largo que los otros, como piértego de carreta, donde va assentado el que rema, de manera que la balsa es de hechura de la mano tendida, que van menguándose los dedos, y encima hazen vnos tablados, por no mojarse. Ay balsas en que caben cinquenta hombres y tres cauallos; nauegan con la vela y con remos, porque los indios son grandes marineros dellas, aunque algunas vezes ha acaecido, yendo españoles en las balsas, desatar los indios muy sotilmente los palos y apartarse cada vno por su cabo, y assí perecer los christianos y salvarse los indios sobre los palos, y aun sin ningún arrimo por ser grandes nadadores.

(5)

Text (S. 39):

[*En la costa del Perú*] Los que caminan por los llanos van siempre por la orilla de la mar, que casi no se apartan del agua, o a lo menos pocas vezes la pierden de vista, y en los inuernos es peligroso camino porque vienen los ríos tan crecidos que no se puede passar sino en las balsas que arriba están dichas o en otras que se hazen hinchendo vnas redes de calabças, y sobre ellas va tendido de pechos el que ha de passar, y vn indio va delante, asida la balsa, a nado con vna cuerda, y otro detrás, echándola azia delante.

(6)

Text (S. 52-53):

Tienen y adoran por dios a la Luna y al Sol, y quando juran, es por él y por la tierra, que ellos tienen por madre; y en lugar del Sol tienen en los templos vnas piedras a quien veneran y adoran que llaman *guacas*, que es nombre de llorar, y assí lloran quando en aquellos templos entran, y a estas guacas o ídolos no llegan sino los sacerdotes dellos, que de continuo andan vestidos de blanco, y quando a los ídolos han de llegar toman paños blancos en las manos y van postrados por tierra y hablan con los ydolos en otra manera, que los indios no entienden; y estos sacerdotes reciben las ofrendas que a los ydolos se ofrecen y las entierran en los templos, porque todos ofrecen de plata o de oro el bulto y ymagen de aquella cosa por quien ruegan a la guaca, y éstos son los que sacrifican los ganados y los hombres y catan las señales que ellos buscauan, no dexauan de sacrificar; quando començauan que dezían que en tanto que aquellas señales no se mostrauan, que sus ydolos no eran contentos de aquel sacrificio; y aquellos sacerdotes por marauilla entran en poblado ni duermen con mugeres en aquel tiempo que sacrifican, y en toda la noche no paran dando bozes o inuocando los demonios por los campos donde aquellas guacas están, porque ay muchas, que para cada casa tienen vna guaca, y quando con los demonios han de hablar, ayunan primero y béndanse los ojos, y algunos se los quiebran, porque tan deuotos son que se han visto con los ojos sacados, y los caciques y señores no emprenden cosa sin que primero la consulten con los sacerdotes, y los sacerdotes con los ídolos, o con el demonio – por mejor dezir –, y hallaron los españoles en aquellos templos o casa del Sol muchos tinajones llenos de niños secos que auían sacrificado. Y entre las pieças de oro y de plata que en estas guacas se hallauan, auía báculos y mitras como de obispos al propio, y algunas figuras de palo auía que tenían mitras en las cabeças puestas, y quando al Perú passó el Obispo de Tierra Firme fray Thomás de Verlanga, que los indios le vieron con la mitra puesta diziendo missa de pontifical, to-

(S. 53)

dos dezían que parecía a guaca, y aun preguntauan si era guaca de los christianos. Y muchas vezes se ha preguntado a qué fin tenían aquellas mitras, y no lo saben dezir, sino dizen que antiguamente assí las tenían.

(7)

Text (S. 69):

... y a causa de que todos los indios de aquella ysla andauan en muchas balsas por entre los anegados manglares [y] no se les podía hazer la guerra, el Governador acordó passar en Túmbez, después que hizo repartimiento del oro que allí le dieron y a causa que adolecía la gente en aquella ysla, que es muy enferma porque está cerca de la línea equinocial.

(8)**(a)**

Text (S. 70):

[*El gouernador Piçarro a los Tumbezinos que fueron cautivos en la ysla La Puná*] les dio balsas para que se fuessen a sus tierras...

(b)

Text (S. 70):

... que en otra balsa yua con indios de aquella tierra con vn solo criado suyo...

(c)

Text (S. 70):

... no vuo balsas para ayudar a desembarcar la gente y cauallos, y a esta causa no salieron aquella tarde con el Governador en tierra sino Hernando Piçarro y su hermano Iuan Piçarro y el Obispo den fray Vicente de Valuerde y el capitán Soto y otros dos españoles que en toda la noche no se apearon de los cauallos, y bien mojados, que como la mar andaua baua, se trastornó la balsa con ellos al salir, a causa que no la supieron meter los españoles sin indios, como no los auía, y quedó haziendo desembarcar la gente Hernando Piçarro, y más de dos leguas el Governador anduuo sin poder auer habla con indio ninguno, que todos andauan por los cerros con las armas en las manos, y ya que a la mar se boluían, toparon con el capitán Mena y con el capitán Iuan de Salzedo, que a buscar al Governador venían con alguna gente de cauallo que ya auían desembarcado.

(d)

Text (S. 71):

... y vna tarde con sus hermanos Iuan Piçarro y Gonçalo Piçarro y con el capitán Soto y Benalcáçar passaron más de cincuenta de cauallo el río en las balsas, y dando vna trasnochada muy trabajosa por ser el camino muy angosto, de espessos montes y de espinos, dieron quando amaneció sobre el real de los indios, y haziendo quanto pudieron en él, hizieron en todos aquellos quinze días cruda guerra a fuego y a sangre por los tres españoles que sacrificaron, hasta que el pincipal [*sic*] señor de (vino a las pazes con algún presente de oro y plata.

11. Bartolomé de las Casas: De las antiguas gentes del Perú. In: Urteaga (Hrsg.), Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú, Tomo 11, Segunda Serie. Lima 1939 [1561?].

(1)

Überschrift:

Capítulo IV – De los oficiales de todos oficios, principalmente arquitectos, alarifes, tejedores, plateros y mineros

Text (S. 19-20):

La chaquira, que son unas cuentecitas no mayores que cabezas de chequitos alfileres y horadadas, que es joya entre ellos muy preciada, y que hay en una sarta infinitas muy menudas que apenas se divisan o pueden ver, es obra sobre todas las que hacen prima, sotilísima y muy extraña.

(2)

Überschrift:

Capítulo XII – De los sacrificios, ritos, adoraciones y fiestas religiosas

Text (S. 62-63):

Al Sol, que era el principal, criado de Dios Criador, honraban y sacrificaban grandes sacrificios, quemándole ovejas, carneros y sebo, coca y otras cosas muchas, cosas que se podían quemar; vino y de lo mejor de sus vinos. Ofrecíanle chaquira, que son unas cuentas muy menudas comí o aljófar muy menudo, y aquella de oro, que es de las más artificiosas y preciosas que ellos hacen y en más estiman.

(3)

Überschrift:

Capítulo XXIII – De los contadores mayores que instituyó este Inga y de sus cargos y atribuciones, y cómo llevaban sus cuentas y con qué. De los tributos y distribución de las provisiones de boca almacenadas en los depósitos. Comparación de los Señores y gente de Los Llanos con los de la Sierra, en sus costumbres trajes y género de vida.

Text (S. 141):

Mostraban en más su auctoridad, que cada vez que salían de su casa, llevaban tres o cuatro trompetas, que son como clarines, y sus truhanes, que les están solaciando mientras comen y beben, y diciendo gracias.

(4)

Überschrift:

Capítulo XXVI – De las ceremonias que Pachacútec había ordenado para sus funerales y de sus sucesores, y cómo se observaron. Llantos y lutos.

Text (S. 158):

Sacan en público sus andas en que solía andar y su silla en que se asentaba y sus alhajas ricas que con él no enterraban, y poníanlas en un cadahalso alto y comenzábanlo luego todos plenamente a llorar. Duraba el lloro con grandes cerimonias, solenidad y aparato y con cinfonías y trompetas con voces grandes.

12. Girolamo Benzoni, Historia del Nuevo Mundo. Madrid 1989 [1565].

(1)

Überschrift: Ceremonias religiosas de los indios

Text (S. 147):

Cuando un cacique de la Española [La Isla Hispaniola] quería celebrar la fiesta de su principal y falso dios, ordenaba a todos sus súbditos, tanto hombres como mujeres, que acudiesen tal día, y al llegar al lugar acostumbrado se colocaban todos en orden. El cacique iba delante y entraba en el templo donde los sacerdotes estaban preparando el ídolo. Allí se sentaba tocando un tambor, y luego iban entrando todos los demás. Los hombres delante, pintados de negro, rojo y amarillo, con penachos de plumas de papagayo y otras aves salvajes y collares de conchas en el cuello, los brazos y las piernas.

(2)

Überschrift: Costumbres de los indios nicaragüenses

Text (S. 218):

Los que tocan los tambores empiezan a cantar unas canciones, y el que dirige el baile es el primero que responde, siendo sucesivamente imitado por los demás. Unos llevan un abanico en las manos; otros, una calabaza con unas piedrecitas dentro; otros, collares de conchas marinas en los brazos y en las piernas.

(3)

Überschrift: Productos y características de la región [de Manta]

Text (S. 314):

En toda esta costa son los indios grandes pescadores. Las barcas que usan, tanto para pescar como para navegar, son como balsas hechas con tres, cinco, siete, nueve u once vigas ligeras dispuestas en forma de mano, siendo la central la más larga de todas las hacen largas y cortas, y según su tamaño así es el velamen.

(4)

Überschrift: Colonche

Text (S. 315):

Al pasar los límites de Puerto Viejo se entra en el territorio de Guancavilcas, provincia inferior del reino del Perú. El primer pueblo que se encuentra en la costa se llama Colonche, hallándose cerca de la punta de Santa Elena. He visto varias veces al cacique del lugar, de unos sesenta años, y a fe que presentaba aspecto de señor. Tenía el cuerpo robusto y sanísimo. Iba vestido con una camisa sin mangas de color rojo. Al cuello llevaba un collar de seis vueltas de oro finísimo trabajado en forma de gruesos corales y en las manos un anillo. En el brazo izquierdo, junto a la mano, llevaba una piedra brillante como un espejo, para que le conservase la vista.

13. Alonso Borregán, Crónica de la Conquista del Perú. In: Loredo (Hrsg.), Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Tomo XLVI, Serie 7º, N° 3. Sevilla 1948 [1565?]

(1)

Überschrift: Cosas de indios

Text (S. 82-83):

...e guainacaba yba ofreciendo a las guacas y adoratorios oro y plata y sacrificios y otras cosas y llegado en la prouincia de guailas yba dando a los señores dellas rropas de las del cuzco haciendo mercedes a todos y a los gobernadores dicho y asi se fue caminando hasta llegar a Caxamarca y de alli embio a ofrecer a las guacas y horatorios de trujillo y el que fue se encontro con el otro capitan que benia por los llanos y se fueron la buelta de los guanbos guancabanba y se fue hazia los paltas y los capitanes que por los llanos venian se subieron por caxas y los embio se fuesen hazia carrochambo y se baxasen a tumbez y el se fue a bajar por los molletudos que estan cabo los canales y aquellos capitanes se fueron a tumbez y embiaron a llamar al señor de la puna y benidos que fueron se fueron con ellos en balsas y abajado guainacaba a la ysla y el guainacaba se abajo al passo y presos algunos señores de los chonos y guancabelicas los hizo matar y puso otros en su lugar como todos le diesen obediencia se torno a subir al camino

14. Dr. Gregorio Gonzalez de Cuenca

(a)

In: Rostworowski: Pescadores, Artesanos y Mercaderes costeños en el Perú prehispánico. In: Revista del Museo Nacional XLI, 311-349. Lima 1975.

(1)

Überschrift: b. Los tratantes norteños

Text (S. 341):

“don Hernando Alar, principal digo que yo soy mercader y tratante y no tengo tierras ny hago chacara sino que compro y vendo y contrato entre los yndios deste repartimiento y otras comarcas, vendiendo y trocandoles lana, algodón, chaquira, frisoles y pescado y otras cosas” (AGI-Justicia 461, fol. 1466)

(2)

Überschrift: b. Los tratantes norteños

Text (S. 341):

[Y lo mismo dijeron Cupurr, natural de Cinto, que aseguró ser mercader y trocar pescado seco; y Nypo de Collique, Lechec de Túcume y don Francisco Mincha, cacique principal de Túcume, que dijo ser mercader y vender y comprar] “ropa de lana y chaquira y otras cosas” (AGI-Justicia 458, fol. 1930)

(b)

In: Ramirez-Horton: Retainers of the Lords or Merchants: A Case of Mistaken Identity? In: Senri Ethnological Studies 10, 123-136. Osaka 1982.

(1)

Text (S. 128):

Don Pedro Corina principal de unos Pescadores digo que yo vivo de tratar y contratar con los yndios deste rrepartimiento y de los demas comarcanos vendiendo, conprando y trocando por pescado lana chaquira y algodón y otras cosas con lo qual me sustento y pago my tributo my cassa e hijos porque no siembro ni tengo tierras para ello.

15. Anónimo [1570-1575?]: Aviso de el modo que había en el gobierno de los indios en tiempo del Inga y cómo se repartían las tierras y tributos.

In: M. Rostworowski, Mercaderes del valle de Chíncha en la época prehispánica: un documento y unos comentarios. *Rev. Esp. Antr. Amer.* 5 (1970) 135-178. Madrid.

(1)

Text (S. 171):

Avía en este gran valle de Chíncha seis mil mercaderes y cada uno de ellos tenía razonable caudal, porque el que menos trato tenía trataba con quinientos pesos de oro y muchos de ellos trataban con dos mil y tres mil ducados; y con sus compras y ventas iban desde Chíncha al Cuzco por todo el Collao, y otros iban a Quito y a Puerto Viejo, de donde traían mucha chaquira de oro y muchas esmeraldas ricas, y las vendían a los caciques de Ica que eran muy amigos de ellos y eran sus vecinos más cercanos y así se han sacado muchas esmeraldas de las sepulturas de los caciques muertos en Ica. Era la gente de Chíncha muy atrevida y de mucha razón y policía, porque podemos decir, que sólo ellos en este Reyno trataban con moneda, porque entre ellos compraban y vendían con cobre lo que avían de comer y vestir y tenían puesto lo [que] valía cada marco de cobre; y demás de esto estimaban cada peso de oro en más de diez veces el peso de plata y tenían sus pesos y pesas con que pesaban el oro y plata y sus toques con sus puntas con que tocaban el oro desde diez quilates hasta veinte y uno y medio...

16. Anónimo (zwischen 1570-1577), In: Rostworowski, Pescadores, Artesanos y Mercaderes costeños en el Perú prehispánico. Revista del Museo Nacional XLI, 311-349. Lima 1975.

(1)

Überschrift: d. Oficiales hacedores de chicha

Text (S. 330): “don Pedro Payampoyfel, principal y mandón de los yndios chicheros de este repartimiento, dezimos que nosotros no tenemos otro oficio sino hazer la chicha ques menester para la comida ... ny tenemos tierras, ny chacaras donde sembrar sino sólo nos substentamos con hazer la dicha chicha y vendella y trocalla en el tianguéz, a trueque de maíz y lana y chaquira e otras cosas, y los yndios labradores no la pueden hazer e no tienen aparejo para ello” (Archivo General de Indias en Sevilla = AGI; AGI-Justicia 458, fol. 2090v.).

17. Francisco Falcón

(a)

In: Rostworowski: Pescadores, Artesanos y Mercaderes costeros en el Perú prehispánico. In: Revista del Museo Nacional XLI, 311-349. Lima 1975.

(1)

(S. 335)

Überschrift: oficios y cosas en que seruián al Ynga

Text (S. 335):

fol. 226 r.

Mollo chasqui camayoc, Paucara camayoc, Uanto camayo – Mitimac, yndios que dauan para sacar fuera de la prouincia y ponerlos en otras partes.

(Biblioteca Nacional Madrid; BN-Madrid M. S. N° 3042-año 1571, antigua asignatura: J-89)

(b)

Ders.: Representación hecha por el Licenciado Falcón en concilio provincial, sobre los daños y molestias que se hacen a los indios. In: Urteaga: Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú XI, 133-176. Lima 1918

(1)

Text (S. 149):

Llaxa camayoc, indios para labrar piedras que sacaban de la mar y turquesas y otras piedras

(2)

Text (S. 150):

Mollochas quicamayoc [i.e.: Mollo chasqui camayoc], *paucaracamayoc*, *vantocamayoc*, *Mitimae*, indios que daban para sacar fuera de la provincia y ponerlos en otra [sic] partes.

(3)

Text (S. 154):

Mas la ropa rica y buena de cumbi fino que los caciques tenían, no la podían hacer ni hacían otros sino para el Inga, y él la daba a los señores y caciques; y demás desto, en muchas fiestas que hacía entre año, que ellos llamaban *rayme*, daba a todos los señores y caciques camisetas de oro y plata y vasos de oro y plata y collares y brazaletes y otras joyas de algunas esmeraldas y turquesas y otras piedras.

Así mesmo hacía el Inga merced a los caciques de darles lo que aunque no hubiese necesidad pudiese repartir la ropa y otras cosas que había en los depósitos o parte della, para dar contento a los indios de la provincia.

18. Pedro Pizarro, Relación del Descubrimiento y Conquista de los Reinos del Perú. Lima [1571] 1986.

(1)

Text (S. 18):

Esta gente de esta isla y los de Puerto Viexo y Túmbez traen un traxe que es unos çedaçillos en las caueças; los prinçipales y indios de caudal traen unos çinos texidos de chaqira de oro y plata, de anchor de quatro dedos y más, çeñidos a rraíz de las carnes, junto a las caderas, que les çiñe todo el cuerpo; traen la bestidura ençima que lo tapa; las mugeres traen lo mesmo algunas, y las mugeres asimismo lo traen en las muñecas de los braços y en las piernas, arriua de los tobillos.

(2)

Text (S. 85-86):

Daquí [de Xaquixaguana] partimos para el Cuzco. Pues poder contar los depósitos que en este valle auía y desde este al Cuzco de todas las cosas que en todo este rreyno auía tributauan al señor, desde Túmbez hastallí, hera cosa de espanto, que ay quatroçientas leguas desde Túmbez allí, y que a todos parecía hera ymposible acabarse xamás: hasta de unas conchas de la mar coloradas que traían de Túmbez para hazer unas quentezitas muy delicadas que parecían a manera de coral y de todas quantas cosas se puede ymaginar que en estos rreynos auía.

19. Diego de Trujillo. Relación del descubrimiento del reyno del Perú. Sevilla 1948 [1571].

(1)

Überschrift: Coaque

Text (S. 47):

Ya teníamos noticias de Coaque, que era un gran pueblo, muy rico de oro, plata, esmeraldas y otras muchas piedras de otras colores y chaquira de oro y plata, y de hueso, y mucha gente, y esta noche estando la gente del arte que digo, tocaron la trompeta para ir a saltar aquel pueblo de Coaque, y así se hizo, y se tomó el cacique de él, y se tuvo preso mucho tiempo; avía gran cantidad de ropa blanca de algodón; era un pueblo de grandes casas y tenía muchos ídolos y atambores; avía mucha comida de maíz y frutas; ...

20. Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas. Buenos Aires 1943 [1572].

(1)

Überschrift: Envía Pachacuti Inga Yupangui a conquistar las provincias de Chinchaysuyo
Text (S. 108):

... Y empezando a entrar en la tierra de Caxamarca, fué sabido por Guzmango Cápac. El cual apercibió su gente y llamó a otro cinche su tributario, nombrado Chimo Cápac, cinche de los términos donde agora es la ciudad de Truxillo en los llanos del Pirú. Y juntos los poderes de ambos, vinieron en busca de Cápac Yupangui; el cual, con cierta celada que les puso y con otros ardites, los venció, desbarató y prendió a los dos cinches Guzmango Cápac y Chimo Cápac, y hubo innumerables riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas como piedras preciosas y conchas coloradas, questos naturales entonces estimaban más que la plata ni el oro.

(2)

Überschrift: Topa Inga Yupangui sale segunda vez a conquistar lo que quedaba de Chinchaysuyo, por mandado de su padre.

Text (S. 123):

... Y tanto hizo [Topa Inga Yupangui] que conquistó todos los Guancabílicas, aunque eran muy guerreros y peleaban por tierra y por mar en balsas desde Túmbez hasta a Guañapi y a Guamo y Manta y a Turuca y a Quisin. Y andando Topa Inga Yupangui conquistando la costa de Manta y la isla de la Puna y Túmbez, aportaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar de hacia el poniente en balsas navegando a la vela. De los cuales se informó de la tierra de donde venían, que eran unas islas, llamadas una Auachumbi y otra Niñachumbe, adonde había mucha gente y oro. Y como Topa Inga era de ánimo y pensamientos altos y no se contentaba con lo que en tierra había conquistado, determinó tentar la feliz ventura, que le ayudaba por la mar. Mas no se creyó así ligeramente de los mercaderes navegantes, ca decía él que de mercaderes no se debían los capas así de la primera vez creer, porque es gente que habla mucho. Y para hacer más información, y como no era negocio que dondequiera se podía informar dél, llamó a un hombre que traía consigo en las conquistas, llamado Antarqui, el cual todos éstos afirman que era grande nigromántico, tanto que volaba por los aires. Al cual preguntó Topa Inga si lo que los mercaderes marinos decían de las islas era verdad.

21. Cristóbal de Molina, Relación de las fábulas y ritos de los incas. In: Crónicas de América 48. Madrid 1989 [1573].

(1)

Überschrift: Calendario litúrgico (Mayo)

Text (S. 67-68):

Y luego por la mañana enbiavan un carnero a *Guanacauri*, que es la huaca principal que ellos tienen en la *historia de los Yncas* está dicho, en don-
(S. 68) de le matavan y quemavan los *tarpuntaes*, que heran los que tenían cargo de dar de comer a las huacas; y mientras lo quemavan, al salir del Sol por la mañana, yban muchos yncas y caciques y, arrancando la lana del dicho carnero, antes que le quemasen, andavan dando bozes alrededor del sacrificio con la lana en las manos, diciendo: «O Hacedor, Sol y Trueno, sed siempre moços y muntipliquen [sic] las jentes y estén siempre en paz» y a mediodía, por la misma orden, quemavan otro carnero en *Curicancha* en el patio de la dicha Casa del Sol, que agora es claustro de los frailes del Señor Santo Domingo; y al entrar del Sol llevavan otro al cerro llamado *Aepiran*, porque sobre él se pone el Sol, el cual sacrificavan por la misma horden; y sacrificavan demás desto y ofrecían a las dichas huacas unos cesticos de coca llamados *paucarunco* y unos que llamavan *paucarquinto*, a manera de coca, y un poco de maíz tostado y conchas de la mar, que llaman *mullo*, colorado y amarillo, hechas a manera de maíz. Y asimismo en cada un día de los deste mes [mayo], yban a quemar a los carneros y lo demás a los lugares siguientes...

(2)

Überschrift: (Calendario litúrgico) Mayo

Text (S. 69):

... La razón porque seguían en este mes este camino es porque dicen nace el Sol en aquella parte; y así venían proseguiendo el dicho sacrificio y en un llano que está junto a Rurucache hacían el mismo sacrificio; y en otro cerro llamado Sunto, junto a Sihwana, en Cacha, en otro cerro llamado Cacha Uiracocha hacían lo mismo; y en otro cerro llamado Yacalla Huaca y en otro llamado Ruraoma, en Quiquijana, en el llano della; y en Mollebanba hacían lo mismo;

(3)

Überschrift: (Calendario litúrgico) Julio

Text (S. 72):

... No comían en este tiempo más de maíz coçido y yervas, y así no vevían chicha sino turvia, que llaman *concho*, ni usavan coca en este tiempo. Trayan un poco de maíz crudo en las chuspas que se ponían en las bocas; y asimismo toda la jente popular hacía la fiesta llamadal *llahuayra*, porque así se llama el canto que se hacía pidiendo al Hacedor les diese buen año. Y esto hacían vestidos con unas camisitas coloradas hasta los pies, sin mantas; salían a vever y bailar a *Aucaypata*, a donde llaman agora los Españoles *Limapampa* [Rimacpampa], que es avajo de Sancto Domingo; y allí los sacerdotes del Hacedor quemavan por la mañana un carnero blanco y maíz y coca y plumas de pájaros de colores de *mullo*, que es concha de la mar, como dicho está, rogando al Hacedor diese buen año, pues de nada había criado todas las cosas y dádoles ser, tuviese por bien de dales buen año. Y asimismo, a los sacerdotes del Sol,

llamados *tarputnaes* y a los sacerdotes del Trueno, les daban de este sacrificio para que les hiciese como ellos, rogando al Sol calentase para que se criasen las comidas y al trueno llamado *chuq ylla* para que enbiase sus aguas con que se criase y no embiase graniço. Los cuales sacrificios acabados se yban los labradores a sus labranças y los cortesanos a casa del señor Ynca, hasta que el mes que en su lengua llamauan *quispe*, acabava.

(4)

Überschrift: (Calendario litúrgico) Noviembre

Text (S. 102):

... Acavado el dicho *taqui* se levantavan y venían al Cuzco, donde les salía al camino un pastor, de los que tenían a cargo cierto ganado llamado *rayminapa* [*raymi*: fiesta; *napa*: ofrenda], que para esta fiesta tenían dedicado; y trayan un carnero llamado *napa*, el cual traya encima dél como una camiseta colorada con unas orejeras de oro. Venían junto al dicho carnero, tañendo con unos caracoles de la mar oradados, llamados *guayllaiquipac*. Traya asimismo un yndio el *suntur paucar*, que era insinia del Señor; y en llegando que llegavan con esto ado la jente estava, hacían un bayle; y acavado se venían trayendo delante dellos el dicho carnero y *suntur paucar*.

(5)

Überschrift: (Calendario litúrgico) Noviembre

Text (S. 105):

... y dicen que esta guaca [la del cerro *Anaguarque*] desde el tiempo del diluvio quedó tan ligera, que corría tanto como un alcón bolava; ado llegados los mancevos, ofrecían a la dicha guaca un poco de lana que en las manos llevavan y los sacerdotes del Sol, no el principal, los demás guacas ya dichas llamados *tarputnaes*, sacificavan cinco corderos, quemándolos al Acedor, Sol y Trueno y Luna y por el Ynca, a cada uno suyo con las raçones otras veces ya dichas; y los parientes tornavan [a] açotar con las dichas *guaracas* a los moços ya cavalleros, refiriéndoles tuviesen gran cuenta con el balor y balentía de sus personas. Acavado lo qual se asentava la jente y hacían el *taqui* llamado *guarita* con las *guayllaquepas* y caracoles ya dichos; y mientras se hacían, estaban en pie los cavalleros, teniendo en las manos el dicho bordón llamado *yauri*, que eran las armas que se les dava y sus (...) que estaban en los bordones; algunas heran de oro y otras de cobre, cada uno como podía.

(6)

Überschrift: [La Capacocha o Qhapaq Ucha: Sacrificios humanos]

Text (S. 120-122):

... La *Capacocha* yventó también Pachacuti Ynga Yupanqui, la cual hera desta manera: las provincias de Collasuyo y Chinchaysuyo y Antisuyo y Contisuyo trayan a esta ciudad, de cada pueblo y generación de jentes, uno a dos niños y niñas pequeños, y de hedad de diez años; y trayan ropa y ganado y ovejas de oro y de plata [y] de *mollo*. Y lo tenían en el Cuzco para el efeto que se dirá; y después de estar todo junto, se sentaban en la plaza de Aucaypata el Ynga, que es la plaza grande del Cuzco, y allí aquellos niños y demás sacrificios andavan alrededor de las estatuas del Hacedor, Sol, Luna y Trueno que para el efecto ya en la plaza estaban. Y daban dos bueltas, y después de acavado, el Ynga llamava a los sacerdotes de las provincias y hacía partir los dichos sacrificios en cuatro partes, para los cuatro suyos: Collasuyo,

Chinchaysuyo, Antisuyo y Contisuyo, que son las cuatro partidas en questá dividida esta tierra; y les decía: “Vosotros tomad cada uno su parte de essa ofrendas y sacrificios, y llevadla a la principal huaca vuestra, y allí las sacrificas; y tomádo las, llevaban hasta la guaca, y allí ahogavan a los niños y los enterravan juntamente con las figuras de plata, de ovejas y de personas de oro y plata; y las ovejas y carneros y ropas lo quemavan, y también unos cestillos de coca. La gente del Cuzco llevavan los sacrificios ya dichos hasta Sacalpina, que será una legua del Cuzco, y adonde les recibían los indios de Ansa. Y desta manera yban entregándolos hasta donde se avían de haçer los sacrificios; y por esta horden los llevavan a las demás provincias.

