

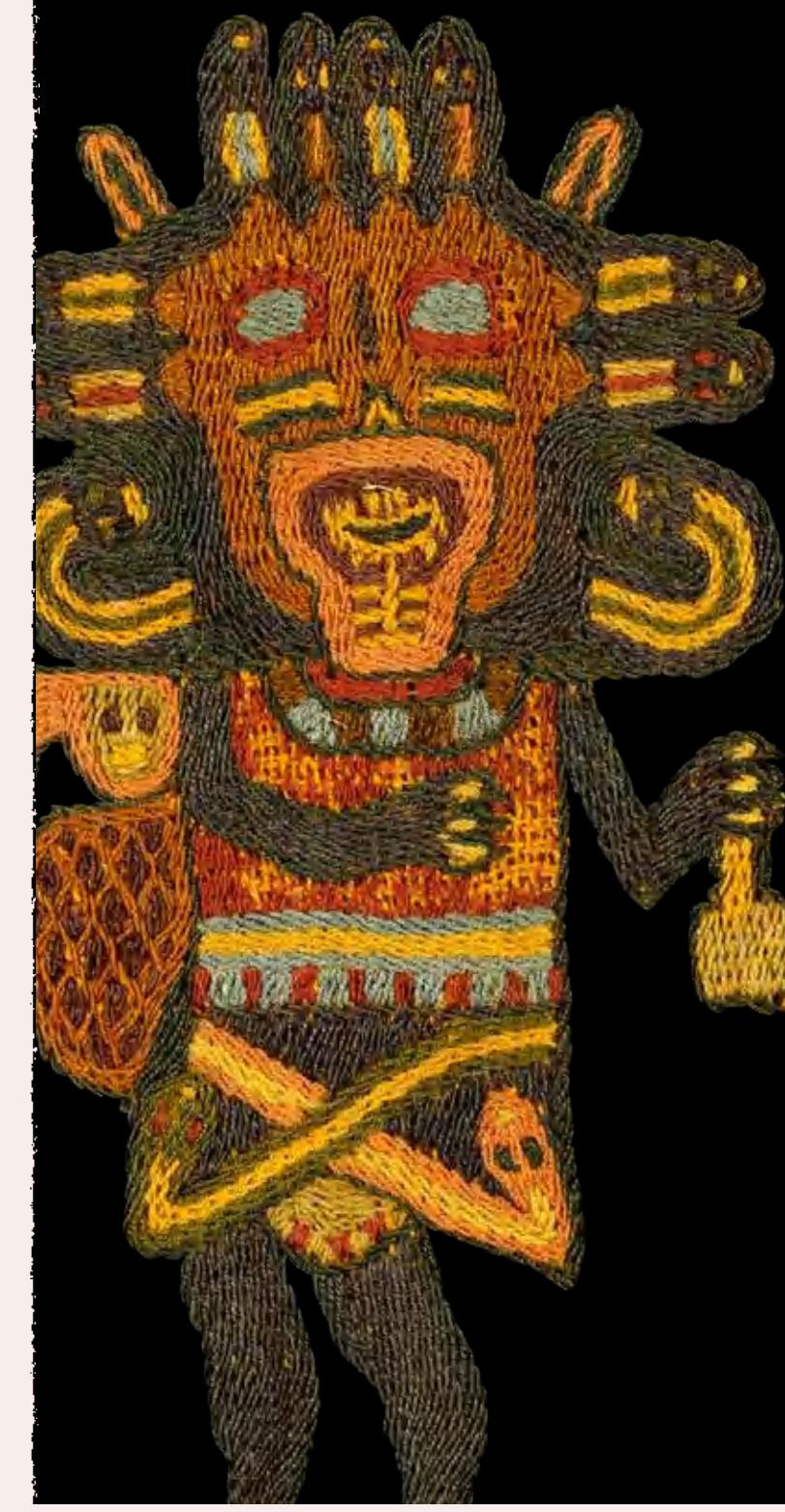
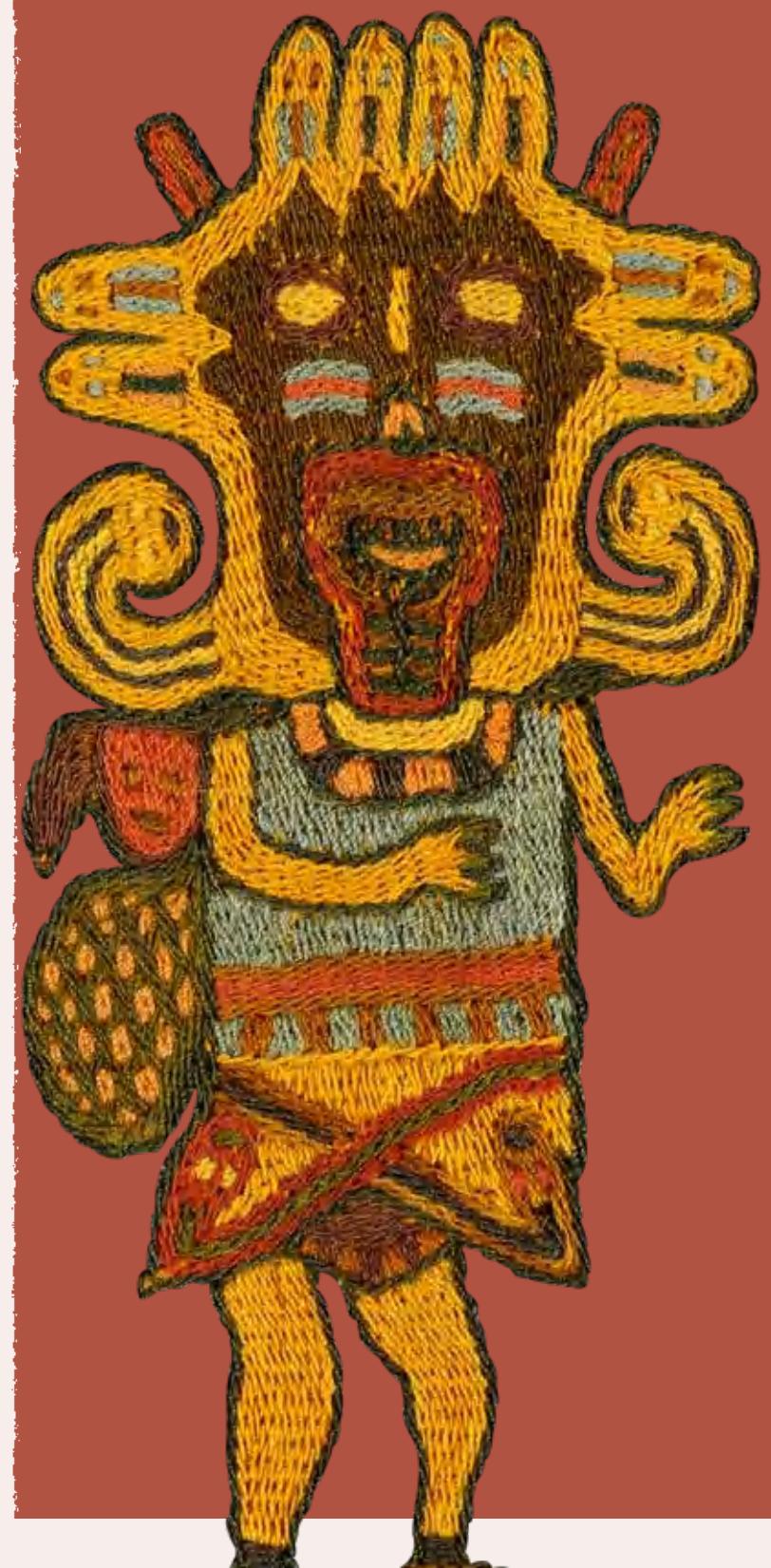

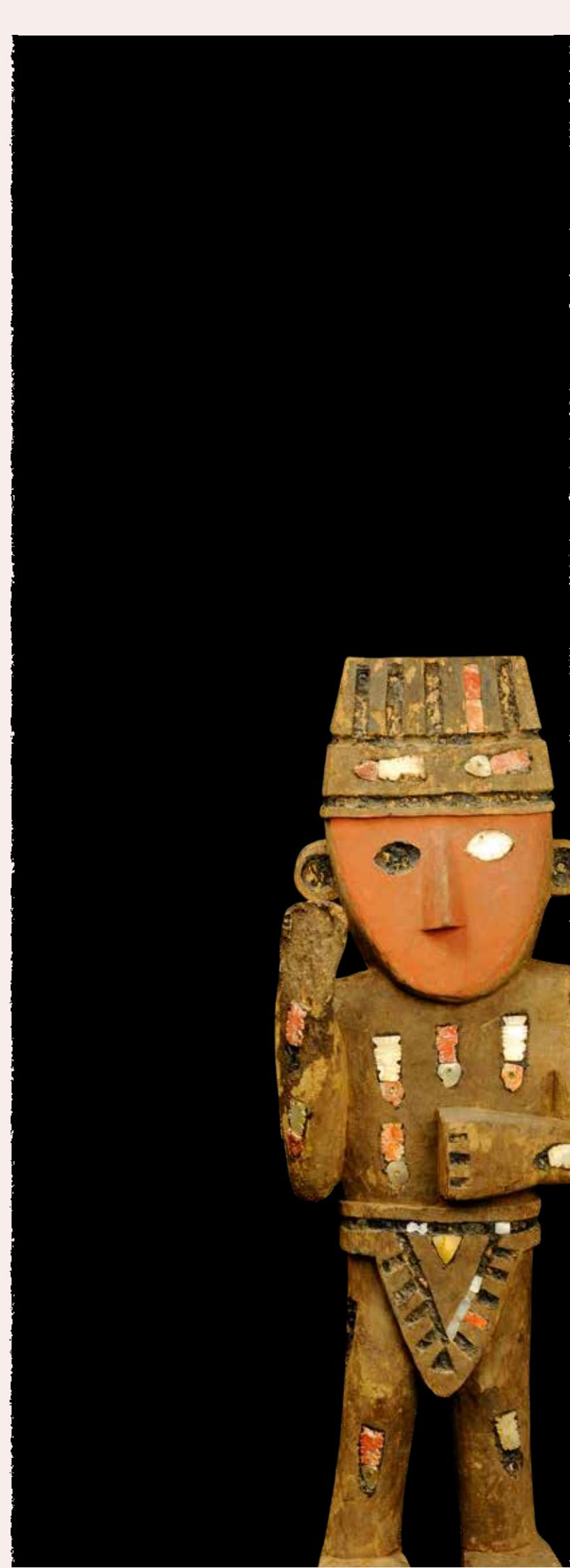
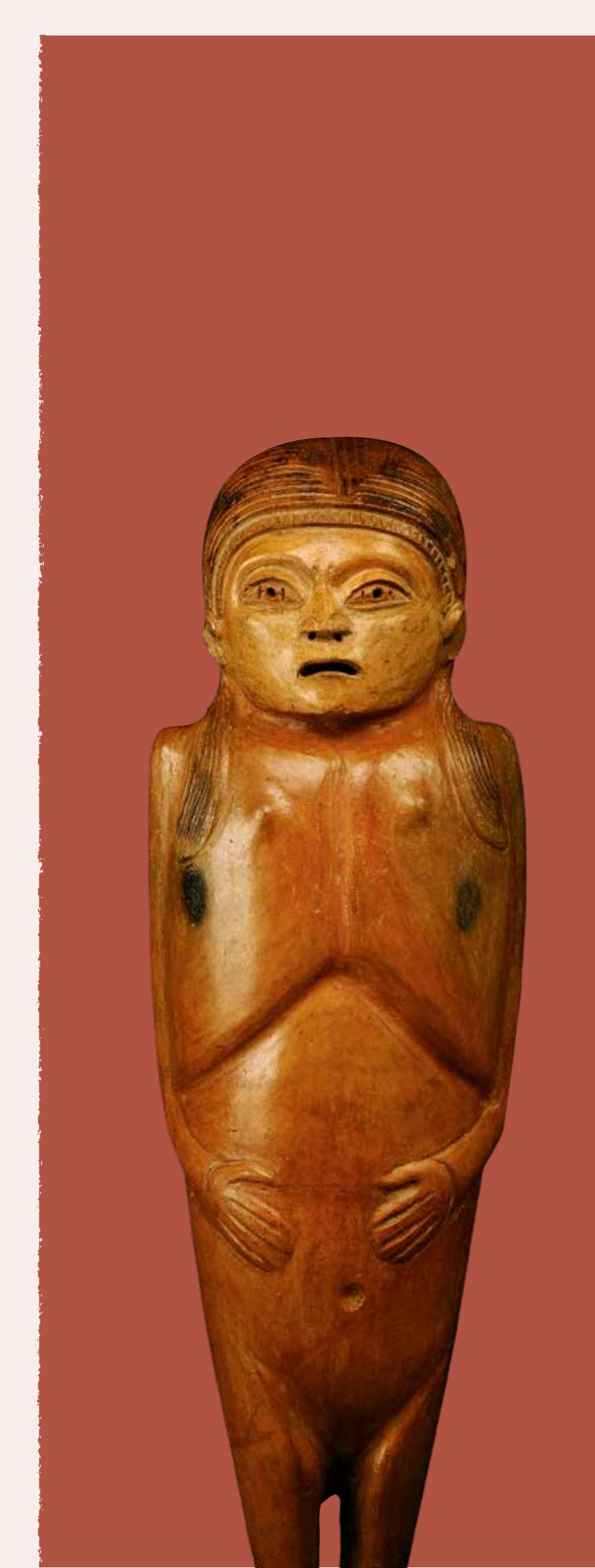
ANCIENT CIVILIZATION OF THE ANDES

秘境

秘鲁安第斯文明探源

赵鸥 编

主办方

山西博物馆
Shanxi Museum

2019. 9. 22—2020. 1. 5

天津博物馆
Tianjin Museum

2020. 1. 17—2020. 5. 4

重庆中国三峡博物馆
Chongqing China Three Gorges Museum

2020. 5. 19—2020. 8. 23

HUNAN MUSEUM
湖南省博物馆

湖南省博物馆
Hunan Museum

2020. 9. 25—2021. 1. 3

广东省博物馆
Guangdong Museum

2021. 1. 22—2021. 5. 4

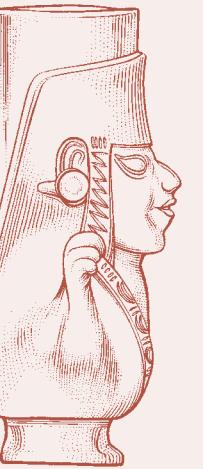

首都博物馆
Capital Museum

2021. 5. 21—2021. 8. 22

秘鲁共和国文化部
Ministerio De Cultura Del Peru

PERU Ministerio de Cultura

秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú
秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Museo Arqueológico "Santiago Uceda Castillo"
(Museo Arqueológico Huacas de Moche)
秘鲁布鲁宁国家考古博物馆
Museo Arqueológico Nacional Brüning
秘鲁西坎国家博物馆
Museo Nacional Sicán
秘鲁查文国家博物馆
Museo Nacional Chavín
秘鲁莱梅班巴博物馆
Museo de Leymebamba / Centro Marqui
秘鲁万查科昌昌遗址博物馆
Museo de Sitio de Chan Chan (Huanchaco)

mucen

秘鲁中央储备银行博物馆
Banco Central de Reserva del Perú

MUSEO LARCO

拉鲁克博物馆
Asociación Rafael Larco Hoyle

MALI

利马博物馆
Asociación Museo de Arte de Lima

F&A

佩德罗德奥斯马博物馆
Fundación Pedro y Angélica de Osma
Gildemeister

协办方

PERU Embajada de Perú

秘鲁共和国驻华大使馆

Embajada del Perú en la República Popular China

上海优想文化传播有限公司

Shanghai Youxiang Art Exhibitions and Exchange Development Co., Ltd

VR: 瑞士 Fux Peter, Museum Rietberg

Video: 日本 TBS

目录 Contents

中国主办方致辞	13
首都博物馆致辞	15
秘鲁共和国文化部长致辞	17
展览总论	19
安第斯文明的特征	
是什么让安第斯文明神秘而又令人向往？	
序章	
先民的到来及其在安第斯地区的早期生活	27
第一节：安第斯地区神庙和组织化宗教的起源	28
第二节：人类迁徙以及到达安第斯地区后的生活	30
第一章	
复杂社会的出现	33
第一节：查文文化及宗教	34
第二节：纳斯卡文化	55
第三节：莫切文化	
专栏 1 纳斯卡文化的巨型地画	61
专栏 2 安第斯地区的驯养动物和栽培植物	75
专栏 3 南美马铃薯栽培如何塑造了世界美食	123
第三节：迪亚瓦纳科文明	126
第二节：瓦里帝国	128
第三节：西坎文化	
专栏 4 安第斯纺织品：传统与文化	131
专栏 5 安第斯冶金技术的独特发展史及其意义	132
第四章	
最后的帝国：契穆王国和印加帝国	189
第一节：契穆王国	190
第二节：印加帝国	200
专栏 6 迎接无文字记载的挑战	226
专栏 7 安第斯经济：没有市场和资金，如何运作？	228
专栏 8 安第斯农业知识和实践的过去与现在	230
第三节：安第斯木乃伊	232
第四节：西班牙殖民时期	236
专论	
1 从人体的角度看安第斯文明	241
Kenichi Shinoda	
2 早期南美人	242
Tom D. Dillehay	
3 公元前三千年的静态生活方式与仪式主义	248
Rafael Vega-Centeno	
4 宗教与权威：查文德万塔尔的宗教及其早期治理	254
John Rick	
5 纳斯卡文化传统的发展及其对安第斯文明的长远意义	260
Markus Reindel Johny Isla	
6 卡瓦奇祭祀遗址复杂的宗教及社会功能	266
Giuseppe Orefici	
7 莫切及其他关联文化	270
Izumi Shimada	
8 迪亚瓦纳科：安第斯世界的宗教与权力	278
Claudia Rivera Casanovas	
9 瓦里帝国、瓦里城和安第斯中期地平线时期	284
William H. Isbell	
10 西坎文化：北部沿海青铜时代的繁荣及其遗产	290
Izumi Shimada	
11 契穆王国和印加：帝国的建立与崩溃	296
Shinya Watanabe	
首都博物馆“秘境：秘鲁安第斯文明探源”展厅掠影	312
展品索引	314

安第斯文明

- 卡拉尔文化（约公元前 3000 – 公元前 1500 年）——**秘鲁北部沿海**
- 库比斯尼克文化（约公元前 1500 – 公元前 500 年）——**秘鲁北部沿海**
- 查文文化（约公元前 1300 – 公元前 500 年）——**秘鲁北部高地**
- 帕拉卡斯文化（约公元前 900 – 公元前 100 年）——**秘鲁南部沿海**
- 纳斯卡文化（约公元前 100 – 公元 700 年）——**秘鲁南部沿海**
- 莫切文化（约公元 250 – 800 年）——**秘鲁北部沿海**
- 加伊纳索文化（约公元前 200 – 公元 800 年）——**秘鲁北部沿海**
- 雷瓜伊文化（约公元前 100 – 公元 600 年）——**秘鲁中部高地与沿海之间**
- 迪亚瓦纳科文化（约公元前 500 – 公元 1100 年）——**的的喀喀湖盆地**
- 瓦里帝国（约公元 650 – 公元 1000 年）——**秘鲁中部高地**
- 西坎文化（约公元 750 – 公元 1375 年）——**秘鲁北部沿海**
- 昌凯文化（约公元 1100 – 公元 1460 年）——**秘鲁中部沿海**
- 契穆王国（约公元 1100 – 公元 1470 年）——**秘鲁北部沿海**
- 印加帝国（13 世纪早期 – 公元 1572 年）——**秘鲁南部高地**

中华文明

- 夏（约公元前 2070- 公元前 1600 年）
- 商（约公元前 1600- 公元前 1046 年）
- 西周（公元前 1046- 公元前 771 年）
- 春秋（公元前 770- 公元前 476 年）
- 战国（公元前 475- 公元前 221 年）
- 秦（公元前 221- 公元前 206 年）
- 西汉（公元前 206- 公元 25 年）
- 东汉（公元 25- 公元 220 年）
- 魏晋南北朝（公元 220- 公元 589 年）
- 隋（公元 581- 公元 618 年）
- 唐（公元 618- 公元 907 年）
- 五代十国（公元 907- 公元 979 年）
- 北宋（公元 960- 公元 1127 年）
- 南宋（公元 1127- 公元 1279 年）
- 辽（公元 907- 公元 1125 年）
- 金（公元 1115- 公元 1234 年）
- 元（公元 1206- 公元 1368 年）
- 明（公元 1368- 公元 1644 年）

中国主办方致辞
Address of the Chinese Organizations

● The diversity of human civilization is the basic feature of the world and the source of human progress. Different civilizations condense the wisdom and contributions of different nations. Each civilization has its own unique charm and profound heritage, and it is a spiritual treasure of mankind. Different civilizations should learn from each other and make progress together, so that the exchange of civilizations and mutual learning becomes the driving force for the advancement of human society.

● The Andean civilization in South America is a splendid star in the multicultural world. Peru is located in the heart of the Andean civilization and has a rich cultural heritage. The world cultural heritage of Machu Picchu and Cuzco, as well as the mysterious Nazca Lines, make people fascinated. The exquisite and unique ceramics, metallurgy, textiles, medicine, astronomy and calendar created by the Andean civilization all shine with wisdom.

● China and Peru are both important regions of the world's diverse civilizations. The cultural heritage created by the people of both countries has an indelible contribution to the development of mankind. In order to promote cultural exchanges and mutual understanding among different civilizations, the Shanxi Museum, the Tianjin Museum, the Chongqing China Three Gorges Museum, the Hunan Museum and the Guangdong Museum jointly planned and organized the "Andean Civilization" large-scale special exhibition, which received positive response from the government and museums of the Republic of Peru. With the assistance of the Peruvian Ministry of Culture, 11 famous Peruvian museums participated in the exhibition. The exhibits totaled 157 groups, most of them are representative cultural relics of major archaeological discoveries over the years, including pottery, metal, textiles, mummies, etc. They have a high scientific and artistic value. The exhibition is the largest-scale exhibition held in China in recent years, and the exhibition systematically displays the ancient civilizations of South America.

● I am grateful for the support of Peruvian Ministry of Culture, the Peruvian Embassy in China and the museum community, and to the colleagues of the exhibition team who worked hard for the exhibition. Although the two countries are far apart from the vast Pacific Ocean, because of the unity and cooperation of all of them, we have built a bridge for deepening understanding and friendship between the people of both countries. With the successful cooperation of this exhibition, I hope we will promote the in-depth cooperation in the aspects of cultural exchanges, scientific and technological protection, and talent development.

● I wish the exhibition a great success.

● 人类文明多样性是世界的基本特征，也是人类进步的源泉。不同文明凝聚着不同民族的智慧和贡献。每种文明都有其独特魅力和深厚底蕴，都是人类的精神瑰宝。不同文明要取长补短、共同进步，让文明交流互鉴成为推动人类社会进步的动力。

● 南美洲的安第斯文明是世界多元文化中一颗绚烂的明星。秘鲁位于安第斯文明的核心区域，文化遗存丰厚。世界文化遗产马丘比丘和库斯科，以及神秘的纳斯卡地画，令人们神往。安第斯文明创造的精湛而独特的制陶、冶金、纺织、医药、天文和历法，无不闪烁着智慧的光芒。

● 中国和秘鲁都是世界多元文明的重要地区，两国人民创造的文化遗产对人类的发展有着不可磨灭的贡献。为增进不同文明间的文化交流和互鉴，山西博物院、天津博物馆、重庆中国三峡博物馆、湖南省博物馆、广东省博物馆和首都博物馆联合策划举办“安第斯文明”大型特展，得到秘鲁共和国政府和博物馆界的积极响应。在秘鲁文化部的大力协助下，11家秘鲁知名博物馆参与此次展览，展品共计157件组，多为历年重大考古发现的代表性文物，包括陶器、金属、纺织品、木乃伊等，品类丰富，具有极高的科学价值和艺术价值。该展览是近年来国内举办的一次高规格的系统展示南美洲古代文明的大型展览。

● 感谢秘鲁文化部、秘鲁驻华大使馆以及博物馆界的大力支持，感谢为展览辛苦付出的展览团队的各位同仁。两国虽远隔浩瀚的太平洋，但正缘于大家的团结协作，才为两国人民架起了加深了解和增进友谊的桥梁。希望以此次展览的成功合作为契机，促进双方在文化交流、科技保护、人才培养等方面的合作。

● 预祝展览取得圆满成功。

Shanxi Museum

山西博物院

Tianjin Museum

天津博物馆

Chongqing China Three Gorges Museum

重庆中国三峡博物馆

Hunan Museum

湖南省博物馆

Guangdong Museum

广东省博物馆

Capital Museum

首都博物馆

September 2019

2019年9月

● Both China and Peru are countries with ancient civilizations, which have profound histories and splendid cultures. Being the most important cradle of Andean civilization, Peru has a glorious and wonderful past, which is an indispensable part of world civilization. As the international communication and cooperation plays a more and more important role, the two countries who are thousands of miles away have established a comprehensive strategic partnership, and thus Chinese people are expecting to learn more about Peruvian history and culture.

● After touring five cities in China, the fascinating exhibition — "The Ancient Andean Civilization in Peru" has arrived in Beijing. This exhibition is a fruit of implementing the joint statement of the two presidents of both countries on "Further Strengthening Intercultural Exchanges and Mutual Learning among Civilizations". To show the abundant contents of Andean civilization, the exhibition has incorporated 15 archaeological cultures, including Inca culture, from different periods and regions of Peru. By interpreting the exquisite pieces of art, it thoroughly reveals the development of Peruvian history and civilization created by their ancestors. Based on the experience of the previous touring museums, the curators of the Capital Museum apply their own curatorial ideas and artistic expression to allow the visitors appreciate the diversity and uniqueness of the development of foreign civilizations for Chinese people. This is also the original intention of the Capital Museum to hold "Mutual Learning among World Civilizations" series of exhibitions.

● During the exhibition touring in China, the COVID-19 pandemic has been spreading around the world. The epidemic has made people realize more deeply that we are living in the same global community with a sharing destiny. Building a community with a harmonious future for mankind is so urgent and necessary, which cannot be achieved without mutual learning between civilizations and better understanding between peoples. Museum is the one of the best media for exchanges and dialogues for various civilizations, and we museum staffs should become direct participants and active promoters in building "A Community with a Shared Future for Mankind" with our distinct actions and methods.

● The year 2021 marks the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Peru. The Capital Museum dedicates this exhibition to the two great nations who have created great civilizations. May the friendship between China and Peru last forever and the best wishes of happiness and well-being for both our peoples.

● 中国与秘鲁都是文明古国，拥有悠久的历史和灿烂的文化。作为安第斯文明最主要的发源地，秘鲁历史底蕴丰厚、精彩纷呈，是世界文明不可或缺的重要篇章。虽然两国远隔万里，但在国际交往与合作日益深入的今天，秘鲁已经成为中国重要的全面战略伙伴，中国人民希望更多地了解秘鲁历史文化。

● 在中国境内巡展五座城市之后，神秘的“秘鲁安第斯文明展”来到了北京。本次巡展是落实两国元首联合声明中提出“进一步加强文明交流互鉴”的生动实践。为了展现安第斯文明的多彩面貌，除印加文化之外，展览还选取了秘鲁其他十四个不同时代和地域的考古文化类型，通过精美的文物来解读秘鲁先民所创造的古老历史，追溯其文明的发展历程。在延续各巡展博物馆成果的同时，首都博物馆的策展人员用自身的策展理念和艺术表达，让首都观众领略到世界文明发展的多元性与独特性。这也是首都博物馆坚持举办“世界文明互鉴”系列展览的初衷。

● 展览在华巡回期间，正值新冠疫情在全球蔓延。疫情让人们更加深刻地认识到，我们都生活在同一个地球村，全球命运与共、休戚相关，构建人类命运共同体是如此迫切和必要，而这离不开文明互鉴、民心相通。博物馆是人类文明交流互鉴的最好平台，博物馆人更应以其独特的行动和方式成为“人类命运共同体”构建的直接参与者和积极推动者。

● 2021年正值中国与秘鲁两国建交50周年，首都博物馆谨以此展献给缔造伟大文明的两个伟大民族，祝愿中秘两国友谊万古长青、祝福两国人民幸福安康。

Bai Jie, Secretary of the CPC Committee

Han Zhanming, Director

13 July 2021, Capital Museum

首都博物馆党委书记 白杰

馆长 韩战明

2021年7月13日

**秘鲁共和国
文化部长致辞**

**Address of Peru's
Minister of
Culture**

● La República Popular China y la República del Perú son de las pocas naciones en el mundo en las que sus ciudadanos pueden sentirse orgullosos de afirmar que sobre sus territorios se asentaron civilizaciones originarias en los albores de la humanidad.

● Sobre extensas llanuras y desiertos, en líneas costeras y cordilleras, nuestros antiguos compatriotas construyeron ciudades de arquitectura monumental, muchas de las cuales han continuado desarrollándose y tienen habitantes hasta hoy. Los pueblos que viven hoy en China y el Perú son dignos representantes de una cultura milenaria, diversa y viva en el siglo XXI.

● En este año en el que el Perú cumple doscientos años de su independencia, y conmemora además cincuenta años de estrecha cooperación diplomática con la República Popular China ofrece con su corazón abierto la exposición "Antiguas Civilizaciones de los Andes: Iluminando los Orígenes del Imperio Inca". Esta es una forma innovadora de mostrar nuestra historia, que abarca más de cinco milenios y en la que trascienden a nivel mundial la figura de Machu Picchu y de la cultura inca.

● Esta muestra es así una forma de ver cómo el hombre peruano desarrolló su cultura y pensamiento, creando una tecnología que se fue adaptando de acuerdo a las condiciones del terreno en el que se asentaba. El Perú, además de diversidad de espacios geográficos, cuenta con una de las mayores extensiones de Amazonía en el planeta, aquí encontrarán artefactos utilitarios y ornamentales de todos estos ambientes, textiles y orfebrería, momias y otras piezas de culturas que ahora en China cobrarán un nuevo significado: Caral, Chavín, Paracas, Mochica, Chimú, Chachapoyas, etc.

● Esperamos que con esta exposición nuestros dos países, que cooperan estrechamente incluso en medio de una crisis sanitaria global, se conozcan mejor, lo que es un paso adicional para fortalecer nuestra relación y para seguir construyendo juntos nuestra historia compartida.

● 如中国和秘鲁一样的国家并不多，因为中秘两国人民可以非常自豪地说，在他们国家的土地上孕育出了人类历史上最古老的文明。

● 秘鲁人的祖先在广袤的平原上、在无垠的沙漠里，在绵延的海岸线沿线和山脉上搭建起了宏伟的城市，并且其中很多城市仍在发展壮大，热闹非凡。在二十一世纪，经由这源远流长、包罗万象的中国和秘鲁文化孕育出的当今优秀的中国人民和秘鲁人民，正是这些古老文化庄严的代表。

● 今年恰逢秘鲁独立两百周年和中秘建交 50 周年，我们怀着开放的胸怀，举办了《安第斯古代文明展：探寻印加帝国的起源》巡展。它以独特和创新的方式再现了秘鲁五千年的历史，其中包括举世闻名的马丘比丘文化和印加文化。

● 在此次展览中，诸位可以了解到秘鲁人民是如何发展他们的文化和思想，发明出适合当地生活条件的工艺技术。秘鲁，地大物博，拥有着地球上最大的亚马孙流域。在这次展出中，诸位还会看到来自卡拉尔文化、查文文化、帕拉卡斯文化、莫切文化、契穆文化和印加查波亚文化的陶器、首饰、纺织品、金银器具和木乃伊等珍贵文物。在这里，它们将大放异彩。

● 我们希望，在全球卫生面临巨大危机的当下，此次展览可以增进中秘两国的互信与合作，推进两国关系实现更大发展，共同开启历史新的征程。

Alejandro Neyra
Peru's Minister of Culture

February 2021

亚历山大·内伊拉
秘鲁共和国文化部长

2021 年 2 月

安第斯文明的特征 是什么让安第斯文明神秘而又令人向往？

美国南伊利诺伊大学 岛田泉 凯莉·夏普
Izumi Shimada Kayleigh Sharp

简介

安第斯——一个听起来陌生而遥远，但同时又能激发人们兴趣的地方。在此，我们邀请您走进古代世界中独立发展而又伟大的文明——安第斯文明，并通过参观和体验来了解其重要的特征和取得的成就。此次展览是中国第一次全方位展示长达 13000 多年的安第斯文明的文物和信息，共有选自秘鲁 11 座国家级和地区级博物馆的约 170 件不同材质的展品，包括陶器、金属、纺织品、石头、骨头、木材和植物纤维。这些展品依次代表了秘鲁的 10 余种最重要、研究最广泛的不同时期和区域的文化，换句话说，古代安第斯文明最主要的几种文化都在这里呈现。

通过这次展览，我们旨在与中国公众分享我们对安第斯文明历史发展、成就和文化遗产的理解。本次展览将对安第斯文明的基本性质和特征进行说明和解释，对安第斯文明在世界古代伟大文明中的地位给予恰当的评价。我们希望这次展览也能激发人类对秘鲁和广阔的安第斯地区的历史和现代文化、人民和土地的进一步探索，一如我过去的 46 年很乐于做的事情一样。

图 1 印加帝国的最大领土范围，印加人称之为“塔万廷苏尤”，象征着“四方之地”，很像中国古代对天下的称呼。它横跨南美洲西部的大部分地区，是新大陆出现的最大的由美洲原住民建立的政权。由凯莉·夏普 (Kayleigh Sharp) 绘制的地图。

- 1 奇克拉约
- 2 利马
- 3 库斯科
- 4 拉巴斯

安第斯：遥远而陌生的土地？

安第斯地区的确很遥远。秘鲁首都利马在南美洲西海岸（太平洋），位于上海市以东 17165 公里，跨越了地球周长（40075 公里）的 40% 以上。直到今天也没有连接两个国家的直航航线，目前，从中国飞往利马需要花费一整天的时间。尽管中国和秘鲁的现代经济联系十分活跃，但早期历史时期的有限接触（如 1850-1870 年左右的华人劳工）似乎使秘鲁和更广泛的安第斯地区成了遥远而陌生的国家。

可以确信的是，安第斯地区和中国在气候、地理、文化以及其他很多方面存在着巨大的差异。正如下文讨论的，安第斯地区的环境差异和特点，以及针对环境因素所进行的开发和适应措施，可以解释古代安第斯一些独特的习俗、行为和信仰。在 16 世纪征服印加帝国（1532-1572 年）的过程中，西班牙人目睹了难以理解的“文明和不文明”特征的并存（从他们带有偏见的欧洲视角）。例如，西班牙人对沿着崎岖的安第斯山脉南北延伸 5665 公里的帝国道路系统感到惊奇，他们认为这一系统比罗马帝国的同类系统优越。但同时，他们也

视那些没有文字、半裸着的安第斯人为野蛮人。西班牙人和参观安第斯文明的现代游客一样，有着许多难以理解的困惑：这个帝国怎么能在这样崎岖不平、看似荒凉、地理位置极端的土地上维持如此庞大的人口密度呢？如果没有带轮的交通工具或文字，土著人如何能够有效地迁徙和沟通？他们是如何在没有市场或标准化货币体系的情况下获得各种资源的？他们是如何制造出如此复杂而令人印象深刻的金属制品、纺织品和建筑的？此次展览和图录将提供解答这些困惑的信息和视角。不过，你很可能会遇到其他的谜团，并在阅读图录时享受到解答谜团的乐趣。在我们考虑这些谜团以及古代安第斯文明的特征之前，先思考我们所说的“文明”到底是什么含义。

什么是“文明”？

文明的构成因素已经被讨论了几个世纪，但直到今天，还没有达成明确的共识或有明确的答案。但是，我们通常认为文明是一个长期的、区域性的文化发展的高级阶段，最终形成了一个高度复杂且有区别的物质文化、组织和精神文化的集合。柴尔德（V. Gordon Childe），国际知名的 20 世纪澳大利亚考古学家，提供了一种跨文化适用的文明视角，经常被考古学家和历史学家引用。他列举了文明的十个基本标准，如城市发展、社会分层、经济专业化、税收、纪念性建筑和信息记录系统（通常是书写文字）。柴尔德会多国语言，并从世界许多地区了解了大量的考古信息，他认为新大陆的文化包括安第斯文化是在人类历史的主流之外，而且并不认为其属于文明。然而，人们对他的定义标准提出了疑问：一种既定的文化或一系列相互关联的文化必须满足所有十个标准才能被视为文明吗？满足其中的八个或九个标准该如何解释？换句话说，文明可以或应该被这样机械的定义吗？除此以外，我们要问在定义文明时，如何选择或谁来选择或 / 和证明哪些具体的标准是正确的，毕竟，种族中心主义问题普遍存在。总而言之，我们应该将文明视为（1）一个由众多的有形的、无形的、人为的和自然的因素构成的高度复杂的长期过程（2）对形成文化重要性因素的主观判断。本质上，它 can 被描述为一种精神状态。

在本章，作者并没有讨论安第斯文化如何符合柴尔德或其他学者对于文化的定义，而是提供了一个关于古代安第斯文明特征的个人视角（即西班牙征服印加帝国之前）。本论文是基于近半个世纪对安第斯考古学和史前史的研究。请牢记任何文明都是一个持续不断的过程，安第斯文化的遗产和习俗并没有因为西班牙征服印加帝国的军事行动而突然消失或停止。因此，本论文中安第斯文明的特征主要为古老的、土著的安第斯传统（其中许多传统一直延续到今天），并且不局限于史前时代（至少追溯到 13000 年前）。本论文的讨论将局限于印加帝国的领土上（图 1），因为它代表了前西班牙时期安第斯文明的顶峰。最后，本文仅简要

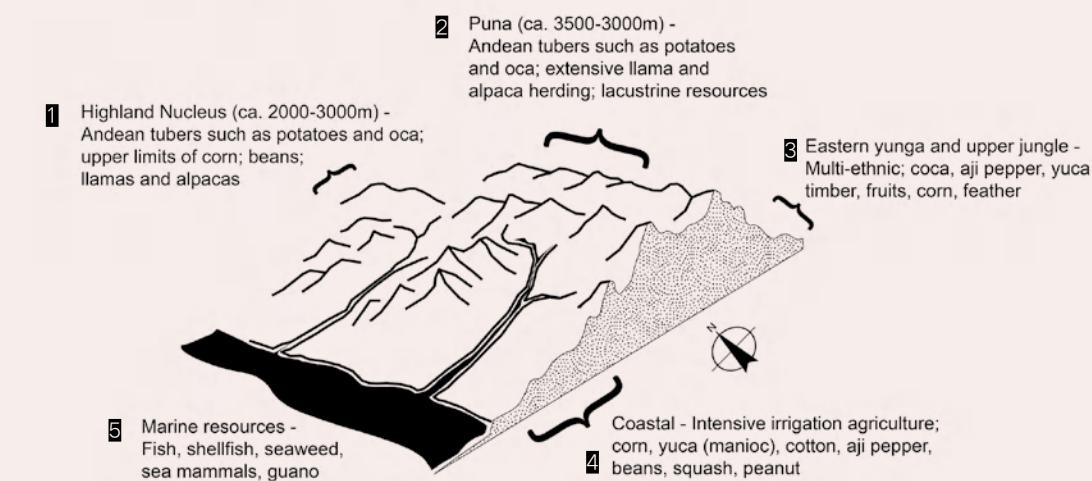
介绍了作者所认为的安第斯文明的显著特征，并不进行详尽的描述。

安第斯古老文明的特征

安第斯文明其中一个最重要的特征是，为了应对挑战和突破局限，以及最大限度地利用安第斯地区独特复杂多样的自然环境所带来的机遇和潜力，人们创造了多样的社会制度和技术手段及策略。冰冷的洪堡洋流（从南极洲向北流向赤道）沿着南美洲西海岸流动、地质年代短且活跃的安第斯山脉，以及安第斯山脉的低纬度位置（即靠近赤道，具有热带到半热带气候），这些因素使该地区拥有着无与伦比的多样性（包括极端性）、复杂性和动态性的环境特征。在全球已知的 103 个生态系统和 32 个气候区中，除了安第斯地区之外，再也找不到另一个拥有 84 个生态系统和 28 个气候区的地区。在热带中部靠近海洋的地方，也找不到如此高大的山脉了。此外，在空间上这种多样性被水平和垂直压缩，使得许多生态和气候区彼此非常接近（图 2）。例如，在秘鲁中部，人们可以在 200-250 公里内从凉爽干旱的太平洋海岸（海平面）向东（沿既定纬度的东西向）到寒冷、积雪覆盖的安第斯山脉（海拔高达 6700 米），再到湿热的亚马孙丛林（海拔约 1500 米或更低）。这种多样性和浓缩性的生态系统允许长期践行“垂直控制”，即某一个高地社会可以同时开发（如农业和放牧）不同海拔的多个生态和气候区。在相对平坦和狭窄的太平洋沿海地区，开采资源则强调水平分带（沿既定经度的南北方向）。在这两种情况下，许多区域都是不连续的。15 和 16 世纪的大型社会政治群体能够进入广袤的安第斯山脉的许多地区，包括近海岛屿（对于用作农业肥料的鸟粪和捕猎海洋哺乳动物而言）。很可能在安第斯史前早期，众多资源区的相对临近有利于资源的开发和建立经济自给自足的单个社会。这些社会不依赖市场或不同地区居民之间的交流。安第斯社会旨在建立和保持经济的自给自足。事实上，在西班牙统治前的安第斯地区没有发现任何可以证明类似现代市场和以利润为基础的经济交易的考古证据。

自给自足的生活方式和相互联系的分散领土的一个重要结果是形成了复杂的民族混居；同一个民族可以生活在多个分散的地点，而一个特定的地点可以居住不同民族的成员，种植或开发代表他们的家族的当地资源。印加帝国在 15 世纪和 16 世纪为了经济、军事和其他

Types of Andean Zonation (Schematic Diagram)

2 安第斯山脉中部东西向横截面示意图，说明了浓缩的生态分区，允许同时“垂直控制”多个资源区。沿着太平洋海岸，在邻近的河谷中有更多的资源盈余（指“更多相同类型的”资源）。由岛田泉和凯蕾·夏普绘画。

安第斯地带类型（示意图）

1 高地中心地带（约 2000-3000 米）—安第斯根茎植物，如土豆和块茎酢浆草；谷物、豆类、大羊驼、羊驼

2 山中高地（约 3500-3000 米）—安第斯根茎植物，如土豆和块茎酢浆草；大羊驼与羊驼的放牧区；湖泊资源

3 东部云加（yunga）与高丛林区—多民族；古柯、秘鲁辣椒、木薯、木材、水果、玉米、羽毛

4 海岸—集约灌溉农业：玉米、木薯、棉花、秘鲁辣椒、豆类、南瓜、花生

5 海洋资源—鱼类、贝类、海藻、海洋哺乳动物、海鸟粪

种植本地植物（如马铃薯、玉米、豆类和藜麦属植物；见专栏 2 和 3）的饮食意义和显著的变异性（即，适应多种不同的条件）外，安第斯农民还发展出了几千年来高效、高产的栽培方法。为了说明这一点，我们需要考虑安第斯高地景观的标志性特征—农业梯田。该梯田有一系列益处，包括：（1）通过平整陡峭的山坡，增加日晒面积和种植面积；（2）减少土壤侵蚀；（3）改善土壤的通气和吸水性。尽管这种梯田也存在于世界其他地区（例如中国南方和东南亚），但安第斯以其技术成熟度和垂直范围（对于秘鲁南部的科尔卡山谷，其跨度约为 2000 至 4000 米）而著称。在库斯科附近的莫拉伊遗址（图 3- 莫拉伊）的调查发现该地区建造了四个大型下凹的安第斯梯田，以重

3 位于库斯科郊外莫拉伊印加遗址的安第斯梯田。由岛田志美拍摄。

目的所进行的大规模的人口迁移，在克丘亚语当中被称为“米特马克”（mitmaq），实质上是对上述的前印加实践的阐述。在安第斯工作的考古学家倾向于关注某一个单一的民族群体，但很可能几千年来，安第斯的特点是具有高度多样的民族成分和空间上的镶嵌分布。众所周知，著名的印加帝国整合了大约 100 个省份和民族，但它本身是由一个人口不占多数的民族建立和控制的。我们经常忘记一个重要的地理事实，即安第斯大部分位于亚热带和热带地区。这意味着农业和永久居住在海拔 2800 米以上的约占 60% 的土地面积的人口一年四季都受到太阳的强烈照射，这一数字是世界上其他高山地区如喜马拉雅山无法比拟的。与此同时，当太阳落山时，高地的环境温度迅速下降，特别是在南部冬季（六月至八月）。这一显著的昼夜温差创造出一种最接近现代“冷冻干燥”的安第斯食物保存技术；土豆、羊驼肉和鸭肉等生食，在白天暴露在强烈的阳光下开始干燥。在气温降至冰点以下的夜晚，食物中的水分以冰的形式被吸收到表面，第二天在强烈的阳光下蒸发。重复此种循环产生了高度耐用、易于储存和运输的干燥食品，如“丘纽”（chuño），即冷冻干燥的马铃薯干，被今天的高地地区广泛食用。

以上部分回答了西班牙人在 1532 年第一次到达安第斯高地时提出的疑问：为什么有这么多人能够生活在如此高的海拔地区？

另一部分答案是产生几千年的农业技术的多样性和复杂性。除了驯养大羊驼及其他类似物种的多功能性，以及

现印加帝国内发现的生长条件（包括日晒角度和光照长度、土壤温度和水分含量）的大部分变化。莫拉伊梯田因此有力地说明了印加提高生产力所采用的无与伦比的复杂而又系统的方式。

安第斯文明的另一个重要特征是，它与太平洋有着密切的联系——经济、气候和象征性恩惠方面。太平洋通过厄尔尼诺现象（也被称为厄尔尼诺 - 南部振荡，ENSO）和海啸等事件带来不可预测的破坏，是沿海气候的主导力量。但它几乎在一年四季都可以提供容易获取且丰富多样的海洋资源。如前所述，在垂直控制方面，海洋资源在过去和现在都是安第斯低地和高地的饮食和生活的组成部分。广为人知的安第斯人的宇宙观中，太平洋被视为所有水的来源，美丽的海菊蛤被视为水的象征。（图 4- 海菊蛤）

事实上，许多考古学家认为，对丰富多样以及可利用的海洋资源（而非农业）进行的一年四季的频繁开发，造就了太平洋沿岸令人印象深刻的前陶器期晚期的发展，这是古代安第斯文明的显著特征之一。人们认为，这种生存策略不仅使得人口可以定居，而且令人口持续增长。事实上，在公元前 3000 年至 1800 年期间，或者最早在公元前 3500 年开始，秘鲁中部和北部沿海已经建造了数十个具有祭祀功能的公共或仪式中心（见 R. 维佳·森特诺的专论 3）。苏佩河谷（Supe Valley）的卡拉尔遗址（Caral）（图 5）规划位置具有指导意义。它占地 66 公顷，有 6 个围绕大型中央广场的多层次台基建筑，用于露天公众集会。主台基的尺寸为 171 米 × 150 米 × 30 米。虽然主台基和其他台基的尺寸在几个世纪的时间内逐渐增加，但其规划布局和长期施工工作表明，这里存在能够调动大量人力和物力的领导阶层。这些祭祀中心很可能通过举办宴会和 / 或戏剧仪式表演相互竞争。

巨大而永存的安第斯山脉令人敬畏。我们并不会诧异安第斯山脉是安第斯人日常生活、神话和宇宙观的重要组成部分，即便从某种程度上来看这是世间罕见的。著名的山峰被视为强大的自然之神（如雷电）的住所和重要水源的来源。宗教重要性解释了为什么印加人在许多著名的山峰或附近举行他们最神圣的仪式，即“卡帕科恰”（capacocha）。这项仪式是在有重大需要或危机（如国王去世或严重干旱）时进行的，通常包括供奉无身体缺陷的女性或男性少年。（图 6- 埃尔普洛莫山上的“卡帕科恰”仪式供奉的儿童）在秘鲁南部海拔 6288 米的安帕托山上发现的一具被供奉的 14 岁女孩的尸体保存完好，很可能是世界上海拔最高的考古发现。对山的崇拜可能追溯到公元前 2000 年左右，起源于一种完全的农业生活方式的传播，这种崇拜直到今天仍然存在于高地安第斯土著人的观念中。查文德万塔尔（Chavín de Huántar）著名的神庙（约公元前 1300- 公元前 500 年，见约翰·里克的专论 4）建在万特桑山（Huantsán）（海拔 6369 米）的山脚附近和两条河流的汇流之外，这种选址是神庙设计和运作的一个组成部分。沿海的莫切文化（约公元 200-750/800 年）也经常描绘

4 作为水的神圣象征的海菊蛤外壳的内外视图。由岛田志美拍摄。

5 秘鲁中北海岸卡拉尔祭祀中心晚期的主丘及相关的下沉广场。由岛田志美拍摄。

6 保存完好的儿童（约 8 岁），在智利圣地亚哥附近的埃尔普洛莫（El Plomo 峰）（海拔 5434 米）献祭，以及许多贵金属雕像和其他高质量的祭品。照片由费尔南多·马尔多纳多提供。

7 莫切陶器展示了人类在山顶上的祭祀仪式。照片由 Yutaka Yoshii 提供。

8 莫切陶器，代表一个死去的男性与一个活着的女性发生性关系。照片由 Yutaka Yoshii 提供。

山脉及其神灵和人类祭祀的场景（图 7- 莫切文化在山顶上的祭祀）。

本文讨论的安第斯文明的一个共同特征是互惠原则（相互或合作交换恩惠、礼物或特权）。以“卡帕科恰”仪式为例，一个或两个精心挑选的无瑕而无辜的少年，通常与金、银和 / 或海菊蛤贝壳雕像以及最好的纺织品一起，供奉给居住在山峰的神灵，请求他们代表人们干预和解决现有的危机。这一神圣的仪式和政治行为是基于明确理解了印加人的互惠义务，即在牺牲最有价值的东西的情况下进行的。即使看似平凡的从山上开采矿石（如铜、锡和银矿石）来生产金属的行为，也同样需要向山神提供适当的祭品以获得神的许可。对自给自足经济的垂直控制也建立在这一原则之上。传统上，每个身强力壮的家族首领（通常是已婚的成年男性）都应分担所在族群的各种劳役。因此，作为家族的代表，他可能在遥远的地区工作来采集或收集族群需要的东西。在提供这项服务时，他清楚地意识到在他不在的情况下，族群会照顾他的家人和他们的需要，并将他采集或收集的物品份额分给他的家人。从族群成员之间开始到族群领袖和成员之间，互惠显然是联系生活在各个阶层的社会结构的纽带。在印加帝国中，所有身强力壮的家族首领都需要为帝国服劳役，但后者反过来又通过提供供给和履行劳役所需的其他物品作为回报。互惠也将他们生活的世界与他们的祖先以及守护神联系在一起。安第斯人生活的世界包括他们认为的生命力、活力和精神，这些力量存在并激活了西方世界认为的自然世界的非生物，如岩石和山脉。死亡并不被视为生命的终结，而是生命的一个阶段，生者使死者继续生活在自己的世界中，并与其互动（图 8-体现死者与活着的人互动的莫切文物）。通过互惠关系，安第斯人理解并肯定了他们在世界上的地位和作用。

除了上述多维和互动的宇宙观之外，安第斯人早就认识到宇宙的二元对立统一特征，比如阴阳对立和日月对立。尽管对半的组成部分被视为对比或对立，但它们同时被认为是构成整体的互补和重要部分。一对相邻但尺寸不对称的座椅和神庙以及其他建筑模式可能表明，早在公元前 3000 年，安第斯社会就有一个双重的社会组织（由两个基本分区组成的群体），通常称为二元系统。历史文献表明，15 世纪和 16 世纪的印加人及其统治下的族群是十分有组织性的。

安第斯文明已经牵涉到了各种劳役。这反映了安第斯的一个重要特征：人的劳动是安第斯经济的基本单位和生产力（图 9- 劳役）。考古和民族历史的证据表明，大规模的公共项目，如道路和纪念性的神庙建设是通过劳役和税收完成的。这一设置实质上是对所有健全社会成员的劳役层面的阐述。基本上，个人需要为国家或当地族群领袖贡献自己的劳动。如果是一个高度熟练的工匠，他将向国家或当地社会贡献严格控制质量或数量的产品。考古学家一次又一次地在产品的小、形状、风格和颜色上发现了巨大的差异。我们对现代产品所期望的严格标准化在西班牙人到来以前的安第斯地区很少见到。

一般来说，从现代西方经济（“自上而下”）的角度来看，前西班牙时期安第斯人的生产方式可能被认为是低效的，前者优先考虑的是最小 - 最大的策略—投入最小限度的努力来实现最大产出；安第斯人的生产方式是不同的——是一种大众生产方式，但这对建立在以本地劳役和地方自治基础上的经济是合适的。它有自己的内在逻辑，通过允许形成工匠社会群体和传统，优先考虑工匠的自我认同和凝聚力。例如，前面提到的印加帝国道路系统便是强有力的证据，因为它由许多路段组成，每个路段都显示了不同的风格、尺寸和材料，它们共同反映了建造它的当地工匠团体的不同方法和身份。

本文着重论述了安第斯环境的潜力和挑战，以及安第斯人如何创造性地管理它们，建立一种使西班牙人感到震惊的高度文明的生活方式。然而，安第斯仍然有许多值得被讨论的重要特征。例如，跨安第斯山脉相互作用的重要性，包括两个主要农业区域（秘鲁北部沿海地区和玻利维亚 - 智利 - 秘鲁边界附近的喀喀湖盆地）之间的相互影响。然而，高度复杂的安第斯编织技艺和冶金技术的独特又独立的发展情况，以及其产品的不同用途和意义，分别在菲普斯编写的专栏 4 和岛田泉编写的专栏 5 中讨论。本文对安第斯文明的特征提供了一个一般性的概念。在这里继续讨论安第斯文明缺乏正式文字、铁或车轮是没有效果的，因为无法阐明安第斯文明是如何设计以及设计了什么样的解决方案。相反，我邀请读者阅读专栏 2 和 6。吉氆是基于十进制系统和绳子上的绳结图案构成的一种高效的安第斯记录和通信工具。读者能够从恰当的社会、历史和自然环境中理解和欣赏安第斯文明的制度、实践和世界观，而不是使用外部标准对其进行评估是十分重要的。我们发现安第斯人非常聪明。事实上，其中一些似乎与中国独立发展的制度、实践和理念非常相似。我希望这次展览和图录能鼓励你们更多地了解安第斯文明。

9 菲利佩·瓜曼·波马（1615 年）的绘画，显示印加人从事农业收成，作为向帝国支付劳动报酬的一部分。

● One of the most captivating enigmas surrounding human history is the identity of the earliest settlers of the New World and related questions of the date(s) of their arrival, lifestyles, and manners in which they migrated southward from Alaska down to South America. These are challenging questions due to the scarcity of pertinent evidence resulting from the time depth (as much as 15,000 years ago or more) and the small number and low density of inhabitants and their remains. Today, there are only about two dozens well-preserved and reliably dated archaeological sites pertaining to a period between ca. 15,000 to 7000 years ago in South America. Understandably, durable stone tools such as knives, scrapers and projectile points and well-protected archaeological sites such as caves and rockshelters predominate physical evidence of human activities from the earliest phase of human occupation of the continent. Multi-disciplinary investigations since 1980s, however, have convincingly documented not only the existence of diversity of tools and materials (stone, bone and wooden tools as well as hide and cordage), but also effective human occupation of all major environmental zones of South America by 10,000 BCE. By then, squash was already cultivated in some areas (e.g., southern coast of Ecuador) along the Pacific coast. List of domesticated plants and animals in the Andes gradually expanded from then until ca. 2000 BCE with different regions contributing different domesticates (e.g., tubers in the Titicaca Basin). Reliance on marine resources that persists to this day is evident by 7000 BCE. The persistent and widespread Andean tradition of economic self-sufficiency by means of simultaneously exploiting multiple, altitudinally differentiated productive zones likely developed early in human occupation of the Andes. Overall, the documented variability in lifestyle and material culture mirrors that of the environment, particularly in the Andes, as well as conscious choices made by early settlers to pursue different adaptive options the Andes offered.

