

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Escuela Profesional de Ciencias Sociales

MONOGRAFÍA

**Los Tallanes: Contexto económico, social,
político y cultural.**

Examen de Suficiencia Profesional Resolución N° 0126 – 2018 – D – FCSYH

Presentada por:

Evelynn Yessica Olivares López

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación

Especialidad: A.P. Historia A.S. Ciencias Sociales

Lima, Perú

2018

MONOGRAFÍA

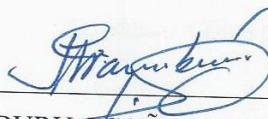
**LOS TALLANES: CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL,
POLÍTICO Y CULTURAL**

Designación de Jurado Resolución N° 0126-2018-D-FCSYH

Dr. ALFARO LAGOS ANDRÉS ABDÍAS

PRESIDENTE

Dr. ARAMBURU OCAÑA PEDRO ALEJANDRO

SECRETARIO

Mg. BEJARANO BARRIENTOS ODILÓN

VOCAL

Línea de investigación: Teorías y paradigmas educativos.

Dedicatoria

Con cariño:

Agradezco a Dios por permitirme cumplir una de mis metas.

A mi familia por su apoyo incondicional.

A mis amigas por recordarme que nada es fácil, pero tampoco imposible.

En especial mi hijo Yadir por ser mi motor día a día, a él le dedico mi trabajo, como muestra de que a pesar de los obstáculos, con perseverancia los sueños se hacen realidad.

Índice de contenidos

Portada.....	i
Hoja de firmas del jurado.....	ii
Dedicatoria.....	iii
Índice de contenidos.....	iv
Lista de tablas.....	vi
Lista de figuras.....	vii
Introducción.....	viii
Capítulo I: Nación Tallán.....	10
1.1 Influencia Chimú.....	14
1.2 Época Inca.....	17
Capítulo II:Contexto económico.....	22
Capítulo III: Contexto Social.....	25
3.1 Tallanes o Yungas de Piura.....	25
Capítulo IV: Contexto Político.....	31
Capítulo V:Contexto Cultural.....	34
5.1. Cronología según Rowe.....	45
Aplicación didáctica.....	57
Síntesis.....	60
Conclusiones.....	61
Apreciación crítica y sugerencias.....	63
Referencias.....	64

Apéndices.....	66
----------------	----

Lista de tablas

Tabla 1. Cronología de Rowe

45

Lista de figuras

Figura 1. Sedes administrativas de la cultura Tallán	10
Figura 2. Luis Lumbreras	12
Figura 3. Lugares de influencia de Chimú	14
Figura 4. El Tahuantinsuyo y zonas de expansión	15
Figura 5. Vista panorámica de la ciudad de Chan Chan	16
Figura 6. Juan José Vega	28
Figura 7. María Rostoworowski	30

Introducción

La población de Piura, Tumbes y parte Sur del Golfo de Guayaquil (Ecuador), son una población heredera de una gran cultura ancestral, tal vez la primera en poblar el territorio peruano. Estos primeros pobladores encontraron una agreste región con una ecología bastante primitiva, pero supieron dar valor a esta zona de tierra caliente, más conocido como la *yunka pacha*. Una vez asentados los hombres en la región Tallán como se conoce hoy, desarrollaron una cultura propia, que es la cultura Tallán, y más adelante esta cultura, pasa a ser parte de la cultura andina en general. Por lo que está claro que la cultura Tallán contribuyó en el enriquecimiento de la cultura andina. Podemos encontrar el aporte de la cultura Tallán, manifestados en lo que es creencias, es decir en su cosmovisión, artes, valores sociales del Tallán, así como su preferencia por mantener un colectivismo de la comunidad o la unidad del *ayllu*, y que hasta hoy mantienen ese criterio comunal.

El presente trabajo está estructurado, tomando como regla la secuencia que establece la balota del sorteo de tema. Que a la letra dice: “Los tallanes: Contexto económico, social, político y cultural.” Siguiendo esta estructura hemos desarrollado el contenido.

Empezamos desarrollando el aspecto económico, en el que vemos, las principales características de la cultura Tallán en el tiempo pre hispánico o anterior a la invasión española. Y en su segunda parte, los rasgos característicos del Tallán en la colonia.

Así, mismo vemos el aspecto Social, aunque este tema es bastante escaso en su bibliografía, por lo que tocamos de manera general. Pero en su época colonial, describimos ciertas características de la época colonial. Luego pasamos a tocar el tema de la política, en el que encontramos un perfil político de una sociedad gregaria que mantuvo siempre el hombre Tallán y este carácter mantienen hasta la fecha, los hombres de la región de los tallanes. Luego pasamos a ver la situación de los tallanes en la época colonial, describiendo los rasgos más relevantes del colonialismo español, en la que los invasores en esta parte del Perú, es decir en territorio Tallán, establecieron una sociedad eminentemente de relaciones feudales de producción. Y finalmente tocamos el tema de la cultura Tallán, en este aspecto hacemos una descripción de los rasgos culturales de la época pre invasión española y durante la colonia, en los que destacaron los tallanes como una fuerza de resistencia a la implantación del catolicismo, los tallanes se mantuvieron reacios a la

implantación del catolicismo. Pero durante la república, ya los mestizos tallanes, por falta de identidad nacional, terminaron aceptando al catolicismo, religión de los invasores. Además, vemos las manifestaciones culturales del Tallán en sus construcciones arquitectónicas y sus manifestaciones rituales de su religión Tallán, que viene a ser parte integrante de la religión andina. Hoy esta actividad se manifiesta en la ritualidad que se viene profesando en los diversos ritos religiosos que desarrollan los mal llamados chamanes, de la Laguna negra de los Huaranga.

Finalmente, hacemos una conclusión de todo el trabajo, enfatizando en la cuestión cultural, por ser nuestra razón de ser, por ser docentes en la educación peruana.

Capítulo I Nación Tallán

Figura 1. Sedes administrativas de la cultura Tallán. Fuente.
<http://profesalashistoria.blogspot.com/2011/01/cultura-wari.htm>

Esta nación, de gran importancia en el momento de la invasión española, fue una de las naciones que no aceptó la presencia de extranjeros en nuestro país. Supo enfrentarse heroicamente y en condiciones totalmente desiguales a los invasores, como resultado tuvo muchas bajas la nación Tallán, pero su heroísmo por defender el territorio nacional quedó de ejemplo para las futuras generaciones, grabado en las páginas de la historia peruana.

El espacio geográfico que ocupan los tallanes está circunscrito a los actuales departamentos de Tumbes, Piura y parte norte de Lambayeque. Aunque se sabe que los habitantes que se establecieron primero en los valles formados por los ríos Chira, Piura, Zarumilla, y otras quebradas, fueron diferentes, pero posteriormente por la acción confederativa de los tallanes, se fueron aunándose a los tallanes, así se pudo formar la nación Tallán. Es decir, la nación Tallán es el resultado de una acción política confederativa de los kurakas tallanes. Esta acción logró tener influencia hasta la parte norte del Golfo de Guayaquil, territorios que también pertenecieron a los tallanes. Todo este proceso histórico se llegó a operar durante el horizonte medio.

James Richarson, antropólogo de la Universidad de Pittsburg de Pensilvania de los EE. UU., de Norte América, hizo sus investigaciones en las lomas de Amotape (Paita), y también en la quebrada Honda de Sicchez de Talara, lugares donde encontró vestigios de restos humanos, que le permitieron afirmar que el hombre llegó a poblar esos lugares entre los años de 6,000 y 9,000 años antes de Cristo. Sobre todo, el asentamiento encontrado en Amotape arrojaba una cronología de 9,000 años a.C.

Posteriormente en 1958, los investigadores Isida, Izume y Tereda pertenecientes a la Universidad de Tokio pudieron realizar trabajos exploratorios de la zona de los valles de los ríos del bajo Chira y Tumbes, encontrando en Amotape y en el lugar denominado Paredones, con los que confirmaron lo que otros habían afirmado la presencia de restos humanos en la región.

Otro lugar de importancia también es Avic, con una antigüedad de 4,800 y 3,700 años aproximadamente. En Avic, se encontró escombros de construcciones de gran tamaño, que aparenta haber sido un templo para fines rituales de la época. Este templo se habría dado uso aproximadamente en 3,200 años. Pero más al norte del lugar mencionado, Mercedes Cárdenas (arqueóloga), pudo encontrar escombros de otro templo al que se le denomina Piedras Blancas.

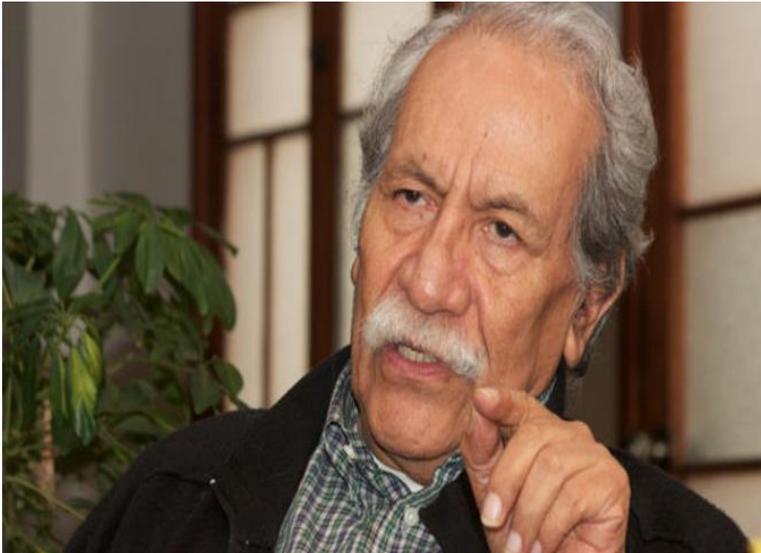

Figura 2. Luis Lumbreras. Fuente <https://arqueologiadelperu.com/luis-guillermo-lumbreras/>

Y el arqueólogo Luis G. Lumbreras que Edward Lanning, basándose en las investigaciones de realizó Paúl Tolstoy en 1971, afirma que Fase Formativa se habría producido entre 900 años a 200 a.C., hallándose evidencias de primeros asentamientos en Paíta en los primeros 1,000 años después de Cristo. Con lo que se podría afirmar que eran coetáneos de la cultura Cupisnique (La Libertad), y desde esa fecha, los asentamientos humanos continuaron en esta región sin intervalos.

El valle de Moche fue poblado entre los años 900 a 500 antes de Cristo. Poblaciones que desarrollaron una cultura propia, aunque con cierta influencia de los de Chavín del valle de Conchucos, en Ancash.

Estas culturas anteriores a la cultura Moche, fue denominado como asentamientos pre-mochicas, a esta denominación no acepta el arqueólogo Rafael Larco Hoyle, y por el contrario él denomina como cultura Cupisnique, denominación que el consenso científico da por aceptado.

Según Lanning, asevera la etapa Sechura, concluye en cinco cortos períodos, que vienen ser a ser simultáneos a Vicús, Salinar y Moche.

A este periodo el investigador David Kelly los denomina: San Pedro, Colán, Sechura I, Sechura II y Chusis.

El cual, el último en mencionarse se halla ubicado en la parte norte del valle de Sechura, a la derecha de la carretera, siguiendo la dirección de Piura hacia Sechura, conteniendo restos arqueológicos de gran importancia y tienen gran valor histórico por su cronología que viene a ser aproximadamente de 1,000 antes de Cristo. Y encierra valores de desarrollo cultural originario, los mismos que pertenecen a la creación andina.

El proceso de poblamiento de la región Piura se produce, cuando diversos grupos humanos avanzan por la cuenca de los valles de Paita, Colán y Amotape, siguiendo la cuenca del valle y se fueron asentando en la parte central del Medio Chira. Principalmente en el lugar denominado Sojo y el Garabato. Y otros que llegaron de Sechura y otros lugares de la costa, avanzaron por las cuencas, con dirección al oriente hasta poder ubicarse en las partes altas de las cuencas y poblaron el Bajo Piura. De esta manera, los tallanes tienen un origen costero.

Según Vega (1988) menciona:

Los tallanes tienen una procedencia andina. Esta migración se habría producido por la presencia de guerras andinas con otros asentamientos humanos en su región de origen, es decir en la parte andina, como los grupos humanos como los Bracamoros o los Huayucuntus (p. 288).

Es posible, que gente de la sierra haya poblado la región de la costa peruana, pero sólo de ser cierto estas guerras se produjeron, no tenemos evidencias científicas del desarrollo de estas guerras andinas, por lo menos en ese entonces.

Un criterio más razonable resulta, que los tallanes tienen la procedencia de una andina de la región alta del golfo de Guayaquil, y otros que llegaron por el mar desde las regiones sureñas del Perú, ambos grupos étnicos se habrían fusionado para dar origen a los tallanes y que se asentaron en la costa norte del Perú actual.

El cronista Cabello Valboa, afirma de la gente de Tumbes, como procedentes de las regiones andinas, como también los pobladores de Poechos, Catacaos, Olmos, Tangarará y los de Piura, todos procederían de las regiones andinas. Es decir, un origen andino.

Otros investigadores como el arqueólogo alemán Horkheimer, en 1940 al ser profesor en la Universidad Nacional de Trujillo afirmaba que los tallanes fueron en cierto modo reacios a aceptar cambios, porque la influencia de los mochicas y chimús, no logró hacer cambiar sus modos de vida, de los tallanes, y más tarde la influencia de los Incas, tampoco logró este objetivo.

De acuerdo a las investigaciones arqueológicas, parece que en verdad los mochicas y los chimús, no lograron influenciar sobre los tallanes, tan sólo en el arte de la cerámica y en el sistema hidráulico pudieron tener su influencia.

Los tallanes, siempre mantuvieron su independencia política, posteriormente aceptaron ser confederados de los Incas, pero bajo condiciones bastante claras, y no en condiciones de sometimiento político-cultural.

1.1 Influencia Chimú

Figura 3. Lugares de influencia de Chimú. Fuente. <http://isaac-marianella1.blogspot.com/2008/10/i-ubicacin-geografica-y-temporal.html>

El arqueólogo peruano Federico Kauffmann Doig, dice que las poblaciones de la costa norte del Perú, lograron su independencia de la influencia política de los Tiawanacus y Waris, durante el siglo XIII o mucho antes, pudiendo regresar a sus tradiciones antiguas.

En opinión del arqueólogo Federico Kauffmann Doig, la cultura Chimú, no nace como una secreción de la Confederación Wari, sino logran su independencia por la disgregación de los Waris, muchos centros culturales se vieron de pronto aislados y tomaron su propia decisión de desarrollo independiente.

Fue en el actual Trujillo donde se asentaron los Chimur o Chimú y lograron un importantísimo desarrollo cultural, político, administrativo de la costa peruana. Edificaron un centro urbano, de gran importancia la ciudadela Chan Chan. Este centro cultural, fue desarrollándose hasta que posiblemente el fenómeno del niño, que hoy comprendemos haya sido la causante de la destrucción de Chan Chan, y los pueblos confederados a este centro administrativo, tuvieron que independizarse para poder desarrollarse libremente. Y que finalmente ya la cultura inca, los ha confederado en el famoso Tawantinsuyu.

Figura 4. El Tahuantinsuyo y zonas de expansión. Fuente. <https://es.slideshare.net/FRANCESCA1211/el-tahuantinsuyo-ppt>

En opinión del Obispo Carlos Marcelo Come, de Trujillo en 1604, el primer Rey Chimú habría sido Tacaynamu, al que el sacerdote Vargas denomina Pacatnamu, que en el año 1,200 d. C., habría desconocido la administración Wari, sino que llegó de otros lugares y sobre los despojos de la administración Wari, reconstruyó a la ciudad de Chan Chan.

Figura 5. Vista panorámica de la ciudad de Chan Chan.

Fuente: <https://www.nationalgeographic.com.es/temas/incas>

Estos recién llegados, dice, "llegaron en una flota de palos de otra parte del mar, se cree que el indio no estaba muy lejos". El obispo enfatiza que la flota utilizada por Tacaynamu es la misma que la utilizada en Paita y Tumbes, de la misma manera que la ropa ligera con la que estaba cubierta.

De esto sería que el primer rey Chimú o Chimú-Cápac, sería un Sr. Tallán. Es posible presumir que el área de Lambayeque era independiente de Wari antes de la región de Trujillo y su rey Naylamp también había venido del mar de la misma manera que Tacaynamu. Por lo cual, Lambayeque ya era comandado como un estado cuando el Imperio Chimú acababa de nacer.

Según lo afirmado, podemos deducir que el Chimú-Cápac, logró ingresar a la cabeza de un poderoso ejército, luego de haber devastado a la resistencia de los antiguos pobladores de la región.

La falta de unión fue lo que facilitó la derrota. El gran jefe Chimú tomó como prisiones a grandes jefes derrotados, poniendo a los suyos en lugares de estos para administrar dichas tierras conquistadas, para fortalecer su conquista, dio duro trato, de todo pueblo derrotado.

El gran jefe Chimú-Cápac, no se conformó con Lambayeque sino que continuó sus conquistas en el norte hasta el departamento de Piura.

La situación de los tallanes ocasionó una conquista inevitable, debido a que no tenían un ejército como los Chimues, no hubo más que enfrentamientos, llegando a negociaciones para el reconocimiento de máxima autoridad de estas tierras al Señor de los Chimues, con el tributo correspondiente y el libre comercio, para que conservaran los Tallanes su autonomía. Los caciques continuaron gobernando sus pequeños territorios y la vida no cambió en su principio. Si hubiera habido resistencia en su lugar, Chimú-Cápac habría puesto un capitán suyo para gobernar el territorio que habría unido bajo su mando, teniendo como consecuencia una dinastía de su sucesión. Al menos así parece haber sido.

Lo mismo debió haber vivido Tumbes, aunque esta era una ciudad más guerrera. A lo largo del breve dominio Chimús sobre los Tallanes, la vida se mantuvo igual en sus territorios. Es debido a ello que cuando los chimús son conquistados por los Incas y estos destruyen su ciudadela de Chan chán, no tuvo percusiones en los Tallanes.