(7)

Überschrift: Declaración

Text (S. 127):

... Pedían en ellas [en la vocería y gritería] al Hacedor el Ynga fuese siempre vencedor y no vencido; viuiese siempre en paz y salvo; llevavan por delante en hombros los sacrificios y los bultos de oro y plata, y carneros y otras cosas que si avían de sacrificar. Las criaturas que podían yr a pie, por su pie, las que no, las llevavan sus madres; y el Ynga, carneros y corderos, yban por el camino real. Y así llegados a cada parte y lugar, los que auían de hazer los sacrificios, los *guacacamayos*, que quiere decir ‘guarda[dor] de las huacas’, y que a cargo las tenían, reçevía cada uno el sacrificio que a su guaca cavía y los sacrificava y ofrecía, enterrando los sacrificios de oro, plata y *mollo* y otras cosas de que ellos usavan; y las criaturas, aviéndolas ahogado primero, las que en aquella guaca cavían, quemavan en sacrificio los carneros, corderos y ropa que le cavían. Es de notar que no a todas las guacas sacrificavan criaturas, sino sólo a las guacas principales que provincias o generaciones tenían.

(8)

Überschrift: [Taqui ongoy: Epidemia y rebelión]

Text (S. 131):

... Y así fue que obo muchos yndios que temblavan y se rebolcavan por el suelo, y otros tiravan de pedradas como endimoniados, haciendo visajes, y luego reposavan y llegavan a él con temor, y le decían que qué avía y sentía, y respondía que la guaca fulana se le avía entrado en el cuerpo, y luego lo tomavan en braços y lo llevaban a un lugar diputado, y allí le hacían un aposento con paja y mantas y luego le embixavan, y los yndios le entravan a adorar con carneros, colle, chicha, llipta, *mollo* y otras cossas y hacían fiestas todo el pueblo de dos y tres días, baylando y beviendo, e ynbocando a la guaca que aquel representava y decía tenía en el cuerpo, y velando de noche sin dormir; y de cuando en cuando los tales hacían sermones al pueblo amenaçándoles que no sirviese a Dios, y que no era tiempo de Dios sino de guacas, amenaçando a los yndios si de todo no dejasen el cristianismo y reñían al cacique o yndio que se llamava nombre de cristiano sino de yndio y trajese camisa o sombrero o alpargates o otro qualquier traje despaña ni de Lusate.

(9)

Überschrift: [Taqui ongoy: Epidemia y rebelión]

Text (S. 132-133):

... A resultados desta yndemoniada ynstrucción, que todavía ay algunos yndios e yndias hechiceros, aunque en poca cantidad, que cuando algún yndio o yndia está enferma los llamavan para que los curen, y les digan si an de vivir o morir, dicho lo cual mandan al enfermo que le traygan maíz blanco que llaman paracayçara, y maíz negro que llaman colliçara, y maíz entrevetado de colorado y amarillo, que llaman çumaçara (...) [y de solo] amarillo que llaman paraçora y otras conchas de la mar, que llaman ellos *mollo mollo* de todas las colores que pueden aver, que llaman *ymaymana mollo*; junto lo cual, el hechicero, el maíz con el *mollo* lo hace moler, y molido, lo da al enfermo en la mano para que soplándolo lo ofresca a las guacas y uilcas, diciendo estas palabras: “A todas las guacas y uilcas cuatro partidas desta tierra, agüellos y antepasados míos, reçevid este sacrificio doquiera que estáis y dadme salud“. Y asimismo lo hacen soplar un poco de cosa al Sol, ofreciéndosela y pidiéndole salud, y lo mismo a la Luna y estrellas.

22. Don Diego Cayo Inga, El Testimonio de Diego Cayo Inga [1573]. In: Guillén Guillén, El testimonio Inca de la Conquista del Perú. Bulletin IFEA 1978, Tomo VII, N°. 3-4, 33-57. Lima.

(1)

Text (S. 46):

... y los dichos capitanes [Tito Mayta Yupanqui und Moyna Yupanqui] dijeron a este testigo que demás del dicho tesoro que allí hallasen ellos habían enviado mensajeros para todas las provincias de la comarca del Pirú para que todos los principales de las dichas provincias juntasen todo el oro y plata y vasijas que tuviesen y joyas de mujeres y mamaconas y todo lo demás que pudiesen juntar y lo llevasen al dicho valle de Pachacamac para darlo al dicho Hernando Pizarro con todo lo demás y este testigo fue allá y vió que de muchas partes vinieron mas de veinte mil indios cargados todos de oro y plata al dicho valle Pachacamac de muchas vasijas cántaros tinajas jarros y cocos y brazaletes e indios hombres y mujeres de oro y plata y aves gallinas y pajaros sapos y culebras y mucha ropa rica de chapería y chaquiras y otros muchas cosas como carneros ovejas venados de todas suertes y mamaconas de oro y plata todo ello de muy gran valor y otro tanto de la casa del sol de Pachacamac e idolo y depósitos y adoratorios y entierros y de todo juntaron muy gran cantidad de oro y plata y joyas como dicho tiene y después de juntado todo ello vió este testigo que se hinchó una grande casa de todo ello y de allí lo hicieron cargas y líos y los cargaron todo ello y más de diez mil indios que lo llevaban a costas cargados todos ellos de oro y plata sin mas de otros diez mil indios que iban cargados de ropas finas y chaperías y de remuda y lo llevó todo en su poder el dicho Hernando Pizarro diciendo que lo llevaría a Caxamarca donde estaba el dicho marqués don Francisco Pizarro para de allí llevarlo a España a su majestad y esto es lo que sabe y vió de lo contenido en la pregunta.

23. Visitador Juan de Hoces (1574). In: Rostworowski, Pescadores, Artesanos y Mercaderes costeños en el Perú prehispánico. Revista del Museo Nacional XLI, 311-349. Lima 1975.

(1)

Überschrift: d. Oficiales hacedores de chicha

Text (S. 331):

“por rescate de la dicha chicha, se la den por rescate de chaquira y de madejas de hilo de lana teñido y otros rescates, según lo an de uso y costrumbre, y la chaquira y lana que an de dar por el dicho rescate de la dicha un açumbre [Medida de capacidad para líquidos compuesta de 4 cuartillos, equivalentes a dos litros y 16 mililitros] de chicha, a de ser por una medida que queda señalada en una bara de medir”.

24. Lope de Atienza, Compendio Historial del Estado de los Indios del Perú [1575?]. In: Jijón y Caamaño, Jacinto; La Religión del Imperio de los Incas. Apéndices – Vol. I. Quito 1931.

(1)

Überschrift: De los vestidos que usan, así los varones como las mujeres, con algunas cosas notables acerca del ornato de sus personas.

Text (S. 38):

Usan de muchas diferencias de vestidos, diferenciando solo en los colores y curiosa tela. Algunos por más diferenciarse se horadan las orejas y narices y el labio inferior de la boca, de donde traen colgado sus pendientes de oro o plata, obrado de su mano; al cuello traen unas gargantillas, que ellos llaman chaqira, de hueso de diferentes colores, o de oro, según lo pueden haber.

25. Cristóbal de Albornoz, Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas. Crónicas de América 48. Madrid 1989 [1581-1584].

(1)

Überschrift: Gualparico, vasos, divisas

Text (S. 171-172):

Son muchos los géneros de bailes que usan para la celebración de sus guacas. En especial se a de advertir dónde tienen los gualparicos, con qué los hazen, que son unos géneros de bestidos y plumerías y atadijos de piernas muy galanos con conchas del mar que llaman mollos y figuras de músicas concaveças de animales y bestiduras de los pellejos de los animales de tígueres, de leones, ozcollos, venados y culebras y otros animales de montañas. Procurar destruir estos gualparicos aunque sean de valor porque, en biéndolos, les viene a la memoria los ritos pasados.

(2)

Überschrift: Gualparico, vasos, divisas

Text (S. 172):

Asimismo a[se] de tirar y destruir todos los basos antiguos que tienen con figuras y mandar que no hagan ningunos en la dicha forma porque se les representa en todas las fiestas que hazen todo lo antiguo y para eso los tienen. E sacan a estos bailes en muchas provincias las divisas de los vencimientos de las naciones que han debelado, en especial de las armas del ynga y sus dibisas, así en bestidos como en armas, y de los capitanes valerosos que a avido entre ellos, como son sus bestidos axedrezados o con culebras pintadas que llaman amaros, o alguna porra de guerra que llaman chambi, o algún caracol que suena como trompeta o alguna lanza o adarga o otros géneros de armas o bestiduras que hayan sido del ynga o de algunos capitanes porque las reverencian y mochan y a sola aquella figura hazen el baile o borrachera o taqui y lo aplican a otros huelgos que los padres les dan licencia, pidiéndolas fingidamente: y es cierto que sus bailes e taquis los conmutan a nuestras pasquas y fiestas sacando la divisas y otras sobre que se a de advertir.

(3)

Überschrift: Provincia de Quichuas, de donde tomó el ynga la lengua general

Text (S. 181):

Apocomuylo es una cueba en una ladera frontero del pueblo Guala, cercada de árboles y de cancha.

(4)

Überschrift: Provincia de Tomebamba

Text (S. 187):

Mollotoro, guaca muy prencipal de los dichos cañares, es un cerro muy grande donde puso Topa Ynga Yupanguí mucha suma de guacas de muchos nombres.

(5)

Überschrift: Provincia de Angamarca Luytun Cuchu

Text (S. 189):

Tuguraua, guaca de los indios de toda la provincia, es un cerro nevado junto al pueblo Tambo de Mollampato.

(6)

(S. 191)

Überschrift: Provincia de Luna Guana

Text (S. 191):

Muyllucamac es un cerro y en él está una piedra junto al pueblo de Lunaguana, su pacarisca.

(7)

(S. 191-192)

Überschrift: Provincia de Ychma

Text (S. 191-192):

Ase de entender questas dichas guacas [Pachacamac, Tantannamoc, Rimac, Sulcouilca] son las más prencipales del reino, a quien los yngas reedificavan, adoravan y promovían a riquezas y servicio, que las que más hay en cada provincia son muy muchas, y cada cual dellas era aplicada a su efeto y las figuras dichas o muchas de ellas las que podían ser llevadas a las fiestas que se hazían en el Cuzco, se llevaban en andas, aunque fuesen de las provincias de Quito y Pasto, en especial las que dezían que hablaban. Y a todos los sacrificavan hombres y mujeres y ganados e ofrescían bultos de oro y plata y de mollo y hazían otros sacrificios y fiestas y todas tenían camayos e criados y chácaras y ganados y basos, según la posibilidad de la provincia en questavan a la voluntad de los yngas de enriquecerlas. Es necesario tener mucho cuidado en la exstirpación dellas.

(8)

Überschrift: La orden para destruir y descubrir todas las guacas

Text (S. 197):

Ase de advertir que, en todas las más guacas questán en los cerros y en llanos, tienen al rededor de sí unas señales que llaman Ceques o cachauis, que son señales de los ofrescimientos que a las tales guacas hazían y tienen sus nombres en renombre cada señal del que allí ofresció hijo o carnero de oro o plata de mollo. Hallarán los ofrescimientos en los tales, ceques o cachauis. Es necesario destruirlos juntamente con las guacas y con todo el cuidado.

26. Juan Polo de Ondegardo

(a)

Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas (Primera Parte). In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo III. Lima 1916 [1571].

(I)

Los errores y supersticiones de los indios, sacadas del tratado y averiguaciones que hizo el licenciado Polo. In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo III, 3-188. Lima 1916 [1571]. (s.a. Revista Histórica I, Trimestre II, 207-231, Lima 1906)

(1)

Überschrift: De las Hechizerias. Cap. X.

Text (S. 28):

2. – Destos hechizeros, assi como ay mucho número: assi también ay muchas diferencias. Vnos ay diestros en hazer confectiones de yeruas, y rayzes par matar al que las dán. Y vnas yeruas y rayzes ay que matan en mucho tiempo, otras en poco conforme á la confection y mezcla que hazen. Las que hazen semajantes [sic] hechizerías son casi siempre mugeres, y para estas mezclas vsan tener muelas, dientes, y figuras de ouejas hechas de diferentes cosas, cabellos vñas, sapos viuos y muertos, conchas de diferente manera, y color, cabeças de animales, y animalejos pequeños secos, y gran diferencia de rayzes, y ollas pequeñas de consaciones de yeruas, vntos y arañas grandes viuas, y tapadas las ollas con barro. Y en sintiéndose alguno enfermo acude luego á estos hechizeros para que deshagan el daño, que sospechan auérseles hecho por algún mal suyo, y con visajes y supersticiones varias hazen ésto, y muchas beces con lo que dan á los enfermos para sanar, mueren.

(2)

Überschrift: De los Sortílegos y Adivinos. Cap. XI.

Text (S. 31):

De aquí nacía que auía mucha cantidad destos hechizeros, los quales comunmente eran varones (aunque algunas vezes lo vsan mugeres) que todos eran de Condesuyo. Vsan de suertes para saber el successo de qualquier negocio que hazen ó quieren hazer, y para saber cuál sacrificio es agradable á la Huaca; y mézclanse ydolatrías y mil hechizerías. Los que entienden en ésto son gente baxa y vil como los demás hechizeros y los Caciques tienen por oficio de elegir por tales sortílegos, á los quales van faltando las fuerças para otros trabajos, y que son pobres, y assí no ay pueblo que no tenga destos, y para esta elección preceden diuersas cerimonias y ritos y ayunos que les mandan hazer los mismos Caciques, ó los hechizeros por su orden. Vsan pues este género de suertes con diferentes artificios, en especial con pedrezuelas de diferentes colores, ó con pedrezuelas negras, ó con mayzes, ó con moyo, y sus successores ó herederos guardan estas cosas con mucho cuydado, para vsarlas á su tiempo, que es en tiempo de necessidad, ó á la vejez. Dizen que el trueno, ó alguna Huaca dió estas pedrezuelas á los tales hechizeros. Otros dizen que un defuncto se las traxo de noche entre sueños. Otros que algunas mugeres en tiempo tempestuoso se empreñaron del Chuqui illa, y á

cabo de nueve meses las parieron con dolor, y que les fué dicho en sueños que serían ciertas las suertes que por ellas se hiziessen.

(3)

Überschrift: De los Sortílegos y Adivinos. Cap. XI.

Text (S. 33):

3. – Las suertes se hazían por todas quantas cosas querían hazer, como por sembrar, coger, encerrar el pan, caminar, edificar, casarse, ó hazer diuorcio. También para saber quáles sacrificios agradauan al trueno, á cuyo cargo estaua el llover, elar, granizar, &. Hazían para esto vn sacrificio pequeño, para que declarasse el trueno qué sacrificio quería, echauan las suertes de conchas de la mar, y si salía que no echauen otras suertes que solían hasta que el sortílego aprouaba, entonces se tenía el sacrificio por acepto: y contribuyendo el pueblo lo que les cabía, entregauan todo lo necessario á los oficiales del sacrificio (diferentes de los sortílegos)....

(4)

Überschrift: De los Sortílegos y Adivinos. Cap. XI.

Text (S. 34):

Y ni más ni menos qualquiera cosa que les sucedía, ó en la chacra, ó en sus personas diferentes que á los otros lo atribuyan á ésto. Y si hallauan vna piedra, ó concha, ó casa señalada la tenían en más que si la hallasse otro.

(5)

Überschrift: De los Sacrificios y Cosas que sacrificauan. Cap. XIII

Text (S. 39):

3. – Item, sacrificaban ó ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo. Y ofrecíanlas á las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y assí siruen á diferentes efectos, vsaban destas conchas casi en todas las maneras de sacrificios y aún el día de oy echan algunos el mollo molido en la chicha por superstición. Este mollo labrado, que por otro nombre se llama (Chaquira) es en todo dañoso por quanto sirue quasi á todo género de sacrificios y ritos: y los Españoles lo an tenido por muy buena grangería en especial en Trugillo y su comarca, y en otras partes destos llanos, y el día de oy no se dexa de vender en algunos lugares.

(II)

Instrvcion contra las ceremonias y ritos que vsan los indios conforme al tiempo de su infidelidad. In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo III, Apéndice A, 189-203. Lima 1916 [1571]. (s.a. Revista Histórica I, Trimestre II, 192-206. Lima 1906 [1585?])

(1)

Überschrift: De los Sacrificios y Ofrendas. Cap. II.

Text (S. 193):

5. – Item vsan sacrificar lo dicho, ó mayz, y plumas blancas, ó de otras colores, Chaquira (que ellos llaman Mollo), Conchas de la mar para librarse de los peligros de la mar, Ríos, Truenos, Rayos, y otros peligros. Y lo mismo hazen para purificarse de sus pecados, ó males passados, y para otros fines.

(2)

Überschrift: De los Hechizeros y Hechizerías. Cap. III.

Text (S. 196):

5. – Es cosa vsada en todas partes tener, ó traer consigo una manera de hechizos, ó nóimas del Demonio, que llaman (Huacanqui) para efecto de alcanzar mugeres, ó aficionarlas, ó ellas á los varones. Son estos huacanquis hechos de plumas de pájaros, ó de otras cosas diferentes, conforme á la inuención de cada provincia. También suelen poner en la cama del cómplice, ó de la persona que quieren atraer, ó en su ropa, ó en otra parte donde les parezca que puedan hazer efecto, estos huacanquis y otros hechizos semejantes hechos de yeruas, ó de conchas de la mar, ó de mayz, ó de otras cosas diferentes.

(3)

Überschrift: De los Hechizeros y Hechizerías. Cap. III.

Text (S. 197):

También suelen quemar sebo, cuy, coca, tabaco que ellos llaman (fayte) item, chaquira ó conchas de la mar, y otras cosas para adiuinar los successos que están por venir.

(b)

Polo de Ondegardo: Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas (Segunda Parte). In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo IV. Lima 1917a [1571?].

(I)

Relación de los adoratorios de los indios en los cuatro caminos (zeques) que salían del Cuzco. In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo IV, 3-43. Lima 1917a [1571?].

(1)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 3-4):

(S. 3) El primer *Ceque* se decía *Cayao*: estaba á cargo de la parcialidad y *ayllo* de *Goacaytaqui*, y tenía las cinco *Guacas* siguientes: La primera se llamaba *Michosamaro*. estaba arrimad á la falda del cerro de Totocache, y decían ser uno de aquellos que fingieron haber salido con el primer Inca Mancocápac de la cueva de *Pacaritampu*, al cual refieren que una mujer de las que salieron con ellos de la dicha

(S. 4) cueva le mató, por cierto desacato que con ella tuvo, y se tornó piedra; y que su ánima se apareció en este mismo lugar y mandó que le sacrificasen allí; y así fué el sacrificio desta *Guaca* muy antiguo; el cual se hacía siempre de oro, ropa, conchas de la mar y otras cosas, y solían hacer por buenos temporales.

(2)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 7):

La sexta *Guaca* [del tercer *Ceque* que se decía *Collana*] se llamaba *Molloguanca*: era cierta piedra que estaba en medio de un llano que llaman *Calispuquio*, la cual mandó poner allí y tenerla por adoratorio *Inca-Yupanqui*.

(3)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 12):

La cuarta [*Guaca* del sétimo *Ceque* que se decía *Callao*, y que era del *ayllo* de *Capacayllo*] se llamaba *Toxanamaro*: eran cinco piedras redondas que *Viracocha-Inca* mandó poner en el cerro de *Toxan*, que está encima de *Carmenga*. La ofrenda que le daban era solamente de conchas partidas. Rogábase á esta *Guaca* por la victoria del Inca.

(4)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 12):

La sexta [*Guaca* del sétimo *Ceque* que se decía *Callao*, y que era del *ayllo* de *Capacayllo*] se decía *Callancapúquiu*: es el manantial de *Ticatica*, al cual ofrecían conchas porque siempre manase.

(5)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 12 – 13):

(S. 12) La octava y última *Guaca* deste [sétimo] *Ceque* [que se decía *Callao*, y que era del *ayllo* de *Capacayllo*] era una fuente llamada *Muchaylla púquiu*, que está cerca de *Guar-*
(S. 13) *guaila*. Ofrecíanle conchas partidas para ciertos efectos.

(6)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 13):

La quinta *Guaca* [del octavo *Ceque* que se decía *Payan*] era una *chácara* llamada *Chaquaytapara*, que estaba en *Carmenga* y fué de *Amaro-Tupa-Inca*: ofrecíanle solas conchas; y no habían de parar en el sacrificio, sino ofrecerlo de paso.

(7)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 13):

La sexta [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Payan*] era un manantial llamado *Orocotopúqui*, que estaba en *Carmenga*, al cual se daban conchas molidas.

(8)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 14):

La duodécima [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Payan*] era otra fuente llamada *Poroypúqui*, que está junto al molino que fué de Juan Julio [de Hojeada, vecino fundador del Cuzco]. Ofrecíanle conchas muy molidas.

(9)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Chinchaysuyu

Text (S. 15):

La cuarta *Guaca* [del noveno y último *Ceque* en el camino de *Chinchaysuyu*, y que se llamaba *Cápac*] era una fuente llamada *Pomacucho*, que estaba algo apartada deste *Ceque*: ofrecíanle conchas.

(10)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 17):

La sexta [*Guaca* del primer *Ceque* que se llamaba *Collana*, y que estaba á cargo del *ayllo* de *Çubçupañacaayllu*] era otra fuente dicha *Corcorchaca*, que está en la misma quebrada [de *Patallacta*] que la sobredicha: ofrecíanle conchas molidas.

(11)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 19):

La octava *Guaca* [del segundo *Ceque* que se decía *Payan*] se decía *Púqui*: era una fuente que está de ese cabo de *Tambomachay*. Ofrecíanle carneros, ropa y conchas.

(12)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 19):

La segunda *Guaca* [del tercero *Ceque* que se llamaba *Cayao*] era una pared que estaba junto á la *chácara* de Bachicao, que tenía una barriga hacia afuera, cuyo origen decían haber sido que, pasando por allí el Inca, había salido á hacerle reverencia; y desde entonces la adoraban ofrendándole conchas de colores.

(13)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 19):

La tercera [*Guaca* del tercero *Ceque* que se llamaba *Cayao*] era una fuente llamada *Ayacho*, que está en la misma *chácara*. Ofrecíanle conchas de todos colores, no muy molidas.

(14)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 20):

La séptima *Guaca* [del tercero *Ceque* que se llamaba *Cayao*] se llamaba *Curipúqui*: era una fuente que está en la falda del cerro dicho. Ofrecíanle conchas.

(15)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 21):

La cuarta [*Guaca* del quinto *Ceque* tenía por nombre *Payan*] era una fuente dicha *Pachayaconora*, que estaba en el dicho pueblo de *Yaconora*: ofrecíanle sólo conchas, unas enteras y otras partidas.

(16)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 21-22):

La quinta *Guaca* [del quinto *Ceque* que tenía por nombre *Payan*] se decía *Oyaraypúqui*: era una fon-
(S. 22) tezuela que está algo más arriba. Ofrecíanle conchas de todos colores, conforme á los tiempos.

(17)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 22):

La sexta [*Guaca* del quinto *Ceque* que tenía por nombre *Payan*] era otra fuente llamada *Arosayapúqui*, que está en *Callachaca*: ofrecíanle sólo conchas.

(18)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 22):

La segunda *Guaca* [del sexto *Ceque* que se llamaba *Cayao*] era una piedra corva llamada *Comovilca*, que estaba cabe *Collachaca*: ofrecíanle solas conchas.

(19)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 23):

La tercera [*Guaca* del séptimo *Ceque* llamado *Yacanora*] era otra fuente nombrada *Pacaypúquiu*, que está un poco más abajo de la sobredicha. Ofrecíanle conchas molidas.

(20)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 23):

La quinta *Guaca* [del séptimo *Ceque* llamado *Yacanora*] se decía *Cuillorpúquiu*: era un manantial pequeño que está más abajo. Ofrecíanle sólo conchas.

(21)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 23-24):

El octavo *Ceque* se decía *Ayarmaca*, el cual tenía on-
(S. 24) ce *Guacas*. La primera era un manantial dicho *Sacasayllapúquiu*, que está junto al molino de Pedro Alonso. Ofrecíanle sólo conchas.

(22)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 24):

La tercera [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Ayarmaca*] se llamaba *Cuipanamaro*: eran unas piedras junto á este manantial, y eran tenidas por *Guaca* principal. Ofrecíanle ropa pequeña y corderillos hechos de conchas.

(23)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 24):

La cuarta [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Ayarmaca*] era un manantial dicho *Avacospúquiu*. Ofrecíanle sólo conchas.

(24)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 24):

La séptima [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Ayarmaca*] era una fuente dicha *Pilcopúquiu*, que estaba cerca del pueblo de *Corcora*. Ofrecíansele conchas y ropa de mujer pequeña.

(25)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 24):

La octava [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Ayarmaca*] se llamaba *Cuipan*: eran seis piedras que estaban juntas en el cerro así llamado. Ofrecían á esta *Guaca* sólo conchas coloradas, por la salud del Rey.

(26)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 24):

La nona [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Ayarmaca*] era un manantial que llamaban *Chora*, el cual estaba cabe *Andamarca*. Ofrecíanle conchas molidas y pedazuelos pequeños de oro.

(27)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 25):

El postrero [noveno] *Ceque* deste camino de *Antisuyu* se decía *Cayao*; era del aylo y parcialidad de *Cari* y tenía las cinco *Guacas* siguientes. La primera se decía *Lampapúquiu*: era una fuente que estaba en *Nudamarca*. Sacrificábanle conchas de dos colores, amarillas y coloradas.

(28)

Überschrift: De los adoratorios y Guacas que había en el camino de Antisuyu

Text (S. 25):

La segunda *Guaca* [del duodécimo *Ceque* que se decía *Cayao*] era otra fuente llamada *Suramapúquiu*, que estaba en una quebrada en *Acoyapuncu*. Ofrecíanle nomás de conchas.

(29)

Überschrift: De los *Ceques* y *Guacas* del camino de Collasuyu

Text (S. 26):

La segunda [*Guaca* del primer *Ceque* que se decía *Cayao*] se decía *Mudcapúquiu*. Era una fontezuela que sale debajo de las casas que fueron de Antón Ruiz. Ofrecíanle sólo conchas.

(30)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 27):

La séptima [*Guaca* del segundo *Ceque* que se llamaba *Payan*] era un manantial por nombre *Palpancaypúqui*, que está en un cerro junto á *Cacra*, y sólo se ofrecían conchas muy molidas.

(31)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 27-28):

La segunda *Guaca* [del tercer *Ceque* que tenía por nombre *Collana*] era una piedra llamada *Pampa-*
(S. 28) *sona*, que estaba junto a la sobredicha casa. Ofrecíanle solo conchas molidas.

(32)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 28):

La sexta [*Guaca* del tercer *Ceque* que tenía por nombre *Collana*] se decía *Suriguaylla*. Era una fuente que nacía en un llano así llamado. Ofrecíanle conchas molidas.

(33)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 28):

La octava [*Guaca* del tercer *Ceque* que tenía por nombre *Collana*], *Sanopúqui*, era cierta fuente que estaba en una quebrada del dicho pueblo. Ofrecíanle carneros y conchas.