THE ARRIVAL OF HUMAN SETTLERS AND THEIR EARLY LIVES IN THE ANDES

(ca. 13,000 – 3000 BCE)

人类历史中最吸引人的谜团之一是新大陆最早的居民

的认定和与之相关的诸问题，包括他们在什么时候抵

达美洲，他们的生活方式是什么，他们是如何从阿拉斯加向南扩散至南美洲的。这些问题都充满挑战性，

因为年代久远（远至 15000 年前甚至更早），当时

人口稀少，保留下来的遗存少之又少，导致相关资料

稀缺。在 15000 年至 7000 年前之间的遗址中，保存

状态良好并且可以建立准确估判年代的，目前在南美

洲仅发现 20 余处。大家很容易就能理解，能够反映

南美洲人类居住的初期活动状态的物质遗存，主要是那些留存至今的石器（石刀、刮削器、尖状器等），

以及保存较好的考古遗址，如洞穴或者岩厦等。但是 20 世纪 80 年代以来，经过多学科专家的合作研究，

我们已经可以确定地证明，早在公元前 10000 年左右，不仅多种材质的工具和物品（石制、骨制和木

制工具，以及动物的毛皮，绳索等物品）已经出现，而且在南美的主要地域都有人类居住的踪迹。那时

候在太平洋沿岸的部分地区已经开始种植南瓜（如今天的厄瓜多尔南部沿海地区）。此后一直到公元前

2000 年，安第斯各地栽培的植物和驯化的动物种类越来越多，不同地区贡献了不同的人工栽培和驯化物

种（例如的的喀喀盆地种植块茎类作物）。另外，对海洋资源的利用，早在公元前 7000 年就已经开始，

一直延续至今。在不同的海拔区域，根据不同的自然资源进行多元性的开发，形成自给自足型经济，这

种模式在人类到达安第斯地区定居的早期阶段就已经形成了，并长期广泛地存在着。总的来说，生活方

式和物质文化的多样化反映了环境的多样性，这一点在安第斯地区尤为突出，同时，这种多样性也是定

居于此的人们努力适应不同环境的成果。

序章

先民的到来 及其在安第斯地区的 早期生活

约公元前 13000- 前 3000 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

安第斯地区神庙和组织化宗教的起源

约公元前 3000 年 - 公元前 1500 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

TEMPLES AND EMERGENCE OF ORGANIZED RELIGION IN THE ANDES

(ca. 3000BCE – 1500 BCE)

- The Late Preceramic was a critical transformational period in Andean civilization as a sedentary existence based on early agricultural economy spread in the highlands and, on the Pacific coast, in combination with intensive marine resource exploitation. During this period, sociopolitical complexity accelerated and interregional interaction notably intensified with the appearance of many large-scale, corporate ceremonial centers along the northern half of the Peruvian coast by ca. 3000-2500 BCE. The planned site of Caral with six major, multi-level platform mounds and an areal extent of over 60 hectares has received a worldwide attention for its scale and complexity. During the following 1000 years (up to 1500 BCE), various coastal ceremonial centers evolved to boast truly "monumental scale" mounds with a U-shaped configuration, well suited for large-scale public gatherings. At the same time, the highlands also witnessed the widespread development of public architecture, but smaller in scale and more enclosed and private in character. Although different in scale and form, coastal and highland ceremonial centers of this time period both served as an effective means of social and religious integration, a role they continued to play for thousands of years. Within the context of these centers, we see indications that Andean societies from their early sedentary existence had an asymmetrical dual social organization. Not surprisingly, by 2000-1500 BCE, we also see emerging signs (mortuary treatments and artworks) of social hierarchy both on the coast and in the highlands. Lastly, it is during this period that pottery spread throughout much of the Andes probably related to the establishment of a sedentary, agrarian lifestyle, although not necessarily a cause-and-effect linkage.

前陶器时代晚期是安第斯文明的关键转型期，定居的农耕经济

在高原地区初步发展，在太平洋沿海地区，人们综合利用农业

生产和海产资源带来的成果。在这个时期，社会形态的复杂性

也日益显现，区域间的交流显著增多。公元前 3000 年至公元

前 2500 年间，在秘鲁北部沿海地区出现了很多大规模的公共

祭祀中心。卡拉尔 (Caral) 遗址规划有致，占地 60 公顷有余，

建有 6 座巨大阶梯状土丘，其规模之宏大，构造之复杂倍受

世界瞩目。在随后的一千年中（到公元前 1500 年左右），沿

海地区的各祭祀中心竞相兴建大型土丘，整体呈 U 型结构，

都很适合大规模的集会活动。同时高原地区也广泛地出现了公

共建筑，其规模不及沿海地区，更像是为了特定人群使用而

建造。虽然规模和形式不同，但是这个时期的建造于沿海和

高地的祭祀中心，都是整合社会和统一宗教的有效方法，并

且这个方法自此以后持续了上千年。通过考察这些祭祀中心，

我们可以看出，安第斯地区的社会从定居生活初期开始出现社

会组织的两极分化。从死者的墓葬等级和随葬品都可以看出，

在公元前 2000 年至公元前 1500 年间，沿海地区和高原地区

都出现了阶级分化。最后一点，在这一时期，陶器几乎在安第

斯地区全域都有出现，可能与定居和农耕经济的生活模式的确

立有关，尽管二者之间并无必然的因果关系。

人类迁徙以及到达安第斯地区后的生活

筱田建一

Dr. Kenichi Shinoda

南北美大陸大约在 15000 年前开始有人类踪迹。染色体

的研究结果显示，东亚以及欧洲人共同的祖先于 23000

年前左右抵达尚为陆地的白令海峡，在接下来的 8000 年

里，开始了与其他人群隔绝的生息繁衍。这支人群又于

13000 年前左右分成两支，分别定居在了南美洲和北美洲。

长久以来我们认为当时的人类是通过被冰河分割的内陆通

道到达北美的，但是近年的研究可

以表明，在 15000 年前，人类是

通过海岸线向南扩散，迅速到达了

南美大陆的最南端。可见，南美洲

最初的人群扩散，很可能是沿着

海岸线进行的。所以，安第斯地

区最古老的遗址，就是在沿海地

带发现的。

人類のアンデスへの到達とその後の生活

● 南北アメリカ大陸には、およそ 1 万 5 千年ほど前に人類が侵入した。ゲノムの研究からは、東アジア集団やヨーロッパ人と祖先を共有する人たちが 2 万 3 千年程前に陸地化していたベーリング海峡（ベーリンジア）に到達し、そこで他の集団と隔離されて 8 千年間ほど暮らしていたことが明らかになっている。新大陸に入った集団は 1 万 3 千年頃前に、現在の南北アメリカ大陸に分布する集団と北アメリカ大陸に限定して居住する集団の 2 つに分岐した。

● 従来は、北米大陸への拡散は巨大な氷河が割れてできた内陸の回廊を利用したと考えられていたが、最近の考古学研究からは、1 万 5 千年ほど前になると、海岸線を南下しながら拡散し、短期間で南米大陸の先端まで到達したことが示されている。南米大陸における最初の拡散は、海岸線を伝ったものだったのだろう。アンデスでも最古の遺跡は、海岸地域から見つかっている。

复杂社会的出现

约公元前 1500 年 - 前 300 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

第一章

1

EMERGENCE OF SOCIAL COMPLEXITY

(ca. 1500BCE - 300 BCE)

1 特鲁希略
2 利马
3 库斯科

■ 查文文化影响地区

● Andean prehistory is frequently viewed as having undergone alternating periods of cultural unification and regionalization. In this vision, the spread of the Chavín Cult out of its center at Chavín de Huantar near the south end of Peru's north highlands and the accompanying intensification of interregional interaction represent the first unification. It spread, perhaps by means of pilgrims and portable textiles and other objects bearing the Chavín religious iconography, from the south-central highlands and south coast of Peru to the north coast and highlands. Although the spread of the Cult seems uni-directional radiating out of Chavín de Huantar, there are abundant pottery and other offerings as well as architectural and artistic features integrated at the site and in its art that originated on the north coast and in other regions. In other words, much of the site of Chavín, its art and Cult were the synthesis of long-standing religious traditions and bi-directional interaction among diverse, religious centers. The relationships among these centers do not appear to have been ranked or hierarchical in nature, but rather those of equal or similar status (e.g., Kuntur Wasi and Pacopampa). Underwriting this extensive interaction network seems to have been more than shared religious concepts and concerns such as with the sanctity of life-giving water, agricultural success, and complementarity of dualities (e.g., female-male). Luxurious and exotic goods (e.g., tropical marine shell of Spondylus and gold) found in tombs indicate that religious leaders-social elites of these centers were deeply concerned with material manifestation or display of their presumably specialized roles and heightened prestige and status. Overall, this period brought many regions of Peru closer together in terms of religious beliefs and ritual practices, while institutionalizing social inequality.

主流观点认为，在近现代以前，安第斯地区的历史既

有文化分立的时期，也有文化统一的时期，两种时期

在历史上交替存在。从这个视角来看，以秘鲁北部高

地南端的查文德万塔尔为中心的查文文化向外传播，

并且各地区间联系的加强，证明了第一次文化统一的

存在。查文文化从秘鲁南部中心高地和秘鲁南部沿海

地区一直传播到秘鲁北部沿海地区与高原，途径可能

是通过参加查文文化宗教仪式的人群传播，也利用带

有查文文化象征符号的可携带的纺织品和其他物品传

播。虽然看起来，查文文化是自查文德万塔尔向外单向传播的，但是查文德万塔尔的遗

址中也出土了很多陶器和祭品，这些物品带有北部沿海地区和其他地区的文化特征，遗

址的建筑和装饰也带有其他地区的特色。也就是说，查文德万塔尔遗址的文化和宗教，

是当地长期形成的宗教传统与其他地区的多种文化融合而形成的。而且查文德万塔尔与

各个地区的宗教中心（如昆图瓦西和帕科帕姆帕）之间没有等级高下之分，而是地位平

等的。支撑起如此广袤的交流网络，依靠的应该是共同的宗教观念，例如视水为神圣之

物的观念，对农业丰收的期盼以及像男女这样阴阳二元互补的概念等。各地的祭祀中心

都有宗教领袖和社会上层的墓葬，葬有奢侈品和外来物品（如海贝和黄金），说明这些

人很热衷于通过物质来彰显自己特殊的社会角色以及较高的社会声望和地位。总的来说，

在这一时期，通过宗教信仰和仪式习惯等方面，秘鲁各个地区之间的联系更加紧密，同

时社会的阶层分化也逐渐制度化。

查文文化及宗教

约公元前 1300 年

—前 500 年

岛田泉 Izumi Shimada

Chavín Cult and Related Cultures

(ca. 1300 – 500 BCE)

● Nearly a century of archaeological investigations has shown that this cult is largely a synthesis of selective features of various regional religious traditions of both the coast and the highlands of the northern Peru. The site of Chavín itself is now known to have undergone complex architectural changes over centuries, corresponding to changes in the role and broader significance of the associated religion. Its dramatic physical setting and the planned layout of plazas, underground galleries and canals and sacred, supernatural imageries point to all-sensory, total bodily, emotional and mental experience for pilgrims. Offerings of diverse styles found at the site clearly attest to its powerful, centripetal attraction of the site and the cult. Sacred images on precisely executed stone carvings and other types of artifacts inform us of overriding concerns of the cult for water, fertility, agricultural success, as well as the veneration of natural forces and dualistic features of the universe (e.g., essential complementarity of male and female). While the spread of the cult over much of the northern Peru related to the spread of agrarian lifeway in the same area, it also established interregional interaction that heretofore had not been seen.

从近 100 年的考古研究成果来看，查文文化的宗教基本是

汲取了秘鲁北部沿海与高地的各个地区的宗教特点发展出来

的。查文德万塔尔的遗址建筑本身由于查文文化的作用和影

响力的变迁，在几百年里也经历了剧变。查文德万塔尔显眼

的地理位置，还有它设计严谨的广场、地下空间、沟渠，以

及超自然的神像，无论从感官上还

是精神上，都给那时造访这里的人

留下了深刻的印象。遗址中发掘出

土的种类繁多的祭品非常有力地证

明了这片土地和查文文化强大的吸

引力。通过雕刻和其他艺术品反映

出来的神圣的图像，说明当时人们

对于水源、土地肥沃和农业丰收，

给予了最高的关注，人们同时也崇

拜自然力和充满了二元性（例如男

女阴阳二元互补）的宇宙。伴随着

农耕文明的传播，查文文化也随之

遍布秘鲁北部地区，同时各地区之

间的交流也前所未有地出现了。

在新大陆，最早的陶器出现在南美洲西北部地区（今天的哥伦比亚和厄瓜多尔），时间在约公元前 4400- 公元前 3700 年。而在秘鲁南部地区，虽然后来发展出南美洲最复杂的文化并生产出最精致的陶器，但是最早的陶器在约公元前 1800 至公元前 1500 年才出现。这里比北部地区陶器出现的晚的原因，至今尚未可知。在此展示的是一尊有名的陶质雕塑，出土于位于今天利马城市以南的一处被称为库拉亚库（Curayacu）的沿海遗址，表现的可能是一位女性。雕塑的亮点在于通过着色以及精湛的技术，表现出一位拥有生动面庞和精致发型的年轻女子。

彩色女性小雕像
Early painted female figurine

1

Initial Period - Manchay Culture, Central Coast of Peru ● 初始时期——曼查伊文化，秘鲁中部沿海地区出土

1000 BC to 800 BC ● 公元前 1000 年至公元前 800 年

Ceramic ● 陶器

Size ● 47.6 cm × 14.9 cm

MNAAH ● 秘鲁考古学人类学历史学国家博物馆

Inv ● 0000203925(C-054079)

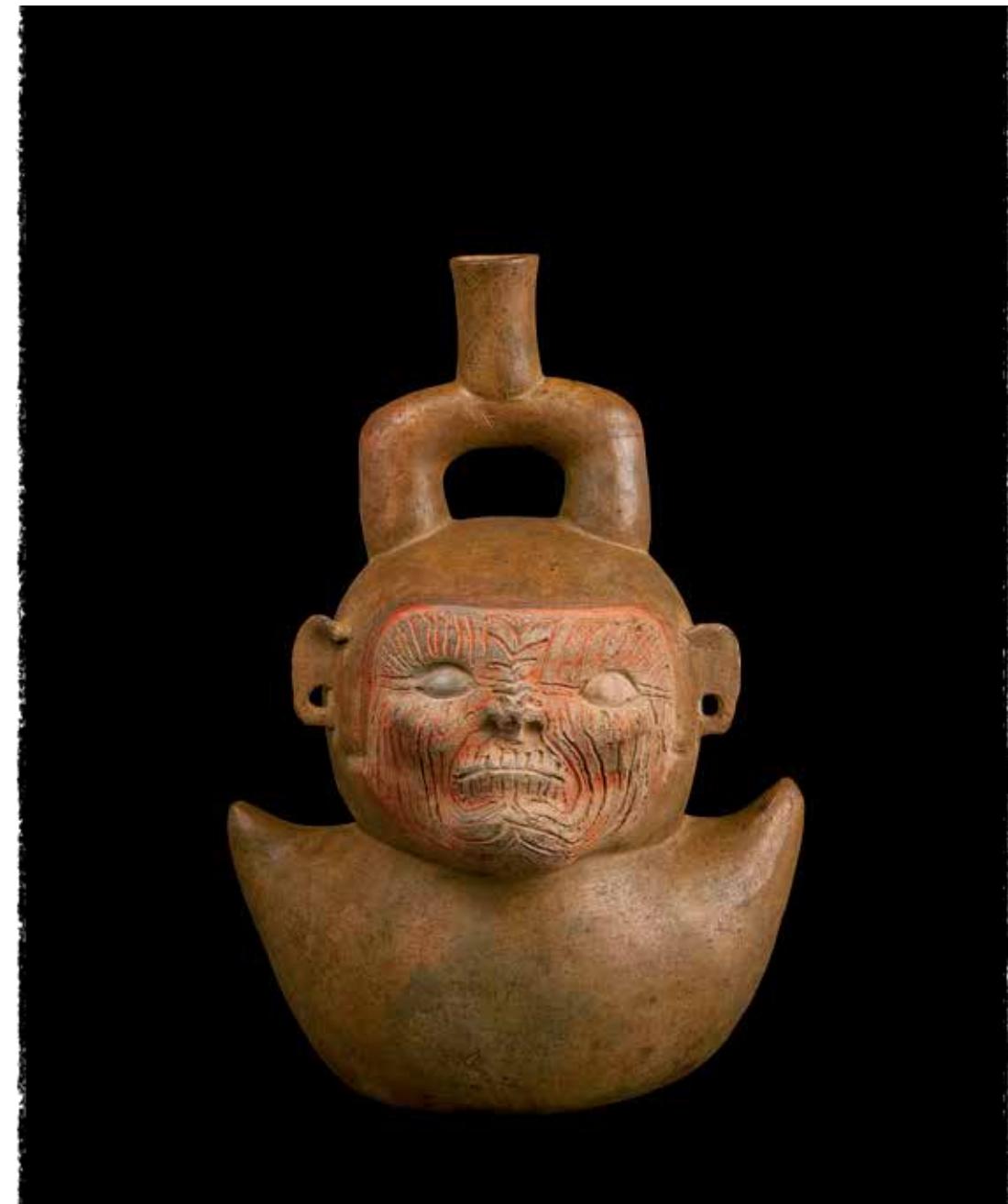
在安第斯地区，制作男性陶像的传统普遍存在，尤其是在沿海地区。一般认为，这项传统起源于厄瓜多尔沿海地区（如瓦尔迪维亚，约公元前4000年便开始制作小雕像了），并流传开来，相关的技术也传到了秘鲁沿海各个文化里。库比斯尼克文化是秘鲁北部沿海地区的一个繁荣的早期文化。该雕像（年代约为公元前1500年至公元前1000年）描绘的是一个双手执笛吹奏的男子。雕像上通过刻槽和坑点的形式来表现装饰的细节，但未着色。

吹笛男子小雕像
Ceramic figurine of a man with a flute

2

Cupisnique ● 库比斯尼克文化
1500 BC to 500 BC ● 公元前1500年至公元前500年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.5 cm × 7.8 cm × 7.2 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● 0000111656

36

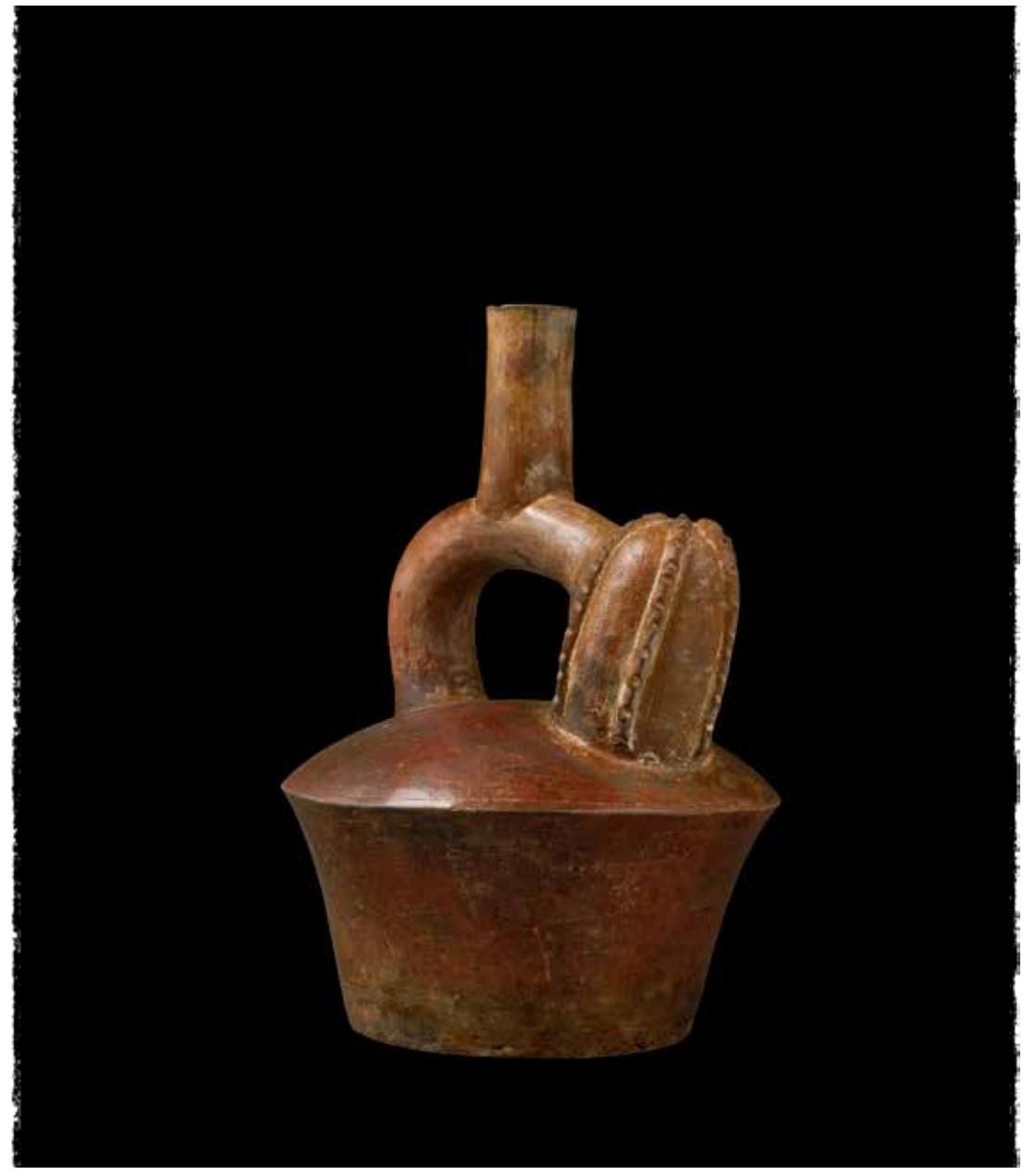
这件容器（年代约为公元前1200—公元前800年）有力地说明了，后来出现的莫切文化陶器上写实主义的风格，有其早期文化的源头。此处，我们看到的是一个生动的人脸形象，其脸部布满划痕。这些划痕、文身以及彩绘都是表现面部装饰的手法。这双眼睛的表现方式可能说明此人已经失明，而面部的浅红色是用朱砂颜料进行绘制的。

人像马镫口陶瓶
Cupisnique ceramic bottle of a face with scarification

3

Cupisnique ● 库比斯尼克文化
1500 BC to 500 BC ● 公元前1500年至公元前500年
Ceramic ● 陶器
Size ● 15.5 cm × 20 cm × 29.5 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317816ACE 176

37

库比斯尼克文化的工匠们生产出优质的手工制作陶器，这些陶器不仅光泽度高，而且注重细节表现。这一时期的艺术品表现了自然和神话世界中的各类生灵（如植物、动物、人类和想象中的生物），具有自然主义的雕塑风格，而这些题材对于库比斯尼克文化时期的人的生活来说非常重要。这件容器（年代约为公元前 1250—公元前 800 年），将马镫形口的一部分表现成可致幻的圣佩德罗仙人掌 (*Echinopsis pachano*) 的形状。仙人掌是库比斯尼克文化中举行祭祀仪式的关键要素，因为它含有多种可导致幻觉的生物碱（包括仙人球毒碱）。在今天，仙人掌仍然被用于传统医疗和祭祀仪式中。

仙人掌形马镫口陶瓶
Cupisnique stirrup-spout bottle with a representation of a cactus

4

Cupisnique ● 库比斯尼克文化
1500 BC to 500 BC ● 公元前 1500 年至公元前 500 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 16 cm × 16.3 cm × 23 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 000029688 ML015067

38

与第 4 号展品一样，该容器（年代约为公元前 800—公元前 500 年）也具有雕塑的特点，但表现得更具抽象化。整个容器被抛光并涂上了两种颜色。另外，猴子身体以及同心圆都是由刻划线条表现出来。根据其面部特征可以推测出，该动物可能是蜘蛛猴、吼猴或伶猴。虽然它们如今仅栖息于安第斯山脉以东的亚马孙热带雨林中，但在西班牙人到来之前，安第斯山脉西侧的一些热带雨林中也有它们的踪迹。鉴于这些猴子在其他沿海地区的文化中都有相关形象出现，因此它们很可能在当时被当作宠物来饲养。

猴形马镫口陶瓶
Cupisnique bottle depicting a stylized monkey

5

Cupisnique ● 库比斯尼克文化
1500 BC to 500 BC ● 公元前 1500 年至公元前 500 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 26.5 cm × 16.5 cm × 18 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● 0000111579

39

我们后来称之为“库比斯尼克宗教传统”（约公元前1500—公元前500年）的信仰体系传播到秘鲁北部沿海的大部分地区，与相邻的在北部高地发展繁荣的查文文化（公元前1300—前500年）的信仰体系相互交融，同时也传播到了更广泛的区域。陶瓶上对獠牙表现，是对猫科动物特征的强调。查文文化的艺术中描绘了在水中、陆地上和空中的强大捕食者，如凯门鳄、巨蟒、美洲豹、美洲角雕和安第斯神鹫。这个库比斯尼克文化的陶瓶就描绘了一只风格化的呈现坐姿的猫科动物。

猫科动物形马镫口陶瓶
Stirrup-spout bottle representing a seated feline

6

Chavin-Cupisnique ● 查文文化—库比斯尼克文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前1300年至公元前500年
Ceramic ● 陶器
Size ● 30.5 cm × 16.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000203997(C-61833)

石制杵 (7-1)
Decorated stone mortar

石制臼 (7-2)
Decorated stone pestle

这套杵臼被认为出自秘鲁北部高地帕科帕姆帕（Pacopampa）的祭祀中心，年代可以追溯到约公元前1000至公元前800年。这套杵臼用于研磨或捣碎较小的东西，但对于举行的仪式活动来说却很重要。例如，人们可以用它来研磨致幻的圣佩德罗仙人掌，或者用于绘制面部和作为祭祀用品的朱砂等颜料。杵的形状像一条巨蟒，杵头上有一个凶猛的美洲豹头像——杵的形制将这两个强大而神圣的动物融合在一起。而臼被塑造成一种抽象化的美洲豹的形状，在它的背上有凹陷的光滑的盆。尽管美洲豹头部被大大缩短了，但是交错的尖牙却非常突出。臼身装饰有雕刻的同心圆（可能象征着美洲豹的毛色）和交错的几何纹饰。总的来说，这两件展品的形状和装饰可能意在强调所要举行的仪式（可能是萨满仪式）的重要性。

7-1

Chavin-Pacopampa ● 查文文化—帕科帕姆帕
1000 BC to 800 BC ● 公元前1000年至公元前800年
Stone ● 石
Size ● 10 cm × 5 cm × 4.9 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML300004

7-2

Chavin-Pacopampa ● 查文文化—帕科帕姆帕
1000 BC to 800 BC ● 公元前1000年至公元前800年
Stone ● 石
Size ● 10.8 cm × 8.1 cm × 7 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML300005

这件陶碗来自于秘鲁北部高地的帕科帕姆帕遗址，年代约为公元前 1000 至公元前 800 年。碗的边缘上趴着一只猫科动物，长着尖尖的牙齿，皮毛上有同心圆装饰，利爪正抓着一只猎物，看似是骆马或原驼之类的动物。推测这只猫科动物可能是一只美洲豹，它们曾遍布在安第斯地区。

猫科动物形陶碗
Bowl with a modeled feline on its rim

8

Chavin-Pacopampa ● 查文文化—帕科帕姆帕
1000 BC to 800 BC ● 公元前 1000 年至公元前 800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 19.5 cm × 22.5 cm × 19.9 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML015075

42

这个陶碗说明，对猫科动物形象的塑造在库比斯尼克 - 查文文化中无处不在，并且是非常重要的特征。突出、交错的尖牙意味着这个碗上描绘的同时拥有人和猫科动物面部特征的生物，或者已经转变成了一个强大的、具有神圣意义的猫科动物，或者这个生物获得了类似于美洲豹般的力量和神圣性。

人脸圆柱形陶碗
Cylindrical bowl depicting a face with fangs

9

Chavin ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 11.8 cm × 11.6 cm × 10.1 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317908API 3237

43

这是一件经过高度抛光的查文-库比斯尼克文化的马镫口瓶，上有风格化的、带有獠牙的人脸，使用了高浮雕工艺。这个主题形象在瓶身主体和马镫形部位多次出现。瓶身上还有通过压印刻划出的许多小凹痕。

马镫口黑陶瓶
Black bottle with high-relief decoration

10

Chavín-Cupisnique ● 查文文化—库比斯尼克文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 22.6 cm × 14.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000204002(C-60563)

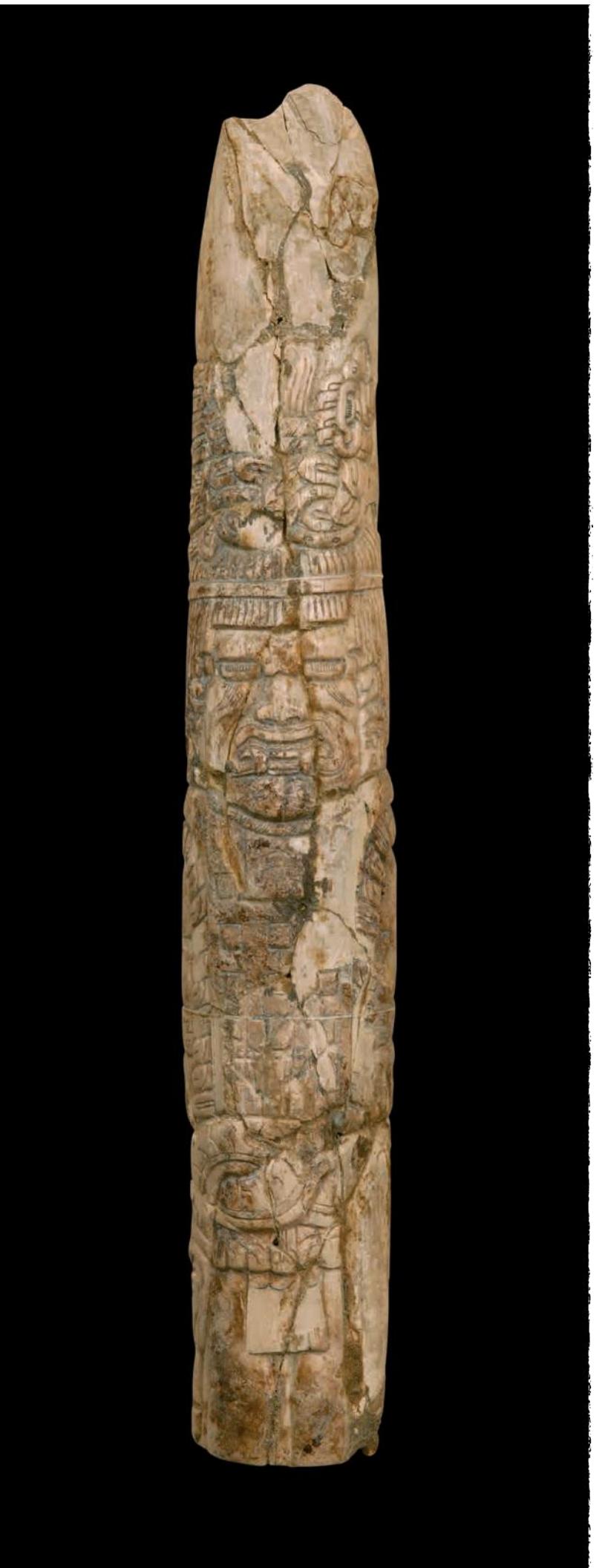
44

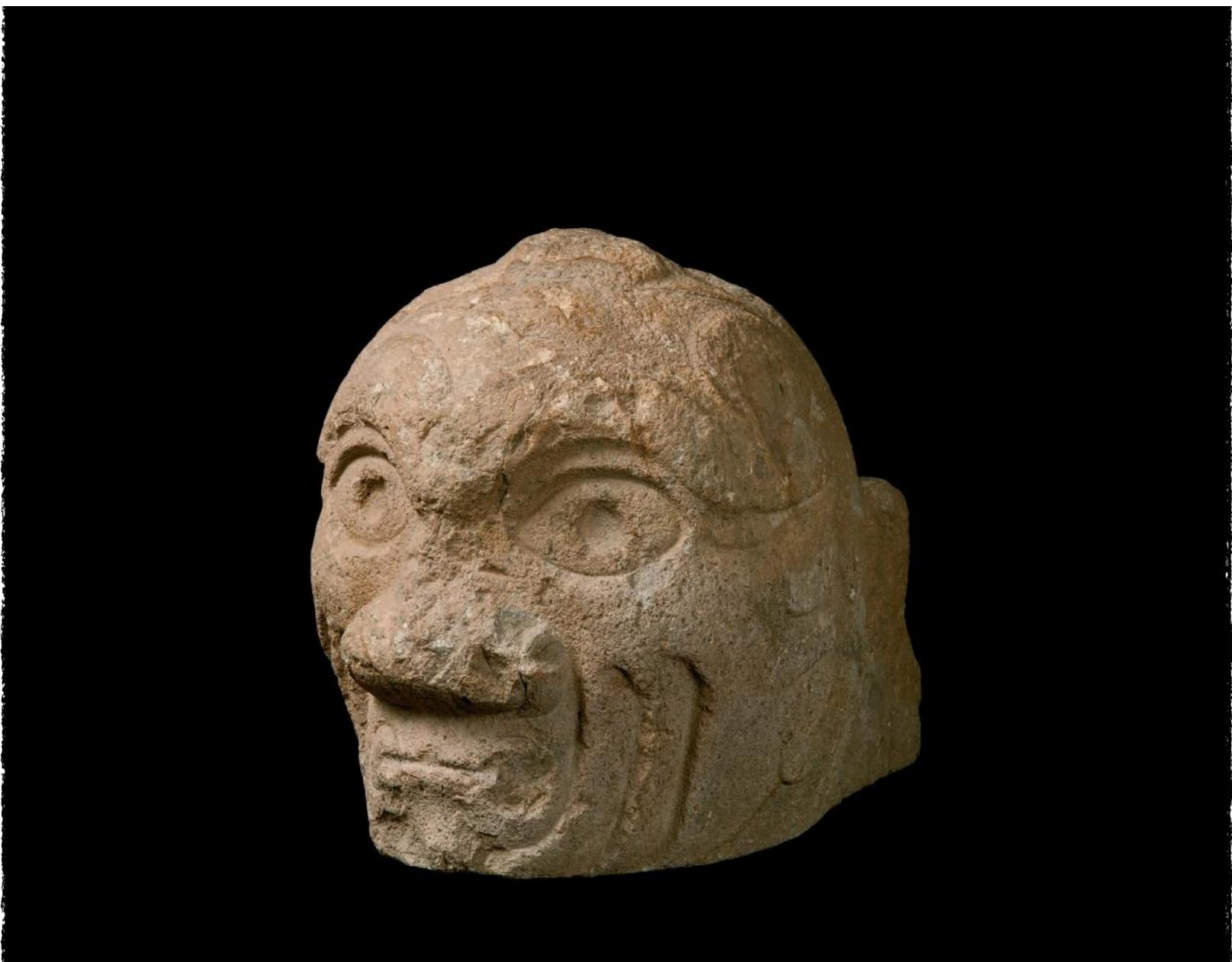
11

虽然这一时期带有纹饰的骨质器物（可能多为骆驼科动物的骨头）大多不能保存完好，但我们仍然能通过上面雕刻的线条和浅浮雕了解这些图案所表达的主题。这件作品虽已严重破损，并且失去了部分原有设计，但是我们仍然可以看到中间部位那个半张着嘴露出尖牙的神秘面孔。带有尖牙的猫科动物形象在查文文化和库比斯尼克艺术品中相当普遍。

神像纹骨雕
Bone object with engraved representation of a deity

Chavín ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Bone ● 骨器
Size ● 19.5 cm × 31 cm
MNAB ● 秘鲁布鲁宁国家考古博物馆
Inv ● 0000267377(MB-15442)

查文德万塔尔遗址的宗教中心（年代约为公元前 1300 — 公元前 500 年）坐落在海拔 3180 米的地方，位于两条河流的交汇处，三面还环绕着雄伟的山脉。位于该遗址中心的巨型岩石神庙建筑群拥有令人惊叹的建筑特色，如复杂的地下空间、沟渠和通风管道网等。神庙西面和南面的围墙外侧排列着用石榫固定的石雕头像，目前已知至少有 100 个。每个头像都是通过从头像背面伸出的细长突出物插入墙壁。这些头像（年代约为公元前 1000- 前 550 年）的有趣之处在于，它们组在一起，展示了一个普通的人脸如何逐步变成一副令人敬畏的、具有巨大的交错尖牙和其他猫科动物特征的面庞。这个头像仍然和人类似，但已经显示出凸出的眼睛、宽阔的鼻子和凹陷的脸颊，以及其他一些不同寻常的特征。这个头像可以与展览中接下来相邻的头像进行对比欣赏。

带榫石雕头像
Stone tenon-head from Chavín de Huantará

12

Chavín ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Stone ● 石
Size ● 35 cm × 40 cm × 28 cm
MNChavín ● 秘鲁查文国家博物馆
Inv ● 192988 MACH-45

我们可以清楚地从这个头像上识别出其宽阔的巨口和巨大交错的牙齿，这可以表明，这个头像在转化过程更接近猫科动物了。这件头像的头发则描绘得像蛇一样。从第 4 号展品我们知道，查文文化的宗教仪式中广泛使用致幻物质，如圣佩德罗仙人掌，用于诱发幻觉，并产生其他视觉和听觉上的影响。据说，这些石头所描绘的人神转化的形象以及其他查文文化艺术品上的图像，都来自于祭司在这些精神活性剂的影响下所经历或看到的事物。传统上认为，迷幻状态中的祭司可以与神力和不同世界的事物建立联系。强大的猫科动物，特别是原栖息于安第斯地区大部分区域的美洲豹，被认为和祭司一样，可以在自然和超自然的世界之间起到中介作用。

带榫石雕头像
Stone tenon-head with huge fangs

13

Chavín ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Stone ● 石
Size ● 50 cm × 70 cm × 35 cm
MNChavín ● 秘鲁查文国家博物馆
Inv ● 192476 MACH-9

46

47

查文文化晚期（约公元前 900—公元前 550 年）出现了这种装饰雕刻纹饰的海螺小号，在克丘亚语中称为“普突突”（*pututu*），由东太平洋巨型海螺制成。这件文物于 2001 年发掘于查文德万塔尔遗址圆形广场附近被称为“海螺柱廊”的地方，是同时出土的 20 件小号中最精美的一件。海螺上深雕有头骨状图案，四周被长矛状纹饰包围分隔。其余的空白区域则浅刻有多样而随意的纹饰。

海螺小号
Engraved conch-shell trumpet from Chavín de Huantar

14

Chavin ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Marine shell ● 海贝
Size ● 19.9 cm × 16.4 cm
MNChavin ● 秘鲁查文国家博物馆
Inv ● 2914 Pieza 5

48

这件花岗岩雕刻石板，年代为查文文化晚期（公元前 900—公元前 550 年），应出土于查文德万塔尔遗址。遗址中有一个小型下沉式广场，装饰着一列形状相同的石板，这很可能是一其中的一件。石板上雕刻的人像具有动物特征，如尖牙、利爪、蛇状附肢等。最值得注意的是图案中的叶子和豆荚，来自于一种有致幻作用的植物蛇状柯拉豆，这种植物在查文文化时期使用相当广泛。

15
雕刻石板
Decorated Stone
Plaque from Chavín de Huantar

Chavin ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Stone ● 石
Size ● 54.1 cm × 50.1 cm × 15 cm
MNChavin ● 秘鲁查文国家博物馆
Inv ● 3370MACH-558

49

安第斯地区的黄金冶炼技术可以追溯到公元前 2000 至前 1000 年的早期，在那时自然金通过冷锻后制成小件的装饰品。这件金箔 44 厘米长 18.1 厘米宽，年代大约是公元前 1200 至公元前 500 年之间，体现了当时对金属锤揲工艺的掌握。纹饰表现了三个超自然生物的形象。在中央站着一个类人的形象，手握物体，嘴露尖牙，脚似利爪，附肢弯曲。也可以说，这个形象是各种权力和神圣性符号的综合表现。这个图案的两侧是同样拥有各种力量和神圣象征的两个相同的生物侧面像，且侧面像面部各有一个猛禽才有的利喙。这件展品很可能是某位宗教领袖冠冕上的部件，最初被卷成圆筒状缝在纺织品或编织垫布上。

金箔
Gold sheet with repousse representations of three fanged figures

16

Chavin ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Hammer gold ● 金
Size ● 0.1 cm × 44 cm × 18.1 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML100541

50

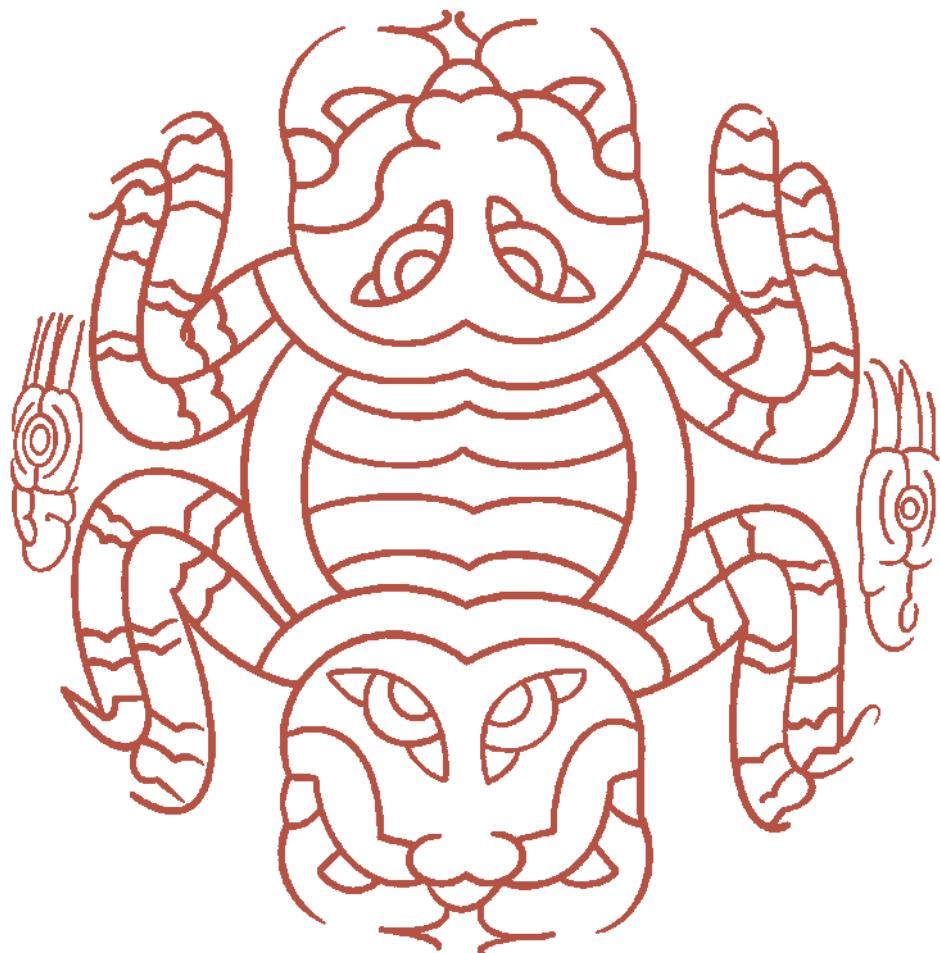
这是一件很少见的石质狼牙棒头，原来应带有木质手柄，插入到中轴中使用。在库比斯尼克和查文文化及其文化影响覆盖的地区，武器和表现武力冲突的艺术形象相对较少。然而，随着这两种文化影响的减弱，表现武力冲突的迹象越来越多。

星形石质狼牙棒头
Star-shaped stone mace head

18

Chavin ● 查文文化
1300 BC to 500 BC ● 公元前 1300 年至公元前 500 年
Stone ● 石
Size ● 9.6 cm × 9.4 cm × 12.2 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317908API 3237

51

这件库比斯尼克风格的滑石石盘雕有错综复杂的纹饰。实际上，它雕刻的是一只双头蜘蛛的形象，有八条腿和蜘蛛下颚的特征。在安第斯地区各个文化和艺术中都有对蜘蛛的描绘。实际上，在一些作品中，与结网捕获猎物的蜘蛛不同，这些蜘蛛与人类战俘首级共同描绘出来，说明它们可能被视为驾驭生命的力量的象征。

双头蜘蛛纹红石盘
Red stone plate with a double-headed spider

17

Cupisnique ● 库比斯尼克文化
1500 BC to 500 BC ● 公元前 1500 至公元前 500 年
Stone (steatite) ● 滑石
Size ● 13.2 cm × 13 cm × 1.9 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML300011

多元地方文化的出现

约公元前 300- 公元 600 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

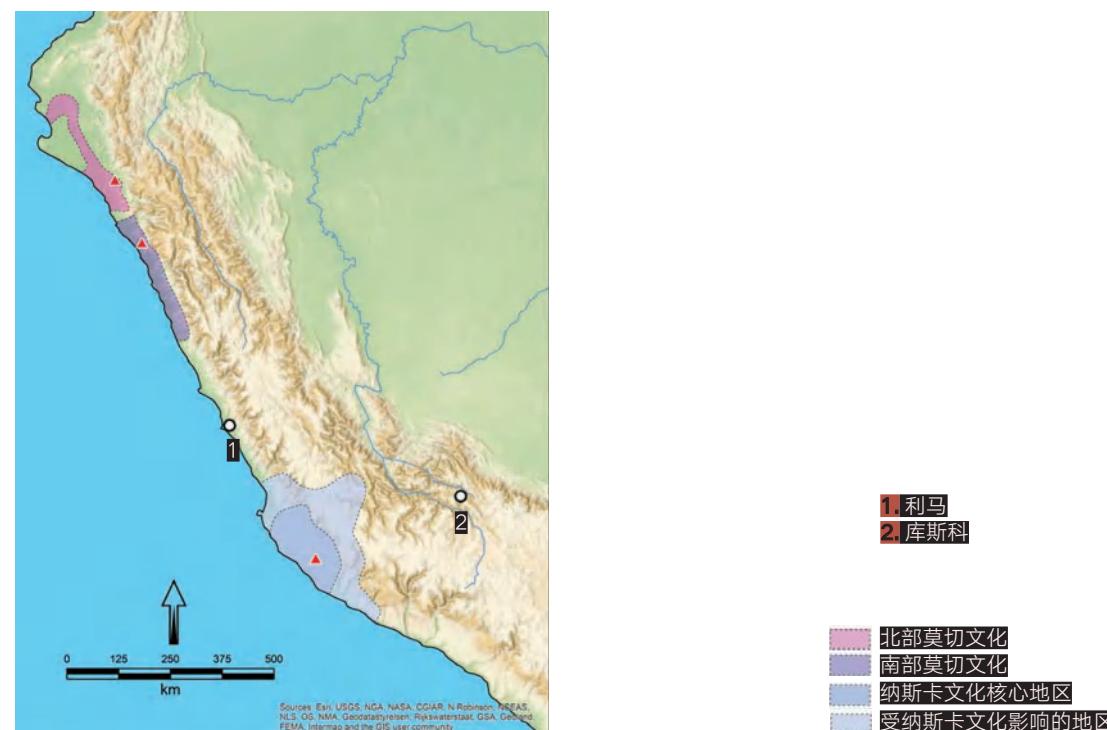
第二章

2

● Human creations, whether concrete objects or intangible religious ideologies, invariably undergo changes in popularity. After centuries of heightened interregional interaction and the predominance of exogenous Chavín ideology as well as associated iconography, priorities, dogmata and sociopolitical order, the Chavín Cult was no exception. During the latter half of the first millennium BCE, a drive to assert or reclaim local identity (sociopolitical more than religious in nature) seems to have emerged in many areas of Peru influenced by the Cult. In various areas on the north coast of Peru, for example, distinctive art styles suggest the coexistence of various sociopolitical groups such Gallinazo, Salinar, and Vicús during this period. During the first centuries of the first millennium CE, occupation of the north coast become even more complex as north highland-based Cajamarca and Recuay as well as a new north coast group, the Moche, sought to establish territorial claims. Most likely, varied strategies - such as peaceful resource sharing, mutual avoidance, resource and/or occupational specialization, and armed conflict - were employed. Biological or ethnic relationships among these groups remain unclear. Their identification is largely based on recognized art styles on funerary ceramics. On the south coast of Peru, the situation appears simpler with the Chavín-influenced Paracas integrating cultural elements of the neighboring Topara gradually developing into the later Nasca. In the Titicaca Lake area, the north and south shore developments, the Pucara and the Chiripa, merged to form a religiously and ethnically inclusive polity, the Tiwanaku. By the beginning of the sixth century CE, the Moche arose as the most important culture on the coast. It is often singled out as exemplifying the "regional classic" or "florescent" culture of the Andes. Its uniquely realistic and informative art as well as technologically sophisticated metal objects are displayed in this exhibit. The polychromic Nasca artifacts offer you a contrasting look at contemporary regional classic cultures of the Andes.

EMERGENCE OF DIVERSE REGIONAL CULTURES

(ca. 300 BCE – 600 CE)

人类之创造，不论是有形的物质还是无形的譬如宗教等

意识形态，都会有荣辱兴衰。即便查文文化在意识形态方面，以及与之相关的图腾符号、社会秩序和宗教教义等方面在相当大的区域内处于主导地位，并使各地区间的密切交流延续了数百年，它也无法逃脱这种历史规律。

公元前 500 年以后，在查文文化影响的秘鲁多个区域，纷纷发展出了具有地方特色的文化，这种地方独立性更多体现在社会和政治层面而不是在宗教层面。譬如在秘鲁北部的几个沿海地区，出现了多样的艺术风格，说

明了当时有多个政治势力并存，如加伊纳索（Gallinazo）、萨利纳尔（Salinar）和比库斯（Vicús）。

公元 1 世纪到 5 世纪之间，北部沿海地区的政治势力关系更加复杂，以北部高地为据点的卡哈马卡

（Cajamarca）文化、雷瓜伊（Recuay）文化和北部沿海的新兴势力莫切文化，均在积极扩张自己的领土。他们之间的关系错综复杂，有和平共享资源，有互不干涉，有资源和技术上的分工，也有武装冲突。

这些政治势力之间的血缘和民族关系现在已不可考。他们之间的身份辨别大部分可以从随葬品的陶器风格加以判断。秘鲁南部沿海地区的发展情况较为简明，受查文文化影响的帕拉卡斯文化与临近的托帕拉（Topara）文化融合，形成了后来的纳斯卡文化。的的喀喀湖附近地区分为奇里帕（Chiripa）与普卡拉（Pucara）南北两股政治势力，而后在信仰和血缘上进行融合，形成了迪亚瓦纳科文化。在公元 6 世纪初，

莫切终于发展为沿海区域最强势的文化，常被誉为安第斯地区的“地方古典文化”或“繁荣”的文化。通过本次展览，透过生动的展品，大家可以领略到莫切文化独有的艺术风格和精湛的工艺技术。同时，纳斯卡文化的彩陶也为大家展示了安第斯地方文化的别样风味。

帕拉卡斯文化于公元前 900 年至公元前 100 年间在秘鲁干旱的南部沿海地区发展起来，与查文文化在很大程度上产生了交融。该文化在艺术和宗教方面都深受查文文化的影响，但在干旱且与其他文化截然不同的环境下，演化出了自己独特的文化。他们创造出了一种独特的陶器工艺，其特色在于，将烧制后的树脂绘制在雕刻出的图案上。这种装饰技术需要一种独特的涂漆工艺，将颜料（主要是矿物原料）与当地树木黏稠的树脂混合，涂在烧制好的容器上。因为涂漆通常在容器被烧制后进行，所以容器外表面没有高度的光泽。这款带有单口和桥状手柄的神鸟形陶瓶便呈现出了这些特征。

神鸟形陶瓶
Paracas zoomorphic ceramic bottle

19

Paracas ● 帕拉卡斯文化

900 BC to 100 BC ● 公元前 900 年至公元前 100 年

Ceramic ● 陶器

Size ● 15.3 cm × 15 cm × 18.2 cm

MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆

Inv ● 0000317846ACE 972

帕拉卡斯斗篷
Paracas poncho
(a cloak with a slit at the center for the head)
with embroidered motifs

20

在帕拉卡斯文化时期，技艺非凡的织匠在精美的纺织品上绣出图案，来表现他们的艺术，而这些纺织品是用来包裹他们祖先的木乃伊的，这些被织物层层包裹的木乃伊通常呈圆锥形，有些高达 1.5 米。这些受人尊敬的祖先，可能是那些在社会政治和宗教祭祀中都有重要作用的领袖。帕拉卡斯文化时期的木乃伊里通常包裹着各种随葬品，如食品、不同尺寸的衣服、金饰和羽毛扇等。随葬品的性质表明，死亡被当时的人们视为生命的一个阶段，死者将继续生活在他们自己的世界中。这件纺织物上绘满了祭司的形象，色彩丰富，细节描绘到位，他们佩戴着面具、头饰以及蛇形带饰。其中一些祭司手持特殊的工具，或是手提装有小型生物的网袋。这件衣服应是死者身着的服装的一部分。

Paracas ● 帕拉卡斯文化
900 BC to 100 BC ● 公元前 900 年至公元前 100 年
Textile ● 织品
Size ● 67 cm × 83 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000313106(RT-001412)

58

纳斯卡文化

约公元前 100 年

—公元 700 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

Nasca Culture

(ca. 100 BCE – 700 CE)

● This well-known Moche contemporary on the south coast of Peru presents us a contrasting picture of cultural developments of this era. The striking polychromic decoration (up to 13 distinct colors on a single pot) of their pottery and textiles for which the Nasca are justly famous belies the constant challenge the Nasca faced for survival in the highly arid environment with limited water supply and agricultural lands. Limited water supply affected the Nasca for much of their existence. Numerous offerings and expansions of temples at the principal Nasca ceremonial center of Cahuachi, what some scholars believe to have been the capital of the Nasca theocracy, as well as the construction of thousands of geoglyphs in a nearby desert and the placement of offerings there represent Nasca responses to this overriding and pervasive concern for water - and thus, fertility and survival. By ca. 600 CE, the Nasca society was in disarray with much of the population having relocated to adjacent highlands. At the same time, the Nasca effectively demonstrate us human perseverance, creativity, and resilience under relentless environmental challenges.