El pueblo chimú aparece entre 1 100 d.C. y 1200 d.C, provincia bajo el dominio del Imperio Wari. En el año 1200, se produce la destrucción de la administración Wari debido a causas no claramente establecidos hasta la fecha, Por lo tanto, se genera un progreso y ampliación territorial, tanto en el norte como en el sur con la ayuda de un poderoso batallón, por lo que en 1400 d.C. con muchas guerras sangrientas, dominan los curacazgos de Lambayeque, donde muchos años antes formaban parte del Reino Mochica. Los ejércitos Chimues continuaron su marcha hacia el norte hasta los Tallanes que optaron por pactar y someterse al reino Chimú, dominio que perduro hasta 1470. Fecha en que los Incas logran imponer su administración.

1.2 Época Inca

Fue la administración cusqueña que, en su afán de lograr una gran Confederación Andina, Tahuantinsuyo penetra en los valles de la costa norte del actual Perú. Túpac Inca Yupanqui fue el que incorporó para el estado incaico las provincias de Ayabaca y Huancabamba, es decir, a la etnia de los Huayucuntus, colindante con los Tallanes. Más tarde, este mismo inca venció al ejército del gran Chimú o Chimú Cápac, tras lo cual confederó a las colectividades Tallanes a nivel tributario en la fase inicial. Y es así como se estableció la administración inca.

Es lo más factible que Túpac Yupanqui incursionara en tierras Tallanes y exigiese el pago de impuestos o "parias", como entonces se decía, palabras que aún usaba, el soldado cronista Miguel de Estete, pero no asimiló esas tierras ni otras de la costa septentrional al imperio, entidad estatal bastante joven todavía. En estas opiniones existe la tendencia de hacer ver, que fue una imposición de corte imperial, la conquista de los incas, lo cual requiere una mayor investigación del caso.

Al producirse la invasión de los incas a la cultura Chimú, los Tallanes tomaron la postura de liberarse del control Chimú y optaron por mantenerse neutral en relación a los de Chimú y a los Inca.

Posteriormente los tallanes se opusieron a la administración incaica y hubo enfrentamientos en la desembocadura del río Chira, fue la resistencia de los tallanes frente a la invasión inca.

La dominación incaica se produjo bajo la dirección del Inca Waina Cápac hacia el año 1,510 según refieren la mayoría de los cronistas.

El cronista Pedro Gutiérrez de Santa Clara dice, que fue ese mandatario el que incorporó Maricaberica y toda la zona de los tallanes, que fue la parte más importante de los dominios de los tallanes.

También Antonio Vásquez de Espinoza dice, que luego de apaciguar las protestas de los indígenas, los sometió bajo su control. Y Cabello de Valboa, considera que todo el valle de Poechos fue sometido al control de Túpac Inca Yupanqui, posiblemente fue la época en que este príncipe sometió el valle de Piura, bajo su control. Es decir, la ciudad de Poechos había caído bajo el control de Túpac Inca Yupanqui, este era la ciudad más importante de los tallanes, en la costa. De cualquier manera, el valle de Piura había caído bajo el control de los hijos, pasaron a ser tributarios como otros valles de la región ubicada en el margen derecho e izquierdo del río Guayas.

El cronista fray Antonio de la Calancha afirma estas opiniones cuando señala que Wayna Cápac "vino conquistando desde Tumbes hasta Pacasmayu". Varios estudiosos sostuvieron este criterio, durante la colonia. Entre ellos tenemos a Fernando de Montesinos, dice que en una misma operación Wayna Cápac sujetó a las poblaciones del valle de Tumbes y a los Tallanes.

De acuerdo a los informes que se tienen, parece que Túpac Inca Yupanqui, dio por finalizado sus operaciones de controlar la zona, luego de una tremenda resistencia de parte de los indígenas tallanes. Los incas impusieron una administración muy dura y drástica para con los indígenas tallanes, como castigo por su rebeldía. Los kurakas tallanes destacaron por su fiereza por defender su territorio nacional. Esta administración inca, no podía compararse con la administración de los Chimú. Estos eran bastante menos fuertes, que los incas.

Entre otras características, podemos señalar el perfil heroico de los tallanes, frente a sus enemigos, destacaron por su valiente lucha que ofrecían por la defensa de sus intereses y de su territorio. Lo hacían de una manera muy disciplinada, obedeciendo a sus kurakas, con gran respeto y admiración. Así que, a partir del año 1510, los tallanes se rebelaban contra las autoridades incaicas. Los movimientos estaban dirigidos a lograr su independencia, política y económica de los tallanes.

Los tallanes contaban con armamentos apropiados para la guerra, entre ellos tenemos, por ejemplo, la lanza, rodela, hachuelas de cobre y hondas. Posteriormente, todo esto fue prohibido, por los incas. Consideraban peligroso que los tallanes poseyeran estas armas, salvo los escogidos para acompañar al anda del inca, podía conservar para defender al señor Inca.

A ciencia cierta no tenemos una veracidad en cuanto los tallanes pasaron a constituir la guardia de seguridad del Qapaq Sapan Inca. El cronista Felipe Guamán Puma de Ayala, no sólo señala, sino que ilustra con sus dibujos, cómo eran esos métodos de guerra, contra enemigos pertinaces y vemos a los capitanes incaicos sacando ojos o juntando cabezas degolladas. Y Bernabé Cobo, señala que en algún lugar de la desembocadura del río Chira, hacia el lado de Paita, fue cuando el inca hizo ejecutar a cerca de cinco mil lugareños, arrancarles sus corazones y sembrar para dejar en ese litoral recuerdo memorable que contuviese cualquier alzamiento; y quizás surgió de esos días la norma que impedía a los tallanes el uso de armas de guerra.

Posteriormente los españoles recogieron la noticia de que en el lugar de Pávur, el Inca Waina Cápac arrasado con fuego a cerca de veinte pueblos.

Así de cruel fue la conquista de los incas, contra los tallanes. Esta estirpe de pobladores los tallanes no se dejaron tranquilamente arrebatar sus tierras, por el contrario, defendieron hasta con la muerte lo que les pertenecía.

Costó mucha sangre a los tallanes que los incas, se asentaron como gobernantes de sus tierras. Así impusieron las nuevas normas de estructura política, económica y social a los tallanes. Aunque los señores locales mantuvieron sus privilegios y posición dominante, sobre los curacazgos se entronizó un orejón de Tumibamba, resguardado por guarnición militar en la cercana cordillera de Caxas. Paralelamente, varios grupos Tallanes fueron desarraigados, tal vez los que plantearon resistencia activa a la conquista incaica y fueron trasladados a regiones tan lejanas como el asiento quechua de Abancay.

El tiempo que estuvieron los incas en la administración de los territorios de tallanes no se produjo mayores cambios significativos en las formas de vida de los tallanes. Los incas, respetaron las tradiciones y cultura de los tallanes, sobre todo en la parte baja del valle, es decir los tallanes propiamente dicho; pero también los del valle alto, más conocidos como los Wayukuntus, que, en los primeros años de la conquista española, los pobladores o los Wayukuntus, creyeron que los foráneos eran dioses protectores y que venían para protegerlos de las agresiones de los incas. Con este pensamiento apoyaron a los forasteros. Tiempo después se dieron cuenta, que no eran ningún dios, por el contrario, eran invasores que venían a saquear los recursos de todo el Tawantinsuyu.

En las kolkas de los tallanes se han encontrado volúmenes considerables de especies disecados como lagartijas secas, quchayuyus, pescado salado, sobre todo el tollo seco, y otros mariscos. Eran productos que tributaban los tallanes, a la administración cusqueña.

Los incas tuvieron un control férreo sobre los tallanes, tanto así cuando en 1532, estando los españoles presentes, el Kuraka Tallán se quejaba que las huestes de Atawallpa los había matado mucha gente, que de diez mil o doce mil indios que tenía, sólo le dejó vivo cerca de tres mil indígenas.

Los españoles le dijeron obviamente, que no tuvieran miedo de tal Atawallpa, porque ahora ellos los protegerían, estas cosas le dijeron para ganarse su confianza y apoyo, para destruir al ejército del inca Atawallpa.

A todo esto, hay que aclarar que el derecho penal incaico era de corte draconiano, y muy drásticos sobre todo en delitos políticos, como eran los tallanes porque apoyaban al Inca Huáscar, varios de sus kurakas fueron juzgados por los atawallpistas de manera muy cruel, acciones punitivas para los tallanes, sobre todo en los años de 1529 y 1532, según lo investigado.

Capítulo II

Contexto económico

Los tallanes ubicados en la parte noroccidental del Perú y sur del Ecuador, se enfrentaron a una cruda topografía, en cierto modo desértica y tan sólo aprovecharon los valles de los ríos Piura y Tumbes. No obstante, esta situación, lograron resolver estas dificultades para poder desarrollar una próspera agricultura y como segunda actividad económica la ganadería.

El clima tampoco fue favorable que digamos, hace bastante calor durante casi todo el año. Los tallanes lograron resolver el problema y como muestra de este avance construyeron canales de riego, cuyas evidencias quedan hasta hoy.

Lograron desarrollar una técnica hidráulica apropiada con lo que desarrollaron una próspera agricultura y ganadería. En la agricultura, lograron producir el maíz, como principal producto de subsistencia y el algodón, producto base de su industria manufacturera que les proveía de telas para el abrigo.

El cultivo del algodón fue de relevancia entre la actividad económica de los tallanes. Este era el producto o materia prima para la elaboración de hilos para la confección de telas y poder abrigar a la población.

En cuanto se refiere a la agricultura, también producían árboles frutales como la guayaba, la lúcuma, el pepino y la palta de diversas variedades.

Dentro de la tecnología agrícola, destacaron la construcción de canales de riego, tecnología de mucha importancia que permitió poder aprovechar los valles de Piura y río Tumbes. Estos canales de riego, fueron construidos a tajo abierto a modo de zanjas que sirvieron para que el agua recorriera del río hasta las chacras de los tallanes. También, estos canales de riego eran motivo de mantenimiento y anualmente se veían en la obligación de reparar y poner en buen funcionamiento.

En los valles de los ríos Tumbes, Chira y Piura, llegaron a utilizar instrumentos como la chahuana, lampa y huapalá que fueron herramientas elaborados e ideados por los tallanes de épocas más tempranas.

Fue un recurso hidrobiológico muy importante el tollo, producto natural que cosechaba y secado, sirvió para comercializar con otras culturas coetáneas de la región. En la época de los incas, también los tallanes pagaban su tributación con este producto.

Los tallanes lograron aprovechar los recursos de los ríos, como Tumbes, Piura y Chira, sus peces y otros productos marinos, que los procesaban deshidratándolos, preservando por mucho tiempo el pescado salado. Producto muy importante que les permitió desarrollar la actividad del comercio con otras culturas.

En estas actividades de la pesca, llegaron a utilizar las redes y pequeñas balsas, que eran apropiadas para practicar la actividad de la pesca. El mar fue una fuente muy importante valor en la economía de los tallanes. Las balsas, fueron instrumentos fundamentales de la pesca marina, sin su presencia no hubieran podido desarrollar la actividad de la pesca y tampoco realizar la actividad del intercambio de productos con otras regiones, como la sierra.

Al referirse a estas balsas Vega (1988) dice:

Eran enormes; a vela grande podían llevar hasta sesenta personas con sus cargas. Cuando los españoles vieron una por primera vez, todavía bien de lejos, creyeron que se trataba de una carabela turca o portuguesa, de enemigos de España; según variados testimonios, como el de Agustín de Zárate, que las vio navegar, caben

cincuenta hombres y tres caballos, tal como describe el Libro I, Capítulo sexto de su *Relación del 10 Descubrimiento y Conquista del Perú* (p. 07).

La siguiente actividad económica de importancia fue la ganadería. Esta actividad, en casi todas las culturas del mundo ha sido la actividad complementaria a la agricultura. En el caso de los tallanes, también desempeñó un papel fundamental y logró desarrollar a que los tallanes contaran con los auquénidos como la llama, animal propio de los andes y una vez domesticado, brindó grandes satisfacciones a la población, proporcionando su capacidad de llevar una carga considerable y por largas distancias, también su carne se aprovechaba en la alimentación, principalmente en charqui, es decir carne deshidratada o carne seca. De esta manera la llama, proporcionó de proteínas a la población Tallán.

El historiador Domínguez (2004) dice:

La Nación Tallán supo trabajar las tierras desiertas a pesar del escaso recurso hídrico, usando las aguas con responsabilidad, según consta en la siguiente apreciación: Las tierras Tallán se forjaron bajo la influencia de dos ríos de conducta contradictoria. El Lengash (Piura) de abundante y furiosas aguas durante el verano y casi débil durante el invierno, regaba temporalmente los suelos de los valles de Catacaos y Sechura. El Zuricarami (La Chira) de caudal permanente bañaba las amplias pampas de Amotape y Colán, y en sus temporadas de aguas osadas de elevados crecientes cubrían con valentía sobre las vegas de Querocotillo, Marcavelica y Tangarará. El desafío de la pachamama inducía al esmero de los hombres tallanes en construir canales y acueductos, primero en las márgenes del Río Chira, para después ampliarlas hasta el valle de Catacaos (p. 298).

Capítulo III

Contexto Social

3.1 Tallanes o Yungas de Piura

Los tallanes fueron una de las naciones que se había asentado desde tiempos muy tempranos, en la región de la costa norte del Perú actual. Hay quienes piensan como una hipótesis, de que, en la región señalada, se habrían ubicado los primeros hombres que poblaron la costa peruana.

Hasta la fecha no se tiene todavía en claro el cómo fue poblado esta región del Perú. Pero sí tenemos como a los primeros pobladores a los tallanes o yungas de la costa peruana.

La arqueología ha determinado, luego de unos estudios que los tallanes serían los primeros grupos humanos que se asentaron en esta región. Al parecer pudieron haber llegado los pobladores de procedencia amazónica, que se trasladaron en busca de productos de subsistencia. Pero también cabe la posibilidad de que los habitantes de Centro América pudieron haber llegado, en busca de alimentos.

De cualquier manera, se llegó a poblar la región de Piura, y a estos pobladores se les conoce con el nombre de los Tallanes u hombres yungas de la costa peruana.

Al crecer la demografía de estos tallanes, en la posteridad surgieron ciertas rivalidades entre los integrantes, razón por el que se dividieron, dando lugar a la naciente de otros grupos humanos que se ensancharon en el valle sobre todo en Paita.

Los tallanes con el correr del tiempo se expandieron llegando por el norte hasta controlar parte sur del golfo de Guayaquil, en el actual territorio del Ecuador.

Los tallanes, optaron por expandirse hacia el sur llegando a mantener un vínculo con los Mochicas y fusionaron sus culturas.

Hubo un tiempo de convivencia, pero luego de un lapso de tiempo la cultura Mochica desapareció, quedando un espacio de tiempo intervalo de aproximadamente setecientos años, luego surge una nueva cultura denominado como Chimú.

Pero la cultura Tallán se mantuvo por este largo tiempo. Y en el futuro fue invadido por los Chimúes, esta influencia se nota en las iconografías encontradas en la cerámica. Posteriormente la influencia de la cultura Chavín, en su momento de expansión, también se encuentra entre las representaciones pictográficas de los tallanes. Los Chavines influenciaron a los habitantes de la costa peruana en grado considerable. Esto estaría sucediendo con mayor claridad desde el año 1 500 a.C. aproximadamente.

Según Gonzales (1991) acerca del mito de Naylamp dice:

Los naturales de Lambayeque (y con ellos conforman los demás pueblos a este valle comarcanos) que, en tiempos muy antiguos, que no saben numerarlos, vino de la parte suprema de este Perú, con gran flota de balsas, un padre de Compañías, hombre de mucho valor y calidad, llamado Naylamp. Y consigo traía muchas concubinas, más la mujer principal –dícese haberse llamado Ceterni. Trajo en su compañía muchas gentes que, así como a capitán y caudillo lo venían siguiendo. Más lo que entre ellos tenía más valor eran sus oficiales, que fueron cuarenta; así como Pita Zofi, que era su trompetero o tañedor de unos grandes caracoles, que entre los indios estiman en mucho; otro Ñinacola, que era el que tenía cuidado de sus andas y sillas; y otro Ñinagintue, a cuyo cargo estaba la bebida de aquel señor a manera de botiller; otro llamado Fonga Sigde, que tenía cargo de derramar polvo de conchas marinas en la tierra que su señor había de pisar; otro Occhocalo, era su cocinero; otro tenía cuidado de las unciones y color con que el señor adornaba su rostro, a este llamaban Xam Muchec; tenía cargo de bañar al señor, Ollopcopoc; labraba camisetas y ropa de pluma, otro principal y muy estimado de su príncipe llamado Llapchiluli; y con esta

gente (y otros infinitos oficiales y hombres de cuenta) traía adornada, y autorizada, su persona y casa. Este señor Naylamp, con todo su repuesto, vino a aportar y tomar tierra a la boca de un río (ahora llamado Faquisllanga). Y, habiendo allí desamparado sus balsas, se entraron la tierra adentro deseosos de hacer asiento en ella. Y habiendo andado espacio de media legua, fabricaron unos palacios a su modo, a quien llamaron Chot. Y en esta casa y palacios convocaron con devoción bárbara un Idolo que consigo traían, contrahecho 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 Naylamp). Habiendo vivido muchos años en paz y quietud esta gente, y habiendo su señor y caudillo tenido muchos hijos, le vino el tiempo de su muerte. Y, porque no entendiesen sus vasallos que tenía la muerte jurisdicción sobre él, lo sepultaron escondidamente en el mismo aposento donde había vivido; y publicaron por toda la tierra que él (por su misma virtud) había tomado alas y se había desaparecido. Fue tanto lo que sintieron su ausencia aquellos que en su venida lo habían seguido que, aunque tenían ya gran copia de hijos y nietos, y estaban muy apasionados en la nueva y fértil tierra, lo desampararon todo, y despulsados, y sin tiento ni guía, salieron a buscarlo por todas partes. Y así no quedó por entonces en la tierra más de los nacidos en ella, que no era poca cantidad, porque los demás se derramaron sin orden en busca de él que creían haber desaparecido (pp.41-42).

De acuerdo a este mito Naylamp, llegó de la parte norte de Lambayeque y por el mar. Este mito cobra más fuerza ya que gente migrante de algún lugar arribaron a las costas de Lambayeque, los que dieron lugar a la formación de la cultura Tallán.

Para resolver este problema de los orígenes de la cultura Tallán, se investiga sus evidencias arqueológicas y en los grabados de su cerámica se encuentra una fuerte presencia de rasgos de la cultura proto-chimú y se ubica como contemporáneo con la cultura Mochica.