(34)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 29):

La décima y última [*Guaca* del cuarto *Ceque* que se decía *Cayao*] se decía *Sumeurco*. Es un cerro que tenían puesto por límite de las *Guacas* deste *Ceque*. Está junto á el de arriba, y ofrecíanle conchas.

(35)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 29-30):

La segunda [*Guaca* del quinto *Ceque* que se llamaba *Payan*] era una fuente llamada *Membillapúqui*,
(S. 30) de donde bebían los del pueblo de *Membilla*. Ofrecíanle solo conchas partidas.

(36)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 30):

La cuarta [*Guaca* del quinto *Ceque* que se llamaba *Payan*] se decía *Cicacalla*. Eran dos piedras que estaban en el mismo pueblo de arriba. Ofrecíanle conchas pequeñas y ropa quemada.

(37)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 32):

La novena [*Guaca* del sexto *Ceque* al que llamaban *Collana*] se decía Quiquijana. Es un cerrillo pequeño donde estaban tres piedras. Ofrecíanles sólo conchas y ropa pequeña.

(38)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 33):

La tercera [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Payan*] se decía *Mudca*. Era un pilar de piedra que está en un cerrillo cerca de *Membilla*. Ofrecíanle sólo conchas molidas.

(39)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 33):

La cuarta [*Guaca* del octavo *Ceque* que se decía *Payan*] era un cerrillo llamado *Chuquimarca*, que está junto á *Guanacáuri*. Ofrecíanle conchas molidas.

(40)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 34):

La cuarta [*Guaca* del noveno *Ceque* que se llamaba *Collana*] se decía *Quicapúquiu*. Es un manantial que está más acá de *Membilla*. Ofrecíanle conchas molidas.

(41)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 34):

La sexta [*Guaca* del noveno *Ceque* que se llamaba *Collana*] se llamaba *Chacapa*. Es un llano de aquel cabo de *Membilla*. Ofrecíanle conchas molidas.

(42)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Collasuyu

Text (S. 34):

La novena [*Guaca* del noveno *Ceque* que se llamaba *Collana*], *Cupaycha-agiripúquiu*, es otra fuente que está más arriba, y le ofrecían sólo conchas.

(43)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Contisuyu

Text (S. 35):

La novena [*Guaca* del primer *Ceque* que se llamaba *Anaguarque*], *Achatarquepúquiu*, era una fuente junto al cerro de arriba; ofrecíanle no más de ropas y conchas.

(44)

Überschrift: De los Ceques y Guacas del camino de Contisuyu

Text (S. 40):

La tercera [*Guaca* del noveno *Ceque* que tenía por nombre *Cayao*], *Chaquira*, es un cerro que está cerca del camino de *Calca*, encima del cual había diez piedras tenidas por ídolos.

27. Miguel Cabello Valboa, Miscelánea Antártica. Lima 1951 [1586].

(1)

Text (S. 298):

Este Viracocha Ynga fue muy inclinado á las armas, y grande amigo de sugetar naciones y ansi se dispuso a no dejar en todos los Circuitos de el Cuzco nacion ninguna fuera del yugo de su mando y obediencia, y ansi con sus hijos, y parientes hizo muchas jornadas, y siempre fue victurioso. Conquistó el territorio de Caytomarca y Calca, vencio y sugeto á Tocaycapac, y a Suay parmaca. Puso en su obediencia á Mallas, y a Mullucan, aunque dicen que la victoria y nombre que en estas conquistas se gano mas se deue a Topaguarachiri, y a Yngaurco que no a su padre Viracocha Ynga....

(2)

Text (S. 322-327):

[Topa Inga] se puso en camino con sus esquadrones (ya casi innumerables) y se aposento en Manta, y en Charapoto, y en Piquaza, porque en menos espacio no podia alojarse ni sustentarse tanta multitud de naciones como tras si traya en este lugar fue donde la vez primera el Rey Topy Ynga vido el Mar, al qual como lo descubriese de un alto hizo una muy profunda adoracion, y le llamo Mamacocha, que quiere decir madre de las lagunas, y hizo apercebir gran cantidad de las embarcaciones que los naturales usavan (que son ciertos palos liuianos notablemente) y atando fuertemente unos con otros, y haciendo en cima cierto tablado de Cañizos, tegidos, es muy segura y acomodada embarcacion: á las quales nosotros auemos llamado Balsas pues auindose juntado de estas la copia que parecio bastante para la gente que consigo determinaua llevar tomando de los naturales de aquellas costas los pilotos de mas experiencia que pudo hallar, se metio en el Mar con el mismo brio y animo que si desde su nacimiento hubiera experimentado sus fortunas, y truecos. De este viage se alejo de tierras mas que se puede falcilmente creer, mas cierto afirman los que sus cosas de este valeroso Ynga cuentan, que de este camino se detuvo por la mar duracion y espacio de un año, y dicen mas que descubrio ciertas Yslas a quien llamaron Huaga Chumbi y Nina Chumbi que Yslas estas sean en el mar de el Sur (en cuya costa el Ynga se embarco) no lo osare determinadamente afirmar, ni que tierra sea la que pueda presumirse ser hallada en esta nauegación. Las relaciones que de este viage nos dan los antiguos son que trujo de alla Yndios prisioneros de color negra, y mucho oro y plata, y mas una Silla de Laton, y cueros de animales como Cauillos, y de parte donde se pueda traer las tales cosas de todo punto se ignora en este Piru, y en el mar que lo va prolongando.

(3)

Text (S. 364-369):

En la distancia que ay de el Cuzco a Tumibamba no le sucedio á nuestro Guayna Capac cosa que se deva notar mas de que llegado que fue aquel Valle, y asentado su Real junto aquellos rios le parecio tierra digna de ser constituida, por cabeza de Ymperio de el Piru inferior aficionose a levantar con tal sublimado nombre aquella tierra tanto por la amenidad, y dispusicion de ella quanto por la natural aficion que el hombre tiene á la tierra de su nacimiento porque (como digimos en la vida de Topa Ynga) Guayna Capac auia nacido en Tumibamba quando bajó á Quito la vez primera alli fabrico suntuoses edificios y por grandeza

y ostentacion de su amor mando hacer unos sobervios Palacios (a quien llamó Mulo Camcha [Mullucancha]) y para ornato de esta fabrica hizo entallar muy al natural el retrato de su madre Mama Ocllo de Oro purisimo, y en su vientre mando poner las mismas pares de ella (porque era costumbre guardar esta inmundicia quando las Reynas ó Princesas parían varon) acompaña á esta vana reliquia mucha cantidad de oro y plata que puso en aquel viente [sic] contrahecho. Las paredes de esta casa ó palacios eran guarnecidas por dedentro de cierta Atarcea de Mulo [Mullu] que son unas quentezuelas hechas de conchas de la mar muy semejantes en la color a fino coral y de otras colores, puso de mas de esto muchas listas de oro y plata batida que no poco adornaua con su riqueza y apostura, hizo que el suelo de estos aposentos y casa y las paredes por la parte de afuera estuviesse guarnecidas de puntas de cristal y la Capilla ó aposentillo donde estaba la estatua de su madre estaua aforrado en Oro llamauasse esta casa Tumibamba Pachamanca, y aunque mando que de todas las naciones que consigo traia fuesse poblada aquella tierra en particular señalo para su seruicio y ministerio la nacion Cañar. Demas de estos Palacios hizo la casa del Sol y de Ticiviracocha Pachacama y de el Trueno todo al modelo y traza del Cuzco...

... Como se divulgo esta determinacion entre la gente del Real dos Capitanes denodados el uno de Thilauí (pueblo del Collao) llamado Mullu Cauana y el otro Mullo Pucara (natural de Hatum colla) se fueron á el Ynga a pretender se les encomendase a ellos aquella empresa y jornada á estos se opusieron otros dos de Cuntisuyoc llamado el uno Apoc cauzar calana y el otro Cuntimollo, y todos quatro altercaron sobre aquella empresa dando (los unos y los otros por razon para pretenderla)... Los Orejones (como no auian sido embiados mas que para la guarda de los Generales) auianse estado quedos á la mira desta brega mas quando vieron quan danificado yva su partido acudieron a recoger la gente desmandada poniendo su cuidado (no en ofender á los enemigos) sino en escapar á los amigos que quedauan, y ansi los fueron resistiendo haciendoles rostro hasta que estuuieron algo alejados de su furor hallaron menos mucha de su gente y entre los principales que alli murieron fue uno el General Cuntimollo. ... No se puede encarecer la pena, y enojo que el Ynga recibio quando vido su gente tan menoscavada y vencida, y mucha mayor quando supo la muerte de tantos Principales en especial sintio la de Conde Mollo a quien el era muy aficionado...

(4)

Text (S. 372-373):

Pues oyd aora lo que tengo pensado hacer (debajo el acuerdo y parecer de todos) que para el Ynga nuestro natural Señor comience (desde aora) a ensayarse en la falta que despues le hauemos de hacer pongamos los intentos y rostros hacia nuestra patria el Cuzgo y sus alegosos Yanayacos, ó las demas naciones recogidas de su Ymperio que mientras este desnudo brazo tubiere sangre os hara llano a todos el camino, y desocupado de esa escoria de el Mundo, y porque en casos tales la dilacion es dañosa sera ansi que mañana á el apuntar del alva nos hallaremos todos en la plaza a punto de guerra con n^{ro} seruicio, y ropa en medio de n^{ro} esquadron, yo (acompañado con quien me quisiere por compañero) entrare en Mullu cancha, y sacare conmigo la estatua y ymagen del Sol pues nuestra profesion es ser de su guarda confiemos en el que el será la nuestra para que lo llevemos (y nos vamos) á el Cuzco.

(5)

Text (S. 386):

Dichas estas palabras se descargo cada uno de lo que sobre si llevaba y con animo de morir y vencer arremetieron á las armas y con ellas á los enemigos y sin aguardar dellos el acometimiento, y en un punto se travo una sangrienta brega y tal que con su ruido y bullicio parecia undirse los montes y a poco rato comenzaron los enemigos á mostrar flaqueza y los del Cuzco a sentirsela, y aprovechandose bien de la coyuntura les dio su buena suerte la victoria en las manos, y comenzaron a seguirlos y perseguirlos hasta las estacadas de su pueblo donde fueron grandes y muy ricos los despojos que aquel dia ganaron ansi de Chaquias [chaquiras] como de oro y plata y de riquissimas, y finas esmeraldas. Siguiesse diencia los que le dieran la muerte si salieran vencidos lo que á Guayna Capac le subcedio despues de tan importante victoria veremos a su tiempo.

(6)

Text (S. 392-393):

Guayna Capac llevo á la Ysla Puna donde fue pacifica y regaladamente recibido, y seruido y festejado con amor y respeto reuerente ansi su persona como diez mil hombres que consigo auia llevado porque el resto del egercito mandó caminasse derecho á Guanor vilca, y auriendose agrado mucho de la Ysla de Puna y gozado abundantemente de los vicios y regalos della y hecha a mano un camino hasta la tierra firme le llegaron nuevas de mucha tristeza en que le auisauan de el Cuzco como en el auia una general y enrremediable pestilencia de la qual auian muerto Auqui Topa Ynga su hermano y Apoc yllaquita su Tio Gobernadores que auia dejado en el Cuzco al tiempo de su partida (como queda dicho) y su hermana Mama Coca y otros señores principales de su linage, de lo qual mostro tanta tristeza quanta le dio lugar su acostumbrada compostura y graedad, y poniendo su pensamiento en la orden que se auia de tener para la creación de nuevo gouierno acordo salir a Tumibamba y pasando e Rio de Guayaquill atraueso las montañas por caminos asperos y no usados y llegó por la via de Mulluturu á Tumibamba y sintiendose alli indispuerto y falto de salud se fue a Quito con la mayor y mas principal parte del egercito y llegado alla se le fue acrecentando el mal, y paró en unas mortales calenturas y sintiendose cercano de la muerte hizo su testamento segun entre ellos era costumbre, y en una vara larga (a manera de baculo) fueron poniendo rayas con distintas colores en que se conocia y entendia su ultima y postrimera voluntad, lo qual le fue dada en guarda á el Quipocamayoc (que era como entre nosotros el Escriuano, ó Secretario) dejó nombrados por sus Albaceas y Testamentarios á Colla Topa y a Catumgui y Tauri machi y Auqui Topayupangui, y a otros tres o quatro Principales Capitanes.....

(7)

Text (S. 427):

Quando Atoc (Capitan General de Guascar) partio del Cuzco, saco consigo la estatua de el Sol, creyendo con su presencia persuadir á Atauallpa, que luego se entregase en prision, y quando en Tumibamba la tubo colocada en el templo de Mullucancha, dijo a los Cañares que ante aquel vano simulacro, le hiziesen un solemne juramento, de ser leales y fieles servidores á Guascar Ynga su señor (como si promesas y omenages fueran parte para remouer de los pechos Cañares la infidelidad y variacion a que naturalmente an sido ynclinados) y hecha esta superflua diligencia, comenzo a requerir los aposentos, y casas de armas y hazer grandes preuenciones de guerra, y de todo esto tenia por momentos auisos en Quito Atauallpa.

(8)

Text (S. 431):

...y de como Chalcochima le venia a la vista con su poca y maltratada gente, recogiendo la que podia para lo aguardar, en la angosturas de Mullihambato: y el Ynga Atauallpa le embio á mandar que no pasase de alli, sono que desde el lugar donde aquella boz lo tomase (ora fuese antes ora despues de Mullihambato) se detuviese en el paso de el Rio: y alli acometiese á Atoc. Chalcochima cumplio el mandato de su Señor y aguardo en aquel lugar, y en esto comenzaron a sonar por los ayres los Atambores y vocinas de Atoc [capitán general de las armadas de Cuzco]...

(9)

Text (S. 433):

No se podra encarezer quan lucido exercito salio de el Quito acompañando a su Principe, ni quan ganosos venian todos, de conseruar y llebar adelante la buena reputacion ganada en la batalla de Mullihambato, y con buena orden metio sus esquadras en la Campiñas de Tumibamba, lo qual sauido por Guanca Auqui dio priessa a sus Capitanes que tomasen con brebedad, la puente del Rio de aquel ameno Valle, y todos acudieron á este menester, y partieron sus gentes en diez Esquadrones, aplicando cada uno, aparte diferente, y por donde mas pudiese dañar a el Contrario.

(10)

Text (S. 434):

Atauallpa, Chalcochima, Quizquiz, y sus Capitanes (y los que de la matanza escaparon) se retruxeron á un cerro, llamado Mullo turo, donde los tuvieron los de el Cuzco, cercados aquella noche aguardando a el dia siguiente, para acabarlos de todo punto...

28. Bartolomé Álvarez, De las costumbres y conversión de los indios del Perú. Memorial a Felipe II. Madrid 1998 [1588].

(1)

Überschrift: V. - De las adoraciones que hacían a los muertos -

Text (S. 91):

Ofrecen asimismo açua –que es su bebida, como en otras partes cerveza-, plumas de parinas y otras cosas; y ofrecen plata y oro, en poca cantidad y muy escondido. Ofrecen chaquiras de todas suertes que ellos usan, que llamamos “gargantillas de las mujeres”.

(2)

Überschrift: VI. - De sus sacrificios, fiestas y cerimonias -

Text (S. 116):

Cuando no pueden haber los cuerpos de los muertos, como he dicho, les cortan las uñas de los pies y las manos y unos pocos de cabellos; y esto, envuelto con un poco de coca y atado en un paño, lo llevan a enterrar en el lugar donde le han de hacer veneración. Y si el indio que muere tiene mujer o manceba –que nunca están sin ellas, en cantidad-, la manceba –en señal del amor que le tiene- cortando un poco de sus propios cabellos, los encierra en un jarrillo con un poco de coca y algunas chaquiras; y luego, hinchando el jarillo de tierra seca o de arena, lo sepulta con su amado. Y con esto suelen juntar lo que dél han quitado, como son sus uñas, cabellos y otras cosas. Con las gargantillas que usan entierran [a] las mujeres y, con las cosas dichas juntas, algunos pedacillos de plata u oro. Otras veces se lo meten en la boca. En el Nuevo Reino de Granada les meten en la barriga y en la boca tejuelos de oro, como gente más liberal.

(3)

Überschrift: VI. - De sus sacrificios, fiestas y cerimonias -

Text (S. 125-126):

Y con esto acontece acabar su diabólico intento y fin. Si muere luego, juntan un poco de oro y plata, y plumas –de las que ya he dicho- y coca y chaquiras –de las que traen las mujeres por gargantillas, que llaman “mollo” y “capa”- y se lo ponen allí junto. Si muere, le entierran con su ofrenda; y si escapa con la vida, hacen una ventanilla [hornacina] en la pared de la casa; y allí esconden aquel sacrificio, metido en una vasija y tapándolo con un adobe o piedra y barro, de suerte que no parece estar allí cosa alguna.

(4)

Überschrift: VIII. - De las dificultades que presenta la conversión de los indios -

Text (S. 145-146):

Otra causa por [la] que es dificultoso salir de sus pecados y venir en conocimiento de la fe es su inteligencia, [por] no tener discurso de cosa espiritual para venir en conocimiento de las cosas espirituales; y así, aunque entre ellos tenían conocimiento de una cosa así como “ánima” y la nombraban cada uno según su lengua, no sabían della como de cosa espiritual y esencial, porque de espíritu no tenían conciencia ni vocablo con que significar lo que a nosotros nos

significa “ánima”; de donde vino que algunos, o los más, tenían que el hombre se acababa todo cuando moría; y otros dicen que lo que llaman mullo en lengua aimará –que es una cosa que en el hombre vive y se les pierde, no del todo sino cuando más espavorido [=despavorido] de un temor se queda casi sin sentido, como muerto o atónico- dicen que aquello les falta, o se les muere, de aquel temor. Y así dicen “mullo apa”, que quiere decir “el mullo me falta”. De este mullo no tienen cierta ciencia, ni saben en qué parte está ni qué parte del hombre es. Oyendo predicar del alma, han considerado que lo que ellos llaman mullo es el alma, por razón [de] que les decimos que cuando el alma sale del cuerpo, entonces muere el hombre. Como con aquel pavor o temor que conciben de alguna cosa súpita [=súbita] les faltan o se les amortiguan los espíritus vitales, imaginan ser el alma lo que llaman mullo. Dicen algunos que lo que

llaman mullo –y en otra lengua llaman yque- que no moría ni se perdía ni se acababa. Como no se puede dellos sacar verdad ni averiguarse –y entre ellos había diversidad de lenguas y de linajes de diversas partes venidos, y todos olvidados de su principio los hijos de Noé y sus nietos supieron-, no saben entender por sí qué parte del hombre es mullo.

(5)

Überschrift: IX. – De los pecados cometidos contra los sacramentos -
- Contra la eucaristía -

Text (S. 231):

Usan asimismo [los teatinos] llevar chaquiras o gargantillas y otras cosas que dar a los indios, cuando pasan por pueblos donde están más sujetos. Para pasar y pedir de comer es buena manera de negociar; para predicar la ley de Dios no parece buena orden para traer [a] los indios que están endurecidos en la obstinada determinación de sus pecados: que no sólo lo están todos por la propia ceguedad, mas también por la consulta y predicación de los curacas y viejos.

(6)

Überschrift: XV. - De las costumbres de los indios -

Text (S. 328):

A la gente que se junta a hacer la casa dan de comer y beber una vez; y a veces dos, como puede [=según puede] el que hace la casa. Y, si puede poco, da de beber entre día [=a lo largo del día]; y, con saber que no puede aquél más, se contentan. Si es persona que puede, en acabando la casa beben tres o cuatro días –y ocho y veces, como es [=según sea] principal- y cantan todos los días. Cuelgan en las casas mazorcas de maíz, y a veces lo entierran en el suelo de la casa o a la entrada de la puerta: es superstición y ofrenda ofrecida a la uaca por el bien y ventura de aquella casa. Ofrecen esto con coca y con algunas chaquiras, y así lo entierran o lo cuelgan, y hacen otros sacrificios; el beber asimismo sobre la casa hecha muchos días es superstición.

(7)

Überschrift: XV. - De los Lipes y los Atacamas -

Text (S. 403):

El don Alonso es de más de cuarenta años y no se sabe que sea bautizado; y, so lo es, es peor porque en nada es cristiano, y él tiene aquellos Lipes peor puestos [de lo] que de su propia inclinación podían estar.

Dije que tenían piedras preciosas. Es así verdad, que entre ellos y los Atacamas hay piedras de gran estimación al parecer; que, como acá no hay quien trate del conocimiento desas curiosidades, no hay quien conozca qué piedras son. No son rubíes ni esmeraldas; empero hay jaspes, piedras verdes y azules; y éstas, dos colores de colorado que tiran a amarillo. Son piedras para la aijada [sic] buenas todas las que tiran a estos colores, simples o mezclados. Hay unas piedras de azul purísimo, no transparentes sino cuajadas, de estimación para poner jeyeles figurados en ellas, o esculpidos animales o aves. Hay otras piedras para la salud [=la curación] de diversas enfermedades, de gran valor.

29. Martín de Murúa, Historia general del Perú. Crónicas de América 35. Madrid 1986 [1590].

(1)

Text (S. 420):

Solían otras veces ofrecer destos géneros de carneros y corderillos, hechos de oro y plata maciza y también chaquiras, que ellos dicen *mollo*, y unas aves que llaman *tocto*, que se crían en los despoblados, y las plumas de una ave que llaman ellos *pillco*, que son de hermosos colores y vista, y una ave que hay en los Andes. Otras veces ofrecían polvos de almejas de la mar, molidas, que dicen *paucar mollo* y *yahuar mollo*, y cantidad de ropa de hombre y mujer, finísima y muy pequeña, hecha conforme la medida de los ídolos, con muchos colores de plumerías, y otras cosas que usaban para este efecto.

(2)

Text (S. 422):

Las conchas de la mar, que llaman *mollo*, ofrecían a las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar madre y origen de todas las aguas; y según los colores diferentes, así tienen los nombres y los efectos que se usaba dellas, y aun en el día de hoy echan deste *mollo* molido por superstición en la chicha. Esta chaquira es dañosa porque sirve a todos los más géneros de sacrificios, como la puedan haber como la coca y cuyes que dijimos.

(3)

Text (S. 431):

También había indios señalados, para hacer sacrificios a las fuentes y manantiales o arroyos que pasaban por el pueblo y por las chácaras, y estos sacrificios los hacían, cuando acababan de sembrar, para que no se secasen, para que no dejasen de correr, y regasen sus chácaras. Para esto hacían una contribución de todo el pueblo y, hecha, lo entregaban a los que tenían cargo hacer los sacrificios, los cuales se hacían al principio del invierno, que es cuando las fuentes y ríos crecen, como empieza el tiempo a humedecerse, y ellos, ciegos e ignorantes, atribúyenlo a los sacrificios que les ofrecían; y es de advertir que no sacrificaban a las fuentes y manantiales de los despoblados y desiertos, de los cuales no se aprovechaban para regar sus chácaras y sementeras, como a cosa que les traía provecho, y si les faltaba, les podía hacer grandísimo daño, secándoseles las chácaras y sembrados. Aunque también hacían reverencia y temían a las fuentes, manantiales y arroyos de los desiertos porque, cuando por allí pasasen, no les hiciesen daño en sus personas y ganados. Pero no les hacían ofrendas ni sacrificios y, cuando cerca de sus pueblos y chácaras se encontraban y venían a juntarse dos ríos, los temían y hacían reverencia, porque no les hiciesen daño, saliendo de madre, y destruyese las chácaras, y porque se juntaban a fertilizarlas y a darles abundancia de agua; y lavábanse en estos ríos, untándose primero el cuerpo con harina de maíz y con otras cosas. Para ello, cuando les faltaba agua hacían un sacrificio pequeño, para echar con él suertes y saber qué sacrificio sería más acepto al trueno, y las suertes se echaban con conchas de la mar y, si salía bueno, entonces concurría todo el pueblo, contribuyendo, y lo entregaban a los sacerdotes dedicados para ello, y cada uno tomaba su parte y se subía a lo alto de las punas y allí lo ofrecían al trueno, y volvían diciendo que el trueno les había respondido, y la causa por la que estaba

enojado, y lo que pensaba hacer en lo que le rogaban y pedían; y, conforme el sacerdote decía, así le daban crédito, obedeciéndole en todo. Con esto, hacían sacrificios e idolatrías, haciendo grandes bailes y borracheras de día y de noche.

(4)

Text (S. 436):

... De la manera que dijimos hacían elección de los demás hechiceros. Para este oficio usaban de diferentes artificios, en especial con pedrezuelas de diferentes colores o con piedras negras o con maíz o con *chaquira*. Todos los instrumentos del oficio los guardaban sus herederos y sucesores con grandísimo cuidado, como reliquias, para usarlas a su tiempo, que es el de la vejez, para engañar al vulgo.... De adivinanzas era más general entre los *chinchay suyos* de echar suertes.

30. José de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias. México 1962 [1590].

(1)

Überschrift: De los sacrificios que al demonio hacían los indios, y de qué cosas

Text (S. 246):

...A tres géneros de sacrificios podemos reducir todos los que usan estos infieles: unos de cosas insensibles; otros de animales y otros de hombres. En el Pirú usaron sacrificar coca, que es una yerba que mucho estiman, y maíz, que es su trigo, y plumas de colores y chaquira, que ellos llaman mollo, y conchas de la mar, y a veces oro y plata, figurando de ello animalejos; también ropa fina de Cumbi y madera labrada y olorosa, y muy ordinariamente cebo quemado. Eran estas ofrendas o sacrificios para alcanzar buenos temporales o salud, o librarse de peligros y males...

(2)

Überschrift: De los sacrificios que al demonio hacían los indios, y de qué cosas

Text (S. 247-248):

...Iten [sic] también sacrificaban u ofrecían conchas de la mar, que llamaban mollo, y ofrecíanlas a las fuentes y manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y así sirven a diferentes efectos. Usan de estas conchas cuasi en todas las maneras de sacrificios, y aun el día de hoy echan algunos el mollo molido en la chicha por superstición. Finalmente, de todo cuanto sembraban y criaban, si les parecía conveniente, ofrecían sacrificio. También había indios señalados para hacer sacrificios a las fuentes, manantiales o arroyos que pasaban por el pueblo, y chacras o heredades, y hacíanlos en acabando de sembrar, para que no dejasen de correr y regasen sus heredades. Estos sacrificios elegían los sortílegos por sus suertes, las cuales acabadas, de la contribución del pueblo se juntaba lo que se había de sacrificar, y lo entregaban a los que tenían el cargo de hacer los dichos sacrificios, y hacíanlos al principio del invierno que es cuando las fuentes, y manantiales y ríos, crecen, por la humedad del tiempo, y ellos atribuíanlo a sus sacrificios, y no sacrificaban a las fuentes y manantiales de los despoblados. El día de hoy aún queda todavía esta veneración de las fuentes, manantiales, acequias, arroyos o ríos que pasan por lo poblado, y chacras; y también tienen reverencia a las fuentes y ríos de los despoblados. Al encuentro de dos ríos hacen particular reverencia y veneración, y allí se lavan para sanar, untándose primero con harina de maíz o con otras cosas, y añadiendo diferentes ceremonias, y lo mismo hacen también en los baños.

31. Jesuita Anónimo [1594-1595?], Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú. In: Crónicas peruanas de interés indígena. BAE 209, 151-189. Madrid 1968.

(1)

Überschrift: Sacrificios

Text (S. 155):

Miases, raíces, hierbas medicinales, en especial las dos que llaman coca y sayre sacrificaban – sayre es la que por otro nombre dicen tabaco – ; plumas de aves, conchas de la mar, o granos hechos destas conchas, llamadas mollo; ropa de lana oro, plata, metal, madera olorosa, aunque esta madera olorosa no se hacía por vía de sacrificio, sino para que sirviese de leña para quemar todo lo dicho; sino que era superstición en que la leña fuese olorosa, como lo era también en escoger las cabezas de ganado que fuesen de tal edad y de tal color, y no de otra manera.