和莫切文化同期并兴盛于秘鲁南部沿海地区的纳斯卡文

化，是与莫切文化差别很大的地方文化。纳斯卡文化五彩

斑斓的陶器和纺织品令人惊叹，一件陶罐上的颜色竟能达

到 13 种之多。其实，该文化所在的区域，水资源和耕地

极度匮乏且气候异常干燥。整个纳斯卡文明持续期间，几

乎一直受到严重干旱的困扰。卡瓦奇

(Cahuachi) 是纳斯卡最大的祭祀

场所，有学者相信该地就是纳斯卡神

权政体的首都。从卡瓦奇神庙的数度

扩建和大量供奉以及在附近沙漠边缘

创作的数千幅地画和祭品的陈设都可

以看出，水关系到纳斯卡人口繁衍和

农业丰歉，是他们最重视的事物。公

元 600 年左右，纳斯卡文化陷入了

社会混乱的状态，大部分居民迁徙到

了临近的高海拔地区，同时这件事情

也说明了纳斯卡文化的居民在严酷的

自然里历练出来的忍耐力、创造力和百折不挠的毅力。

纳斯卡文化（公元前 100 年至公元 700 年）是紧随着帕拉卡斯文化发展而来的。有些人认为它只是秘鲁南部沿海地区同一连续的文化传统的一个新阶段，带有一些风格和技术上的革新。与帕拉卡斯文化相似，纳斯卡文化的陶器仍旧强调色彩的多样性（单个容器上多达十几种颜色），但不同的是，采用了烧制前绘彩的方法。这件纳斯卡文化早期的彩绘陶瓶展示一个神话中的鸟类形象，具有鹰、安第斯神鹫和人类的特征。这个形象被称为“可怕的鸟”，它总是用喙吞着或叼着战俘的首级。其他的战俘首级都附着在翅膀上，或成了翅膀的一部分。总的来说，这只鸟可能表达了一种“死亡会带来生命”的概念。您所看到的之前各文化的陶瓶都只有一个瓶口。然而，纳斯卡文化的陶瓶很多是通过一个扁平把手连接的两个瓶口，这让一些人认为这种形制象征着纳斯卡社会组织的双重性。

神鸟图案彩绘陶瓶
Nasca bottle with the painted mythical bird

21

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.9 cm × 15 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000097788(C-009714)

早期纳斯卡艺术的特色之一，就是通过彩绘和写实方式展现许多在现实世界和神话中都具有重要地位的自然或超自然的动物形象。此处，我们看到的是一只脖子上系着一根绳子的骆驼科动物（可能是大羊驼）。虽然人们通常认为大羊驼更适应高海拔的环境，因此并不生活在更加炎热和干旱的太平洋沿岸地区，但我们知道，在包括纳斯卡地区在内的沿海地区，人们普遍饲养大羊驼。大羊驼可以搬运货物、用作祭品，其皮、毛、肉、骨头（用来制作工具）、粪便（用作燃料和肥料）等都有利用价值。

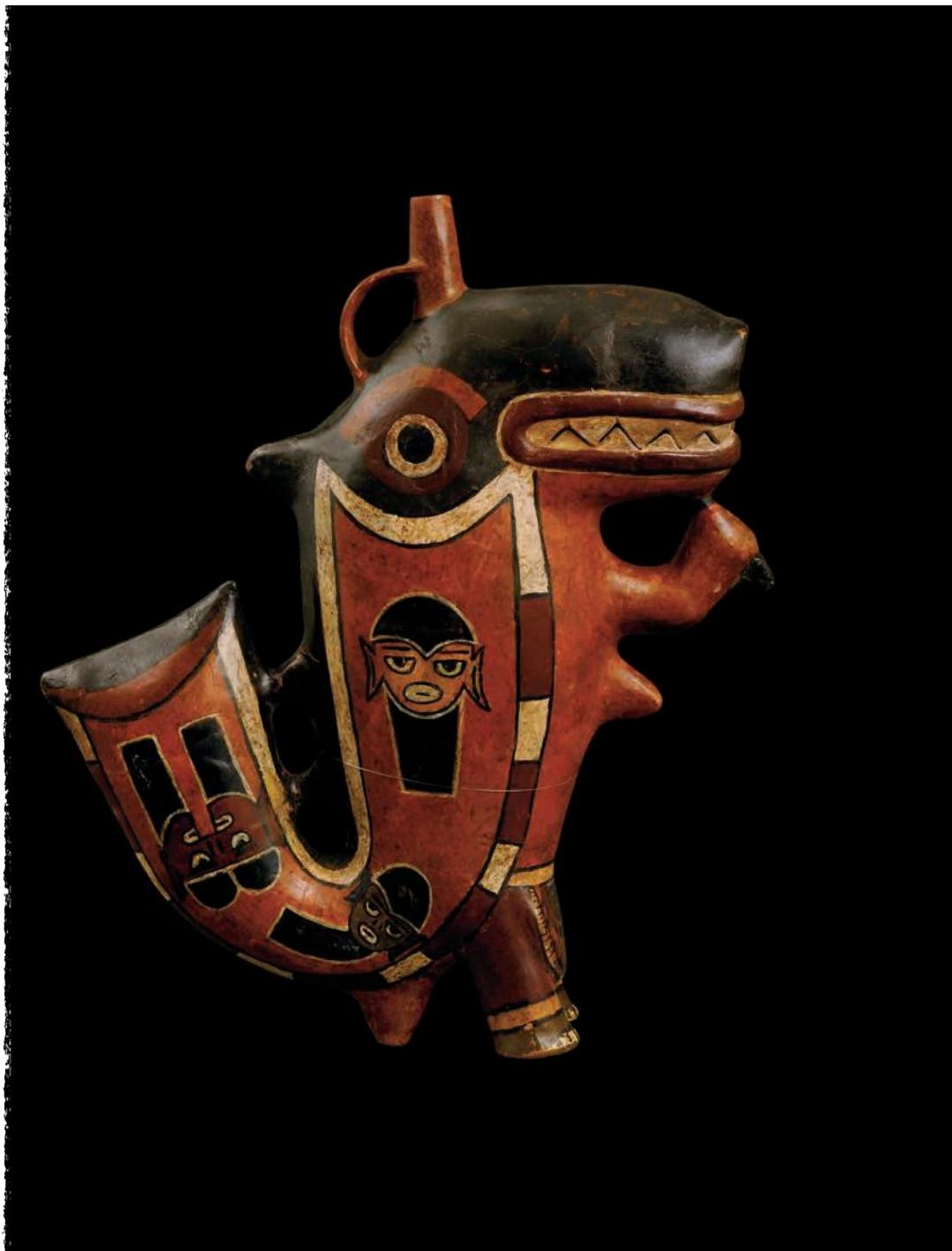
大羊驼图案彩绘陶碗
Early Nasca bowl with a depiction of a llama

22

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 22.2 cm × 22.4 cm × 6.5 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317815ACE 108

62

63

这件陶瓶塑造了一个拟人化的“虎鲸”，这是一种专门捕获首级的神话形象。捕获的首级用于装饰虎鲸的身体，以多种颜色呈现出来。人们相信这个虎鲸形象的人物将这些首级运送给住在冥界的祖先，用来供养他们。纳斯卡沙漠中的巨大线条也绘制了同一种形象。

虎鲸形彩陶瓶
Nasca polychrome bottle representing a mythical killer whale (*Orcinus orca*)

23

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年到公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 7.3 cm × 25.4 cm × 29.4 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML013684

这条长带用作斗篷的花边。该织物使用了特殊的交叉圈织法做出，描绘的是上方一排豆荚，下方有植物根系。上下两部分采用缝缀的方式相互连接，其织物结构采用线圈串套的构成方式，塑造出豆荚和植物根系的立体织物造型。这种特殊的织造方式是纳斯卡文化纺织工匠的一大发明。不同颜色的驼毛相互组合，在这块精妙绝伦的织品上产生了五颜六色的外观效果。事实上，在西班牙殖民者到来之前，帕拉卡斯文化和紧随其后的纳斯卡文化的工匠们制作出了安第斯文明最为多彩和精致的纺织品，同波斯一样，这里被公认为古代世界最大的纺织中心之一。

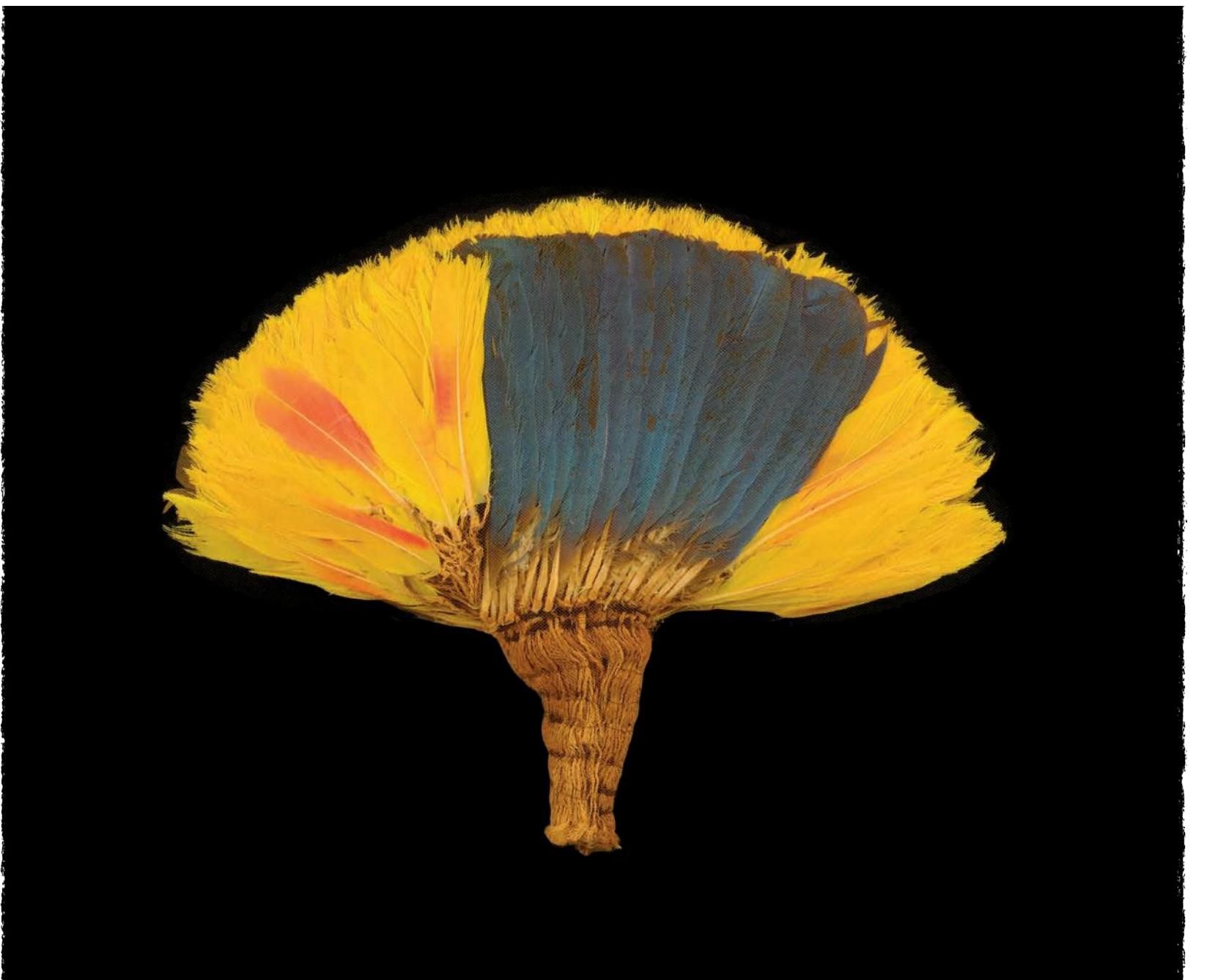
立体织物花边
Nasca three-dimensional fabric border

24

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Textile ● 织品
Size ● 5.5 cm × 57 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● IV-2.1-0036a-b0000294343

64

65

这把扇子上的鲜艳羽毛可能来自金刚鹦鹉，它们广泛分布于安第斯山脉以东的亚马孙河流域。羽翮后部被捆绑包裹起来作为扇柄。这些产自城外的羽毛，也可剪下来并缝制在织物上，制作出极具视觉效果的“羽毛布”。进行产品和资源的交换及贸易虽然看似是一项难以完成的任务，但至少在公元前 2000 年之后，安第斯沿海地区、高原地区和亚马孙河流域的居民就已经做到了。

彩色羽毛扇
Multi-color feather fan

25

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Feather ● 羽毛
Size ● 29 cm × 37 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000127493(RT-005181)

这件纳斯卡文化早期（约公元 200- 公元 300 年）的陶瓶呈现了一种神话中被称为“战俘首级品尝者”的形象，因为它看起来好像要将舌头伸入其双手握住的战俘头颅下面。这种生物不仅拥有人类的形体，还拥有游隼的翅膀和尾巴。在纳斯卡文化的神话世界中有许多形象，通常与现实生活中具有强大力量的自然生物拥有相似的特征。

“战俘首级品尝者”纹彩绘陶瓶
Nasca bottle showing the “trophy head taster”

26

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.6 cm × 14.6 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000098358(C-009532)

66

67

拟人化的神话形象是纳斯卡文化最常见的纹饰，尤其是像这种纳斯卡文化早期（约公元 200- 公元 300 年）的陶器上。这件陶器上的形象本质上来说是一种复合形象，不仅拥有人类的特征，如手臂和腿等，还具有强大的自然界生物（如猫科、猛禽、虎鲸等动物）的特征。这件陶碗上的纹饰也有可能并非超自然生物，而是一个扮成神话形象的巫师，身着标志性的饰物，如装饰丰富的披风、黄金面罩和额部饰品，一手持权杖，一手持战俘的首级。

彩绘陶碗
Nasca polychrome ceramic bowl

27

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器瓷
Size ● 16.5 cm × 30.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000003710(C-005664)

68

这个纹饰华丽的陶器上绘制了一个水神的形象。从该神灵口中吐出的是正在转变成青蛙的三只蝌蚪，能看出这些蝌蚪长大的过程。该神灵穿着的斗篷背上也有一串发育晚期的蝌蚪。这里还有许多处于早期阶段的、正在游泳的蝌蚪环绕在周围。在神灵斗篷边缘有造型简约而写实的燕子，包括其特有的尖翼以及分叉的尾巴，进一步强调了水的象征意义。对住在秘鲁极干旱的南部沿海地区的纳斯卡人来说，随雨季而到来的水资源和在农业中利用水资源，都是他们十分重视的问题。

神话人物纹彩绘陶杯
Polychrome Tumbler with the Anthropomorphic Mythical Being

28

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 19.8 cm × 15.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000097869(C-011507)

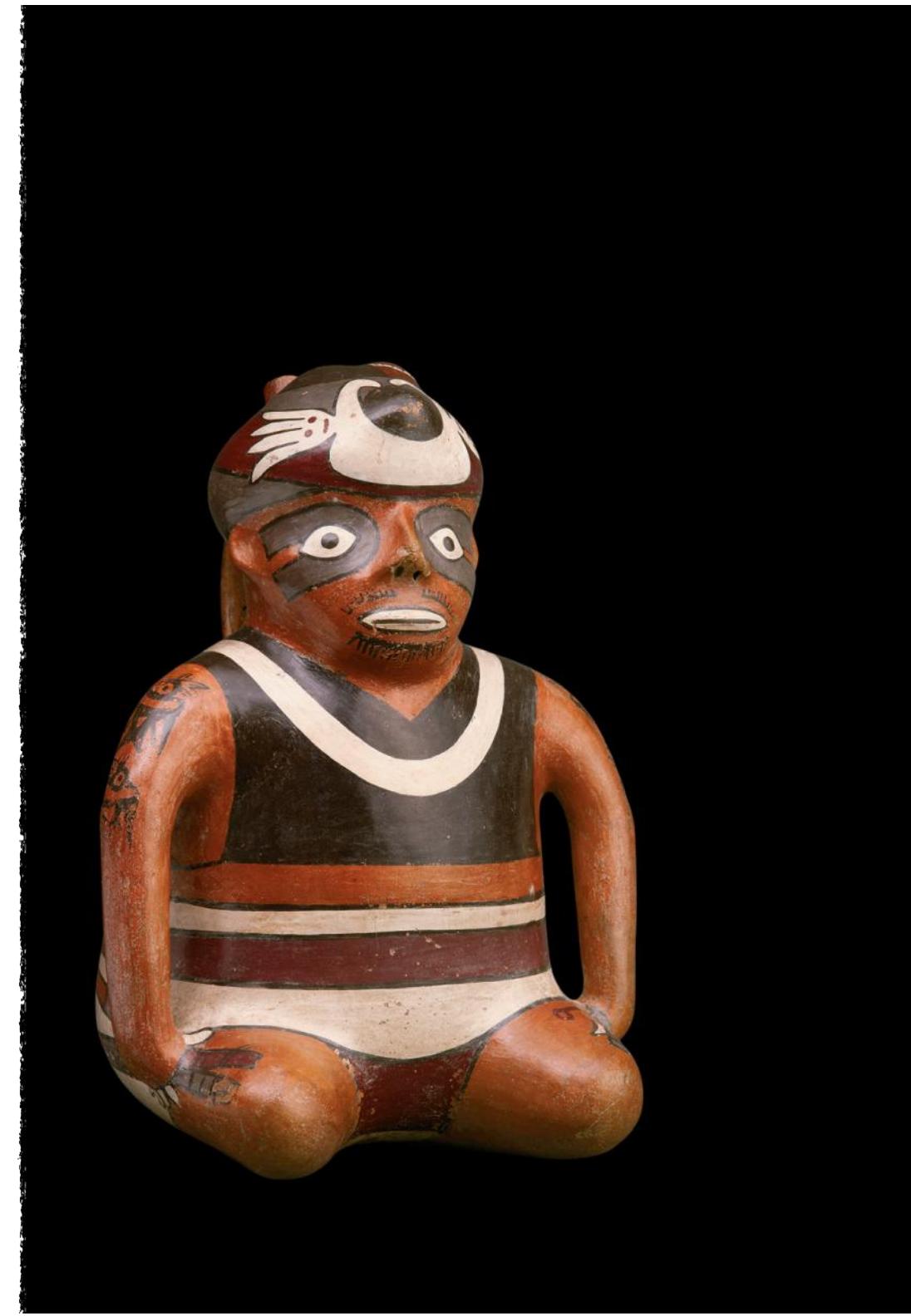
69

这件给人留下深刻印象的大型彩绘陶器，描绘了一个贵族的木乃伊，贵族身披装饰有复杂肖像图案的斗篷。这可能是这个贵族人物的木乃伊在葬礼上被捆绑好后的形象。这件器物可断代到公元 300 年左右，是纳斯卡彩陶的一件杰出的范例。与其他出土的木乃伊一样，该陶器同样也呈圆锥形。斗篷上装饰着战俘的首级和各种拟人化的生物。木乃伊内部较低位置的中心处为呈坐姿的死者，身体外面包裹着多层纺织品及各种随葬品。陶器顶部是一个假的头部，前额装饰金饰，还有遮住鼻子、嘴和下巴的局部式面具。假的头部使整个木乃伊更像一个完整的人。

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年到公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 73.5 cm × 43.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 000001688(C-054196)

呈现葬礼绑束形象的大型纳斯卡彩绘陶瓶
Large Nasca bottle representing a funerary bundle

这是一件典型的纳斯卡雕塑性陶器。这位呈坐姿并穿戴完备的男性战士，可能正准备奔赴战场。他戴着头饰，面部绘彩，蓄着胡子，左手拿着一个梭镖投射器。这种工具可以使飞镖或长矛用手投掷得更快更远。使用时飞镖被固定在投射器一端的钩子上（可以看到那彩色的钩子）。在美洲的大部分地区，这种投射器作为武器被广泛使用。纳斯卡文化的许多陶器上出现过手持投射器和战俘首级的战士形象，这些陶器经常被用作祭祀用品。

战士形陶瓶
Effigy "warrior" bottle

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 24 cm × 17.5 cm × 16.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000178988(C-054308)

这件纳斯卡中期（约公元 300- 公元 500 年）的陶瓶看似描绘粗疏且风格简朴，却形象地展示了战俘首级的形象。战俘嘴部两端平行的垂直线条表明他的嘴唇被刺穿并用长荆棘刺封住；眼睛是张开的，而且将睫毛也表现出来；陶瓶后侧呈现的是一块颅底断裂后悬挂在皮肤；瓶底表现出因为斩首而暴露出来的枕骨大孔。在纳斯卡文化中，出土了许多用于祭祀的被斩首的战俘头骨，还有许多艺术品都描绘了战俘首级的形象。

战俘首级形陶瓶
Effigy trophy head bottle

31

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 14 cm × 15 cm × 12.8 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000310944C-011141

这是一件保存完好的双层纳斯卡陶鼓（年代约为公元 400—公元 500 年）。陶鼓通过两个收束处被分为三层，每层绘有不同的装饰。较低的两层分别呈现出一排长发女性头部形象。上层描绘的是一个张着嘴巴、身侧伴有鱼类的巨大拟人化生物。

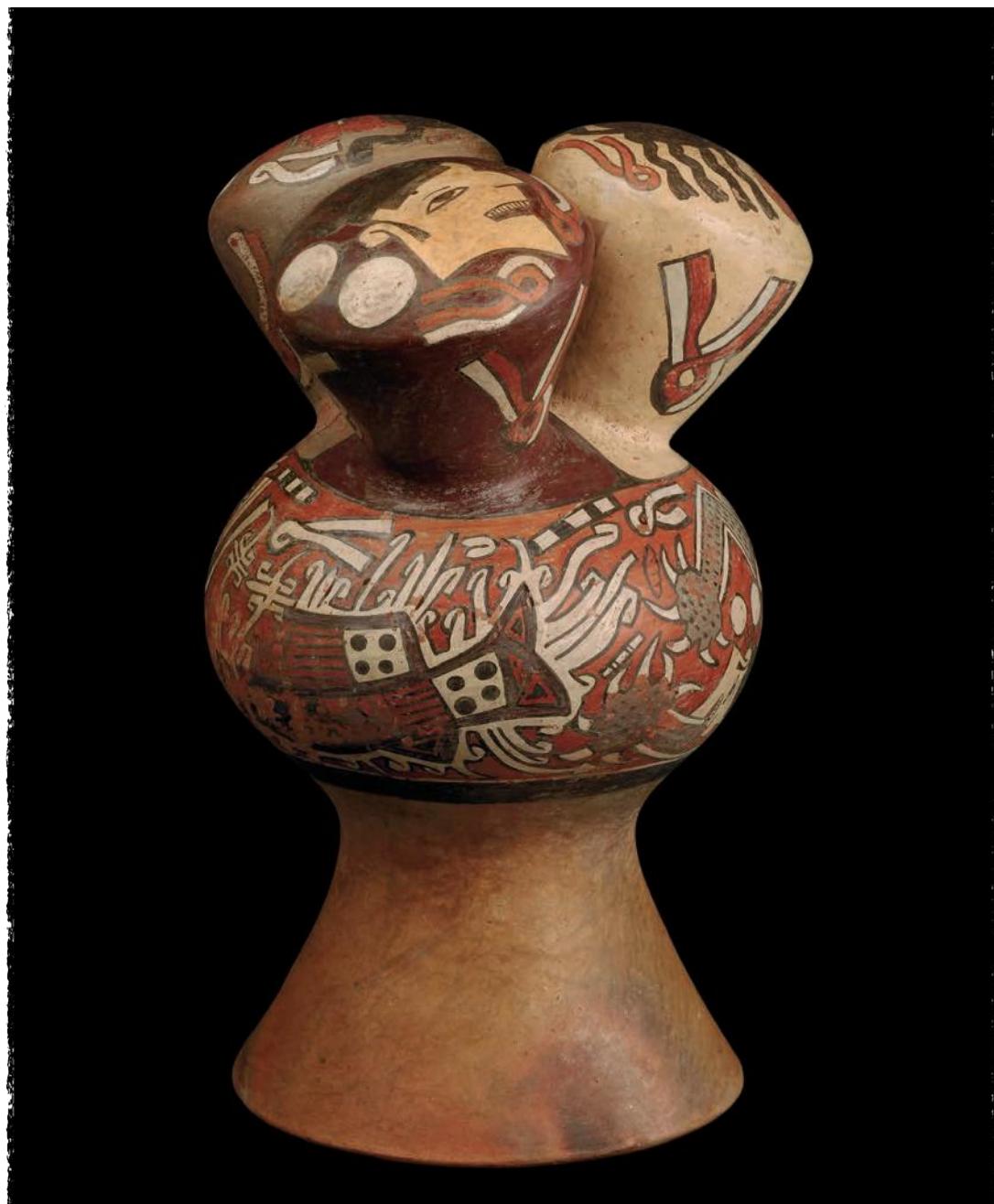
彩绘陶鼓
Decorated ceramic drum

32

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 26.4 cm × 21 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000228210(C-035090)

72

73

这只看起来形状奇特的陶器，是一个纳斯卡文化晚期（年代约为公元 500- 公元 600 年）有三个灯泡形状的共鸣箱的鼓。鼓是演奏音乐和制造节拍的重要乐器，在节日和庄严的聚会上，这种鼓通常与排箫、喇叭、口哨和长笛一同进行演奏。为了更加稳定，我们将该鼓倒置摆放。这面鼓装饰有复杂的图案，包括战俘首级和拥有两个手臂和利爪的巨大生物，它可能是纳斯卡神话中的虎鲸神形象。

彩绘陶鼓
Nasca ceramic drum with polychrome decoration

33

Nasca ● 纳斯卡文化
100 BC to 700 CE ● 公元前 100 年至公元 700 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 24.6 cm × 24.6 cm × 44.6 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317896ACE 978

莫切文化

约公元 250 年

—公元 750/800 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

兴盛于秘鲁北部的莫切文化（也称莫奇卡文化），可能在

安第斯文明诸文化中最广为人知。莫切文化因其技艺精湛

的工艺品而闻名，特别是他们的陶器和金器，蕴含相当丰

富的信息，具有独特的艺术风格。莫切文化留存至今的彩

陶在世界各地的官方和私人的收藏量达到数万件。它们除

了描绘莫切社会的方方面面以外，还描写了神怪在神话世

界的活动，以及神灵和人类社会的

互动关系等等。莫切艺术用写实和

叙事的手法精心地表现出了各色主

题，成了我们探知这个没有文字的

古代安第斯人的信仰和精神世界的

重要窗口。不过，近年的研究表明，

传统上主要依据艺术品资料做出的

解读，尤其是对政治组织状况的分

析，都是值得商榷的，艺术风格上

明显的同一化并不一定能说明莫切

文化在政治层面的统一。对于莫切

文化普通人的生活，我们还有很多

地方有待进一步研究。

Moche Culture

ca. 250 - 750/800 CE

● Moche (also known as Mochica) that flourished on the north coast of Peru is perhaps one of the best-known ancient cultures of the Andes. Its fame is largely due to its highly sophisticated crafts, pottery and metal in particular, and distinctive and informative art style. There are tens of thousands of painted, sculptural Moche pottery in public and private collections throughout the world that display, among other aspects of the Moche world, deities and monsters and their activities in the supernatural world that actively interacted with the human world. The naturalism, narrative character, and the diversity of depicted subjects in the Moche art have thus afforded us rare insights into the intangible beliefs and worldviews of the non-literate, ancient Andean people. Recent research, however, has shown that conventional interpretations, particularly of their political organization, that have been heavily based on artistic evidence are untenable - that the apparent art-stylistic homogeneity does not imply Moche political unity. There still remain many questions regarding life of ordinary Moche people.

从公元 100 年到 750 年或 800 年左右，莫切文化一直在秘鲁的北部沿海地区占主宰地位。莫切艺术因三个特色而闻名于世，其一为自然主义和雕塑式的艺术风格，其二为叙事性的艺术特征，其三为包罗万象的主题，这些主题来自莫切人观念中的至少四个平行世界。这些特色在美洲是独一无二的，一大批带有现实主义风格且做工精良的陶器声名远播，就像这个陶器（年代约为公元 200-350 年）所展示的。这个陶器描绘了一只准备跳跃的蜥蜴，它的背面镶有海菊蛤贝壳。蜥蜴在白天活动，但大部分时间都是在地下。因此，在莫切艺术中，蜥蜴有时和太阳神以及死神一起出现。

带镶嵌的蜥蜴形陶瓶
Lizard with inlay

34

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.1 cm × 9 cm × 12 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● 0000153531

在莫切文化中，不论是野生还是驯养的动物都备受关注，并成为艺术表现的重要题材。与早期的库比斯尼克文化一样，像蜘蛛或伶猴这些在亚马孙热带雨林里的动物，可能被莫切人当作宠物饲养。这个陶器（年代约为公元 250- 公元 350 年）描绘了一只从树枝上爬下来的猴子。莫切文化陶器上的纹饰几乎都是奶白色和深红色相间，有些陶瓷使用纤细的红色线条描绘复杂的图案。早期研究人员根据陶器马镫形口的变化来确定器物的相对年代。

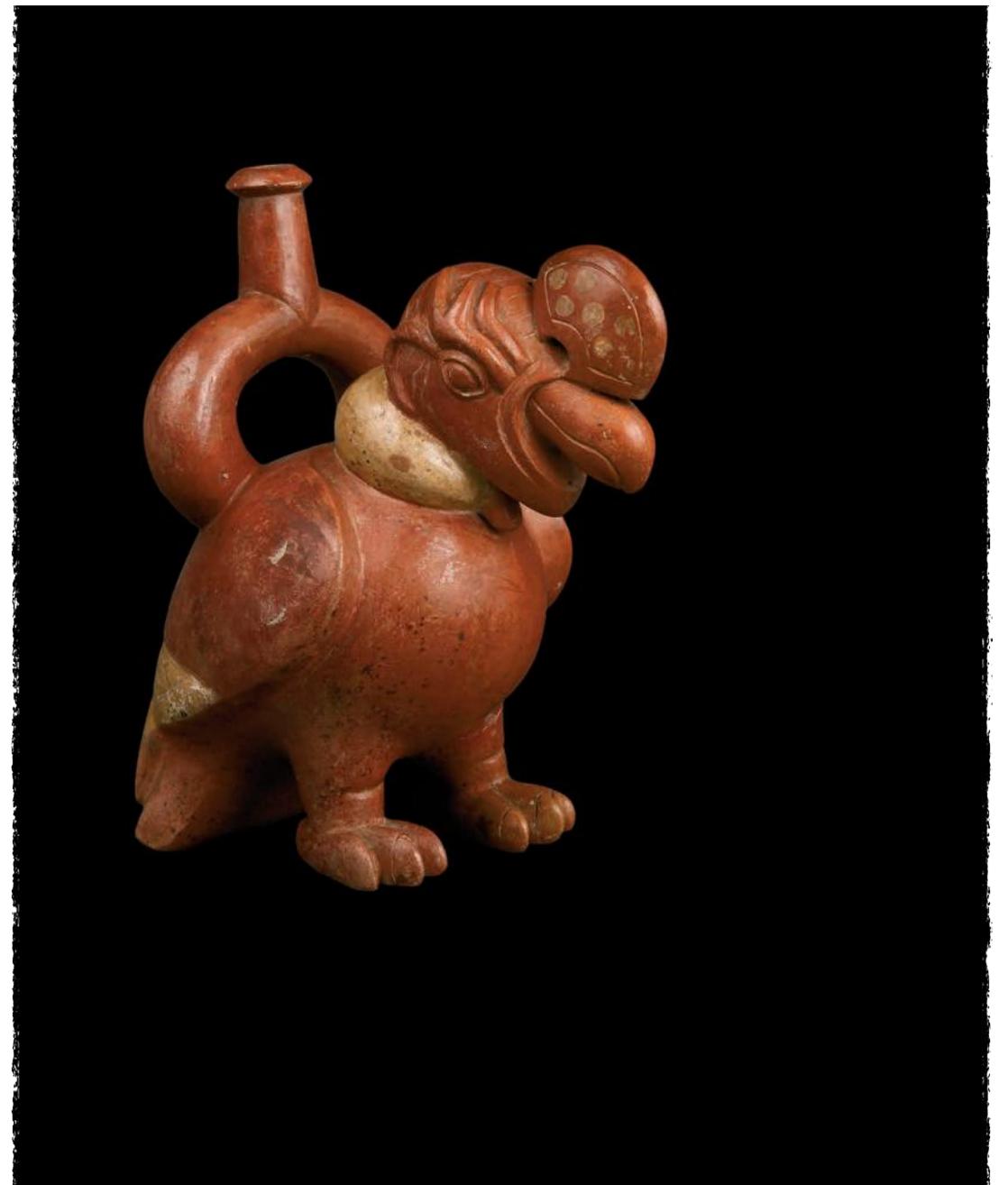
悬尾猴形陶瓶
Bottle showing a monkey hanging with its tail

35

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17 cm × 14 cm × 18.6 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 0000021888 ML008291

76

77

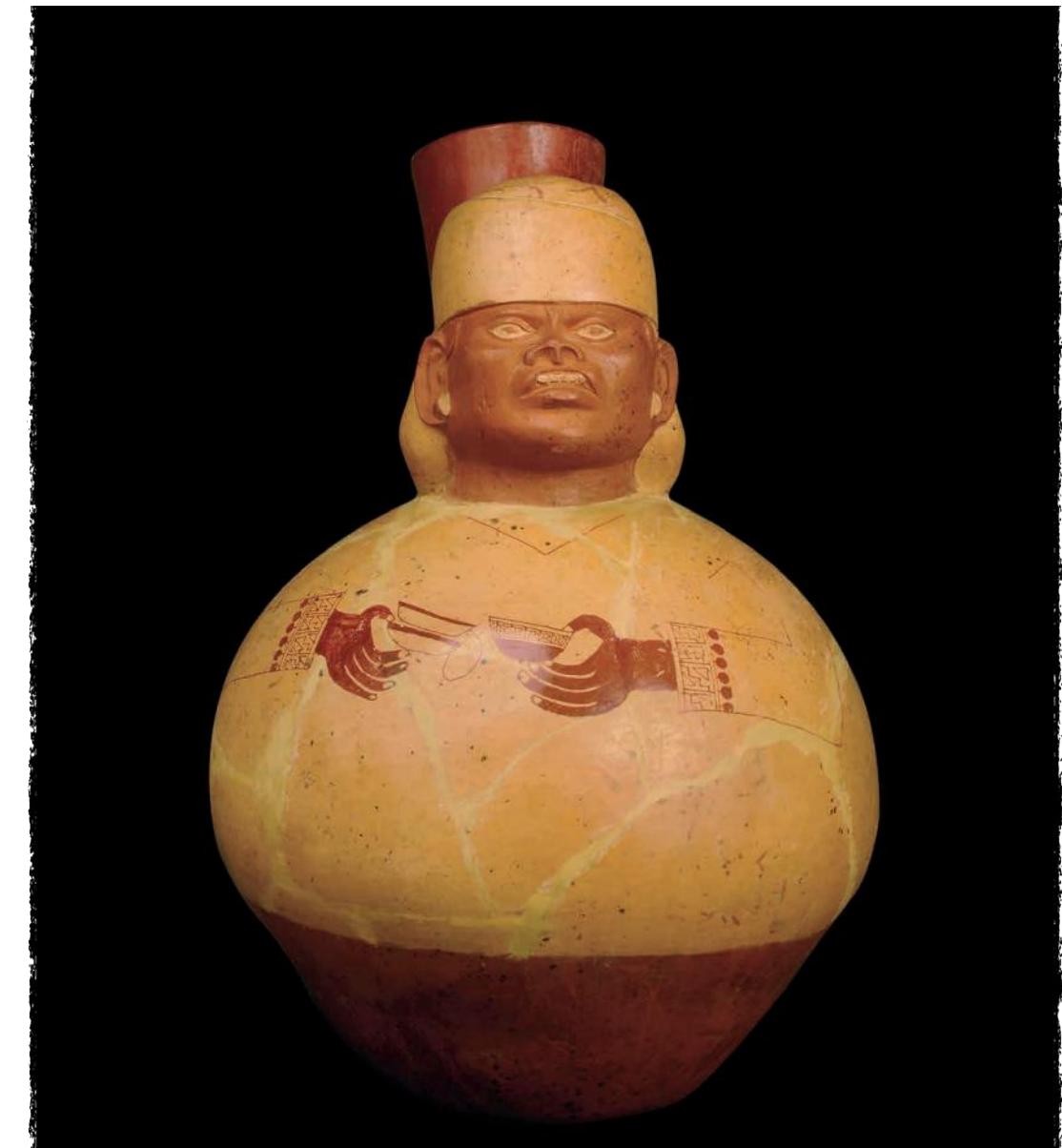
这件陶瓶塑造了一只安第斯神鹫，它是世界上最大的飞禽之一（翼展约 3.3 米）。作为自然界的一种动物，安第斯神鹫在传统的安第斯神话中具有重要地位。值得一提的是器物表面精细打磨出来的光泽，以及神鹫的面部与人类似的表情。这件陶瓶很好地表现出了安第斯神鹫颈部的红色肉垂和头顶梳子状的肉冠。诸如此类的陶器使用两块分开的模具制成，这是莫切文化最有特点的技术之一。

神鹫形陶瓶
Sculptural bottle of condor

36

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 19.1 cm × 11.6 cm × 20.8 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317818ACE 301

78

莫切工匠特别善于捕捉人类形态和表情的细微差异。这件展品(年代为公元 450- 公元 600 年)就是工匠们关注细节的一个范例。这件容器描绘了一个腭裂且鼻子变形的男子。与现代人的肢体不健全的概念不同，在后来的印加帝国，残疾人、包括宗教人员以及祭司都被认为具有特殊的能力。这名男子戴着帽子和耳饰，身着装饰简单的上衣或短袍，仅在袖口上装饰传统阶梯图案和金属亮片图案。他右手拿葫芦形碗，左手拿一个浅陶碗，碗里可能有用于治病的植物根茎。与前面完全雕塑化的陶器不同，此人只有头部以立体雕塑形式呈现。在制作这件器物的过程中，工匠结合了手工成型和部分模制技术。

持杯男子形陶罐
Large jar with man with cut lip holding cups

37

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 27.2 cm × 38.9 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102858(TAM-308)

79

这件陶瓶描绘了一个重要的神话人物，他具有正常人类的身体比例，但嘴露大型猫科动物的尖牙，头饰上装饰猫头鹰脸，背部可能是猫科动物的毛皮。虽然这个人的身体姿态与常人无异，但是其面部的塑造以及所具有的猫科动物和猫头鹰的特征表明了这个人是神话人物。猫头鹰经常以写实形式或拟人形式出现在莫切艺术中。作为自然界中的一种夜行猛禽，人们通常将猫头鹰与死亡、冥界和黑夜联系起来。一些学者认为这个神话人物是莫切的主神之一——掌管文化的英雄，这个陶像的姿势说明他可能正准备开始冥界的旅程。

戴头饰的神话人物形陶瓶
Bottle of fanged supernatural with large headdress

38

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 25.2 cm × 21.6 cm × 13.4 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML003119

80

这件器物描绘了一个具有筭瓜身体的神话人物，与第 38 号器物表现的是相同的神话人物。筭瓜是莫切人的主食之一。这个神话人物就是莫切的主神，即掌管文化的英雄，通过各种装饰和面部特征，他的身份非常容易辨认，包括凸出的眼睛、大獠牙和猫科动物头部形状的耳饰。这个容器(年代为公元 400-550 年)揭示了莫切宗教和宇宙观的基本特色：根据神灵所在的情景以及从事的活动，他们会以不同的形象出现。这件器物还告诉我们，莫切人信奉万物有灵论，认为在各种物品和生物中都有神灵存在。

带有神灵头部的筭瓜形陶器
Vessel in shape of squash with fanged deity head

39

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 43 cm × 21.7 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 315527(PHL-PU-)

81

这件陶瓶（年代为公元 450-550 年）描绘了一个坐姿神灵形象，他拥有吸血蝙蝠尖锐的牙齿和翅膀，承担的是将祭祀用的人类斩首的角色。在这件器物中，这个神灵一手拿着祭祀用的刀，另一只手拿着战俘的首级。该神灵象征着黑暗和死亡，有时被称为“蝙蝠恶魔”或“蝙蝠刽子手”。光泽的黑色表面非常适合该陶像的身份。像早先的库比斯尼克文化和后来的西坎文化的陶器一样，这些深色的器物是在缺氧环境中通过“还原烧”的方法制造的。器物上均匀分布的点状坑中最初装饰有矿物质或贝壳镶嵌物。

神灵黑陶瓶
Black bottle with inlay showing winged animal-bat
with trophy head & knife

40

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.8 cm × 14.9 cm × 25 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML010854

莫切文化中最富有冒险精神和英雄传奇色彩的神被称为“蛇带饰神”，也叫阿依・阿巴艾克 (Ai Apaec) 或 F 神。不管名字是什么，这个神话人物有许多特征，他拥有凸出的双眼、大獠牙、猫科动物脑袋形的耳饰和双头蛇带饰。他的形象时常伴随在某种植物（参见展品 39）或动物在器物中出现。更重要的是，他还经常以与怪兽和邪恶势力做斗争的形式出现（见后面其他展品）。在这件器物中，他从海洋软体动物凤螺中冒出，手持长矛和长矛投掷器。

神灵陶瓶
Bottle in shape of Strombus with deity emerging from within

41

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 23 cm × 19.7 cm × 19.7 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML003208

82

83

这件陶瓶展示了蛇带饰神与螃蟹怪兽间激烈的战斗场面，是莫切文化时期黑陶的精美范例。在莫切人眼中，像太平洋这样的海洋特别危险，因为里面住着各种危险的怪物，如螃蟹怪，蟹鱼怪和凤螺怪（见下一件展品）等。

神灵与巨蟹怪战斗场面黑陶瓶
Black Moche bottle showing a combat between a deity and a crab monster

42

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶瓷
Size ● 27.7 cm × 18 cm × 19.5 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● IV-2.0-0985 0000304889

这件修复后的侈口陶瓶，内壁部分有复杂的图案，展示了蛇腰带神在神话世界中的一系列历险和战斗场面。与神话人物、凤螺怪兽、恶魔鱼怪等进行的一系列战斗场面。从这种意义上讲，该神灵应该是莫切神话中的主角，是主管文化的英雄。图案中，他在一个场景中与球状身体的怪物战斗，在另一个场景中与凤螺怪激战。除此以外我们还能看到他与恶魔鱼怪战斗的部分场景。可能莫切人认为这个神守护着莫切人的世界和幸福。这件陶器还体现了莫切艺术的叙事性特征。

神怪作战细纹侈口瓶
Flaring vase with painting of the deities in combat against monsters

43

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 41.5 cm × 41.5 cm × 29.5 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML028662

84

85

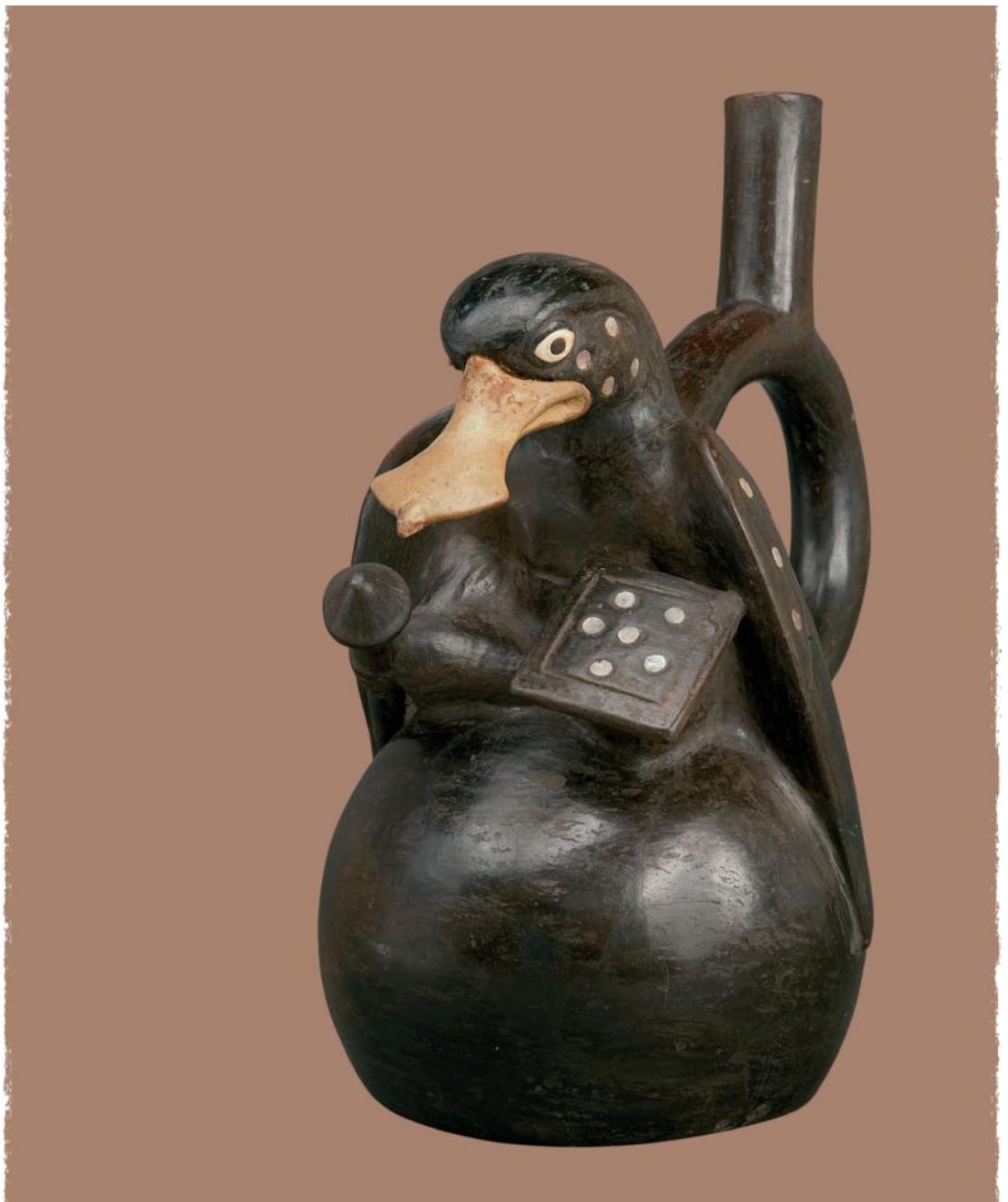

这件陶瓶上的图案是莫切文化里精细线绘画的杰作（年代约为 500- 公元 550 年），工匠充分利用了器物的外表面，将画面内容进行了合理布局。这件器物出土自瓦卡斯德莫切遗址（南部莫切文化的中心）的月亮神庙底部的一座墓穴中。在画面中，海神划着新月形的芦苇船，船内携带渔网和两个盆，船边环绕着鱼和海鸟，可能象征着夜间穿梭在天空的月亮。这幅画面体现了太平洋及海洋资源对莫切人生活的重要性。

神在月亮船上划桨细纹陶瓶
Fine line bottle of deity with oar on the moon boat

44

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 14.9 cm × 29.6 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102671(PHL- PL II-237)

这款以还原法烧制且带有贝壳镶嵌物的精美陶瓶，因其极富表现力的魔幻现实主义，在莫切文化具有代表性的动物形器物中脱颖而出。和接下来的第 46 号展品一样，鸭子也扮成了战士模样。与第 44 号展品内壁描绘的激烈神话战斗场景不同，鸭子只是在随时等待着战斗的召唤。

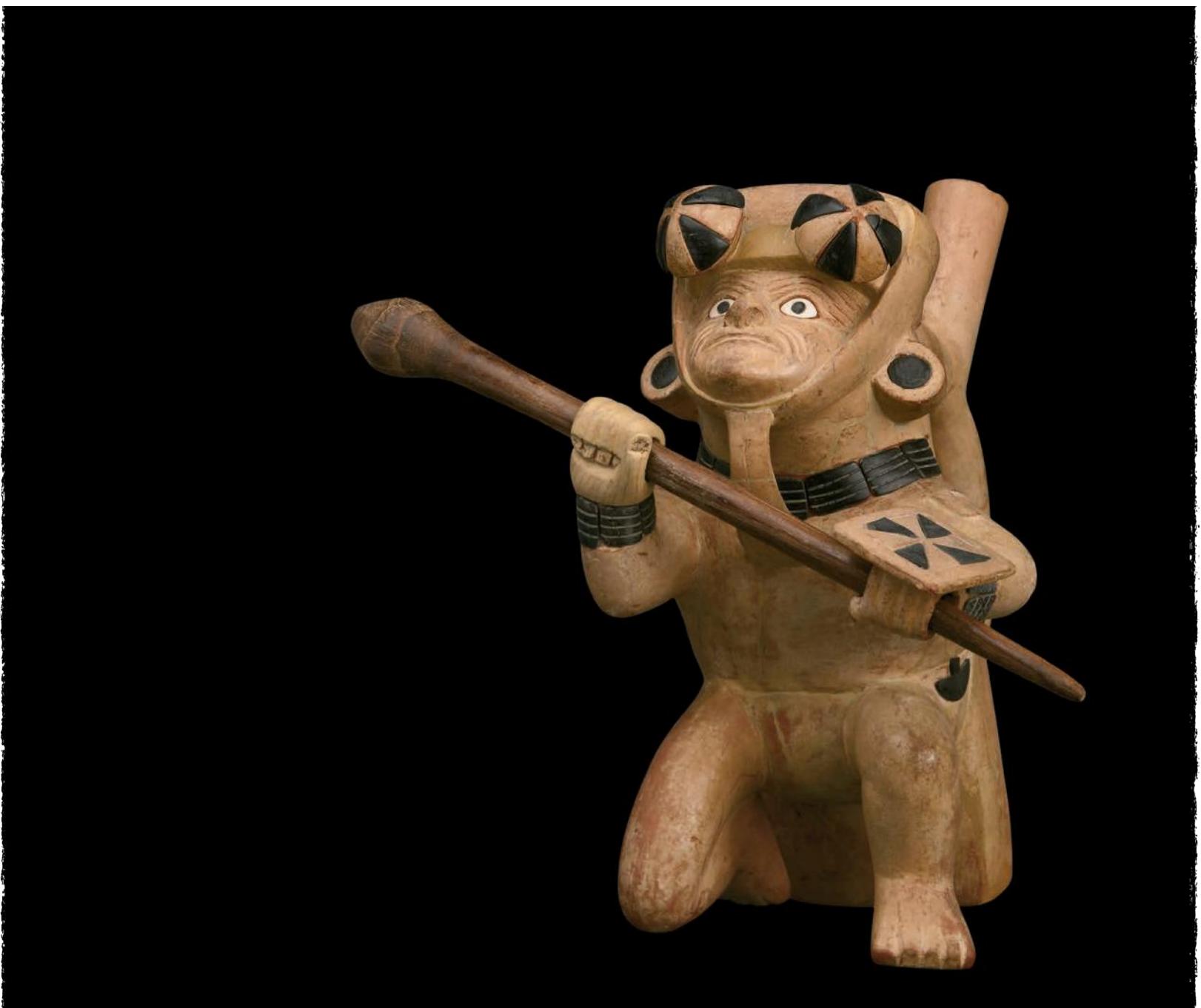
战士装扮的鸭子形黑色陶器
Black duck dressed as a warrior

45

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 22.5 cm × 13.5 cm × 23.5 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102455(PL.I-026)

86

87

这件器物是莫切文化立体陶器艺术的典型代表。跪着的战士戴着精致的头部装备和巨大的耳饰，手持方形盾牌和木棍。该男子完全按照成人的样子塑造，表明了他在现实中的角色和地位是一名贵族战士。他的盾牌和头饰上均有黑白相间风车形的徽章。该器物最引人注目的地方在于其对细节的关注，战士身体上黑色和白色的装饰实际上是经过精心雕刻并附着在表面的石头或沥青。手中的木棍是单独制作，在陶器烧制完成后才插进去的。

手握木棍和盾牌的战士形陶瓶
Bottle of warrior with inlay, wooden club and shield

46

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 21 cm × 24.3 cm × 22.7 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102430(PL.I - 001)

这件器皿(年代大约在公元 450- 公元 600 年)所描绘的鸟面战士是莫切艺术中较常见的主题。他和人类战士一样，戴着头饰，身穿两件式长袍，随身携带战士盾牌、飞镖和战斗用的棍子。除了头盔和背部的杜米刀形（月牙状）金属装饰外，上衣上也缝制了小金属饰牌和圆片。他还展开着翅膀，似乎随时准备飞行，更增其英武之气。背景中的仙人掌和无花果状的果实并非随意的装饰，帮助我们认定了鸟面战士的牺牲者身份。仙人掌也许代表着致幻的圣佩德罗仙人掌，无花果状的果实被称为“乌鲁丘”(*ulluchu*)，曾在多个莫切文化的祭祀场景中出现，可能在祭祀仪式中被用作抗血凝剂。

潦牙鸟面战士细纹陶瓶
Fineline drawing of warriors with fanged bird face

47

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 19.8 cm × 15.2 cm × 最小直径 2.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000011273(C-004428)

88

89

这件陶器（年代为公元 450 - 公元 600 年）是前一个展品（第 47 号）描绘的鸟面战士的雕塑版本。它拥有丰富的艺术细节：脸部、手、脚，以及耳饰和精致头饰都涂上颜色，头饰为蝙蝠或猫科动物形状，胸部装饰有神话里的双头蛇。然而，这个战士并没有像 47 号展品那样，展开鸟翼，所以他很可能是戴着鸟面具的人类战士。在莫切文化的许多陶器上可以看到戴着不同鸟头面具和头饰的战士参加跑步比赛的场景，似乎是不同的战士穿着不同的服装，以不同的政治团体或信仰派别的名义参加跑步比赛。因此这件陶器所表现的人物可能正在等待比赛的开始。