Pero lo cierto es que, en la zona norte del Perú actual, se encuentra la presencia de rasgos de muchas influencias de culturas coetáneas de ese entonces. Sobre todo, la parte oriental de Piura y Lambayeque fue escenario de la influencia de Chavín. Y la parte del litoral, recibió la influencia de los Mochicas. Pero, investigadores como J. C. Tello sostiene que el origen de esta cultura Tallán, se encontraría en la región de la sierra. Llegarían a la costa peruana y se asentaron en la zona del departamento de Piura hasta la

parte sur del golfo de Guayaquil, en el Ecuador. Su ubicación central o la metrópoli de los tallanes podemos encontrar entre los valles de los ríos Tumbes y Piura. De acuerdo a la investigación de Zhenia Djanira Aparicio Aldana, sus lenguajes no se asemejaría de ninguna manera a las de procedencia de la región de los andes. Esto porque Julio C. Tello sostiene la procedencia andina de esta cultura. Y el arqueólogo Max Uhle, sostiene una procedencia migratoria venida de la parte norte, vía marítima, presumiblemente de Centro América.

La procedencia andina de los tallanes es también sostenida por Espinoza (2003) quien afirmo que:

En las afirmaciones del cronista Pedro Cieza de León, que considera: El origen de los tallanes por la denominación yungas, término que lo utilizan los pobladores del ande peruano. Sin embargo, consideramos que esta deducción no es convincente, pero se mantiene como una tendencia (p. 152).

El investigador Dr. Luís E. Valcárcel en su obra Historia del Perú Antiguo, hace referencia al cronista Zárate, indicando que, en la parte de la costa norte del Perú, existían tres culturas indígenas, los yungas, tallanes y los mochicas, los cuales tenían sus propias lenguas.

El historiador Dr. Juan José Vega, Sostiene un origen costeño de esta cultura Tallán. Otros como Esteban Puig, sostienen que tuvieron una procedencia mixta, que muchos llegaron desde los andes y también desde el mar.

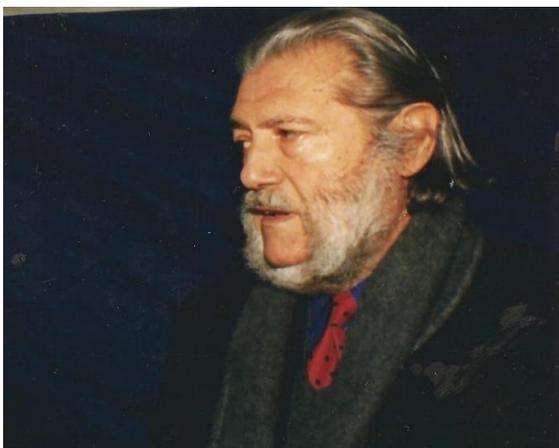

Figura 6. Juan José Vega. Fuente. <http://humbertopinedomendoza.blogspot.com/2011/03/la-historia-de-juan-jose-vega.html>

El estudioso Villegas (1982) afirma que:

El origen de los tallanes se encuentra en la parte septentrional de Centro América, o la parte sur de los Estados Unidos de Norte América y norte de México. Esta afirmación encuentra su sustento en que el apellido *Chiroque* o *Cheroke*, es muy común entre los apellidos autóctonos de los cataquenses. Además, los rasgos somáticos son bastante similares como los pies pequeños, y son resistentes a la calvicie. Además, tienen los ojos mongoloides, los pómulos salientes, extremidades inferiores bastante cortas y un tórax desarrollado (p. 28).

Estos hombres ya asentados en la región mencionada formaron ciertos centros de asentamiento humano. En Paita, se ubicaron y formaron el señorío de los colanes, amotapes, pelingarás y piuras; y en Tumbes, se formaron los señoríos de mayabilcas y poechos.

Fehaciente se hace visible la cultura Tallán hacia entre los años 500 a 600 d.C., y siendo su época de auge en los siglos XIII y XIV, tiempo en que pasaron a ser dominados por los Chimúes, hasta que colapsara esta cultura, tiempo en que los tallanes lograron su independencia hasta la época de los incas. Tiempo en que el Inca Túpac Yupanqui los incorporó bajo su dominio.

Los integrantes de la cultura Tallán, fueron personas con mucha identidad nacional, porque supieron mantener su identidad durante el tiempo en que permanecieron bajo la dominación inca. Posteriormente, bajo el control de los españoles, también tuvieron sus linajes tallanes, siempre haciendo prevalecer sus derechos de nación, de estos hechos aparecen documentos coloniales que dan testimonio de este proceso, como los juicios que sostuvieron los Kuraka de Colán, Catacaos y Chira. Estos hechos fueron tomados por María Rostworowski.

Figura 7. María Rostworowski. Fuente. <https://camp.ucss.edu.pe/blog/homenaje-a-maria-rostworowski-historiadora-del-peru/>

Los tallanes fueron, hasta antes de su sometimiento a otras culturas, muy independientes y estructuraron una nación con un gobierno autónomo colectivista. Destacaron en su actividad económica, principalmente dedicados a la actividad de la agricultura, complementados por la ganadería.

En el aspecto político, los tallanes, tuvieron o alcanzaron organizar un Estado incipiente, con características político-administrativo y religioso que se ubicaba en Narihualá (Catacaos), lugar desde donde, presumiblemente se ejercía control administrativo sobre el Bajo Piura.

Capítulo IV

Contexto Político

Los tallanes destacaron en lo cultural, en varios aspectos, como por ejemplo en lo religioso. Según la versión de Vega (1988) dice:

Que los tallanes edificaron bellos templos en eminencias del terreno. Allá adoraron al Sol, deidad impuesta por los Incas, y a sus ídolos de piedra, que llamaron *Guantan*. Este nombre identificaba de manera principal a una de sus deidades que figuraba el remolino de viento y polvo. Tuvieron también imágenes de madera, hechos a manera de figura con sus mitras; 11 y usaron el oro y plata en sus ornamentos (p.7).

Otro investigador como Velezmoro (2004) afirma:

Los pescadores debieron adorar a la Luna y al Mar (en su forma femenina como *Mamacocha*) en su calidad de generadores de la vida marina. Debido a ello fueron usadas las conchas *Spondylus* como símbolo de su poder regenerador. Por otro lado, el culto a la *Pachamama* o *madre tierra* fue difundido en un territorio cuyos habitantes basaban su sustento en la fertilidad de sus campos. Finalmente, la casta sacerdotal pudo haber mantenido el culto a una variante (aún no conocida) de *Illapa* o *Tonapa*, dioses andinos de la lluvia y el trueno (p. 45).

Los Tallanes no pudieron formar una unidad regional. La nación Tallán, dentro de su parámetro de gobierno político militar, tenía autoridades responsables de la dirección y organización de los dominios en dichas tierras. Dieron lugar a una política de gobierno que

privilegia a los herederos de línea para ocupar el curacazgo vacante de los valles de la costa y poblaciones aledañas. Los parámetros políticos Tallán abarcaban dos sectores formados por la elite Curacal:

- a. El “aristocrático” o élite curacal: Kurakas, curas y principales de la línea de jerarquía.
- b. El «plebeyo» o clase dominada, conformada por el pueblo: comerciantes, agricultores, pescadores, alfareros, tejedores, etc.

Asentados en parcelas de tierras llamados ayllus, agrupados por sus actividades económicas.

En una publicación, el cronista Cieza De León y el historiador Domínguez manifiestan sobre el estatus sociopolítico lo siguiente:

El curaca primario del área como jefe de la organización sociopolítica fue respetado, seguido y temido por la gente común por su servicio y gobierno. Su estatus popular fue exceptuado por el trabajo y le gustaban las condiciones bastante enormes, vivían con enorme pompa y solemnidad. "Los viejos caballeros... eran muy temidos y seguidos por sus súbditos... y servían con enormes ceremonias..." (Cieza,1984, p.186). Bajo su liderazgo, sacerdotes, nativos americanos y guerreros estaban organizando la agricultura, la pesca y la producción comercial en el área. El cargo por cacique era hereditario de padres a hijos y de esta manera sucesivamente. El valle donde ejercieron su autoridad tomó su nombre, de esta manera había, entre otras cosas, La chira en el Valle de Chira. Almotaxe en el valle de Amotape; Pabor, Pohechos, por nombrar algunos ejemplos (Domínguez, 2004, pp. 98-99).

El historiador Domínguez (2004) que dice:

El caciquismo era un sistema político inspirado únicamente por la intención del cacique. Con el establecimiento de la conquista, se extendió en la colonia, pero con un liderazgo exclusivo para evitar que los caciques que abusan de su autoridad imputaran a los indios impuestos y aranceles, excediendo los servicios nativos y el

vasallo, una secuencia dictada por los estándares legales de la ley india con la intención. Para asegurar el original (p. 99).

Capítulo V

Contexto Cultural

Los tallanes destacaron en lo cultural y en varios aspectos, como por ejemplo en lo religioso.

Según la versión de Juan José Vega (1988), dice:

Que los tallanes edificaron bellos templos en eminencias del terreno. Allá adoraron al Sol, deidad impuesta por los Incas, y a sus ídolos de piedra, que llamaron *Guantan*. Este nombre identificaba de manera principal a una de sus deidades que figuraba el remolino de viento y polvo. Tuvieron también imágenes de madera, hechos a manera de figura con sus mitras; 11 y usaron el oro y plata en sus ornamentos (p.7).

Otro investigador como Velezmoro (2004) dice lo siguiente:

Los pescadores debieron adorar a la Luna y al Mar (en su forma femenina como *Mamacocha*) en su calidad de generadores de la vida marina. Debido a ello fueron usadas las conchas *Spondylus* como símbolo de su poder regenerador. Por otro lado, el culto a la *Pachamama* o *madre tierra* fue difundido en un territorio cuyos habitantes basaban su sustento en la fertilidad de sus campos. Finalmente, la casta sacerdotal pudo haber mantenido el culto a una variante (aún no conocida) de *Illapa* o *Tonapa*, dioses andinos de la lluvia y el trueno (p. 45).

El aspecto cultural o el desarrollo cultural de los tallanes, también podemos observar en su cerámica, aunque aparece de una manera vinculada con la influencia de Chimú e Inca, sin embargo, mantiene ciertas manifestaciones propias de los tallanes, como por ejemplo el de moldear vasijas con paletas, y el teñido con humo de las cerámicas que presentan decoraciones iconográficas de clara manifestación chimú.

En cuanto se refiere al estudio de los restos cerámicos, de diversas culturas, los arqueólogos tienen la palabra, es así que Federico Kaufmann en 1987 destacó rasgos de la cultura Lambayeque vinculado con los Moche en la cerámica tallán. La investigación realizada estuvo centrada en confirmar el origen de su cerámica, los estilos de cerámicas funerarias y, Pero otro investigador como Lanning, divide en cinco fases la cerámica tallán, del cual dos fases pertenecerían al Horizonte Medio. La primera, se puede visualizar los rasgos tecnológicos y de decoración derivados de la cultura Sechura. Así como el estilo o la técnica del paleteado, relieve figurativo moldeado, y en bajo relieve y otros rasgos, demostrarían la influencia de la cultura Lambayeque. Y en la fase siguiente, estas influencias en oposición a los rasgos locales casi desaparecen.

Entonces los tallanes supieron fusionar la tecnología Lambayeque y Chimú en las representaciones de sus cerámicas, pero sumando sus propias características culturales. Así se desarrolló la cerámica tallán en el bajo Piura.

Pero los tallanes. Además, los tallanes desarrollaron una cerámica funeraria, en lo que resalta el propio estilo tallán.

Posteriormente, cuando los tallanes fueron incorporados bajo la administración de los Chimú, la cerámica tallán presentará características iconográficas propias de la costa Norte, en los que reflejará de manera tenue, las características del estilo tallán.

El estudioso Domínguez Morante, establece tres características en la cerámica tallán. Primero dice, existe cerámica de carácter ceremonial, cuya manufactura es bastante fina y de un acabado pulcro, manifestado en los cuellos de botella, que presenta un color gris y negro brillante, producto de la técnica del bruñido, con un objeto lustroso en estas cerámicas vienen representados los motivos de la fauna y la flora de la región.

En segundo lugar, presentan cuellos con dos variantes y en el que va representado la cabeza de un ave. Y finalmente, presenta iconografía en bajo relieve en la parte del asa puente próximo al cuello. Estos rasgos de incisión son de forma horizontal y vertical con presencia de círculos y otras figuras geométricas que van en bajo relieve, producto de la técnica de incisión.

Entre los tallanes, los que más destacaron en la producción de la cerámica son los de Simbalá, expertos en la técnica del paleteado, y gravados en alto y bajo relieve, son decoraciones que dan un toque de originalidad a la cultura tallán.

Tal vez es Domínguez Morante el investigador que mejor aporte hizo sobre la cultura tallán. Hizo un estudio sobre la huaca Narihualá, a fin de valorar como un sitio para la educación no formal. Señala dos construcciones con referencias a la participación de los tallanes¹. La primera es el monumento está constituido por los templos o huacas, que sirvieron de residencia de los kuraka y demás autoridades de los tallanes. Indudablemente estaban ubicados sus residencias de estas autoridades en los mejores sitios del lugar. En su construcción utilizaron el adobe como materia para las paredes de las viviendas y/o recintos para los animales domesticados, como son las llamas. Los complejos habitacionales presentan muchos de ellos, habitaciones como salas de audiencia, salas de depósito de víveres, cocina y espacios de esparcimiento.

Las construcciones con fines rituales, para sus ritos para con sus dioses comprendían recintos como terrazas o plataformas construidos con mucha belleza y con una arquitectura relevante para su tiempo. Estaban cercados con murallas bastante anchas, los mismos que eran utilizados como pasajes destinados a la comunicación en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra fueron tomados como cercos de defensa, estas paredes estaban perfectamente incluidos con arcilla fina, muchas veces de color gris blanquecina. Los conjuntos de recintos estaban intercomunicados por pasajes bastante bien enlucidos con arcilla muy fina. En segundo lugar, tenemos la presencia de la arquitectura popular, es decir construcciones de la población tallán. Estas se caracterizan por presentar núcleos de vivienda del bajo pueblo. Es decir, de la gente menos poseída. Estas se diferenciaban por presentar viviendas bastante rústicas en su construcción, que eran edificados con piedra sin labrar y juntados argamasa de arcilla, utilizaron troncos de algarrobo y/o huarango, para sostener el techo, que los cubrían con hojas de totora y arcilla. Estas construcciones eran

bastante frágiles y no resistieron la dureza del tiempo. Además, estas construcciones no guardaban un orden urbanístico, estaban ubicados de manera arbitraria sin orden establecidos, carecían de calles y pasajes.

Según Aparicio (2014) sobre la arquitectura tallán dice:

Que sobre la arquitectura hay que guardar muchas reservas a pesar de que Tumbes era una gran ciudad de murallas y torreones almenados, templos del Sol y Acllahuasi, Palacio de Curaca y una hermosa fortaleza (que fue la admiración de los soldados españoles), también plazas, alamedas con aves multicolores, esta reserva obedece a que igual que en Poechos, Caxas y Huancabamba, los edificios fueron en gran parte construidos por los Incas. Otros centros urbanos parecen haberlo sido Chusis, Chulucanas y Aypate, este último en la sierra (pp.168-169).

El monumento arquitectónico Narihualá es muestra de la perfección con que construían edificios grandes y monumentales para fines rituales y centros de administración de justicia, este monumento está ubicado en las cercanías del centro poblado de Catacaos. El conjunto arqueológico de Narihualá es una clara muestra del desarrollo arqueológico de los tallanes. El Ñari Walác, la denominación original del que deriva Narihualá, cuyo significado en el idioma tallán “*ojo que avizora*”, o “*el que ve a través de la lejanía*”. La huaca en cierto modo cumplía la función de un mirador a todo el contorno de la huaca, para cumplir con esta función hicieron bastante elevado la huaca. En sí la divinidad de los tallanes fue Walac, y la sede de esta divinidad fue tomado como la capital de la cultura Tallánⁱⁱ. Los pobladores de Narihualá, son grandes tejedores en paja, cuyo producto tiene gran demanda en el mercado.

También Villegas (1990) nos deja su apreciación, y dice:

Juan Núñez, Juan de Saavedra y el cacique Carlos Lachira que fueron como testigos, mencionó el sitio arqueológico como sigue: [es] una guaca grande que tiene muchas paredes queda a un lado del Camino Real yendo para el pueblo de Sechura amano yzquierda a la mano derecha...y en los bordes de dha guaca entre la tierra que avían sacado y estaban algudos pedasos de tinajón viejo quebrado y a mi parecer las quebraduras avia poco tiempo q se avian hecho y asimismo estaba una calavera de

persona y otra de un animal es pequeña q no se pudo determinar de que fuese y unos guesos pequeños q paresian del mismo animal y dos adobes que a mi parecer estaban cosidos y unos trapos viejos ya podridos (p.104).

En la actualidad, el centro arqueológico de Narihualá se encuentra próximo a Catacaos (Piura), tan sólo a 3 Km, al sur oeste de Catacaos, dentro de la jurisdicción del Departamento de Piura. Narihualá se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Piura, y a 11 km de distancia de la ciudad de Piura. Está en la ruta de Catacaos a Sechura.

Narihualá es un complejo arqueológico de gran importancia, construido a base de adobes de tres tipos, adobes circulares, rectangulares y denticulares. Estos adobes fueron elaborados de dos maneras, unos fueron moldeados con la mano, es decir a palmadas y otros fueron hechos en moldes. En la actualidad, sobre estos monumentos arqueológicos se ha construido una capilla y un cementerio, estos fueron realizados en 1913 y 1925.

Como Velezmoro (2004) señala que:

La cultura Tallán se consolida en el Intermedio Tardío, desde ese entonces las construcciones se venían realizando sin tregua alguna, lo que evidencia una larga tradición de la arquitectura Tallán. Los arquitectos de Tallán, acostumbraban usar en su mayor parte adobes de las medidas de 30 x 25 cm. (p. 47).

El monumento arqueológico de Narihualá comprende dos edificios bastante importantes, presentan en la parte superior una plataforma, presumiblemente para fines rituales y observatorio astronómico. El monumento de la parte oriental es el más alto y mayor en su tamaño, y presenta otras características que le dan el perfil de haber sido el monumento de mayor importancia. Parte de este complejo fue destruido con fines de construir la capilla católica. Resistió la huaca Narihualá hasta a los extirpadores de idolatrías de la colonia, pero fue la república que la destruyó, evidenciando que la extirpación a la religión andina está en plena marcha. Viendo con visores científicos podemos señalar que la ignorancia del pueblo destruyó su valor histórico originario. Hasta antes de 1925 se podían observar hasta dos monumentos arqueológicos de importancia, lamentablemente hoy no queda nada de esos monumentos históricos.