(2)

Überschrift: Que no hubo sacrificios de hombres ni de niños entre los piruanos

Text (S. 156):

Pues claro está que si el inga permitiera en el Perú sacrificar hombres, que también pasara por ello en los Andes. Por donde vemos todos que los caribes que fueron conquistados por *Topa Inca Yupanqui*, en los Quixos, Motirones, Moiopampas, Rupa-rupa, Villcabamba y otros, son quitados dese vicio; y cuando vinieron los españoles, hallaron á éstos puestos en esta humanidad, como quiera que antes de ser conquistados hobiesen comido carne humana.

(3)

Überschrift: Ministros mayores

Text (S. 163):

No faltaban pretensiones y competencias, y otras veces se hacía la elección sin ruido, con mucha paz. Luego como salía la voz del electo, tocaban todas sus trompetas y bocinas y otros instrumentos que servían á los sacrificios, y en aquel mismo día lo coronaban en un templo, poniéndole el *huamparchucu*, o mitra, y sus vestimentas, y haciendo diversos sacrificios; y luego le daban la obediencia los reyes y reynas y los príncipes y caciques y señores, y todos los demás ministros le venían á besar la mano derecha, y llevábanlo á su casa; y él prometía de nuevo segunda vez perpétua castidad y continencia, y en lo demás pasaba como ya queda dicho.

(4)

Überschrift: Adivinos

Text (S. 164):

Las divinaciones que hacían era, ó por el vuelo de las aves, ó por las intestinas de los sacrificios, ó por suertes que echaban, ó por la contemplación de las estrellas y de sus constelaciones, ó por las respuestas que daban los oráculos; porque ellos tenían pacto con el Demonio, el cual les respondía, no por medio de todos los ídolos, sino por algunos pocos más señalados, porque así le reverenciasen más. Tal fué el oráculo de Mullipampa en Quito, y de Pacasmayo en los valles de Trujillo, y de Rimac en Lima, y el de Pachacama, y el de Titcacaca, ú, como otros llaman, *Inti caca*, en la provincia del Collao.

(5)

Überschrift: Sacrificios – Humu

Text (S. 166):

La tercera diferencia de ministros era de los que llamamos *humu*, hechicero, *nacac*, carniceros ó de la primera y segunda diferencia. Su oficio principal era aderezar los templos, limpiarlos y proveer de todo lo necesario para los sacrificios: leña, flores, ramos, animales, ropa, coca, sebo, conchas, pan, vino, mieses, frutas, ollas, asadores, platos, tazas de oro ó de plata. Ellos mataban la res, la desollaban, abrían y observaban, para ver lo que decían, y adivinaban por las entrañas y asadura, y conforme á esto, lavaban la carne tantas ó tantas veces, la asaban ó cocían, ó hacían lo que acerca dello estaba determinado. Si sacrificaban carne con sangre, se decía *harpay*; si carne sin sangre, *haspay*; si oblacones, como pan y mieses, *cocuy*.

(6)

Überschrift: Sacrificios – Humu

Text (S. 166):

Al tiempo del sacrificio cantaban los cantores muchos cantares, tañían trompetas, fístulas, y bocinas hechas de caracoles grandes, y cornetas.

32. Balthasar Ramírez, Description del Reyno del Piru. In: H. Trimborn (Hrsg.), Quellen zur Kulturgeschichte des präkolombischen Amerika, 10-68. Stuttgart 1936 [1597].

(1)

Überschrift: Obispado de Quito. Manta o puerto viejo

Text (S. 28):

Manta. y puerto viejo son dos puertos en que ay poblados algunos yndios llegan alli algunos nauios pocos y pocas vezes. en puerto viejo ay indios plateros de oro. que labran chaquira. que son vnas contezuelas como aualario muy menudo que por ser tan subtiles se tiene por cosa de primor.

33. Anónimo, Relación del origen e gobierno que los Ingas tuvieron y del que había antes que ellos señoreasen a los Indios deste reino y de que tiempo y de otras cosas que al gobierno convenía, declaradas por señores que sirvieron al Inga Yupangui y a Topainga Yupangui a Guainacápac y a Huascar Inga. In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú. Bd. 3, Segunda Serie, 55-86. Lima 1920 [Ende 16. Jh. (?)].

(1)

Text (S. 82):

Era orden del Inga que ningún indio pudiese vestir ropa de cumbi, sino la persona a quien él la daba de su mano, y toda la ropa que se hacía era para el Inga, y tenía a sus oficiales para ello dedicados y para todos los demás oficios, porque ansimesmo labraban vasos de oro y plata, y chaquira menudísima y muy sutil, y edificios de sus aposentos y cada uno había de acudir a su oficio, y lo mesmo en el hacer de las chacras;

34. Reginaldo de Lizárraga, Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile. Crónicas de América 37. Madrid 1987 [1594-1608?].

(1)

Text (S. 57-58):

Este reino [del Perú]....comienza, digamos, desde el puerto, o por mejor dezir playa, llamado Manta, y por otro nombre Puerto Viejo....no lo he visto... Los indios deste puerto son grandes marineros y nadadores; tienen balsas de madera liviana, grandes, que sufren vela y remo; los remos son canaletes; visten algodón, manta y camiseta, desde este puerto, enviando los navíos que vienen la vuelta de tierra, salen con sus balsas, llevan refresco que venden, gallinas, pescado, maíz, tortillas biscochadas, plátanos, camotes y otras cosas...

(2)

Text (S. 61-66):

[En Guayaquil]Por la una parte y por la otra deste cerro tiene la ribera de un río grande y caudaloso navegable, empero no se puede entrar en él si no es con creciente de mar, ni salir si no es en menguante; tanta es la velocidad y violencia del agua, creciendo o menguando....
Es puerto de contratación, por ser el puerto para la ciudad de Quito, y por se hacer en él muchos y muy buenos navíos, y por las sierras de agua que tiene en las montañas el río arriba, de donde se lleva la ciudad de Los Reyes mucha y muy buena madera....Por este río arriba se sube en balsas para ir a la ciudad de Quito, que dista deste pueblo sesenta leguas, en la sierra y tierra fría, las veinticinco por el río arriba, las demás por tierra. Al verano se sube en cuatro o cinco días; al invierno en ocho cuando en menos tiempo, porque se rodea mucho: déjase la madre del río y declinando sobre la mano derecha a las sabanas, que son unos llanos muy grandes llenos de carrizo, pero anegados del agua que sale de la madre del río, llévanse las balsas con botadores, porque el agua está enbalsada y no corre....Por este río de Guayaquil arriba (como habemos dicho) se sube en balsas grandes hasta es desembarcadero, veinticinco leguas; hasta el día de hoy hay requas de mulas y caballos que llevan las mercaderías a aquella ciudad y a otros pueblos que de Panamá vienen a Guayaquil.
 Viven en esta ciudad y su distrito dos naciones de indios, unos llamados Guamcavillcas, gente bien dispuesta y blanca, limpios en sus vestidos y de buen parecer; los otros se llaman Chonos, morenos, no tan políticos como los Guamcavilcas; los unos y los otros es gente guerrera; sus armas arco y flecha....

(3)

Text (S. 67-68):

Saliendo, pues, de la ciudad de Guayaquil para la mar en una marea o poco más, menguante, se llega a la isla Lampuna, cuyo nombre corrompido llaman la Puna, cuyos indios fueron belicosos mucho; comían carne humana; era bastantemente poblada. Produce oro y mucha comida; toda su costa es abuntantísima de pescado...

Era fama en aquella isla haber un tesoro riquísimo que los indios tenían escondido;...

...Estos indios son grandes marineros, tienen balsas grandes de madera liviana, con las cuales navegan y se meten en la mar a pescar muchas leguas; vienen a Guayaquil con ellas cargadas

de pescado, lizas, tollos, camarones, etc., y suben al desembarcadero que dejamos dicho del río de Guayaquil;...

...Hay en esta isla plateros de oro que labran una chaquira de oro, así lo llamamos acá, tan delicada, que los más famosos artífices nuestros, ni los de otras naciones la saben, ni se atreven a labrar; destas usaban las mujeres principales collares para sus gargantas; llevóse a España, donde era en mucho tenida.

(4)

Text (S. 68-69):

Prolongando la costa y corriendo Norte, Sur, pocas leguas adelante, no son veinte, llegamos al puerto llamado Tumbes, que más justamente se ha de llamar playa y costa brava; tiene esta playa un río grande y caudaloso de buena agua, pero los navíos que antiguamente allí aportaban no entraban en él por la mucha mar de tumbo y olas unas tras otras que cuotidianamente quiebran en su boca, viniendo más de media legua de la mar, por lo cual es dificultoso entrar en él aun balsas, y si son aguas vivas es imposible, so pena de perderse. El río tiene otro nombre, que es río de Tumbes; solía ser mucho más poblado que agora, y los más de los indios tenían su pueblo casi cuatro leguas el río arriba, donde agora estan poblados. Los pescadores vivían en la costa; eran belicosos y fornidos....Los que no vivían de pescar tenían por oficio ser plateros de oro, labraban la chaquira que acabamos de decir en el capítulo precedente, tan delicada como los indios de la Puna, y aun más; lábranla desta suerte, como lo vi estando en aquel puerto: El indio que labra tiéndese de largo a largo sobre un banquillo tan largo como él, obra de un jeme alto del suelo; la cabeza tiene fuera del banquillo y los brazos, tendiendo una manta, y encima ponen sus instrumentos. Fueron no pocos, agora cuasi no hay algunos;...

(5)

Text (S. 70):

De aquí [„Del río de Motape“, dem heutigen Amotape] al puerto de Paita debe haber diez leguas, poco más o menos. Es muy bueno y seguro; no le he visto; es escala de todos los Navíos que bajan del puerto de la ciudad de Los Reyes a Panamá y a México y de los que suben de allá para estos reinos; si tuviera agua y alguna tierra frutífera se hobiera allí un pueblo grande; empero, por esta falta, y de leña, hay en él pocas cosas; el suelo es arena; traen en balsas grandes el agua de más de diez leguas, los indios pocos que allí viven. Las balsas son mayores que las de Tumbes y la Puna; atrévense con ellas a bajar hasta la Puna y hasta Guayaquil, y volver doblando el cabo Blanco, que es uno de los trabajosos de doblar, y ninguno más de los desta costa del Pirú; aprovéchanse de velas en estas balsas, y de remos en calmas.

(6)

Text (S. 136-137):

Síguesele a este valle de Lunaguaná el de Chíncha a pocas leguas, muy ancho y espacioso, sino que le falta agua. Cuando los españoles entraron en este reino había en él 30.000 indios tributarios; agora no hay seiscientos, y porque no tiene agua suficiente para que todos

podiesen labrar la tierra, el Inga señor éstos los tenía repartidos desta suerte: los 10.000 eran labradores, los diez mil pescadores, los 10.000 mercaderes. Los pescadores no habían de labrar un palmo de tierra: con el pescado compraban todo lo que les era necesario para sustentar la vida. Los labradores no habían de entrar a pescar: con los mantenimientos compraban el pescado, y entre estos labradores había algunos oficiales buenos plateros, y el día de hoy han quedado algunos. Los mercaderes tenían licencia de discurrir por este reino con sus mercaderías, que las principales eran mates para beber, muy pintados y tenidos en mucho, hasta la provincia de Chucuito, que en el Collao no se había de entremeter el uno en el oficio del otro, no debajo de menor pena que de la vida.

35. Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas. Primera Parte.
In: *Obras Completas del Inca Garcilaso de la Vega, Tomo II. Biblioteca de Autores Españoles 133.* Madrid 1963 [1609].

(1)

Überschrift: Tuvieron cuenta con los eclipses del sol, y lo que hacían con los de la luna.

Text (S. 74):

... Al eclipse de la luna, viéndola ir negreciendo, decían que enfermaba la luna, y que si acababa de escurecerse, había de morir y caerse del cielo, y cogerlos a todos debajo y matarlos, y que se había de acabar el mundo; por este miedo en empezando a eclipsarse la luna, tocaban trompetas, cornetas, caracoles, atabales y atambores, y cuantos instrumentos podían haber que hiciesen ruido; ataban los perros grandes y chicos, dábanles muchos palos para que ahullasen y llamasen la luna, que por cierta fábula que ellos contaban, decían que la luna era aficionada a los perros, por cierto servicio que le habían hecho, y que oyéndolos llorar, habría lástima de ellos, y recordaría del sueño que la enfermedad le causaba.

36. Felipe Guaman Poma de Ayala, El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. Mexiko 1980 [1612-1615?], Band I-III.

(1)

Text (S. 60 [77]):

Su rrey de los Conde Suyos, capac apo Mullo y su muger Tayca Malco Guarmi Tintama que fue señor desde Uari Uira Cocha Runa y de Uari Runa y de Purun Runa y de Auca Runa que fue deste capac apo Mullo desendiente de ellos hasta este tiempo de cristianos. Y son yndios pobres, poco poder desde los Yngas hasta agora, de poca gente yndios cuntisuyo, prouincia de la ciudad de Arequipa.

(2)

Überschrift: El Décimo Inga / Topa Ynga Yupanqui

Text (S. 91 [111]):

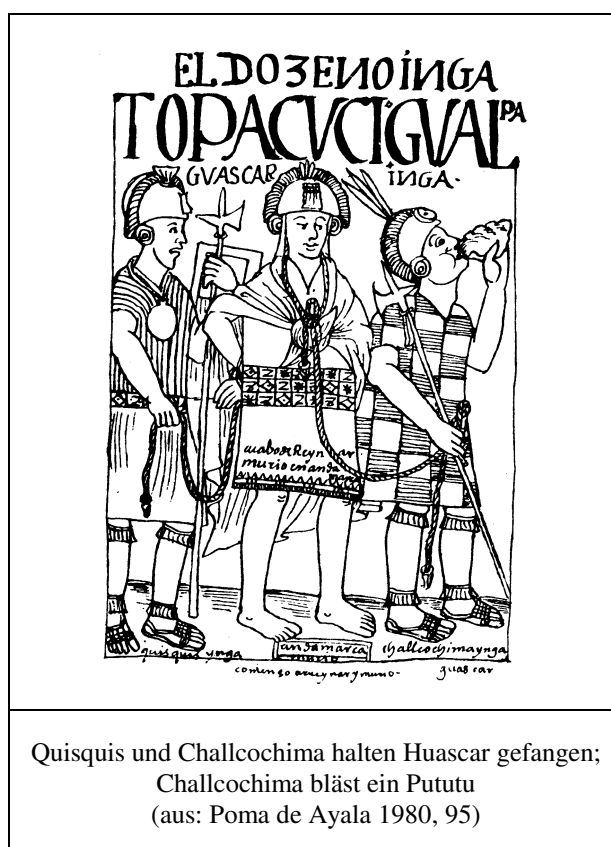
... El que comensó a mandar que aderesasen todos los caminos rreales y puentes. Y puso correones hatun chasque [postillón principal], churo chasque [mensajero de caracol] y mezones. ...

(3)

(S. 95 [115])

Abbildung mit der Überschrift:

El Dozeno Inga / Topa Cvsi Gvalpa Gvascar Inga / Acabó de rreinyar, murió en Andamarca / Quis Quis Ynga / Challco Chima Ynga / Andamarca / Comensó a rreynar y murió. /

Quisquis und Challcochima halten Huascar gefangen;
Challcochima bläst ein Pututu
(aus: Poma de Ayala 1980, 95)

(4)

(S. 150 [171])

Abbildung mit der Überschrift: El Qv[i]nze Capitán / Mallco Mvlllo / Conde Suyo / Mallco

Text (S. 151 [172]):

El Qvinze Capitán / Malco Mullo, Conde Suyo:

Este capitán y los demás fueron a la conquista de Caxamarca, Quito, de Tomi, Chachapoya, Latacongá, Guanaca Bilca hasta Nobo Reyno con Guayna Capac Ynga a la conquista. Y conquistaron y asolaron a dos rreys Yngas grandes llamado Apo Pinto, Guayna Pinto. Y los mataron a todos los contrarios capitanes y los que fueron con el dicho Ynga.

(5)

Überschrift: Ivnio / Cuzqui Quilla [el mes de la búsqueda]:

Text (S. 221 [247]):

Este mes hazían la moderada fiesta del Ynti Raymi [festejo del sol] y se gastaua mucho en ello y sacrificauan al sol. Y enterraua al sacrificio llamado capac ocha [afrenta del Inka] que enterrauan a los niños ynoseses quinientos y mucho oro y plata y mullo [concha].

(6)

Überschrift: Agosto / Chacra Yapuy Quilla [mes de romper tierras]:

Text (S. 225 [251]):

Que este mes entran a trauajar; aran y rronpen tierras cimple para senbrar mays. En este mes sacrificauan en los ýdolos, uacas, pobres deste rreyno con lo que podían, con cuuies [conejo de Indias] y mullo [conchas] y zanco y chicha y carneros.

(7)

Überschrift: Vacas Ídolos /

Text (S. 239 [265]):

Como dicho es, sacrificauan en el mes de Capac Ynti Raymi [diciembre]... De cómo ordenó bestidos y ropa de sus dioses uacas le llaman capac ocha [afrenta al Inka, sacrificios humanos]: Lo hazían de cunbi [tejido fino] y de auasca [tejido corriente] y de su baxilla de oro y plata y de uarro y mullo [concha] y cobre y donde soterraua y tenía pastos y sementeras y ganados y yndios llamados yana yaco de sol y de las uacas ýdolos deste rreyno.

(8)

Überschrift: Ídolos i vacas de los Chinchay Suyo que tenían los prencipales del Uarco, Pacha Camac, Aysa Uilca

Text (S. 241 [267]):

Sacrificauan con criaturas de cinco años y con colores y algodones y tupa coca y fruta y chicha. Y los yndios Yauyos al ýdolo de Paria Caca sacrificauan con chicha y mollo [concha] y uaccri zanco [pan remojado en sangre] y comidas y conejos.

Los yndios Uancas, Xauxa, Hanan Uanca, Lurin Uanca sacrificauan con perros porque ellos comían perros y acá sacrificauan con ello y con coca y comidas y sangre de perro y mollo. Y acá dizen que dezía: “Señor guaca Caruancho Uallullo, no te espantes quando digere ‘uac’ [ladrado] que ya saues que son nuestros ganados.”

(9)

Überschrift: Ídolos i vacas de los Andi Suyos

Text (S. 243 [269]):

Sacrificauan los yndios questauan fuera de la montaña llamado Haua Anti; adorauan al tigre, otorongo.

Acimismo adoran los árboles de la coca que comen ellos y acá les llaman coca mama [la coca ceremonial] y lo bezen; luego lo mete en la boca.

Sacrificauan [los] Ande Suyo al serro y uaca ýdolos de Saua Ciray, Pitu Ciray con dos niños y conejos blancos y coca y mullo [caracol] y plumas y zanco, sancre de carnero. Otro tanto hazían con otros muchos ýdolos y uacas que auía, que por prulixidad no la pongo.

Y de los de la montaña no tienen ýdolos nenguno, cino que adoran al tigre, otorongo y al amaro, culebra, cierpiente.

(10)

Überschrift: Ídolos y vacas de los Colla Suyos, Hatun Colla, Puquina Colla, Uro Colla, Cana, Pacaxi, Poma Canchi, Quispi Llacta, Calla Ualla, Charca, Chui, hasta Chiriuana, todo la prouincia de Colla Suyo.

Text (S. 245 [271]):

Collas sacrificauan Puquina Urco, Cala Circa, Suri Urco; sacrificauan con carneros negros y sestos de coca y con dies niños de un año y conejos y mullo [concha] y pluma de suri [avestruz]; quemándolo, saumauan a las dichas uacas ydolos y sacrificios.

Puquina Colla, Uro Colla sacrificauan con carneros blancos de cuyro [llama blanca] y baxilla de barro y mucha chicha de canaua [gramínea de altura] y moraya [ch'uñu blanco] y mollo, comidas y pescado fresco y seco. Echauan a la laguna de Poquina y lo consumían.

(11)

Überschrift: Ídolos y vacas de los Conde Suyos, Ariquepa Conde, Huncullpi y Collaua Conde, Cuzco Conde, Uayna Cota, Toro, Achanbi, Poma Tanbo, Conde Suyos

Text (S. 247 [273]):

Que cada uno tubieron sus dioses ydolos y uacas puesto de los Yngas para el sacrificio; que como sacrificauan la uaca ydolo de Corocona, Urco, con oro y plata y con niños de doze años y plumas de pariwana [flamenco] y de uachiua [ganso] y coca y mullo [caracol] y sanco [sangre del carnero] y yauar zanco y con ello le sacrificaua cada pueblo sus ydolos y uacas que son muchas, que no la pongo por ser prolixidad. ... Acimismo en todo el rreyno tenía puesto el Ynga que la Mar de Sur fuese adorado y sacrificado y acá les llamauan Mama Cocha [la madre mar]; mama quiere dezir madre, cocha, la mar. Y acá lo más adorauan los Yungas y tenían sus ydolos jununto [sic] a la mar y los uachimis, pescadores, adoran.

(12)

Überschrift: Estaturas

Text (S. 306 [332]):

... Perlas del Ynga y de sus prencipales que son piedras preciosas. Se llamauan quispe perlas, piedras preciosas umin, cuychi, uaccri y colares se lamaua mullo. Estos dichas cosas auía en tiempo del Ynga en este rreyno.

(13)

Überschrift: Regalos

Text (S. 306 [334]):

Cómo sale el Ynga a pasear con sus lacayos y morriones y estandartes, tronpetas y flautas y dansas y taquies y lleva yndios Chunchos desnudos por gala y señorear. Y sale en sus andas quispi ranpa [andas de piedras preciosas – pillku ranpa = andas de color rojo – ch'icchi ranpa = andas de color pardo (braun)] con su coya señora; acimismo sale a pelear. Cómo tenía los Yngas y capac apo [señores poderosos] tanbores grandes con que se holgauan y le llamauan poma tinya [tambor de piel de puma] y tronpeta guaylla quepa, pototo [de caracol], flautas pingollo, antara, pipo, cata uari, uaroro, quena quena, chiuca. Que abía en este rreyno músicas y nucaya [una fiesta] de los yungas de cada aylo [parcialidad] para fiestas del Ynga y prencipales.

(14)

Überschrift: Que no avía tribvto

Text (S. 311 [338]):

... [Los mitimaes al Inka] Y le dauan yndios que les cargaua para serca yndios de Callauaya, par lejos Lucanas y le llamauan yncap chaquin [pies del Inka]. Y hasta dalle carneros, maýs, papas, agí, sal, lana, algodón, pescado y camarones, chiche; conejo. Hasta dalle uaca mullo [caracol ofrecido a las deidades], ocororo [especie de berro], cancaua [yerba acuática], llullocha [berro], murcoto [una yerba acuática], llachoc, onquena [plantas acuáticas]. Estas cosas seruían de tributo y no dauan tanto pesadumbre como agora y no sentían los yndios pobres.

(15)

(S. 322 [350])

Abbildung mit der Überschrift: Coreón maior i menor Hatvn Chasqvi [postillón principal] / Chvrv Mvlllo Chasqvi [postillón que trae caracol] / Cvraca [autoridad étnica local] / correón /

(16)

Überschrift : Hatun chasqui [postillón principal], churo mullo chasqui [que trae caracol]

Text (S. 323 [351]):

Estos chasqueros [mensajeros] gouernaua este rreyno y era hijo de curaca fiel y liberal. Y tenía una pluma quitasol de blanco en la cauesa y traía porque le biese de lejos el otro chasque. Y traía su tronpeta, putoto [trompeta de caracol], para llamar para questubiera aparexado, llamándole con la guaylla quipa [trompeta de caracol]. Y por arma trayía chanbi [porra] y uaraca [honda]. Este chasquero se pagaua del Ynga y comía del depócito del Ynga en este rreyno. El dicho churo chasque estaua puesto de media legua porque fuesen a la lixera.

Dizen que el caracol de hacia Nobo Reyno que llaman tumi llegaua bibo al Ynga al Cuzco y el dicho hatun chasque de cosas pesadas de a una jornada, que a éstos le llaman hatun chasque. Gouernaua estos chasqueros un ynga príncipe, auquicono, de todo el rreyno porque no ubiese falta. Y a éstos les benía a uecitar ci an hecho falta y ci tiene alemento y comida. Como dicho es, se sustenta del depócito a costa del dicho ynga y no le mudan en otros yndios porque an de ser fiel y an der ser hijos de los curacas conocidos y que no sea peresoso y que buele como un game y como un gauilán. Y an de tener rremuda y libre muger y hijos porque de día y de noche no an de parar. Y an de tener allí su chacras [sementera] en los mismos citios y sus ganados y todo lo que a menester en todo el rreyno y no an de faltar una ora.

(17)

Überschrift: Conqvista

Text (S. 371 [401]):

Estos dichos capitanes fueron Yngas Hanan Cuzco y Lurin Cuzco, Calla Aymara: Chuqui Llanqui, Supa Guamani, Chuui Uamanchanbi Mallco, Apo Mallco Castilla Pari, Apo Mollo, Condor Chaua, Cullic Chaua, Cuci Chaqui Uayanay, consejos.

(18)

Text (S. 420 [455]):

Luego fue apo Guaman Poma, ermano menor de capac apo Guaman Chaua. Fue señor de los Chinchay Suyos como el excelentísimo señor duque. Y tenía tiana de estaño menos de un codo. Acimismo apo Ninarua, acimismo apo Castilla Pari, acimismo apo Mullo. Estos dichos an de ser capac apo y apo y no se an de llamar otros ni ningunos.

(19)

Überschrift: Coregimiento

Text (S. 460 [495]):

Don Cristóbal de León le amolestia el dicho corregidor de la prouincia de los Lucanas. Este dicho don Cristóbal, hijo de don García Mullo Guamani, segunda persona de don Diego Luca del aylo [parcialidad] Oma Pacha del pueblo de San Pedro de Queca, fue decípulo del autor deste dicho libro.

(20)

Überschrift: Comendero

Text (S. 520-521 [550]):

... Cómo los primeros ynfantes y señores, príncipes y principales grandes deste rreyno fueron al puerto de Tunbes a la salida de los cristianos, mensaje del rrey católico enperador don Carlos. Se presentó ante ellos el mayor señor, segunda persona del rrey Ynga, capac apo don Martín Guaman Mallque de Ayala de la casa de Allauca Guanoco, Yaro Billca; de los Chinchay Suyos, apo [señor grande] Alanya Chuqui Llanqui de Xauxa; apo don Diego Quiquiya, opa Yauyo; de los Colla Suyos, don Cristóbal Castilla Pari, natural de Hatun Colla; de los Conde Suyos, Cullaua Conde, don Juan Mullo; de los Ande Suyos don Francisco Uachi del pueblo de Tanbopata.

(21)

Text (S. 756 [812]):

Correón de su Magestad deste rreyno que se llama chasque:

Ase de sauer que el rrey Ynga tenía de dos maneras de correón en este rreyno: El primero se llama churo mullo chasque [postillón que trae caracol], correón mayor, que de más de quinientas leguas le traían caracoles bibo, que mulo es caracol de la mar de Nobo reyno. Éstos estaua puestas a media legua. Y correón menor se llama caro chasque [mensajero de caracol], estaba puesta a una jornada de cosa pesada. Y estos correones an de ser hijos de principales, de caualleros fieles y prouado, lixeros como un game. A éstos lo pagaue y prouiyá el Ynga como señor y rrey. Y traía por señal en la cauesa un quitasol grande de plumas que le cobría toda la cauesa porque le uiesen de lexos y una tronpeta que le llama uaylla quipa [la bocina de caracol]. Y dauan un grito grandécimo y tocava la tronpeta y por arma traía un chanbi [porra de pelear] y una honda. Y ancí gouernaua la tierra estos dichos correones. Y eran libres de todo quanto ay ellos como sus mugeres y hijos, padre, madre, ermanos y ermanas. Y ací de día y de noche nunca paraua. En cada chasque [postillón] auía quatro yndios diligentes en este rreyno. Los dichos correones, chasques, de su Magestad, an de tener salario de su Magestad del camino rreal de Xauxa, Guamanga, Andaguaylas hasta Potocí, Charca y hasta Quito, Nobo Reyno y por los llanos de Yca a la Nasca adelante o por Santiago, Hatun Lucana, Apcara, Sora, Andaguaylas, camino rreal. No ay otro camino, cino estas dos grandes...