鸟面战士形陶瓶
Modeled bottle in the form of an anthropomorphic bird of prey

48

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 23 cm × 23.6 cm × 14.9 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 000000008 ML002353

90

生死之间界限的模糊性在这件莫切文化的陶瓶（年代约为公元 450 - 公元 700 年）上完美地呈现出来。这件陶器描绘了一对生前生活在一起的夫妻，即使一方死亡了依然亲密无间。活着的人正搀扶着演奏排箫的去世的人。从凹陷的眼睛、鼻子和暴露的牙齿等头部细节可见，左边的人物已经去世，但他头部以下的身体依然像生前一样，他吹奏着排箫，且佩戴着象征身份的饰品，如头饰和耳饰等。通过这种简单的方式展示给我们，生者和死者在超越人类生死的角度仍然维持着联系。

搀扶着男性死者的陶瓶
Bottle showing a dead skeletal male being helped by a living

49

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.5 cm × 14.3 cm × 20.8 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 201446(PHL-PU-474)

91

根据对大量莫切文物进行全面研究表明，莫切艺术的一个主要主题就是向崇拜或敬畏的神灵进行人性。这些研究还说明，如本器物（年代约为公元 400 - 公元 500 年）所示，祭祀通常在大山的山顶或山脚举行，或是岛屿上（见第 52 号展品）进行。躺在山脚下的尸体应该是从山顶上抛下来的，用于祭祀居住在山里的神灵。在安第斯地区，直到今天人们都认为，神灵是居住在各名山之中。坐着的那个戴着精致头盔的人应该负责监督这项祭祀。嘴里长有獠牙的小妖形象，可能代表神灵的仆从，它们负责替神灵索取被祭祀的尸体。

山形祭祀场景陶瓶
Bottle showing mountain sacrifice ritual

50

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 21.5 cm × 18.5 cm × 16 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 000000966 ML003106

92

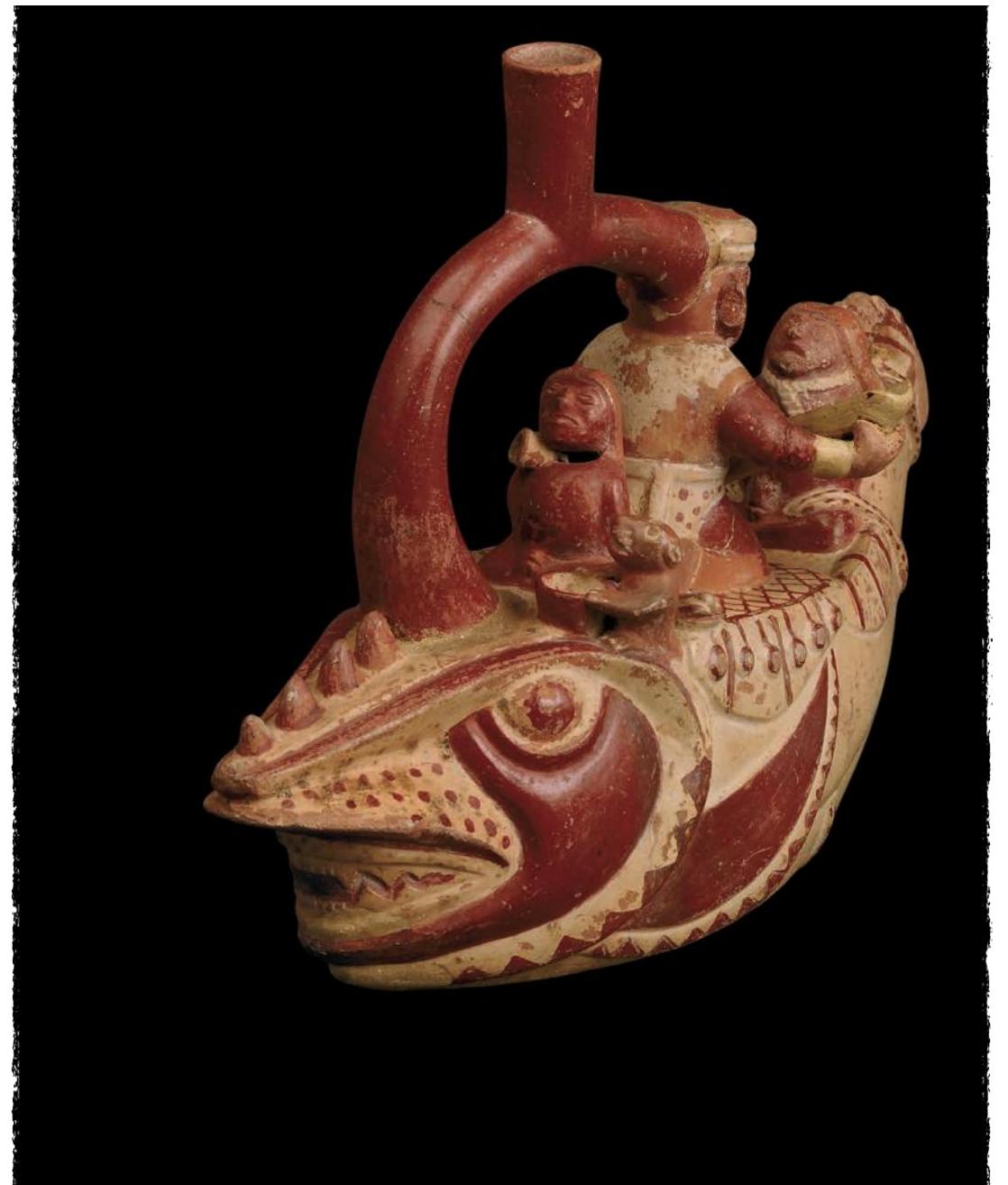
当时的人如何俘虏敌人用于祭祀，答案就是通过战争。两方战士用木棍、钉头锤和盾牌进行短兵相接的战斗。展览中已经有许多莫切战士的形象，例如第 46、55、56 号展品。这件器物（年代为约公元 350- 公元 450 年）展示了战争结束之后的事情：战俘被扒光外衣，剃掉头发，双手绑在背后，脖子上系上绳索，被带走用于祭祀。

战士与被绑缚的裸体俘虏纹陶瓶
Bottle showing a warrior walking with a naked & tied captive

51

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 14.3 cm × 20.6 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102540 (Plz.2B - 076)

93

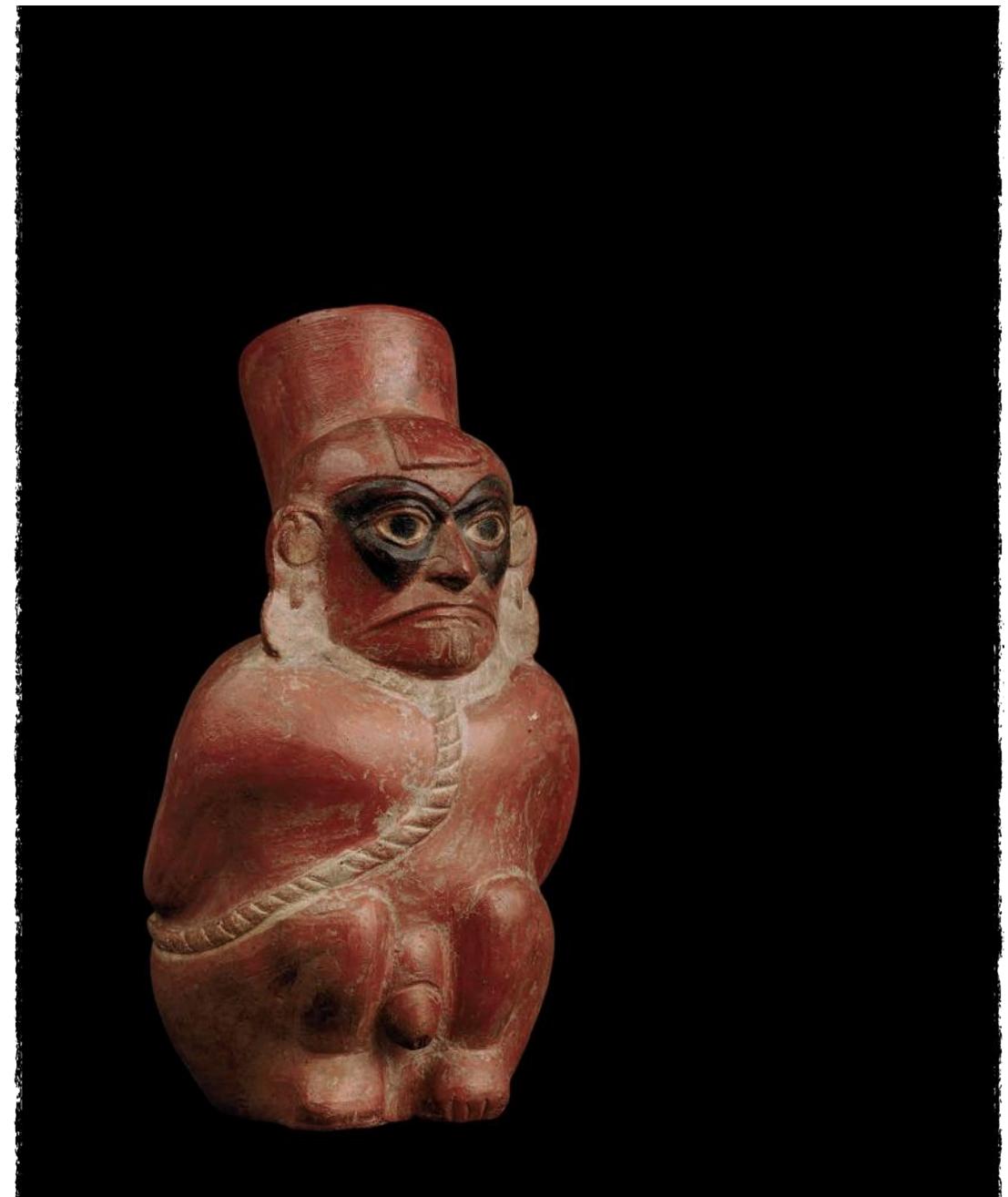
这个结构复杂的陶器（年代为公元 350-500 年）雕出的是一艘大型芦苇船，形状像一个艺术化的金枪鱼，上面坐着一个神灵，以及两个被捆绑着的裸体男性。这个神灵拥有凸出的尖牙和眼睛，手里拿着劈开的竹子做的船桨，他是莫切神话中重要的太平洋之神即海神。在莫切的宇宙观中，这个场景展示了神灵将两个祭祀用的人类带到海中的岛屿上，那里居住着死者和夜神，也是银河所在之处。海神在沟通现世和冥界方面起到关键的作用。

载有贡品和祭祀用品的船形陶瓶
Sculptural bottle of boat carrying offerings & sacrificial victims

52

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 12.8 cm × 22 cm × 30 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317901ACE 2975

94

莫切工匠制作了许多陶器，例如这个陶器描绘了一个战败的战士，被俘虏后，从战场中带回来（注意脖子上的绳索）用于祭祀。其面部彩绘和大号耳饰都表明他拥有较高的地位。学者们对一些用作祭品的战俘遗骸进行了检测，发现他们都是年轻、健壮的成年男性，很多人被肢解，显然是为了得到尽可能多的鲜血。莫切艺术经常会展示祭司向重要神灵敬奉人血的场景。

裸体囚犯形陶罐
Jar in the form of naked prisoner

53

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 13.2 cm × 14.8 cm × 26 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317897ACE 1818

95

这件莫切陶器塑造了一个单膝跪地的战士，手持一把战棍，似乎正准备参与战斗。他戴着精致的头盔。头部装备着体现佩戴者的身份、地位或社会关系的标志。许多头饰上有守护神或强大的神话生物，如猫科动物的标识，可能表明了佩戴者的氏族隶属关系。

Moche ● 莫切文化

250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年

Ceramic ● 陶器

Size ● 24.9 cm × 17.7 cm

MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆

Inv ● 0000298107(C-000473)

戴精致头饰战士形陶瓶
Warrior with war club & elaborate headdress

54

96

这件华丽的黑色陶瓶（年代约为公元 500-550 年）表现了一名高权重的将领，手持着盾牌和钉头锤。他端坐在一个高台之上，和战俘相对而坐。将领左脚边放着梭镖投射器。两人之间的身份差异因其体型大小的明显差异而更加醒目。这是莫切艺术家惯常采用的艺术手法，即将主要人物表现得非比寻常地高大，且位于我们视线的中心。器物上的镶嵌物由贝壳（白色）、绿松石（浅蓝色）和沥青（黑色）制成。

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 22.7 cm × 14.1 cm × 27.2 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 103225(PL.I-781)

勇士与俘虏形陶瓶
Sculptural bottle of dressed warrior atop a platform with naked captive

55

97

这件出众的陶器表现了某个位高权重的战士，甚至可能是一位统治者，他坐在两层平台上，中央有一个斜坡道。他头戴精致的头盔，上面装饰着一个新月形的大型饰品、一个圆形盾牌和两个可能是钉锤头的物品。莫切艺术品和考古发掘都表明，莫切文化的建筑在高度上有很大差异，一个人所拥有的建筑的高矮反映了他的社会地位。

坐在平台上的武士形陶瓶
Bottle showing a warrior leader seated atop a ramped platform

56

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 20.5 cm × 12.2 cm × 22.2 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 0000025451 ML010855

这是一件由硬石制成的星形锤头，可追溯到莫切文化时期（约公元 100—750/800 年）木质手柄是现代后加的。莫切文化的艺术品表明，当时的战争是战士之间近距离的搏斗。这里所展示的精致的头部装备看起来似乎过于笨重，且穿戴很麻烦，却可以提供很好的保护，防止诸如钉头锤之类武器的致命击打。钉头锤可能是西班牙殖民者到来之前安第斯地区使用最广泛、最持久的一种武器，钉锤头可以用金属、石头或硬木制成，锤头形状有星形、圆盘形或莲座形等。

钉头锤
Mace head and wooden handle

57

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Stone & wood ● 石、木头
Size ● 10.7 cm × 4.8 cm × 10.7 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 0000056725 ML301114

98

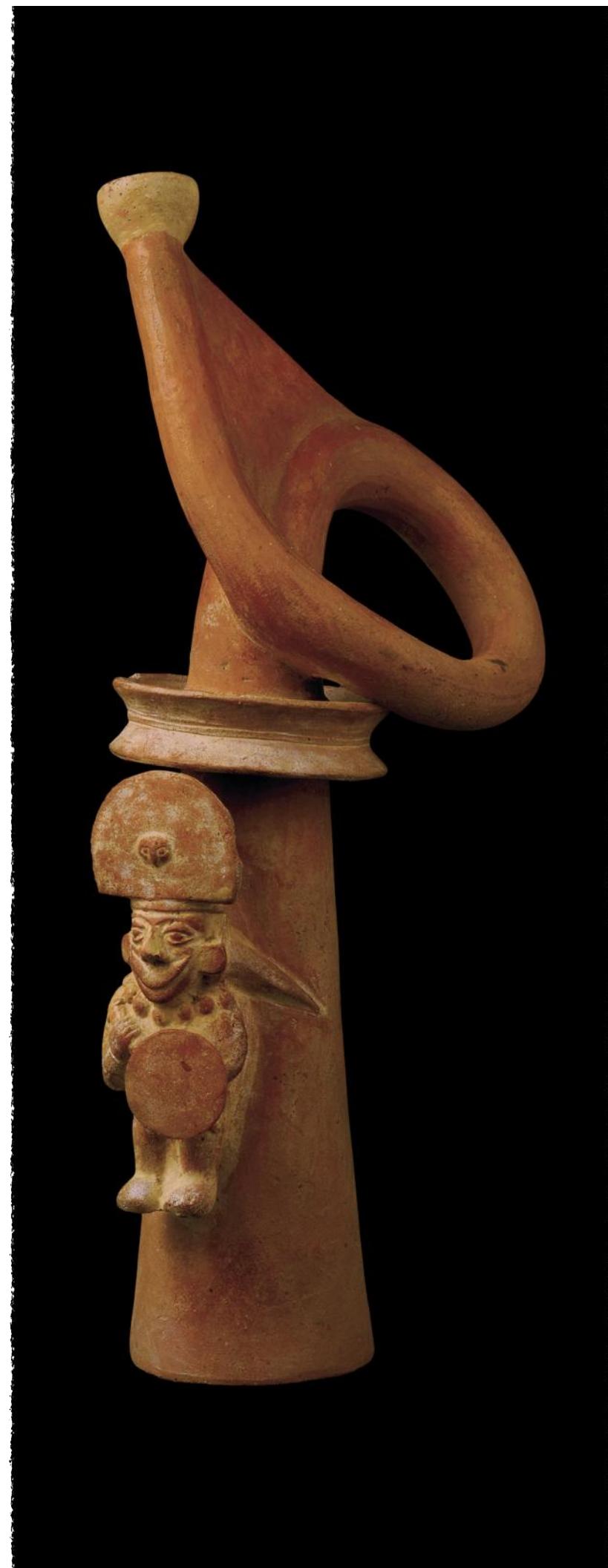
99

陶制小号
Elaborate trumpe

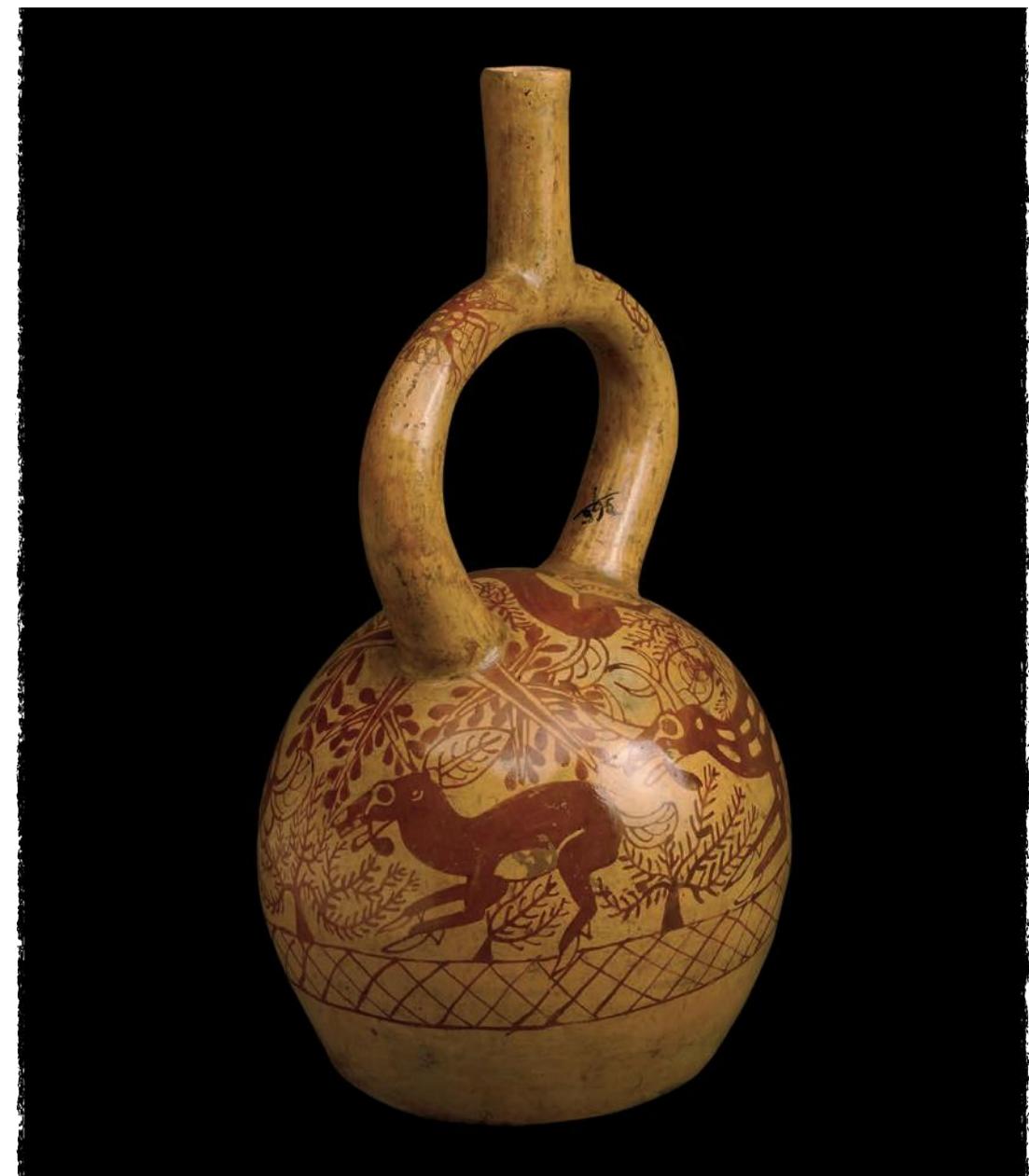
Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 35 cm × 14 cm × 10.8 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 0000030803 ML016181

这件保存完好的陶制小号（年代约为公元 450-550 年）装饰有一个穿戴整齐的战士微型雕像，他戴着项链、鼻饰和耳饰，手持钉头锤和圆形盾牌。其头部装备上有猫头鹰头部的形象，这种陶制小号的形状类似于现代的黄铜小号，更接近于军号，因为两者都有环状的号管，以延长声音经过的距离，从而获得更高的音高。这种乐器主要用于重要的典礼中。

58

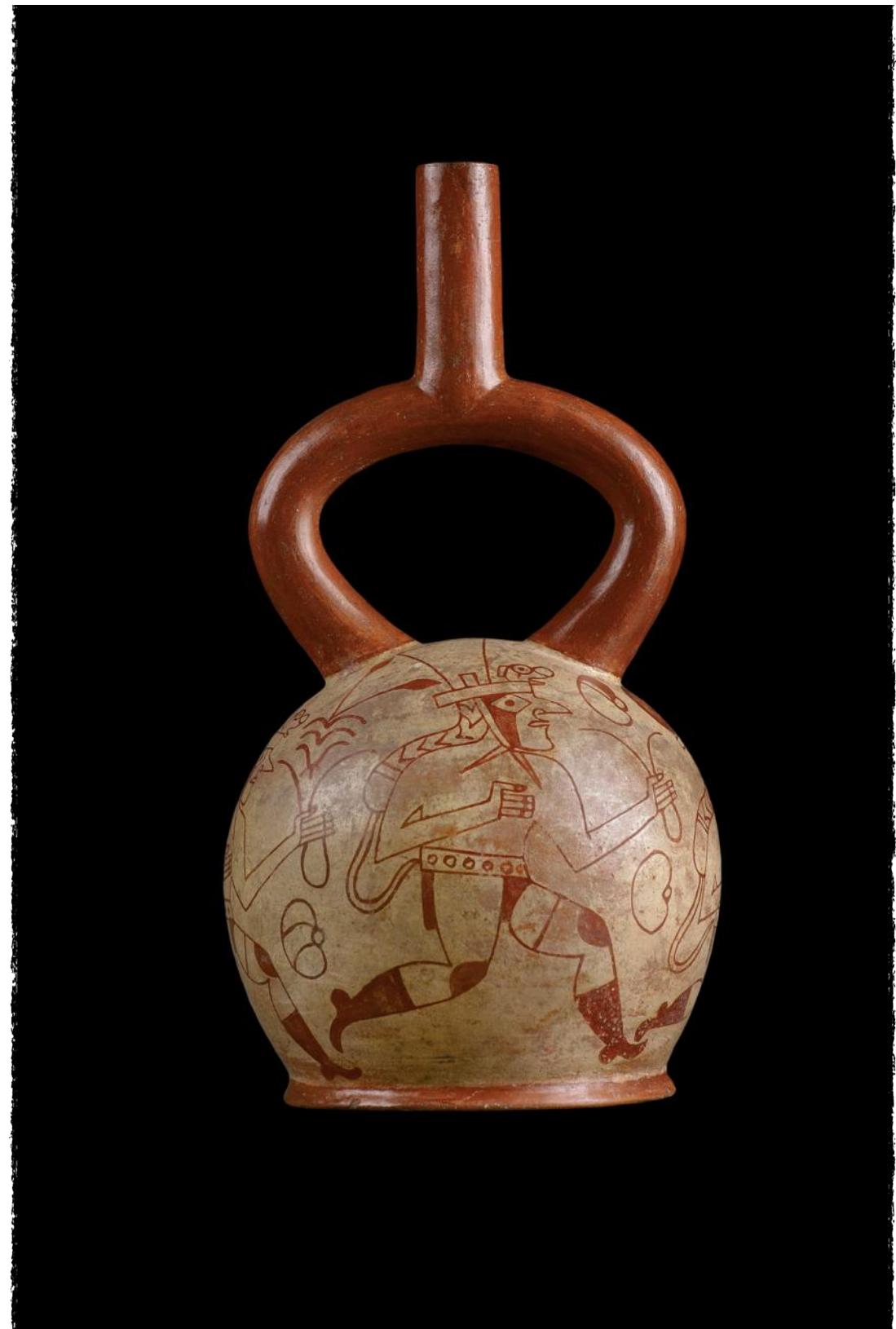
Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 30 cm × 16.6 cm, 最小直径为 23 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000011371(C-054470)

这件陶瓶（年代约为公元 450-550 年）展示了用网（场景的底部）捕鹿的场景，莫切文化的艺术家恰当地捕捉到了猎鹿的逼真情景。鹿是莫切文化中非常重要的动物，没有证据表明鹿是莫切人重要的肉食来源，相反，鹿被认为与死者、祖先和神灵之间有某种联系。

猎鹿细纹陶瓶
Fine line Deer Hunting

59

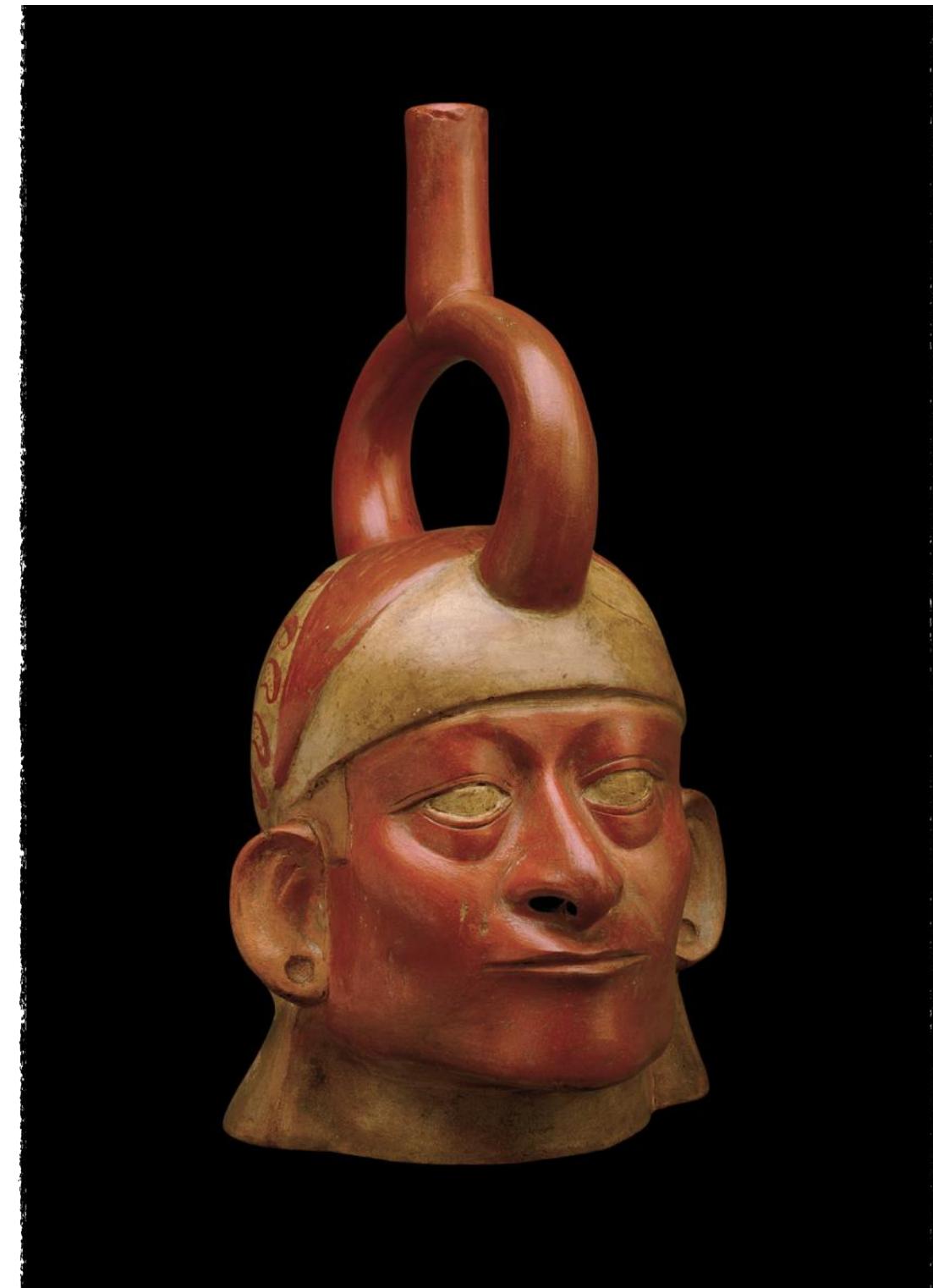
跑步比赛是莫切文化艺术品经常描绘的一种带有神秘色彩的风俗，战士们每人带一个有不同标记的小袋子，里面装着普通豆子或菜豆。这种比赛很可能是与崇拜太阳的仪式有关。

跑步者细纹陶瓶
Fine line runner

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 27.1 cm × 14.5 cm × 14.5 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● IV-2.0-07390000310381

60

102

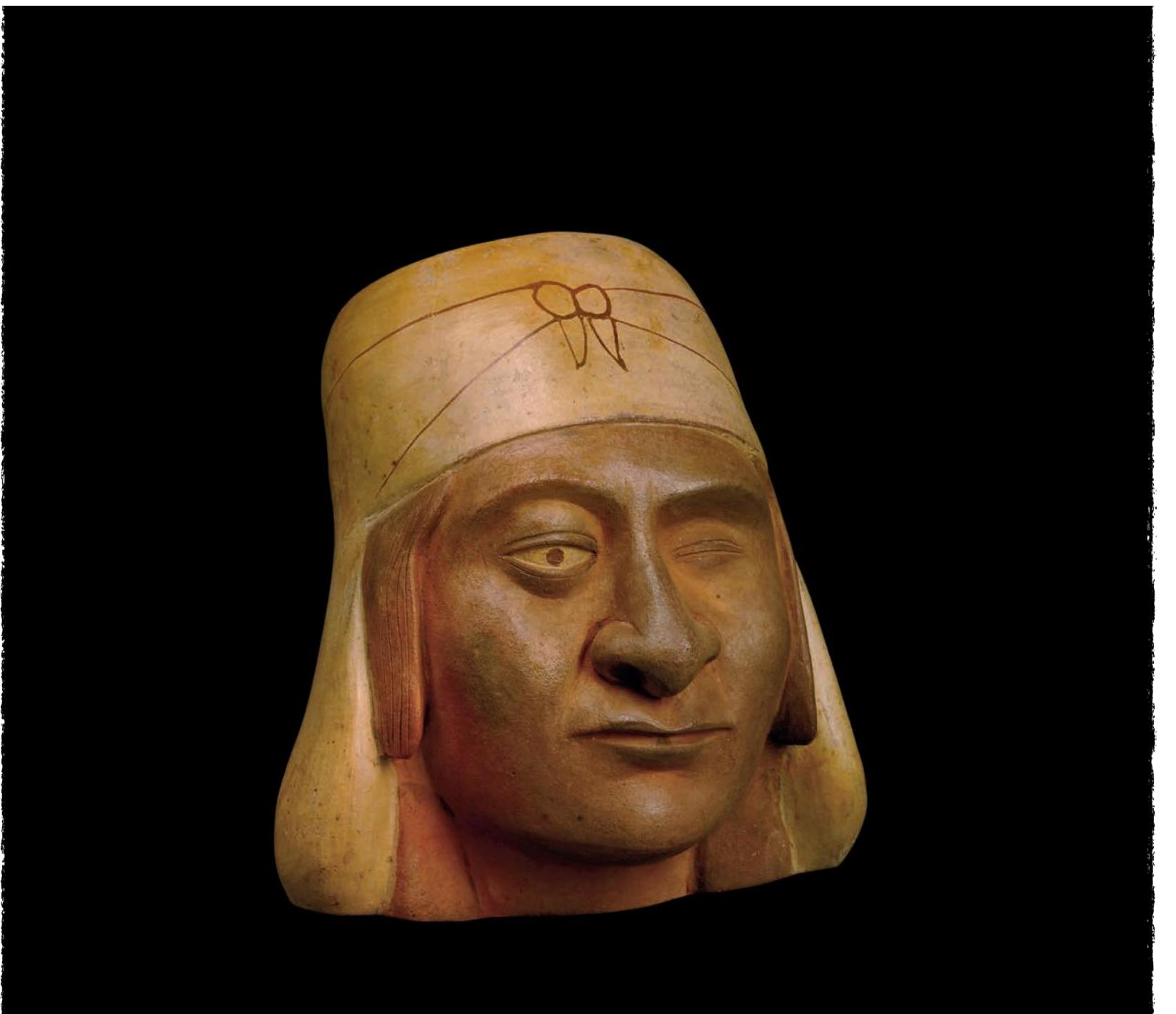
从大约公元 400 年开始，到公元 550 年左右，莫切文化的陶器工匠开始制作高度写实的、可能是特定的真实人物的肖像容器，这与以前对一般人物的塑造形成鲜明对比。其中一些容器似乎是通过相同的疤痕展示某个人在不同年龄阶段的形象，而另一些容器则采用不同的表面处理方法，似乎代表不同的皮肤纹理，因此它们被称为“肖像容器”。然而，这些“肖像”只有真实人头大小的一半到三分之二。无论它们塑造的是否为真实的人物，这些容器都代表着莫切陶器艺术的巅峰。

肖像陶瓶
Portrait bottle

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 28.5 cm × 16.9 cm × 14.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000011577(C-054683)

61

103

这件肖像容器（年代为约公元 500-550 年）塑造的是一个一只眼睛失明的男人，他的一侧脸颊略微向上翘起。该容器非常逼真地塑造出了他的身体缺陷，捕捉到了极其微妙的细节，比如，该男人睁开那只眼睛正在凝视前方。这名男子还戴着一顶一直盖到脖子上、在额头打结的帽子。

肖像陶瓶
Portrait bottle with one closed eye

62

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 16.1 cm × 14.3 cm × 18 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102681(PT-002)

神灵肖像陶瓶
Portrait bottle of wrinkled face deity

104

前面两个“肖像容器”表现的是普通人物，而这个容器（年代约为公元 450-550 年）则呈现了一位可怕的拥有皱纹脸的神，他口含獠牙，双耳戴有猫科动物头形状的耳饰。该容器与后面其他容器说明，这类逼真的肖像不仅呈现真实人物，还包含了所有莫切文化构想出的世界中的人物或生物，如死者、野生动物和神灵。此外，这类“肖像容器”是用模具制作而成，因此，每个容器都不是唯一的，复制起来相当简单。从这个意义上讲，莫切文化容器的“肖像”可能并不是为了描绘真实的个体或生物，而是为了记录他们生活的世界中各类重要成员，并通过制作这类陶像的方式，给予他们应得的尊重。这个“肖像”描绘了莫切文化早期神话中的英雄阿依·阿巴艾克 (Ai Apaec)。

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.9 cm × 15.6 cm × 25.1 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 164516(PU-112)

63

105

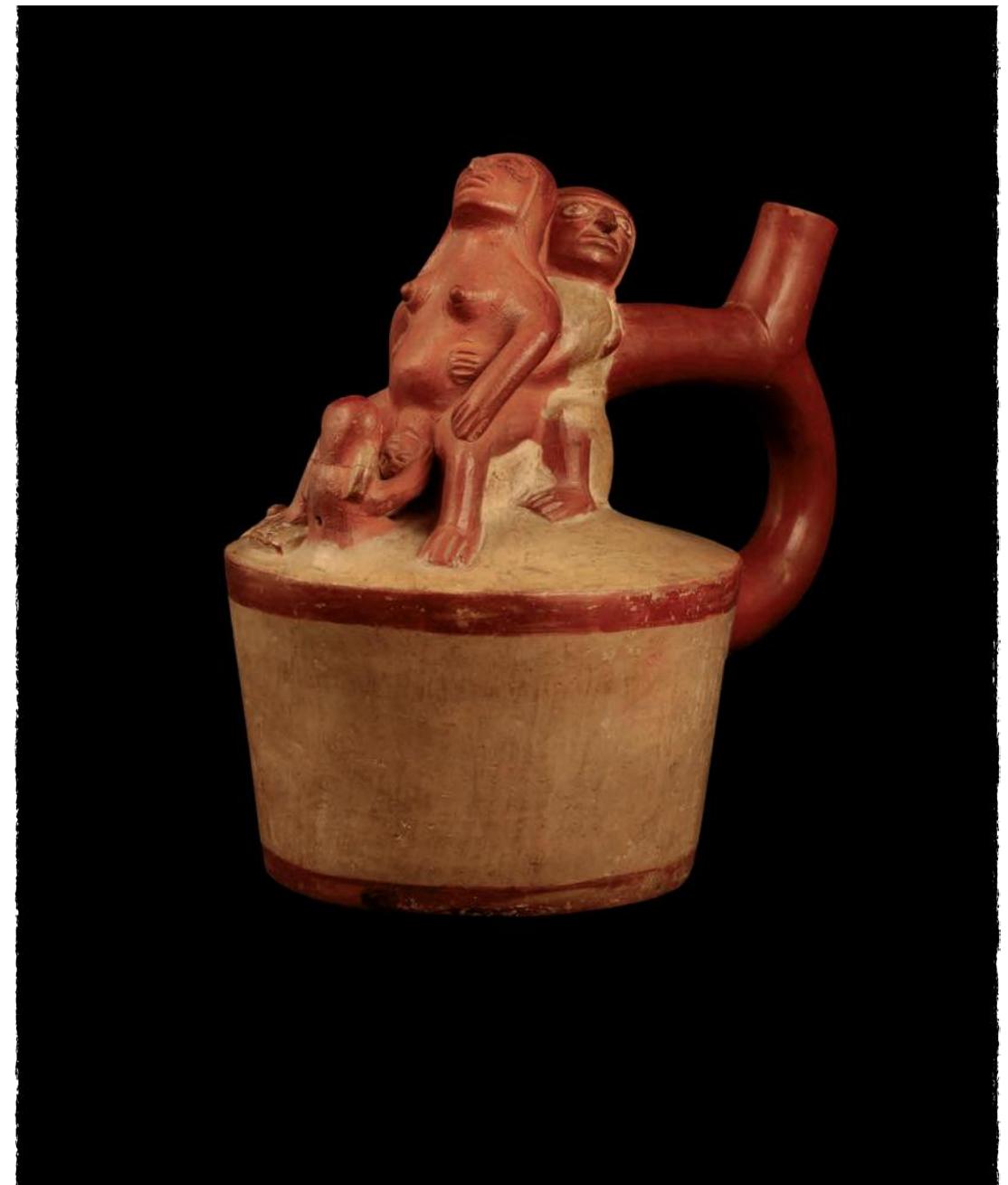
这是莫切文化中常被称作阿依·阿巴艾克 (Ai Apaec) 的神话英雄的另一个“肖像”（年代约为公元 450-550 年）。在这件展品里，凹陷的眼睛和光头表明他正走向死亡。与前面的皱脸神展品一样，他也拥有尖利的牙齿、充满皱纹的脸颊以及猫科动物形状的耳饰。换句话说，正如一些人类肖像描绘了同一个人在其生命的不同时期的不同状态一样，上一个容器和这个容器似乎都记录的是这位神灵的“生命历程”，我们甚至可以称之为神灵的传记。这也许是莫切口口相传的神话在艺术上的表现。

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 16.2 cm × 19.3 cm × 33.5 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 0000028190 ML013574

神灵肖像陶瓶
Bottle in form of skull with fangs

64

106

前面一件展品让您对写实主义的莫切陶像有了大致的了解，而这件陶器（年代约为公元 350-450 年）则体现了另一种现实主义——它描绘了一个现实生活中发生的事件。它捕捉到了孩子出生的关键时刻。在一位正在分娩的妇女前面，有一名助产师正在协助她，另一个妇女则从后面抱着产妇，帮助她自然分娩。和其他文化一样，在莫切文化中人类的生殖和繁育也会受到普遍的关注。

分娩场景陶瓶
Bottle illustrating birth giving

65

107

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 20.3 cm × 14.7 cm × 21.5 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 0000018030 ML004424

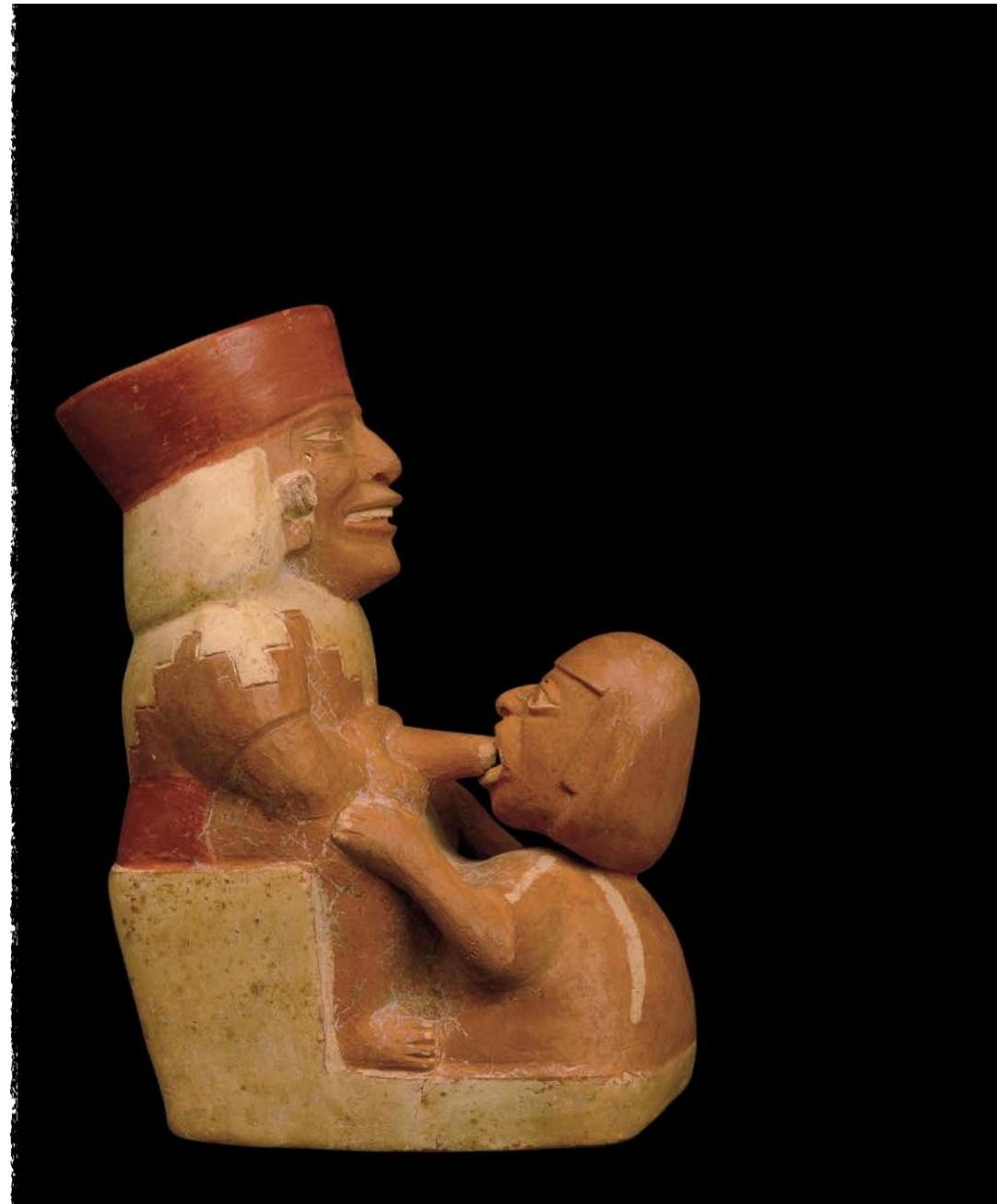
这件陶器（年代约为公元 300-400 年）描绘了一对夫妇正在过夫妻生活，女人还抱着婴儿。如前所述，性并不是莫切人禁忌的主题，而是被视为日常生活的一个重要方面。虽然莫切文化的艺术品中并没有经常描绘女性及其活动，但她们会出现在哺育、夫妻生活以及参与社交活动的场面中。莫切女性有时也会担任高级女祭司。

夫妻生活场面陶瓶
Bottle of a couple with a baby having sex

66

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 16.5 cm × 13.5 cm × 14.5 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317840ACE 686

108

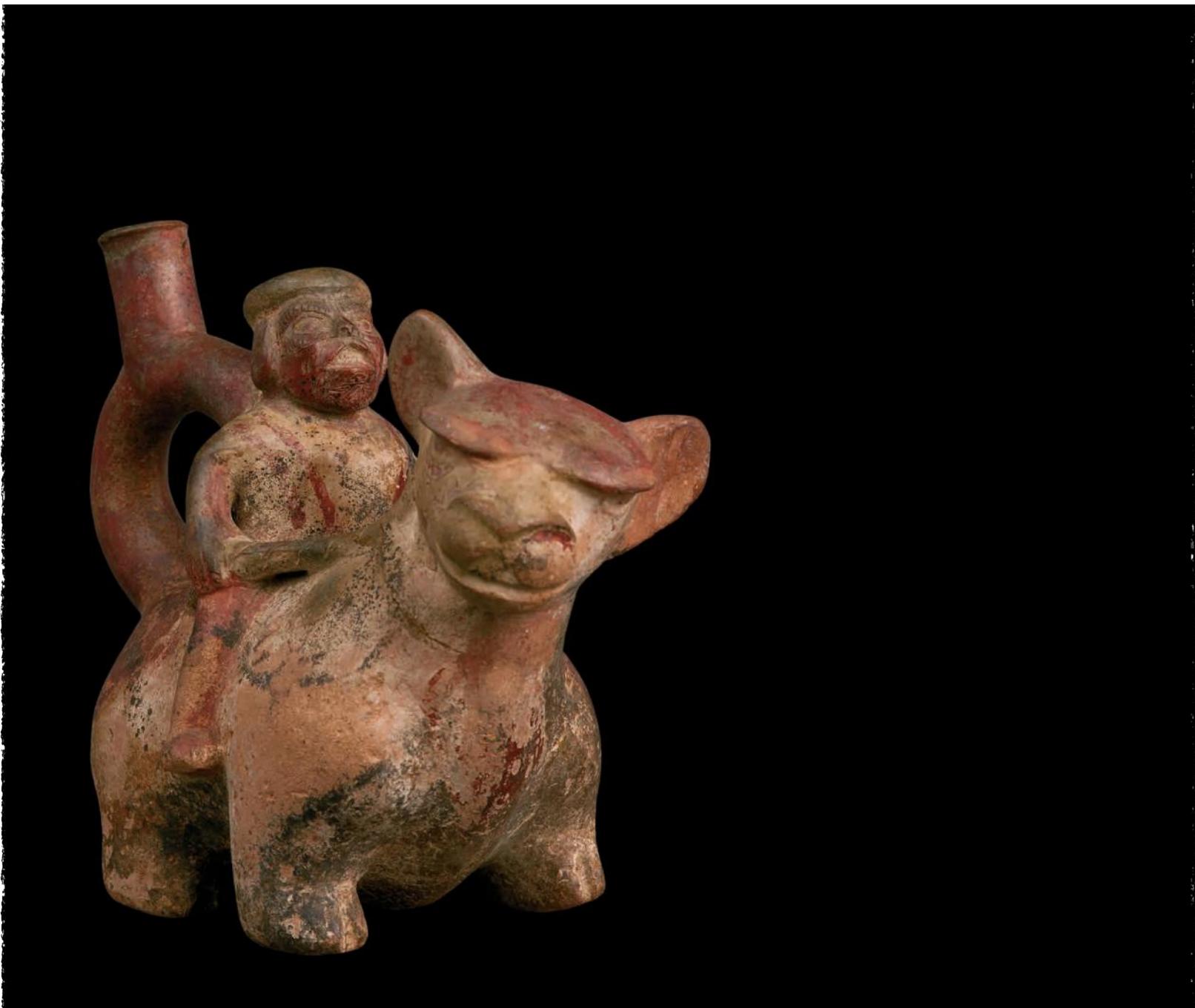
莫切陶器艺术因对男根女阴和各种夫妻生活极其到位的展现而闻名。比如，这件陶器（年代约为公元 450-550 年）描绘了一对夫妇进行夫妻生活。陶器工匠巧妙的设计让女人的头可以晃动，而坐着的男人笑得很开心，于是整个画面带有一些诙谐的感觉。这样的艺术表现并不鲜见，因此可见其并非社会禁忌。事实上，比例被夸大的男根表明，夫妻生活被视作是一种快乐，是生活中重要的一个方面。

夫妻生活场面陶瓶
Sculptural bottle of smiling man enjoying fellatio

67

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 15.1 cm × 7.6 cm × 20.8 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102685(PT-006)

109

与大众普遍的理解不同，秘鲁沿海的大部分地区驯养过许多大羊驼，虽然今天已经不再是这样，但是它们曾经在莫切世界中起到了非常重要的作用。现代成年大羊驼可以运输 20-25 公斤重的货物，但在西班牙殖民者到来之前，有些体型较大的大羊驼品种，可以驮负更重的重量，就像这件展品展示的这样，大羊驼背上应该是一位残疾人。此外，大羊驼还为莫切人提供了驼毛、肉类、骨头（制作工具和长笛）、粪便（用作燃料和肥料）等。

背驮残疾男子的大羊驼形陶瓶
Sculptural bottle of llama carrying a disabled man

68

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 21 cm × 9.9 cm × 16.5 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317819ACE 314

110

这件陶瓶（年代约为公元 450-550 年）由高级白色粘土制成，描绘了一位坐着吹奏长笛的男性统治者形象。莫切文化的长笛通常由大羊驼骨制成。精心制作的头饰和大号耳饰表明了这个人拥有较高的地位，头饰和耳饰以黑色镶嵌物表示，可能用沥青制成，同样的材料也用于制作他的眼睛、项链、手镯、脚链和膝盖饰片，脚上的黑色物质可能表示鞋子。

吹笛人俑陶瓶
Figurine of man with a flute

69

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 11.5 cm × 21.4 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 102431(PHL-I 002)

111

在这个简化的山景雕塑中，我们可以看到高山在莫切人宗教中的重要地位。该展品并不完整，但仍可以看出顶部的原来应有两个人物。虽然这件展品（年代为公元 450-600 年）并不像第 50 号展品一样可以作为活人献祭的证明，但它描绘了高山上特定的动植物，特别是玉米、双头蛇及其周围大量的小蜗牛。玉米可能是新大陆最重要的人工栽培植物。考古证据表明，蜗牛早在 11,000 年前就被古代人食用。在莫切文化的艺术品中，还描绘了衣着得体的贵族们抓捕蜗牛的景象。双头蛇本质上是神话中出现的生物。总的来说，该展品似乎在强调安第斯文明的世界与世间众生之间的相互联系。

山祭场景细纹陶瓶
Fine line bottle of mountain sacrifice with snails and plants

70

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 18 cm × 12.3 cm × 23.9 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 247173(PL.I - 1541)

112

这把祭祀用铜刀具有锥形手柄和弧形刀刃。刀柄上端嵌入一个铸造装饰物，是一种神话中的生物，拥有猫科动物的头部和一条长长的锯齿状尾巴，下方为一弯月。由于其独特的尾巴以及常与月亮共同出现，该生物通常被称为“龙”或“月亮龙”（可与第 74 号展品相对照）。

月亮龙纹铜刀
Cast copper knife with moon dragon decoration

71

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Copper ● 铜器
Size ● 15.2 cm × 5.6 cm × 1 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317904ACU 2685

113

至少从大约公元前 3000 年开始一直到今天，在整个安第斯地区，人们普遍有咀嚼古柯叶的习俗。许多文化的肖像陶器在人物脸颊上都塑造成明显凸起的样子，以表明他们正在咀嚼古柯叶。其中一种古柯植物，生长在秘鲁北部沿海地区的阳光明媚的河谷上游，莫切人显然也很喜欢咀嚼古柯叶。每片古柯叶中约有 0.25% 至 0.77% 比重的可卡因生物碱，当加入少量石灰或氧化钙活化时，可使咀嚼物产生温和刺激，有助于抑制饥饿、口渴、疼痛和疲劳。常见的石灰容器由小葫芦制成，并在莫切文化的艺术品中表现出来。这种形状像葫芦的容器和随附的长刮刀（年代约为公元 400-600 年）很少会使用如此高纯度的金片，而该展品很可能是属于地位高的贵族。