Al respecto Villegas (1982) dice que:

En los remates Sur y Norte de la plataforma superior que nos ocupa, las que eran inaccesibles por este lado, por altura vertical y el revestimiento de las paredes con arcilla gomosa que ni los millares de lluvias soportadas a través de los siglos habían podido desprender; hoy ya casi han desaparecido por la depredatoria acción de los huaqueros que en determinados sectores hallaron pepitas de oro deslumbrante que tampoco se sabe por qué se mezclaron y colocaron en tales sitios de las paredes, prendiéndoles con la misma arcilla en forma enteramente aciclada (p. 68).

El investigador Velezmoro (2004) nos proporciona una información de la siguiente manera:

- a) Montículo principal, compuesto por una serie de terrazas superpuestas y parece haber correspondido a una estructura de tipo ceremonial. No hay vestigios de viviendas o cuartos y está bastante deteriorado; se ha construido una capilla en la cima. Este complejo estaría dedicado al Dios Wálac, deidad del poderoso viento ya asociado a los ritos de fertilidad del maíz.
- b) Sector central, compuesto por una serie de amplias terrazas y patios cercados por muros bajos que debió tener una función administrativa (recaudar tributos). Al fondo se observa una especie de pasadizo que conectaría los dos montículos. La reconstrucción hecha no permite establecer si fue utilizado como vivienda temporal, y llama la atención el hecho que no estuviera a nivel del suelo sino elevado.
- c) Montículo secundario, compuesto por dos o tres plataformas que debieron haber contenido las habitaciones de los funcionarios o sacerdotes, aunque ésta es una suposición porque no presenta ningún vestigio ni diseño (p. 99).

La modalidad de la educación no formal se dio inicio en la década de 1970, debido a que la educación formal no daba muestras de dar solución a la deficiencia en el sistema educativo. Razón por el cual, surge como una alternativa la educación no formal. Pero es considerada como un subsistema y es paralelo en su funcionamiento, a la educación formal, con sus propias estrategias de trabajo.

Esta estructura de educación no formal, trae como una implicancia la presencia de modalidades y actitudes educativas diferentes a la de la educación formal escolarizada. Además, desarrollan nuevas metodologías en el proceso de la educación.

La educación no formal, escapa de las exigencias de la educación formal oficial. Posee una organización y un sistema acorde a sus objetivos institucionales, diferentes a los del sistema oficial. Generalmente están estructuradas para lograr aprendizajes programados por la institución no formal.

Los sitios arqueológicos se prestan por su valor histórico para el desarrollo de este tipo de educación no formal. Guardan hermosos vestigios culturales, que vienen a ser su potencialidad para que puedan desarrollarse, este sería el caso del centro arqueológico de Narihualá, que guarda pacientemente el funcionamiento de este tipo de educación no formal en su ámbito espacial.

La cultura andina, cuyo epicentro cultural es el actual Perú, desde donde se irradió la influencia cultural a la periferia del Qusqu o Cusco, metrópoli de todo lo andino. Esta cultura nuestra no tiene otro similar en su estructura de cosmovisión. Lo nuestro, es una cultura a típica, particular propio que nace del hombre en relación con su medio ambiente andino. Lo andino brota de la visión astronómica del mundo austral, cuya estructura encuentra su razón de ser en la astronomía austral. Si los occidentales, principalmente en Grecia (minoico y micénico), desarrollaron los pilares de la cultura occidental. Aquí entre la topografía agreste de los andes se puso en marcha la cultura andina, que cuanto más escudriñamos sus razones milenarias nos sorprende su nivel de desarrollo. Por todo esto lo nuestra cultura necesita ser puesto en conocimiento ante el mundo entero, para lograr el sitio que se merece por su alto nivel de desarrollo cultural.

Es evidente que la educación no formal es una alternativa eficaz, frente a la imposibilidad del sistema educativo formal de no cumplir con el deber de impartir una educación en cultura de peruanos. A demás la educación no formal, contribuye de manera directa a elevar el nivel de vida de los ciudadanos circundantes a la zona arqueológica, puesto que muchos de ellos son capacitados para desempeñarse como guías de turismo del patrimonio que conocen y lo sienten suyo, porque son descendientes de dicha cultura. Es el

caso del centro arqueológico de Caral. Los jóvenes de Supe son capacitados en ser guías y hoy trabajan como tales en el Centro Arqueológico de Caral.

El monumento arqueológico de Narihualá hoy, con la premura del tiempo debe de ser puesto en valor por las instituciones más indicadas y las autoridades de la Región, deben ponerse como tarea el logro de este objetivo. Con esta mira deben ser canalizados los trabajos diversos de arqueología que se desarrollan a fin de ser investigados y restaurados deben pasar de inmediato como recursos didácticos en la elaboración de contenidos cognitivos para el aprendizaje de las futuras generaciones nacionales y extranjeros.

Poner en marcha la valoración del monumento, implica contar con un personal profesional y especializado en conocimiento del patrimonio cultural y en la difusión del avanzado nivel de cultura, desarrollados hace milenios antes del presente.

Entre los principales monumentos arqueológicos de los tallanes tenemos: Narihualá, principal monumento representativo de la cultura Tallán. En segundo lugar, se convierte en centro de comercio para las poblaciones aledañas. Lugares donde pueden ofrecer sus diversos productos de la región a los turistas, como cerámica y los conocimientos de gastronomía de la región. Tercero, polo de atracción para intelectuales como educadores, investigadores como arqueólogos, historiadores y antropólogos. Cuarto, creación de actividades de artesanía, desarrollando conocimientos de la región, los mismos que serán impartidas en centros especializados, valorando sus conocimientos y al mismo tiempo difundiendo la cultura Tallán. Quinto, con el desarrollo del centro arqueológico de Narihualá, los sitios aledaños, también recibirán los efectos positivos y darán un cambio en su economía, se ensartarán en la actividad económica por lo tanto habrá un cambio en la calidad de vida de los pobladores de la zona. Sesto, se producirá elevamiento del nivel cultural en torno a la huaca Narihualá, se podrá conseguir publicaciones de investigadores sobre el significado y todo el desarrollo de los Tallanes, y se pondrá en valor los diversos niveles de conocimiento de la cultura Tallán.

A pesar, de todo lo dicho, el monumento Narihualá, no recibe ninguna propuesta, hasta la fecha, para poner en valor histórico, por el contrario, podemos afirmar que se encuentra abandonado a su suerte y a la acción destructora del tiempo. Posiblemente todo

esto se deba a que su difusión es escasa o muy limitado, ni siquiera a nivel del Departamento de Piura se conoce la valía histórica del monumento de Narihualá. Por otro, tenemos la limitación que se tiene en cuanto se refiere a la movilidad. No obstante que el monumento se encuentra tan solo a 30 minutos de la ciudad de Piura. Y a 15 minutos de la ciudad de Catacaos. No se cuenta con movilidad especializada, y con un horario regularizado. Sólo funciona a petición de los usuarios que por cierto son muy limitados. Falta hacer la promoción histórica, tanto en Piura como en la ciudad de Lima, para promocionar los valores históricos de los Tallanes. Además, la ruta que conduce al lugar histórico no cuenta con una señalización apropiada de tránsito. A todo esto, como si fuera poco, se suma la deficiente conservación del monumento arqueológico del templo de Narihualá, que se encuentra totalmente vulnerable a la acción erosiva del tiempo y de los diversos visitantes.

En el sitio arqueológico no se encuentra un guía de turismo, que pueda realizar una explicación de lo que es el monumento histórico. Tan sólo se encuentran unos niños que se ofrecen como guías, para poder explicar de manera fantasmagórica el pasado cultural de los tallanes. Esta presencia de niños “guías” por sí es un atractivo turístico.

Otro hecho importante dar solución inmediata es la situación de abandono en que se encuentra el museo de sitio, cuya construcción es precaria y no garantiza el buen mantenimiento de los objetos arqueológicos con los que se cuenta. El clima de Piura es dañino para los objetos históricos que se encuentran allí.

También el historiador Domínguez (2004) dice que:

Los antiguos Tallanes desarrollaron una gran nación humana con trabajo duro cuyas huellas latentes e imposibles se mantienen vivas a través de su patrimonio cultural. Desarrollaron una de las naciones más importantes de la costa norte. Formado por una variedad de grupos étnicos con sus propios dialectos y costumbres, dedicados a actividades económicas especializadas e integrados en estructuras jerárquicas de poder (p. 94).

Es justo expresar en este recuerdo nuestro tributo póstumo a los guerreros del Piura de antes heroicamente lucharon su patria. Ofrecieron su destino en contra de los excesos traídos de la conquista del Inca. Pero es hora de recuperar sus nombres y glorias negadas; y salvarlos del olvido injusto que la historia regional oficial mantuvo para con ellos.

Es importante señalar que el desarrollo cultural de Tallán es muy extensa, con características locales que la diferencia de las otras naciones que se asentaron en la costa norte durante el intermedio tardío.

El historiador Vegas (1993) manifiesta con gran certeza que:

Nuestros tallanes ostentaron siempre una conciencia clara de su personalidad histórica. El anhelo de restaurar a plenitud la Patria Tallán, nunca se apagó, pese a la prolongada dominación Chimú y la breve, pero ruda hegemonía Incásica, ejercida sustancialmente por los representantes caciquiles quechuas de los mitimaes cusqueños de Tumipampa, ubicada en lo que ahora es Cuenca (p. 298)

Los Tallanes, también desarrollaron un sentimiento religioso, este es un hecho casi universal en todas las culturas del universo. Los Tallanes, no podían ser extraños a este tipo de sentimiento. Por lo tanto, desarrollaron un sentimiento religioso. En su condición de ser una nación altamente civilizada, no estuvo exenta de crear un sentimiento religioso, que es un conjunto de creencias sobre el ser supremo sobrenatural y que es el guardián de los recursos naturales y también protector del hombre, en tanto ser humano.

El dios principal de los Tallanes fue el dios WALAC, creían los tallanes que esta divinidad tenía la forma humana, pero de cabeza de forma triangular con un solo ojo, como un Polifemo de la mitología griega. Este ojo era bastante brillante en la noche. Además, en sus manos guardaba toda riqueza natural de dicha región. A esta divinidad se le rendía culto en el centro ceremonial, más grande de la región Tallán, que era nada menos que el centro ceremonial de Narihualá, un hermoso templo, donde se rendía el culto al dios WALAC de los tallanes.

A parte de esta divinidad principal, se dice que tuvieron por dios al Sol, pero esta afirmación es poco dudosa, ya que la mayoría de los cronistas son creyentes de la iglesia

católica occidental, ellos vienen aquí a decir que los no bautizados son hijos del diablo, y que sólo los bautizados eran hijos de dios. Con este presupuesto mental, escribieron las crónicas, en los que “ven” en todo asentamiento humano que eran gentiles y por lo tanto tenían por dios principal al dios Sol. Esto es una acuñación de los cristianos del mundo occidental. Los andinos, tuvimos una sacralización de segundo orden al INTI, pero de ahí a decir que era el dios principal es absurdo. En todo, caso este tema requiere una mayor atención, y llama a los investigadores a tener que buscar la realidad de los hechos.

Los estudios realizados sobre la divinidad de los andinos, como es el caso del dios Wari, resume de manera eficiente la cosmovisión del hombre andino y el hombre Tallán no está lejano de este criterio. Veamos la visión sobre el dios Wari.

En cierta ocasión Tello (s/f) dijo:

Son variadas y múltiples las fuentes a las que hay que ocurrir cuando se trata de abordar alguno de los aspectos del difícil e intrincado problema religioso del Perú, principalmente, como cuando en el presente caso, se intenta estudiar una de las divinidades que ha motivado muchas especulaciones y controversias (p. 102).

Según el autor Mayorga (1984) ha dicho que:

Desde los tiempos de la Conquista hasta nuestros días, se ha tratado de esclarecer este problema inútilmente. Mucho se ha escrito y aún mucho se seguirá escribiendo al respecto. Las soluciones e interpretaciones que se han dado pecan de unilateralidad, al haber sido afrontado apelando a la lingüística, a ideas preconcebidas de carácter religioso, a las malas interpretaciones de los cronistas o a la generalización del dios **Jaguar** hasta identificarlo con Wira Qocha. Estas dificultades siguen siendo un escollo en la investigación del aspecto religioso del Perú (p. 12).

El cronista indígena del continente *Abya Yala*, *Guaman Puma* en su *Nueva Coronica y Buen Gobierno*, al referirse a la población del *Abya Yala*, señala que los primeros habitantes fueron los que se dispersaron del arca de Noé, dice: “...estos hombres mandado de Dios esparcidos en el mundo; primera generación que se multiplicaron en pocos años,

830 años en un nuevo mundo llamado Indias a los que envió Dios, a estos hombres se les llamaron Uari Uiracocha runa”. Podemos inferir que estos primeros habitantes de este continente fueron los Wari Wiraqucha runakuna, evidentemente es la época *Wari*. Con lo que queda clara la presencia de *Wari*, que está desde un inicio o podemos afirmar también que *Wari* es el inicio o el principio de la humanidad andina.

Con el interés de ser explícitos en nuestra exposición, hacemos una división de la historia de la cultura andina, y creemos que la cronología estructurada por Rowe es la más funcional hasta el momento, razón por el que reproducimos la versión de Rowe, que es la siguiente:

5.1. Cronología según Rowe

Tabla 1.

Cronología de Rowe

CRONOLOGÍA		PERIODOS
1 400 d. C.	- 1 532 d. C.	Horizonte Tardío (Inka)
900 d. C.	- 1 400 d.C.	Periodo Intermedio Tardío
500 d. C.	- 900 d. C.	Horizonte Medio (Wari)
200 a. C.	- 500 d. C.	Periodo Intermedio Temprano
1 200 a. C.	- 200 a. C.	Horizonte Temprano (Chavinoide)
2 000 a. C.	- 1 200 a. C.	Periodo Cerámico Inicial
-	2 000 a. C.	Periodo Pre cerámico

Fuente: <http://turismo-milenario.blogspot.com/2011/12/periodificacion-de-john-rowe.html>

Evidentemente la cronología que establece Rowe es una aproximación, a los procesos de desarrollo de nuestra cultura andina, por lo que tomamos con bastante cuidado. Por otro unificaremos criterios, así en cuanto se refiere a los “horizontes” que vendrían a ser tiempos en que se estructuran confederaciones mancomunadamente entre diversas culturas con paradigmas de orden cultural dos o más culturas se insertan y dan como resultado una mixtura de manifestaciones culturales que no es precisamente un sincretismo, más bien diríamos una yuxtaposición de culturas.

Por lo general, se dice “horizonte” al espacio tiempo en que las manifestaciones culturales como el arte textil, patrones de construcción arquitectónica, y cerámicos son utilizados relegando a otras manifestaciones culturales diferentes, existen presencias de símbolos diferentes propios de culturas diferentes. Los periodos de “intermedios” son los espacios de tiempo en que el desarrollo cultural se realiza sin la perturbación de agentes culturales ajenas a la misma cultura. Se acentúa el perfeccionamiento de la representación simbólica de los paradigmas culturales con profusión de estilos, una iconografía y tecnologías propias de la cultura.

En este punto debemos recordar que la evolución del pensamiento religioso va a la par con el desarrollo del Estado, por lo que es imperioso describir ese proceso de perfeccionamiento logrado en el mundo andino. El surgimiento y la estructuración del Estado se dieron en el mundo andino, como en cualquier lugar de la tierra, de modo que los primeros seres humanos que llegaron a estos parajes, dieron inicio a la manifestación de las primeras formas de Estado prístino que en su fase inicial arrancó con las primeras formas de dar orden en la distribución de bienes materiales de subsistencia, luego su forma clásica lo logra con la estructuración del ejército permanente, es decir desde el surgimiento del Esclavismo en Grecia y Roma. En el mundo andino no logramos llegar a esta segunda fase. Pero en la primera fase convivieron la religión y las formas del Estado prístino andino. En este escenario político la religión se estructuraba en estrecha correspondencia con el desarrollo del Estado.

Fue en los contextos sierra norte andino donde se manifiesta la presencia del Dios *Wari*, dominando el área regional y posteriormente logra su difusión pan-andina y transformándose con posteridad en Dios *Wiraqucha*.

Fue en las comarcas de la actual jurisdicción de *Pallasqa* (Pallasca), Sihuas, Corongo, Pomabamba, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Yungay, Carlos F. Fitzcarrald, Asunción, Carhuaz, Antonio Raymondi, Huaraz y Huari, es decir en la parte sierra del actual departamento de Ancash, fue donde se manifestó con mayor profusión el sentimiento religioso en torno a la divinidad *Wari*, pero también a la par hubo, centros poblados con propia manifestación religiosa, así la denominada *Kotosh*.

Según Garcilaso (1978) dice:

El primer pescado que estaba en el mundo alto (que así llaman al Cielo), del cual procedía todo el demás pescado de aquella especie de que se sustentaban. Otras naciones hubo, como son los Chirihuanas y los del cabo de Pasau (que de septentrión a mediodía son estas dos provincias los términos del Perú), que no tuvieron ni tienen inclinación de adorar con alguna baja ni alta, ni por el interés ni por miedo, sino que en todo vivían y viven hoy como bestias y peores, porque no llegó a ellos la doctrina y enseñanza de los Reyes Incas (p. 125).

Se ha llamado ‘tradición cultural religiosa Kotosh’ los numerosos centros de monumentos estudiados en el sector norcentral. La comunidad de Caral ha compartido una secuencia de aspectos culturales de esta tradición con otros sectores de la época, situados en el valle de Chuquicara (La Galgada), en Huaylas (Huaricoto), valle del Huallaga, Marañón. Entre los aspectos frecuentes tenemos: edificaciones de recintos chicos, fogones de centro, ofrendas en fuego, hornacinas, alzapies y técnicas pre cerámicas. En el sector se dio una considerable esfera de interacción, que motivó el avance cultural. Esta circunstancia enseña mejor el desenvolvimiento y nivel de los monumentos ceremoniales dados en la costa, en Turin o Rimac y Casma; y la construcción de Chavín de Huantar, 1500 años más tarde que se iniciara la edificación de los asentamientos del Arcaico Tardío.