(22)

Überschrift: Jvsticia Indios

Text (S. 758 [813]):

deste rreyno.

Y an de traer por señal en la cauesa una crus y su uandera, tafetán blanco un cuarto que paresca de lexos y una corneta para tocar y que dé un grito grande, para que sepa todo el mundo cómo a llegado el chasque [mensajero]. Y por su arma, trayrá una uara de justicia en todo el rreyno. Y en cada pueblo, chico o grande, se cirua el alcalde de canpo o de crimen de la santa hermandad que rreegiere el cabildo de su Magestad por la ley. Daquella ciudad o uilla, aldea que los pueblos son ciudades se ciruirá por correón con el salario questá dicho del alcalde de canpo. Y ancí abrá en todo el rreyno correón como lo suele auer en tienpo del Ynga. Y trayga las mismas señales susodichas, para que de cada prouincia y pueblo de este rreyno lo sepa su Magestad y su buen gobierno y consejo y los señores yllustres yn Cristos obispos y cabildo, prouisores, los rrebrendos comisarios y su señoría ynquicidor y familiares. Y que el más pobre yndio o yndia, negro o mulato, zambahigo, mestizo, español que diere carta o memoria, rrelaciones, testimonio autorisado del corregidor, escriuano o del cabildo o de los alcaldes hordenarios o del escriuano del cauildo, sea como fuere, se le entriegue al chasque para adonde fuere por este rreyno. No se pierda; el quien lo perdiere o lo escondiere, so pena de la muerte y castigo. Es muy sancta cosa, seruicio de Dios y de su Magestad y de su justicia en todo el mundo y en este rreyno.

(23)

(S. 757 [811])

Abbildung mit der Überschrift: Coreón / Hatun Chasqvi [postillón principal] / churo chasque [mensajero de caracol] / perro de ayuda / 'Despacho a su Magestad deste rreyno' / en este rreyno /

Abb. Churo Chasqui
(aus: Poma de Ayala 1980, 757 [811])

(24)

Überschrift: Conzederación

Text (S. 888 [948]):

... la magestad del Ynga no deuía de hablar ni comunicar ni rreýr ni hazer fiesta con los caualleros ni con gente uaja ni puede estar llorando, cino la magestad del Ynga cienpre estaua contento. Comía y ueuía y brindaua y auía de brindar a gente uaja, como a los rreys antepasados le honrraua. Con esto abultaua a su ciudad y rreyno y la magestad era grandícimo. El segundo: Ningún rrey en nenguna ciudad ni uilla ni en canpo, en la plasa pública tenía su trono como rrey Ynga.

El tersero: Tenía todo el rreyno todos los caminos linpios, sercados en jornadas, aposentos, todo acauado hasta tener despensa y medido de legua en legua por donde pasaua y señalado.

El quarto: Que comía caracoles que le trayía de mil leguas bibo, mullo [Spondylus] de la ciudad de Tumi [Pamba].

El quinto: Tenía los principales de los yndios desnudos Chuncho que come carne humana para memoria y grandesa del mundo.

(25)

Überschrift: Mapa Mvndi del reino de la Indias / Vn reino llamado Anti Svio hacia el derecho de la mar de norte / otro reino llamado Collca Svio sale So[1] / otro reino llamado Conde Svio hacia la mar de svr, llanos / otro reino llamado Chinchai Svio pvni[en]te sol.

Text (S. 913 [983-984]):

... la gran ciudad de Cuzco, cauesa deste rreyno del Pirú: Topa Ynga Yupanqui, Mama Ocllo Chinchay Suyo: Capac apo Guaman Chaua, Poma Gualca Colla Suyo: Malco Castilla Pari,

Capacomi Tallama [Ande Suyo:] Apo NinaRua, Mallqusma Conde Suyo: Apo Mullo, Tintama Todo este rreyno tiene de largo mil y quinientas leguas y de ancho mil leguas de rruedo [...]es mil leguas de las Yndias serena pexe espada uallena de la mar lobo

(26)

Überschrift: Ciudad

Text (S. 916-918 [998]):

Esta dicha ciudad [Santa Fe de Bocotá de Nobo Reyno] tiene un tenple muy bueno. Aunque es tierra caliente es de mucha comida; bastante de pan y uino y fruta y de poca carne lo auía.

Agora nunca falta pero de plata muy poca, pobrécimo de oro y perlas y otras y joyas que llama mullo [caracol] rrica. Y tiene puerto de España.

(27)

Überschrift: Corónica

Text (S. 997 [1079]):

... testigo de uista deste dicho libro Corónica don Diego Mullo y cacique principal de Coronona Conde, de edad de ciento y dies años; ...

(28)

Überschrift: Tanbos

Text (S. 1002 [1085]): Mullo Pongo, pueblo, tanbo rreal

[vor der Bezeichnung ist ein gezeichnetes Haus abgebildet, das für eine Stadt steht, die gleichzeitig Tambo ist]

(29)

Überschrift: Pacha Pvcui Quilla [mes de la maduración de la tierra]

Text (S. 1034 [1137]):

... Este dicho mes ... que ellos les llama este mes zara cauay mitam [mes de vigilar el maíz], que ya tieme maduro todas las comidas. ... Y tanbién este mes se llama chaupi pucuy quilla [mes de la mitad de la maduración]. ...

Comienza a guardar deste este mes las comidas y frutas y secallas para que ayga para todo el año qué comer; antes sobre que no falte y comer lindas uerduras y sanas. Y en este mes ay mucho pescado, camarón, chiche [pescaditos], hongos calanpi, concha [hongo blanco mediano], caracoles churo, y otras frutas, lulucha [berro], murcoto [yerba acuática], secallas. Eneste mes comienza a parrir los carneros del monte, guanaco, bicuna [vicuña] y ganados, ay en todo.

37. Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Relación de Antigüedades deste Reyno del Perú. In: *Crónicas Peruanas de Interés Indígena.* Biblioteca de Autores Españoles 209, 279-319. Madrid 1968 [1613?].

(1)

Überschrift: Sinchi Ruca Inca, 2.º Inca

Text (S. 289):

Efin, el dicho ynga no entendió que era cosas del enemigo antiguo, y como las obo en su mano, les abía suçedido mucho más que antes con el yndio, y los yndios sus sujetos los procuraron de aberlos en las manos los guacanquis, &; y desde entonces dizen que en los serros y manantiales parecieron muchos guacas ydólatras sin berguença, y asi los abía mandado que obiese sacrificadores en cada pueblo y parcialidades, al fin en todos los lugares no cupieron guacas; en este tiempo los había començado sacrificar con sangre humana y con corderos blancos, y conejos, cocas y mollos, y con çeco y sanco. Este desbenturado Sinchichiruca dizen que siempre entendió en regalarse, el cual dizen los mandó buscar chotarpo vanarpo [El chutarpo es el macho para adaptarse a la fornicación y el huanarpu es para lo contrario], para acostumar en las fornicaciones, y assí an abido tantos vacanquest que los yndios los iban con aquellos presentes.

(2)

Überschrift: Inca Yupanqui, 8.º Inca

Text (S. 298):

Al fin, los Ancoallos entra a las montañas adentro lleuando su ydolo, y de allí vuelve el dicho Pachacutiyingayupangui con gran suma y maquina de oro y plata y umiña [esmeraldas]. Y veniendo assí, llega a vna isla de los yungas [probablemente la de Lobos de Sotavento – M. J. E.], en donde había madres de perlas, llamado churoymamam; y más le halla mucho más omiños [umiñas]. Y de allí parte para el pueblo de la prouincia de Chimo, en donde halló a Chimocapac y a Quirutome, curaca dessa prouincia de los yungas, y un ydolo y uaca, los quales los da todo quanto es menester, ofreçiendose basallaje; ...

(3)

Überschrift: Huaina Capac, 10.º Inca

Text (S. 307):

Dizen que el Guaynacapac sale de la cassa de Pachacutiyingayupangui su aguelo, acompañado de los grandes y apocuracas de Collasuyo, y de sus consejos; y la infanta Mamacussirimay sale de la cassa y palacio de Topayingayupangui, acompañado de los grandes apocuracas de Chinchaysuyos, Condesuyos y Antesuyos con todos los auquiconas orejones por su horden, paseándoles por la ciudad en andas de su padre, y Guaynacapac lo mismo, con las andas de su aguelo, sin septro de topayaori, solamente con su champi, y muchos lacayos, todos curacas de menos nombres, bestidos de churo, reluçientes madres de perlas, y bien armados con sus purapurcas de plata y chipanas de plata. Dizen que vençía la bista todos estas cosas.

(4)

Überschrift: Huascar Inca, 11.º Inca

Text (S. 313):

Y después de pocos días, el dicho capitán Atoc llega a Mollohampato, muy cerca de Quito, y por el Ataogualpaynga sale con su campo contra el capitán Atoc, en donde comenzó a pelear, y en ella sale vencido los de Ataogualpaynga con poca facilidad; y entonces los mitimaes, con todos sus naturales, se quedan desmayados.

(5)

Überschrift: Huascar Inca, 11.º Inca

Text (S. 316):

Y así al día siguiente, el dicho Guascarynga despacha mensajeros para que en todo su campo los pregonasen para dar chayas [voz de acometer] de todas partes con la furia e ympetu posible, dando señales de humaradas, tocando guayllaquipas. Al fin aquel día comieça a dar batallas por toda campaña y por Quisquis y Chalcochima lo mismo;

(6)

Überschrift: Huascar Inca, 11.º Inca

Text (S. 316):

Al fin se huyeron los dos mill hombres con sus Quisquis y Chalcochima &, con gran espanto y temor, y como era ya de noche, no los siguieron el alcance de la victoria; porque aunque los capitanes quisieron yr en sus alcansses, mas Guascaringa no los consiente, reserbándole para el día siguiente. Mas el Chalcochima y Quisquis, capitanes del dicho Atogualpaynga, haze su llamamiento con guayllaquipas [trompeta de guerra, especie de bocina de caracol grande. – M. J. E.] en el serro de Cochacassa, diez leguas del lugar de la batalla, y al fin se rehaze hasta seisçientos hombres no más.

38. Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia General de las Indias Occidentales [sic] à de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra firme del Mar Oceano. Tomos I-IV. Amberes 1728 [1601-1615].

(a) Tomo II

(1)

Überschrift: (Año 1527) Que sale otra vez Francisco Piçarro à tierra y buelve à hablar à los Indios, y que se quedan dos Castellanos con los Indios.

Text (S. 281):

Francisco Piçarro se despidiò de los de Tumbez, espantado de las grandezas que le dezían de Chíncha: embarcò algunas ovejas, para llevar por muestra, no quiso parar en la Isla de Punà: y en la punta de santa Elena de Tierra firme; le aguardavan algunos señores, para hablarle, y ver à los Christianos, creyèdo que eran favorecidos de Dios, y cosa suya; pues siendo tan pocos andavan por la mar. Fueron à Francisco Piçarro, dixeron que holgaban de saber que eran tan buenos, y amigos de verdad, que tomasse puerto, y alli sería servido: no quiso salir de navío, y bolviendo à tierra los que le avían hablado, determinaron de hazerle un presente de mantas de su lana, y algodón, y cuentas de huesso menudas, que llaman Chaquira, cosa entre ellos muy estimada: mucho oro tenían, mas como Francisco Piçarro avía mandado que los Castellanos no lo mentassen, no le dieron ninguno: mas de tréynta Indios fueron à la nave, y cada uno en señal de amor, le diò una manta, y le echò al cuello una sarta de chaquira, y las mantas conforme à su uso se las ponían, junto à las espaldas...

(2)

Überschrift: (Año 1527) De los puertos, y alturas, y otras cosas de la costa de Panamà, hasta Santa, adonde llegò descubriendo Francisco Piçarro, con sus compañeros.

Text (S. 284):

Al Nordeste del río Tumbez, està la Isla que llaman de la Punà, que dista de Tierra firme: han tomado los naturales, bien la Fé Cathòlica: y el Cazique vive oy dia como buen Christiano: y es muy servidor del Rey, cuyo vassallo es, y es gran marinero, y mercader.

(3)

Überschrift: (Año 1531) De algunas particularidades desta tierra, y de la causa de no llover en los llanos del Perù.

Text (S. 402):

Vestía esta gente [la del valle de Tumbez] mantas, y camisetas, y en las cabeças un ornamento de lana; y los que podían le traían guarnecido de oro, y plata, con aquellas cuentas blancas que llaman Chaquira, que dellos eran muy estimadas.

(b) Tomo III**(1)**

Überschrift: (Año 1532) De las causas porque don Francisco Pizarro de detenía en la nueva ciudad de san Miguel, y de las costumbres de la gente, y calidad de la Tierra de aquel distrito.

Text (S. 3):

Solía este valle de Tumbes ser muy poblado, y cultivado con azequias sacadas del río, que le hazían abundante de mayz, y de muchas y buenas frutas, y los señores, antes que fuessen sugetados de los Ingas, fueron muy respetados, y temidos de sus subditos, vestían mantas y camisetas de algodón, y en las cabeças traían sus ornamentos con algun oro y plata, y cuentas, que llamavan chaquira, joya dellos muy estimada, y en las ligaduras de las cabeças se conocían los linages, y las Provincias de donde eran naturales, como en Europa casi se vé en las diferencias de sombreros, y en Asia en las diferencias de turbantes, ò tocas: eran muy puntuales en acudir à las cosas sagradas, y muy viciosos: aunque grandes trabajadores, y llevavan grandes cargas sobre sus espaldas, labravan bien los campos, y con mucha orden los regavan con las azequias: el mayz se da dos vezes al año, tienen grandes pesquerias, y con ellas y otras cosas contratan con los serranos, con que siempre estan ricos.

(2)

Überschrift: (Año 1532) Que el Inga entrò en Caxamalca, y la forma que los Castellanos tuvieron para prenderle, y deshazer su exercito.

(a)

Text (S. 38):

Començò à caminar el Inga por la orden que antes avía trayido con gran rumor de atambores, y bozinas, y con las banderas tendidas, que hazían hermosa vista, y à cada passo, ívan Indios à reconocer el estado de los Castellanos, y bolvían con alegria, diciendo, que no parecían, y que estaban retirados de miedo en los aposentos...

(b)

Text (S.38):

... Y cobrado el breviario fray Vicente se bolviò presto à don Francisco Pizarro, y le dixo que aquel tirano íva rabioso, y que no avía para que confiar de su paz, y el Inga dixo à sus gentes, que aquellos Christianos, despues que con grave desacato suyo avían hecho tantas insolencias, y crueldades pedían paz, con fin de quedar superiores en su tierra, y luego començò un grandissimo estruendo de atambores, y vozinas entre la gente que ya estava dentro de la plaça, porque aunque todo el exercito avía llegado, la que no pudo entrar, se quedò de la otra parte dela muralla.

(3)

Überschrift: (Año 1533) De las ofrendas, sacrificios, ayunos, creéncias de los Indios, y cuenta del año y de los meses.

Text (S. 77):

Quanto à sacrificios, usaron estos idolatras sacrificar aquella yerva Coca, dellos tan estimada, y Mayz, que es su trigo, y plumas de colores, Chaquira, y conchas de la mar, y oro, y plata en figuras de animales, ropa fina, madera olorosa, y sebo quemado: y esto ofrecían para alcançar salud, librarse de peligros, y tener buenos temporales...

(4)

Überschrift: (Año 1534) Que el Adelantado don Pedro de Alvarado va con su armada la buelta del Perú, y desembarca la gente en la raya de los Caraques, y se resuelve de ir al Quito.

Text (S. 108):

En esta costa [la de la provincia de Santiago de Puerto Viejo] sujeta à Puerto Viejo y Guaiquil, hay dos maneras de gente, porque desde el cabo de Pasaos, adonde comenzava la governacion de don Francisco Pizarro, son los hombres labrados en el rostro y las mugeres, y vestidos de mantas, y camisetas de lana y algodón, con joyas de oro y chiaquiras.

(5)

Überschrift: (Año 1534) Que el gobernador don Francisco Pizarro en el valle de Xaquixaguana hizo quemar à Chialiquichiàma, Capitan general de Atahualpa, y entra en el Cuzco con notable sentimiento de los Indios.

Text (S. 111):

Llegado don Francisco Pizarro al Cuzco, entrò en aquella poderosa y gran ciudad por el mès de Octubre deste año, y luego los Castellanos comenzaron sin impedimiento alguno à escudriñar las casas, hallavan gran cantidad de ropa, y mucho oro y plata en grandes vasijas, y texos, y joyas de diversas maneras, y mucha cantidad de aquella Chaquira de Indios tan estimada, y plumagería, y el Governador mandava, que todo se pusiesse en comun, para que fielmente sacado el quinto del Rey, à cada uno se diesse lo que justamente le pertenecía.

(6)

Überschrift: (Año 1534) Que el adelantado don Pedro de Alvarado, y su gente passaron los puertos Nevados, y que Sabastian de Benalçar bolvió al Quito, llamado del Mariscal deon Diego de Almagro.

Text (S. 117):

... Salidos desta miseria, y aflicion, y llegados al pueblo de Pasi, se hallò, que deste las costa se avían muerto ochenta, y cinco Castellanos, y muchos cavallos, atendiòse à rehazer, y curar los enfermos, y refomadas las compañías, y con la gente mas reforçada, y alentada fueron à un pueblo llamado Quisapincha, desde donde en una jornada llegaron al gran camino de los Ingas, y marchando entre los pueblos, Ambato, y Miliabato [Molloambato] hallaron huellas de cavallos, y rastro de gente Castellana...

(7)

Überschrift: (Año 1535) Que don Francisco Pizarro buelve à los Reyes, continua en assentar la cabeça de la Republica Castellana en aquella ciudad: y embia à Alonso de Alvarado à pacificar los Chiachiapoyas.

Text (S. 143):

En el Perú avía un genero de pelea, que se hazía por juego: lo qual se íva encendiendo con tanta porfía de las partes, que era muy peligrosa: ay mil diferéncias de danças, en que imitan diversos oficios, como pastores, labradores, pescadores, y caçadores, con son, passo, y compas muy espacioso: otras danças eran de enmascarados, con mascarar, y gestos espantosos, y dançavan unos hombres sobre los ombros de otros, al modo de Portugal, y la mayor parte desas danças eran genero de idolotría, porque assi veneravan à sus idolos, y Guàcas, para éstas danças tañen diversos instrumentos, y unas flautillas à modo de cañutillos, otros como

tamboriles, otros como caracoles, y suelen cantar todos, yendo uno, ò dos cantando sus versos, y respondiendolos demàs: el piè de la copla, y algunos destes romances, y poësias eran muy artificiosos de historia, otros supersticiosos, otros de disparates: y à estos bayles llaman comunmente Taqui.

(8)

Überschrift: (Año 1535) Que el Marquès del Valle continua la navegacion de la mar del sur.

Text (S. 165):

Estuvo alli [en los vecinidades de los Rios San Pedro y San Pablo en el golfo de México] el Marquès esperando muchos dias con grande necessidad de comida, porque en la tierra no avía, por ser la gente salvage, que no tiene casas, ni labrança, y solo se mantiene de frutas, y yervas del campo, y de la caça que matan con sus flechas, y por la mar para sus pesquerias andan en balsas de cinco maderos, siendo él de en medio mas largo que los otros: de manera, que hazen dos proas de trás y delante.

(9)

Überschrift: (Año 1536) Que son Atunlunas Tindarunas y Mitayos, y de los tributos y servicio personal de los Indios.

Text (196):

En termino de Guaiaquil ay otros Indios que llaman Chonos, que por el río de Daule llevan en sus balsas las mercancias que van al Quito, y à otras tierras de aquella comarca, y en tierra no saben trabajar.

(10)

Überschrift: (Año 1536) Que prosigue las cosas de la Provincia de san Francisco del Quito.

Text (S. 201):

... los Caziques [de los Indios de la provincia de Quito], y principales, y los Yanaconas traen sombreros, solían traer ojotas, que solo guardava la planta del piè, aora usan alpargates, su cama es un petate, ò estéra de junco grueso echado sobre paja, y cubiertos con dos mantas, sus joyas son collarejos de Chaquira, ò de oro, ò de plata, cuentas coloradas, y de hueso blanco, braçales de lo mismo, su ajuar es una piedra de moler el mayz, y ollas, y tinajuelas para hazer el vino, que llaman Azua, y vasos para beber à manera de cubiletes, que cabran media azumbre.

(11)

Überschrift: (Año 1536) De lo que sucediò à algunos Christianos de los que quedaron en tierra de la Florida de la armada de Pamphilo de Narvaez.

Text (S. 215):

Cabeza de Vaca no pudo seguirlos, segun dixo, porque estava enfermo, aunque se sospediò que le parecía, que tantos juntos no podían librar bien, y tambien, se passò à los Indios Charrucos, adonde le fuè mejor, porque curava, y se hizo mercader, y porque les faltavan muchas cosas de las que él les proveía, por causa de la guerra, que andava entre ellos, era bien visto, y acogido, y andava por la tierra adentro, y por la Costa muchas leguas con sus

mercancías, que eran caracóles de la mar, conchas de que se sirven para muchas cosas, y otras tales, y en cambio dellas, llevaba cueros de venados, almagre para teñirse las caras, y cabellos, pedernales para casquillos de flechas, cañas para hazerlas, y engrudo, borlas de pelos de venados teñidas de colorado: ...

39. Pablo José de Arriaga, Extirpación de la idolatría del Pirú. In: Crónicas Peruanas de Interés Indígena. Biblioteca de Autores Españoles 209, 191-277. Madrid 1968 [1621].

(1)

Text (S. 198):

Entre los demás indios halló aquí uno que había ido en peregrinación más de trescientas leguas, visitando las principales huacas y adoratorios del Pirú, y llegó hasta el de *Mollo Ponco*, que es a la entrada de Potosí, muy famoso entre todos los indios.

(2)

Text (S. 200):

Parece un día de juicio; están repartidos en la plaza por ayllos y parcialidades; tienen consigo los cuerpos secos y enteros de sus antepasados, que en los llanos llaman Munaos y en la sierra Malquis, y los cuerpos que han sacado de la iglesia, que parece que los vivos y los muertos vienen a juicio; traen todos sus huacas particulares y los ministros mayores las huacas comunes, a quien servían los unos y los otros con las ofrendas que tenían para ellas, los plumajes con que se adornaban, las ollas, cántaros y vasos de diversas maneras para hacer la chicha y para bebella y ofrecella a las huacas; las trompetas de ordinario de cobre, y algunas veces de plata, y caracoles muy grandes, y otros instrumentos con que convocaban a las fiestas; grande suma de tamborinos, muy bien hechos, que apenas hay mujer que no traiga el suyo para los taquies y bailes, pues la multitud de cunas muy bien labradas de los pueblos de los llanos, y de cuernos de ciervos, y tarugas, pellejos de zorras, y de leones de la sierra, y otras muchas cosas de esta suerte, es menester vello para creello.

(3)

Text (S. 203):

Y en otro [machay] estaba otra lanza muy vistosa que ellos llamaban Quilcascachoque, que quiere decir lanza pintada o esculpida, la cual se trujo al señor virrey. En estos malquis, como también en las huacas, tienen su vajilla para darles de comer y beber, que son mates, y vasos, unos de barro, otros de madera y algunas veces de plata y conchas de la mar.

(4)

Text (S. 211):

Mullu es una concha de la mar, gruesa, y todos tienen pedacillos de estas conchas, y un indio me dio un pedacillo menor que una uña, que había comprado en cuatro reales. Y los indios de la costa, y aun españoles, tenían grangería de estas conchas con los de la Sierra, sin reparar para qué efeto compraban; otras veces hacen unas cuentecillas de este mullu y las ponen a las Huacas. y de estas cuentecillas usan también, como después diremos, en las confesiones.

(5)

Text (S. 212):

Lo primero que se hace es que el hechicero mayor, que tiene a cargo la huaca, cuando se llega el tiempo de la fiesta, da aviso a los caciques y a los demás indios para que se aperciban de hacer la chicha que han de beber, y en el ínterin que se hace va pidiendo el sacerdote a todos los particulares las ofrendas de *mullu*, paria, y llacsa, y cuyes y las demás que dijimos arriba, y después de recogidas, el día señalado para este efeto va con sus ayudantes o sacristanes a la huaca principal y asentándose en el suelo y tendiendo la mano izquierda hacia ella, le dice.....

(6)

Text (S. 212):

Tienen por gran pecado el esconder de los pecados cuando se confiesan, y hace grandes diligencias para averiguallo el confesor. Y para esto en diversas partes tienen diversas ceremonias. En unas, en llegando el indio al confesor, dice: „Oídme los cerros de alderredor, las llanadas, los cóndores que voláis, los buhos y lechuzas, que quiero confesar mis pecados.“ Y todo esto dice teniendo una cuentecilla del mullu metida en una espina con dos dedos de la mano derecha; levantando la espina hacia arriba, dice sus pecados, y en acabando la da al confesor, y él la toma, e hincando la espina, en la manta, la aprieta hasta que se quiebre la cuenta, y mira en cuántas partes se quebró en tres ha sido buena la confesión, y si se quiebra en dos no ha sido buena la confesión, y dice que torne a confesar sus pecados.

(7)

Text (S. 222):

Ni tampoco se reparaba en que tuviesen varios instrumentos son que se convocaban para las fiestas de sus huacas, o las festejaban, como son muchas trompetas de cobre o de plata, muy antiguas y de diferente figura y forma que las nuestras; caracoles grandes, que también tocan, que llaman antari y pututu, y otros pincollos, o flautas de hueso y de cañas.

(8)

Text (S. 232):

En las ruinas de Cocha Libiac, cavando más de un estado, hallamos muchas señales de sacrificios y un depósito hecho a propósito, dentro del cual estaba el ídolo *Mullu Cayan*, sentado en una lámina de plata bien delgada, acompañado de muchas conopas; era este ídolo pequeño y de bronce.

(9)

Text (S. 245):

Exhórtaseles en los catecismos a que todos tengan imágenes de santos, traigan los rosarios y se les reparten muchos por premio de saber de la chaquirá gruesa, que suelen traer por ornato al cuello las mujeres, o a que los hagan de cordeles y ñudos como quipos, aunque los más los envían luego a comprar donde los hallan. Y me decía un español que no había él menester mejor granjería que irse tras los Padres vendiendo rosarios entre los indios.

.... A los examinados y aprobados se les daba un papelillo que decía puede confesarse; después pareció que era mejor y más de dura una señal pequeña de plata, como argentería gruesa, muchas de las cuales se hallaron en el ornato de una huaca, y para este efeto pueden también servir algunas cuentas de chaquira de color y forma particular que no tengan los indios porque no engañan al confesor.

(10)

Text (S. 252):

Háseles de decir públicamente que cada uno ha de decir el oficio que tiene de hechicero (si lo es) y las huacas y malquis que han adorado, y las conopas y dioses penates que tienen en sus casas. Y las ofrendas de *mullu*, paria, llacsa, carva, muqui, ato, huahua, sebo, coca, sancu y las demás.