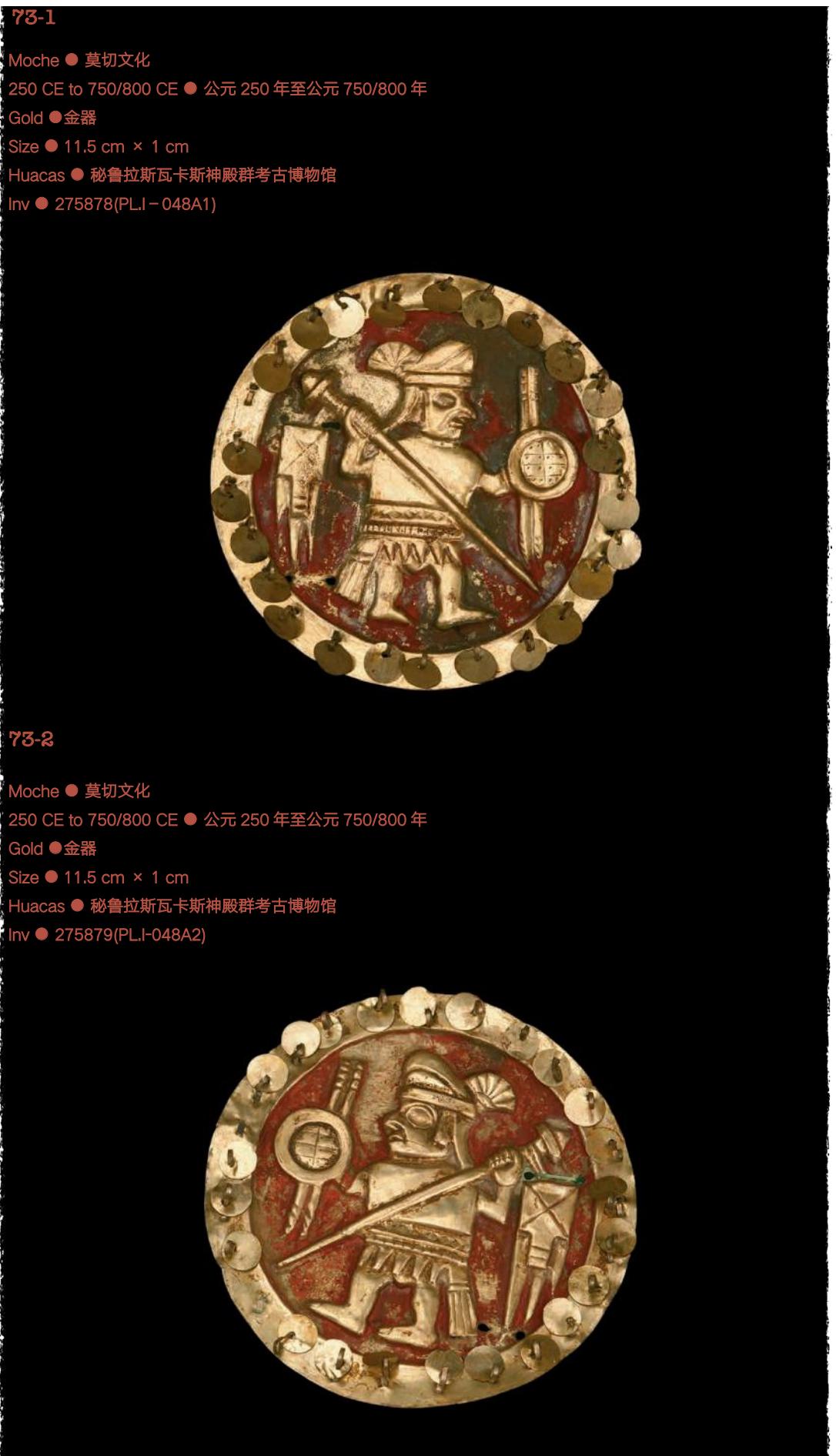
铜镀金石灰容器
Gold-plated copper lime container

72

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Gold/Copper ● 金、铜
Size ● 73 cm × 12 cm × 27 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 259053(PHL-PL I-039)

武士纹金耳饰
Gold earspool-showing warrior with arms

114

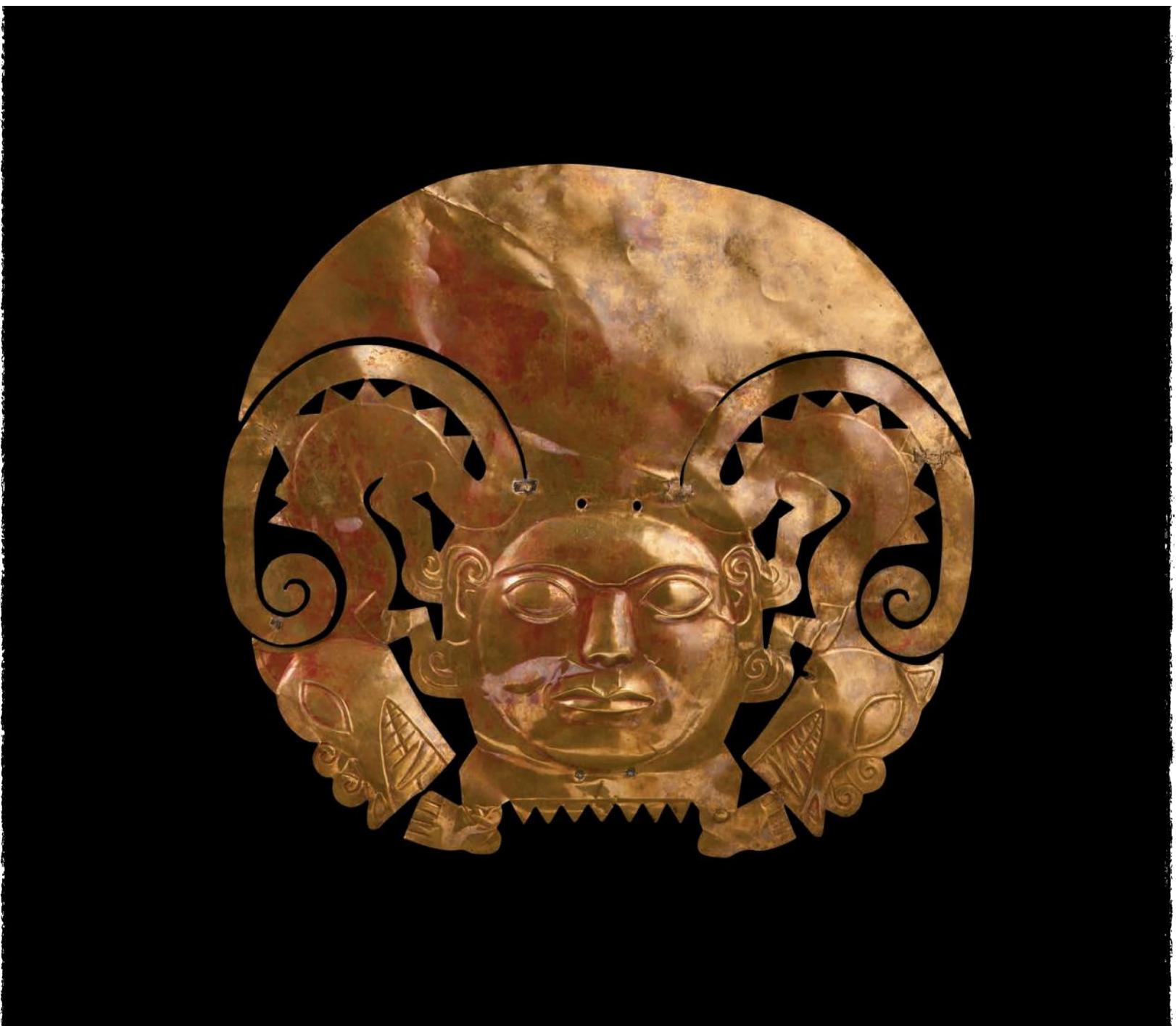

73-1
Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Gold ● 金器
Size ● 11.5 cm × 1 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 275878(PL.I - 048A1)

73-2
Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Gold ● 金器
Size ● 11.5 cm × 1 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 275879(PL.I-048A2)

莫切文化的金属工匠技艺精湛，富有创新精神，制作了大量精致的装饰品，在西班牙殖民者到来之前，使美洲金属制作工艺达到了一个新的高度。这对黄金耳饰图案相同且互为镜像，图案上的战士一手拿着战旗，另一只手拿着圆形的盾牌和一对飞镖。耳饰以圆片装饰边缘。两枚耳饰都施有朱砂彩绘。

115

这件引人注目的头饰（年代约为公元 400-600 年）由片状金银铜合金制成，可能用来装饰莫切统治者王冠的正面。头饰上有一个头戴巨型新月形头饰的圆形人脸，两侧各有一个神话中的动物，这种动物具有猫科动物的头、鸟冠形背和长尾，通常被称为“龙”或“月亮龙”。整个装饰品可能象征着月亮。

黄金头饰
Gold headdress

74

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Gold ● 金器
Size ● 0.7 cm × 29.5 cm × 26.6 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● 000000659 ML100769

116

这件用途不明的大型响铃（年代为公元 400-600 年）由一片圆形金片制成，对折后形成半圆形。位于中心的神灵是金片折叠后切割而成，被称为“斩首者”，他一手拿着战俘首级，另一手拿着“杜米”刀。装饰眼睛和耳朵的镶嵌物已不存在。边缘的 8 个球体内包含金属或石块之类的小型坚硬物体，每当摇动响铃时，会发出响亮的声音。

金响铃
Gold rattle

75

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Gold ● 金器
Size ● 10 cm × 18 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● 0000176699

117

木质雕像
Wooden statue

Moche ● 莫切文化
250 CE to 750/800 CE ● 公元 250 年至公元 750/800 年
Wooden ● 木器
Size ● 83 cm × 11 cm
Huacas ● 秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆
Inv ● 315525(PHL-PL I-)

76

这件木质雕像（年代为约公元 400-600 年）能完好保存下来实属难得，因为秘鲁北部沿海地区的木制品通常很难保存下来。它应该是由美洲角豆树 (*algarrobo*) 的硬木制成，这种木材在当地产量相当丰富。木雕的一端雕刻了一名男性的上半身，双手置于胸前抱着一个物体，脸上还保留着白色和红色彩绘痕迹，最上端可能代表头部装饰。

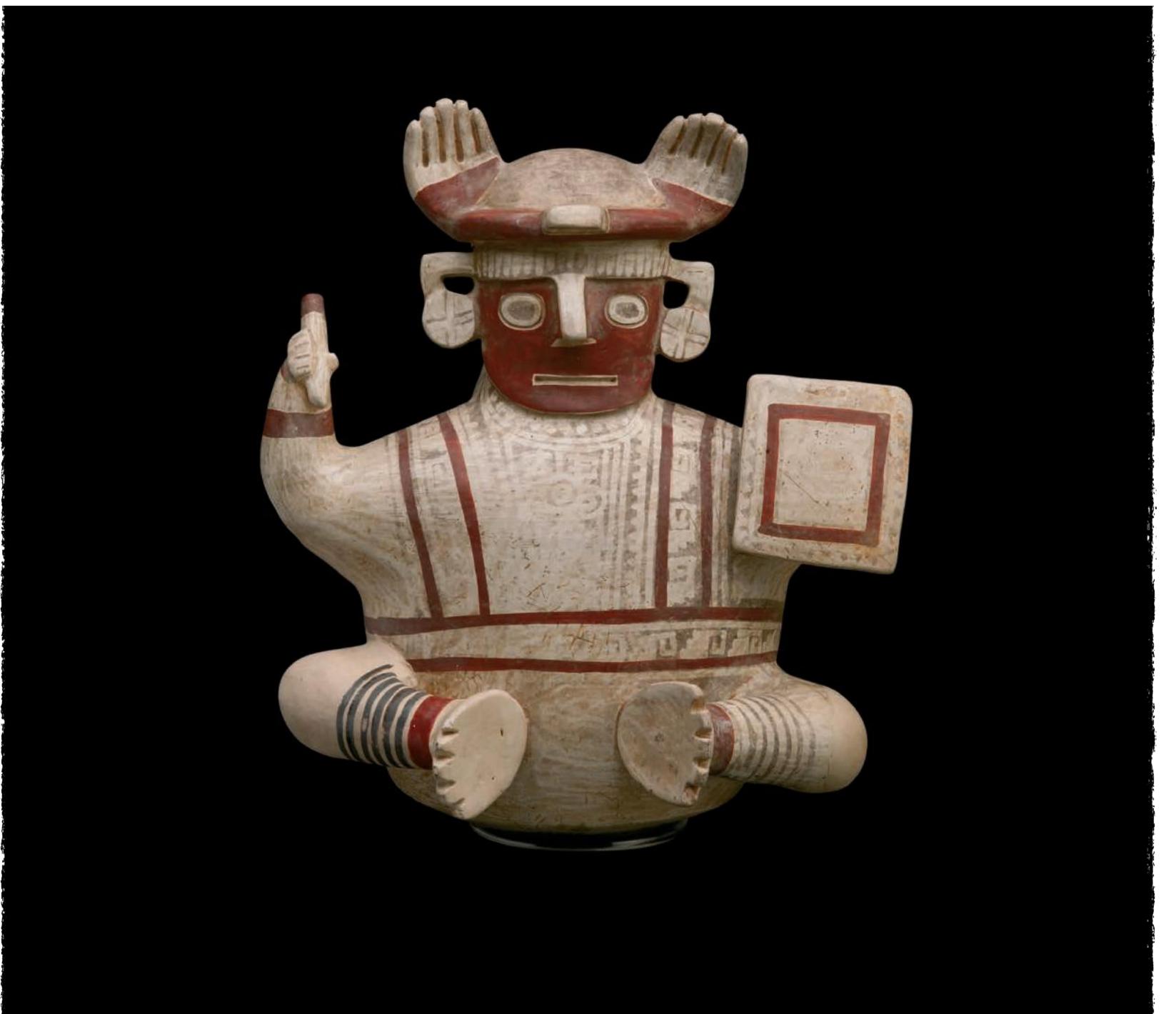

加伊纳索文化（年代为前公元 200 年—公元 800 年）与秘鲁北部沿海的莫切文化联系紧密。虽然加伊纳索文化出现较早，但两个文化在几个世纪以来拥有共同的领土和定居点，甚至他们可能是来自同一个人群的后裔。与莫切文化相比，加伊纳索文化的艺术风格通常更加简洁。然而，我们从这件陶器中看到的几处线索表明，这两个文化绝不仅仅是相互熟悉这么简单。虽然两个文化生活在同一个地域，但他们对世界的看法却截然不同。与迄今为止我们讨论的许多莫切文化艺术品不同，加伊纳索文化的艺术品可能更愿意去表达情感或现实世界中的某一个群体。例如，在这个连体陶瓶上，我们看到了一位在演奏排箫的乐师。人物的脸部并没有进行逼真地描绘，而只是抓住了吹箫时脸颊鼓起这一主要特征，通过抽象化的方式呈现了这个行为。人物的脸部还绘有文身，这些文身属于莫切艺术中的阶梯式图案，暗示了这个乐师的身份，也可能表明他在某种程度上与贵族阶层有关或为贵族们工作。这件陶器虽然没有着色并以手工塑性，但它经过了精细的抛光处理，并在其表面精心添加了浅浮雕的设计元素。

连体陶瓶
Gallinazo double-chambered ceramic bottle

Gallinazo ● 加伊纳索文化
200 BC to 800 CE ● 公元前 200 年至公元 800 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 22.2 cm × 23.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000226046(C-054424)

77

与莫切文化一样，同时代的雷瓜伊文化也创作了许多描绘战士的陶器。这件年代约为公元 400-600 年的容器在浅黄色基底上绘制红、黑线条，在莫切文化和雷瓜伊文化中都有应用，用以区别现实或神话中人物的角色。战士的头饰上装饰有手的造型，手持盾牌和武器（可能是长矛）。

武士肖像陶瓶
Recuay effigy warrior bottle

78

Recuay ● 雷瓜伊文化
400 CE to 600 CE ● 公元 400 年至公元 600 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 25 cm × 21.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000206423(C-054376)

120

尽管人们进行了多年的考古研究，但对于雷瓜伊文化在生活和政治方面仍然知之甚少。与莫切文化一样，雷瓜伊文化的工匠也经常以生活场景为主题创作艺术品。这件陶罐（年代约为公元 400-600 年）描绘了一座两层楼的住宅，包括内部庭院和家庭成员，可能属于一个大家族。我们通过考古工作，已经确认类似的住宅建筑是存在的。其他雷瓜伊文化陶器上以红黑装饰基底的三色模式也出现在了这件陶器上。

院落形陶罐
Jar in the form of residential compound

79

Recuay ● 雷瓜伊文化
400 CE to 600 CE ● 公元 400 年至公元 600 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 20.2 cm × 17.6 cm × 19 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317841ACE 897

121

纳斯卡文化的巨型地画

这件陶器(年代约为公元400-600年)描绘了一个节日或仪式的场景,与莫切文化发现的陶器非常相似。中间最大的人物佩戴精致的兽形(可能是狐狸头)头饰和耳饰,衣服的样式说明上面的图案是编织或印制上去的。他左手执杖,右手举着一个杯子。所有周围较小的人物都具有相同的外观和纹饰。这些小人物每人手中都拿着一个小杯子,似乎在一个特殊的场合敬酒。

祭拜祖先场景陶器
Sculptural vessel of ancestor veneration

80

Recuay ● 雷瓜伊文化
400 CE to 600 CE ● 公元400年至公元600年
Ceramic ● 陶器
Size ● 20.5 cm × 18 cm × 20.8 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000202964ACE 0899

- 秘鲁南部沙漠地区的巨型地画是纳斯卡文明最著名的遗迹。由成千上万个线条组成的几何、动物、植物甚至人的形象覆盖了河谷间的坡地和平原。其中那些广为人知的地画位于因赫尼奥和纳斯卡河谷之间的纳斯卡平原上。(图1)

- 1926年,阿尔弗雷德·克鲁伯和托里维奥·梅吉亚在纳斯卡地区进行田野调查时,首次发现并记录了这些巨型地画。但它闻名于世却是因为美国地理学家保罗·科索克,他在考察秘鲁沿海地区古代灌溉系统时对地画进行了研究。科索克将这些巨型地画解释为天文图案,但之后就没有继续进行研究。1941年德国数学家玛丽亚·雷施了解了科索克的研究成果后,终其一生致力于纳斯卡河谷和帕尔帕河谷巨型地画的保护和研究,一直持续到1998年她去世。1994年,这些巨型地画被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

- 多年来,所谓的“天文学假说”在众多关于巨型地画含义的猜想中占主导地位。这些地画被认为是只能从空中看到的艺术作品,因此意味着是为神创作的。然而,天文学家杰拉尔德·霍金斯在他1968年的研究中并没有找到任何证据来证明这一假设。考古天文学家安东尼·阿维尼在1990年得出了同样的结论,他总结了迄今为止的所有研究成果,这大大推进了学界对地画的系统研究。但与其他研究者一样,阿维尼和他的考古合作者也没有提供关于纳斯卡地画全面而详细的文献。这个任务最终落在了一个名为纳斯卡—帕尔帕研究项目团队的身上。该项目团队在马库斯·雷恩德尔、约翰尼·伊斯拉领导下,由德国、瑞士和秘鲁的多名科学家共同组成,旨在对该地区巨型地画进行系统和跨学科的研究。

- 从1997年开始,研究人员开始使用现代记录设备特别是摄影测量技术对帕尔帕地区的巨型地画进行记录,并

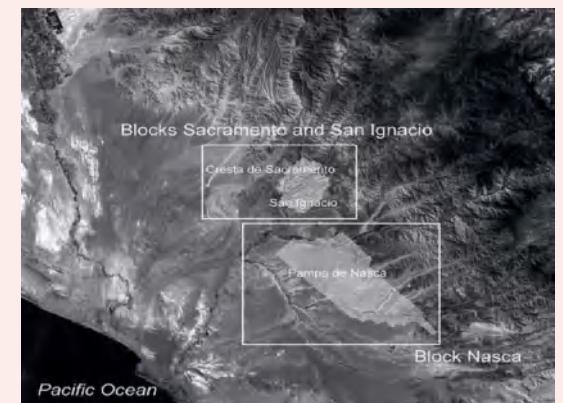

图1 许多有巨型地画区域的地图或航拍照片

图2 帕拉卡斯巨型地画的一个例子

图 3 一张显示石头表面和下面的沙子的不同的对比图

图 4 一个挖掘出的祭坛的图像

制作了仿真三维模型。与此同时，许多针对纳斯卡遗址的考古调查和挖掘工作也在逐步展开，以便结合相关的文化背景对巨型地画进行研究。由地貌学和古气候学专家进行的古生态学研究结果也对这些数据进行了补充。由此所建立的数据库再结合数字三维模型和现代地理信息系统（GIS），巨型地画研究提供了强大支撑。

- 在纳斯卡和帕尔帕地区进行的调查研究表明，纳斯卡文化的巨型地画起源于公元前 400 年左右的帕拉卡斯文化，这时期人们开始将石壁岩画的图案绘制在山谷的斜坡上。这些早期的地画主要以神兽和人类形象为主（图 2），出现在人类定居的山谷底部和边缘地带。在帕拉卡斯文化到纳斯卡文化的过渡时期（公元前 50 年），巨型地画开始出现在该地区的平原上，即 *pampas*（平原的意思），同时地画的图案及功能也有所改变。

- 在所有纳斯卡文化的人类定居点都能看到巨型地画的踪迹。我们在太平洋沿岸的里奥格兰德河谷地区，甚至在安第斯高地的纳斯卡人定居点附近都发现了巨型地画。沿海地区的特定环境有利于巨型地画的构建。因为在浅色石块和细沙组成的基质上，致密地覆盖着带有黑色荒漠漆皮的散石，去除这些上层的黑色散石，

下面就会露出浅色的沉积物基质（图 3）。通过使用这种方法以及在平整的地面上用简单的设备来绘制长线，纳斯卡人就能在相对较短的时间内，用有限的人力建造巨大的地画。他们创造了数千个线条、空白平面和各种形象，其中许多地画相互交叉、叠加。然而与大众认同的观点相反，在巨型地画总数中（在帕尔帕和纳斯卡地区共计约有 1 万个地画），最吸引人的动物图形（如蜘蛛、猴子、鸟类、虎鲸等）所占的比例最小，也许不到百分之一。到目前为止，最多的地画是线条，梯形图案则可能是最重要的类型。

- 对梯形地画进行的考古发掘和地球物理勘探揭示了巨型地画的可能具有某些功能。人们在许多此类梯形的一端找到了不少石堆，通过对这些石堆的发掘，最终发现了小型石质结构

图 5 海菊蛤和其他产品的图像

的长方形平台或祭坛（图 4）。在这些平台上纳斯卡人放置了与农业、水和丰收有关的祭品。其中最重要的祭品是大型海菊蛤贝壳（一种热带双壳软体动物），在安第斯文化中它是水和丰收的象征（图 5）。这些发现恰好印证了地画被用作祭祀场所的假设。在举行宗教仪式时，人们在巨型地画上进行游行，这对于具象地画来说更为有趣。因为具象地画的游行路线通常为单向行进的狭窄道路。这意味着巨型地画不是作为图像存在的，而是周围部落的人们举行祭祀游行仪式和敬献祭品的地方。地理信息系统（GIS）的分析结果也证实了这种说法。当一个人站梯形地画顶端的一个平台上，他的视角能够覆盖该地区的大多数其他地画，这表明仪式是在多个地方同时进行的，以便让在其他地画上举行祭祀的团体和河谷里的其他部落也能同时看到。其他类型的视觉测试也表明这些地画所在的位置保证了人们可以最大范围地看到河谷里正在进行的祭祀仪式。

- 正如纳斯卡文化的覆灭一般，巨型地画的没落与古环境条件的剧烈变化密切相关。早在帕拉卡斯时期，沙漠化进程就已经开始了。公元 600 年左右，连续多年的极端干旱使沙漠化达到顶峰。根据考古记录，为了求雨，人们在纳斯卡文化后期加强了在地画上举行宗教仪式活动。但是河流的干旱和缺水迫使他们放弃了沿海荒漠地区肥沃的农田（见雷恩德尔和伊斯拉的专论 5）。曾经蓬勃发展的纳斯卡文明没落了，定居点急剧减少，著名的纳斯卡巨型地画也随之消亡。

安第斯地区的 驯养动物和栽培植物

岛田泉

图 1 美洲驼

图 2 苋科开花植物藜麦

- 驯养动物和栽培植物是如何促进安第斯人的生活呢？首先，我们必须认识到安第斯文明与旧世界文明的显著区别在于驯养动物和栽培植物的种类和作用。

- 西班牙人于 16 世纪抵达南美洲时，当地已经人工栽培了 60 多种本土植物（其中大部分原产于安第斯地区）。今天，我们经常食用的许多食物，如土豆、豆类、菠萝和西红柿（参见 Hayashida 的专栏 3）。相比之下，古代安第斯人只驯养了四种本土动物——大羊驼、羊驼、豚鼠和番鸭；狗很可能是伴随着早期移民来到南美洲的。

- 在某种程度上说，大羊驼（图 1）和羊驼是南美洲（和新大陆）唯一的驯养动物。这两种动物用途广泛，可以发挥多种作用，与旧大陆的牛和马等驯养动物类似。大羊驼身体的多个部位均可利用：肉、羊毛、兽皮以及用来制作笛子、维子、针和其他便携式工具的长骨和用来制作坚韧绳索的筋，就连它体内的肾结石也可用于民间治疗仪式。整头大羊驼及其不同部位被广泛用于祭祀仪式，或当作葬礼祭品。大羊驼通常可以驮 20-25 千克的货物。直到今天，像它们在旧大陆的表亲骆驼一样，它们还在阿根廷西北部和智利北部之间干旱的高海拔阿塔卡马沙漠长途跋涉运送货物。秘鲁北部沿海出土的莫切陶器（约公元前 250-750 年）做成大羊驼驮着残疾人的形象。虽然这一品种的大羊驼已经灭绝，但是这表明至少曾有一种大羊驼被培育成高大、强壮的品种。

- 作为骆驼科动物，大羊驼非常耐寒，能够高效地从食物中摄取水分，能够消化不同种类的食物，甚至还能喝浑水。厚实的羊毛保护它们不受冷热温度和湿气的影响。从本质上讲，它们具有极强的适应能力，既能在炎热干旱的太平洋沿岸生活，也能在安第斯山脉寒冷崎岖的高海拔山区生活。最近，通过对秘鲁北部沿海出土的史前大羊驼骨骼进行稳定同位素分析，研究人员发现大羊驼一生都以本地食物为生。事实上，考古证据表明：早在公元前 1000 年，经驯化的大羊驼就在秘鲁海岸的大部分地区生活和繁衍后代。

- 许多读者可能认为大羊驼只生活在安第斯高地，造成这种误解是因为今天大羊驼的分布情况与早期不同。从殖民时代开始，西班牙人就引进并偏爱来自旧大陆的驯养动物（如马、驴、牛、绵羊、山羊和猪），对安第斯本土动物不屑一顾。因此，大羊驼的文化重要性、数量和分布都迅速减少。今天，我们也只能在相对偏远的高原地区见到大羊驼，而旧大陆的驯养动物无法适应这些地区的环境。考古学清楚地表明：自公元前 1000 年以来，大羊驼已成为安第斯地区陆生动物肉类的重要来源。它既是沿海居民除了海洋鱼类和贝类以外的膳食补充

充，也在一定程度上为生活在高地的居民提供肉食来源。但同时，大羊驼的妊娠期相对较长为 350 天。因此，直到今日，大羊驼也不是最常食用的肉类。而妊娠期仅有 63-68 天的豚鼠可能被认为是更常见肉类。但实际上，安第斯地区的人们只有在特定的庆祝宴会（如生日和婚礼）上才能食用肉类。

- 栽培植物对于补充膳食中有限的动物蛋白、提供均衡健康的饮食至关重要。在安第斯人工栽培的植物中，豆科植物的重要性是最值得关注的。如普通菜豆、利马豆、刀豆、花生等。一般来说，这些豆类的种植方法简单，而其蛋白质含量是所有植物中最高的。高蛋白质含量也解释了为何豆科植物经常被称为“穷人的肉”。豆类的蛋白质含量通常占总重量的 17%-25%，是大多数谷物的两倍左右。

- 农民们还发现，豆科植物可以将空气中的氮转化为其他植物可以利用的形式。其他植物又可利用固定氮生成蛋白质，最终被人类利用。此外，经适当干燥，豆类“几乎坚不可摧”，因此可以长期保存，经常作为饥荒时期的食物储备。

- 安第斯人工栽培的植物还包括另一优质蛋白质来源：藜麦种子（图 2）。藜麦在安第斯高地被广泛种植至少 3500 年（可能长达 5000 年），含有大量蛋白质（占其重量 14% 左右，而未煮熟的短粒大米其蛋白质含量约为 6.5%）。

- 尽管很难弄清楚古代安第斯人如何且为什么选择栽培何种植物，但是上述信息至少表明了富含蛋白质的植物有效地补充了数量相对有限的动物肉类。

南美马铃薯栽培如何塑造了世界美食

Dr. Frances M. Hayashida

- 想象一个没有炸薯条的世界，或是没有马铃薯千层饼的世界，如果你的口味更挑剔的话。普通但又美味的马铃薯是风靡世界的主食，它来自于安第斯。我们能够享用这些美食，归功于几代南美农民对马铃薯的驯化、种植和栽培。

- 有些人知道后可能会感到惊讶，在欧洲长期被食用的马铃薯并非起源于欧洲。马铃薯最早是由西班牙人在 16 世纪带到欧洲的，但直到 19 世纪才开始流行起来。当时人口增长导致了频繁饥荒，人们开始意识到马铃薯的产量大且营养丰富。于是马铃薯成了欧洲大陆的主食，从南部（意大利马铃薯丸子汤）到北部（德国土豆饼）。从东部（俄罗斯伏特加酒）到西部（爱尔兰马铃薯卷心菜泥）。当西方的一波扩张浪潮将马铃薯和其他新大陆的农作物带回欧洲时，另一波浪潮将这些农作物进一步传播到全球各地（比如许多用马铃薯做的印度菜）。马铃薯的受欢迎程度和需求量持续增长，快餐的全球化也起到了一定的作用。虽然中国是世界上最大的马铃薯生产国（每年产量高达 1 亿吨），但马铃薯在中国烹饪中并不常见，国内主要消费产品为炸薯条。

- 马铃薯是世界上最重要的根茎植物。其次是起源于南美低地的木薯和红薯。像马铃薯一样，这些作物养活了数百万距离南美十分遥远的地方的人们：许多非洲国家都以木薯为主食，而最大的红薯生产国和消费国是中国。与马铃薯和木薯不同，红薯在欧洲人到达新大陆之前就早已传到了遥远的地区。基因学、语言学以及考古学研究表明，在公元 1000 年左右，善于航海的波利尼西亚人在南美洲发现了红薯，并将红薯带到包括夏威夷在内的整个太平洋地区。因此从很早以前这些地方就开始大规模种植红薯了。

- 还有其他的南美作物也改变了世界的饮食方式。地道的意大利番茄酱、美国常见的花生酱和典型的西非花生汤等各国美食所使用的番茄和花生都起源于南美。某些品种的南瓜（或称为笋瓜 *Cucurbita maxima*）也来自南美。以及多汁、香甜的菠萝也是在亚马孙进行栽培的，而不是夏威夷。

- 一些广受欢迎的新大陆作物是在南美和中美进行栽培的，包括各种常见的豆科的菜豆和利马豆（或棉豆），它们作为一种廉价而又美味的蛋白质来源，在世界上广受欢迎。虽然考古学、语言学和基因学研究表明，世界上分布最广泛的辣椒种类来自中美洲，但辣椒在南美也有栽培。

- 近年来，新的南美食材正在进入世界各地的餐馆和厨房。其中最受欢迎的是藜麦，一种

长期以来在安第斯高地驯化的准谷物。它略带坚果味，美味，高营养，可以添加到汤和炖菜中，或者像米饭一样煮熟后直接食用，也可加在沙拉中或作为馅料，同时，它还可以研磨成粉用于烘焙。在美国，藜麦被看作一种“古老的谷物”，尤其对寻找无谷蛋白的小麦替代品的消费者极具吸引力。秘鲁食物的日益流行以及在世界主要城市开设的秘鲁餐厅也为人们的餐桌带来了新的食材，比如风铃辣椒（*aji mirasol*），一种产于安第斯的辣椒，是许多经典菜如安第斯炒牛柳（*lomo saltado*，原料：炒牛肉，马铃薯，辣椒和洋葱）和土豆鸡蛋冷盘（*papas huancaina*，将土豆和煮蛋淋上辣奶酪酱汁）的必备食材。

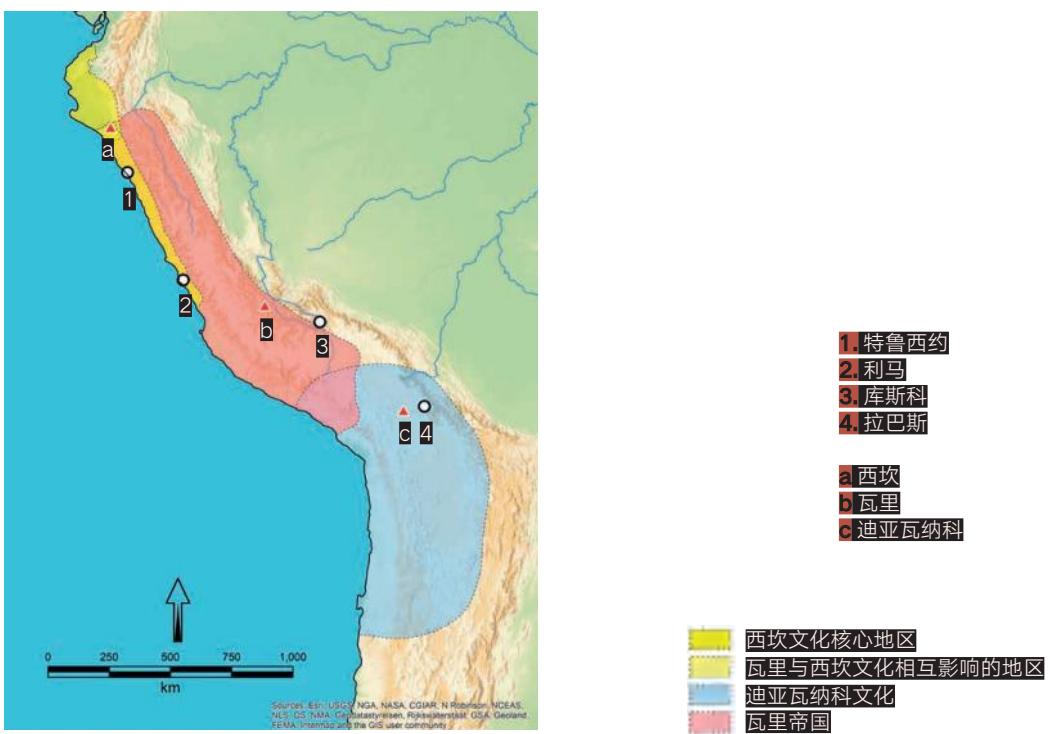
- 简而言之，南美人工栽培的作物长久以来一直是世界美食的一个组成部分，甚至我们有时会忘了它们的来源地。因此，下次当你嚼着薯片或花生，或大口吃意大利通心粉时，想想这些古代南美的农民，感谢他们为世界美食做出的贡献。

- A combination of major climatic disturbances - a severe, prolonged drought closely followed by a mega-El Niño phenomenon - during the latter half of the sixth century triggered various major cultural transformations both on the coast and in the highlands of the Central Andes. One such transformation was widespread shifts in population distribution. The north and central coasts of Peru saw the unprecedented population nucleation of the Moche and Lima peoples and the emergence of what are commonly regarded as true cities. On the south coast, much of the Nasca population left the coast in favor of adjacent highlands. In the Ayacucho region of the south-central highlands, the regional population also aggregated in a small number of settlements. One quickly became the urban capital of the emergent Wari state. The coastal polities lingered on with the Moche persisting in some valleys until the early 9th century. Sometime during the late 7th century, the Wari with its new religion forged from Tiwanaku and Nasca elements began its first wave of expansion out of their Ayacucho heartland in all directions. The second wave of expansion, sometime in the eighth century CE, was more violent. Concurrently, the Tiwanaku population with its own religion expanded out of the Titicaca Basin and established a series of colonies in the Moquegua Valley on the Pacific watershed. Their expansion seems to have been much more economic and religious in nature. In essence, the last centuries of the first millennium CE represented what one scholar called the "first round of empire building in the Andes"; more specifically, the political decline of the northern coast of the Andes and the ascendency of the south-central and southern highlands. The preceding political disarray of the former facilitated intrusion by the latter. Although neither the Wari nor the Tiwanaku established a lasting political hegemony over the Andes, they did leave behind a persistent and broad range of highland influences on the coast. By the beginning of the 10th century, however, the Middle Sican centered in the Lambayeque region of the north coast of Peru with high productivity, advanced technologies, and a large population established a powerful state, dominating much of the Peruvian coast.

EMERGENCE OF INTERREGIONAL POLITICAL SYSTEMS

(ca. 600 – 1100 CE)

公元 6 世纪下半叶，安第斯中部的沿海和高地地区相

继遭遇了一场长期的大旱和大规模的厄尔尼诺现象，

这一系列的气候异常在这些地区引发了重大的文化变

革。变化之一是大范围的人口分布变动。在秘鲁北部

和中部沿海地区，莫切和利马文化的人口数量空前增

长，出现了真正意义上的城市。在南部沿海地区，纳

斯卡文化的大量居民离开海岸地区，迁徙到邻近的高

山地带。在中南部高地的阿亚库乔地区，人口也集中

在少数几个聚落之中，其中的一个聚落迅速发展为新

兴国家瓦里的首都。沿海地带与莫切文化相关的小股政治势力在几个流域延续到了 9 世纪。在公

元 7 世纪晚期，瓦里人以阿亚库乔为腹地向四面八方开启了第一次扩张，其崭新的宗教信仰照搬

了迪亚瓦纳科文化和纳斯卡文化中的元素。公元 8 世纪的某个阶段，瓦里进行了第二次扩张，这

次扩张的军事特征更加明显。同时，迪亚瓦纳科人也积极在的喀喀湖沿岸地区传播自己的宗教，

并且在太平洋沿岸的莫克瓜河流域建立了一系列殖民地。他们的扩张似乎具有更强的经济和宗教

属性。实质上，公元 10 世纪之前的那数百年，如一些学者所言，是“安第斯地区创建帝国的第一

个阶段”；更具体地说，是安第斯北部沿海地区政治势力衰退和中部高地的瓦里和南部高地的迪

亚瓦纳科文化的繁荣时代。北部沿海地带政治势力的衰退导致中南部的势力有机可乘，瓦里和迪

亚瓦纳科文化虽然都没有长久确立对安第斯全域的统治，但是对沿海地区却影响深远。然而，到

到了10世纪初，以秘鲁北部沿海兰巴耶克地区为中心的西坎文化中期，凭借其发达的生产力、先进

的技术和庞大的人口建立了一个强大的国家，统治了秘鲁沿海的广大地区。

约公元 600-1100 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

第二章

3

迪亚瓦纳科文明

约公元前 500 年

— 公元 1100 年

岛田泉 Izumi Shimada

Tiwanaku Culture

(CA. 500 BCE – 1100 CE)

● The millenarian Tiwanaku culture is the primary cultural development of the first millennium CE in the Titicaca basin and its surrounding high plateaus, one of the two major breadbaskets and cultural centers of the Andes (along with Peru's north coast). It also represents the coalescence of key regional developments and features on the north and south shores of Lake Titicaca that can be traced to ca. 1500 BCE, particularly their religious traditions, economic orientations, and ethnic identities. The integration of these diverse elements resulted in a new cultural identity and synergy that we call Tiwanaku. The ceremonial city of Tiwanaku with its impressive stone architecture and sculptures became the most influential cultural center of the South-Central Andes. Early in the seventh century, Tiwanaku began its economic and religious expansion out of the Titicaca basin concurrent with the Wari expansion in south-central Peru and the socio-political disarray of major cultures on the Peruvian coast. Until their decline around 1000 CE, the Tiwanaku and the Wari dominated much of the Andes.

的的喀喀湖盆地和其周围的高原，是可以与北部沿海地区相提并论的秘鲁谷物之乡与文化中心。迪亚瓦纳科文化是公元 1 世纪到 10 世纪这一千年中这里孕育出的最重要的文化，其渊源可以追溯到约公元前 1500 年。它融合了的的喀喀湖南北岸的区域发展成果和文化特征，尤其是宗教传统、经济方式和民族特性。多元因素的融合成就了一种新的文化认同与共同体，即我们所说的“迪亚瓦纳科文化”。迪亚瓦纳科的祭祀中心，以其壮观的石质建筑和雕塑，成了安第斯中南部地区最具影响力的文化中心。7 世纪早期，迪亚瓦纳科文化开始了向的喀喀湖沿岸地区之外的地域进行经济和宗教的扩张；与此同时，在秘鲁中南部地区，瓦里也开始了扩张，而秘鲁沿海的各个文化纷纷陷入社会和政治混乱的局面。

迪亚瓦纳科和瓦里文化一直主宰着广大的安第斯地区，直到公元 1000 年左右衰落为止。

这是一个侈口平底杯，被称为“凯罗”（*kero*），其杯身绘有一个四周有辐射线条的头部，可能代表了太阳神。“凯罗”杯是在喝玉米酒（*chicha*）时最常用的器型。该器物与一些小罐、小碗被同时发现，共属于一套餐具。作为新的饮食消费习俗的一部分，这类器物组合在迪亚瓦纳科的腹地玻利维亚高原地带以及受其控制和影响的地区（秘鲁南部、智利北部以及玻利维亚的大部分地区）广为流行。

彩陶凯罗杯
Tiwanaku polychrome flaring tumbler

这件器物表现了一个正在咀嚼古柯叶的男性形象，可见其脸颊处有凸起。该器型集中发现于玻利维亚高原地区的迪亚瓦纳科文化的宗教和城镇中心，一般只描绘男性形象，许多该类型器物似乎是根据特定的人物塑造的。这类器物通常出土于迪亚瓦纳科的墓葬、祭祀和上层居民居住区，它们似乎是与饮酒行为有关的器具，且与人们相信人类的头部是丰产和生殖能力的主要来源的信仰有关。

黑陶肖像容器
Black Tiwanaku portrait vessel

82

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前 500 年至公元 1100 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 16 cm × 14 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000145507

134

正如位于秘鲁北部沿海的莫切文化的那些器物一样，迪亚瓦纳科文化这些塑造人类面孔的容器，似乎代表了特定的真实个体形象。如图所示，一位戴着精致帽子、留着胡须的位高权重的男性正在咀嚼古柯叶。安第斯地区“阶梯式十字架”的纹样以及十字架上下成排的抽象化头骨样式组成了帽子上的图案。这个彩陶肖像容器可能来自墓葬，因为类似的骷髅纹饰曾在迪亚瓦纳科都城的墓葬的出土物上出现过。

彩陶肖像容器
Tiwanaku polychrome portrait vessel

83

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前 500 年至公元 1100 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 13.5 cm × 15 cm × 16 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000145401

135

安第斯地区的骆驼科动物（如大羊驼和羊驼）形象常常出现在迪亚瓦纳科文化的图案中。它们提供肉类、纺织纤维、工具原料（长骨与韧筋）和燃料（干粪），也作为货物运输工具，扮演着重要且不可替代的角色。因此，它们成了迪亚瓦纳科文化的宗教世界与宇宙观中的重要组成部分。这件饰有骆驼科动物头部的“凯罗”杯体现了它们在仪式活动中的重要性。

饰有动物头部形象的红色“凯罗”杯
Reddish Tiwanaku kero with a torus and a modeled camelid head

84

迪亚瓦纳科奠酒祭神仪式用器通常会有精美的装饰，且器身底座都有一小孔。当容器被放置于地面时，容器内的液体会流向住在冥界的神灵。水、玉米酒和其他东西通过这种器物被供奉给神灵，是希望这些神灵能够把丰收回馈给人们，护佑现世生生不息的生命。这种互惠理念将安第斯世界的过去与现在的许多方面联系在了一起。

圆锥状祭酒陶器
Tiwanaku conical vessel for libation ritual

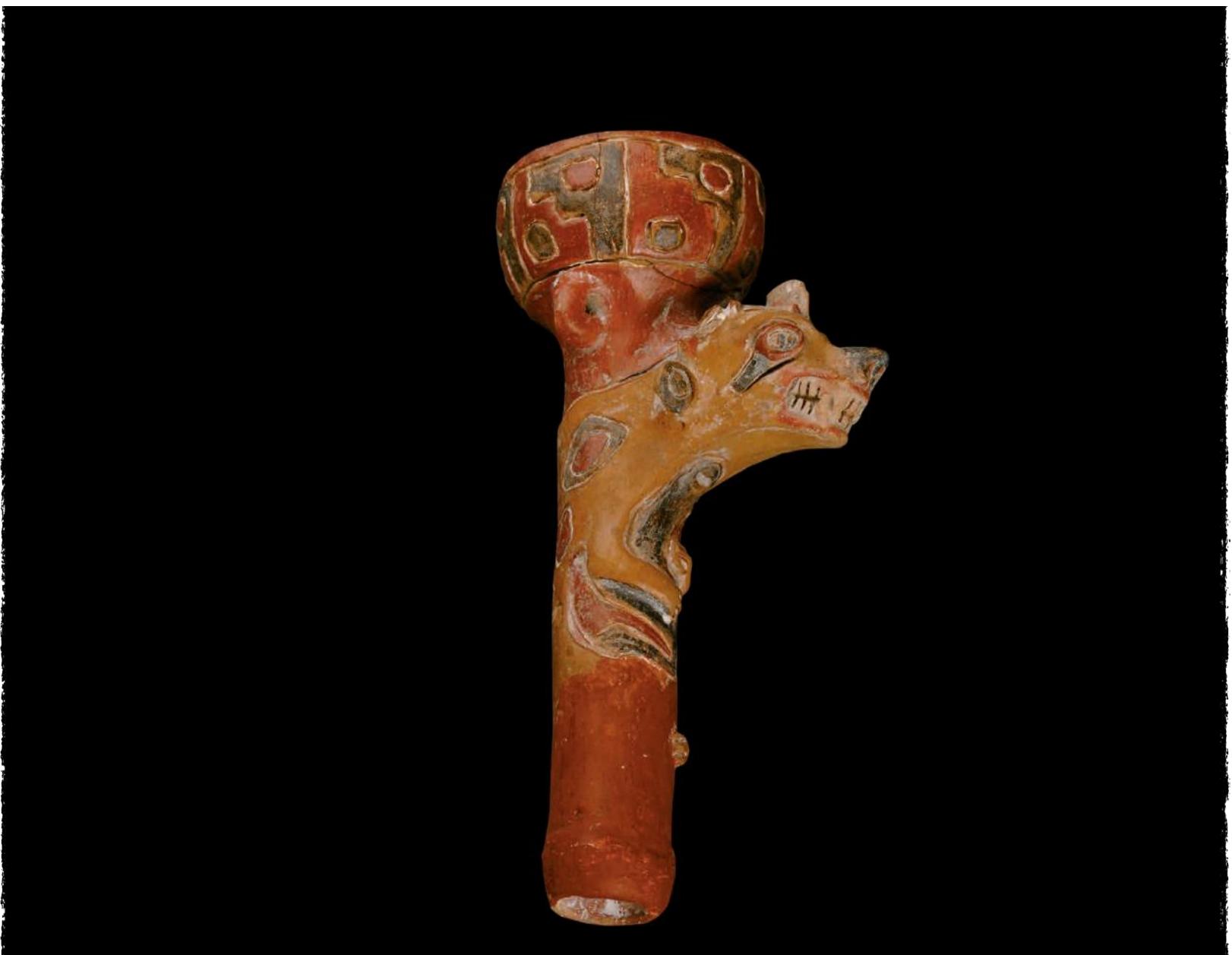
85

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前 500 年至公元 1100 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 19 cm × 16.7 cm × 19.8 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000146773

136

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前 500 年至公元 1100 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 19.3 cm × 14.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000203246

137

的的喀喀湖(世界上最高的“可航行”湖泊,海拔约3800米,面积约8400平方公里)周围广袤的高原是安第斯地区最主要的农业生产区之一。因此,该地区在公元前1000年以后发展出一系列文化。普卡拉文化(公元前250年—公元300年)便是其中之一,它以湖北岸为中心,与湖南岸的迪亚瓦纳科文化形成竞争,直到后者最终占据主导地位。然而,在艺术和宗教等方面,普卡拉文化也影响了迪亚瓦纳科文化的发展。如这件器物所示的普拉卡文化颜色丰富的风格也曾被迪亚瓦纳科文化所借鉴。“号角”是一种仪式用器具,且很早就开始被使用,但目前尚不清楚其具体的用途。还有人认为,它们可能是用来吹祭祀圣火的鼓风器具。它们常装饰有神圣的动物形象,如猫科动物、骆驼科动物或拟人化生物。该件展品上的阶梯状的图案表现了猫科动物与大山之间的关系。

仪式用“号角”(或鼓风器)
Pukara ceremonial “trumpet” (blower)

86

Pukara ● 普卡拉文化
250 BCE to 300 CE ● 公元前250年至公元300年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.2 cm × 6 cm × 9.2 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000204014

138

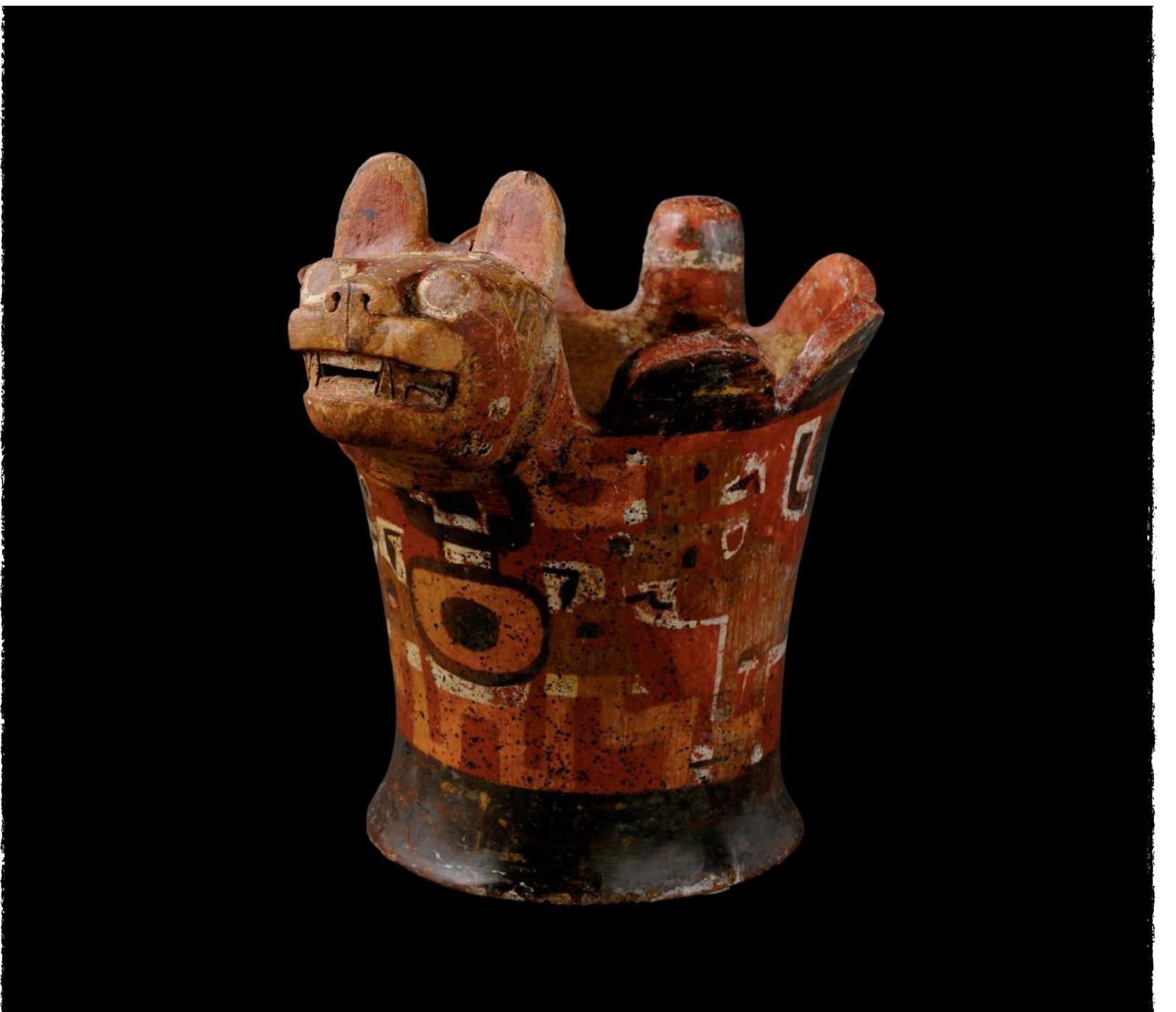
无论过去还是现在,驯养骆驼科牲畜(大羊驼和羊驼)对于安第斯人都极其重要。这件器物就有力地证实了它们的重要性。器身上不自然的黑色斑点表明这是一个同时具有骆驼科与猫科属性的虚构动物形象。器物头部与腿部是用模具制作而成,器身为手工塑型。本展品在仪式中使用的香炉。

大羊驼形陶香炉
Incense burner shaped as a llama

87

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前500年至公元1100年
Ceramic ● 陶器
Size ● 30 cm × 12 cm × 26.9 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000147484

139

香炉是迪亚瓦纳科最精致一种造型类陶器。它们大都呈现出神圣的动物形象，如猫科类（美洲狮、美洲豹）、伶猴、猛禽类（神鹫和角雕），以及此件展品所示的骆驼科动物（应该是大羊驼）。香炉被用来焚烧祭品、芳香植物和其他物品，主要在仪式场所中使用。人们发现它们也被放置在墓室的石盖上。因此，人们相信这些动物是死者的守护者。猫科动物被认为是沟通神人世界之间的桥梁。

彩陶香炉
Tiwanaku polychrome incense burner

88

这件展品有力地展现了迪亚瓦纳科文化的两个关键特征：驯养骆驼科牲畜与青铜冶金技术。前者在迪亚瓦纳科的宗教中起到重要作用。在一些物品中，骆驼科牲畜与战士和剑子手联系在一起。具有骆驼科动物特征的战士形象通常是一手提着被砍断的首级，另一只手握着斧头。这把战斧可能也与这种行为有关。

双羊驼头形青铜斧
Tiwanaku bronze axe head in the form of a double llama head

89

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前 500 年至公元 1100 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 31.5 cm × 24 cm × 29.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000208579

140

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前 500 年至公元 1100 年
Bronze ● 青铜器
Size ● 8 cm × 1.5 cm × 10 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000302572

141

精致的石制“凯罗”杯在迪亚瓦纳科文化的腹地很常见，虽然目前并不是很了解它们的使用场合。这件“凯罗”杯与的喀喀湖上的帕里提岛发掘出土的保存完好的陶制“凯罗”杯有相似的器形和纹饰，因此这件“凯罗”杯可能也是用于祭祀活动中的。

带有猫科动物形把手的石“凯罗”杯
Tiwanaku stone kero (tumbler) with a feline-shaped handle

90

Tiwanaku ● 迪亚瓦纳科文化
500 BCE to 1100 CE ● 公元前 500 年至公元 1100 年
Stone ● 石器
Size ● 14.8 cm × 22 cm × 22.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000203362

瓦里帝国

约公元 650

—公元 1000 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

公元 6 世纪出现的一系列气候剧变为安第斯中部高地和

沿海地区的多个文化带来了深远影响。这些影响主要体

现在人口流动和社会政治等几个方面。公元 7 世纪，在

中南部高地地区，瓦里文化一方面与强势的迪亚瓦纳科

文化相互往来，另一方面与纳斯卡文化的深入交流。同时，

作为瓦里核心区域的阿亚库乔地区人口

也迅速增长。这些变化都为随后帝国的

崛起和首都瓦里城的建立奠定了基础。

此后，瓦里发动了至少两次大规模扩张：

第一次偏重于宗教文化，而第二次可能

出于军事和政治野心等动因。但实际情

况或许更为复杂，宗教、经济（如获得

外域物资和稀有资源）以及社会政治等

因素都有可能发挥了重要作用。到公元

8 世纪初，精心规划的殖民城市网络构

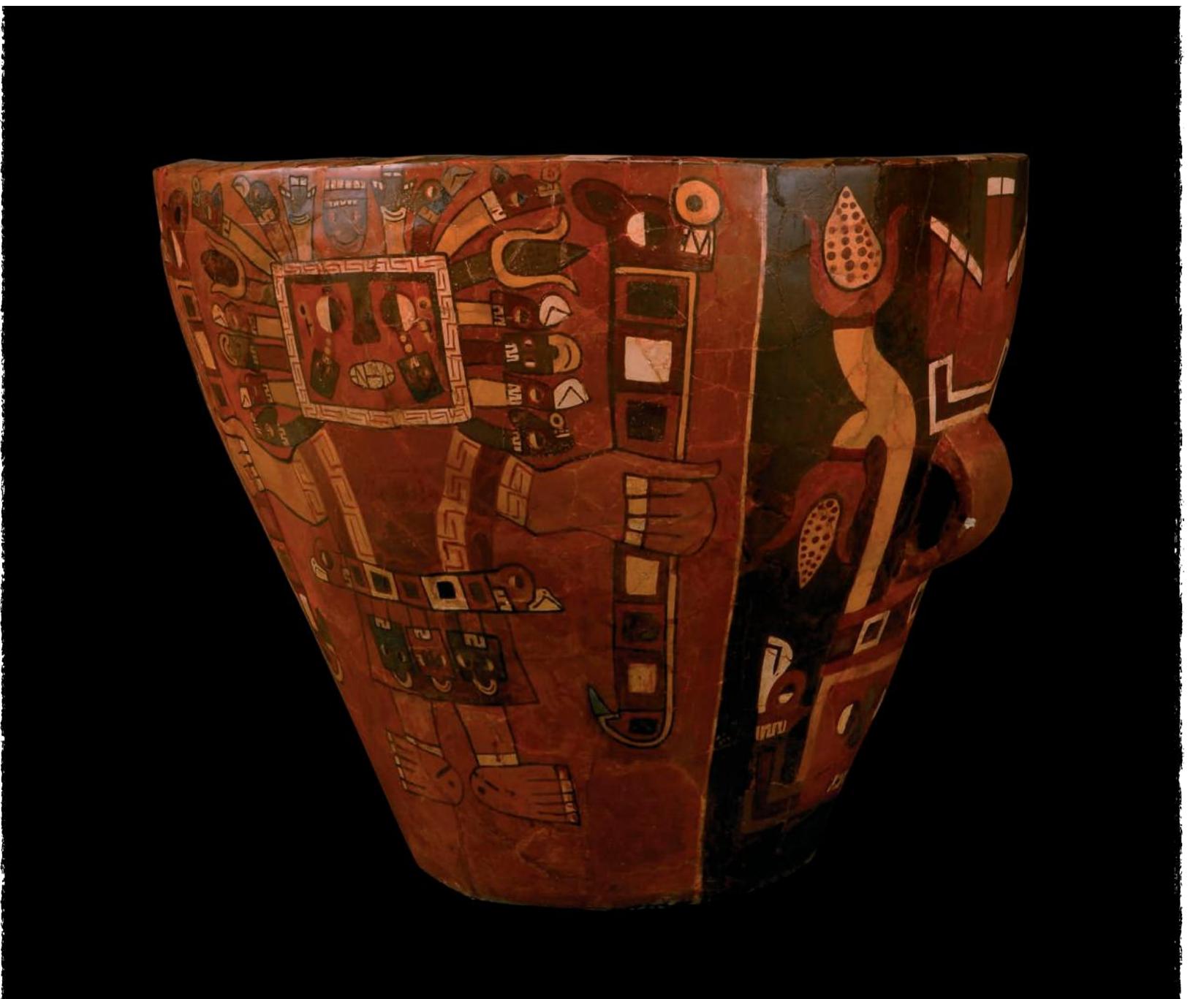
建起了瓦里帝国，使其从此称霸于秘鲁

沿海和高地的大部分地区。

Wari Empire

(ca. 650 CE – 1000 CE)

● A series of severe climatic disturbances during the sixth century CE triggered various cultural changes with significant long-term consequences on both the coast and highlands of the Central Andes, including population movements and socio-political changes. Cultural contacts with the influential Tiwanaku and intensification of interaction with the Nasca people, together with the population nucleation in the Ayacucho region in the south-central highlands of Peru, formed the foundation for the emergence of the Wari state and its urban capital, Huari, during the seventh century CE. Soon thereafter, the Wari engaged in at least two waves of extensive expansion; the first seems to have had a strong religious "missionary" character, while the second seemed driven by military and political ambitions. The reality is likely to have been much more complex with religious, economic (e.g., gaining exotic and luxury resources), and socio-political considerations all playing a major role. Certainly, by the beginning of the eighth century CE, the Wari Empire with its expanding network of planned, urbanized colonies began its hegemonic control over much of the Peruvian coast and highlands.