Toda sociedad tiene la necesidad de encontrar una explicación coherente y razonable a los fenómenos naturales y cósmicos que de alguna manera influyen en sus formas de pensamiento y actividades socio-económicas, en consecuencia plasmar estos procesos reales o imaginarios requieren de prácticas de abstracción, interpretación y explicación que satisfagan al grupo, el mismo que se consolida como su filosofía o cosmovisión, de la cual se valen para explicar y justificar los sucesos cósmicos y acontecimientos naturales.

Uno de los mecanismos más adecuados y al que recurren las sociedades ágrafas para representar sus formas de pensamiento, su ideología, es la iconografía; el arte rupestre y el tejido son los medios más útiles para representar ese mundo real o imaginario, de ellos se valen para registrar los rituales y las actividades cotidianas propias de su cultura, que al ser descodificados se convierten en mensajes entendibles por los otros miembros del grupo, porque expresa ideología, sus creencias y maneras de entender el mundo cósmico y su entorno natural, dándole de esa manera función de “registro de hechos” a la iconografía.

Sus pinturas rupestres tiene características excepcionales, no sólo por la belleza de las representaciones, la calidad del arte y fidelidad de la pintura, sino porque el conjunto en sí, expresa claramente un profundo conocimiento del entorno natural en el que se desenvuelven los cazadores y las presas de consumo, ellos se valen del panel para mostrar de esta manera, cada uno de los ciclos de la vida de los camélidos, sus características y diferencias de edad, sexo y jerarquías. Ahí están representadas las hembras preñadas, madres amamantando las crías, los machos –saynos, wakoy– guías de las tropillas compitiendo jefaturas, junto con otros animales divinizados del mundo andino, como las águilas y las serpientes que representan al Huamani y el Amaru, deidades andinas íntimamente ligados con la seguridad de la naturaleza, el bienestar de los hombres y el origen de las especies que les sirven como alimento.

Primera: Visión del universo

La cosmovisión andina organiza el universo en dos niveles opuestos y complementarios, representados por el Hananpacha que es el mundo de arriba, y Kaypacha el mundo de abajo y, como parte integrante de este último, ukupacha que representa el mundo interno del kaypacha.

Este sistema dual, opuesto y complementario entre hanan y Urin, derecha e izquierda, entre masculino y femenino, requiere para su funcionamiento armónico de complejos sistemas religiosos y procesos de ofrendas y ritos propiciatorios de la reciprocidad, entre las deidades que controlan y ordenan el cosmos y la naturaleza, y los hombres como parte de ese ordenamiento, concordante con sus creencias.

Según la mitología andina, la divinidad de mayor jerarquía y generadora del universo cósmico, natural y social es ‘Viracocha’, y que según el cronista Bernabé Cobo, es único y trino a la vez, semejante al dios judío-cristiano de occidente. Esta articulación producto de la alteridad cultural o justificación y aparente confusión, que no es motivo de nuestro tema, se debe básicamente a que la divinidad andina ‘wiracocha’, como ‘Illa Ticsi Viracocha’ es el que organiza el universo cósmico, el Hananpacha, que viene a ser el mundo de los dioses. Cada uno de ellos como las estrellas, los astros y todos los elementos del mundo de arriba, cumplen con una serie de funciones, controlan y dan origen a todos los elementos

del mundo de arriba, cumplen con una serie de funciones, controlan y dan origen a todos los elementos naturales de Kaypacha, para beneficio del hombre; ‘Wiracocha Pacha Yachachi’ viene a ser la deidad que organiza la naturaleza y asigna función concreta a cada especie animal y vegetal y, finalmente, ‘Runa Camac Wiracocha’ es el organizador del mundo social.

Según las figuras que representan la unidad 1, la parte superior donde se ubica la falcónida representaría el Hananpacha, el mundo de las deidades andinas, donde tienen su origen todos y cada uno de los elementos que forman el mundo natural, en este caso la falcónida estaría representando al Huamani; mientras que, las serpientes, los camélidos y el hombre representarían el Kaypacha, el mundo de los hombres y animales, y el Ukupacha, lugar de origen de algunas especies animales y el agua.

En la lógica de la cosmovisión andina, el amaru o serpiente está íntimamente relacionado con Illapa o dios Rayo, es el que controla el agua, las lluvias, las nubes, etc., los cuales son necesarios para la producción agropecuaria, por lo que consideramos que la presencia de los amarus está relacionada con los mitos prehispánicos acerca del origen de los camélidos.

Es recurrente que a lo largo de los andes los mitos de origen de las alpacas y llamas, en ellos se afirman que ‘salieron’ de los manantiales y fueron capturados por los hombres para su bien, en la variante del origen de las entrañas de las lagunas, como los recopilados en Huancavelica y Cerro de Pasco, están relacionados con los héroes civilizadores y la domesticación, dicen: salieron de la laguna de Choclococha junto con los hermanos Astowaraka y Uskowillca, quienes construyeron sus corrales para cuidarlos.

Segunda. - Visión de la muerte

Es probable que los grupos cazadores de los andes centrales tenían una percepción y algunas formas de culto a la muerte, como lo demostró A. Cardich en Lauricocha al descubrir restos óseos humanos untados con cinabrio, que sería una forma ritual de entierro secundario.

En esta perspectiva, en lo que se pintaron los elementos que consideramos aves (águilas y cernícalos), serpientes (amaru), la mitad de un camélido de grácil “cuello vicuña” y la figura humana, y con el color blanco cremoso, el grupo de camélidos decapitados, posiblemente alpacas de la variedad suri por el pelaje largo y las patas cortas, que además del delineado del cuerpo al interior presenta una decoración piel de cebra que sería la representación de la masa ósea del animal.

Por otra parte, la cosmovisión andina considera a la serpiente-amaru como la divinidad del agua, el amaru es el que controla el flujo del agua, vive al interior de los manantiales donde nacen las quebradas y los ríos, en las palabras de Juan Santa Cruz Pachacuti el ‘pukyu es la primera fuente’ donde nace el agua, las plantas y los animales, es la zona ecológica de los bofedales, siempre húmeda y verde.

Según los mitos de origen en la mitología andina, los camélidos ‘salieron de los pukyales, diciendo in, in, in... y fueron capturados por los hombres...’ (Guaman Poma 1636), en toda la sierra peruana este mito de origen se repite y culminan contando que cuando mueren se vuelven al seno de la tierra y entran por el ojo de los manantiales a su lugar de origen, el Ukupacha.

Esta percepción de origen y muerte, la representación del esqueleto y la falta de cabezas (sólo en uno aparece indicios) en las figuras representadas, estaría íntimamente ligado con la percepción y alguna forma de culto a la muerte; sólo es posible conocer la masa ósea y la anatomía (viseras) de un animal durante el proceso de disección o corte para el consumo y la falta de las cabezas y cuerpos decapitados sería la representación simbólica de la muerte.

Guamán Poma (1980) dice:

Estas personas no sabían de dónde venían ni cómo ni de qué manera y, por lo tanto, no idolatraban a las huacas o al sol o la luna, las estrellas o los demonios, y no recordaban que vinieron de los descendientes de Noé del diluvio, aunque tienen noticia del diluvio porque ellos le llaman Yaco Pachacuti, fue el castigo de Dios (p. 125).

Estos primeros indios llamados runas Uariuiracocha adoraban a Ticze Uiracocha, Caylla Uiracocha, Pacha Cámac, Runa Rurac, arrodillados, con la mirada hacia el cielo imploraban salud, con un fervor tan grande diciendo maypin canqui yaya.

De estos indios de Uari Uiracocha, los indios legítimos y mayores se les llamaron pacarimoc cápac apo, del cual salieron los grandes señores, y de los bastardos y menores salieron gente baja, se multiplicaron y fueron llamados Runa Uari y Purun runa, pertenecientes al pueblo.

Los primeros llamados Uari Uiracocha runa, aunque bárbaros infieles, porque no tenían conocimiento sobre el creador y el hacedor del cielo y la tierra, y todo lo que hay en ella, para ellos bastaba solo en decir Runa Cámac Pacha Rurac para manifestar su fe, lo cual era muy grave. Aunque no se supo de las demás leyes y mandamientos, el evangelio de Dios, que en aquel tiempo era todo para ellos.

Los indios llamados Uari runa, descendientes de Noé, se multiplicaron de los Uari Uiracocha runa, estos comenzaron a trabajar, construyeron chacras, andenes, y acequias de agua de los ríos, lagunas y de pozos, edificaron unas casitas que parecían hornos que ellos les llamaban pucullo, se vestían de cueros de animales, no adoraban a los ídolos huacas, sino con la poca sombra adoraban al creador y tenían fe en Dios, pues oraban diciendo ‘Ticze Caylla Uiracocha maypin canqui hanac pacha piocho cay pacha picho uco pacha picho caylla pacha picho cay pacha cáamac runa rurac maypin canqui oyariuay’, decían así: ¡Oh señor! ¿A dónde estás?, ¿en el cielo o en el mundo, o en el cabo del mundo, o en el infierno?, ¿a dónde estás? ¡Oyeme Hacedor del Mundo y de los hombres, óyeme Dios! Con esta dicha clamación adoraban a Dios y tenían mandamientos y ley entre ellos. Así adoraban a sus divinidades.

Al tratar temas de la cosmovisión andina, necesariamente tenemos que transportarnos a los lugares más recónditos del pensamiento andino, que durante milenios ha elaborado todo un sistema complejo, pensamiento que explica de una manera más pragmática su modo de vida, ahí la necesidad de abrir los repositorios andinos donde se hallan soterrados y limitadamente conocidos, vistos desdeñosa y peyorativamente por la cultura de los invasores. La intención es basarnos a lo investigado, un esfuerzo realizado con la finalidad de sacar a luz los misterios guardados por siglos y entender el por qué de

la existencia del hombre y la naturaleza, pensamiento que nos plantea los antiguos andinos a lo largo de su compleja historia.

Con un espíritu raigambre, identificado y comprometido con la historia. La cosmovisión andina cuya existencia fue siempre negada por la descendencia invasora, fue la de sacar a flote temas que trata de sistematizar pensamientos sobre el ser y la nada. Dicho planteamiento se forjó en los Andes una propia ética, una visión del mundo autónomo, el cual es una forma de ver muy diferente a otras maneras de pensar y obrar en la actualidad. Nos mostraron su modo singular y muy diferente de concebir el concepto de Estado, forjaron instituciones, ciencia, técnica y arte , que no tienen nada que ver la cultura invasora.

La concepción invasora siempre atribuyó a que sólo se conocía tres universos en el Tahuantinsuyu a saber el:

- a) Hanaq Pacha (...)
- b) Kay Pacha (...)
- c) Uku Pacha (...)

Esta manera de ver la cosmovisión andina, está sesgada a una estructura occidental con una clara intención de reinterpretar nuestra cosmovisión y demostrar que de alguna manera la influencia cristiana había llegado a esta parte del mundo. Lo cual es pura falacia de los invasores, cuando lo correcto es otra como la percepción de cuatro universos en el Tahuantinsuyu a saber:

- a) Uku Pacha
- b) Jahua Pacha
- c) Kay Pacha [Punchau Pacha y Tuta Pacha]
- d) Janaq Pacha

La existencia de cuatro universos dentro de la concepción cosmogónica andina es totalmente coherente, ya que cuatro es el número ordenador del mundo andino; debemos comprender que el Tahuantinsuyu también significa: entre las cuatro regiones, en el hruna simi, o en idioma aimara: pusi, que es cuatro y suyú región, que fusionados es pusisuyu, equivalente a Tahuantinsuyu.

En el mundo andino todo ocurre debido a la oposición constante de dos principios fundamentales: el Janaq (Arriba) y el Urin (Abajo). Es decir, la lucha de la unidad de contrarios, no hay otra manera de ver las cosas en el Tahuantinsuyu. Esta división, está presente en la práctica diaria de los comuneros y del poblador andino en común. Ha sido estudiada esta contradicción aplicada al desarrollo de la vida política del Tahuantinsuyu por el investigador Luís Guzmán Palomino en su libro “*Los Incas: Hurin contra Hanan y Guerra de Panakas*”, también fue tratado y de manera rigurosa por la doctora María Rostorowsky. Los Inga gobernantes eran dos: el Janay Inga y el Urin Inga; igualmente los *sinchikuna* o jefes militares, y las demás autoridades del Tahuantinsuyu. La idea de un monarca absoluto es un concepto importado de Europa, ya que así se desarrollaba en ese entonces en Europa, era los tiempos del reinado de Carlos V, y este hecho nubló el criterio de cronistas, encomenderos y visitantes y/o viajeros, que incapaces de concebir un mundo hecho a semejanza de las leyes de la dialéctica, que rigen el orden natural, no avizoraron la estructura real política, económica y social del Tahuantinsuyu.

También con respecto al Sol, la conquista y la posterior invasión española atribuye un nivel de divinidad al Sol, cuando este nunca fue divinidad, sólo gozaba de un nivel de culto, hiperdulía, debido a la gran importancia que tuvo para la elaboración de un calendario heliaco que está todavía presente en nuestras comunidades andinas. Sol en *hruna simi* es Ti, y no Inti como hoy se dice. La primera posición del astro cuando emerge aparentemente del horizonte es An-ti y da origen a la región del Antisuyu, por que el vocablo An, significa el levante, el orto de una determinada estrella. De manera que Anti, es el levante del sol. Que dio lugar al Anti-suyu, o región por donde se levanta el sol. In, significa cenit, agregado el vocablo ti, es In-ti, que señala únicamente la posición dominante del Sol en el cenit, o sol del mediodía. Kun-ti, Kun cuyo significado es el ocaso, el atardecer, más la palabra *suyu*, es Kuntisuyu o región del atardecer, o región de la caída del Ti o sol. La cuarta posición del astro llamada *tuta pacha*, tiempo en que el Sol desaparece, el vocablo *intipa muyuynin* significa la órbita solar, lo cual denota que si se conocía o se tenía idea de la redondez de la tierra. O cuando se dice *Pacchaticcimuyu*, o *Ticcimuyupacha*, como señala González Holguín cuyo significado es de acuerdo al mencionado diccionario: Que el hemisferio, o mitad de ello. *Hinantinpacha ticcimuyunpicak runa*: los hombres de todo el hemisferio. Evidentemente el autor del diccionario tenía limitaciones en la escritura del *hruna simi*.

Tres expresiones han sido juntadas en Pacchaticcimuyu, o Ticcimuyupacha, cuando debió haber escrito de la siguiente manera: *Pacha Tikki muyu o Tikki muyu pacha*. El simple hecho de la existencia de estos vocablos nos da referencia del conocimiento de ciertos movimientos del cosmos, como es el aparente movimiento del Ti (Sol) alrededor de la tierra. Como también conocían la órbita de la *Quilla* (Luna). Conocían el movimiento del *Qapaq Mayu* (Vía Láctea).

En la versión oral de los campesinos actualmente existe el concepto del kay vidachu, juk vidachu. “...*Contiti Viracocha Pachayachachic que quiere decir en su lengua dios hacedor del mundo...*”

Betanzos (s/f) nos da la presente referencia:

En los tiempos antiguos dicen ser la tierra e provincias de Piru oscura y que en ella no había lumbre ni día y que había en este tiempo cierta gente en ella la cual gente tenía cierto señor que la mandaba y a quien ella era sujeta del nombre de esta gente y del señor que la mandaba no se acuerdan y en estos tiempos que esta tierra era toda noche dicen que salió de una laguna que es e esta tierra del Perú en la provincia que dicen de Colla suyo un señor que llamaron Contiti Viracocha el cual dicen haber sacado consigo cierto número de gente del cual número no se acuerdan y como este hubiese salido de esta laguna fuese de allí a un sitio que junto a esta laguna está donde hoy día es un pueblo que llaman Tiaguanaco en esta provincia ya dicha del Collao y como allí fuese él y los suyos luego allí improviso dicen que hizo el sol y el día y que al Sol mandó que anduviese por el curso que anda y luego dicen que hizo las estrellas y luna. El cual Contiti Viracocha dicen haber salido otra vez antes de aquella y que en esta vez primera que salió hizo el cielo y la tierra y que todo lo dejó oscuro y que entonces hizo aquella gente que había en el tiempo de la oscuridad ya dicha y que esta gente le hizo cierto deservicio a este Viracocha y como de ella estuviese enojado tornó esta vez postrera y salió como antes había hecho y aquella gente primera y a su señor en castigo del enojo que la hicieron hízole que se tornasen piedra luego así como salió y en aquella misma hora como ya hemos dicho dicen que hizo el sol y día y luna y estrellas y que esto hecho que en aquel asiento de Tiaguanaco hizo de piedra cierta gente y manera de dechado de la gente que después

había de producir haciéndole en esta manera que hizo de piedra cierto número de gente y un principal que la gobernaba y señoreaba y muchas mujeres preñadas y otras paridas y que los niños tenían en acuñas según su uso todo lo cual así hecho de piedra que lo apartaba a cierta parte y que luego hizo otra provincia de gente en la manera ya dicha y que así hizo toda la gente de Perú y de sus provincias allí en Tiaguanaco formándolas de piedra en la manera ya dicha y como las hubiese acabado de hacer mandó a toda su gente que se partiesen todos los que él allí consigo tenía dejando solos dos en su compañía a los cuales dijo que mirasen aquellos bultos y los nombres que les había dado a cada género de aquellos señalándoles y diciéndoles estos se llamarán los tales y saldrán de tal fuente en tal provincia y poblarán en ella y allí serán aumentados y estos otros saldrán de tal cueva y se nombrarán los fulanos y poblarán en tal parte y así como yo aquí los tengo pintados y hechos de piedra así pintados y hechos de piedra así han de salir de las fuentes y ríos y cuevas y cerros en las provincias que así os he dicho y nombrado e ireis luego todos vosotros por esta parte señalándoos hacia donde el sol sale dividiéndoos a cada uno por sí y señalándole el derecho que había de llevar (pp. 105-106).