(11)

Text (S. 253):

Todas estas cosas ha de escribir con suma brevedad a este modo: „Pedro Paucar adoró a Llibiac, mingó a N., tiene una conopa de piedra negra, como choclo; una mamazara, *mullu*, asto, paria, un pacto, un cuerpo chuchu, desenterró el cuerpo de su padre de la iglesia.“

(12)

Text (S. 254):

....se mandará pregonarla noche antes, de que de más de las conopas, y mamazaras, y axomamas, y paria, y llacsa, coca y las demás ofrendas, traigan también los cuerpos chuchus, y los chacpas, y pacto, y todos los tambores y vasos, aquillas y mates con que daben de comer y beber a las huacas, a las ollas con que hacían el tecti o chicha para las huacas y los cantarillos en que llevaban, y los pellejos y báculos de los parianas, y quepas o trompetas y *caracoles* y otras cosas que servían a las huacas, y en particular las camisetas de cumbi que hubiesen sido de las huacas o malquis, y las que no les servían sino sólo para las fiestas de las huacas.

(13)

Text (S. 263):

Pero a pocas leguas hay grandísimas montañas y arboledas, aunque en tierra no tan doblada como la de la Sierra, y en muchas partes grandes llanadas, que llamamos Pampas, y comúnmente lo uno y lo otro los Andes, poblados de diversas naciones, donde no ha entrado la luz del Evangelio. Muchas veces salen de allá los indios a rescatar y trocar cosas con los españoles e indios cristianos. Y así toman los nombres aquellas provincias de las ciudades que confinan con ellas, como los Andes de Chuquiavo.

(14)

Text (S. 265):

Por otra parte de este obispado, que es por cerca de la ciudad de Jaén, que está como en cuatro grados de altura de este Polo, ha hecho de dos años a esta parte una entrada con gente el gobernador don Diego Vaca a las provincias de los indios Mainas, Jíbaros y Cocamas, que vienen a caer en las riberas del río Marañon, y tiene descubiertos muchos millares de indios, y pacíficos algunos de ellos. Y por ser tierra rica de oro tiene buena puerta abierta la conversión de esta gentilidad. Porque acá pocos hay que quieren entrar a los gentiles si no es por puerta de oro o plata.

(15)

Text (S. 273):

4. Item si saben alguna o algunas personas tengan en sus casas huacas, dioses penates, que llaman conopas, zaramamas, para el aumento del maíz, o caullamas para el aumento del ganado, o las piedras bezares, que llaman Ylla, y las adoran para el dicho efecto, y con ellas tenga *mullu*, paria, lacsa, asto, sangu y otras ofrendas que les ofrezcan.

(16)

Text (S. 274):

9. Item si saben que alguna o algunas personas hagan fiestas a las huacas ofreciéndoles sacrificios y ofrendas de carneros de la tierra, cuyes, *mullu*, paria, llacsa, sebo quemado, sango o parpa, coca y otras cosas.

(17)

Text (S. 276):

Item de aquí adelante ningún indio ni india tendrá *mullu*, paria, lacsa, o hará sancu, ni tecti, ni tendrá asto, ni guardará el maíz que llaman huantay o ayrigua, o misazara, o callauzará, y lo mismo en las papas, ocas, camotes y yucas; y al que quebrantara esta constitución le serán dados cien azotes y quitado el cabello, y se procederá contra relapso en la idolatría.

(18)

Text (S. 277):

Item el cura y vicario de esta doctrina estará advertido que todos los indios e indias de esta doctrina adoraban sus huacas, conopas, Huancas o chichic, el Sol, Luna y estrellas, especialmente a las siete cabrillas, que llaman Oncoy, y a las tres Marías, que llaman Chacra, y al trueno y rayo, y tenían en sus casas ídolos penates, que llaman conopas, y asimismo adoraban a sus progenitores, que llaman malquis, y a los huaris y a sus pacarinas. Y hacían cada año fiesta a las dichas huacas con sacrificios de llamas y cuyes y ofrendas de chicha, *mullu*, paria llacsa, sancu, coca y sebo quemado, y ayunaban ciertos días, no comiendo sal ni agi.

40. Giovanni Anello Oliva: Historia del reino y provincias del Perú y vida de los varones insignes de la Compañía de Jesús. Lima 1998 [um 1630].

(1)

Überschrift: De las muchas Idolatrías, Ritos y Supersticiones de los Indios del Perú

Text (S. 165-166):

Si van caminando algún viaje largo, van comiendo coca (que son ojas de un árbol mediano, que se coge los Andes) y en llegando a alguna abra, que llaman apachita, de donde se descubre otra tierra, en aquel lugar ofreçen de lo que tienen, como es alguna maçorca de mayz, copa, que son chaquiras, oro y plata, y el que no tiene nada desto, ofrece una piedra ó leño, y guardan esta çeremonia con tan gran rigor y exactión que no se atreverán a passar delante de la apacheta sin haverlo echo: porque de lo contrario tienen por cosa çierta que no bolverán por aquel camino, y que quando quieran, la pacheta [sic] que adoran por Huaca no los dexará passar. La misma ofrenda haçen a las lagunas, çerros señalados; montes, encruçixadas de caminos.

41. Fernando de Montesinos, Memorias antiguas historiales y políticas del Perú. In: Urteaga (Hrsg.), Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, Tomo VI, Segunda Serie. Lima 1930 [1642].

(1)

Überschrift: De la estimación en que estaba Sinchi Cosque Pachacuti y sus hijos y parientes, y el suceso de las guerras que los Señores de Andaguailas tuvieron contra ellos.

Text (S. 26):

Lo que se supo de los enemigos por cierto fueron cosas muy temerosas: decían los espías que el número de gente era innumerable, que la disposición era de hombres feroces, y que los instrumentos de atabales y bocinas, cuando los tocaban, hacían temblar la tierra;

(2)

Überschrift: De las señales que hubo en el cielo en tiempo de Manco Cápac, segundo de este nombre.

Text (S. 41):

La gente de guerra se puso a punto de guerra, y tañendo bocinas y tambores, tiraban muchas saetas y piedras hacia la luna, haciendo ademanes de herir al león o serpiente, porque decían que desta manera los asombraban, para que no despedazaran a la luna. Aprendían que si el león y la serpiente hiciesen su efecto, quedarían a oscuras, y que todos los instrumentos del hombre y de la mujer serían convertidos en leones y culebras. Y los husos de las mujeres en vívoras, y los telares en osos y tigres y otros animales nocivos. Y ésta es la causa que el día de hoy los peruanos dan estos gritos cuando hay algún eclipse.

(3)

Überschrift: De lo que sucedió al Inga Cápac Yupanqui con su hermano, y las vidas de otros Ingas.

Text (S. 90-91):

[Especialmente mujeres que pretenden ser dichosas y queridas, y las cuales consultaban una guaca o ídolo de los amores] También usaban para el mismo efecto de otra invención diabólica: tomaban algunas preseas, como cabellos, unos vestidos que huiesen sido muy usados, – porque en este sudor dicen que hace más efecto, – saliva, y finalmente otra cualquier cosa de la persona que quieren ligar con amores diabólicos, a quien hacen padecer dolores terribles de corazón, y privándoles del entendimiento, haciéndolos tontos, que aunque ven, no ven, o, por mejor decir, atienden. Para esto, el modo del hechicero era tomar gran cantidad de coca después de media noche, tabaco verde, canela de los Andes, con que se preserva del sueño; luego cantaba en voz baja llamando a los espíritus o ánimas de las personas cuyas preseas tienen delante. Luego que parecen en ilusión del Demonio, hace examen el hechicero de la causa por que no se aficionan y aman recíprocamente, y oídas algunas excusas o temores, reprende o manda, al que se excusa, que sin embargo de lo que dice, haga lo que el manda, ligándole con una cuerda de lana; y tomando maíz negro y otras cosas, limpian las preseas que tienen delante diciendo: “con esto limpio y quito de todos vuestros actos y amores la adversa fortuna”, que llaman *chiqui*. Toman luego todo lo dicho, y con la coca mascada y otras cosas que han ofrecido a la guaca de los amores, y alguna *chaquira*, lo ponen en una olla nueva, y entiérranla en un lugar secreto y apartado, de ordinario en la junta de dos ríos, a que los indios llaman *tincuc*. Este modelo de hechicería dicen los indios que es de tanto efecto, que no puede ninguna persona ligada apartarse del que ama, y casi han

querido decir que les fuerza el libre albedrío; como me dijo cierto amigo cura, harto afligido de no poder darles a entender lo contrario a algunos que usaban desto; y díjome que había hecho toda diligencia, y que hallaba, por su cuenta, que estos males de corazón y abreviarse la vida lo causaban unas yerbezuelas que los hechiceros dan en los manjares después del entierro de la olla, de las cuales dicen los herbolarios desta tierra que crían cierto humor sobre el corazón que causa estos accidentes, y corrómpese por tiempo, convirtiéndose en humor hipocóndrico, de que se les sigue a los que han tomado estas yerbas mal de corazón y muertes repentinas.

(4)

Überschrift: Del modo con que entró en el Cusco triunfante el Inga Sinchi Roca, y de su muerte.

Text (S. 96):

Iban aquí una tropa de pregoneros que no cesaban de decir, que de aquella manera trataba el rey a los que se rebelaban, y otros decían las acciones que habían cometido los de Andaguáilas; y luego las bocinas y atabales hacían grande y ruido y estruendo, que causaba horror y espanto. Seguían a este espectáculo tres mil indios orejones, ricamente vestidos, adornados con diversidad de plumas; éstos iban cantando el *huali* (*haylli*), canto de la victoria y sucesos de la batalla, ánimo y valor del rey vencedor.

(5)

Überschrift: Cómo el Inga Huira Cocha volvió a la provincia de los Cañares y los venció, y por qué se llama aquella provincia Tumipampa.

Text (S. 114-115):

La causa por qué le pusieron este nombre fué, porque estando el Inga en este paraje descansando del largo viaje que hizo, y con tantos trabajos, con sus gentes, vieron por las sierras, cerca del ejército, grandes tropas de enemigos, que al son de muchas bocinas y otros instrumentos venían a inquietarlos; pusiéronse en buen orden, esperaron la batalla, que dilataron los Cañares dos días; pasados éstos, la dieron al Inga; defendióse valientemente y sin perder paso de tierra; los Chonos y Chiriguanais del ejército se señalaron tanto, que a fuerza de su valor entraron por los escuadrones contrarios y los rompieron, de modo que fué fácil quedar deshechos y vencidos.

Publicóse luego en su presencia a los que no lo oyeron, y los Señores, postrados por el suelo, prometieron cumplir estos mandatos; y en lugar de juramento, levantados en pies, se pelaron los pelos de las cejas y de las pestañas, y los soplaron en alto hacia el cielo; y el vulgo tañó sus bocinas, atabales y caracoles, y con grande algazara acabaron esta acción, y el rey se volvió a palacio.

(6)

Überschrift: De cómo el Señor de Cayambe con mucha gente se fortaleció en una laguna llamada Yaguarcocha, y el Inga los venció.

Text (S. 121):

[Huaina Cápac] pasó por las provincias de Malchingui, Cochesqui [sic] y Cayambe, en donde hizo grandes castigos en todos los que pudo haber; llegó con su ejército una legua del contrario; supo el modo de su alojamiento; dióle batalla, rompiendo con gran estruendo de atabales, bocinas y antaras, que parecía se hundía aquel contorno. Los enemigos le respondieron con el mismo o igual estruendo.

42. Pedro de Villagómez, Exortaciones e instrucción acerca de las idolatrías de los indios del arzobispado de Lima. In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú. Tomo XII. Lima 1919 [1649].

(1)

Überschrift: De las cosas que adoran los indios, en que consiste su idolatría, de las cuales debe llevar noticia el visitador

Text (S. 147):

(§ 14.)...En estos *Malquis* como también en las *Huacas*, tienen su vajilla para darles de comer, y beber, que son mates, y vasos; unos de barro, otros de madera, y algunas veces de plata, y conchas de la mar.

(2)

Überschrift: De las fiestas que hacen los indios a las huacas

Text (S. 157):

§ 1. Los Indios celebran sus fiestas a las huacas con grandes muestras de regocijo, y alegrías, y tienen por tradición, que estas fiestas las instituyeron las mismas huacas a quien se hacen. Lo primero que se hace es, que el hechicero mayor, que tiene a cargo la huaca, cuando se llega el tiempo de la fiesta, da aviso a los caciques, y a los demás Indios, para que se aperciban de hacer la chicha, que han de beber, y en el interín que se hace va pidiendo el sacerdote a todos los particulares las ofrendas de *Mullu*, *Paria*, y *Llacsá*, y *Cuyes*, y las demás: y después de recogidas, el día señalado para este efecto, va con sus ayudantes, o sacristanes a la huaca principal, y asentándose hacia ella le dice: Señor (nombrando la huaca, y haciendo aquel ruido, que suelen con los labios, como chupándolos que es lo que propiamente llaman mochar) aquí vengo, y te traigo estas cosas que te ofrecen tus hijos, y tus criaturas, recíbelas, y no estés enojado, y dales vida, y salud, y buenas chacras.

(3)

Überschrift: De las fiestas que hacen los indios a las huacas

Text (S. 158 – 159):

§ 3. ... Tienen por grande pecado el esconder los pecados, cuando se confiessan, y hace grandes diligencias para averiguarlo el confesor: y para esto hace diversas ceremonias, en unas partes en llegando el Indio al confesor dice: oídme los cerros de alrededor, las llanuras, los cóndores que voláis, los buhos, y lechuzas, que quiero confessar mis pecados. Y todo esto dice teniendo una cuentecilla del mullu, metida en una espina con dos dedos de la mano derecha, levantando la espina para arriba dice sus pecados; y en acabando la da al confesor, y él tomándola, y hincando la espina en la manta la aprieta hasta que se quiebre la cuenta, y mira en cuántas partes se quebró; y si se quebró en tres ha sido buena la cofesión [sic], y se se quiebra en dos no ha sido buena la confesión, y dice que torne a confessar sus pecados.

(4)

Überschrift: De las cosas que ofrecen los Indios en sus sacrificios

Text (S. 166):

§ 14. *Mullu*, es una concha de la mar gruesa, y todos tienen pedacillos destas conchas: otras veces hacen unas cuentecillas deste *Mullu*, y las ponen a las huacas, y desas cuentecillas usan también en las confesiones.

(5)

Überschrift: De la lectura, y tenor del edicto de idolatrías

Text (S. 206 – 207):

(S. 206) 5. Si han hecho, o hacen fiestas a las huacas ofreciéndoles sacrificios, o ofrendas de carneros de la tierra, cuyes, mulle, pariallaosca, sebo quemado, o sango, o parpa, coca, o otras cosas.

(6)

Überschrift: De la lectura, y tenor del edicto de idolatrías

Text (S. 208 – 209):

11. Si han tenido, o tienen en sus casas, o en otras partes *Conopas*, *Zaramamas*, para aumento del ganado, o las piedras bezares, que llaman *Illa*, o si las han adorado, o adoran para el dicho efecto; y si con ellas tienen mulle, paraisto, sango, o otras ofrendas que les hacen.

(7)

Überschrift: De como se ha de proseguir el escrutinio de las idolatrías

Text (S. 241):

N. del aylo N. Adoró a N. Etc. Mingó a N. Hechicero d. N. Etc. Confesóse con N. Tiene una *Conopa* de piedra, o del tal cosa, y de tal hechura, o una *Mamasara*, etc. Tiene *Mullu*, *asto*, etc. Tiene un *Chucho*, etc. Desenterró de la Iglesia a su padre, etc.

(8)

Überschrift: De las exhibiciones

Text (S. 245):

Y después desto lo más presto que ser pueda se les señalará el día en que han de hacer las exhibiciones y se les avisará dello en los sermones, y catecismos, y así mismo se pregonará la noche antes por todo el pueblo, diciéndoles, que demás de las *Conopas*, *Mamasaras*, *Axomamas*, *Poriallacsa*, *Coca*, y las demás ofrendas traigan también los cuerpos *Chuchus*, y los *Chacpas*, y *Paeto*, y todos los tambores, y los vasos, aquillas, y mates con que daban de comer, y beber a las huacas, y las ollas con que hacían el *Tecti*, o chicha para las huacas, y los cantarillos en que la llevaban, y los pellejos, y los báculos de las parianas, y quipas, o trompetas, y caracoles, y otras cosas que servían a las huacas, y en particular las camisetas de cumbi, que hubieren sido de las huacas, o *Malquis*, y las que no le servían, sino solo las fiestas de las huacas, porque otras camisetas que tienen, las que llaman *Humaras*, de que se sirven muchos Indios principales, no es bien quitárselas, si no es en cosa que les hayan servido solamente para las huacas: y todas las que se les quiten se han de quemar sin reservar ninguna para cosa alguna, porque no entiendan los Indios que a título de idolatría les quitan sus cosas para aprovecharse dellas, que es de muy grave inconveniente.

(9)

Überschrift: De las exhibiciones

Text (S. 246):

Todos los ídolos, y demás cosas a ellos anexas con los cuerpos *Malquis*, y hurtados de las Iglesias, se juntarán en algún lugar apartado, y se quemarán haciendo de todo una grande hoguera, poniendo por testimonio las que fueren, y de qué géneros, estando presente la justicia secular, o el protector de los Indios si pudiere ser. Las aquillas, y vasos, trompetas, y huamas,

y las demás cosas que se hallaren de plata, oro, o ganados, o ropa de valor, y estimación que han servido en las idolatrías, se pesan en estas exhibiciones, y se ponen por inventario ante la dicha justicia seglar, o protector, y firmado del que dellos asistiere, y del visitador, y su notario; ...

(10)

Überschrift: De las constituciones que ha de dejar el visitador en los pueblos visitados

Text (S. 264:

Item ningún Indio, ni India tendrá *Mullu*, *Pariallacsá* o *Hara*, *Sancu*, ni *Tecti*, ni *Asto*, ni guardará el maíz, que llaman *Huantay*, o *Ayrigua*, o *Micasara*, o *Collauzara*, ni *Espingo*, *Aut*, ni los demás polvos, ni pájaros llamados *Coyba*, y lo mismo en las papas, ocas, camotes, y yucas, y contra el que quebrantare esta constitución se procederá como contra relapsos en la idolatría.

43. Felipe de Medina, Relación del Licenciado Felipe de Medina, Visitador General de las idolatrías del arzobispado de Lima, enviada al ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo della, en que le da cuenta de las que se han descubierto en el pueblos de Huacho, donde ha comenzado a visitar desde 19 de Febrero hasta 23 de Marzo de 1650. In: Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú. Tomo III, 87-102. Lima 1920 [1650].

(1)

Text (S. 90):

Hice cavar en el mismo lugar, cerca de donde hallamos este ídolo, y hallé en una como bóveda, tapada con una loza, esos ídolos pequeños, el uno de concha de la mar y el otro de plata, vestidos como van, que se parecen a otros que envié a Vuestra Señoría Ilustrísima en otra ocasión, que quedaron en esa ciudad y que ya vido S.S. del Sr. Conde de Salvatierra significar por esos dos ídolos a sus sacerdotes y progenitores, que llaman ellos mallquis, a quienes también adoran.

(2)

Text (S. 93):

Con esto, al día siguiente fuimos al mismo cerro [cerca del puerto de Corquin, entre Lima y Callao], y habiéndoles proveído de lo necesario de comidas (como lo acostumbro) a los que le habían de cavar, al cabo de dos días, dimos primero con muchas conchas coloradas que le tenían ofrecido (de que remito también algunas) que servían de dioses penates, por la color encendida y viva que tienen, y luego dimos con dos conchas cerradas y pegadas, y abriéndolas, hallamos ese ídolo verde del primer progenitor suyo, que así me lo declararon, con esas tres piedrecitas o granos, también verdes, que dicen ser el origen de los pallares, semilla que se truxo de Epaña [sic], y del trigo, que le significa esotro grano, que el tercero es de ají, que llaman ellos misquihuche, de que colijo que ya era tierra esta de españoles y ellos sembraban ya el trigo y pallares cuando ofrecieron su semejanza para el aumento de uno y otro; así que este género de idolatría, en nuestros tiempos le inventaron, y ya siendo christianos ellos, y así no hay que dudar hay mucho desto entre ellos; llaman esos tres granos mamatrigo, mamapallar y mamanchucha.

(3)

Text (S. 97):

Don Fernando Tanta, marido de Catalina Manhuan, referida arriba en el ídolo cuarto, antecedente a éste, diciéndole yo acabase de manifestar todo lo que sabía, me dió noticia de otro ídolo, que estaba en el pueblo viejo llamado Xaquira o Chaquira, junto al camino real, en que, cavándole, hallamos una piedra redonda, que dice le dijo un indio viejo, que ya murió mucho ha, adoraban todos los que pasaban por el camino en ella, y que esta huaca se contentaba con poco, y no quería más de que le reconociesen por poderosa para darles buen viaje y suceso en el camino, aunque gustaba que en reconocimiento le ofreciesen algunas chuchas de la mar, que le cogiesen al pasar por las playas los pasajeros, y que le echasen algunos piñis o chaquiras, que son unas cuentecillas de colores diferentes, aunque ellos las

usaban de mulla o conchas de la mar, y por esto, sin duda, se llamó la huaca chaquira, que significa estas cuentecillas. Hallamos sobre la huaca infinidad de chuchas de diferentes suertes, y dentro, en la misma huaca, unos caracolillos curiosos que suelen traer las criaturas por dijes, y unas cuentecillas como coloradas, que también remito agora para que conste.

44. Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo. Biblioteca de Autores Españoles 92. Madrid 1956 [1653].

(1)

Text (S. 92):

Acabada esta guerra, bajó el Inca a la costa de la mar, y llegando al valle de Túmbiz (que por aquella marina era el último de su Imperio), hallaron muy grandes dificultades en dilatarlo por allí, a causa de ser la tierra que adelante se seguía muy fragosa y de cerrados bosques, ríos y ciénagas; con todo eso, con su ánimo invencible, procuró pasar adelante. Movié guerra a la isla de la Puná, cuyo señor se decía *Tumalá*, y a la tierra firme, frontera, que es la provincia de Guayaquil, y fué muy reñida y porfiada; pero la multitud de los del Inca oprimió a los isleños por entonces, si bien [no (1956 ergänzt)] mucho después les costó bien caro; porque, en volviéndose a Túmbez el Inca, dieron los de la Puná sobre el presidio que les había dejado, y los mataron a todos.

Enojado el Inca del caso, volvió con extraña furia a la isla y hizo en los della crueles castigos; mas, considerando que no ganaba nada por aquella parte, respecto de la aspereza y bárbara crueldad de sus moradores, desistió de aquella conquista y se volvió a la Sierra, donde continuó la guerra con más provecho y menos trabajo, por ser tierra sana, tiesa y rasa y sin las dificultades que había experimentado en las costas de la mar. Acabadas de pacificar las provincias de Quito, en que gastó diez años, hizo edifiar en diversas partes aposentos reales muy suntuosos, y se pagó tanto de la bondad de aquel país, que no quiso salir más dél. Donde residía más de ordinario era en Tumibamba, que es donde está ahora la ciudad de Cuenca, tierra tan apacible, que en templanza de cielo, fertilidad y hermosura, ninguna le hace ventaja en todo este reino.

(2)

Text (S. 110):

Con esta traza e industria, si los naturales se rebelaban, estando estos *mitimaes* a devoción de los gobernadores, eran luego reducidos a la obediencia del Inca; y si los *mitimaes* tumultuaban y levantaban algún motín, eran reprimidos y castigados por los naturales; y así, mediante esta disposición de hacer estuviere avecindada la mayor parte de su gente los unos en tierras de los otros, tenía el Rey seguros sus estados que no se le rebelasen, y el trato y comercio de unas provincias con otras era más frecuente y toda la tierra más bien proveída de lo que era necesario. Otrosí, con esta traslación de sus vasallos de unas partes a otras, tiraban los Incas a que hubiese en todo su imperio similitud y conformidad en las cosas de la religión y gobierno político, y todas las naciones dél aprendiesen y hablasen la lengua del Cuzco, que por esta vía vino a ser general en todo el Perú;...

(3)

Text (S. 126):

Los bastimientos y provisión que se guardaban en estos depósitos, y de que en todos tiempos estaban llenos, eran todas las cosas que los pueblos tributaban, gran cantidad de *maíz*, *quínua*, *chuño*, *frísoles* y otras legumbres; abundancia de *charque* o cecina de *llamas*, *venados* y *vicuñas*, y ropa de diferentes maneras, de lana, algodón y pluma; zapatos que ellos llaman *ojotas*; armas conforme a las que en las provincias se usaban, para proveer a la gente de guerra

cuando pasaba de unas partes a otras; y gran copia de todas las demás cosas que en todo el reino tributaban al rey, hasta de conchas de la mar coloradas, que se llevaban al Cuzco desde Túmbez, más de trescientas leguas, para hacer *chaquira*, que eran unas cuentas muy delicadas que parecían coral. De todas las cuales cosas hallaron nuestros españoles colmados estos depósitos; porque, aun durante el tiempo de las guerras que en la entrada en esta tierra tuvieron los nuestros con sus naturales hasta sojuzgarlos, continuaron los pueblos, a cuyo cargo estaban, en recoger en ellos, como solían, los frutos de las tierras del Inca y de la religión y demás rentas reales; y parte consumían y gastaban en sacrificios dándolo a los que antes tenían cuidado de hacerlo, y lo demás guardaban en los depósitos, creyendo que había de venir tiempo en que diesen cuenta dello al Inca; y así, cuando el presidente Pedro de la Gasca pasó con el ejército de Su Majestad por el valle de Jauja en seguimiento de Gonzalo Pizarro, con detenerse allí siete meses, no faltaron vituallas para el campo en todo ese tiempo;...

(4)

Text (S. 126-127):

Tenían hechos los Incas dos caminos reales que tomaban todo el largo de su reino desde la provincia de Quito hasta el reino de Chile, que son novecientas leguas, el uno por los Llanos y costa de la mar, y el otro la tierra adentro por las provincias de la Sierra, desviando de la costa por unas partes treinta leguas y por otras cincuenta y sesenta, más o menos, según la disposición de la tierra.

Otro camino pasaba desde el puerto de Túmbez a la sierra; otro desde el valle de Trujillo a las provincias de Cajamarca y Chachapoyas.

(5)

Text (S. 131):

En primer lugar, se proveían [por la *mita*] las cosas de la guerra, y era grande el número de hombres que continuamente andaban en ella, así en los ejércitos que se formaban y rehacían, como en las guarniciones y presidios que había en las cabeceras de provincias y en las fronteras de los enemigos; y en las conquistas ordinarias, *guazávaras*, que tenían los Incas con muchas naciones confinantes a su imperio, como con los indios *Pacamoros* [Bracamoros], *Popayanes* y otras naciones fronterizas de la provincia de Quito; y por la parte del sur y de las provincias de los Charcas con los indios Chiriguanás y Araucanos de Chile, gentes bárbaras y muy belicosas.

(6)

Text (S. 138-139):

Unos vestidos eran llanos y sencillos, de sola la manta o tela, sin guarnición ni sobrepuestos; otros entretejidos con plumas de aves sutilísimas y de colores varios y muy vistosos; y otros poblados de argentería de oro, esmeraldas y otras piedras preciosas; éstos eran los ricos y de gala correspondientes a nuestros bordados, telas y brocados.

(7)

(a)

Text (S. 169):

El primer *ceque* se decía *Cayao*: estaba a cargo de la parcialidad y *ayllo* de *Goacaytaqui*, y tenía las cinco *guacas* siguientes:

La primera se llamaba *Michosamaro*, estaba arrimada a la falda del cerro de *Totocache*, y decían ser uno de aquellos que fingieron haber salido con el primer Inca *Manco-Cápac* de la cueva de *Pacari-tampu*, al cual refieren que una mujer de las que salieron con ellos de la dicha cueva le mató, por cierto desacato que con ella tuvo, y se tornó piedra; y que su ánima se apareció en este mismo lugar y mandó que le sacrificasen allí; y así fué el sacrificio desta *guaca* muy antiguo; el cual se hacía siempre de oro, ropa, conchas de la mar y otras cosas, y solían hacer por buenos temporales.