器身上是一名男性神祇正面站姿全身像，头饰中有玉米图案的可能是一名女性神祇。将女性神祇简化为只有的头部可能是为了适应瓮身中间的大耳。器内描绘了两对与器身相同的男女神祇形象，都是全身像。其中女性穿戴的长袍和头饰都饰有玉米图案。该瓮来自纳斯卡河下游的帕切科考古遗址，可以追溯到公元 800-1000 年左右。它被发现时已成为上百块的碎片，是作为祭祀品在埋葬之前被故意砸碎的。

执杖神图案大型彩陶瓮
Giant Wari Polychrome Urn decorated with Staff God images

91

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 至公元 1000 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 62.2 cm × 79.4 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000127391(C-034738)

144

这个大型彩陶平底瓶中描绘了一个没有身体的神灵形象头部，拥有交错的尖齿。口沿下的饰带中绘有农作物。农作物图案下方是折线形纹饰，神灵脸部下方的图案可能代表着缝在衣服上的贝壳板。这件平底瓶和上一件展品一样，来自纳斯卡河流域的帕切科遗址，发现时被打成碎片。它的年代可以追溯到瓦里文化的后期（公元 800-1000 年）。

大型彩陶平底瓶
Giant Wari Polychrome Tumbler

92

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 至公元 1000 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 60 cm × 53.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000178995(C-060570)

145

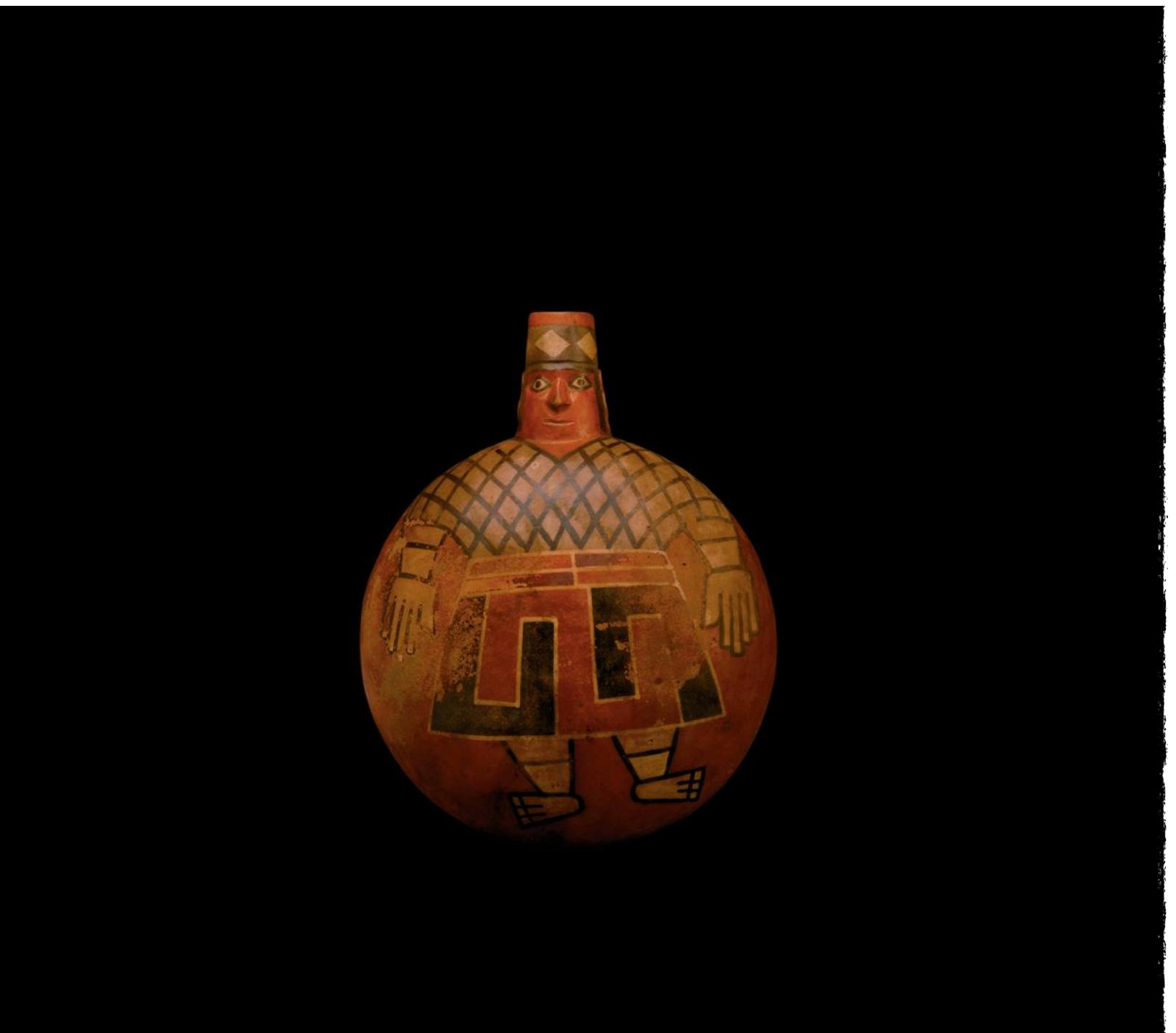
该彩陶罐为中等尺寸，塑造为一个穿着长袍的男性，其衣着上的色块中装饰着扎染的圆圈。这种形式的服饰在秘鲁治地区的瓦里文化中非常有名。此人物的左右脸颊上涂有不同的颜色，由于类似的面部设计也曾出现在其他的普通人物形象上，因此我们可推测这是一名普通男性为了某个特殊庆典（如宗教表演、成人仪式或其他仪式）而装扮的形象。这件器物发现于纳斯卡河流域的帕切科遗址，在公元 800-1000 年的正式埋葬之前被摔为碎片。

人形彩陶罐
Wari Polychrome Human Effigy Jar

93

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 至公元 1000 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 49.7 cm × 33.9 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000003581(C-068871)

146

该壶器身表现了一名穿束腰外衣，着短裙，头戴饰有宝石帽子的普通男性。这件器物来自于秘鲁中北部沿海地区被称为“瓦尔梅城堡”(Castillo de Huarmey)的一处墓地，是一位贵族女性的随葬品。它同另外一件相同的陶壶一同被发现，它们应该是一套，作为一对在祭酒仪式为贵族阶层服务的斟酒和饮酒工具。该器物没有被摔碎，年代可追溯到公元 600 至 800 年左右。

瓦里本土彩陶壶
Provincial Wari Polychrome Canteen

94

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 至公元 1000 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 22 cm × 3.14 cm × 16.7 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000204479(C-069186)

147

这件酒杯的造型是一名男性贵族的头部肖像，他戴着鼻环，面部涂有颜料，留着胡子，头戴猫科动物形状的头饰。这些装饰肯定蕴含着一些社会信息。这种类型的杯子很可能是瓦里上层社会的人物在祭酒仪式中互约盟誓时所使用的。该器物应该是在瓦里其他省份制造的，年代约在公元 600 至 800 年。

彩陶酒杯
Provincial Wari Polychrome Drinking Cup

95

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 年至公元 1000 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 18 cm × 12 cm, 最小直径: 7 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000113620C-054786

这件大型器物来自于纳斯卡帕切科遗址，与那些故意被摔碎的器物来自同一出土点。如同 91、92、93 号展品和一些未被展出的器物一样，该展品也一定应某种仪式的需求而制作。这种仪式规模庞大且作用重要，并以摔碎大量陶器并将其掩埋作为仪式的结束，这一过程中使用了许多大型陶器。在瓦里文化中，大羊驼形的雕像是供奉给神灵最合适的作品之一。也许陶制品是动物的最好替代品。该器物年代可追溯到公元 800 至 1000 年。

96

大羊驼形彩陶器
Wari Polychrome Llama Effigy Vessel

148

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 年至公元 1000 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 67 cm × 54 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000071052C-068998

瓦里束腰外衣是安第斯地区出产的最好的纺织品之一，主要是用自然色的羊驼毛编织成毯子的样式，少数地区也会使用染成靛蓝的羊驼毛。它们由两块长条形布组成，并列摆放，同时于肩线处折叠，并将两布中间和两侧缝合，制成服装。四条较宽图案带上织有重复对称的几何图形、阶梯状的卷轴、分开的眼睛（有深色和浅色两半的椭圆形）和其他简约的图案。这些图案构成的形式、符号和样式，以及当时的其他束腰外衣，成为瓦里美学文化的一部分。这些图像实际是来源于玻利维亚高原上迪亚瓦纳科文化的那些重要的建筑遗迹中。

多彩束腰外衣
Wari Polychrome Tunic

97

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 至公元 1000 年
Textile ● 织物
Size ● 120 cm × 130 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000209899RT-003549

150

四角帽是瓦里帝国的特色物品。它是用重叠打结圈织法而制成的，表面看起来像天鹅绒。上好的羊驼毛线组成了五颜六色的几何图案，且每面各不相同。这一时期的陶器上就描绘了这类戴此种帽子、身穿独特的瓦里长袍的重要人物。

四角帽
Wari Four-Corner Hat

98

Wari ● 瓦里文化
650 CE to 1000 CE ● 公元 650 至公元 1000 年
Textile ● 织物
Size ● 12.7 cm × 12.5 cm × 12.5 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● 0000233201

151

西坎（也被称作兰巴耶克）文化，位于秘鲁北部沿海，以兰巴耶克地区为中心，

西坎文化

约公元 750

—1375 年

岛田泉 Izumi Shimada

这里生产力发达，物产资源丰富。当地人继承了莫切人先进的文化遗产，于公元

10 世纪时在秘鲁沿海地区迅速崭露头角，成为最强大的一股势力。由于莫切文化

的存在和西坎文化的崛起，瓦里帝国没能在这个地区建立起稳固长久的统治。然而，

就像查文文化和瓦里文化是基于早期和同时期的艺术风格、信仰和观念基础上进

行创新一样，西坎文化很多元素也来自当地的莫切文化，并吸收了瓦里文化的特

色。另一方面，在公元 1000 年左右的西坎文化中期，已经出现了非常精湛的金

属冶炼技术，可以进行大规模的金属制品生产，特别是砷青铜（铜砷合金）的生产，

灌溉农业的生产方式也得到普及，这都是安第斯文明史上划时代的进步。生产的

发达反过来推动了远途贸易，他们可以与今天的厄瓜多尔和哥伦比亚这些地区进

行稀有物品的交换。由此，沿海地区的西坎文化成了可以与高地的瓦里文化和迪

亚瓦纳科文化抗衡的一支力量。

Sican Culture

(ca. 750 – 1375 CE)

这件耳饰属于瓦里的贵族，由金、银制成，里面装有的小物件使耳饰摇晃时会发出“铛铛”的声音。行走时伴随着摇晃的声音，反射光线会使耳饰变得闪耀，金银各自闪烁出不同的色彩。该耳饰的金银两部分除了材质外使用了几乎相同的图案，并用化学方法将这两部分连接起来。因为是在被称为“瓦尔梅城堡”的墓葬中发现的，这件物品的年代大约可以追溯到公元 600 至 800 年。被发现时，耳饰背面的圆柱穿过了一只被刺破并已拉伸开的耳垂。配戴这种耳饰可能是瓦里帝国高层人物表明自己身份的做法。

金银耳饰
Wari Gold-Silver Ear Spool

99

Wari ● 瓦里文化

650 CE to 1000 CE ● 公元 650 年至公元 1000 年

gold, silver ● 金银器

Size ● 6.2 cm × 5.3 cm

MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆

Inv ● 0000204466M-010946

这是一件西坎中期的矮圈足、单口、黑色陶瓶，其年代约为公元1000年至1050年。器身饰有一个简化的西坎神形象，他乘至于轿辇上，头戴精致的新月形头饰。

黑色单口陶瓶
Middle Sican black, single-spout, ceramic bottle

100

这件器物（公元1000年—1050年）呈深灰色，其上的三神首分别象征着西坎的三个神，中央最大的是最重要的神，还有两个小一些的神伴其两侧。和所有精致的西坎陶器一样，这件展品是用模具制成的。

三神首陶瓶
Middle Sican ceramic bottle with three anthropomorphic deities

101

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元750年至公元1375年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.35 cm × 12.51 cm × 2.02 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 211359MNS-649/2008

154

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元750年至公元1375年
Ceramic ● 陶器
Size ● 13.95 cm × 12.98 cm × 9.72 cm × 7.44 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 67554MNS-645/2008

155

在西坎文化中期的墓葬中，带有圈足且单口下方饰有西坎神标志性形象的黑陶瓶很常见。当时，还有一种相同形制的、在有氧条件下烧制而成的红陶土陶瓶。这里展出的就是一个制作尤为精致的红陶瓶（公元 1000 年 -1050 年）。本展品特点在于，瓶口由被称为“图帕伽”（*tumbaga*）的金银铜合金包裹，器身绘有人类和动物伴随在西坎神身侧的形象。

金属包口的红陶瓶
Redware Middle Sican ceramic bottle with sheet-metal wrapped spout

102

该西坎文化中期的单口陶瓶（公元 1000 年 -1050 年）上是一名站立着的带翼西坎神，两侧对称躺着两名侍从神。翅膀象征着鸟类与人类特征的结合以及神灵飞翔的能力。该器物原有的光泽已被风化。

西坎神立像陶瓶
Middle Sican ceramic bottle with the standing Sican Deity

103

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 21.9 cm × 19.74 cm × 16.31 cm × 11.09 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 66919MNS-686/2008

156

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.39 cm × 13.24 cm × 10.59 cm × 7.5 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 67708MNS-675/2008

157

该西坎文化中期的陶瓶（公元 1000 年到 1050 年），其扁平瓶身中央是头戴精致头饰的西坎神形象，西坎神话中的猫科动物与狐狸伴其左右。瓶身覆盖浅黄色釉，并用黑色的几何图案进行装饰。

彩绘扁陶瓶
Middle Sican painted ceramic bottle with a thin, circular body

104

饰有西坎神形象的单口瓶在西坎中期十分普遍，但这一阶段末期（公元 1100 年）发生了重大的文化转型，使西坎艺术发生了重要的变化——西坎神的形象消失了，如本展品这样的双口瓶变得流行起来。该瓶瓶身上的螃蟹图案和瓶口底部塑造的神话动物头像（猫科动物或狐狸）都使用了抽象化的表现手法。

双流提梁蟹形瓶
Double spout-and-bridge Sican bottle with crab motifs

105

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 15.03 cm × 9.64 cm × 6.76 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 69184MNS-527/2007

158

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 20.7 cm × 22.9 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 285709MNS-1912/2011

159

正如早期的莫切文化一样，西坎中期的制陶人也通过创作自然主义的造型类陶器来表现生活中重要的事物。海洋资源仍旧是西坎人饮食中重要的组成部分。这是一件鱼形黑陶瓶带有一桥状柄。鱼的形象塑造得十分有趣而逼真。

带有桥状柄的鱼形瓶
Middle Sican bottle in form of a fish with a bridge-handle

106

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 13.5 cm × 11.4 cm × 3.6 cm
MNAB ● 秘鲁布魯宁国家考古博物馆
Inv ● 0000065222(MB-09201)

西坎文化中期（公元 900 年 -1100 年）的成就之一是，它为秘鲁北部地区带来了一个以大规模生产砷青铜（铜和砷的合金）为主的“青铜时代”。这种砷青铜的主要机械性能与中国古代生产的锡青铜非常相似，它取代了纯铜，成了制造实用器的金属。像该铜锹或镢头这样的金属铸造出来的耐用工具在当时变得十分普遍。使用时，其管状末端会插入木柄。此工具可能为锹或镢头，这类铸造的工具十分耐用，开始被人们广泛使用。

青铜挖掘工具
Sican Bronze Digging (Agricultural) Implement

107

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Bronze ● 青铜器
Size ● 31.2 cm × 3 cm × 10.2 cm
MNAB ● 秘鲁布魯宁国家考古博物馆
Inv ● MB-15635

160

161

这是一柄刀刃呈半圆形的大型青铜祭祀用刀（公元 1000-1050 年），年代在西坎文化中期。这种刀又被称为“杜米刀”（*tumi*），它由砷青铜制成，柄身装饰着一位坐着的西坎贵族形象（一位自认为是西坎神化身或效仿西坎神的世俗领袖）。该器物于 2006 年出土于瓦卡德罗洛神庙（Huaca del Loro）的一座贵族墓葬中。

祭祀青铜刀
Middle Sican bronze ceremonial knife

108

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Bronze ● 青铜器
Size ● 34.2 cm × 13.41 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 67797MNS-679/2008

162

西坎文化的金匠制作了许多有不同装饰图案的细高杯，这便是其中一个例子。在杯子的上半部分可以看到凸起的海菊蛤 (*Spondylus crassisquama*) 贝壳纹。杯子下半部分刻画了一位贵族人物，手持钻石状尖端的权杖，这可能是权利和力量的象征。在古代安第斯地区，最晚从公元前几世纪的查文文化时期起，来自赤道附近的太平洋海菊蛤已经成为水和女性（也就是生育）的重要象征，同时也在祭祀神灵的仪式上使用。在西班牙征服印加帝国的时期（公元 1532-1535 年），海菊蛤就已经被认为是最受神灵喜爱的食物。

海菊蛤壳锤揲纹金杯
A Middle Sican gold beaker decorated with repoussé Spondylus shells

109

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 11.1 cm × 11.4 cm × 14.5 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000065116AAU 1853

163

这个金杯（公元 1000-1050 年）装饰着具有重要象征意义的物品与生物，是西坎文化中期祭祀用敞口杯的又一典型例证。在杯身上，可以看到西坎神以及与之相伴的蟾蜍。在西坎人居住的干旱的秘鲁北部沿海地区，夏季的到来标志着降雨的开始。当大雨降临时，冬眠于地下洞穴中的蟾蜍会突然蜂拥而出，这种现象很可能被视为生命之水延续的象征。该器物由一整片圆形金片精心锤揲制成。

蟾蜍与西坎神头像锤揲纹金杯
Middle Sican gold vase with repoussé toads and the Sican Deity heads

110

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 9.9 cm × 10.4 cm × 14.8 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000202896AAU 1857

164

该展品是一个长方形大篮子里面放置的五个金冠之一，发现于瓦卡德罗洛神庙遗址的东墓中。正如同一墓葬中出土的多对耳饰（见 119-1 和 119-2 号展品）一样，不同的王冠会在不同的场合使用。此王冠装饰有几排小孔勾勒成的几何图案。仔细观察可以发现，王冠正面的小孔呈直线排列，而背面的小孔则排列不均匀。由此推测，该冠可能是由两位不同技术水平的工匠制作的，也许是一名学徒负责了背面部的制作。

圆柱形黄金王冠
Middle Sican cylindrical gold crown

111

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 20.6 cm × 21 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 37958MNS-162

165

这是一个祭祀用敞口金杯，以锤揲工艺刻画了一位带有猫科动物类突出尖牙的西坎神。正如其他前面提到的祭祀用杯一样，此杯也是将一块金片用锤子和用于稳定的“芯柱”打造而成的。这件器物的独特之处在于，它必须倒置——即将杯内的东西倾倒出来，以使得神的头部正立展示。这样制作的原因仍然是一个谜，也许是因为它所盛放的内容（如玉米酒或是人性的血），必须在祭祀中倾倒出来或饮用以满足神灵。

祭祀用金杯
Middle Sican gold ceremonial beaker

112

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 17 cm × 17 cm × 21.2 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML100107

166

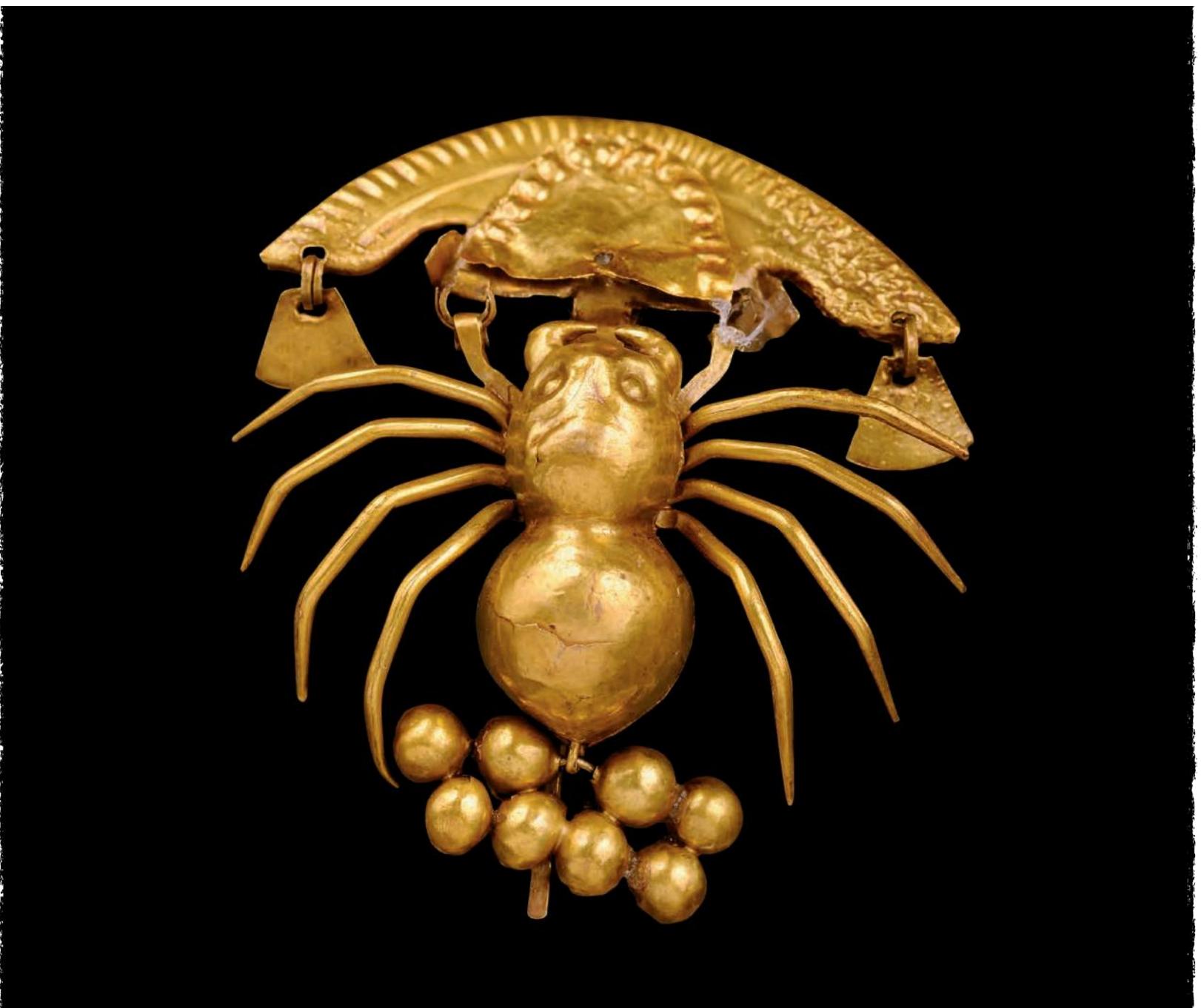
这款颈饰体现西坎文化精湛的黄金制作工艺。在一排抽象化的鸟类形象下方是一名站立的西坎贵族，他两手各握一根权杖，两侧各分布一排手持杖的侧立人物。整件饰品由一整块金片制成。

锤揲工艺黄金颈饰
Middle Sican gold pectoral decorated with the repoussé decoration

113

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 22.8 cm × 27.8 cm × 27.8 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317813AAU 1876

167

从查文文化开始，各时期安第斯文化的艺术作品里都有蜘蛛形象出现。这件器物展现了西坎文化金匠高超的写实主义技艺，蜘蛛的眼睛、腿和口器（用于咬合和注射毒素）被精确地刻画出来。这款金饰呈现的是一只蟹蛛属的雌性蜘蛛形象，它们会主动捕获猎物，而不是用蛛网设陷阱以诱捕猎物。八个微小的球形卵囊和蛛腿在当时没有焊接技术的条件下连接在一起，进一步证明了工艺的先进。对卵囊的细致描绘可能反映了当时人对生殖繁衍的关注以及对母性的崇拜。

蜘蛛与蛛卵形金饰
Sican gold ornament in the form of a spider with egg sacs

114

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 48 cm × 12 cm, 厚度 12 cm
MNAB ● 秘鲁布魯宁国家考古博物馆
Inv ● 0000065443(MB-00010)

在西坎文化中，男性和女性贵族都会佩戴项链，这些项链通常是由黄金或半宝石制成，如绿松石、方钠石（蓝色）、天河石（绿蓝色）、石英、紫水晶和琥珀等。这条项链由穿孔的小颗绿松石珠子和金球串联制成。三个由金片制成的人头像悬挂在珠串上。

绿松石珠金球项
Necklace composed of turquoise beads and gold spheres

115

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Turquoise-gold ● 绿松石、金器
Size ● 21 cm × 31 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000190439M-006776

168

169

几何纹锤锻工艺金片上衣
Sican gold -sheet shirt decorated with repoussé geometric designs

116

这些金片曾被缝制在一件编织上衣上（现已不存）。每张金片都装饰有棋盘式的小方格，金片上每隔一个格子出现一个十字纹。西坎文化最高阶层的贵族们会使用大量金片制成的饰品（如头饰、耳饰、手套和胫套）装饰全身。

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 60 cm × 66 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000267045M-010649

170

瓦卡德罗洛东墓中男性贵族的祭祀用头饰（复原）
Reconstructed Ceremonial Headdress of the Male Nobleman in the Huaca Loro East Tomb

117-120

这件备受瞩目的头饰（年代为公元 1000 年）属于一名西坎文化中期的 40 至 50 岁的男性贵族。他的墓位于西坎文化中期首都的瓦卡德罗洛神庙北侧，为一座 12 米深的竖穴墓（被称为“东墓”）。该墓由西坎考古项目负责人岛田泉教授（Izumi Shimada）于 1991 年至 1992 年组织发掘。

该头饰由几部分组成，全部由黄金或金合金制成：包括一个大面具（尺寸为 46cm×29cm 高，重 677 克）、一个立体蝙蝠头形的额饰、一个隐藏在蝙蝠额饰后面的圆柱形头冠，以及一个大型圆弧形头饰，其边缘围绕着 90 片小型金羽毛。整件头饰高 100 厘米，宽 60 厘米，重约 2 千克。在金羽毛的背面，可以看到真正的大型鸟类羽毛的痕迹，有可能是一些各色亮丽羽毛（如黄、绿、蓝和红色），或许来自亚马孙河流域盛产的金刚鹦鹉（*Psittacidae*）。

这些展品代表了西班牙人殖民美洲前，美洲文明黄金加工技艺的巅峰水平。以面具为例，它由一整块金片巧妙地制成，包括形状逼真且凸起的鼻子，却看不到一处人为的压痕，这是一项非凡的技术成就。面具两端的耳朵上都装饰有直径 10 厘米左右的 18K 金耳饰。蝙蝠头饰上有可转动的眼睛，每只都是由一块琥珀和一颗穿孔绿松石珠制成。从蝙蝠的两对尖牙之间伸出的长舌也可以从一侧移动到另一侧。

明亮的红色朱砂（硫化汞）涂料覆盖了面具正面的大部分区域，这很可能是在贵族死亡之后完成的。我们推测，涂色象征着新鲜的人类血液，或可带回逝者的重要生命之力。面具的眼睛用深棕色的琥珀和绿色的祖母绿珠子代表，镶嵌在一块银板上，银色是为了模仿真人眼睛里的白色巩膜。面具的外观与西坎宗教中至高无上、无所不能的西坎神的面貌非常相近。我们推测，这件面具是用来彰显佩戴者具有神圣的权力和权威，或者将他与神灵间的神圣联系上升为法统地位。

金色面具、额饰、圆柱形头冠和带金色羽毛的大型圆弧形头饰是一起佩戴的。这套祭祀装饰总共重达 2 公斤以上，再加上附加的真鸟羽毛，它在当时的尺寸应有 1 米多高，60 厘米宽。我们可以想象一下，贵族戴着这件头饰，身着其他黄金饰品，坐在一乘轿辇上游行的场景。这件头饰就是为了从规格、光泽、色彩，甚至由众多活动部件发出声音方面，给观者一种真正的多感官体验。

黄金面具
Gold mask

117-1

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 46 cm × 29 cm × 11.64 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 37827MNS-31/2001

174

黄金额头装饰
Gold forehead ornament

117-2

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 42.2 cm × 12.36 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 37824MNS-28/2001

175

金耳饰（一对）
A pair of Middle Sican gold ear ornaments

118-1

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 3.55 cm × 1.2 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 37858MNS-62

这对金耳饰是瓦卡德罗洛神庙遗址东墓中的贵族入葬时所佩戴的。每只耳饰的上部都是一个覆盖耳朵的大圆盘，下面是三个相连的梯形，每个部分都是由金属细丝连接。

金耳饰（一对）
A pair of Middle Sican gold ear ornaments

118-2

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 3.5 cm × 1.2 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 37859MNS-63

这对耳饰（年代为公元 1000 年）来自于瓦卡德罗洛神庙遗址东墓的一位西坎中期贵族墓葬中，是发现的六对 18K 金耳饰中的一对。据推测，西坎贵族会在不同场合使用不同的耳饰。这些耳饰的直径约为 10 厘米，中间由手工制作的金丝编织成精美的花纹以及许多小金珠构成，这些小珠在不使用焊接工艺的情况下就连接到耳饰上。外层的圆轮经过了高度抛光。每只耳饰都是通过将背面的圆柱插入耳洞的方式佩戴的。

大号黄金耳饰（一对）
A Pair of Large Middle Sican Gold Earspools

119-1

119-2

Sican ● 西坎文化中期
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 2.28 cm × 10.1 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 37840MNS-44/2001

Sican ● 西坎文化中期
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Gold ● 金器
Size ● 1.90 cm × 10.02 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 209308MNS-45/2001

178

这是在瓦卡德罗洛神庙遗址东墓中发现的四件黄金头箍之一。所有头箍都悬挂着一排抽象化的鸟类图案，且每一只鸟看似被一分为二。四件头箍看起来相似，但呈现出不同程度的使用磨损，且每件都有着不同的尺寸。这表明它们可能属于不同的女性。

金头箍
A Middle Sican gold decorated headband

120

179

未完成的织片
Partially woven Sican tapestry

121

Sican ● 西坎文化
750 CE to 1375 CE ● 公元 750 年至公元 1375 年
Textile ● 织物
Size ● 11.04 cm × 36.5 cm, 背板 102 × 37 cm
MNS ● 秘鲁西坎国家博物馆
Inv ● 69180MNS-603/2008

西坎人创造了一种装饰衣物的方法，人们将织有人物形象的小块细长织片，点缀在其他衣物上作为装饰。这里展示的就是一件未完成的织片。上下多出的经线原来是固定在织机上的，织片下端的细木条可能是织机的一部分。在秘鲁北部沿海地区，纺织品的主要原料是各种棕色和米色的天然棉线和染成黄色、蓝色的羊驼毛线。此织片上的人物是西坎神或者西坎领主，他头戴这一时期典型的圆弧状头饰，相同的人物形象在西坎金器也十分常见。

180

安第斯纺织品： 传统与文化

埃莱娜·菲普斯

图1 编织工艺

图2 手印

图3 织布机

- 在最早保留下来的安第斯织物样品中，比如来自安第斯山脉中部（平均海拔 2850 米），吉塔列罗（Guitarrero）洞穴（约公元前 4500 年）或是沿海地区的瓦卡普列塔遗址（Huaca Prieta）贝冢（约公元前 2500—1800 年）的织物在纤维制备、纺纱以及使用天然原料为纱线着色方面显示出了高超的工艺，并在设计上使用了交织的复杂结构，创造出来超自然图像（图 1）。编织工艺，特别是编篮技艺和网制品，绳索和布料的制作，有助于人类生存和满足人类文明的基本需求，为收集、携带和储存食物、搭建庇护所和制作衣物提供方法。然而，这些早期的例子表明，纺织品的制造和使用从一开始就有助于建立安第斯地区的宗教系统和权力结构，并在知识和价值体系的发展中形成潜在的概念结构，积极地、创造性地表达文化和身份。

- 安第斯地区的环境十分多样，从干旱的沿海沙漠一直到巍峨的雪山，从两者之间是肥沃的河谷，横贯高地和太平洋，文化蓬勃发展，由于使用的原料和纺织技艺的不同，形成了各地区独特的编织特色。原料有沿海峡谷的海岛棉，以及高地上的各种骆驼科动物——大羊驼、羊驼、原驼和骆马。秘鲁棉是一种优质的长绒棉，柔软且具有光泽。此外，尤其是在北方天然生长的秘鲁棉还有不同的颜色，如白色、乳白色、米色、棕色、粉红色和绿色，秘鲁棉在广阔的沿海地区最常见的颜色是白色和棕色。羊驼类动物的毛发则柔软程度不一，有硬直的、笔挺的，也有柔软的、如丝绸般柔顺的毛发。此外，动物也有其独特的“彩衣”，通常，一只动物的毛发有多种颜色，有白色、深棕色、浅棕色、咖啡色、黑色和灰色。这些动物毛发的长度及纤度明显与那些被驯化的动物不同。对于后者而言，人们会通过畜牧业选择性地培育毛发的物理品质和颜色，尤其是大羊驼和羊驼。而野生物种（骆马和原驼）的毛发品质最高，因其颜色独特且具有丝绸般的触感，所以最为珍贵。

- 这些天然的颜色为织工提供了天然的色彩范围。同时，技术纯熟、知识渊博的工匠还使用来自大自然的着色剂，比如矿物颜料和动植物染料，创造出了更多的色彩。无机土壤矿物如铁和赭石，汞和硫酸铅为古代纺织品的制作者提供了可专门用于棉花制品染色的鲜艳红色、橙色和黄色。主要用于动物毛发的有机红色来自植物，如茜草科植物的属灌木茜草色根部，以及寄生在仙人掌上、能够产生明亮的深红色的胭脂虫。从 16 世纪开始，西班牙就对作为全球贸易路线商品的这种美洲胭脂虫（仅次于黄金和白银）非常感兴趣。来自植物单宁的褐色，例如牧豆树的荚果或其他靛蓝（青）色叶子和树皮，是最早使用的染料之一。靛蓝来自热带槐蓝属植物（主要分布在亚马孙的热带雨林地区）的叶子，早在公元前 4000 年就已供人类使用了，在瓦卡普列塔（Huaca Prieta）祭祀遗址也有发现（见汤姆·迪列海所著专论 2），这也许是不同生态区之间贸易的最早证据。沿海贝类为棉布染色提供

了一种特殊的紫色：由于其化学性质，如果将从贝类中挤出的黄色液体着色剂直接滴在棉布上，在有空气的情况下，棉布就会变成深红紫色。在秘鲁南海岸伊卡河谷的奥库卡赫（Ocuaje）地区，大约从公元前 150 年左右，工匠们开始将这种液体涂在他们的手上，然后将手按在布上，留下手印——这也许是这些匿名古代安第斯艺术家仅有的个人印记（图 2）。

- 然而，我们还可以通过织工所用的原料和技术来一点点搜集确定他们身份的相关信息——在不同的区域和时期工匠们开发出了独特的生产方法。例如纱线的旋转方向，无论是向左或向右转，单独使用还是合股使用以编织两股或三股或四股线的复合纱，都是可以辨识的文化特征。纱线组成的经纱（放置在织机上的第一组纱线）和纬纱（与经纱交织的第二组纱线）的使用方法多样，在不同文化类型中各有特色。编织方法也具有特定的空间关联。在沿海地区发现的，用于制作松散编织的平纹布的织机通常由木条构成，木条的一端与一个固定点连接，而另一端则连接到织工的腰部，使得自己能够在编织时改变纱线的张力。相比之下，高地密集编织的经面布料需要更强、更固定的张力，且常由水平放置在地面上的织机进行纺织（图 3）。

- 从最早的纱线使用再到纺织布料或编制绳索、袋子或其他纺织品，安第斯纺织品制作者将捻线、打结、成圈和连接结合在一起，制造出了各种各样的材料，生产出了结实而柔软的织物，且可以根据使用目的而进行调整，例如，可以用于捕鱼或携带物品，装石头（用于建筑）等材料，在睡觉时用来支撑和包裹身体或用作衣物（图 4）。织工用垂直方向交织的纱线进行编织，使用单、双，甚至三组纱线，制作出了世界上已知的一些最复杂的纺织结构（图 5）。这些梭织面料会被制成日常宗教典礼或仪式的服装，代表最广泛的纺织传统、品质和设计门类。织工靠自己的设计和记忆完成图案。复杂的数学计数系统成为了许多纺织体系的基础，这些体系将手部动作的顺序与记忆的花纹和设计结合在一起。在这种没有文字的文化中，前哥伦布时期的纺织者从过去的知识中汲取灵感，将编织工艺代代相传（图 6）。

- 某些文化中的挂毯编织技艺十分高超。织工通常使用多色纱线，在密度大的纬纱上进行图案和曲线设计，而在其他文化中，织工则在网格状的织布上设计匀称的几何图案。织工会采用镂空纱布或高密度

图4 纳斯卡衣物

图5 复合纱

图6 编织细节

的浮线花形系统，以及双层布和三层布等多种技术制作图案，工匠们的技术知识让自己能够创造出设计美观、结构完整的织物。所有安第斯纺织品的四个织边都是加工好的成品布，仅有少数例外。这个过程需要提前进行规划和思考，根据特定用途制作不同大小和形状的织物——无论是男士的及膝外衣，女士的披风或裙子还是用于包裹古柯叶的布料。这些传统逐渐发展成为独特的安第斯织物，也就是保持衣物本身的完整性，并且根据特定意图制作、不裁剪就直接使用的布料。

● 从纤维和染料的采集、收获和制备开始，再到纺纱、布料编织、服装的制作和加工，纺织品制造需要安第斯工匠投入巨大的精力，因为纺织品不仅供家庭使用，还是社会、宗教和政治制度的一部分。比如，葬礼仪式需要大量的织物，人们会用精美的布料将个人，尤其是地位高的人的尸体层层包裹起来。

● 其中一些布料可能是个人日常生活中使用的，但其他都是专门为葬礼而制。在秘鲁南部海岸帕拉卡斯半岛史前墓地中，木乃伊的复杂程度令人瞩目，至少从木乃伊时代开始，带有精致的超自然图案刺绣的纺织品与豪华墓葬相关布料的生产就是许多安第斯文化的标志。沿干旱沿海地区的环境保护项目让我们意外地在这里发现了数量最多的古代织物。然而，即使这些布料可能没有被好好保存下来，我们也能看到其他媒介上描绘的、使用这些织物的证据。例如，从莫切陶器上，我们可以看到用布料精心制作的头饰和服装、肩舆（轿子）和其他通常用贵重金属，贝壳或羽毛覆盖的仪式用具。有时祭祀仪式所用布料也会被埋葬，例如在 20 世纪 50 年代，考古学家威廉姆·邓肯·斯特朗（见朱塞佩·奥利菲奇所著专论 6）发现，一件约 50 多米长的大幅棉纺织品就被单独埋藏在秘鲁南部沿海南岸卡瓦奇（Cahuachi）纳斯卡祭祀遗址最大祭祀场所附近的沟中。纺织品在安第斯仪式中的重要性从一些物品中也可见一斑。比如卷在几个大型陶器内、由 96 片蓝色和黄色的金刚鹦鹉羽毛覆盖的棉板。这些棉板埋在秘鲁南部海岸丘伦加（Churunga）河谷中，可能是瓦里时期一位重要人物或人祭的陪葬品。

● 安第斯神话强调了纺织品在该地区观念中的重要性。16 和 17 世纪的西班牙殖民地时期编年史记述了印加人的起源神话，曼科·卡帕克（Manco Capac）是印加传说中的开国君主。据说，他下令在帝国统治下，每个地区的语言和服装都不一样，这样就可以轻易地辨别出人们来自哪里。此外，我们还听说，正是印加人将编织艺术，甚至是着装方式带到了安第

斯山脉的文明世界，他们对不同质量的布料进行了命名分类。印加人因使用服装作为外交工具而闻名，他们把向地方权力机构配发及膝长袍，在印加皇室资助下制作，做为实现帝国内部社会忠诚的关键方法，因为这样的皇室礼物人们无法拒绝，所以就要蒙受印加人的恩惠。相应地，根据如生活在 16 世纪的编年史学家瓜曼·波马（Guaman Poma de Ayala）等人的殖民地史料，据说印加王在旅行时会换成其访问特定区域所穿的服装（图 7），作为尊重当地领主的标志。印加社会将这些特殊服装的生产分配给了特定人选，这些服装由从整个帝国的人口中挑选的女性所制作，女织工要住在专门的建筑中，以便按皇家要求纺织、编织和缝制服装。专业的织工被称为“昆比卡马约”（cumbi camayos），指的是技术高超、知识渊博的工匠，他们保持着最高的印加编织标准，尤其是叫作“昆比”（cumbi）的精美挂毯，每厘米编织的纱线超过 80 根。这种改进的印加纺织实践来自早期的瓦里或迪亚瓦纳科文化传统。从政治角度来看，穿着特定类型的服装，即根据社会等级的规则纺织和设计的服装，是安第斯文化各阶层都要遵守的做法。无论是本地社会还是帝国，无论是供家庭使用还是供国王使用，织工和服装制作者都发展出了精湛的技艺，他们的作品融入了各个地域的生活。无论是在美学和技艺方面，还是在最多元的艺术和文化交汇中表达出来的、无形的知识和创造领域中，安第斯织工的伟大成就都可见一斑。

图 7 印加长袍

安第斯冶金技术的 独特发展史及其意义

岛田泉

- 一个多世纪的科学研究表明，安第斯地区前西班牙时期的冶金技术，在美洲大陆独树一帜，这表现在冶金技术关键节点的发展、所生产金属的总量和多样性，以及这些金属所承载的文化内涵多个方面。这在很大程度上反映了一个事实，即安第斯山脉作为一个整体，矿藏丰富，包含众多用于冶炼重要金属的大小矿体。

- 但究竟是什么让安第斯地区的冶金技术与众不同呢？众所周知，前西班牙时期的美洲大陆从未熔炼过铁。尽管已知这一地区有陨铁矿和氧化铁矿，特别是赤铁矿和褐铁矿，但赤铁矿和褐铁矿被分别用于生产红色和淡黄色颜料。

- 与近东地区和埃及一样，安第斯人最早使用的金属是天然单质的黄金和铜（即在自然界中存在的纯金和纯铜）。这是由于黄金和铜独特的形态和颜色，易于识别和收集，而且这两种金属相对柔软易加工。在安第斯，使用黄金最早的考古记录为公元前 2000 年，而使用铜最早则是公元前 1400 至公元前 1100 年，而且长期以来两者始终作为古代安第斯地区最主要的冶炼金属。

- 实际上任何人类活动和人工制品的起源和“最早的日子”都很难确定，因为我们探究的是连续的历史，而不是零散的事件。比这些日期更重要的是，我们发现使用铜和黄金的时代比较接近，而且两者不仅用于制作仪式用品和装饰物品，还与逐渐形成的聚落或早期定居农耕生活有关。此类物品在这些聚落成员中的使用范围很小，这表明它们可能是社会分化或特殊地位（例如巫师）的象征。

- 与旧大陆不同，黄金和白银从未在安第斯地区的经济活动中发挥重要的作用（它们在旧大陆被制成货币）。而它们的社会意义和象征意义从安第斯冶金活动开始之初就很明显，一直持续到今天。秘鲁北部海岸的先进文化莫奇卡（又称莫切文化，约公元 250—公元 750/800 年）和西坎文化（又称兰巴耶克文化，公元 900—公元 1100 年）提供了很好的物证，代表了安第斯地区最先进的冶金技术。

- 在莫奇卡和西坎，金银及其颜色被视为太阳和月亮的象征。因此，圆形太阳由金色或高纯度金片制品代表，而弯月由银色或高纯度银制品代表。金银饰品和仪式用具也总是分别出现在男性贵族和女性贵族墓葬中。与此同时，部分重要的仪式用品，如饮酒和祝酒用的高脚杯和祭祀用的杜米刀都是由黄金和白银制成。金银二元性也可能象征着宇宙秩序本质的二元性。

- 秘鲁北部海岸地区黄金稀少，主要靠从其他地方进口，多是从厄

瓜多尔和秘鲁边境附近的钦奇佩河和马拉尼翁河的砂矿中开采而来。为有效解决这一问题，莫奇卡和西坎的工匠普遍使用图帕伽代替进口的金矿。图帕伽是一种金、银和铜的合金，其中金和银比重较少，按重量计含量仅占少量百分比（见岛田泉所著的专论 10）。工匠利用图帕伽能够在不使用太多黄金的情况下，生产出许多受好评的金色外观的物品。在莫奇卡和西坎文明中期，不同金属的使用权代表着不同的社会地位：上层贵族使用高纯度黄金而普通贵族则只能使用低纯度的黄金（即图帕伽），而平民仅能使用铜或砷青铜（铜和砷的合金）。在冶金技术方面，与旧大陆的冶金技术不同，安第斯（以及美洲大陆其他地区）的冶金工匠们从未发明风箱来有效地向熔炉提供气流，为了保证在冶炼和后续金属加工过程中的达到足够高的温度，工匠发明了用人工吹管的方法产生强风。这一独特情况似乎可以解释古代安第斯的冶金领域一直停留在单个作坊生产的水平且社会发展程度较低的原因。虽然，在公元 800 至 1000 年（与旧大陆相比相当晚），青铜（砷铜合金或铜锡合金）开始代替纯铜作为安第斯的实用金属，但在安第斯很多地区青铜的使用并不广泛。总体而言，古代安第斯冶金技术独立发展，有其独特的发展轨迹、由来和价值体系。

约公元 1100-1535 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

第四章

4

● The second round of empire building in the Andes took place during this final era of Andean prehistory. The political demise of the Wari and Tiwanaku shortly before and after 1000 CE, respectively, resulted in the resurgence of many regional polities and attendant strife in much of the highlands. On the north coast, the downfall of the Middle Sican around 1100 CE and the subsequent truncation of Sican dominion resulted in the rapid rise of the Chimú. Based at the urban capital of Chan Chan in the Moche Valley, the Chimú began its own expansion along the coast. With its conquest of the Sican toward the end of the 14th century CE, they became the dominant force on the coast. Overlapping in time with the later phases of the Chimú expansion, the Inca, once a relatively minor polity in the Cusco region of the Peruvian south highlands, rapidly increased its political and military power, likely achieved through such diverse means as strategic alliance formation, conferring fictive kinship and privileges, and co-option. They effectively created an unstoppable "snow-balling effect" to overwhelm potential and real opponents, including the Chimú on the coast. By the end of the 15th century, the Inca Empire was by far the largest native political system ever to develop in the New World. They were engaged in large-scale, state-directed "nation building" programs such as the spread of Quechua as the lingua franca, agricultural terraces and agro-pastoralism. Their success in territorial expansion, however, was vulnerable to the accompanying challenges of effectively administering a highly complex and rapidly evolving empire. By the time the Spaniards reached the empire in 1532, it was already experiencing considerable strain due to established imperial policies and institutions, royal fraternal conflicts, promises and compromises made to allies and state personnel, and dealing with the many insurrections of "conquered groups." While we appreciate the Inca's many unprecedented achievements, we should also ask if the Spaniards would have found the Inca Empire if they had arrived 20 years later.

LAST EMPIRES: CHIMÚ KINGDOM AND INCA EMPIRE

(ca. 1100 – 1535 CE)

安第斯的史前史在第二次创建帝国之时走到了尾声。

公元 1000 年前后，随着高地中部的瓦里和南部的迪

亚瓦纳科政权的解体，新产生的多股政治势力对立冲

突不断；1100 年左右，在北部沿海地区，西坎中期

文化的衰落和其政治势力的瓦解使得契穆获得了发展

的良机，以地处莫切河流域的昌昌城为首都，沿海岸

线开始了领土的扩张。到 14 世纪末，契穆征服整个

西坎，成了沿海地区的霸主。然而与契穆扩张的后期

同时，印加——这个位于秘鲁南部高地库斯科地区曾

经弱小的政权，正在逐渐壮大。它通过建立战略联盟、建立名义上的亲缘

关系（如收养义子）、指派代理人等方式大大增强政治及军事实力，如破

竹之势战胜了包括契穆在内的各潜在对手。至 15 世纪末，印加帝国成为

在美洲大陆由印第安人建立的最大规模的政治体系。帝国自上而下推行统

一的国家建设政令：以克丘亚语为公共语言，建造梯田，普及农牧相结合

的生产方式等。然而随着领土的急速扩张，如何有效管理一个高度复杂和

迅速发展的帝国也成为行政层面的难题。1532 年西班牙人来到南美洲时，

帝国已经出现了各种问题：僵化的帝国政策和机构、皇族之争、中央与同

盟势力、地方高管之间的约定与妥协，以及处理各地已臣服势力的反叛等。

我们在赞叹印加帝国造就了史无前例的伟业的同时，或许也会思考如果西

班牙人晚来 20 年，印加帝国已经不复存在了？

就像整个安第斯地区一样，总在两个区域不断此消彼长地产生先进而具影响

契穆王国

约公元 1100

—1470 年

岛田泉 Dr. Izumi Shimada

力的文化，而这两者之中位于秘鲁北部海岸的区域的内部，也有两个地方，

一南一北，相互竞争，相互影响。北边的兰巴耶克地区产生了西坎文化，南

边则产生了以昌昌为首都的契穆王国。契穆沿海岸线向南北两边进行了一系

列的军事扩张，北边到了今秘鲁和厄瓜多尔边境，南边直逼利马（今秘鲁首

都）。对于契穆而言，西坎既是向

北扩张的一道障碍，也是极富吸引

力的地方。西坎文化区域之内，农

耕生产力高度发达，劳动力资源丰

富，各种技艺特别是冶金技术精良，

匠人辈出，与厄瓜多尔沿海地区甚至

更远的区域形成了贸易网，可以获

取稀有的祭祀仪式所必需的贝壳和

珍贵宝石等资源。公元 1375-1400

年，契穆征服西坎后成为沿海最强

大最富庶的势力，也是同时期在高

地地区逐步扩张的印加帝国的强劲

对手。

Chimú Kingdom

ca. 1100 – 1470 CE

● Just as the Andes had two areas that gave rise to a succession of advanced, influential cultures, one of these areas, the north coast of Peru, had its own bipartite character with the northern and southern halves each influencing or competing with the other. While the Sican flourished in the Lambayeque region to the north, its contemporary, the Chimú with its urban capital at Chan Chan, flourished in the southern half. The Chimú engaged in a series of aggressive expansions along the coast to the north and the south toward the modern-day Peru-Ecuador border and the modern city of Lima, respectively. While the Sican posed a challenge to Chimú's northward expansion, it also represented a major enticement. The Sican and its domain offered tremendous agricultural productivity, large population (tremendous labor pool), advanced technologies, particularly metallurgy, skilled artisans, and trade network with coastal Ecuador and beyond for highly desired ritual (e.g., marine shells) and luxury items (e.g., amber and emerald). With the subjugation of the Sican ca. 1375-1400 CE, the Chimú emerged as the most powerful and richest coastal power, a potent rival to the Incas who were engaged in their own concurrent expansions in the highlands.