Refiriéndose Betanzos (s/f) al culto solar señala que:

Todas las mañanas y tardes miraba el sol en todos los meses del año mirando los tiempos del sembrar y coger y así mismo cuando el sol se ponía y así mesmo miraba la luna cuando era nueva e llena e menguante los cuales relojes hizo hacer de cantería encima de los cerros más altos a la parte do el sol salía y a la parte do se ponía según do se ponía el cual se puso en cierto sitio en el cual estuvo seguro en pie en una parte de donde bien ver se pudiese y así como conociese desde aquel sitio do él se paraba el curso por do el sol iba cuando se ponía en aquel derecho en lo más alto de los cerros hizo hacer cuatro pirámides mármoles de cantería las dos de en medio menores que las otras dos de los lados y de dos estados de altor cada una cuadradas e apartada una de otra una braza salvo que los dos pequeños de en medio hizo más juntos que del uno al otro habrá media braza y cuando el sol salía estando uno puesto do Ynga Yupangue se paró para mirar e tantear éste derecho sale y va por el derecho y medio de los dos pilares y cuando se pone lo mismo por la parte do se pone por donde la gente común tenían entendimiento del tiempo que era así de sembrar como de coger porque los relojes eran cuatro a do el sol salía y otros cuatro

a do se ponía do se diferenciaban los transcurso y movimientos que así el sol hace en el año e errose Ynga Yupangue en el tomar del mes para que viniera a nuestra cuenta los meses del año que así señaló porque tomó de diciembre habiendo de tomar de enero más al fin él supo entenderse y dar orden a su república (p. 110).

Algunos de los términos al referirse a la esencia de la vida humana y divina:

- Cai, significa el ser corporal y espiritual.
- Diospamanari curik cayñin, o manaricurik cas caccaynin, significa ser ángeles de Dios.
- Runap yma haycappas ricurik cayñin, o cascancayñin. significa todo lo visible incluyendo al hombre y demás cosas corporales.
lo visible incluyendo al hombre y demás cosas corporales.
- Cay. significa la esencia de la naturaleza.
- Diospacayñin, es el ser o la esencia divina.
- Runap cayñin, significa hombre.
- cascana cay, es todo lo que existe.
- Runapcascancayñin, es el ser humano, como ser con la esencia de Dios.
- Quinça pacascancaynin, significa las tres personas Divinas.
- Yayapcascancayñin, se refiere al Padre
- Angelpa cascan caynin, se refiere al Ángel.
- Runap cascancayñin, se refiere al hombre.

Los tallanes, de manera particular estuvieron también influenciados en el culto al dios Illapa, cuyo centro principal se encuentra en el Ecuador, pero su influencia llegó hasta los tallanes.

Aplicación didáctica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1195

“CÉSAR A. VALLEJO MENDOZA”

SESIÓN DE APRENDIZAJE

I.- DATOS GENERALES

Institución Educativa	N° 1195 – César Vallejo Mendoza, Barrio Rímac, Chosica		
Grado y sección	2° “A” y “B”	DENOMINACIÓN	“¿Cómo era el pueblo de los tallanes?”
Docente	EVELYNN OLIVARES LÓPEZ		
Áreas	Personal Social	Fecha	24-04-18

II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES

COMPETENCIA	CAPACIDADES	INDICADOR
CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS.	-Identifica y conoce el significado tallanes. -Determina los elementos que permitieron la administración del territorio de los tallanes. -Analiza la importancia de los principios en los que se basó la economía de los tallanes	-Conoce el significado de tallanes. -Interpreta mapas y describe las divisiones del pueblo de los tallanes. -Compara los principios en los que se basó la economía de los tallanes.
PROPÓSITO.	“Hoy aprenderán cómo era el pueblo de los tallanes”	

III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN

➤ **Actividades permanentes:**

- Saludo a los niños fortaleciendo el valor del respeto.
- Se toma asistencia de los niños y se les recuerda el cumplimiento de las normas de convivencia.
- Se negocia con los niños una sola norma de convivencia específica, la cual se presentará en la pizarra por medio de un cartel.

- Levantar la mano para hablar.
- Escuchar a su compañero

➤ **INICIO: 10 min.**

Motivación

- Se les muestra las siguientes imágenes a los niños

Rescate de los saberes previos

Se les pregunta :

- ¿Qué observan en la pizarra?
- ¿Reconocen los mapas?
- ¿Saben a qué épocas pertenecen?
- ¿Qué diferencia se observan en estos mapas?
- ¿Qué mapa tiene el territorio más grande?

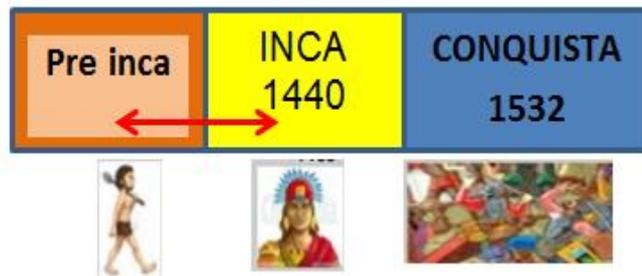
Conflicto cognitivo

- ¿Cómo están divididos los mapas?
- ¿Qué significa Tallanes?
- ¿Qué diferencia hay entre lo coloreado en marrón con el mapa actual del Perú?
- ¿Cuál era el más grande o más pequeño?

➤ **DESARROLLO: 30 min.**

Problematización

Si nosotros retrocedemos cinco siglos exactamente en los años de 140 a 1532 observemos como era el esquema de contextual y en que época estábamos:

En relación a los mapas vistos anteriormente y el esquema ¿Cómo era el pueblo de los tallanes y en qué etapa estábamos?

¿A qué se dedicaban los tallanes?

¿Cuál era su actividad económica?

¿Estas actividades económicas aún subsisten?

¿Cómo era su división social?

Análisis de información

- Se le anima a leer un texto que se les entrega (Anexo N° 1)
- Dialogan sobre el texto leído, realizando la comprensión de la lectura.
- Elaboran en su cuaderno el mapa semántico de la lectura.
- Mediante el mapa semántico explico el desarrollo del tema.

➤ **CIERRE: 5 min.**

- Comentamos lo trabajado respondiendo en el cuaderno:

¿Qué aprendimos?

¿Cómo lo aprendimos?

¿Tuvimos alguna dificultad?

¿Qué actividades culturales realizaban los tallanes?

¿Qué materiales de construcción usaban los tallanes?

¿Para qué nos servirá saber sobre los tallanes?

Síntesis

La nación de los Tallán, es un asentamiento humano de muchos milenios de antigüedad, los hombres que se asentaron por primera vez en esta región Nor-Occidental del hoy República del Perú, desarrollaron una relación con el medio geográfico y conocieron a profundidad los ecosistemas de ese entonces. Supieron con responsabilidad sin espíritu de depredación, hacer uso de los recursos naturales, así construyeron una cultura genuina conocido hoy como la cultura Tallán. Este proceso de desarrollo en lo económico, social, político y cultural fue abruptamente destruido por los invasores españoles que llegaron al finalizar la primera mitad del siglo XVI, destruyeron una hermosa maquinaria económica, social, política y cultural, obviamente sin poder reemplazar por una nueva realmente funcional, en beneficio de la población andina.

Los españoles impusieron un nuevo sistema más inhumano de explotación de los indígenas, con cuyas sangres se hicieron hombres de bienes, con recursos naturales que fueron saqueados y robados a los peruanos. A la llegada de los españoles, los peruanos asistíamos a una abominable presencia de católicos guarduños, que asesinando a nuestros antepasados la población indígena, hicieron un dominio colonial de saqueo de nuestras riquezas. Hoy hay quienes, lamentablemente se sienten herederos de esos invasores, pero, estoy seguro que es cuestión de tiempo, la historia reivindicará a los verdaderos peruanos, para esta patria sea más justa y humana para los peruanos verdaderos principalmente indígenas, que es la estirpe de los verdaderos peruanos.

Conclusiones

1. La cultura Tallan, se desarrolló en el espacio geográfico comprendido entre la parte Sur del Golfo de Guayaquil (Ecuador), Tumbes y la parte Norte del Departamento de Piura. En su quehacer económico-social y político supo controlar con adiestrada eficacia el control ecológico de la región que controlaba en su desarrollo. Fueron capaces de mantener el equilibrio ecológico de la zona, no cayeron en la depredación de los recursos naturales. Por el contrario, preservaron un control adecuado en la explotación de sus recursos naturales. Así estructuraron un bienestar armonioso, continuo y mantuvieron siempre una admirable racionalidad andina.
2. La base de la cultura Tallán fue la agricultura, esta se desarrollaba en base a la crianza de auquénidos, como la llama y el guanaco o el paqu. El primero como animal de carga y alimento a la vez. El segundo, solo como animal de alimento, su carne bastante agradable sobre todo como carne deshidratada, el charqui. En segundo orden se encontraba la actividad de la pesca. Practicaban la pesca, selectiva, para luego proceder a la deshidratación del pescado o el pescado salado, la chalona. Producto que podían trasladar a grandes regiones donde se requería. Los conocimientos andinos en estas labores y su cosmovisión se mantienen inalterables hasta la actualidad, donde el campesino piurano fomenta el trabajo colectivista con orgullo, exigen la hegemonía de sus derechos agrarios y socio culturales.
3. La población Tallán, desarrolló un sentimiento religioso en plena armonía con la naturaleza, esta religión contribuyó a la edificación de la cultura Tallán. Pero la imposición de la religión del invasor español, logró ser aceptado por la actual población mestiza, no supieron resistir y hacer prevalecer su religión Tallán indígena. Sin embargo, debemos reconocer que, durante la colonia, el Tallán mantuvo vigente su religión indígena. Y se aferraba a la independencia política del indígena Tallán. Los mestizos fueron los que perdieron esta tradición de lucha Tallán. Pero el Tallán campesino aún exige su independencia política del Perú. En caso contrario recordemos las luchas campesinas desarrolladas por los campesinos Piuranos. Todavía hasta la actualidad el poblador Tallán, se identifica con su cultura indígena y mantiene

su identidad nacional de Tallán. El centro arqueológico de Narihualá sigue siendo para el Tallán su centro de ceremonia ritual.

Apreciación crítica y sugerencias

El estudio de la cultura Tallán, es uno más de entre otros que existen en nuestro país, pero no deja de tener un profundo contenido de lo originario de lo peruano. Razón por el que constituye un bastión de conocimiento de las raíces culturales del antiguo Perú, cuyo conocimiento a profundidad es la fundamentación de nuestra identidad nacional, y así construir los cimientos fundamentales de la identidad peruana. Existe un, pero, para que esta visión se cumpliera. Este conocimiento de nuestra cultura del pasado debe estar enrumado en un atajo científico, como única garantía de poder abordar con resultados positivos para construir un Perú nuevo con un perfil humanista y justa, en beneficio de las grandes mayorías del Perú.

La invasión española significó para el Tawantinsuyu, el fin de un modo de producción y la imposición de otra, mucho más individualizado e inhumano que fue el feudalismo y acompañado del esclavismo. Sistemas que aniquilaron a nuestra población indígena, imponiéndoles unos trabajos forzados, con los que eliminaron a gran cantidad de la población del Perú. Justificando, esta política gansteril de delincuentes, que la mortandad de los indígenas se produjo por las enfermedades que trajeron los invasores, y por las guerras civiles entre indígenas. Nada de esto es cierto, la verdadera razón del exterminio poblacional de indígenas, era una política de los países europeos de ese entonces, entre ellos los ingleses, portugueses, franceses, españoles, etc. En las colonias de estos países siempre se ha exterminado a los indígenas.

A la luz de las ciencias sociales, hoy debemos dar correctivos a este proceso injusto e inhumano, para la edificación de una nueva sociedad más justa y humana. Es el reto que tenemos todos los peruanos de verdad, que somos herederos de la cultura andina y propulsores de su difusión.

Referencias

- Belaunde, V. (1983) *Peruanidad*, Lima-Perú. Fondo del libro del Banco Industrial del Perú
- Cabello de Balboa M. (1951) *Miscelanea Antártica*. Lima. Ed. UNMSM.
- Canziani J. (1989): *Asentamiento humanos y formaciones sociales en la costa norte del antiguo Perú*. Lima. Ed. Indea.
- Choy, E. (1979) *Antropología e historia*. Lima-Perú. Tomo 1, Impresiones UNMSM.
- Cieza de León, P. (1985) *Crónica del Perú*. Lima. (1° parte) Ed. PUCP.
- Dominguez, Z. (2004 - 2007) *La conquista española y el cambio socio-cultural en el pueblo tallan*. En *Contrastes, Revista de Historia* N° 13.
- Fernández, O. (1990) *La huaca Narihualá para la etnohistoria de la costa norte*. Bull Inst. Fr. Etudes andines, 19, N° 1.
- García, M. (1903) *Monografía del departamento de Piura*. Lima. EN: BSGL. N°21.
- Garcilazo de la Vega (1978) *Comentarios Reales*, Tomo 1 Editorial Mercurio S.A.
- Glave, M. (1992) *La puerta del Perú: Paita y el extremo norte costeño 1600-1615*. , Lima. En: Bull. Inst. Fr. Etudes Andines, 22 (2): 497-519.
- González, R. (1991) *El Cuento Peruano*. Lima. Ediciones: COPE.
- Guamán Poma de Ayala, F. (1980) *Nueva crónica y buen gobierno* (Artículos diversos).
- Hocquenghem, A.(1989) *Los guayacunos de caxas y la sierra piurana siglos XV y XVI*. Lima. Ed. CIPCA.
- Hurtado, L. (1987) *Fuentes impresas regionales para la investigación histórica del extremo norte. (Ponencia presentada al segundo Coloquio "Los Estudios en Historia Económica Social del Perú: Historia Regional e Identidad Nacional"* Lima. Universidad de Lima.
- Jerez, F. (1968) *Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del cuzco llamada nueva castilla. en el Perú a través de los siglos*. Lima. Biblioteca peruana. T. I.

- Lumbreras, L.(1982) *El arte y la vida de los vicus*. Orígenes del Estado en el Perú.
- Macera, P.; Márquez A. (1964) *Informaciones geográficas en el Perú colonial*. Lima.
Revista del archivo general de la nación. T. XXVIII (I II)
- Marticorena, M. (1988) *Repoblación de Piura en 1588*. , Lima. En: Suplemento Dominical de la Crónica, 28. VIII.
- Moya, R. (1992) *Historia pre – hispánica de la región Grau. Sullana*. Sietevientos Editores.
- Rostworowski, M. (1961): *Curacas y sucesiones costa norte .lima 1989 costa peruana prehispánica*. Lima. Ed. IEP.
- Toledo, F. (1986) *Disposiciones gubernativas para el virreinato del Perú*. , Sevilla. 2ts. Ed. Escuela Superior de Estudios hispano- americanos.
- Valcárcel, L. (1963) *Historia del Perú antiguo*. Lima. E ts. Ed. JMB.
- Vega, J. (1993) *Pizarro en Piura*. Piura. Ed. Gobierno Local de Piura.

Apéndices

Primero

La Nación Tallán. Desde el punto de vista del historiador Reynaldo Moya Espinoza

La nación tallán: su proceso, su organización y sus realizaciones como cultura.

Los yungas.

Cuando Cieza de León habla de su caminata en la parte norte del país, relaciona a los Yungas como residentes de esta región. Según el autor, fueron los habitantes de las montañas quienes llamaron yungas a los aldeanos de la costa.

Los hispanos llamaron a las tierras llanas, costa, principalmente porque estas tierras carecían de suelos de alto relieve, además del distinto clima que presentaba, y al encontrar valles cálidos en ciertas partes de la región sierra, también les dieron el mismo nombre de yungas.

El Dr. Valcárcel, en su publicación "Historia del Perú antiguo", menciona a su colega Zárate, que refiere sobre tres grupos distintos de indios con su propio dialecto: Yungas, Tallán y Moches.

Los Yungas, dentro del contexto histórico, son todas las poblaciones de costa norte, los Tallán de Tumbes, Piura y Lambayeque e incluso mochicas.

Evolución del pueblo Tallán.

Los Tumbesinos, los de la costa de Piura y Lambayeques formaron parte de la población Tallán.

Los primeros pobladores en los valles de Zarumilla, Chira, Piura y otras quebradas no fueron Tallanes, sin embargo, formaron como fusión que después daría lugar a la nación de Tallán o Tallanca.

El antropólogo James Richarson de la Escuela Pittsburgh en Pensilvania de los Estados Unidos exploró entre los años 1965-1973 y luego en 1995 Amotape (Paita) y

también la Quebrada Honda, además de Sicchez (Talara), descubriendo escombros arqueológicos que permitieron afirmar la llegada de pobladores a estos lugares entre los años 6,000 y 9,000 a.C. Especialmente en las instalaciones de Amotape, que aparentemente se dio en los años 9,000 a. C.

Los maestros Isida, Izumi y Tereda, pertenecientes a la universidad de Tokio investigaron en 1958, el río Tumbes y el valle del Bajo Chira. Prestando más interés a Amotape y a Paredones, aseverando afirmaciones de otros investigadores, sobre la antigüedad de una población residida en la costa.

En Sechura, se encontraron dos instalaciones humanas de tiempos muy diferentes. Se cree que el Chorrillos más antiguo tiene 7.500 años y el último de Avic tendría 3.700 a 4.800 años de haber sido poblada.

Los escombros de lo que se creía, un templo destinado a los dioses de la pesca con 3.200 años de antigüedad, fue hallado en Avic. Y al norte, en Nunura, Mercedes Cárdenas, arqueóloga nacida en Lima, encontró los escombros de otro templo que denominó Templo de Piedras Blancas. Lumbreras narra que, Lanning, basado en estudios realizados en 1971 por Paul Tolstoy, afirma que la etapa formativa (900 a. C. antes de 200 a. C.) tuvo lugar en las primeras instalaciones humanas en Paita, ubicándolos 1,000 años antes a la era cristiana, aseverando que eran de la misma época de los Cupisnique en La Libertad. Desde entonces, los asentamientos siguieron. Entre 500 y 900 a. C. La región del valle Moche estuvo poblada por personas que lograron un notable progreso cultural, dependiendo de alguna manera de los grandes jefes Chavín. Al haber precedido a los Mochicas, se les conoce como pre-Mochicas, aunque el investigador nacido en Trujillo, Rafael Larco Hoyle, los llamó Cupisnique, lo que hoy es concebible.

Lanning contempla después una etapa Sechura, con cinco periodos, de la misma época a la de los Vicús, Moche y Salinar.

Dichos periodos fueron catalogados por David Kelly como San Pedro, Colán, Sechura I, Sechura II y Chusis. El último mencionado está al norte de Sechura, a la derecha del camino de Piura a Sechura y ruinas importantes que se les asignó una antigüedad de 1000 años antes de Cristo.