(b)

Text (S. 173):

La cuarta [*guaca* del séptimo *ceque* a que se decía *Callao* y que era del *ayllo* de *Capayllo*] se llamaba *Toxanamero*; eran cinco piedras redondas que *Viracocha-Inca* mandó poner en el cerro de *Toxan*, que está encima de *Carmenga*. La ofrenda que le daban era solamente de conchas partidas. Rogábase a esta *guaca* por la victoria del Inca.

(c)

Text (S. 173):

La sexta [*guaca* (ibid)] se decía *Callancapúquiu*: es el manantial de *Ticatica*, al cual ofrecían conchas porque siempre manase.

(d)

Text (S. 173):

La octava y última *guaca* deste *ceque* [Callao] era una fuente llamada *Muchaylla púquiu*, que está cerca de *Guarguilla*. Ofrecíanle conchas partidas para ciertos efectos.

(e)

Text (S. 173):

La quinta *guaca* [del octavo *ceque* deste camino a que se decía *Payan*, como el segundo] era una *chácara* llamada *Chaquaytapara*, que estaba en *Carmenga* y fué de *Amaro-Tupa-Inca*: ofrecíanle solas conchas; y no habían de parar en el sacrificio, sino ofrecerlo de paso.

(f)

Text (S. 173):

La sexta era un manantial llamado *Orocotopúquiu*, que estaba en *Carmenga*, al cual se daban conchas molidas.

(g)

Text (S. 174):

La duodécima [*guaca* del octavo *ceque*] era otra fuente llamada *Poroypúquiu*, que está junto al molino que fué de Juan Julio [Juan Julio de Hojeda, vecino fundador del Cuzco]. Ofrecíanle conchas muy molidas.

(h)

Text (S. 174):

La cuarta *guaca* [del noveno *ceque* a que se decía *Cápac*] era una fuente llamada *Pomacucho*, que estaba algo apartada deste *ceque*: ofrecíanle conchas

(8)

Lib. XIII, cap. XIV (175-178)

(a)

Text (S. 175):

La sexta [*guaca* del primer *ceque* que se llamaba *Collana* y que estaba a cargo del *ayllo* de *Çubçupañacaayllu*] era otra fuente dicha *Corcorchaca*, que está en la misma quebrada que la sobredicha [*Patallacta*]: ofrecíanle conchas molidas.

(b)

Text (S. 176):

La octava *guaca* [del segundo *ceque* a que se decía *Payan*] se decía *Púquiu*: era una fuente que está de ese cabo de *Tambomachay*. Ofrecíanle carneros, ropa y conchas.

(c)

Text (S. 176):

La segunda *guaca* [del tercer *ceque* que se llamaba *Cayao*] era una pared que estaba junto a la *chácara* de Bachicao [Hernando Bachichao, natural de Sanlúcar de Barrameda, que se hizo famoso sirviendo a Gonzalo Pizarro], que tenía una barriga hacia afuera, cuyo origen decían haber sido que, pasando por allí el Inca, había salido a hacerle reverencia; y desde entonces la adoraban ofrendándole conchas de colores.

(d)

Text (S. 176):

La tercera era una fuente llamada *Ayacho*, que está en la misma *chácara*. Ofrecíanle conchas de todos colores no muy molido.

(e)

Text (S. 176):

La séptima *guaca* [del tercer *ceque*] se llamaba *Caripúquiu*: era una fuente que está en la falda del cerro dicho [*Mantocalla*]. Ofrecíanle conchas.

(f)

Text (S. 177):

La cuarta [*guaca* del quinto *ceque* que tenía por nombre *Payan*] era una fuente dicha *Pachayaconora*, que estaba en el dicho pueblo de *Yaconora*: ofrecíanle sólo conchas, unas enteras y otras partidas.

(g)

Text (S. 177):

La quinta *guaca* se decía *Oyaraypúquiu*: era una fontezuela que está algo más arriba. Ofrecíanle conchas de todos colores, conforme a los tiempos.

(h)

Text (S. 177):

La sexta era otra fuente llamada *Arosayapúquiu*, que está en *Callachaca*: ofrecíanle sólo conchas.

(i)

Text (S. 177):

La segunda *guaca* [del sexto *ceque* que se llamaba *Cayao*] era una piedra corva llamada *Comovilca*, que estaba cabe *Callachaca*: ofrecíanle solas conchas.

(j)

Text (S. 178):

La tercera [*guaca* del séptimo *ceque*, llamado *Yacanora*] era otra fuente nombrada *Pacaypúquiu*, que está un poco más abajo de la sobredicha. Ofrecíanle conchas molidas.

(k)

Text (S. 178):

La quinta *guaca* [del séptimo *ceque*] se decía *Cuillorpúquiu*: era un manantial pequeño que está más abajo. Ofrecíanle sólo conchas.

(l)

Text (S. 178):

El octavo *ceque* se decía *Ayarmaca*, el cual tenía once *guacas*. La primera era un manantial dicho *Sacasayllapúqui*, que está junto al molino de Pedro Alonso [vecino fundador del Cuzco]. Ofrecíanle sólo conchas.

(m)

Text (S. 178):

La tercera [*guaca* del octavo *ceque*] se llamaba *Cuipanamaro*: eran unas piedras junto a este manantial, y eran tenidas por *guaca* principal. Ofrecíanle ropa pequeña y corderillos hechos de conchas.

(n)

Text (S. 178):

La cuarta era un Manantial dicho *Avacospúqui*. Ofrecíanle sólo conchas.

(o)

Text (S. 178):

La séptima [*guaca* del octavo *ceque*] era una fuente dicha *Pilcopúqui*, que estaba cerca del pueblo de *Corcora*. Ofrecíansele conchas y ropa de mujer pequeña.

(p)

Text (S. 178):

La octava [*guaca* del octavo *ceque*] se llamaba *Cuipan*: eran seis piedras que estaban juntas en el cerro así llamado. Ofrecían a esta *guaca* sólo conchas coloradas, por la salud del rey.

(p1)

Text (S. 178):

La nona [*guaca* del octavo *ceque*] era un manantial que llamaban *Chora*, el cual estaba cabe *Andamarca*. Ofrecíanle conchas molidas y pedazuelos pequeños de oro.

(q)

Text (S. 178):

El postrero *ceque* [el noveno] deste camino de *Antisuyuse* decía *Cayao*: era del *ayllo* y parcialidad de *Cari* y tenía las cinco *guacas* siguientes. La primera se decía *Lampapúqui*: era una fuente que estaba en *Undamarca*. Sacrificábanle conchas de dos colores, amarillas y coloradas.

(r)

Text (S. 178):

La segunda *guaca* era otra fuente llamada *Suramapúqui*, que estaba en una quebrada en *Acoyapuncu*. Ofrecíanle no más que conchas.

(9)**(a)**

Text (S. 179):

La segunda [*guaca* del primer *ceque* a que se decía *Cayao* y al que tenía cuenta la familia *Aquiniaylla*] se decía *Mudcapúqui*. Era una fontezuela que sale debajo de las casas que fueron de Antón Ruiz [Antonio Ruiz de Guevara]. Ofrecíanle sólo conchas.

(b)

Text (S. 179):

La séptima [*guaca* del segundo *ceque* que se llamaba *Payan* y que estaba a cargo del *ayllo* de *Haguayni*] era un manantial por nombre *Palpancaypúqui*, que está en un cerro junto a *Cacra*; y sólo le ofrecían conchas muy molidas.

(c)

Text (S. 179-180):

La segunda *guaca* [del tercer *ceque* que tenía por nombre *Collana*] era una piedra llamada *Pampasona*, que estaba junto a la sobredicha casa [de Manso Sierra]. Ofrecíanle sólo conchas molidas.

(d)

Text (S. 180):

La sexta [*guaca* del tercer *ceque*] se decía *Suriguaylla*. Era una fuente que nacía en un llano así llamado. Ofrecíanle conchas molidas.

(e)

Text (S. 180):

La octava [*guaca* del tercer *ceque*], *Sanopúqui*, era cierta fuente que estaba en una quebrada del dicho pueblo. Ofrecíanle carneros y conchas.

(f)

Text (S. 180):

La décima y última [*guaca* del cuarto *ceque* a que se decía *Cayao*, y que era del *ayllo* de *Apu-mayta*] se decía *Sumeurco*. Es un cerro que tenían puesto por límite de las *guacas* deste *ceque*. Está junto a el de arriba, y ofrecíanle conchas.

(g)

Text (S. 180):

La segunda [*guaca* del quinto *ceque* que se llamaba *Payan*] era una fuente llamada *Membilla-púqui*, de donde bebían los del pueblo de *Membilla*. Ofrecíanle sólo conchas partidas.

(h)

Text (S. 180):

La cuarta [*guaca* del quinto *ceque*] se decía *Cicacalla*. Eran dos piedras que estaban en el mismo pueblo de arriba [*Quijalla*]. Ofrecíanle conchas pequeñas y ropa quemada.

(i)

Text (S. 181):

La novena [*guaca* del sexto *ceque*, llamada *Collana*] se decía *Quiquijana*. Es un cerrillo pequeño donde estaban tres piedras. Ofrecíanle sólo conchas y ropa pequeña.

(j)

Text (S. 182):

La tercera [*guaca* del octavo *ceque* a que se decía *Payan*] se decía *Mudca*. Era un pilar de piedra que estaba en un cerrillo cerca de *Membilla*. Ofrecíanle sólo conchas molidas.

(k)

Text (S. 182):

La cuarta era un cerrillo llamado *Chuquimarca*, que está junto a *Guanacáuri*. Ofrecíanle conchas molidas.

(l)

Text (S. 182):

La cuarta [*guaca* del noveno *ceque*, que se llamaba *Collana*] se decía *Quicapúqui*. Es un manantial que está más acá de *Membilla*. Ofrecíanle conchas molidas.

(m)

Text (S. 182):

La sexta [*guaca* del noveno *ceque*] se llamaba Chacapa. Es un llano de aquel cabo de Membilla. Ofrecíanle conchas molidas.

(n)

Text (S. 182):

La novena [*guaca* del noveno *ceque*], Cupaycha-agiripúquiú, era otra fuente junto a la de arriba [Guarmichacapúquiú en la quebrada junto a Guanacáuri], y le ofrecían sólo conchas.

(10)**(a)**

Text (S. 183):

La novena [*guaca* del primer *ceque*], Acharquepúquiú, era una fuente junto al cerro de arriba [*Anaguarque* que está junto a Guanacauri]; ofrecíanle no más de ropas y conchas.

(b)

Text (S. 185):

La tercera [*guaca* del noveno *ceque*, que tenía por nombre Callao], Chaquira, es un cerro que está cerca del camino de Alca, encima del cual había diez piedras tenidas por ídolos.

(11)

Text (S. 198):

Vuelto a este reino el dicho capitán [Juan de Vargas, primer encomendero de *Tiaguanaco* y tío del cronista Garcilaso de la Vega] después de concluídos los negocios porque había ido a España, hizo cavar en el dicho edificio [*Pumapuncu*] conforme a la relación que le había dado aquel hombre o demonio en figura humana (que tal se pensó haber sido), y por las muestras y señales que descubría, fué hallando la memoria que traía muy puntual y verdadera en todo. Sacó al principio muchas tinajas llenas de ropas muy finas de *cumbi*, *tianas* y cántaros de plata, cantidad de *chaquira* y bermellón; desenterró un esqueleto o armazón de un cuerpo humano de grandeza de gigante, y prosiguiendo en su descubrimiento muy contento, por ir topando todas las señales que traía por memoria, un día halló una cabeza humana muy grande de oro, cuyo rostro era muy semejante a los ídolos de piedra sobredichos.

(12)

Text (S. 204):

...Usaban asimismo estos indios sacrificar conchas de la mar, especialmente cuando ofrecían a las fuentes, diciendo que era sacrificio muy a propósito, por ser las fuentes hijas de la mar, que es madre de las aguas; y conforme tenían el color, las ofrecían para diferentes intentos, unas

veces enteras, otras muy molidas, otras solamente quebrantadas y partidas, y también, formadas de sus polvos y masa, algunas figuras. Ofrecían estos sacrificios a las dichas fuentes en acabando de sembrar, para que no se secasen aquel año, sino que corriesen abundantemente y regasen sus sembrados, como lo habían hecho los otros años. Ofrecían también en sus sacrificios madera labrada y olorosa, chaquira, y en suma, de cuantas cosas la tierra produce. Y no se ha de entender que no eran de esa suerte, sino que en casi todos entraban de todas estas cosas; de modo, que los sacrificios de sangre humana iban acompañados de carneros, ropas, oro, plata y de las otras cosas, y por el mismo tenor los demás. El fuego para los sacrificios que se hacían en el Cuzco se encendía en un brasero de piedra que estaba junto al templo del sol, y no se podía tomar de otra parte; el cual no se encendía y cebaba con cualquiera leña, sino de cierto género della, olorosa y muy labrada y muy pintada.

(13)

Text (S. 212):

El postrero día del mes iban a la plaza del cerro de Puquin, llevando dos carneros grandes, uno de plata y otro de oro, seis corderos y otros tantos *aporucos* [älteres Llama, was geopfert werden soll] vestidos, con seis corderos de oro y plata, conchas de la mar, treinta carneros blancos y otras tantas piezas de ropa, y lo quemaban todo en el dicho cerro, excepto las figuras de oro y plata. Y con esto se daba fin a la fiesta de *Cápac-Raymi*, que era la más grave y solemne de todo el año.

(14)

Text (S. 220-221):

Después del sacrificio se vestían de los aderezos y ornamentos dedicados para esta solemnidad los que la habían de celebrar, que eran unas camisetas coloradas de *cumbi* con rapacejos largos del mismo color; ceñíanse debajo dellas unas criznejas largas que les colgaban hasta los pies; en las cabezas unas diademas grandes de pluma bien labradas, de diversos colores, y unos collares de conchas ensartadas al cuello; en las manos llevaban una bolsa pequeña, que llamaban *sondorpauca*, y algunos un pájaro verde seco con su pluma, y un atambor blanco pequeño, muy bien hecho.

(15)

Text (S. 239):

[Las mujeres] Traían por el pecho, desde un hombro a otro, unas sargas de ciertas cuentas llamadas *chaquira*, las cuales eran hechas de huesos y conchas de la mar de varios colores; no usaban traer zarcillos ni horadarse las orejas.

(16)

Text (S. 255):

También tenían sus instrumentos bélicos, que tocaban para animar la gente al tiempo de la batalla; éstos eran atambores pequeños, caracoles grandes de la mar, flautas y trompetillas hechas de huesos y conchas de animales [y también de barro cocido].

(17)**(a)**

Text (S. 259):

Cinco diferencias hacían antiguamente de ropa y tejidos de lana: una basta y grosera, que llaman *abasca*; otra muy fina y preciosa, llamada *cumbi*; la tercera era de plumas de colores entretejidas y asentadas sobre *cumbi*; la cuarta como tela de plata y oro bordada de *chaquira*; y la quinta una tela muy basta y gruesa que servía de alfombra, tapete y frezada.

(b)

Text (S. 260):

La ropa que bordaban de *chaquira* se tenía por la más preciosa de todas. Era esta *chaquira* unas cuentecitas de oro y de plata muy delicadas, que parecía cosa de espanto ver su hechura; porque estaba toda la pieza cuajada destas cuentecitas, sin que pareciese hilo, a manera de ropa de red muy apretada....Comparando esta diversidad de telas con las nuestras, podemos decir que la ropa de *abasca* corresponde a nuestros paños de lana; la de *cumbi*, a nuestras sedas; la de pluma, a nuestras telas de plata; la de *chaquira*, a nuestros brocados; y los *chuses*, al sayal, jergas y frisas; y, últimamente, la ropa de algodón, a nuestros lienzos.

(18)

Text (S. 264-267):

Puesto caso que las gentes deste Nuevo Mundo carecieron de naves y del arte de navegar en alta mar y con la comodidad y concierto que navegamos nosotros; todavía, constreñidas de la necesidad, inventaron varias suertes de embarcaciones pequeñas, fabricándolas cada nación de los materiales que llevaba su tierra, sin buscarlas para este menester de fuera della; de las cuales se servían si no para sulcar [surcar] grandes mares y contratar en remotos puertos de regiones apartadas, a lo menos para la pesquería en mar, lagos y ríos, para sus cortos tratos en las riberas de los amigos comarcanos, y robar en las de sus enemigos, para sus guerras y asaltos y principalmente para pasar ríos, lagunas, brazos de mar, esteros y bahías; y aunque es grande la diversidad destas embarcaciones que los de regiones diferentes usaban, con todo eso, como el gran imperio de los Incas abrazaba tantas provincias y naciones, hallamos dentro de sus límites cuantas maneras de bajeles y embarcaciones hay en esotras partes de Indias....

....Las mayores balsas que usan los indios peruanos que habitan cerca de montañas, como los de los puertos de Payta, Manta y Guayaquil, son compuestas de siete, nueve o más maderos de palo de balsa, por este orden: que los atan a lo largo unos de otros con bejucos o cuerdas sobre otros atravesados; el de en medio es por la proa más largo que los otros; los cuales van siendo más cortos unos que otros cuanto más se apartan a los lados; de suerte que vienen a quedar en la proa con la figura y proporción que guardan los dedos de la mano extendida, puesto que por la popa son iguales; encima hacen tabladillos, para que no se moje la gente y ropa que va en ellas con el agua que les entra por las junturas de los leños. Navegan por la mar a vela y remo, y son algunas tan grandes, que caben holgadamente cincuenta hombres. El peligro que tiene esta embarcación, es ser muy aparejada para si los indios quieren urdir alguna traición, porque la pueden ejecutar de improviso, desatando sutilmente los palos y deshaciendo el compuesto; y ellos, como son grandes nadadores y no les impide la poca o ninguna ropa que llevan encima, escapan nadando, y los que no saben nadar perecen ahogados. Así lo hicieron los isleños de la Puná con los soldados del Inca que les pretendió conquistar.

(19)

Text (S. 270):

Los más comunes [de las campanillas o los cascabeles] eran los que se llaman *churu*, los cuales eran de caracoles de la mar larguillos y de varios colores. Casi todas estas diferencias de cascabeles han dejado ya por los nuestros, que les suenan mejor y son notablemente aficionados a ellos.

45. Anónimo (1560). In: Salomon, Native lords of Quito in the age of the Incas. The political economy of north Andean chiefdoms. Cambridge 1986.

Text (S. 230, Anmerkung 4):

Avia grandes hoyos cubiertos con grandes e agudas estacas dentro dellos e rompidos muchos malos pasos de donde asta esta cibdad de Quito tubimos muchos fuertes en ganar e desvaratar defensas que nos tenyan hechas para que no pasasemos como fue en Mocha y Ambato y en Muliambato que hera un paso fuerte y los yndios tenyan una fortaleza la qual ganamos y pasamos al pueblo de Pançaleo e pueblo de Oyumbicho dende hallamos mucha resistencia y de alli llegamos a esta cibdad donde hezimos asiento.

[Quelle: Colección Vacas Galindo 1ª ser. Vol. 9:13 (in Convento de Santo Domingo, Quito; Archivo General de Indias / Sevilla facsimiles)]

46. Anónimo (1562 - 1572). In: Salomon, Native lords of Quito in the age of the Incas. The political economy of north Andean chiefdoms. Cambridge 1986.

Text (S. 227, Anmerkung 2):

Agora 40 y 50 años salian (los Yumbos) a esta ciudad a rescatar sacando platanos piñas otras muchas frutas algun algodón y si sacaban uno o dos pesos se conbertia en llevar un peyne un cochillo o machete o acha para desmontar agujas chaquirillas (etc.?) de forma que no bolvian a su tierra lo que fuese moneda balor de un marabedi.

[Quelle: Archivo General de Indias / Sevilla; Aud. Quito 86.12 f.1r.]

47. Hernando Paspuel (um 1563). In: Salomon, Native lords of Quito in the age of the Incas. The political economy of north Andean chiefdoms. Cambridge 1986.

Text (S. 234-235, Anmerkung 6):

[Queja del cacique Don Hernando Paspuel al Gobernador de Quito, Don Melchor Vásquez Dávila de la ausencia de sus indios y de las fechorías de Juan Cuaya]

Muy magco señor don hermando paspil principal del pueo de tuca. Digo que un mindala del dicho pueo de tuca que se nonbra cuaya con favor de don xpoval [Cuatín?] casique principal del dicho pueblo se a entremetido y entremete en mandar los yndios de mi señorío, que me dexo mi padre chavilla y para el dicho efeto les da y enbia muchos presentes de coca y chaquira y otras cosas, hasta tanto que los a traído ensi mucha cantidad de yndios de que yo rrecibo notorio daño y agravyo pido a vra. mrd mande al dicho cuaya mindala so graves penas que no se entremeta en mandar los yndios de mi señorío ni me perturbe la subcesion dellos y ansimismo mande a los dichos yndios de mi señorío que me acuden e me acaten como a su principal y señor y me den los tributos que son obligados a dar y para que aya cumplimiento el mandado de vra merced cometa a hernando de paredes juez de comision de vra merced para que enbie al dho pueblos de tuca un alguazil yndio al dho efeto y les de a entender lo por vra mrd mandado sobre que pido justicia don hermando pas pil.

[Von Salomon zitiert aus: Grijalva, Carlos Emilio: La expedición de Max Uhle a Cuasmal, o sea, la protohistoria de Imbabura y Carchi. Quito, 1937, 81-84]

48. Anónimo (ohne Jahr). In: Salomon, Native lords of Quito in the age of the Incas. The political economy of north Andean chiefdoms. Cambridge 1986.

Text (S. 234, Anmerkung 5):

Los pastos ... tienen de que sacalla (i.e. el oro y las mantas en que son tasados) assi en sus granjerias y mercados que hazen como porque van a las minas de los Abades y Yasqual y otras partes donde ay oro a buscallo y con esto rresgatan algodón de que hazen las mantas y este testigo ha visto entre los dichos yndios que tienen oro mantas y que todas las mugeres saben hilar y texer y que en sus mercados no les falta algodón por que a visto que se lo traen a los dichos mercados a vender en cantidad y este testigo lo ha visto ... y sabe que hazen sementeras de mahiz y papas y lo venden y rescatan con ello y lo mesmo petates que los hazen en cantidad y los venden por oro y chaquira y en algunos pueblos hazen petacas y las venden y crían puercos.

[Quelle: Archivo General de Indias / Sevilla; Aud. Quito 60:2:f.206v-207r]

49. El Mito de Naymlap. In: Cabello Valboa, *Miscelánea Antártica*, 327-330. Lima 1951 [1586].

Cap. 17. : que trata de la entrada de los Yngas en Quito la primera vez y de una jornada que hizo por mar Topa Ynga que estuvo un año en ella y de el origen de las gentes de los Valles y llanos de el Piru con otras cosas notables.

Text (S. 327-328):

Dicen los naturales de Lambayeque (y con ellos conforman los demas pueblos a este valle comarcanos) que en tiempos muy antiguos que no saben numerarlos vino de la parte suprema de este Piru con gran flota de Balsas un padre de Compañas, hombre de mucho valor y calidad llamado Naimlap y consigo traia muchas concubinas, mas la muger principal dicese auerse llamado Ceterni trujo en su compañía muchas gentes que ansi como á capitan y caudillo lo venian siguiendo, mas lo que entre ellos tenia mas valor eran sus oficiales que fueron quarenta, ansi como Pita Zofi que era su trompetero ó Tañedor de unos grandes caracoles, que entre los Yndios estiman en mucho, otro Ñinacola que era el que tenía cuidado de sus andas y Silla, y otro Ñinagintue a cuió cargo estaua la vevida de aquel Señor a manera de Botiller, otro llamado Fonga sigde que tenia cargo de derramar polvo de conchas marinas en la tierra que su Señor auia de Pisar, otro Occhocalo era su Cocinero, otro tenia cuidado de las unciones, y color con que el Señor adornava su rostro, a este llamauan Xam muchec tenía cargo de bañar ál Señor Ollopcopoc, labrava camisetas y ropa de pluma, otro principal y muy estimado de su Principe llamado Llapchiluli, y con esta gente (y otros infinitos oficiales y hombres de cuenta) traia adornada, y auturizada su persona y casa.

Este señor Naymlap con todo su repuesto vino á aportar y tomar tierra á la boca de un Rio (aora llamado Faquisllanga) y auiendo alli desamparado sus balsas se entraron la tierra adentro deseosos de hacer asiento en ella, y auiendo andado espacio de media legua fabricaron unos Palacios á su modo, a quien llamaron Chot, y en esta casa y palacios convocaron con devocion barbara un Ydolo que consigo traian contra hecho en el rostro de su mismo caudillo, este era labrado en una piedra verde, a quien llamaron Yampallec (que quiere decir figura y estatua de Naymlap).

50. Ritos y Tradiciones de Huarochirí del siglo XVII [um 1600]. In: Taylor, 1987.

(1)

Text (S. 145):

No sabemos muy bien cómo se llamaba este lugar pero hoy se lo conoce por el nombre de Mullococha.

(2)

Text (S. 145):

La morada de Huallallo se encontraba en el territorio [hoy cubierto por la laguna] de Mullucocha.

(3)

Text (S. 147):

Entonces llegó un hombre llorando.* Llevaba en brazos a uno de sus hijos; traía también ofrendas de mullo, de coca y de ticti que iba a sacrificar a Huallallo.

[* (Fußnote v. Taylor) Una noticia casi ilegible en quechua parece significar: „/Se dice que/ este hombre era quinti“. Este detalle es importante ya que muestra que los quinti, grupo étnico al que pertenecía también los checa, pagaban antiguamente tributo a Huallallo, dios de los yuncas.]

(4)

Text (S. 148):

El hombre le contestó: „Padre, llevo a mi hijito querido para dárselo de comer a Huallallo“ „Hijo, ¡no lo hagas! Llévalo de nuevo a tu comunidad; dame a mí ese mullo, esa coca y ese ticti, y después regresa [a tu casa] llevándote a tu hijo“ le dijo [el otro].

(5)

Text (S. 151):

Entonces, los cinco hombres consumieron el mullo, que crujía mientras lo masticaban, y todas las [otras] ofrendas también.

(6)

Text (S. 155):

Esta laguna hoy se llama Mullococha.

(7)

Text (S. 259):

Cuando uno de los [que nacieron con] Pariacaca, Churapa, entró en [el territorio que hoy se llama] Mullucocha y lo transformó en laguna, Huallallo, convertido en pájaro, alzó el vuelo [y huyó] de allí.

(8)

Text (S. 347):

Así mandó que se le ofredara comida, [pero Acahuisa] le dijo: „Yo no suelo comer estas cosas“ y le pidió que le trajera mullo.

(9)

Text (S. 347):

Al recibirlo, inmediatamente lo comió haciéndolo crujir.

(lt. Urioste, 1966, cap. 23: „cap, cap, rechinaban sus dientes mientras masticaba“.)

(lt. Original: chaysi mullukta quptinqa cap cap ñichispa tuylla mikurqan)

51. El Mito Achkay – La niña melliza y la fuente de agua (ohne Jahr).

In: Rebeca Carrión Cachot, El culto al agua en el antiguo Perú – La Paccha elemento cultural Pan-andino. Separata de la Revista del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Vol. II, N°. 1, 79-80. Lima 1955 [Compilado por Toribio Mejía Xesspe].

Text (S. 79):

En el camino (los mellizos) se encontraron con un gorrión, a quien le preguntaron: “¡Hermano Pichiushanka! díganos ¿dónde podemos hallar comida?”

“¡Detrás de esa lomada hay una chacra de papas!” fué la respuesta.

Entonces los niños, llevando la bolsa o shikra, se encaminaron hacia el sitio indicado y allí encontraron un hermoso papal. Muy contentos escarbaron las papas extrayendo las más grandes y maduras.

Cuando estuvieron entretenidos en esta labor se presentó la dueña de la chacra, una mujer vieja y desdentada, llamada Achkay, que solía alimentarse con carne humana.