昌凯文化于公元 1100 至 1460 年左右在秘鲁中部沿海地区（今首都利马附近）蓬勃发展。

昌凯文化与契穆帝国处于同一时代，并且互相影响。除了精致的纺织品（见第 124 号展品）外，昌凯文化同样以双色（深棕色或黑色绘制至白底上）的随葬陶器而闻名，这类陶器由精细的黏土制作，经过精心的塑形和烧制，表现人物正半举双臂站立的样子。

昌凯双色陶人像
Chancay bichrome ceramic figure

Chancay ● 昌凯文化
1100 CE to 1460 CE ● 公元 1100 年在公元 1460 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 48.3 cm × 30.3 cm × 24.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000178993C-040824

这个陶罐外形像一个坐着休息的男人，他可能因背负重物而十分劳累，背上驮着一只动物，是用布包裹着或用袋子装着。他的头饰十分特别，许多昌凯时期的人像都头戴各种各样的头饰。

昌凯人形陶罐
Chancay bichrome modeled ceramic jar

123

Chancay ● 昌凯文化
1100 CE to 1460 CE ● 公元 1100 年至公元 1460 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 28.7 cm × 19.7 cm, 最小直径为 9.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000310947C-067005

纱织头巾
Chancay gauze head-cover

124

Chancay ● 昌凯文化
1100 CE to 1460 CE ● 公元 1100 年至公元 1460 年
Gauze ● 纱
Size ● 105 cm × 105 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000174249RT-002800

192

昌凯的纺织工十分擅长创造图样丰富的精致薄纱。这件织品上描绘了以对角线形式排列的海鸟和海浪，两列图案交替出现。这类透明而轻盈的织品被女性用作头巾。它是用精致的木纺轮把棉花捻成棉纱，再用这些极细的棉纱织造而成。

193

这个银杯装饰着锤揲工艺制作的繁复浮雕图案，表现了跪在弯月形芦苇船上的渔夫拿着刨开的竹子制作的长方形桨划船的样子。直到今天，干了的长芦苇仍然被捆起来用于制作成渔船。这些渔船可容纳一或两个渔夫和他们的钓鱼装备。这个银杯真实地反映了渔业对西坎和契穆等地沿海人民的重要性。从杯子的形状、装饰风格和制造技巧方面来看，还表明了西坎银器工艺对契穆银器的影响。

锤揲工艺银杯
Repoussé-decorated silver cup

125

契穆继承了早期西坎风格和其工艺特点，继续着重创作单色釉（灰色或黑色）的模制陶器。他们的产品普遍没有原创性、创新性或者对细节的要求。与莫切和西坎的艺术最大的不同表现在宗教性的图案和主题不再具有特别的意义，因此不常出现在这类陶器上，这可能恰好反映了契穆强烈的世俗化统治特色。正如这件展品，被认为表现了一个管理者在其官邸中的形象。

官邸造型马镫口黑陶瓶
Chimú black bottle with a representation of a seated official

126

Chimú ● 契穆文化
1100 CE to 1470 CE ● 公元 1100 年至公元 1470 年
Silver ● 银
Size ● 22.6 cm × 19.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000135381M-008528

194

Chimú ● 契穆文化
1100 CE to 1470 CE ● 公元 1100 年至公元 1470 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 25.4 cm × 13.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000219225C-54916

195

这个陶瓶由一个中空方形部分（前）和一个陶瓶（后）组成，中间由一个弯曲的手柄连接。方形部分上有 9 个人物在举行庆祝活动。靠近把手处居中站着一个头戴着弯月形头饰的人，猜测为该群体的首领或者是已故的受人尊重的祖先遗体。保存已故祖先的遗体并定期祭拜，在古老的安第斯是非常重要的活动，因为人们认为这些先祖会为生者带来福祉。该器物上的其他人正在进行各种活动，比如从罐子里倒饮品或者敲鼓。

黑陶连体瓶
Chimú black, double-chamber bottle

127

Chimu ● 契穆文化
1100 CE to 1470 CE ● 公元 1100 年至公元 1470 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 14 cm × 27 cm × 19.8 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML017535

契穆以雄伟的都城“昌昌”为中心，毗邻北边的西坎文化。它于 14 世纪末期征服西坎，建立了统治秘鲁大部分沿海地区的强大王国，继而成为高地地区印加帝国的强劲对手。昌昌城面积约 25 平方千米，城市内部拥有 13 座由历代国王建造的宏伟宫殿（与中国带城墙的宫殿类似），由数百万块自然风干的土坯砖筑成。宫殿外围是贵族住宅及低等级差役和工匠的居住区。土坯砖垒成的宫墙上装饰有格子形状和浮雕图案，还建有壁龛，用来放置此类人物木雕。人物面部有彩绘，其他地方镶嵌贝壳。

128

带装饰的木制男性雕塑
Decorated Chimú wooden male statue

196

Chimu ● 契穆文化
1100 CE to 1470 CE ● 公元 1100 年至公元 1470 年
Wooden ● 木制
Size ● 56 cm × 10 cm × 20 cm
ChanChan ● 秘鲁万查科昌昌遗址博物馆
Inv ● B-01-04/IV/A-1/3695 PV-24-612

这件带流苏的上衣和围裙是一组套装的一部分，以竖挂织法织出整齐排列的几何图案和人物图像。上部的小人物似乎穿着相似的长流苏的服装。底边展示了一行弯着腰的人物图像，长发飘向上方。这些看起来既像人类，又带有一些骆驼科动物的特征（脚为两趾），因此至今还无法解读它们的含义。

上衣
Sleeved tunic

129-1

Chimu ● 契穆文化
1100 CE to 1470 CE ● 公元 1100 年至公元 1470 年
Textile ● 织物
Size ● 70 cm × 0.2 cm × 150 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML60005

198

围裙
Accompanying apron

129-2

Chimu ● 契穆文化
1100 CE to 1470 CE ● 公元 1100 年至公元 1470 年
Textile ● 织物
Size ● 135 cm × 2.5 cm × 150 cm
ML ● 拉鲁克博物馆
Inv ● ML60006

199

在克丘亚语中，印加被称为“塔万廷苏尤”（*Tawantinsuyu*），即“四方之地”之意。印加帝国是前西班牙时期在安第斯地区最后一个政权，也是最强盛、规模最大的一个。安第斯原住民文明在发展了一万三千年之后终于在印加帝国时期达到了它的顶峰。它是唯一一个将安第斯两大文明区域——秘鲁北部沿海和的喀喀湖统一而治的帝国。但是，从东西方向来看，印加帝

印加帝国

13世纪早期

—1572年

Dr. Izumi Shimada

Inca Empire Early 13th Century—1572

● Tawantinsuyu, the land of four quarters, the Quechua name for the Inca Empire was by far the largest, latest and most powerful political system to ever develop in the prehispanic Andes. It was the culmination of over 13,000 years of unbroken, indigenous, cultural developments in the Andes. It was the only empire to successfully integrate the two cultural core areas of the Andes (north coast of Peru and the Titicaca Basin). Along the east-west dimensions of the Andes, the degree and extent of Inca subjugation and administration of the eastern slopes and lowlands still remain to be properly documented. Being the minority lord of the vast empire that contained so many ethnic polities, small and large, and attained much of its physical extent in a period of about 100 years, the empire never attained an internal stability. It was a massive, ongoing social, economic, political and religious experiment that relied on the age-old practices and institutions and their innovations. Yet, it did succeed in taking some of them to unprecedented scale. The Inca created seemingly ever-lasting landscapes and monuments that were as much functional as symbolic expressions of their power, as of their idealized, harmonious and intimate coexistence with natural and supernatural worlds.

无前例的成功：他们建造了不朽的景观和建筑。这些创造表现了权力的象征意义，也表现出他们心中自然与超自然世界和谐共存的理想。

国对安第斯东部坡地和低地地区的统治力度究竟到何种程度，仍然需要更多史料来佐证。印加王足足花费了100年左右的时间才将大小小众多不同民族的政体整合成一个庞大帝国，但作为这个庞大帝国的少数族群的统治者，印加王一直未能保持国内稳定。但建立这样的帝国还是一次在社会、经济、政治和宗教等领域持续进行的伟大实践，这一实践既建立在古老的习俗和制度基础上，亦表现了人们的创造力。

在很多领域印加帝国确实取得了史

这是保存完好的一件印加阿黎巴洛瓶，这类容器通常用于储存、运输和供应玉米酒。其锥底和侈口的设计方便人们将酒倒出。玉米酒在克丘亚语和西班牙语中被称为 *aqha* 和 *chicha*。时至今日，玉米酒仍然是活动庆典和其他重要社交场合必不可少的饮品。在印加帝国时期，所有臣民和远道的宾客都能够享用到玉米酒，帝国试图将自身描绘成一个慷慨且为民着想的形象。实际上国家通过玉米酒的供应来强迫臣民完成各种劳役，这是一项特定的国策，也是印加王有效管理这个庞大帝国重要手段。因此印加帝国通过使用此类便于识别的标准化陶瓶（泪滴形的外形和长而窄的颈部等特征），确保臣民知道是谁提供了他们必需的玉米酒。

阿黎巴洛瓶
Aryballo

130

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Ceramic ● 陶器
Size ● 100.1 cm × 70 cm
Osma ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000272051C-034740

这也是一件阿黎巴洛瓶。与之前莫切的沿海风格和瓦里的高地风格相比，印加艺术风格强调几何图案以及有序的设计。其使用的颜色和代表性的图案非常少，只有一些具有地方特色的陶器上才能看到其他图案。

阿黎巴洛瓶
Aryballo

131

202

Inca ● 印加文化

Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年

Ceramic ● 陶器

Size ● 53 cm × 58 cm × 94 cm

Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆

Inv ● 0000304780

这件较小的阿黎巴洛瓶，可能出土于印加帝国沿海地区的某个省份。它的装饰设计和风格，形象地说明了帝国允许被征服地区保留地方特色，但也需要使用帝国标准化的阿黎巴洛形式。这种类型的容器可以用绳子穿过对称的手柄，系在容器顶部的小旋钮周围，这样就可以将它背在后背上。

地方性小阿黎巴洛瓶
provincial small Aryballo

132

203

Inca ● 印加文化

Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年

Ceramic ● 陶器

Size ● 16.3 cm × 10.2 cm

MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆

Inv ● 0000224165 (C-025315)

该展品也是一件基本形式兼具独特的区域装饰风格的阿黎巴洛瓶。被统治的族群中的陶工能够利用其鲜明的地方风格来表达自己的文化身份，与此同时，帝国也可以通过器物标准形式来识别和监督各区域群体。南北长达 5000 公里的印加帝国包含至少 60 个拥有自己语言或方言的民族。

地方风格小阿黎巴洛瓶
Provincial small Aryballo

133

Inca ● 印加
Early 13th century—1572 ● 13 世纪早期至 1572 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 18.5 cm × 16.4 cm, 最小直径为：6.6 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 000078650 (C-022954)

印加帝国生产的陶器大多在形式和颜色上呈现标准化的特点。然而这个陶罐是一个特例。它的形式具有地方特色，可能源于印加以前的时代，但它又使用了印加时期流行的红棕色。它描绘了一名背着东西的女子，身穿印加风格的上衣，腰部饰有一排名为图卡普 (*tocapu*) 的几何图案。胸部突出显示的是一对金属图普 (*tupus* 或 *tupos*)，即别针或扣件（详见展品第 151 号）。别针既具有使用功能，也象征了女性的身份。

地方风格背容器的女子形罐
Provincial jar of a woman carrying a vessel on his back

134

Provincial Inca ● 印加地方文化
Early 13th century—1572 ● 13 世纪早期至 1572 年
Ceramic ● 陶器
Size ● 17.5 cm × 27.5 cm × 34 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317903ACE 3089

204

205

这是一个带有大环形手柄的陶瓶，细长的颈部装饰着简化的人脸形象。虽然容器的形状类似于印加阿黎巴洛瓶，但它还具有一些地方特色。该陶瓶可能用于盛放玉米酒等液体。

地方风格小阿黎巴洛瓶
Provincial small Aryballo

135

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Ceramic ● 陶器
Size ● 16.3 cm × 10.2 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000310953C-023055

206

这是一种标志性的印加陶瓶。大环形手柄用于倾倒瓶中液体。使用的红褐色和氧化烧制技术都是印加实用陶器的典型特点。

典型日用陶瓶
Typical utilitarian vase

136

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Ceramic ● 陶器
Size ● 13 cm × 12.3 cm × 12.2 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000163808

207

这件印加浅盘（约公元 1450-1535 年）装饰有两个同心圆的抽象化的大羊驼图案和一排嵌套菱形图案。盘子的边缘上有一对对称的小手柄。带这种手柄的盘子常用在印加各种仪式宴会中。在这种场合下也曾使用金银制的盘子，但由于在西班牙殖民初期就被回炉融化以生产金锭银锭并送往西班牙，现在我们很难看到这些盘子了。

大羊驼纹盘
Typical Inca painted plate with llama design

137

Inca ● 印加文化

Early 13th century—1572 ● 13 世纪早期至 1572 年

Ceramic ● 陶器

Size ● 4 cm × 18 cm × 16 cm

MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆

Inv ● 0000135035C-023294

这是一把印加帝国生产的锡铜合金的杜米青铜刀。印加在全国大量生产青铜制品，只有秘鲁北部沿海还在持续使用砷青铜。铸造的手柄焊接在锻造的椭圆形刀片上。手柄的末端铸成大羊驼头部。这种类型的刀被用于大羊驼（也包括羊驼和豚鼠）的祭祀仪式。1532年在秘鲁北部高地的卡哈马卡，印加皇家士兵与120多名西班牙士兵生死搏斗时，杜米刀是他们使用的唯一一种金属兵器。

青铜大羊驼首杜米刀
Bronze tumi knife with llama head

138

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Bronze ● 青铜
Size ● 18.3 cm × 19.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000278138

青铜斧
Bronze weapon axe

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期到1572年
Bronze & wood ● 青铜、木
Size ● 9.5 cm × 5.3 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000170440

139

140

青铜斧头
Bronze axe head

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Bronze ● 青铜
Size ● 14.4 cm × 10.4 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000304818

210

铸造和锻造的印加青铜斧头。虽然这些斧头看起来坚固耐用，但它们主要用在祭祀仪式当中。使用时，将它们连接在木柄上，然后加以固定（如展品第139号所示）。这些斧头中最珍贵的是金制的，印加帝王在国家仪式中将它们作为其最高权威和权力的象征。

211

印加金属工匠不具备几百年前秘鲁北部沿海工匠掌握的先进技术，但印加工匠比以前更常使用铸造技术。该金属盘（可能是银铜合金）虽然有一些锈蚀的痕迹，但还是能看出是铸造的。一圈抽象化的动物形象（可能是大羊驼）装饰着盘子边缘。

大羊驼形制青铜盘
Bronze plate with llama design

141

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Bronze ● 青铜
Size ● 1.5 cm × 10 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000302571

212

银质小勺
Silver spatula

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Silver ● 银
Size ● 6.9 cm × 1.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000304812

142-1

这两件展品（展品第 142-1 和 142-2 号）都是铸造的银质小勺。展品 142-1 号装饰着一个张开双臂的小人像，而展品 142-2 有两个人像并排站立。两件展品的小勺部分都有些损坏。这类小勺是用来从小容器中舀出少量石灰或氧化钙（CaO）。至少从大约公元前 3000 年起，在整个安第斯山脉普遍存在咀嚼古柯（Erythroxylum sp）叶的习俗，这一习俗一直延续到今天。各种文化的陶器都曾塑造过脸颊鼓起

的人物形象，表明他们正在咀嚼古柯叶。每片古柯叶含有 0.8% 可卡因生物碱。当通过添加微量生石灰激活时，给予咀嚼者轻微刺激，就可以达到抑制饥饿、口渴、疼痛和疲劳的作用。换言之咀嚼古柯可以被理解是安第斯，特别是高地地区社会生活的文化表现。这种长期存在的习俗与现代可卡因成瘾是完全不同。

银质小勺
Silver spatula

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Silver ● 银
Size ● 6.9 cm × 0.9 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000304813

213

无袖外袍
Unku

143

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至 1572 年
Textile ● 织物
Size ● 111 cm × 90.5 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000067310RT-029933

展品上的八角星图案可能来自安第斯南部地区的印加纺织品，尤其是丘基班巴（Chuquibamba）地区。印加风格的外袍（以大羊驼或羊驼毛为经线以棉线为纬线织成）遵循被称为昆布卡马约（cumbicamayos）的皇家织布工的高标准，以精致的竖挂织法织成一块整布，再将其在肩膀部位折叠并缝合两侧。它的设计与标准的印加长袍略有不同，可能是在印加皇家资助下，地方生产的外袍。

彩色织锦袋
Polychrome bag

144

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至 1572 年
Textile ● 织物
Size ● 109 cm × 58cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317909ATE 3544

这件用于盛放古柯叶的织锦袋是由大羊驼或羊驼等骆驼科动物的毛制成的，这是安第斯高地生活和各种仪式的重要组成部分。这个袋子和之前的外袍都来自秘鲁南部的丘基班巴（Chuquibamba）地区。它的颜色精美、保存完好，由红色、黄色、绿色和蓝色组成。另外，专业编织的手法创造出图案叠加的效果。织锦袋上和其下方的流苏设计配合精细绣成小鸟图案相映成趣。

这是一种安第斯高地地区使用的尖头骨制织布工具。它们用来将纬线（横向）嵌入到紧密排布的经线（纵向）中，而用经线组成图案是秘鲁及玻利维亚高地地区织物的典型特点。这种工具的使用，使织布过程变得更加容易。这件展品是一个代代相传的工具。它通常是由大驼强壮的腿骨制成，这件工具顶部也雕刻一个大驼的形象。由于羊驼和其他野生或驯化的安第斯骆驼科动物能够提供大量高质量的毛，沿海地区棉花产量又很大，用于染料的植物和矿物颜料种类繁多，安第斯文明创造了高超的纺织技艺。在印加时代，布匹承担着多种功能（如服装、贵重的赏赐和祭品等），也是最有价值的产品之一。

145

骨质织布工具
Bone weaving tool

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Bone ● 骨
Size ● 12.7 cm × 1.7 cm × 3.2 cm
MBCR ● 秘鲁中央储备银行博物馆
Inv ● 0000317906AHU 3148

216

这是一个色彩缤纷的圆锥形盔帽，可能是秘鲁南部高地的科亚（Colla）族人所使用的。盔帽在安第斯地区有很多用途：它可以表明一个人的地位、种族、性别和主要社会角色。这顶盔帽内部由耐用的竹子制成，具有防御性，外面包裹和盘绕五颜六色的棉线和毛线，编织的几何图案如棋盘和阶梯式菱形可能与印加战士有关。印加帝国要求被征服的人民继续穿着他们的传统服装，以便于识别他们的种族，以及出于安全和行政目的。

盔帽
Helmet

146

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
Plant fiber and wool yarns ● 植物纤维与羊驼毛
Size ● 19 cm × 28 cm × 27.7 cm
MALI ● 利马博物馆
Inv ● 0000236829

217

从查文文化到印加文化，安第斯高地地区各个时期人们都善于利用遍地的石材。印加文化盛产石器，更不用说雄伟的石墙和宫殿。这件造型优雅的大羊驼形石器是小型印加石器的典范。在克丘亚语中它被称为 *ilya*（音译伊利亚）。人们将大羊驼的油脂放在它背后的容器中点燃，或者倒入玉米酒（*aqha*），用在家庭宗教仪式中，祈祷家族的大羊驼能够丰产。

147
大羊驼形石器
Ilya llama

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至 1572年
Stone ● 石
Size ● 19.5 cm × 7 cm × 10.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000300453

217

148

玉米形石器
Ilya maize

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期到 1572年
Stone ● 石
Size ● 12 cm × 26.4 cm
MNAAH ● 秘鲁考古学人类学历史学国家博物馆
Inv ● 0000279634L-008796

这是一件由石头雕刻而成的玉米。它具有类似护身符的作用，因为人们认为将其置于玉米仓库，可以受到保护，确保农业生产。玉米从古至今都是安第斯地区最重要的农作物，因为它具有多种用途并具有象征意义。它高产且营养丰富，可以在不同的条件下和不同的海拔高度生长，而且容易储存。它还是制作玉米酒的原料。它的金色被视为太阳的馈赠。

149

石香炉
Stone incense burner

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至 1572年
Stone ● 石
Size ● 18.5 cm × 26 cm × 11.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000303021

218

凯罗杯是较大的敞口容器，这两件容器形制相同，一般成对使用，通常盛放玉米酒来祝酒。这对容器不仅在尺寸、形状和外观上相同，而且是使用同一块木材雕刻而成。使用凯罗杯相互祝酒的行为被视为两个人之间建立了互惠的联系和忠诚。因此，当印加人在征服新的领地时，在公开场合下，印加人会向非印加人领袖敬酒。该领袖回敬则表明了他将永久效忠于印加人。这对凯罗杯也有一定的可能性是西班牙殖民时代早期（公元 1550-1600 年）制作的。两者均饰有雕刻的几何图案、镶嵌细小银颗粒和抽象化的大羊驼图案。保存完好的印加木制凯罗杯十分罕见。

刻有大羊驼的“凯罗”杯 (a)
Kero pair (a) with llama design

150-1

刻有大羊驼的“凯罗”杯 (b)
Kero pair (b) with llama design

150-2

Inca ● 印加文化

Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至 1572 年

Wood ● 木

Size ● 19 cm × 15 cm

Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆

Inv ● 0000168517

220

Inca ● 印加文化

Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至 1572 年

Wood ● 木

Size ● 19 cm × 15 cm

Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆

Inv ● 0000168518

221

这是一个使用捶揲工艺制作的银制图普 (tupu) 即别针或扣件，装饰有猫科动物图案，也有可能为西班牙殖民时代早期的作品。它由细长的针部和带有装饰的椭圆形顶端或手柄组成。别针具有两种功能：第一，牢牢固定披肩，保证它能裹住肩膀不滑落。有时成对使用，紧固衣服，以凸显穿着人的身体轮廓；第二，作为个人饰品使用。这种别针仅限女性使用，并被描述为安第斯女性祖先的身份象征。在西班牙人抵达安第斯地区（公元 1532 年）之前的几个世纪，白银与月亮和女性身份有关，但它只适用于贵族女性。地位较低的人使用青铜制成的别针。

大羊驼图案的银质别针
Silver tupu with llama decorations

151

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13 世纪早期至 1572 年
Silver ● 银
Size ● 25 cm × 11.5 cm
Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆
Inv ● 0000304876

222

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13 世纪早期至 1572 年
Silver or gold ● 银或金
Size ● 6.3 cm × 1.7 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000188479 (男) M-004531

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13 世纪早期至 1572 年
Silver or gold ● 银或金
Size ● 6.1 cm × 1.8 cm
MNAAH ● 秘鲁国家考古学人类学历史学博物馆
Inv ● 0000135463 (女) M-004503

这两个空心的女性和男性小雕像由焊接在一起的银或银合金片制成。这些小雕像也有用黄金制成的。最初，他们会穿着被称为昆布 (cumbi) 的精细布料，与精心选择的“纯净的”人类孩子在神圣的祭祀仪式卡帕克恰 (capacocha) 中作为祭品使用。考古学家在那些安第斯山脉最高和最雄伟的（甚至高达 6300 米）的山顶上发现了这些祭祀用品。卡帕克恰仪式一般只在最危险或最关键的时期进行，例如执政的统治者死亡或继任者登基时。这些小雕像也可单独作为重要的祭品放置在印加帝国的其他圣地。男性雕像放大的耳垂表明佩戴了耳饰，这是贵族的明显标记。

金或银的男女雕像
Silver or gold female & male figurines

152-1 152-2

223

这是一件保存完好的安第斯记事辅助工具，称为吉氆。它出土于秘鲁东北部的莱梅班巴地区。这个吉氆由一根主绳和悬挂的一系列不同颜色的垂线组成。每根垂线都打了若干个结。结的位置和类型表示的是基于十进制系统的数字。历史、统计数据和宗教信息都编码到这些数字中，从而达到记录的目的。印加首都有一所学校，旨在培训吉氆专家记录各种信息，并在帝国管理者们需要时能够陈述这些信息。不幸的是，有关如何解读吉氆的知识已经失传，虽然人们为此付出了持续不断的努力，仍然难以重建。

Inca ● 印加文化
Early 13th century—1572 ● 13世纪早期至1572年
wool fibers ● 羊驼毛纤维
Size ● 56 cm × 42 cm
Leyme ● 秘鲁莱梅班巴博物馆
Inv ● 0000194459(CMA-0628.1)

迎接无文字记载的挑战

岛田泉

- 经过一个多世纪的考古调查，考古人员在前西班牙时期的安第斯地区没有发现任何文字系统。这不仅使征服印加帝国的西班牙人感到困惑，也让人们质疑安第斯文明能否被视为世界上伟大的古代文明之一。

● 文字系统是语言口语表达视觉化的常用表现形式。因此，文字系统通常与一种特定的口头语言或一组符号（例如，汉字、字母）相关联，并且依据使用者一致认同并接受的规则和习惯（例如，语法）来使用。它可以记录在纸张、泥板或布料等媒介上。一旦信息以这种方式记录下来，便可以长期存储、多次阅读，并实现有效共享。显然，文字带来了一系列有利因素。

● 那么古代安第斯人在没有文字的情况下是如何交流或记录信息的呢？他们想出了多种不同的解决方法。其中一种方法便是让受过训练的人员记忆、背诵信息，即公开口头展示所记忆的信息。事实上，印加首都库斯科的皇家历史学家的任务就是记忆和背诵包括传记、王朝历史和传说在内的信息。他们通常借助被称为“吉氆”的结绳工具来辅助记忆。

● 安第斯人所有解决方法中，最为复杂、但同时也被研究最为透彻的就是吉氆（图 1）。人们对于这种辅助记忆的工具的了解，主要通过研究 700 多件保存下来的吉氆实现的。吉氆最早可以追溯到公元前 3000 公年至前 2500 年（见拉斐尔·维佳·森特诺的专论 3）。几件年代大致为公元前 1000 至公元前 800 年的吉氆有可能是瓦里帝国时期（约公元 600—公元 900 年）用于辅助国家管理的工具。但对于瓦里吉氆我们的了解还十分有限。

● 面对庞大帝国中快速增加的种类繁多的复杂信息，印加人将吉氆从瓦里时期使用的 5 进制转化为我们今天使用的 10 进制。使用不同颜色、质地、厚度和材料（不同羊驼毛）的绳子和打结方法以及制作方法（纺织和上浆），印加吉氆不仅储存了数字信息，还储存了许多其他类别的信息（例如，陶器、玉米和纺织品等存储货物的特征、数量、产地和计划用途等信息）。此外，许多吉氆似乎是通过在其他主绳上编制第二根和第三根结绳，来表现等级区别的。吉氆还包含统计性和叙述性的信息。因此，吉氆被认为是唯一一种已知的立体的复杂语言系统。印加皇家吉氆管理员必须在首都库斯科一所学校接受为期三年的专门培训，才能掌握吉氆的制作、记录和阅读方法，这印证了其信息管理的复杂程度。这些专家“阅读”吉氆，向西班牙人讲述印加皇家历史。许多印加吉氆由几十条甚至数百条打结的绳索组成，相比之下早于印加的吉氆和当代吉氆结构则更为简单，通常只用于记录数字

信息。

● 吉氆并非安第斯人解决沟通问题的唯一办法。为有效共享已记录的信息，人们需要运输吉氆。为此，印加帝国使用了一个由“邮递员”、接力跑者或信使组成的系统（图 2），这些人驻扎在连接了帝国各地的印加道路系统沿线，以便在库斯科和各省之间快速运输吉氆。因此，印加国王不仅能及时了解各省情况，还能有效地发出政令。

● 其他安第斯习惯和习俗也在交流中承担了重要角色。其中一种是陶器、纺织品等可移动文物和建筑（壁画）等上面的写实艺术。在建筑中广泛使用的土坯砖上刻有抽象或写实的标记，以确定砖的制造者或拥有者。彩绘或织有神灵和相关仪式图案的轻质纺织品无疑是解释查文、瓦里、西坎、迪亚瓦纳科和其他宗教教义的有效传播手段。人们认为，某个特定莫切贵族的陶制肖像的分布表明了其领土范围。以写实方式描绘当众处以刑罚的图案是维护社会秩序稳定的有效手段，而图像学正是这样一种强有力地交流手段。

● 正如前文所述，图像作为一种重要的交流手段是安第斯文明的一个显著特征。在公元前 3000 年或者更早就在该地区广泛出现的宗教仪式中心由此而具有深远意义。很多宗教仪式中心规模巨大，装饰着重要神像的图案，有大型广场供公众集会。仪式表演，特别是那些视觉丰富、引人注目、公众参与的表演，在创造集体认同感和交流重要思想方面比文字更为有效。

● 总而言之，安第斯文明表明，文字并非复杂文化发展的先决条件。

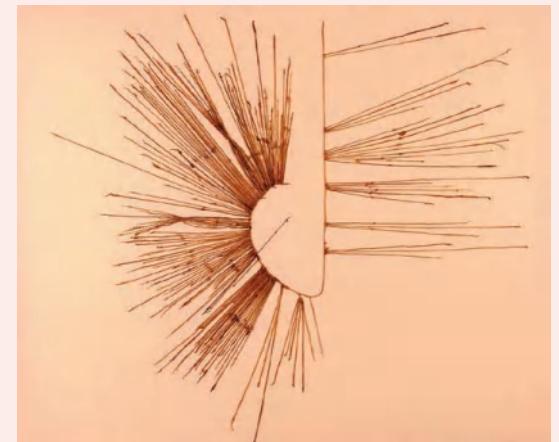

图 1 吉氆

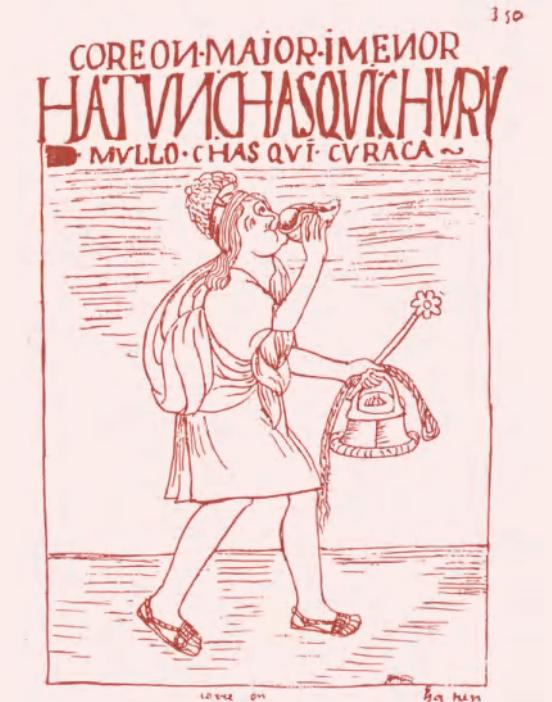

图 2 印加帝国使用了一个由“邮递员”、接力跑者或信使组成的系统

安第斯经济： 没有市场和资金，如何运作？

岛田泉

● 如今，我们或许很难想象在没有市场和金钱的情况下生活该如何继续，如何获得自己需要的、渴望的东西。然而，直到西班牙殖民时代，安第斯地区才出现市场，某些地区才有了类似于硬币这样作为交换媒介的标准化物品。市场是解决自然资源、食物和人工制品在数量、时间和空间上无法有效供应的手段。在特定的时间和地点，市场将它们聚集在一起，这样我们就可以通过用金钱支付或用其他东西交换的方式获取所需物品。

● 虽然存在这些问题，但“条条大路通罗马”。在没有市场的情况下，安第斯地区在不同程度上都长期广泛使用了自给自足、互惠互利和经济互补的方法。要阐述清楚这一问题，最好的办法就是结合古代和现代的例子进行说明。

● 古埃洛斯人（Q'eros）生活在印加帝国前首都库斯科东南部崎岖的比尔卡诺塔山脉，他们利用不同海拔高度的土地实现了土地资源的互补，如图一所示，它们在海拔约4000到4600米的高原草场（*puna*）上放牧羊驼和大羊驼；海拔约3800到4000米的地方建造一些分散的简易民居，同时种植苦味马铃薯；海拔约3400到3800米的地方是部落核心区域，同时种植无苦味土豆。他们还在亚马孙河上游（海拔约2000到2400米）地区保留农田和房屋，以种植热带植物，如玉米、辣椒（*Capsicum baccatum*）、古柯（*Erythroxylum coca* and *Erythroxylum novogranatense*）、南瓜和各种热带水果。他们还利用当地树木制成木制品。通过这种方式，古埃洛斯人在安第斯山脉的垂直维度上最大限度地发挥不同生态区的生产潜能，在不依赖任何其他外人和市场的情况下自给自足维持生活。

● 我们从西班牙殖民时代早期的文献中，同样了解到安第斯高地地区的另一种生产管理方式——“群岛垂直管理模式”。的的喀喀湖（Titicaca Lake）西岸的卢帕卡王国（早于印加帝国）曾使用过这种生产模式。与古埃洛斯人（Q'eros）采取的方式相比，垂直控制模式应用范围更为广泛，覆盖了从安第斯山脉的东部（朝向亚马孙丛林）到西部（朝向太平洋）坡地地区，因此能够种植和获取更多植物和自然资源（如太平洋的鱼类和藻类）。有时村庄选出一些村民派往所谓的偏远的“殖民地”（或“群岛”的岛屿上），为部落进行耕种和获取自然资源。作为回报，村民们会在他们远离家乡时照顾他们的家人。

● 在这种模式下，外来务农人员所在地区的当地居民有权在外来人员的家乡进行农业生产。因此，在安第斯地区适合耕种需求很大的玉米、青椒和古柯等作物的地区，往往居住着来自不同部落和地域的人

们。考古证据表明，瓦里帝国（约公元650-公元900年）同样采用这一制度派遣人员（见威廉姆·伊斯贝尔编写的专论9）。那么这种模式很可能在安第斯农业生产的早期中就已存在。

● 上述制度是以自给自足为导向的，那么工艺品等物品呢？安第斯并不使用货币，而是广泛时兴以物换物，物品同样也可以换取服务或劳动。比如，烹煮陶器或储物陶器可以用来交换玉米粒或谷物。为家庭成员织衣服则被视为家庭妇女的一项基本劳动。至于特定用品或仪式用品，在莫切、西坎和印加等时期都有专业工匠，他们在严密监督下进行生产。

● 安第斯没有我们现在流通的纸币。然而，厄瓜多尔和其邻近的秘鲁北部沿岸地区似乎存在一种类似于硬币的交换媒介。世界各地的硬币有许多共同的特点：尺寸、形状、使用的材料和制造方法都实现了标准化。尺寸和形状在很大程度上取决于便携性的需要。它们由在经济上和象征意义上都具有内在价值的金属制成，而且经久耐用。一枚硬币的货币价值在很大程度上是由所使用的金属内在价值决定的。

● 在公元900至1100年之间，秘鲁北海岸的西坎中期文化（参见岛田泉的专论10）生产出标准化的砷青铜片，称为“纳皮斯”（naipes）（图1）。纳皮斯具有与现代硬币相同的特征。厄瓜多尔中部和南部沿海以及邻近的秘鲁北部兰巴耶克山谷出土了纳皮斯。学者认为，西坎向金属贫乏的邻近的厄瓜多尔地区提供纳皮斯，以换取在秘鲁及其南部地区被视为仪式与地位象征的热带海菊蛤贝壳。纳皮斯只在西坎中期文化时期制造和使用，但是直到殖民时代早期，在同一区域内，查奎拉斯（图2），一种用贝壳制成的标准化小珠子作为交换媒介的时间比纳皮斯更长。

图 1 纳皮斯

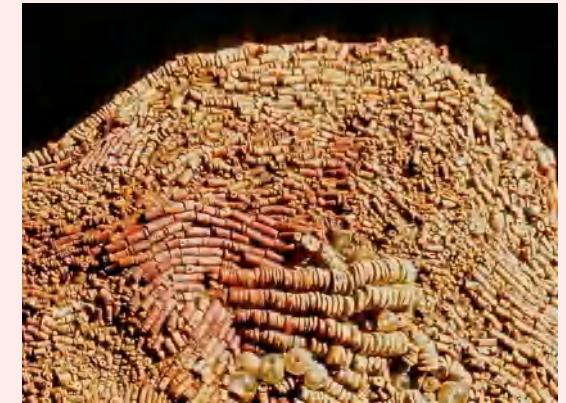

图 2 查奎拉斯

安第斯农业知识 和实践的过去与现在

Dr. Frances M. Hayashida

- 在安第斯地区，陡峭而崎岖的山脉，荒芜的海岸，似乎并不像是伟大文明的崛起之地。但这里的古代农民把看起来贫瘠的土地变成了青翠多产的田地，成了安第斯社会的经济支柱。在没有降雨就无法耕种的地区，农民们设计了灌溉水渠，将泉水和河水输送到遥远的农田里。在陡峭的山坡上，他们建造和维修梯田以形成平坦的田地，均匀分配灌溉水源，并防止水土流失。在的的喀喀湖周围寒冷的高原上，他们巧妙地创造了抬升耕地，充满水的沟壑隔开了宽阔的种植垄被：白天，水吸收热量，夜间辐射热量，有效地防止了作物受到寒冷的侵袭。在地下水位很高的沙漠海岸，他们向下挖掘找到潮湿的土壤，创造下沉耕地。他们收集大羊驼的粪便，以及近海岛屿的鸟粪，并将这些丰富的肥料施在他们的土地上，使土地能够在几个世纪内持续耕种。他们种出一系列令人震惊的多样化的作物品种，以适应各种环境条件。农业耕种既带有社会性，也带有神圣性。土地是公共的，耕种者与邻里和家族成员一起耕种。大地（秘鲁人称为“帕卡玛玛”，即大地母亲）和自然景观，如山峰，被视为强大而充满母性的存在，她们哺育人们、庄稼和大羊驼群，作为回报，人们举行庄重的祭祀仪式表达感谢。

- 西班牙的征服和殖民统治严重破坏了安第斯人几百年来繁衍生息的农业习俗。由于疾病的传入、强制移民、占用土地和劳动力，并且试图根除安第斯宗教仪式和信仰，导致人口大量减少（估计在许多地区已经超过 90%）。人口减少和迁徙还导致农业知识的缺失和农业生物多样性（即农作物品种多样性）的减少，以及由于需要定期维护的梯田被废弃而造成的水土流失。一些技术知识，如的的喀喀湖抬升耕地技术已完全丧失（尽管在现代，人们一直在努力重新振兴这种生产技术）。尽管征服带来一定的创伤，破坏了安第斯印第安人的生计和福祉，但一些族群仍然保持着他们传统的农业生产方式、人与人之间以及人与自然之间的关系，同时他们也面对着国内外政治经济领域的各种挑战和机遇。

- 在当今时代，巨大的经济力量给安第斯的农民带来了新的挑战。和世界上其他许多地方一样，经济和农业政策偏向于农业工业化，这使得小农户很难或几乎无法谋生。此外，在传统农业仍然存在的安第斯高地也是一些富含矿藏的地区。国家和跨国实体采矿是导致环境退化和污染，人们崇拜的神山与大地被破坏，以及将水资源从农田引向矿区和城市。生活受到严重影响的当地居民抵制采矿业的发展，因为这样会对环境、圣地和他们自给自足的生活方式造成破坏性影响。但还有许多人希望离开农田，从事采矿工作来养家糊口。因此，我们在这些地区看到了安第斯农业知识、自然景观和生活方式再一次地消失。

- 世界其他地区应该关注这些变化，正是由于这些变化，导致了从西班牙征服至今，安第斯印第安人系统性边缘化的结果。这一地区值得人们关注还有其他几个原因：为世代安第斯人提供食物并为印加帝国提供发展动力的农业知识和农业实践已经被应用在安第斯之外的地区。当世界人口超过 70 亿，农业因气候急剧变化而受到沙漠化威胁时，安第斯山脉的农作物和农业知识可以促进全球粮食安全。例如，藜麦是一种类谷物作物，由于其美味、营养丰富且不含麸质，近年来在全球市场上很受欢迎。安第斯的农民还培育出这种作物的不同品种，使其能够在极为广泛的环境条件下生长，这些品种可以耐受高温、寒冷、干旱和盐碱地。安第斯农民栽培藜麦，使他们能够在被认为是不适合农业生产的环境中养活他们的家庭，并维持他们的族群生活长达几个世纪，他们的努力也将造福世界。随着藜麦和鲜为人知的安第斯植物（即分类学上来源不详的生物）日益得到认可，培育这些作物的农民的知识产权应得到承认和保护，同时更广泛地承认世界各地土著农民的成就和贡献。

托宾运河
智利北部高海拔的阿塔卡马沙漠，托宾遗址，一条前西班牙的泉水灌溉运河的遗迹。富含碳酸盐的泉水沉淀出来，形成石灰华，基本上使古老的灌溉系统变成化石。照片由 Frances Hayashida 摄影。

玉米多样性
秘鲁瓦马丘科一个当地农场的不同玉米品种。玉米是中美洲的一种人工栽培作物，对古代和现代安第斯人有着悠久的历史和深厚的文化意义。安第斯农民发展了许多不同的地方品种，适应当地的条件，并用于各种食物、饮料和仪式实践。照片由 Frances Hayashida 摄影。

秘鲁北部沙漠沿岸的农民米盖尔·拉乌兹实践歇洪期农业。利用沿海河水流量季节性下降后的剩余水分，种植玉米、豆类、木薯、甘薯和南瓜。照片由 Frances Hayashida 摄影。

帕尼里梯田
帕尼里遗址的印加时期的梯田在高海拔的阿塔卡马沙漠。当地农民建造了复杂的农田和运河系统，用从他们的大羊驼和羊驼畜群中收集的粪便给土壤施肥，并开发了适合当地条件的多种作物。他们的知识和实践使社区能够在世界上最干旱的沙漠中持续和繁荣几个世纪。照片由 Frances Hayashida 摄影。

安第斯木乃伊

筱田建一

Dr. Kenichi Shinoda

本节通过对发掘出土的人体遗骸和木乃伊的研究，来揭示古代安第斯人的对身体的认知。对身体的改变可以留下永久的痕迹，在各地文化中都具有重大的意义。在安第斯民俗中，成年或婚丧嫁娶都有纹身或拔齿等做法，从这些身体的改变，我们可以了解他们的思想。美洲大陆从 15000 年前开始有人类到达，之后经过了漫长的与旧大陆相隔绝的发展期，有些对人体改造的风俗也是旧大陆不曾有的。在干燥的安第斯沿海地区，迄今已经发现了大量的人体遗骸和木乃伊，显著的特征就是头骨的变形或穿孔，说明人们对头颅有着特殊的兴趣。由此可以看出古代安第斯社会的人们对头颅有着特殊的兴趣。头骨的改造有多种样式，虽然此风俗的发源地不确定，目前被认为是从南部沿海的帕拉卡斯—纳斯卡文化传播至安第斯全域，然后各地结合当地的风土和性格，有了更具地域特色的演变，也与身份认同有关。纳斯卡人甚至制作了首级的木乃伊，说明了对头部的重视。头盖骨的穿孔术是从帕拉卡斯文化开始的，可能缘起于宗教。到印加时期，也可用于处理头部外伤，这可能看作是一种技术转做他用并得以延续的例子。

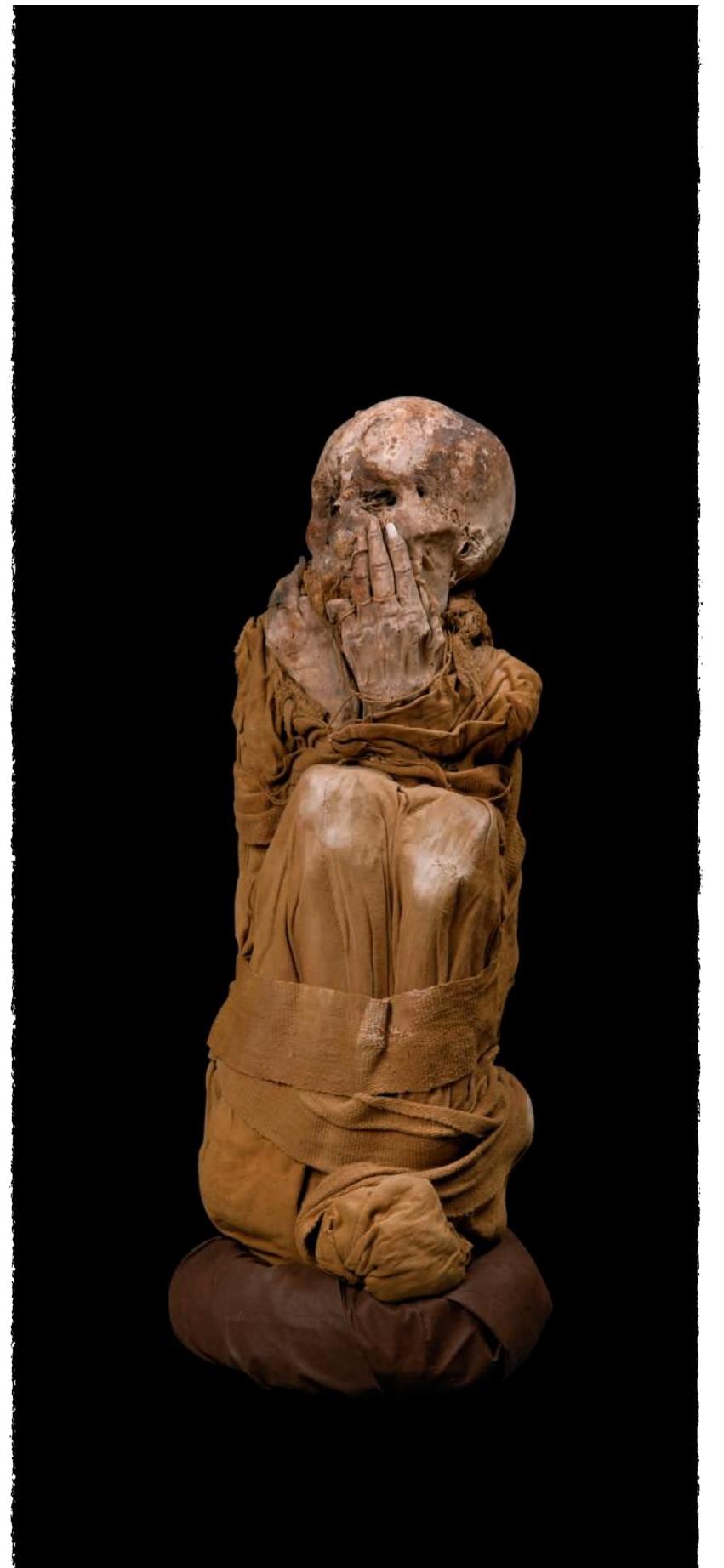
生命的存活率随着时代的发展也不断提高，即使没有文字技术也能得到继承和改良。在极度干燥的环境下，遗体不会腐烂而是成为木乃伊，也形成了与其他文明完全不同的生死观：在安第斯，7000 年前就开始木乃伊的制作，木乃伊被当作祖先来崇拜，有时甚至继续被看作是社会的成员：据说印加王死后的木乃伊甚至有家臣和领地，如此奇特的风俗正是随着悠久的安第斯文明孕育而生的。

●本章では、発掘された人骨やミイラを観察することによってわかる、古代アンデス文明の身体觀について説明する。身体への加工は一生残る痕跡となるので、それぞれの文化の中で重要な意味を持っていたと考えられている。実際、民族事例などを見ても、成長や結婚、親族との死別などを契機として、入れ墨や抜歯（意図的に健康な歯を抜くこと）などを行う例がある。従って、その調査によって、失われた社会に暮らした人々の思考を推し量ることも可能となる。南北アメリカ大陸には 1 万 5 千年ほど前に人類が進出し、その後長期間に渡って旧大陸とは隔絶したまま社会が発展した。そのため、旧大陸には見ることのできない独自の身体加工の風習も多い。

●乾燥したアンデス海岸地域からは、これまで大量の人骨やミイラが発掘されている。それらを観察したときにもっとも目立つのは、変形させたり、大きな孔を開けられた頭骨である。ここからアンデスの古代社会に暮らした人々は、頭部に特別な関心を持っていたことが見て取れる。頭骨の変形には、様々なバリエーションがある。発祥の地は定かではないが、その全てが揃っているのは南部海岸のパラカス・ナスカ文化で、今のところ、これからアンデス全域に拡散したと考えられている。その後の展開の様子を見ると、後の時代には地域によって異なるタイプの変形が多数を占めるようになり、それが集団のアイデンティティにもつながっていた。なおナスカの人々は干し首も作っていた。これなども頭部への執着が生んだ風習なのだろう。

●頭骨に大きな孔を開ける頭蓋穿孔術もパラカス文化の時代から見られる。恐らく最初は宗教上の理由から行われたこの手術も、インカの時代になると頭部の外傷に伴う措置として行われるようになったことが分かっている。これは生み出された技術が、転用されて存続した例とも言えるだろう。延命率も時代とともに上がっていったようで、文字のない世界でも技術の伝承と改良が行われていた。

●極端に乾燥した環境下では、遺体は死後も腐敗することなくミイラとなって残る。このような地域では、私たちの世界とは全く異なる死生觀が発達することになった。アンデスでは 7 千年間から人工的なミイラが作られており、多くの地域で人々は死後ミイラとなった。ミイラは祖先崇拜の対象であり、場合によってはコミュニティの一員として受け入れられていた。インカの王は、死後もミイラとなって家臣や領地を持っていたという。この驚くべき風習も、長いアンデス文明の伝統の中から生まれたものなのである。

这是一具保存完好的成年男性木乃伊（约公元1300-1550年），出土于秘鲁西北部查查波亚斯市附近一个可以俯瞰康朵斯湖的岩洞中。安第斯地区前西班牙时期有两种形式的木乃伊：自然风干的和人工制作的。智利北部海岸的琴乔罗（Chinchorro）人和相邻的秘鲁南部沿海渔民在公元前5000年以简单的工具制成了世界上最古老的人工制作的木乃伊。然而，这里展示的木乃伊是通过自然风干而制成的。它用条状和大片的棉布包裹，以保持弯曲的姿势，并放置在一个安全的遮风避雨的岩洞中风干成木乃伊。这具木乃伊有人为扩大的耳垂，极有可能佩戴过大型的耳饰，再加上右手中指佩戴的戒指，表明他的地位很高。

Inca period Chachapoya ● 印加查查波亚文化
ca. 1300 CE to 1550 CE ● 公元1300年至公元1550年
Human skeleton wrapped with cotton cloth ● 人类骨架及棉布
Size ● 76 cm × 27.9 cm
Leyme ● 秘鲁莱梅班巴博物馆
Inv ● 0000152348(CMA-0144)

局部包裹的成人木乃伊
Partially wrapped adult mummy
Photo by Carmen Ocampo

154

234

这是一个保存完好的木乃伊，出土于秘鲁西北部查查波亚斯市附近地区一个可以俯瞰康朵斯湖的岩洞中。包裹木乃伊的布料用棉线捆绑固定，并缝制出几何图案。木乃伊的顶部是人脸的简单轮廓，可能表示包内的面部位置以及内部死者的身份。154号男性木乃伊最初也是大致这样包裹着的。

Inca period Chachapoya ● 印加查查波亚文化
ca. 1300 CE to 1550 CE ● 公元1300年至公元1550年
Human skeleton wrapped with cotton cloth ● 人类骨架及棉布
Size ● 85 cm × 29 cm
Leyme ● 秘鲁莱梅班巴博物馆
Inv ● 0000194501(CMA-0113)

包裹的成人木乃伊
Partially wrapped adult mummy
Photo by Carmen Ocampo

155

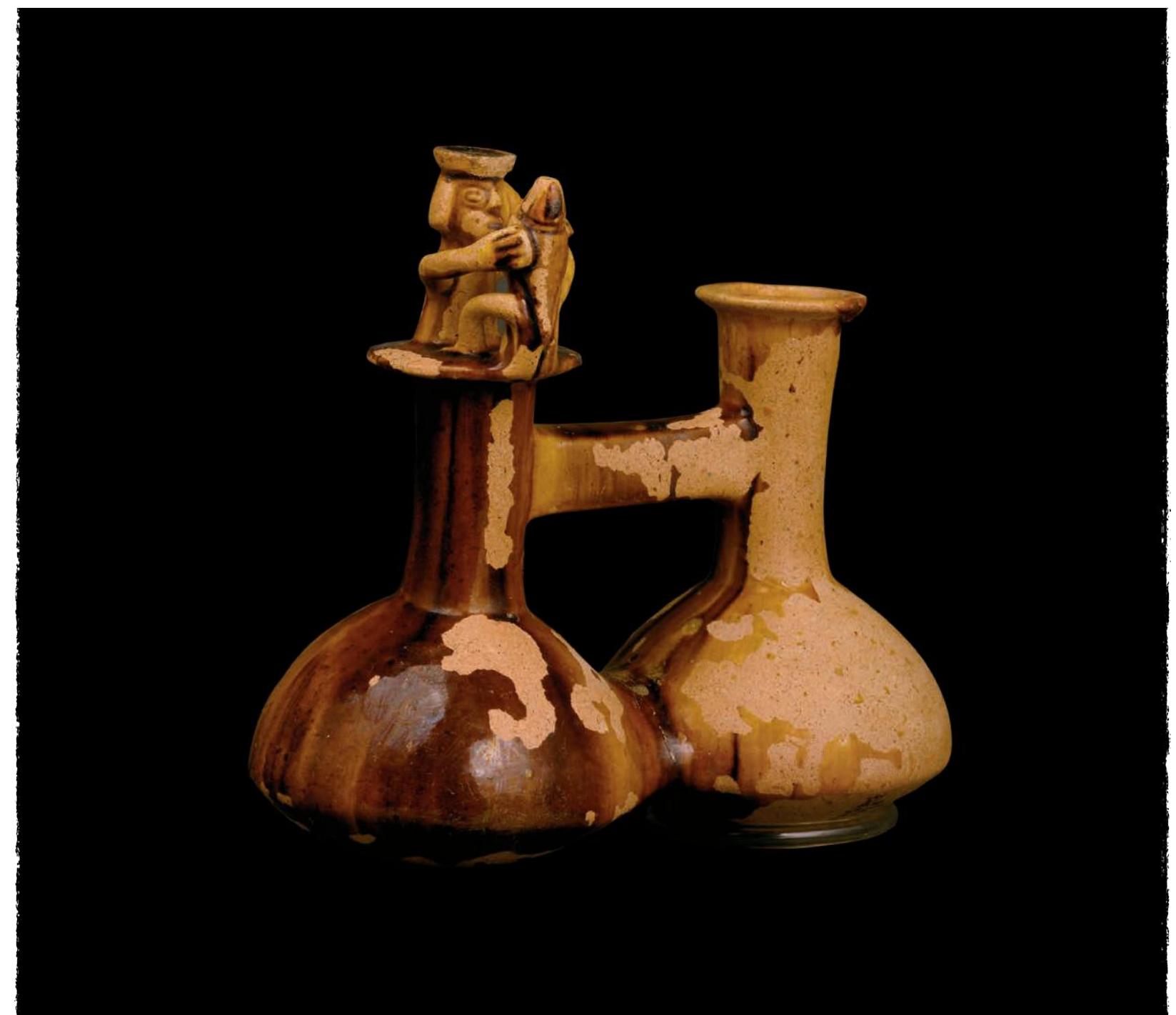
235

西班牙殖民时期

西班牙人的到来及对印加人的征服带来了安第斯本土世界的一次深远的变革。同时，我们也能看到一些延续下来的安第斯人的习俗和制度，以及安第斯传统与西班牙先进技术的融合。

Spanish Colonial Period

- A far-reaching transformation of the Andean native world was brought when Spaniards landed and conquer the Incas. At the same time, the continuation of some Andean practices and institutions, as well as the integration of Andean and Spanish technologies were able to be exposed to the world.