De Paita, Colán y Amotape, fuertes grupos humanos fueron ubicándose río arriba en el valle y durante varios años seguidos pudieron establecerse en Medio Chira, principalmente en Sojo y Garabato.

Al mismo tiempo, las personas que llegaron a Sechura y otros sitios a lo largo de la costa, ingresaron a lo profundo de estas tierras y poblaron el Bajo Piura.

Hasta ahora, solo se ha hablado de las personas que llegaron por mar, que fueron parte de lo que sería el pueblo Tallán.

El territorio Tallán: procedencia

Josefina Ramos de Cox, concluyó que las tierras Tallán se desarrolló desde Tumbes hasta Olmos, donde se daría el territorio Muchik.

Cabello de Balboa, manifiesta sobre la costa lo siguiente: "Estas playas peruanas y secas en Perú fueron consideradas durante siglos inhabitable e infame entre los nativos de los bichos, los criadores de la muerte".

Para los habitantes andinos, la costa, era tierra donde hallaban la muerte. Debido a que estos habitantes andinos no podían acostumbrarse al clima costero. Principalmente el andino del norte, ya que su estadía en los valles era víctima del paludismo.

Por lo tanto, se deduce que los habitantes Vicús y Tallanes llegaron a las tierras de montañas, los Andes.

Es factible que los enfrentamientos que se dieron por distintas poblaciones de los andes, obligaron a muchas personas de la montaña a emigrar, sin más remedio que bajar a la costa, lo que hicieron paulatinamente, poblando primero las zonas altas y frías de la costa, luego bajar a la prominente Piura y finalmente a las zonas cercanas al litoral. Claro está, si se toma como cierto el origen andino de los tallanes como único.

Un enfoque más racional nos lleva a deducir que los Tallanes son el resultado de la unión de costumbres de personas que vienen de los andes, (también ecuatorianas), con grupos que llegaron por mar, sin olvidar a los que vinieron de la costa sur. La relación racial de los tallanes habría sido la unión y mezcla de elementos característicos, que dieron un hombre único, resultado de un mestizaje.

Cabello de Balboa aseveraba que los pobladores de Tumbes venían de las montañas y que de igual manera los habitantes de Poechos, Catacaos, Tangará y Piura. A los pobladores de Olmos les dio el mismo origen, aunque diferían mucho de las ciudades cercanas como Motupe, Jayanca y Collique, poblaciones que no son denominadas tallanes, sino, muchiks.

Horkheimer, un alemán especializado en arqueología, maestro de historia en la Universidad de Trujillo, manifestó que los Mochicas tenían un nivel superior a los de los tallanes, ya que ni ellos, ni los chimús, ni los incas pudieron influenciar en su cultura.

En cualquier caso, los habitantes Mochicas no parecieron imponer un dominio literalmente, ni tampoco los Chimús tiempo después. Las sumisiones de ligación eran muy superfluas, poco imponente, debido a ello, solo pudieron influir en la cerámica y en la ingeniería hidráulica.

La población Tallan por el amor incondicional a su independencia no constituyeron un estado unificado, lo cual para diversos historiadores significó una falta de compromiso político-cultural.

¿Fue Mec Nom el fundador de los tallanes?

Don Jacobo Cruz Villegas, fue el creador del atractivo libro Catac Ccaos, el cual tiene un mérito innegable que no se puede omitir, pero que es atraído por su amor a su pueblo natal de Catacaos y sin duda maravillado de las historias y mitos de los todopoderosos, creadores. de la costa, inspiraron el mito de Mec Non, el creador principal de los Tallanes. Confirma que fue el primer poblador Tallán, pero que con su descendencia no descendió de los andes, sino que emergió a través de la colina "Tunal" (al norte de la provincia de Talara), que inicialmente vivió en cuevas hasta que se situó en el valle del río

Lengash (el río Piura) y se asentó, lo que hoy se le conoce como el caserío Paredones. Manifiesta Jacobo Cruz, que luego hace su aparición Ñari Walac, que junto con Mec Non fueron fundadores de Catacaos y del Reino Tallán. Cruz Villegas señala que el enorme consejo de Curacas tenía reuniones en la ciudad política, que era Catacaos y que el pueblo religioso más importante era Ñari Walac. Cruz agrega que los Curacas llegaron a Catacaos con ropas coloridas y resplandecientes, con todas sus esposas montadas en llamas, y que el Dios Walac fue adorado.

Es un hecho ampliamente aceptado por todos los historiadores que los pobladores tallanes no se unificaron políticamente, ni en la religión, y sin dudar afirman que fueron una nación, mas no, un estado, y por ello se refiere a que no había Reino, ni Señorío Tallán.

Por otro lado, todos los eventos históricos que se han producido desde la época de Chimús, los Incas y durante la conquista de la ciudad de Tallán, según los cronistas, se dio a lugar en el Valle de Chira.

La nación tallán o tallanca.

Los Tallanes fueron una nación, mas no un estado. Es por ello que se encuentra una similitud a los griegos que también formaron una nación, pero constituidas por varios estados independientes, ciertos reinos y otras repúblicas; algunas ocasiones federados y en otras circunstancias involucradas en guerrillas.

Las naciones tallan, vivían dentro de un tema geográfico que muestra características muy notables. Desarrollaron un nivel cultural exacto, tenían un propio lenguaje llamado Sec, construyeron lugares indispensables, desarrollaron la ingeniería hidráulica y por consecuencia la agricultura, manejaron y utilizaron sus propias técnicas en cerámica y metalurgia, y fueron especialistas en técnicas marinas del antiguo Perú.

Cabello de Balboa manifiesta que los tallanes era un pueblo muy diferente a otros pueblos aledaños por sus características raciales singulares. Lo mismo afirma Pedro Pizarro, al referirse del pueblo tallan, como indios de Piura.

Oviedo refiere sobre el idioma de los Tallanes, indicando al Sec. Agustín de Zárate, indica como un grupo diferente de características racial y geográfico a los indios en la costa y que estos se agrupan en tres grupos: los pobladores yungas, los pobladores tallanes y los pobladores mohicanos.

Se les denomina tallanes a los habitantes de esa zona desde 700 años d. C a 900 años d. C aproximadamente.

Atahualpa también tomaba a la población Tallanes como una nación por la cual sentía odio y desprecio. ya que jamás pudo controlar, manipular en su totalidad el gran pueblo tallan, y eso no se debió porque simpatizaran con Huáscar, sino porque vieron una gran oportunidad de recuperar la independencia de su pueblo ante la disputa que se daba en aquella época entre los dos hermanos que ambicionaban por ser el inca de máxima autoridad. Los tallanes hicieron recobrar el resentimiento y odio por los conquistadores incas, mediante el español Felipillo, los tallanes contribuyeron a la captura del usurpador Inca para que se le juzgue. Por lo cual el Inca capturado refería a los tallanes o a cualquier poblador de esta zona como ¡Perro tallán! y frecuentemente a Felipillo.

Tello, tuvo en cuenta que en relación con la alfarería y el arte cerámico, había un técnica tallan situado geográficamente en Piura y Tumbes, distinto a la técnica Chimú. En esta circunstancia, se estima la influencia de los españoles que en sus crónicas refieren a la nación tallan como una nación excluida.

Kauffmann Doig, es uno de los que opinan lo mismo, arqueológicamente cree que los Tallanes es solo una forma de la manifestación cultural de los Chimús. Lo que manifiesta es que las características vistas no tienen importancia y nombran algunas que realmente no merecen ser consideradas.

Pero la influencia que recibieron notó mucho en su ámbito cultural. No sólo en su cerámica, sino también en otras instancias de los tallanes, acogieron las distintas costumbres de las culturas establecidas en el sur de Ecuador. Lo cual nos indica que Piura y Tumbes se conexasen para dar fruto de una mezcla de cultura, que originaría una nueva.

La contribución de Ecuador y los arribos del sur, como Chavín, Mochicas, Wari, Chimús, e incluso Inca.

La influencia ecuatoriana.

Un sobrante de amor a sus tierras, llevó a buscar lazos entre las costumbres populares y estudiadas dentro de los límites de las fronteras más recientes. Pero en el tiempo atrás estos límites no existían, ni ninguna barreras. Ayer fue un mundo sin límites.

Entonces es incongruente creer que en las huacas piurana solo tengan las costumbres Cupisnique, Chavín, Moche o Chimú, sin embargo también pudo acoger costumbres Valdivia, Machalilla y La Chorrera, pueblos con lo que quizás mantuvo una mayor conexión, ya que se ha hallado similitud de construcción en túmulos Vicus y Tumbes con la de los ecuatorianos, de igual manera pasa con las cerámicas de Garbanzal que tienen silueta de copas y de frutero. Recalcando que en Tumbes se enfocó en las mini esculturas hechas a base de conchas, similitud con Colombia.

En relación con los huacos silbantes hallados en Vicús y también en la región Tallán, mostrando la absorción de los Mochicas, pero habría que tomar en cuenta que la cultura "Chorrera" realizaban la elaboración de dichos instrumentos en los años 1800 a. C. cuando aún no existía ni los Chavín, ni los Mochicas.

Si los curacas tallanes hubieran tenido un espíritu guerrero, habrían puesto a los demás bajo su astilla y creado un estado elevado; probablemente los historiadores se habrían referido muy diferente para con la nación Tallán.

No se le puede denominar Tallan a todos los primeros habitantes piuranos, ya que los tallanes es la consecuencia de una extensa transformación y de mezclas étnicas de distintas culturas que influyeron para dar forma a una nueva cultura, relacionadas por la geografía, con un idioma universal llamado Sec, se pudo lograr esta nueva etnia, conjunto de tribus unidos.

Formándose primero como grupo étnico y después como nación. Los Tallán fueron una transformación de mezclas y unión de razas de diversos grupos de habitantes que

llegaron a los valles de Zarumilla, Tumbes, Piura y Chira y decidieron vivir en armonía, compartiendo las tierras encontradas, si bien es cierto no podemos dar una fecha exacta del inicio de esta nación Tallán, podemos deducir un aproximado que puede ser entre los años 700 d.C. y 900 d.C.

El idioma denominado Sec, utilizado por los Tallanes no ha sido hallado entre los diversos topónimos consabidos, el vocablo Tallán o Tallanca, para indicar a la nación que poblaba la larga zona costera que cubría de Tumbes a Olmos.

Los que denominaron como tallanes a dicha nación, fueron los propios Incas, y de esa denominación tomaron los conquistadores para referirse a esta nación, según consta en los distintos escritos de los cronistas.

En el quechua, encontramos dos vocablos que nos podría interpretar lo que indica la denominación tallan. Primero encontramos la palabra tallan que indica acostarse de barriga, la segunda palabra tallanes, nos indica lugar donde se acuesta sobre el pecho.

Entonces deducimos que los Incas dieron esta denominación debido a la forma especial de trabajar la elaboración de chaquiras y cerámicas, una postura que dejaba libre la parte de los hombros, brazos y cabeza, lo cual llamó mucho la atención de estos conquistadores Incas, dicha postura, motivo por la cual dieron esta denominación a esta región.

Luis E. Valcárcel, nos indica en las publicaciones de su obra "Historia del antiguo Perú" en el Volumen VI, nos muestra un vocabulario de vocablos nativos, recaudado por José M.B. Farfán, encargado del Centro de Lenguas Andinas (Museo de Cultura Peruana - Lima). Este vocabulario quechua se utilizó en la "Revista del Museo Nacional", que fue aprobada por el MINEDU en 1945.

Según ese vocabulario, el vocablo talla deriva del quechua thallay, que significa acostarse sobre el estómago.

Y el vocablo tallanes derivado del quechua thalana, que quiere decir lugar donde te acuestas sobre el estómago. De la misma manera, el vocablo tallapona derivado del

quechua thalla puna, que quiere decir hombres de montañas recostados de barriga. Según esto, podemos ver que los incas denominaron tallaponas a los habitantes de zonas altas, lo que tiene una gran diferencia a lo que hoy sabemos sobre la ubicación de los tallanes, ubicados en la costa, término que también fue usado por los españoles para nombrar a las Capullanas.

El Fray Reginaldo de Lizárraga narra que introduciéndose por el río Tumbes, halló un asentamiento a 4 leguas de distancia. Sus pobladores eran también artesanos, elaboraban chaquiras, lo cual para elaborarla, los artesanos se acostaban sobre su pecho, dejando libre sus hombros, brazos y cabeza, y en una manta colocaban sus materiales para dicha elaboración.

Esta práctica se observó en todo los alrededores del territorio tallan, lo que ocasionó la admiración de los incas al ver la forma tan peculiar de trabajar sus artesanías.

Debido a que los tallanes no se unificaron como estado, no tuvieron una denominación para su población en conjunto hasta la llegada de los incas. Ya que cada valle individualmente tenía su propio nombre. En la obra Comentarios Reales, Garcilaso, manifiesta que en las conquistas de Huayna Capac, 10 valles costeros fueron conquistados, entre ellos encontramos los pueblos de alto Chira y Chincha denominaron Poechos, y al grupo de asentamiento de medio Chira denominaron Sullana.

Por todo lo expresado, no opinamos lo mismo que el cataquense historiador Manuel Yarlequé, publica en 1922 una relación de palabras Tallanes que reunió Jacobo Cruz en su escrito de Catac ccaos.

Según lo investigado, el vocablo tacllán quería decir el arte del tacla o arado. Lo cual tiene mucho de cierto, ya que sabemos por la historia que los tallanes eran un asentamiento donde sus actividad económica se basaba en la agricultura, debido a su técnica del arado. La tacla, vocablo quechua era una herramienta agrícola utilizada en toda la zona, herramienta traída por los Incas a esta región Tallán. Aun así en el quechua se conoce el vocablo tacla, pero no el vocablo tacllán, ni en el dialecto denominado Sec.

La organización del pueblo tallán

Las tierras que forman la región Tallan pertenecen a los ríos Zarumilla, Tumbes, Chira y Piura, incluyendo las quebradas Máncora, Sicchez, Honda y Pariñas ubicadas en Talara.

Durante varios siglos antes de la época de Cristo, el estuario de estos ríos y torrenteras, fue el portal para el ingreso progresivo de grandes masas de habitantes que venían de las costas del Ecuador e incluso se puede decir que de zonas más lejanas, que aunque eran nativos, eran muy hábiles para transportarse con las balsas como grandes marinos que se guiaban por las corrientes oceánicas.

Estos habitantes que parecían casi nómades, debido a sus actividades de recolección y pesca, e incluso a veces de caza< siguiendo sus presas pudieron ingresar a lo profundo de estos valles, ya que en estas zonas habían diversos animales como cérvidos y sajinos, de carne muy deseada por estos habitantes, notando la facilidad de vida que podían tener en aquellas zonas, se establecían por temporadas, hasta que llegó tiempos de quedarse fijamente en esos lugares. A la par con los habitantes venidos del mar, se concentraban en las partes altas y medias de los valles, habitantes de la serranía sur del Ecuador y sierra de Piura. Se establecieron muchas zonas culturales de gran desarrollo originarias de Ayabaca y Huancabamba pertenecientes a la selva, lo que dejó como resultado de los enfrentamientos entre etnias.

Los habitantes que vinieron del mar y de la sierra se hallaron en los valles de Tumbes y Piura, se relacionaron y fraternizaron lazos sanguíneos, dando pase a la mezcla de culturas, donde cada uno proporcionó sus conocimientos culturales para crear un patrimonio común.

Desde entonces, el crecimiento de la población en los valles ha sido constante, la llegada de habitantes fueños continuó y con ello el avance cultural, debido a las aportaciones que traían consigo.

Al mismo tiempo que el progreso de las personas que habitaban los valles, surgió y produjo el progreso evolutivo de las personas que siguieron viviendo en las riberas del mar.

Los que arribaron en los valles de Zarumilla y Tumbes fueron potencialmente atribuidos por los habitantes ecuatorianos Huancavilcas, y por las culturas de alto desarrollo de la sierra sur ecuatoriano. Los habitantes de los valles mencionados se encontraban alejados de los habitantes de las zonas de Chira y Piura, razón por la cual los Tallanes de Tumbes o Tumpiz muestran ciertas características notables, pero no dejan de ser Tallanes, debido a sus características en común que posee como etnia, e incluso con su propio idioma denominado Sec.

En cuanto a las personas que habitaron el Valle de Chira, vimos anteriormente cómo comenzó su desarrollo desde muchos miles de años antes de la era de Cristo, tiempo en la que no había su aparición como etnia los tallanes. Además de ello, cabe recalcar que es cierto que en Sicchez, Estero, Paita, Colán y Honda se establecieron grupos de habitantes muy antiguos, por lo cual debemos aceptar que el asentamiento más antiguo fue Amotope, conocido como centro urbano.

El asentamiento del Valle de Piura fue un desarrollo gradual y sostenido, y la abundancia de personas a esta zona, también tuvo dos orígenes: una proveniente de las zonas de alta montaña y otra proveniente de los mares.

En la zona relacionada geográficamente del Valle Piura, las primeras masas de habitantes se acentúan en el sur de Sechura, en Illescas, exactamente en Avic y Nunura, tiempo después en Chusis, Parachique, San Pedro y Chulliyachi. Como también en el valle de Chira, las personas que llegaron al pie del río Piura, en Sechura, se dirigían al valle, formando asentamientos de gran importancia en Catacaos y Narihualá. Aparentemente un tsunami que golpeó la costa de Sechura llevó que una cantidad significativa de personas migraran a lo profundo del valle. Las masas migratorias que llegaron al prominente Piura descubrieron que en esa zona había una ciudad con un nivel cultural desarrollado, hablamos de la cultura Vicús, con el que mantuvieron profundas conexiones culturales, ya que en la cerámica de Vicús hay una suma significativa con fundamentos marinos. Debido

a los Vicús, los tallanes piuranos acogieron costumbres Mochicas, lo que no sucedió con los tallanes asentados en Chira y Tumbes.

A medida que pasó el tiempo y se olvidaron de los desastres ocurridos por los fenómenos naturales, Sechura fue nuevamente poblada. Los tallanes de Sechura se fueron aislando paulatinamente de los habitantes del valle y se volvieron principalmente más dependientes del mar para vivir.

En resumen, los tallanes de Tumbes, Chira y Piura, han tenido diferentes adaptaciones de costumbres, lo cual se manifestó en varios puntos de su historia y más que nada en variantes muy resaltadas de su idioma denominada Sec, ya que las diferencias eran notables de un lugar a comparación de otro.