La vieja condujo a su casa a los dos niños y allí les dió alojamiento y comida. Quiso más al varoncito que a la niña, porque a ésta le daba de comer kollota o piedra rodada del río, con salsa de rana seca en vez de papa y ají; en cambio al niño le daba de comer lo mejor de su mesa.

Además, la niña dormía con Oronkay o Mullu-wallqa, hija o sirvienta de Achkay; y el niño con la cariñosa vieja.

Una noche, cuando el niño ya se encontraba gordito, la vieja antropófaga lo estranguló para devorarlo. Al introducir las uñas en la garganta hizo gritar al niño, quien exclamó: “¡Achachau!” Entonces la hermanita preguntó: “¿Qué le haces a mi hermano?”, a lo que respondió Achkay: “Tu hermano grita porque le estoy sacando sus piojos y liendres”. Después de un rato, el niño volvió a quejarse en voz más baja, por lo que la niña preguntó otra vez: “¿Qué le haces a mi hermano?” “¡Tu hermano es cobarde, porque se queja de todo aún por los hincones y cosquillas que le hacen mis vellos!” fué la última respuesta. Al amanecer sólo quedaron huesos del infortunado niño.

Al siguiente día, Achkay salió muy temprano en busca de otras víctimas y ordenó a su hija Oronkoy para que con la niña fuera al campo a recoger papas y leña.

Regresó (Achkay) en la tarde muy cansada y hambrienta, porque no halló nada en sus correrías, y entonces instruyó a su hija para que al siguiente día preparase la comida con la carne de la niña.

“Mientras yo esté ausente – le dijo – harás que la chica vaya al puquio o manantial cercano a traer agua en el cántaro rajado y tú prepararás la olla grande para hacer hervir el agua. En seguida colocarás dentro de la olla el collar de coral (mullu-wallqa) que tenemos y harás que la muchacha contemple dicha joya, a fin de que la empujes y la ahogues dentro de la olla. Ten mucho cuidado al realizar mis instrucciones, pues mañana debemos tener una excelente y sabrosa comida”.

Text (S. 80):

Oronkay mandó a la niña hacia el puquio vecino. En vez de darle un cántaro sano y bueno le entregó otro que tenía varias perforaciones en la base, con la intención de que el agua se escurriese y la niña se demorase en regresar.

En efecto, la niña puso el cántaro en el chorro del manantial; pero al ver que no se llenaba la vasija comenzó a gritar y llorar.

Una rana que vivía en el puquio se compadeció de la niña y convirtiéndose en mujer le contó lo que ocurría en la casa de Achkay. Le reveló la manera cómo fué muerto y devorado el niño, la intención que tenía Oronkoy con ella y las instrucciones que dió Achkay para preparar la comida.

Para salvar la vida de la niña le dijo, primeramente, que tapara los agujeros del cántaro con las korontas o marlos del maíz.

Que regresara inmediatamente a la cueva de la vieja antropófaga.

Que ahogara a Oronkay en el agua de la olla; que tapara bien la olla con una piedra plana.

Que recogiera en la bolsa o shikra los huesos de su hermanito.

Y que huyera hacia la jalka o sierra para salvarse de las garras de Achkay.

Cuando la niña regresó con el cántaro lleno de agua, Oronkay echó el collar de coral dentro de la olla. Para cumplir fielmente las indicaciones de su madre llamó a la niña, y mostrándole el collar, le dijo: “Mira qué bonito collar tenemos”. Entonces la niña obligó a Oronkay para que mirara el collar antes que ella. En el instante que la ingenua Oronkay se agachó para contemplar, la joya, la niña le dió un empujón hacia el fondo de la olla, ahogándola de esta manera.

Siguiendo las instrucciones de la Rachak o Rana, tapó la olla con una piedra; atizó el fuego con bastante leña y luego se dirigió al fondo de la cueva para recoger los huesos de su hermanito. Guardó éstos cuidadosamente en la bosa y cargando el bulto a costas huyó por un angosto sendero hacia las tierras altas de la región.

Al medio día regresó Achkay con mucho apetito. Desde lejos sintió el olor de la comida que sabía a carne humana, y frotándose las manos dijo para sí: “¡Qué buena es mi hija para preparar la comida!”. Inmediatamente se dirigió hacia el fogón y luego destapó la olla para sacar las apetitosas presas de carne que había. Devoró la carne con avidez, sin pensar en la suerte de la víctima, ni en la de su hija. Cuando hubo satisfecho su hambre, la vieja llamó en voz alta a su hija, diciendo: ¡Oronkay! ¡Mullu-wallqa! Al no ser oída, repitió la llamada con más energía e intensidad. ¡Cuál sería la sorpresa, cuando su hija Oronkay le constestó desde el interior de su vientre! Entonces fué por todos los rincones de la cueva para descubrirla o localizarla. Al fin se convenció que la víctima no era la niña desamparada, sino su propia hija. En vano trató de resucitarla con los restos que quedaban en la olla, o de rehacerla con los desperdicios que expulsó del vientre. Por último, salió enfurecida tras las huellas de la niña fugitiva, con la intención de aprehenderla y castigarla”.

Summary

Subject of this research are the pacific spiny oyster *Spondylus* and marine snails of the genus *Strombus*, both constituting paraphernalia over a long temporal sequence of several millennia in the Andean region. This evidence is confirmed by archaeological findings as well as by numerous colonial notations and transmitted myths from prehispanic times.

Due to the fact that research turned more attention to the animals quite in the last decades, only few studies do exist concerning the role of these mollusks in the northern Peruvian Andes, especially in late archaic and formative times (around 2400 – 100 B.C.).

Discussed themes mostly comprehended questions about the origin and procurement of the animals as well as aspects of trade, trade routes and exchange mechanisms. Disregarding the fact that both mollusks frequently are not exactly specified, early archaeological research dealing with the role of *Spondylus* and *Strombus* in Peru predominantly rely on single text passages of chosen chroniclers and/or exemplified archaeological findings and are often spatially limited. As a result, the use of *Spondylus* and *Strombus* was pointed out as inalterable in space as well as in time, and that a more detailed examination of the data did not take place at large. Therefore, this paper first starts with a listing of all species of *Spondylus* and *Strombus* that can or could be considered for the respective area, followed by a compilation of hints of both mollusks, extracted from publications of early records. These references are arranged in categories according to their contexts, beginning with deducible and possible definitions gathered from different dictionaries, as well as contextual and explanatory notes from early records. In this aspect, every text passage is examined and commented within its context and the evaluated results are recorded in tables. Taking into all notes, it was possible to classify and arrange the contents into different categories with subcategories that first comprise general questions relating to procurement, trade, trade routes, manufacture and production, employment of labor in Cusco, tambos and storage, shipping, toponymy, personal names and indications for the use of *Spondylus* as a sort of currency. Additionally, and in particular with regard to *Spondylus*, the valuation and usage of the mollusks as jewelry or adornment, together with references to women are pointed out. The next step examines *Spondylus* in sacral contexts that cover different kinds of offerings, possible designated offering priests, sanctuaries, idols as well as relations with fortune-telling, confession, spell of love and medical application.

In view of these categories, the situation for *Strombus* and finished products manufactured of the marine snails shows a different picture. All the indications concerning *Strombus* or possibly *Strombus* display a less complex picture and show that fighting-conchs mainly have been used as musical instruments, apparently played by official persons and for different purposes and occasions.

The second focus of this work comprises archaeological findings and records of *Spondylus* and *Strombus* pertaining to late archaic and formative times. Included are on one hand objects with iconographic depictions of the mollusks, containing representations in stone, ceramic, bone, metal, gourd, textiles and shell.

Along with these items, in some extent originating from illegal excavations without or poor documentation, this work examines also findings and records of scientific archaeological investigations which can be classified into the categories of burial findings, depots, scattering on ground floors, possible workshops and stray finds. These categories can be divided in further subdivisions that are relating e.g. to material, location or purpose of use. In this context it has to be pointed out that overlaps occur and a clear differentiation is not always possible.

The presentation of all the items is carried out in form of catalogues with subsequent analysis and listing in tables. It was intended to provide a compilation as much as possible comprehensively but a claim for completeness cannot be demanded.

Although archaeological and literary contexts are of different nature and chronological depth, it is possible to establish numerous parallels. With regard to Spondylus there is a predominant use as ornament or jewelry and in contexts of grave furniture, offering and in ritual contexts. At the same time, a certain reference to female persons is apparent. However, and in opposition to the widely held belief that Spondylus is synonymous with the term “mullu”, this equation cannot be accepted as tenable. The term together with the Spanish expression “chaquira” rather stands as a synonym for “pearls” that could also be of different kinds and materials and were primarily worn as chains.

Referring to Strombus a similar situation can be pointed out and shows that the large marine snails evidently were used for the most part as musical instruments and obviously restricted to designated persons of higher standing, perhaps endowed with certain privileges or of official character. These persons mainly are male individuals with the exception of findings that partly could be discovered in grave-contexts.

All in all, a high valuation of both mollusks can be stated, not only in later times but also for early periods. This is the case in early written documents and also visible in archaeological records concerning late archaic and formative ages.

On the other hand, no indications could be found for example, that Spondylus could have served as a bioindicator in order to predict a forthcoming ENSO phenomenon.

Neither do the results reveal any hint of the practice that Spondylus could have served as a possible hallucinogenic drug for shamans by means of a softened intake of the toxins through drinking urine.

At the end, this work aimed at a compilation of literary, archaeological and iconographic contexts as extensive as possible to submit altogether to certain questions. It is also obvious that a claim for completeness cannot be stated. With simultaneous consideration of all the questions that keep unanswered and that have emerged newly, this work should provide an incentive to further explorations on the basis of a combined and as much as possible exhaustive data base.

Zusammenfassung

Thema dieser Untersuchung sind die pazifische Stachelauster *Spondylus* einerseits sowie Meeresschnecken der Gattung *Strombus*, die beide ein über Jahrtausende hinweg kontinuierliches Paraphernalium im Andenraum darstellen. Dieses findet sowohl Bestätigung im archäologischen Fundgut als auch anhand zahlreicher kolonialzeitlicher Aufzeichnungen und übermittelter Mythen aus vorspanischer Zeit.

Aufgrund der Tatsache, dass in der Forschung erst in den letzten Jahrzehnten ein größeres Augenmerk auf beide Spezies gelegt wurde, existieren bislang nur wenige Untersuchungen bezüglich der Bedeutung der Mollusken im nordperuanischen Andenraum, insbesondere für die Zeiträume des ausgehenden Archaikums und dem Formativum (ca. 2400 – 100 v. Chr.). In dem Zusammenhang erörterte Themen beinhalteten überwiegend Fragen zur Herkunft und Gewinnung sowie damit in Verbindung stehende Aspekte wie Handel, Handelsrouten und Austauschmechanismen. Da beide Mollusken oftmals nicht genau spezifiziert wurden, beziehen sich vormalige archäologische Untersuchungen, die sich mit der Rolle von *Spondylus* und *Strombus* befassen, häufig nur auf bestimmte Textpassagen ausgesuchter Chronisten und/oder beispielhaft herangezogener archäologischer Funde, die räumlich begrenzt sind. Dies hat als Ergebnis, dass der Gebrauch von *Spondylus* und *Strombus* als unveränderbare Konstante sowohl räumlich als auch zeitlich dargestellt wurden und eine eingehende Untersuchung des Datenmaterials in der Gesamtheit nicht stattfand.

Insofern beginnt die vorliegende Arbeit mit einer Vorstellung sämtlicher für den betreffenden Raum infrage kommender Spezies, gefolgt von einer Zusammenstellung von Hinweisen auf beide Mollusken, die aus frühen publizierten Aufzeichnungen entnommen sind. Diese Hinweise sind nach ihrem jeweiligen Kontext in Kategorien eingeteilt, beginnend mit ableitbaren und möglichen Definitionen aus verschiedenen Erklärungen, Wörterbüchern und kontextuellen Nennungen früher Aufzeichnungen. Dabei wird jede einzelne Textpassage untersucht, in ihrem Zusammenhang kommentiert und die Ergebnisse in Tabellenform festgehalten. Anhand der Summe der Überlieferungen war es möglich, die Ergebnisse in verschiedene Kategorien mit teilweise weiteren Unterkategorien zu klassifizieren und vorab generellen Fragestellungen bezüglich Gewinnung, Handel, Handelsrouten, Verarbeitung und Produktion, Arbeitseinsatz in Cusco, Tambos und Depots, Schifffahrt, Ortsbezeichnungen, Personennamen und Hinweisen zu unterziehen, die insbesondere für *Spondylus* die Nutzung als eine Art Währung vermuten lassen. Ebenso werden vor allem mit Hinsicht auf *Spondylus* die Wertschätzung und die Verwendung der Mollusken als Schmuck sowie der besondere Bezug zu Frauen herausgestellt. Im nächsten Schritt wird der Gebrauch von *Spondylus* in sakralen Kontexten untersucht, wozu in erster Linie Opferkontexte zählen, darüber hinaus aber auch Hinweise auf mögliche bestimmte Opferpriester sowie Zusammenhänge, die in Verbindung mit Heiligtümern, Götzen, Wahrsagerei, Beichte, Liebeszauber und Medizin stehen.

Im Hinblick auf die genannten Kategorien ergibt sich für *Strombus*-Schnecken und daraus hergestellter Produkte eine andere Sachlage, die das wenig komplexe Bild der überwiegenden Nutzung als Musikinstrumente zeigt, welche offensichtlich zu bestimmten Anlässen und zum Teil wohl auch von offiziellen Personen gespielt wurden.

Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit umfasst archäologische Funde und Befunde von *Spondylus* und *Strombus* aus der Zeit des ausgehenden Archaikums und dem Formativum. Dabei handelt es sich einerseits um ikonografische Darstellungen der Mollusken in Stein, Keramik, Knochen, Metall, Kalebassen, Textilien und Molluskenschale. In einer großen Zahl der Fälle stammen die Objekte aus nicht dokumentierten Raubgrabungen, zu denen keine oder nur vage Angaben existieren.

Damit einhergehend werden aber auch wissenschaftlich dokumentierte Objekte aus archäologischen Untersuchungen mit einbezogen, welche in die Kategorien Grabfunde, Deponierung, Fußbodenstreuung, mögliche Werkstätten und Streufunde eingeordnet werden können. Diese Kategorien lassen sich wiederum in weitere Unterkategorien aufgliedern und beziehen sich beispielsweise auf die Art des Materials, der Fundlage oder auch den Verwendungszweck. In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass es auch in diesem Abschnitt zu Überschneidungen kommt und in zahlreichen Fällen mehrere Kategorien zutreffen können, da eine klare Trennung nicht immer möglich ist.

Die Vorstellung aller Objekte erfolgt in Form von Katalogen mit anschließender Analyse und Festhalten der Ergebnisse in Tabellenform.

Insgesamt wurde dabei versucht, eine anhand der Publikationslage möglichst umfassende Zusammenstellung vorzunehmen, jedoch kann generell kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden.

Auch wenn archäologische und literarische Kontexte unterschiedlicher Art und zeitlicher Tiefe sind, ist es möglich, zahlreiche Parallelen herauszustellen. Hinsichtlich Spondylus sind beispielsweise eine überwiegende Verwendung als Schmuck, als Grabbeigabe sowie im Bereich von Opferungen, rituellen Kontexten und der starke Bezug zu Frauen ersichtlich. Auf der anderen Seite kann entgegen der weitverbreiteten Meinung, dass der Ausdruck „mullu“ gleichbedeutend mit Spondylus ist, nicht bestätigt werden. Vielmehr steht „mullu“ zusammen mit dem spanischen Ausdruck „chaquira“ eher als Synonym für Perlen verschiedenster Art und Materialien bzw. für Fertigprodukte, die vornehmlich als Ketten-schmuck getragen wurden.

Im Hinblick auf Strombus ergibt sich ein ähnliches Bild und zeigt, dass die Meeresschnecken anscheinend überwiegend als Musikinstrumente verwendet wurden, deren Nutzung offensichtlich bestimmten Personen oblag, welche möglicherweise mit gewissen Privilegien oder offiziellen Eigenschaften ausgestattet waren. Bei diesen Personen handelt es sich in der Regel um männliche Individuen, wobei jedoch teilweise Ausnahmen im Zusammenhang mit Funden aus Grabkontexten bestehen.

Zusammenfassend kann insgesamt auch eine hohe Wertschätzung beider Mollusken konstatiert werden, was sich nicht nur auf spätere Zeiten bezieht, sondern auch für frühe Epochen nachvollziehbar ist. Ersichtlich ist dies sowohl aus den frühen spanischen Aufzeichnungen als auch aus den archäologischen Befunden des ausgehenden Archaikums und dem Formativum. Auf der anderen Seite konnten jedoch keine Hinweise darauf gefunden werden, die beispielsweise auf eine Nutzung von Spondylus als Bioindikator schließen lassen, um ein möglicherweise bevorstehendes ENSO-Phänomen vorherzusagen. Ebenso wenig ergab die Auswertung Hinweise darauf, dass der Verzehr von Spondylusmuscheln im Sinne einer Rauschdroge ausgeübt wurde und beispielsweise Schamanen die toxischen Substanzen in abgemilderter Form über den Urin eingenommen hätten.

Abschließend muss gesagt werden, dass die vorliegende Arbeit darauf abzielte, eine nach Publikationslage möglichst umfassende Zusammenstellung literarischer, archäologischer und ikonografischer Kontexte zu erfassen und diese als Ganzes gewissen Fragestellungen zu unterwerfen, wobei der Anspruch auf Vollständigkeit nicht erhoben werden kann. Insofern bleiben zahlreiche Fragen offen bzw. haben sich neue ergeben, deren Beantwortung weiteren Untersuchungen obliegt, für welche diese Arbeit Anreize auf Grundlage einer größtmöglichen Datenbasis schaffen soll.

Tabelle 1: Anzahl der Nennungen einzelner Kategorien in Chroniken, Mythen und Wörterbüchern

Nr.	Nennungen Kategorien	Nennung durch Chronisten (48)	Nennung in Mythen	Nennung in kolonial- zeitlichen Wörter- büchern	Anzahl zus.
1	Handel	20			20
2	Balsas	11	1		12
3	Tambos / Depots	9			9
4	Muscheln (allgemein)	21		1	22
5	Farbe der Muscheln oder Gegenstände	18	1	3	22
6	Conchas de la mar = Mullu	11		1	12
7	Conchas coloradas = Mullu	13		2	15
8	Perlen / Produkte / Chaquiras / Mullu (allg.)	37	2	3	42
9	Chaquiras aus Muscheln	12		1	13
10	Schmuck	31	1	3	35
11	Bezug zu Frauen	8	1		9
12	Opfer allgemein	15	1		16
13	Opfer für eine Huaca (allg.)	9			9
14	Brandopfer	6			6
15	Quellopfer	7			7
16	Bergopfer	6			6
17	Mallqui-Opfer	3			3
18	Opfer für eine Höhle	1			1
19	Capacocha	3	1		4
20	Bauopfer	1			1
21	Opfer an Wegstation / Apacheta	2			2
22	Opfer für eine Chacra	2			2
23	Opfer für Idol	5			5
24	Opfer für einen Stein oder für Steine (als Idol)	2			2
25	Muschelstaub und zerstoßene Muscheln	5	1		6
26	vollständige Muscheln	4			4
27	geschnittene Muscheln	8			8
28	Chicha	3			4
29	Wahrsagerei / Beichte	10		1	11
30	„Mullo“ = Seele, Energie	1			1
31	Liebeszauber / huacanqui	2			2
32	Grabbeigabe	4			4
33	Medizin	3			3
34	Ceques	3			3
35	Ortsbezeichnung (mit „Mullu“ im Namen)	13	1	1	15
36	Namen von Heiligtümern (mit „Mullu“ im Namen)	7			7
37	Personenbezeichnung (z.B. General Cuntimullu)	2	2		4
38	offizielle Person (z.B. „Mollo chasqui camayoc“)	2	1		3
39	besondere Opferpriester „guacacamayos“, „humu“	14			14
40	Taqui Oncoy	1			1

41	Verarbeitung und Produktion	9			9
42	Arbeitseinsatz in Cusco	4			4
43	Tribut	8	1		9
44	Währung	6			6
45	Wertschätzung / hoher Wert	38	2		40
46	Caracoles grandes	10	1	1	12
47	Musikinstr. Pututu Huayllaquepa bocina trompeta	17	1	3	21
48	Gewinnung / Tauchen	1			1
49	Handel der Spanier mit Mully	4			4

Fortsetzung Tabelle 2

Nr.	Chroniken Kategorien	Hoces	Atienza	Albornoz	Polo de Ondegardo	Cabello de Valboa	Álvarez	Munúa	Acosta	Jesuita Anónimo	Ramírez	Anónimo	Lizárraga	Garcilaso de la Vega	Poma de Ayala	Sandta Cruz Pachacuti	Herrea y Tordesillas	Arriaga	Anello Oliva	Montesinos	Villagómez	Medina	Cobo
1	Handel	X				X							X		(X)		X	X					X
2	Balsas					X							X				X						X
3	Tambos / Depots														X								X
4	Muscheln (allgemein)			X	X			X	X	X						X	X	X			X	X	X
5	Farbe der Muscheln oder Gegenstände		X		X	X		X	(X)								X	X			X	X	X
6	Conchas de la mar = Mullu				X	X		X	X	X								X			X	X	X
7	Conchas coloradas = Mullu				X	X																X	X
8	Perlen / Produkte / Chaquiras / Mullu (allg.)		X	(X)	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Chaquiras aus Muscheln				X	X			(X)								(X)				X	X	X
10	Schmuck	X	X	X	(X)	X	X					(X)	X		X	X	X	X					X
11	Bezug zu Frauen				X	X	X						X					X					X
12	Opfer allgemein			X	X		X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X		X
13	Opfer für eine Huaca (allg.)			X	X										X			X	X		X		X
14	Brandopfer				X					X					X								X
15	Quellopfer				X			X	X						(X)				X	X			X
16	Bergopfer				X										X				X	X			X
17	Mallqui-Opfer																	X			X	X	
18	Opfer für eine Höhle				X																		
19	Capacocha			X											X								
20	Bauopfer						X																
21	Opfer an Wegstation / Apacheta																		X			X	
22	Opfer für eine Chacra				X																		X
23	Opfer für Idol (Figur)			X											X			X				(X)	
24	Opfer für einen Stein oder für Steine (als Idol)				X																		X
25	Muschelstaub und zerstoßene Muscheln				X			X	X														X
26	vollständige Muscheln				X				X														X
27	geschnittene Muscheln			X	X																	X	X
28	Chicha				X			X	X						X								X
29	Wahrsagerei / Beichte			X	X			X	X								X	X			X	X	X
30	„Mullo“ = Seele, Energie						X																
31	Liebeszauber / huacanqui / Amulett				X											X				X			

32	Grabbeigabe					X											(X)			(X)		X
33	Medizin				(X)			(X)														
34	Ceques			X	X																	X
35	Ortsbezeichnung (mit „Mullu“ im Namen)			X		X				X				X	X	(X)	X					X
36	Namen von Heiligtümern (mit „Mullu“ im Namen)			X	X	X			(X)								X					X
37	Personenbezeichnung (z.B. General Cuntimullu)					X								X								
38	offizielle Person (z.B. „Mollo chasqui camayoc“)													X								
39	besondere Opferpriester „guacacamayos“, „humu“			X	X			X	X	X					X		X		X	X	(X)	X
40	Taqui Oncoy																					
41	Verarbeitung und Produktion									X	X	X										X
42	Arbeitseinsatz in Cusco																					X
43	Tribut										(X)			(X)								X
44	Währung	X																				
45	Wertschätzung / hoher Wert	(X)	X	X	X	X	X			X	(X)			X	X	X	X		(X)	(X)	X	X
46	Caracoles grandes			X					X				X	X		X	X		X	X		X
47	Musikinstr. Pututu Huayllaquepa bocina trompeta			X	X	X			X				X	X	X	X	X		X	X		X
48	Gewinnung / Tauchen																					
49	Handel der Spanier mit Mullu				X		X										X					

Tabelle 19: Strombusdarstellungen im Zusammenhang mit bestimmten Motiven und Merkmalen

Motiv/Merkmal/ Kombination	belebte Darstel- lung der Molluske	hoch- rangige Person / Wesen	hoch- rangige Person / Wesen mit Schmuck	zoo- / anthro- pomorph	Stab / Zepter / Keule	Schlan- gen- gürtel	Kopf- putz	Rücken- devise	Reißzahn	exzent. Pupille	Zshg. mit Schlange (generell)	Musikant	Mann	Frau
Stein														
Chavín de Huántar IV - NW 7		X	(?)	X			X	X				X	?	
" IV - NW 8		X	X	X			X	X				X	X	
" IV - NW 9		X	X	(X)	?	X	X	X	?	?	X	?	?	
" lächelnder Gott	X	X	X	X		X	Schlangen- haare		X	X	X		X	
" Simsfragment		X	X	X		X	Haar- tracht	X			X	X	X	
" Platte Streufund		X	X	anthro.	X		X					X	X	
" Platte aus kleinem Tempel		X	X	X	X	X	Haar- knoten		X		X	X	X	
" Tello-Obelisk	X	X	X	X							X			
Pojóc Steinplatte		X	X	X	X	X	X				X	X	X	
Brooklyn-Schale	X	X	X	X	X				X				X	
Brüning-Mörser		X	X	X			X	?				X	X	
Rondón-Becher	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	
Limoncarro-Becher Abb. 4.60.1-2.	?	X	X	X	X	?	X	?	X	X	X		X	
Knochen														
Knochenadel aus Chavín		X	X	anthro.	X		X					X	X	
Knochenspatel Slg. Poli		X		X			X		X	X			?	?
Kalebasse														
Abb. 4.67.		X	X	X	X	X (?)	Schlangen- haare		X	X	X	?	X	
Abb. 4.68.1-2.	X			zoo.			Schlangen- haare		X	X	X	?	?	?
Abb. 4.69.1-2.		X	X	X			Schlangen- haare		X	X	X	?	X	

Fortsetzung Tabelle 19

Metall														
Schnupflöfifel		X	X	anthro.			Haar- knoten					X	X	
Brustplatte aus Cerro Corbacho		X	X	X	X		X		X	?			X	
Goldplättchen aus Kuntur Wasi	X	(X)		zoo.					(X)	X				
Keramik														
Cayaltí-Gefäß Abb. 4.30.1-2		X	X	anthro.			Haar- tracht?					?	X	
Abb. 4.32.		X	?	zoo.			?			X	(X)			
Abb. 4.37.1-2.	X													
Abb. 4.38.a-d	X													
Chavin-Gefäß Abb. 4.40.1-5.	X										(X)			
Puémape-Gefäß Abb. 4.49.		X		zoo.			(X)			X	X			
Mollusken														
Strombus Pickman Abb. 4.76.1-4.		X	X	anthro.			Haar- tracht?				X	X	X	
Abb. 4.77.		X	X	anthro.			Haar- tracht?			(X)		X	X	
Abb. 4.78.		X	X	anthro.			Haar- tracht?			(X)		X	X	

Tabelle 21: Bestimmte Zusammenhänge von Spondylusvorkommen in einzelnen Fundorten

Fundort Nutzung/Vorkommen	La Galgada	Monte grande	Chavín de Huántar	Ancón	Puémape	Amá II	Ñañañique	Cerro Blanco	Punkurí	Morro de Etén	Kuntur Wasi	Garagay	Caral	Telarmachay
Bauopfer	X	X	(X)				X		X			X	X	
Bestattung allgemein		X	X			X		X			X			
Frau	X			X					X		X			
Mann											X			
Kind					X									
Schmuck	X	X	X	X	X	X	(X)	X	X		X	X	X	
Architekturdarstellung			X											
zus. mit Strombus			X											
Deponierung	X		X				X						X	
Fußbodenstreuung										X				
Werkstatt			(X)		X?								X	
Darstellung auf anderen Materialien														
Keramik			X		X									
Knochen	(X)		(X)											
Stein			X		X									
Streifunde			X		X		X						X	