Pero además se debe tener en cuenta, que así como se halló diferencias en cuanto al idioma, también se debe resaltar la generalidad cultural de sus costumbres como etnia.

Los Tallanes no llegaron a conformarse como Estado, por tanto tampoco tuvieron un solo gobernante como única autoridad, ni en Piura, ni en Tumbes. Por ello se dice que los tallanes no evolucionaron políticamente para formarse como Estado.

Cada aldea tenía su gran jefe llamado curaca con un pequeño grupo de guerreros, pero solo era para defensa y mantenimiento del clima emocional de dicha aldea, mas no eran para conquistar nuevas tierras, ya que no era muy poderosos para tener la osadía de ser conquistadores de pueblos.

Los tallanes no lograron establecerse como Estado fue debido al hecho que no tuvieron ningún centro urbano de gran consideración. Ni Chusis, ni Illescas, ni Vicús, llegaron a ser capitales de reinos. Como tampoco Amotape, ni Marcavelica o Tangará pudieron formar una sociedad. Entonces no había un gran señor Tallán, como dicen algunos. Solo llegaron a tener en Poechos un gobernador impuesto por los conquistadores Incas.

Todo esto causó en los Tallanes que tuvieran una mente abierta, personas muy amantes de su independencia. Incluso los Inca no pudieron conquistarlos del todo debido a ello, lo cual fue confirmado por Pizarro cuando arribó estos lares.

Una prueba de ello fue la característica gobernar de esta población, ya que podía acceder al gobierno un varón o una mujer, y los españoles les dieron el nombre de capullanas, proveniente de la prenda principal de su vestir de las mujeres que era un capuz, el cual mostraba su estatus según el largo de su atuendo.

Las capullanas.

Habían Capullanas en la costa de Ecuador, de Tumbes, de Piura y de Lambayeque. Aunque los hispanos tuvieron relaciones con dos de ellas. Una de ellas fue Susy Cunti, gobernante de un pequeño pueblo que hoy es conocido como Pimentel. Se cree que era muy hermosa, ya que un hispano llamado Pedro Alcón quedó cautivado perdidamente. Y la otra fue la Capullana de Pariñas.

Contrariamente a la suposición de que la isla de Gorgona está deshabitada, el cronista Herrera asevera que Pizarro, al verse solo en el conocido Trece del Gallo, tomó la decisión de ir a la isla Gorgona, en la cual una Capullana le ofrece carne, pescado, pan y frutas, realizando fiestas con mujeres, que cantaban, bailaban y bebían.

Fray Reginaldo Lizárraga cuenta que a su paso por tierras tallanes encontró un pueblo gobernado por mujeres y que estas eran llamadas las Capullanas, nombre dados por los invasores, debido a sus vestidos que parecían capuchas que cubrían sus cuerpos desde la garganta hasta los pies, con bandas en la cintura. Estas mujeres llamadas capullanas tenían el privilegio de decidir cuándo cambiar de marido, ya que si su esposo no las complacían, podían cambiar de esposo, e incluso en el festejo de la boda con el nuevo esposo, humillaban al esposo anterior, dejándolo en un rincón como si fuese un chiquillo castigado por haberse portado mal, sin derecho siquiera a un vaso de agua, dicha celebración terminaba en una borrachera donde los esposos disfrutaban juntos burlándose del anterior.

En una carta del hispano Francisco de Toledo para el Rey de España, manifestó del Perú, que en la gente de la costa y llanos, llamados yungas, habitaban personas muy débiles; sobre todo en la parte de la costa, debido a que en esta zona gobernaban y mandaban las mujeres, a quienes se les llamaban las Tallaponas y en otros lugares eran

llamadas Capullanas. Estas eran mujeres muy respetadas, ante los lugareños, aunque también encontraron curacas de mucho respeto, los varones del lugar en su mayoría, solo se encargaban del cultivo en las chacras y otros oficios muy ajenos al de gobernar, porque de esos asuntos se encargaban las Capullanas o Tallaponas; estas costumbres se daban por ley en las zonas costera, una tradición de mujeres mandonas, que a pesar del tiempo aun en algunos lugares permanece hasta la actualidad.

Como hemos visto, en esta historia hay un cambio en la creencia general de que Capullanas eran las que mandaban. Pero que solo eran las esposas de curacas que ante la suavidad o falta de carácter de los maridos, ellas tomaban el mandato.

Diego Trujillo escribe en sus crónica referente al último viaje de Pizarro y narra que cuando sus barcos llegaron a un asentamiento, pudieron constatar que la que gobernaba dicho lugar era una dama muy poderosa que había enviudado, esto se encontraba en la provincia de Puerto Viejo, lugar de abundante suministros de maíz, pescado y también papaya, miel hecha de maíz y algo de cacao.

Vaca de Castro, manifiesta sobre las Capullanas, lo mismo que Toledo, tiempo más tarde. Él dice que mientras que los curacas se enfocaban a cultivar la tierra y otras actividades, sus esposas se encargaban de gobernar las tierras.

Otros nombres que recibieron las Capullanas fueron Sallapuyas o Sallapullanas.

Lo habitual no correspondía que las mujeres sean las que tuvieran el poder de gobernar una región. Por ello Cieza de León, expresa que los señores antiguos de Tumbes, antes de ser asimilados por los Incas, eran señores temidos y obedecidos por sus súbditos, de igual forma los curacas Piuranos, lo cual sobresalen en la historia dichas características de poder, además que habitaban en ese lugar las mujeres más bellas del territorio.

A diferencia de lo manifestado por el virrey Toledo, que debido a la conquista las Capullanas dejaron de existir, se encontraron datos en un informe de Piura, de la época de 1778 donde Cornelio Temoche, Cacique de Sechura, y también cacique de la Muñuela, manifiesta su incomodo como encargado de hacer cobranzas tributarias.

En este manuscrito se señala que en el año 1572; por aquella época cuando Toledo gobernó en Perú, se menciona a una señora que gobernaba la ciudad de Sechura, llamada Isabel Capullana, por las indias e indios de dicha región.

Lo mencionado es una forma más de demostrar que los tallanes , no se hacían complicaciones sobre dar poder a una mujer para gobernar una ciudad, aunque en otras partes del imperio, las mujeres desempeñaban otras actividades.

Isabel Capullana era aguerrida, fuerte de carácter, tanto que se opuso a aceptar como sacerdote de Catacaos, al monje Melchor Morales aproximadamente por los años 1578, y este por venganza manifestó su incomodidad ante el llamado alcalde Ruy López Calderón, quien la amenazó en caso de no acatar.

Este archivo necesita ser investigado cuidadosamente, ya que probaría que Paita con la denominación de San Francisco de la Buena Promesa en 1578 era la ciudad principal, y que cuando se hizo el nuevo cambio, la nueva ciudad no se llamaba Piura, mantuvo su primer nombre. Una década después, el propio capitán español sería uno de los que firmaron la nueva acta de creación, en la región San Miguel del Villar de Piura.

Otra exhibición de la existencia de las Capullanas durante la emancipación el hispano Fernando Carrasco "se casó con la primera Apullana de Catacaos" que controlaba grandes tierras del valle. Y al fallecer este, la viuda optó por casarse otra vez con otro hispano llamado Miguel de Salcedo, logrando quedarse con las pertenencias de quien fue su esposa, e incluso recibió el gobernado de Catacaos.

Por los años 1575 fue el jefe de Narihualá llamado Diego Mesocoñera "el viejo" contrajo matrimonio, producto de esa relación tuvieron dos hijos: Francisco y Diego el Mozo, este último contrajo matrimonio con Elvira Yungati¹, y de estos nació Francisca, esposa de Juan Temoche, personaje que adoptó el curacazgo de Narihualá, pero al fallecer este en 1625, su viuda adoptó el curacazgo, quien tiempo más tarde, en 1649 asumió Jacinto Temoche, hijo de Francisca, ya que ella decidió contraer matrimonio con Sancho de Colán.

Cieza de León les narra sobre las capullanas de Amotape y Sechura, pero al arribar en el valle de Chira, se instaló en Poechos, trasladándose por todo el valle, ejecutó a los grandes amos de Amotape, creando San Miguel, no se conoce nada sobre las Capullanas. No se hace referencia de ninguna Capullana de Amotape, como si no hubiera existido sobre la faz de la tierra, o no fueron tomados en cuenta, debido a los enfrentamientos entre los tallanes y Atahualpa.

En cuanto a la Capullana de Pariñas, Pizarro pudo saber al llegar a Tumbes, que había fallecido, por ello decidió no ir por mar y optó avanzar por tierra.

Esto nos hace reflexionar que el rol de Capullana fue muy acortado durante la era prehispánica. En los centros poblados tallanes, cuya actividad principal se basaba en la agricultura y de vez en cuando algunas luchas. Ambas tareas fueron adoptadas por los Curacas. En una organización simple, y las demás actividades realizada por las Capullanas en el gobierno eran aún más fáciles, actividades domésticas, como deberes de una ama de casa, de lo cual tenía que enseñar a su poblado.

Más tarde, a lo largo de la colonia, los hispanos además de respetar las costumbres del matriarcado, también alabaron que mujeres tomaran parte como autoridad de una región, también heredaban curacazgos. A lo largo de la era colonial, los curacas no tenían muchas influencias, solo desarrollaban un rol de mediadores y eran más bien los mediadores entre los conquistadores y la población indígena. Otro aspecto en el que la región de Capullanas también tuvo poder era sobre la economía y sobre el tema de las propiedades de la tierra de dichas regiones.

En la época antaño, era normal la existencia de féminas en los poderíos de los grandes gobiernos. Aunque en los años 600 d.C los habitantes o pobladores pertenecientes al Francia actual, fueron los que iniciaron la exclusión de las féminas al trono al dar la Ley Sálica. Aparentemente, en los pueblos Tallanes, no se daba la ley Sálica.

Los Curacas.

Los reyes de señoríos o jefes de comunidades han sido llamados caciques o curacas sin distinción. Sin embargo, La palabra cacique, no se usó en el Perú antaño, sino que fue vocablos de los españoles que se encontraban en las Antillas, fue en las islas donde se tomó las denominaciones de grandes gobernantes de las tribus.

El cronista hispano Cieza de León, en sus escritos sobre el Perú, expresa que los señores antiguos de Tumbes, antes de ser asimilados por los Incas, eran señores temidos y obedecidos por sus súbditos, de igual forma los curacas Piuranos, Andaban vestidos con sus mantas, camisetas y en la cabeza traían puestos sus ornamentos que eran hechos de pluma y algunos de oro o plata, o algunas pequeñas cuentas que tienen el nombre de chaquiras.

En "Relación de Piura" se utilizan los propios vocablos para indicar a los caciques tallanes además algunas zonas yungas, y en los valles piuranos, los grandes jefes poseían sus propias parcelas de tierra como herencia, las cuales daban como alquiler a los pobladores, cobrándoles una porción de sus cosechas. Es así como se da el sistema de yanaconaje que luego se plantea en la colonia y luego en la republica hasta inicios de la Reforma Agraria.

Una gran cantidad de hombres jefes de las tribus o comunidades enfrentados por cualquier cosa, menos la de conquistar más tierras, motivo por el cual no pudieron formar un estado unificado.

Se dice que cada vez que había un enfrentamiento entre tribus o comunidades, el vencedor tenía que atender y servir a los ganadores, e incluso se les entregaba parcelas de cultivo de maíz, ganado, y también edificaban sus viviendas.

El hispano Zamora Román en sus crónicas menciona que cuando la gran jefe sabia o sospechaba que partiría de este mundo, podía heredar al mejor de sus hijos, caso contrario al n tener hijos, podía escoger un pariente cercano, ya sea un hermano o sobrino, y si no tenía a nadie podía escoger a un noble. El mando jamás se dejó a un menor de edad, aunque sea el único hijo, mejor optaban por dejárselo a una mujer todo el poder.

En la época que los Tallanes fueron subyugados a los Incas, estos tenían que pagar una especie de impuesto, en tributarios de los incas, por ello Damián de la Bandera, manifiesta en sus escritos que ningún curaca podía cobrar esos impuestos a su gente, pero sí, a trabajar sus tierras pertenecientes al curaca, así también abastecerle de agua y leña para sus hogares. Sin embargo, estos recibían por ello, vestidos u otros artículos.

Aunque los curacas gobernantes de la región no podían quitar la vida a nadie de sus súbditos por un delito cometido, si podían castigarlos o azotarlos.

Era tarea de los Curacas recolectar los tributos predeterminados para los incas y enviarlos a Cuzco, además tenían que proteger el cultivo y las tierras separadas a los incas gobernantes.

Cuando los españoles arribaron al suelo tallan, los Curacas creyeron que ellos los liberaría del dominio de los Incas y así podrían conseguir su libertad, y debido a ello, dieron su apoyo a los conquistadores.

Las ciudades.

Antes de que el Imperio conquistara al pueblo tallan, solo se tenía información de algunos asentamientos humanos como: Tumbes, Poechos, Amotape, Tangarará, Marcavelica, Catacaos y Pabur. Esto solo se refiere al sector tallan.

Es imposible referirnos de la misma manera a los Vicús, ya que aparentemente no formo grandes sociedades urbanas de apogeo. Constituyeron conjunto de viviendas de un máximo de 50 a 100 por zona. Las zonas destinadas a los muertos, siempre estaban presentes en estas pueblos.

Bernabé Cobo, menciona a distintas ciudades principales de la región, pero no menciona a ninguna ciudad de Tallán. Entre los cuales tenemos: Quito, Latacunga, Tumibamba, Cajamarca, Jauja, Pachacamac, Chíncha y Vilcas.

Otro que menciona a Huncabamba y Tumbes como ciudades principales del reino Quito es el cronista, padre Velasco. Francisco de Jerez, narra sobre el viaje de Pizarro de Tumbes a Tangará, cuenta además sobre Tumbes y varias ciudades.

Una de estas ciudades era Puechío, sin duda hablaba de Poechos, que contenía una plaza majestuosa y una ciudadela amurallada de varias habitaciones donde hospedaron Pizarro y su tropa conquistadora. Curacas de la parte baja de Chira, les dieron una cálida bienvenida a estos hispanos conquistadores, sin darse cuenta de las verdaderas intenciones de estos hispanos, los tallanes como era su costumbre del buen trato, los recibieron como sus invitados, llevándoles comida para estos e incluso para sus animales.

Pizarro mandó a investigar desde el lugar en la que arribó, la zona costera y pudieron hallar los pueblos aledaños al mar, tales como Colán, Paita y Pariñas. Además de las ciudades de Amotape, Marcavelica y Tangará.

En el tiempo que el escritor hispano Cieza de León arribó en el Perú optó hacerlo por la sierra de Ayabaca, después descendió a la costa y visitó a la ciudad de Solana y luego Poechos, ciudad muy habitada antes de la emancipación hispana. "Pero que ahora su se ha consumido y no queda sino grandes sepulturas de aquellos que, siendo vivos, eran -los campos- por ellos sembrados y cultivados, tantos como en el valle están."

Como se sabe Poechos fue una edificación realizadas por los Incas, todo un gran castillo para el gobernante, con muchos templos y ciudadelas, que sirvió de hospedaje al conquistador hispano, lugar con ubicación desconocida.

De las tumbas y los grandes edificios mencionados por Cieza de León, no quedan restos hoy. Cuando se creó la presa de Poechos, se hicieron las excavaciones a través de las inmensas masas de tierra, pero no se halló signos de la población significativa Poechos de antes. ¿A caso Poechos realmente está ubicada en algún otro lugar diferente al que se cree?

Juan Ruiz de Arce, otro escrito hispano junto a Pizarro en 1543 relatan que en Tangará había una casa imponente, hecha artísticamente, como jamás fue visto por esos lares, dicha casa tenía 5 puertas para llegar a los aposentos, con una distancia de 100 pasos

para llegar de una habitación hasta otra habitación, tenía muchas cercas, al igual que aposentos, en el medio de todos esos aposentos había una plaza pequeña y más aposentos, un gran patio con su hermoso jardín, donde corría el agua de una fuente. Guatimaynacaba, fue el que ordeno la construcción de ese hermoso palacio, construcción hecha en buenas tierras, de abundante cosecha de frutas y variedad de animales, como ovejas, llamas, patos, conejos, cuyes, pava blanca. Tierra de oro y plata, motivo por el cual se quedaron por cuatro meses.

Ruiz de Arce nació en 1506 en la ciudad de Albuquerque en España. Pero vino a América en 1525 y se hospedó en Santo Domingo, Jamaica, Honduras y Nicaragua y después en Perú. Dio marcha con Pizarro a Cajamarca, fue otro hispano que participó en el gran asalto de oro y plata por un rescate que nunca se dio como prometieron, solo se quedaron con la fortuna después de tomar Cuzco, y así regreso al lugar en que nació con su parte del oro y la plata, para escribir sus vivencias.

Según la historia de Ruiz Arce, podemos decir que Tangarará no era una población tan pequeña en ese momento, porque si tuvo 1,000 casas tendría entre 3,000 y 4,000 habitantes. La casa perteneciente al Curaca tenía enorme distancia, ya que el frente tenía 400 pasos, lo cual consiste en 33 centímetros en las medidas de hoy, entonces el frente tenía aproximadamente 132 metros. Pizarro se hospedó allí.

En la prominente Piura se encontraban las ciudades de Pirhúa (Piura), como Pavor (Pabur) y también Zarán (Serrán). Aunque se dice que Pavor fue una ciudad amurallada de gran consideración, debido a que soportó el ataque del Inca Huayna Capac, lo que ocasionó sea destruida por su ordenen. Este hecho le contó el curaca muy resentido con el Inca al conquistador español Pizarro cuando lo hospedó en Cajamarca, al que denominó Cuzco Viejo.

No hacemos comentarios sobre las ciudades de Calvas, Ayahuaca, Caxas y Hancapampa, ya que no estaban ubicadas en territorio Tallán.

En la Piura baja, el asentamiento más relevante fue Narihualá, aunque los escritores hispanos no hacen mención de ella. El edificación más resaltante de este lugar fue el

templo, en la se asentó a su alrededor las demás construcciones de la población, cuya consideración no se compara a la de Poechos.

Se dice que las edificaciones de los tallanes o tallancas eran en base de caña y barro, lo que hizo que no resistiera el paso de la naturaleza, mientras que las construcciones de los Incas fueron hechas en base de adobe y piedra.