1532至1535年西班牙征服印加帝国，是新旧大陆的两大帝国之间的正面冲突。这必然在文化、生物和物质等层面对安第斯人和他们文明产生了巨大的影响。但与此同时，征服也不可能完全毁灭安第斯的传统与成就，例如发现了许多技术相互影响的情况。从这件陶器来看，安第斯陶工尝试给他们的传统陶器上釉，虽然这种尝试并没有成功。陶器的形状是印加风格的，深褐色的釉则来自西班牙。

脱釉的连体瓶
Double chambered bottle with poor glazing

156

Colonial ● 殖民时期
1600 CE to 1650 CE ● 公元1600年至公元1650年
Ceramic ● 陶器
Size ● 19.2 cm × 17.8 cm × 9.8 cm
MNAB ● 秘鲁布鲁宁国家考古博物馆
Inv ● CH-02167

这件展品是一对仪式中用于敬酒的彩绘凯罗杯中的一只。它保留了印加时期的形式，但是制造于西班牙殖民时代的早期，即约 1600 至 1650 年。外部彩绘分为三个部分。最下一层绘有鲜花图案，中间一层是一串抽象的几何图案。最上层描绘的是全副武装手持盾牌的印加贵族。这些图案先在表面刻划出来，然后涂上加热了的亚马孙丛林中称为姆帕—姆帕 (*mopa-mopa*) 的彩色树脂。在西班牙殖民时代的早期，印加皇室成员被允许保留拥有在西班牙征服帝国之前的一些特权。例如，使用这些色彩丰富的凯罗杯和他们昔日荣耀的图像。

印加“凯罗”杯
Inca-style kero

157

Colonial ● 殖民时期文化

1600 CE to 1650 CE ● 公元 1600 年至公元 1650 年

Wood ● 木

Size ● 20 cm × 15.5 cm

Osma ● 佩德罗德奥斯马博物馆

Inv ● 0000188435

238

专论
ESSAY

从人体的角度看安第斯文明

Kenichi Shinoda

筱田建一 日本国立科学博物馆

在世界各地的文化中，都有对人体进行修饰和改造的风俗。文身可能是这种习俗中最具有代表性的例子。因为这样的风俗会给身体留下不可磨灭的痕迹，所以在各地文化中都有特别重要的意义。通过对这种情况的考察，我们可以推测出已经逝去的文化中人们的想法。

图1A.B 奇利巴亚文化木乃伊上的文身

在大约 15000 年前，美洲大陆开始有人类活动。此后，在漫长的岁月里虽然与欧洲大陆没有任何往来，但社会却在不断发展。因此这里有很多在欧洲大陆鲜为人知的独特习俗。这些为了解人类社会提供了可能的线索，具有特别重大的意义。古代安第斯人没有发明文字，所以安第斯社会的历史和状况只能通过考古发现和人骨化石来拨云见日。本文将就在安第斯地区常见的对人体修饰和改造的风俗习惯进行概述，来领略一下那里人们的思想。

文身

文身是古代安第斯文明中普遍现象。通常对身体进行改造后留下的痕迹只能通过骨骼来证明。由于安第斯文明位于极其干燥的沿海地区，很多制成木乃伊的遗体被保留了下来。相比其他一些地方只能通过陶器等描绘的图案才能判断有无文身，在这里很直观地就能看到了。安第斯文明中出现的文身并不像当今社会中流行的文身那样是一种时尚，而是用来展示其社会阶层或所从事的职业。另外，也有表示成人礼完成后所显现地特质，代表其已成年。

能够证实在木乃伊上是否存在文身最好的例子，就是一具来自安第斯北部沿海埃尔布鲁霍遗址（El Brujo）的女性木乃伊。这具木乃伊于 2005 年出土于一座 5 世纪左右的莫切文化墓葬（如图 1 所示）。这位女性大概不到 30 岁，手臂上刻有蛇形和蜘蛛形图案的文身。从随葬品可以判断出她属于这一地区的统治阶层。推测文身图案也是与其身份等级相吻合地。

与其说文身普遍存在且各自产生于世界各地的古代社会中，还不如说这一风俗习惯早在 6 万年前人类走出非洲的时候就已经存在了。文身的目的是多种多样的，它在社会中能发挥多大作用？此类问题为我们了解当时社会的状况提供了线索。虽然对安第斯文明中的文身行为还没有做系统的研究，但出现在木乃伊上的众多文身图案会成为今后备受关注的科研课题。

颅骨变形

幼年时期的生活习惯或者小头症等疾病都会引起头骨变形。但人为让头骨变形的习俗和文身一样在世界古代文明中被普遍接受。经过对颅骨的研究发现，在美洲的广袤地区内都有这种习俗存在，而在安第斯地区尤为盛行。

在安第斯地区，让颅骨变形有几种典型的处理方式：1，在头部的前后两侧，用木板和棉布做成的软垫挤压着，形成“前后扁平形头颅”；2，将头部的周围用布条紧裹，使其向上和斜后方延展从而形成“圆锥形头颅”（见图 2）。

我们曾经考察过帕拉卡斯文化（公元前 900 年 - 公元前 100 年）到纳斯卡文化（公元前 100 年 - 公元 800 年）过渡时期的 6 岁儿童头盖骨。该头盖骨是从琼戈斯（Chongos）的遗址中出土的。遗体已经呈现木乃伊的状态，头发剩余的部分紧紧扎在一起，可以推测孩子生前是被精心呵护养育的。孩子的头颅向上向后极度变形延伸成圆锥形，只有颅骨左右顶骨之间的矢状缝闭合，这显然是一个颅缝早闭症的病例。一般来说，从儿童的骨骼形态很难得知其性别，但据说男孩患此病症的发病率是女孩的 4 倍，所以这名儿童很有可能是男孩儿。

这种病的症状是颅骨只向前后两个方向生长。然而在这种情况下，还把头部绷紧来促成颅骨向上方伸展，可以想象这一过程对患者本身造成了巨大的身体负担。而且这一风俗习惯本就发生在幼儿早期发育过程中，对发育的影响非常大。这个男孩情况也并非特例，这种令颅骨变形的做法可使人丧命，所以我们也发现了头部夹带着工具就被埋葬的孩子。与此同时，令人感兴趣的是，即使在这种强度下变形的颅骨，成年后的脑容量和正常成年人并没有什么区别。人类的头颅即便在成长过程中受到来自外部的压力使之变成畸形，大脑的脑容量也能在正常情况下发育。

在安第斯地区，让颅骨变形的做法是从何时开始的，我们不甚明了。也有人认为是被亚洲大陆的人带入到美洲大陆的。到目前为止，在我们的研究中最古老的颅骨变形的例子就是在位于智利北部阿塔卡马沙漠（Desierto de Atacama）发现的距今 5000 年前琴乔罗文化（Chinchorro）的儿童木乃伊。利用 CT 扫描透过泥制面具，可以判断出这名儿童的颅骨被改造成圆锥形（见图 3）。此后，虽然我们不确定颅骨变形习俗的发展情况，但曾经繁荣于公元前 900 到公元前 100 年，位于南部沿海的帕拉卡斯文明遗址中有很多“扁平型头颅”和“圆锥形头颅”的头骨被发现。因此可以确定，从帕拉卡斯文化到印加帝国时代结束，在南部沿海地区一直有颅骨变形的传统习俗存在。

研究这两类流行于南部沿海地区的颅骨变形在此后各时期的传播与发展，就会发现有趣的事情。继帕拉卡斯文化之后的纳斯卡文化中，我们发现相当多的头颅是前后扁平型的，之后随着时代的变迁，这种颅骨变形类型传播到安第斯中部和北部沿海地区。我们在研究中发现，中部沿海地区的昌凯文化（Chancay，公元 900-1400 年）的颅骨都是扁平型的，而文章前边提到的埃尔布鲁霍遗址中出土的西坎文化（公元 800 年 -1375 年）的人体遗骸中也有变形的颅骨。除一个特例外，其余全部是这种前后颅骨扁平的类型（见图 4）。其中也有小孩儿的颅骨是向着头部顶叶区左右两侧严重变形的。另外，在比西坎更早的莫切文化时期的遗址中出土的人体遗骸上，没有发现颅骨变形的习俗。然而，在安第斯北部沿海地区此后的年代里，只有这样扁平颅骨的类型被传播开来。

但圆锥形头颅则在南部高原（altiplano）地区被广泛接受。从位于的喀喀湖（Lago Titicaca）附近的遗址和玻利维亚高原地带的遗址中出土的人体遗骸和木乃伊几乎无一例外的都是这种类型。圆锥形的头颅类型被冠以原住民的族名，即阿伊马拉形（Aymara）（见图 5）。

图2“圆锥形”头骨

图3泥质木乃伊面具

图4“扁平形”头骨

图5“阿依马拉形”头骨

印加帝国的首都库斯科也是位于高原附近，在该地出土的印加帝国时期的头颅类型大部分都是这种圆锥形。但明显比印加帝国时代之前出土的这种类型的头颅要少得多，而扁平形类型的头颅却随处可见。这可能显示出印加帝国时代库斯科汇聚了来自全国各地的人们。值得玩味的是，同样是在库斯科地区，约 2000 年前处于形成期早期的瓦塔遗址 (Huata) 出土的人体遗骸，其头颅形状却不是圆锥形的，而是扁平形的。这种变化是由于时代变迁而导致的风俗变化，还是因为族群的更迭交替，详细情况我们不得而知。但就目前对 DNA 初步研究的推测，是该族群的遗传基因组成发生了变化。

■ 我们尚不清楚古代安第斯地区的原住民们为什么会让这种风俗习惯绵延不绝。一般来说，颅骨变形的原因可能是一种与巫术、宗教或者民族身份认同相关的表现形式。换句话说，这是为了表明自己的身份。如果说在南部沿海地区有混杂着的颅骨畸形类型是源于地域差异的话，那么至少在此后的时代，颅骨变形的风俗就更加强调了族群身份认同的因素。拥有不同头颅类型的人们即使不用语言交流就可以完全知晓对方的出身。

首级战利品

■ 在亚马孙原住民当中也有对逝者头部进行处理并保存的风俗。其中最有名的当属厄瓜多尔的舒阿部族 (Jívaro)，他们把头盖骨从头上取下，将头部做成拳头大小的木乃伊，被称作“干制首级”。虽然没有像舒阿人那样对逝者的头部如此处理，但在安第斯文明中对逝去人们的头部进行改造的风俗习惯却延续不断。到目前为止，各项研究也都证明了这一点。

■ 这种把头颅做成干制木乃伊的风俗习惯早在 2000 年前就已经存在了，而且这种风俗在位于南部沿海地区的帕拉卡斯文化末期以及紧随其后的纳斯卡文化时期变得尤为明显。他们不会像舒阿部族那样做成缩小版的干制首级，但通过观察挖掘出来的干制首级，便可得知这是按照一定步骤和程序制作的。首先将头部和身体切割分离，然后将颅骨底侧脊髓与大脑相连的通道、也就是枕骨大孔周围的部分破坏掉，取出大脑。这时需要把后脑部分的骨头全部去除。其次是将头皮从颅骨上剥离开来，在剥离开的头皮和颅骨之间放置填充物。之后，用细线绳将下颌与颅骨缝合，取出眼球后，也在这个位置放入填充物。接着把剥离开来的头皮恢复原状。而且，为了防止嘴唇部位和眼睑部（眼皮）张开，还用仙人掌的尖刺将这些部位封好。最后，在头颅的前方开一个小孔，穿上线绳后即算完成。可以用手拿着线绳提着干制首级，也可将其拴在棍棒或长矛的末端。

■ 用来做干制首级的人是什么身份，众说纷纭。安第斯地区出土的陶器、壁画和织物上都有人物的首级，估计是战争中牺牲者的头颅。最早对干制首级进行研究的是德国学者马克斯·乌勒 (Max Uhle)，他称之为“Trophy Head”——人头战利品。日文虽被译作“首级”，但语源是来自中国的典故，即“每取下敌人一颗项上人头就可晋升一级”。由此推断，这应该是敌人的首级。将干制首级全部埋在一起，也用于某些仪式，可能是巫术或者宗教性质的仪式。譬如，用来祈求战争胜利、农业大丰收，还有祈求风调雨顺等。由此推断，也不确定首级一定是敌人的。因此，也有人解释成把拥有族群领导地位的人或者战败方盟友的人头做成了干制首级。

■ 秘鲁的考古学之父胡里奥·特略 (Julio C. Tello) 说过“在安第斯社会中，头颅是宗教和权力的象征，具有崇高的神格力量。”本文上述所提及的使颅骨变形的风俗习惯也含有这

图 6 帕拉卡斯开颅术

种特殊的意味，所以毫无疑问，古代安第斯文明本身包含有极其重视头部的想法。

开颅术（颅骨穿孔）

■ 开颅术，顾名思义就是在颅骨上开孔的外科手术。但也不能一概而论，开孔大则称为开颅术，开孔小就是颅骨穿孔。虽然颅骨开孔的目的是什么还不明确，但根据考古挖掘现场对人体遗骸的调查发现，这种手术在世界各地的古代文明中都有发生。在古代安第斯文明中，帕拉卡斯文化最早出现这一风俗习惯。（见图 6）在安第斯南部沿海的帕拉卡斯和纳斯卡文化的社会中，有着颅骨变形和制作干燥首级的风俗。安第斯社会中有关颅骨的所有习俗都在这里可以找到。由此，我们也可以认识到这一地区对于整个古代安第斯文明来说有多么重要的意义。另外，因西班牙人入侵而灭亡的印加人的颅骨上也发现了这种开颅手术，所以说明这种习俗在安第斯社会中持续了 2000 年。

■ 颅骨穿孔手术就技术而言大致分为四种方法。第一种是用黑曜石等材料制成的小刀，削平颅骨的表面，将孔慢慢打开；第二种是将需要切掉的颅骨骨片的周围先削出一圈凹槽，然后再取下骨片；第三种是用石头或者金属制成的钻头打出多个小孔，再把小孔间连接的骨头切断，然后取下骨片；第四种则是垂直切入，取下四方形的骨片。这些方法因时代和地域不同而被分别或者结合使用。

■ 观察接受过开颅手术的伤口，可以看到在术后存活期内各个阶段的骨骼再生与愈合的痕迹。根据存活状况也可以推断术后的存活时间。调查数据显示，术后存活几个月以上的人数随年代的推移而增加。那么造成死亡的原因可能是术后感染，开孔点的处置不当，抑或是手术操作失误引起的脑损伤等。随着时代的发展，针对这些问题应该也有相应的经验积累与技术传承。

■ 给颅骨实施穿孔的行为，虽然我们能想到的无外乎就是外科手术，但经过开颅的头盖骨中，同时发现很多塌陷骨折的痕迹。古代安第斯社会发生战争时，无论是远距离投掷石块，还是短兵相接式的用棍棒互殴，颅骨骨折时有发生。此外，在山区嶙峋陡峭的山路上，因岩石坠落或脚底打滑导致坠落事故也很频繁。

■ 头部受到重击后，造成包裹颅骨内侧的硬脑膜和颅骨之间出血，并伴有硬脑膜外出血。在今天的交通事故中，这种创伤如果放任不管，因出血而伴随着的颅内压升高会导致死亡。所以，需要迅速在颅骨上开孔，排出瘀血。古代安第斯人恐怕已经认识到了这一点，因此才给头部受重伤的人做手术。

■ 但是，考虑到除了开颅创口处外还有很多没有受伤的颅骨，因此并不是所有的开颅都是外科手术。从世界各民族的开颅术来看，头痛病、癫痫和某种精神疾病也需要手术进行治疗。安第斯社会中存在的开颅术也被赋予巫术的含义，但广义上讲，应该视其为医学实践。安第斯人认为人的心灵就寄宿在人的大脑里，正因为如此，他们才能把这种外科手术技艺传承下来。

木乃伊及与之相关的思想观念

■ 尽管像埃及或中国西部地区这样极其干燥的地方，遗体可以自然风干成木乃伊。但在那里人们制作木乃伊的技术也很发达。人在去世后，遗骸迅速分解，用不了多久就在自然环境中难觅踪迹，而这种情况并不是孤立存在的。由于希望在人死后依旧保持容貌而制作木乃伊

的习俗，是在特有环境下形成独特风俗。在这种条件下生活的人们对生死的态度和我们有着天壤之别。从制作木乃伊的风俗上来看，环境对人类思想的影响是非常大的。但是，对祖先的崇拜归根结底是民族认同的根源，这一点却亘古未变。虽然我们不去制作木乃伊，但是我们有很多方式来缅怀祖先。

安第斯沿海地带也是世界上极端干燥的地区，自古以来就有制作木乃伊的风俗习惯。人们普遍认为埃及是制造木乃伊最早的国家，但安第斯人制作的木乃伊比埃及人制作的最古老的木乃伊还要早大概2000年，也就是说6000年前就有人造木乃伊了。制作出世界上最古老的木乃伊的民族是居住在智利北部沿海阿塔卡马沙漠的琴乔罗人。他们的木乃伊文化延续了3000年之久。

秘鲁马尔基中心（Centro Mallqui）的索尼娅·伊丽莎白·吉耶恩·奥尼埃吉奥（Sonia Elizabeth Guillén Onieggio）博士长年致力于木乃伊研究，她认为古代安第斯社会是逝者和生者共存的社会。这与埃及人认为的木乃伊复活的理念大不相同。因此，安第斯人为了逝者能在来世生活，会给他们随葬品中放置食物、制作手工制品的原材料、工具等各样的生活必用品。人死后虽然不说话也动不了，但仍可以在另一个世界继续生活。

制作出最古老木乃伊的琴乔罗人，是先从遗体中取出内脏，然后将头割掉。接着将皮肤全部剥离身体，就连脑内部组织和肌肉也要去掉，最后几乎只剩一副骨架。用木头和芦苇绳将骨架固定并保持在一定状态，再用灰膏涂上去重塑人体的模样。最后把剥离掉的人皮覆盖上去，再给头颅的部位做一个用灰膏制成的有眼和有嘴的面具。这样，木乃伊的制作完成了。生活在未开化社会的人们对木乃伊如此的精心制作实在令人惊叹不已！琴乔罗人的儿童木乃伊有很多，经常有成年男女和孩子的木乃伊埋在一起，有可能是一家人。从埋葬的状态可以推测出制作木乃伊是为了表达对祖先的崇拜。

能追溯到的3000年以前的人造木乃伊，除了琴乔罗人之外未见有别处。此后，在安第斯地区出现的木乃伊则是属于帕拉卡斯文化和纳斯卡文化的。不过，他们制作的木乃伊没有琴乔罗人那样一丝不苟地精工细作，可能由于在自然状态下就几乎可以制成了。帕拉卡斯文化时期，逝者会被小心翼翼地对待，用高级华丽的斗篷（裹尸布）将遗体重重包裹。到了纳斯卡文化时期，墓葬规模和随葬品更加朴素，从地下墓葬中挖出来很多具被布包裹着木乃伊。生活在这一地区的人们，去世后被制成木乃伊，并继续作为社会成员的一分子。

包裹木乃伊的传统源自帕拉卡斯和纳斯卡文化时期，此后这一传统被适当调整的同时，很快就传播到安第斯社会各地。然而，与纳斯卡同时期的位于北部沿海地区的莫切文化则没有这种传统。统治者们的

遗体被放入用土坯砖（也称日晒砖）砌成的金字塔里以四肢伸展的姿态埋葬。由此可知，这个时期制作木乃伊的风俗习惯一直在南部沿海地区流行。

到了瓦里文化时期（Huari，约公元650年-1000年）以及之后的后期中间期（约公元11世纪-1476年），在高原（altiplano）地带出现了被包裹的木乃伊。还有，位于北部沿海地区的西坎文化（约公元800年-1375年）也出现了独具特色的覆盖面具的被包裹的木乃伊。这一时期，带有假头或者在织物上绣着人脸模样的木乃伊也被制作了出来，给木乃伊戴上面具也许是一种潮流的表示。直到这个时期为止，木乃伊文化在安第斯全境传播开来。其中，在木乃伊文化的发祥地琴乔罗附近的奇利巴亚（Chiribaya）还可以领略到别样的木乃伊文化。

奇利巴亚（Chiribaya）文化（约公元900年-1440年）（见图7）的木乃伊，分别有两种类型，一个是取出内脏做人工处理，另一个是在自然条件下制成。用织物包裹好的遗体和用于死后生活的随葬品一同被埋葬在小小的坟墓里。这样的埋葬方式体现出，这具木乃伊的主人被看作是在安第斯社会长期生活的一员。但令人感兴趣的是，有些经过处理的木乃伊会被定期更换包裹着遗体的织物，而另有一些则是在旧的裹尸布的基础上缠裹新的织物。也就是说，有一些木乃伊是需要维护的。也许是用这样的方式来表达对祖先的崇拜。这可能与之后令西班牙人感到无比震惊的印加帝国时期制作木乃伊的风俗习惯有着某种关联。

有关印加时代的木乃伊是有文字记载的。生活在西班牙征服时期的历史学家印卡·加西拉索·德拉维加（Inca Garcilaso de la Vega）曾有过这样的描述：印加帝国的皇族成员去世后被做成木乃伊，敬为神明加以崇拜；木乃伊身披精致的衣物，还有专属侍者；有时甚至被抬上肩舆在街道上游行，还在祭祀典礼时被安放在广场或者神殿之上。对我们来说，这种匪夷所思的祖先崇拜形式，开端于奇利巴亚文化

时期，在印加时代创造了高峰。

印加王的木乃伊在西班牙人发动的破坏偶像运动的浩劫中被毁掉了。但是，1996年位于秘鲁东北部的查查颇雅（Chachapoyas）地区，发现了查查颇雅文化时期（公元9世纪-1470年）至查查波亚斯·印加文明时期（1470年-1533年）的墓葬，从而使印加时期木乃伊的制作方法露出了端倪。在位于神鹫湖（Lago Cóndor）悬崖峭壁的半山腰发现这里放置着200多具木乃伊。查查颇雅·印加文化时期的木乃伊头发被剃掉，鼻子和嘴都被塞满了棉花。为了让头部保持伸直的状态，脖颈的周围也用棉花缠绕，再盖上数层裹尸布，最外一层是有图案的织物，面容也被画了出来（见图8）。印加人把自己人的木乃伊埋葬在查查颇雅人的坟墓里，这也表明了印加人对当地文化的统治。

在古代安第斯社会，即便是自然条件下形成的木乃伊也要对其进行人为处理，这铸就了独一无二的木乃伊文化。保存祖先的遗容，可能是他们民族认同的一种方式。虽然我们用文字和文化传承讲述祖先故事的方式与古代安第斯人有所不同，但是对祖先的崇敬却颇为相似。从某种意义上，我们可以看到超越了外在形式的差异而被全人类共同拥有的固有品质。今天以DNA分析技术为首的各种科学分析技术不断发展，使我们能够在对木乃伊的研究中获取更多信息，也将会向我们展现更加详尽的古代安第斯文明的社会风貌。

供奉人体的祭仪

当人类要依仗超自然力量的时候，就会把同类作为祭品奉献出去。这种风俗在世界各地都存在，安第斯地区也发现很多证据。前文提及的干制首级也可认为是其中的一种表现形式。其中最有名的证据当属埋葬在高山地区的儿童木乃伊。在位于智利安第斯山脉的最高峰阿空加瓜峰（Aconcagua）、秘鲁的安帕托峰（Ampato）和阿根廷的尤耶亚科山（Uyajai）的山顶地带都发现了被认为是供奉给神明的儿童遗骸。他们衣着华丽，作为人性被奉献时还曾举行过仪式。一同被发现的还有做工考究的金制或银制的小雕像和海菊蛤（Spondylus barbatus）工艺品等。在秘鲁北部沿海地区也发现了类似的遗体和随葬品以及曾经举行过祭仪的迹象。有学者认为，印加帝国时代像这样的人性祭祀活动在帝国周边区域均有发生。

有证据显示，曾经繁荣一时的秘鲁北部沿海的莫切文化，就有组织地举行过人性祭祀活动。在特鲁希略市（Trujillo）郊外的月亮神庙遗址中，我们发现了很多遭受暴力杀害的成年男子的遗骸。据推断，这些人牲可能是战俘，一同被发现的还有被毁坏的无釉陶制娃娃。可以认定，打碎陶制娃娃后才用战俘作为人性举行了相应的供奉祭祀仪式。在莫切文化时期制作的陶器上也有描绘战俘和人性的图案。从月亮神庙遗址挖掘现场来看，图案中描绘的正是现实中发生的祭祀仪式的场景。莫切文化之后，位于同一地区的西坎文化遗址中也发现了奉献人性的祭仪证据。这种将俘虏有组织地用于人性的祭祀活动的风俗习惯似乎在这一地区延续了很长时间。也许在莫切王国和西坎王国时期，人们为了获取人性的来源而不惜发动战争，王国的版图也因此得以扩张。

印加帝国时期用于供奉神明的儿童是经过精挑细选的，这与存在于北部沿海地区与战争相关联的祭祀风俗有着目的上的差异。但是这样的人牲供奉祭祀仪式大都发生在因厄尔尼诺（El Niño）现象引发的大规模自然灾害之后，看来人类对于不可抗拒的超自然力量的反应是共通的。

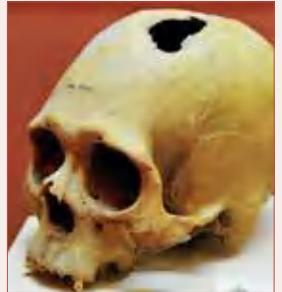

图7 奇里巴亚文化头骨

图8 印加时期被包裹的木乃伊

早期南美人

Tom D. Dillehay

汤姆 D. 迪列海 美国范德堡大学

引言

美洲原住民一向是人类学的热门话题，鲜有其他话题与其一样受关注。近年的遗传学研究和考古学调查证实首批美洲人来自东亚。这一发现完善了放射性碳年代测定技术和年表，也为了解新大陆（指西半球或北美洲和南美洲及其附近岛屿）早期人类与环境之间的相互影响提供了新思路。这些成果表明，早期移民的适应、进化过程比人们先前预想的要多样，在工具使用、饮食、人口结构和社会复杂性等方面表现得尤为明显。尽管取得了一定的进展，学者对于首批美洲人的迁徙路线和散布路线仍有很大争论。东西半球的考古和基因数据都表明，早期人类大概在距今 20000 年至 15000 年起从东亚进入美洲——尽管人们对于这些数据和移民数量的看法大不相同。人们对于首批来自东亚的美洲人迁徙路线的主要假设可总结成两个散布模式：（一）早期美洲人为寻找巨型动物，经白令陆桥到达北美阿拉斯加，而后进入北美内陆地区，最后散居于南美；（二）早期美洲人用船作为主要交通工具，通过一条沿海线路快速分散，先移居于北美和南美的太平洋沿岸，很有可能而后进入两大洲的内陆地区。最近南美洲和北美洲的考古发现表明，太平洋沿岸地区出现了人类存在的痕迹及谱系，而这又可追溯到在两大洲发现最早的人类遗骸，因而第二种模式得到了越来越多的支持。此外，人们还提出了关于美洲迁徙的其他模式，如穿越大西洋，一个假定以语言和生物数据为焦点的三种不同迁徙方式的三方模式，还有一种基于颅骨形状差异的二元迁移的模式。然而，这些解释缺少说服力。

图 1 人类迁徙地图

南美洲是史前时期人类群体最后发现的大陆，目前看来居住时间约为 15000 年。南美洲大部分地区最早出现人类居住痕迹的时间至少可追溯到距今 14000 年前，太平洋沿岸以及巴西和阿根廷的部分东部低地有公认最早的考古证据，证明该大陆上有人类存在的痕迹（见图 1），这些人类可能主要依靠海洋、河流和附近的内陆资源生存。该大陆早期人类群体存在的相关证据在泛太平洋地区（从厄瓜多尔南部至智利南部）以及安第斯山脉高地地区更为常见，几乎可以确定距今 13000 多年前该大陆大部分地区已有人类痕迹，他们当时居住在森林、浓密的热带草原、热带低地以及寒冷和半干旱的草原和平原地区。

这些定居点在早期文化上同北美差别很大，在与以狩猎巨型动物为特点的克洛维斯文化相比较时显得尤为明显。克洛维斯文化主要出现在北美，可追溯到距今约 13000 年前。目前，尽管巴西和阿根廷都有证据表明在晚更新世至早全新世期间人类与巨型动物曾经共存过，但

在南美洲缺少强有力的证据证明以前大量出现过如今已灭绝的巨型动物。居住在南美地区的早期人类，可能遵循了沿海分散的模式——无论是迁徙到太平洋地区还是加勒比海 / 大西洋地区，抑或是两者。但这些迁徙行为之间还未建立起清晰的联系。几乎可以确定的是，晚更新世到早全新世时期，人类群体的足迹覆盖大部分地区，这些群体不断迁徙，来满足自身的生存需求。当然，除了要考虑社会和仪式这些重要问题外，这些早期人类要适应并且居住在沙漠、热带草原和湿热带地区等新的生态环境中，在一定程度上会遇到技术、经济上的挑战。

技术和经济

世界各地的晚更新世时代都有一个共同点，就是都出土了石器。距今约 15000 年至 12000 年前，南美有两种石器组合，或者说两种广泛的文化传统流传至今：其一是单面刃石器传统（见图 2a）；其二被统称为双面石器传统（见图 2b）。这两个传统主要通过其石器制造的风格和技术特点来区分。除此之外，年代、遗址的规模、分布情况和流传模式等因素也可以区分这两个传统。带刃石器传统很可能产生于未知的早期单双面相结合石器传统。双面石器主要出现在洞穴、悬岩，以及分布在从哥伦比亚至智利南部的安第斯山脉的开阔草原地带（puna 和 tundra 高原和苔原）的小型遗址、潘帕草原和南锥体（南美洲的巴西、巴拉圭、乌拉圭、阿根廷和智利）的巴塔哥尼亚草原的小型遗址，但是偶尔也会出现在巴西的森林和热带草原以及南美的北部边缘地区，尤其是哥伦比亚和委内瑞拉。委内瑞拉的艾尔赫伯（El Jobo）遗址、智利的蒙特贝尔德遗址（Monte Verde）、乌拉圭、阿根廷和智利的鱼尾尖状器（Fishtail）遗址、秘鲁的派汉遗址（Pajá n）等地制造的以及一些区域性的矛状尖状器和带柄抛射尖状器风格在早期双面石器传统方面最为典型。带刃石器时期和双面石器时期的遗址在年代、规模和分布上类似，目前为止主要是出现在南美中部和北部的森林和开阔草地地区。虽然磨制石器早先也在巴西东部和安第斯山脉的几个地方出现过，比如蒙特贝尔德，但现在最有代表性的带刃石器出现在北部、中部的太平洋沿岸（如从哥伦比亚到秘鲁北部）以及巴西东部、南部。

但是，从整个大陆层面来说，南美很多地区早期石器工业的出现顺序并不为人所知。例如，在距今 13000 年至 10500 年前，双面鱼尾尖状器、派汉抛射尖状器以及单面工具共同出现在秘鲁北部沿海地区，但其出现顺序尚未可知。相反，安第斯高地中部同时期的石器组合通常被认为是安第斯中部传统，以三角形、近似三角形和柳叶形尖状器为主，出现时间可追溯到大约距今 13000 年至 11000 年前。单面石器工业通常分布在北太平洋沿岸及其以东的部分热带低地地区，考古学家对这个区域的关注度较低，很有可能是，这些工业有相似之处，但不一定是在同一时期，根据不同环境下的经济条件做出改变，而可能来自一种单一的石器文化（尽管这些工业早期可能有着共同的起源）。然而，石器以及偶尔出现的动物的骨骼残骸和碳化植物并不是早期遗址中能发现的唯一考古遗物。在秘鲁中北部高地的吉塔列罗洞穴（Guitarrero Cave）（见图 3）和蒙特贝尔德等保存较好的地方，会出现骨头、绳索、兽皮、贝壳以及可食用的和药用的植物和木头等其他文化材料，这些材料会被用来制成其他工具和装饰品。如果其他地方能像这些遗址一样保存完好，能够提供更多的早期文化物质时，我们就会发现人类不仅仅是大型动物狩猎者，还是更广泛意义上的狩猎者，会捕猎、收集植物，有时还会捕鱼以及采集贝类食物。

图 2a 单面石器

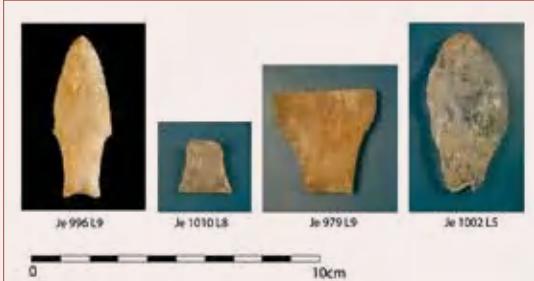

图 2b 双面石器

图3 吉塔列罗洞穴

图4 瓦卡普列塔

从植物学角度来说，人们认为厄瓜多尔西南部的前拉斯维加斯遗址和秘鲁北部瓦卡普列塔遗址（Huaca Prieta）（见图4）的早期居民在距今大约10500年前就人工栽培了南瓜，所以他们可能就是首批人工栽培作物的南美人。然而，他们的这种尝试及其他与种植相关的更早期的尝试似乎都未产生太大影响，因为比首次栽培再早4000或5000年的时候，安第斯大部分地区和亚马孙流域的东部热带低地地区都没有出现完全依赖人工种植作物作为主食的情况，此外，其他一些早期遗址的考古发现也同样重要，例如在巴西中部和东部的佩德拉富拉达文化二期（Pedra Furacda II），拉帕杜博奎塔（Lapa do Boqueta），蒙特阿莱格里（Monte Alegre），和伊塔帕里犬（Itaparita）以及巴拉那伊巴（Paranaiba）时期等遗址，出土了距今11000至10000年前的晚更新世和早全新世的棕榈坚果和其他可食用的种子、水果以及非食用植物。很显然，在这些地方以及在其他遗址居住的人类的饮食营养丰富，包括鱼类在内的小型和中型动物。这些植物都是从大自然中采集的，而非人工种植或培育而成。它们既是食物，也可能用作调味品、药物或染料。南至乌拉圭、阿根廷和智利等南锥体地区的潘帕斯草原以及巴塔哥尼亚草原的几个早期遗址，就和捕猎巨型动物（如磨齿兽——已灭绝的大地懒、嵌齿象——已灭绝的大象）、骆驼科原驼相关。

趋于复杂

我们非常有必要了解的是：早期美洲人的技术和经济多样性不仅受环境影响，而且和人类群体做出的谨慎的选择息息相关——决定选择专门狩猎还是选择采集方式及其他广泛意义上的经济行为，还是两者兼顾。此外，在晚更新世和早全新世时期的很多地方，人们怀疑一些狩猎采集者群体在流动觅食和半定居耕种两种模式中摇摆过，并且对于很多人来说，这种摇摆周期持续一年或更长。日益增加的文化多样性——或者说复杂性，可能是在山区、沿海和热带地区得到了发展。那里自然资源丰富，产量高，社会资源生产力的发展潜力更大——狩猎采集者周围生活着早期耕种者、捕鱼者及牧人，比如有骆驼科动物生活的安第斯高地。大约距今8000到7000年，早期的文化复杂性

的情景，突出地表现在那些从社会和环境方面来说群体密度很高的地区，不同劳动分工的群体之间相隔不远。例如太平洋海岸和厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、阿根廷部分地区和智利的安第斯山脉地区（见图5）以及太平洋和大西洋海岸线的大型三角洲地区，这里捕鱼、种植、狩猎采集和海洋经济活动共存，每一类仅相隔几公里（见R. 维佳·森特诺所写专论3）。这些情况势必会受自然环境、社会互动的影响，随着时间的推移，不同群体都会和自己的邻居产生联系。对这些互动模式的进一步研究为人们了解早期社会的贡献提供了很大帮助：早期社会推动了后来更为复杂的土墩平台建筑文化的发展。这类文化最迟在5500年前在安第斯中部开始形成，尤其是在厄瓜多尔南部、秘鲁沿海、秘鲁高地以及智利和玻利维亚北部等地。除此外，这些研究帮助人们了解驯养动物的分布范围、经济策略：这种战略一直从全新世早期延续到了中期（距今8000至4000年前），并且进化成了更为集约化的生产经济，最终推动了酋邦联盟和国家的兴起。

尽管领土意识增强——也就是半定居性增强，文化趋于复杂，都依赖于环境因素，但是社会和仪式方面的因素也很重要。由于5000至6000年前出现了栽培作物，食物生产能力随之加强，人类流动性降低，从某种程度来说这是一个社会问题，可称为早期人群对地形的“占用”或“适应”。换言之，在季节性开发的各环境区域之间，有早期的迁徙路线，这些路线可能依靠画标记来识别（比如，该大陆部分地区可追溯到10000至11000年前的岩石艺术）。定居聚落的位置选择可能具有特殊的仪式含义，高山和河流可能被看作是宇宙观的一部分。对南美洲地貌及其资源的广泛了解对这些早期人类来说至关重要，因为他们可以在无法得到预期的食物资源的情况下找到替代品。这样就需要记忆，而记忆可能是通过一代代典礼、成年礼和阶段性的训练保存和传递下去的。河流、森林和高山这样的地貌可能会被赋予象征性意义和与祖先相关的含义，当然这类意义必须要强调信仰原则，但同时也要支持世俗目标，比如作为一种人与人之间交流方式或社会分化标志，或者在没有初始所有权的情况下，也可能用来判定领土归属。自然世界中可能就是这样出现了秩序和意义，而人类也在其中扮演自身的角色。尽管考古数据中几乎没有什证据（就算有，铁证也很少）能证明上述考虑对于最早的南美人来说很重要，但是社会分化和文化复杂性在距今约10000至7000年前就已大大增强，大型土墩建筑和村庄在距今约7000至5000年前开始出现在安第斯中部的部分地区（尤其是秘鲁）和巴西海岸（如巴西贝丘（sambaquis）遗址），表明至少这种说法是可能成立的。

从类似的角度来看，考古学家很少会考虑到首批南美人的社会组织程度。可能实现的植物栽培和动物驯养、某些地区的长时间定居、更加集中的食物采集，以及更新世末期和早全新世的一些聚居地出现打磨石器和永久性建筑都可以证明距今11000至9000年的社会复杂程度日益增加。在这一方面，如果我们对于首批美洲人在经济和社会

图5 玻利维亚 Bautista 洞穴

上的先进性轻描淡写，或者仅仅将他们描述成没有什么文化复杂性的狩猎采集者，则是对他们的贬低。正如之前所说，尽管各处的石器和骨骼残骸是数千年前的生命唯一遗留下的东西，但是我们可以得知一些早期的觅食者肯定是很智慧的，拥有灵活、共享的社会价值观和目标，坚持信仰原则并且举行典礼和宗教仪式。

尽管人们通常认为晚更新世的几千年非常单调，但这个大陆上几个关键遗址中就有证据来驳斥这种观点。现在还不清楚从什么时候开始，采集植物、捕捞海鲜和畜牧骆驼科动物成为安第斯中部低地和高地获取食物的主要方式。尽管晚更新世期间核心区域（比如安第斯中部高地以及太平洋和大西洋沿岸）的人口数量可能不多，但包括南部草地和北部热带地区在内的其他地方，可能居住人数更少，或者才刚刚有人定居，特别是在亚马孙流域的内陆地区。

所以晚更新世时，安第斯中部群体和其他地方的人是如何看待他们所生活的世界的呢？合作和共享一定有助于临时形成的定居地的维护，一些遗址出土了用来自其他地区石材制作的工具，这表明了当时既有物品交换的网络，又有聚落之间的沟通和交流。还有多种多样的岩石艺术，描绘了狩猎场景、人们的交流、几何图形和其他设计图像，这表明了对于信仰体系、记忆和交流的重视。

早期南美人的生活方式在距今约 9000 年前的时候发生了改变，该大陆的不同地区出现了越来越多的半永久定居点，尤其是在太平洋和大西洋海岸以及其他物产丰富的区域，如气候湿润的森林和湖泊地带。这一转变符合该大陆栽培植物和驯养动物的现象，并且可能还涉及物品集散地和临时聚集地的建造，不同的迁徙族群和半定居族群会在这些地方驻扎。这些都可被视为当地不同文化传统的先驱，且这些文化传统从 7000 到 6000 年前就开始发展了。

人体生物学

从生物多样性的角度来说，距今大概 11000 年至 9000 年前这一时期至关重要，当时的一大特点就是出现很多不同的族群，他们具有极为不同的流动性和生存策略，以及文化传统。对于该大陆晚更新世时期的人类群体没有太多可说的，因为几乎找不到那段时期人类遗存。除了北美洲和南美洲的少量人体骨架，考古发掘中很少能发现更新世末期的骨骼残骸。因此，想要重构首批美洲人的生物特征和多样性一直要依赖对全新世晚期材料的猜测。故对美洲原住民生物多样性的起源现在还未能达成一致共识（见筱田建一所写专论 1）。对于语言数据、测颅数据和分子数据（如古代 DNA）的不同评估过去常用做早期人类三次和一次的单向迁徙的证据了。然而，大多数的此类研究都把美洲当成一个整体来看待，忽视了南北美洲之间的迁徙过程不同。比如说，有关形态学方面南美人种变异的研究在地理和时间范畴上都很有限，而这就导致了对于该大陆早期人类群体的猜测经常会不准确。

尽管人类迁徙到南美洲的时间相对较晚，自 20 世纪 40 年代以来，人们已经承认南美洲是这个世界上文化多样性和语言多样性最高的大陆，这种多样性同时还反映了南美洲环境和生态方面巨大的可变性。虽然至少从骨骼形态学的多样性来看，晚更新世的多样性并不低，但是在人体生物学上南美原住民并没有发现同样的多样性，基因多样性是相当低的。这样就导致文化多样性和生物多样性之间的差异无法得到合理的解释，而且我们也无法知晓早期人

类在该大陆上的扩散与全新世时期生物和文化多样性的发展是否存在联系。换言之，人类在南美洲扩散的过程和多样性方面，我们的知识还有很大的欠缺，这些知识也许有助于解释南美洲原住民分化的真实情况。

结语

总而言之，晚更新世时期有关于南美洲的考古记载在某些方面与北美洲具有相似性，包括规模、时代、起源和聚落的特性等方面。尽管在环境和气候方面存在差异，南半球的原始定居地似乎遵循了以下模式：持续居住在少数生态宜居的地区（排除了很多地区）；对于早期生存来说，流动性是关键；聚集还是分散要取决于是否有足够的资源；河流、湖泊和海洋附近的人口密度更大。随后，全新世早期至中期是南美人类历史形成期的开始，尤其体现在安第斯中部地区。当时人类面临着复杂的共栖、竞争和合作关系，这些都来自于新的和持续演进的生存活动对社会影响，以及资源重组和亲缘关系改变对社会的影响。从本质上来说，这些社会现实肯定会在晚更新世和早全新世渗透到了首批南美人生活的方方面面，从生产到消费，再到意识形态和符号的表达。此处所讨论的多样的生存策略并不是在隔绝的环境中发展的，也不仅仅是为适应不断变化的经济现实而做出的回应。相反，这些策略是一系列对立关系在物质和社会两方面的反馈。这些关系是基于不同层面和不同因素的，它们存在于流动狩猎采集者、定居的耕种者和湿地觅食者之间，也存在于家庭和社区之间，前者是生产和繁衍的核心，而后者是生产和繁衍的群体单位。

（审校 赵雅卓）

推荐书目

Dillehay, T.D.
2011 *From Foraging to Farming in the Andes*.
Cambridge University Press, Cambridge.

Lavallée, Danièle.
2000 *The First South Americans*. University of Utah Press, Salt Lake City.

León Canales, Elmo
2007 *Orígenes humanos en los Andes del Perú*.
Universidad de San Martín de Porres, Lima.

Meltzer, D. J.
2009 *First Peoples in a New World: Colonizing Ice Age America*. University of California Press, Berkeley.

Suarez, L. and C. Ardelean (eds.)
2019 *People and Culture in Ice Age Americas: New Directions in Paleoamerican Archaeology*.
University of Utah Press, Salt Lake City.

公元前三千年的静态生活方式与仪式主义

Rafael Vega-Centeno

拉斐尔·维佳·森特诺 秘鲁利马天主教大学人文系

公元前三年，安第斯族群经历了一系列重大变迁，为“安第斯文明”崛起奠定了基础。在此期间，安第斯人不再像早期那样用易损的席子搭建圆形房屋，而是定居于村落之中，用石料或抹灰的篱笆等耐用材料建造方形房屋。

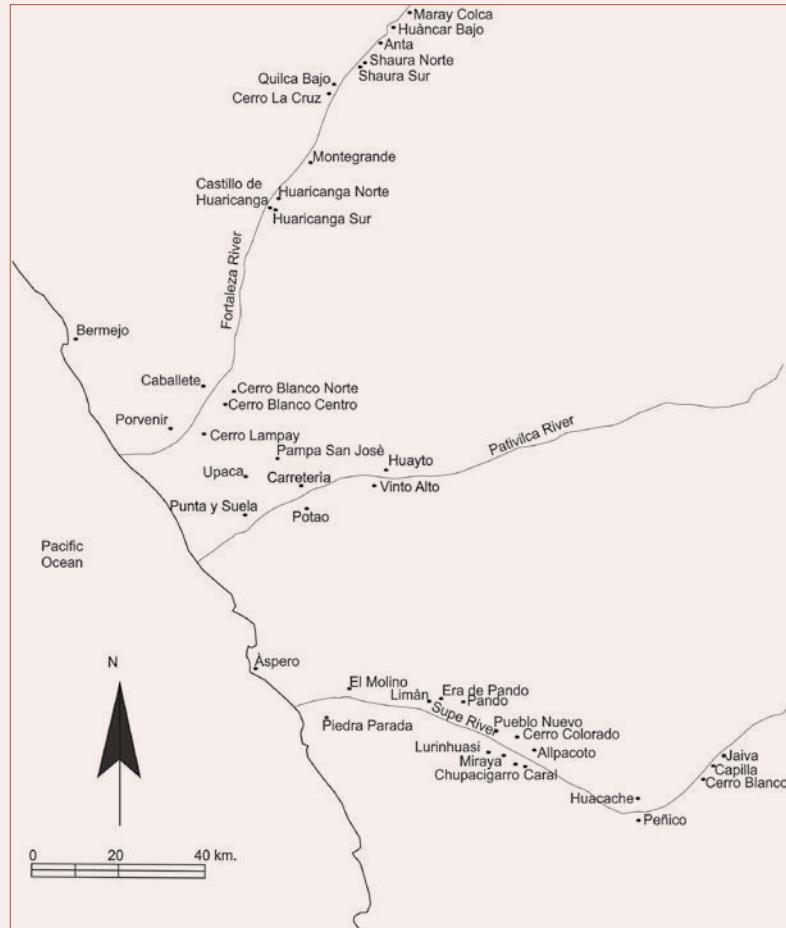

图1 秘鲁重要的前陶器时代晚期和初始时期遗址（用黑点表示）。由拉斐尔·维佳·森特诺绘制。

公元前三年，农业在低地山谷和高地山谷中稳步建立起来。畜牧业也在高海拔草原上（puna 即安第斯山区高原，最高约达海拔 3900 米）发展起来。与此同时，由于棉花种植和织网技术的发展，安第斯人可捕获沙丁鱼和鳀鱼这样小型海产，因此渔业活动也逐渐发展起来。在这些新条件下，安第斯定居点开始出现新的建筑形制，这些新建筑通常被称为“公共建筑”。与其他建筑相比它们规模更大、构造更精细，或者使用更好的建筑材料和饰面，有些还在表面进行装饰，且均建造在住宅区域之外。同一时期的墓葬中，越来越多地出现了其他地区的物品，这表明这些村落的居民开始与其他地区进行远距离交流并出现了社会分化。有明确迹象表明，大致在公元前 3000 年到公元前 1800 年间，安第斯地区已出现了复杂社会。因此，我们有必要阐明安第斯人开创前所未有的变革的因素和条件，正是这些变革造就了独特的安第斯文明。

由于并未发现陶器的痕迹，这一时期在考古文献中通常被定义为前陶器时代晚期或上古晚期，或者根据最近的研究成果，这一时期又被定义为初始形成时期。在研究中不断重新命名该时期，恰好说明了人们对这一时期特点和进程的观点变化。因此，为了更好地理解重新命名的原因和依据，我们首先简单回顾一下针对这一时期进行的考古研究的历史。

1941 年，在阿斯佩洛（Áspero）遗址（图 1）进行了第一次前陶器时代晚期的考古发掘，但是直到 1946

年，比鲁河谷（Virú Valley）以北的（Huaca Negra）遗址发掘之后，秘鲁的前陶器时代才被承认。几年后，朱尼乌斯·伯德（Junius Bird）在奇卡玛（Chicama Valley）河口的瓦卡普里埃塔（Huaca Prieta）遗址的考古发现，第一次全面展现了前陶器时代的聚落形态。接下来的十年里，弗莱德里克·恩格尔（Frédéric Engel）推动了整个秘鲁前陶器时代的确认核实工作，他勘测了长达 2500 公里的秘鲁海岸，记录了 26 个前陶器时代地点。除此之外，另有安孔（Ancón）等位于利马附近中部沿海地区的标志性地点被记录为前陶器时代地点。基于这些信息，爱德华·兰宁（Edward Lanning）首次将前陶器时代晚期的生活形态描述为沿海、依赖海洋资源、农作物种类少的小村落静态生活。

由于大型前陶器时代聚落（面积超过 7 公顷）的发现，这一时期的定义在 20 世纪 60 年代受到了严重的挑战。这些聚落包含沿海区域的大型平台，例如，里奥塞可德莱昂遗址（Río Seco de León）、拉斯哈尔达斯遗址（Las Haldas）和埃尔帕拉伊索遗址（El Paraíso）（图 2）。此外，伊之泉（Seiichi Izumi）率领的东京大学安第斯山脉科考团在位于秘鲁中部高地东部斜坡的科托什（Kotosh）进行了发掘，他们在高地发现了祭祀建筑（例如著名的科托什交叉之手神庙（Temple of the Crossed Hands））证明了前陶器时代聚落形态的存在。此外，戈登·威利（Gordon Willey）和迈克尔·莫斯利（Michael Moseley）再次考察了阿斯佩洛遗址，最终确定聚落中的遗址，占地 13.2 公顷，至少包含 6 个主要平台建筑。自 20 世纪 70 年代以来，学界一致认同前陶器时代晚期的族群经历了一个动态发展过程，在这个过程中，静态生活和农业发展得到巩固，公共建筑似乎逐渐遍布村落。因此，前陶器时代新观点的出现，证实了沿海地区（例如萨林纳斯德卡奥（Salinas de Chao）、奥尔拖萨拉威力（Alto Salaverry）、班杜里亚（Bandurria）、加比拉内斯（Gavilanes）、瓦伊卢纳（Huaynuná））和高地地区（例如瓦里科托（Huaricoto）、拉加尔加达（La Galgada）、皮鲁鲁（Piruru））存在一系列新的、形式复杂的聚落形态。

这一新观点引发了关于这些族群的社会组织和政治架构的激烈讨论。讨论主要围绕以下三个问题展开：第一个问题是生存策略与聚落形态。罗萨·冯（Rosa Fung）等学者和后来的迈克尔·莫斯利等学者提出这样一个观点：秘鲁海洋资源的丰富性和全年可用性促进了沿海地区的人口聚集和增长，导致了共同领导权的制度化，而这种制度化体现在公共建筑上。总而言之，促成安第斯文明的不是农业，而是密集的海洋开发。尽管这篇论文中的关键论点有过争议，但秘鲁和外国考古学家一致认为，与内陆聚落相比，沿海聚落占多数。同样的，与那些例如土豆、豆类或玉米等作物相比，出土遗存中有更多来自海洋资源。

第二个问题是公共建筑的性质，更具体地说是沿海与高地建筑之间的明显差异。人们通常认为高地建筑由中小规模区域组成，用于更私人的家庭仪式；而沿海平台建筑则更大，空间相互连接，用于公共展示。基于这种显著对比，几位作者认为高地和沿海社会遵循不同发展

图2 秘鲁中部沿海地区的艾尔帕拉伊索（El Paraíso）前陶器时代晚期遗址著名的三层砖石平台，大部分为重建。由岛田泉拍摄。

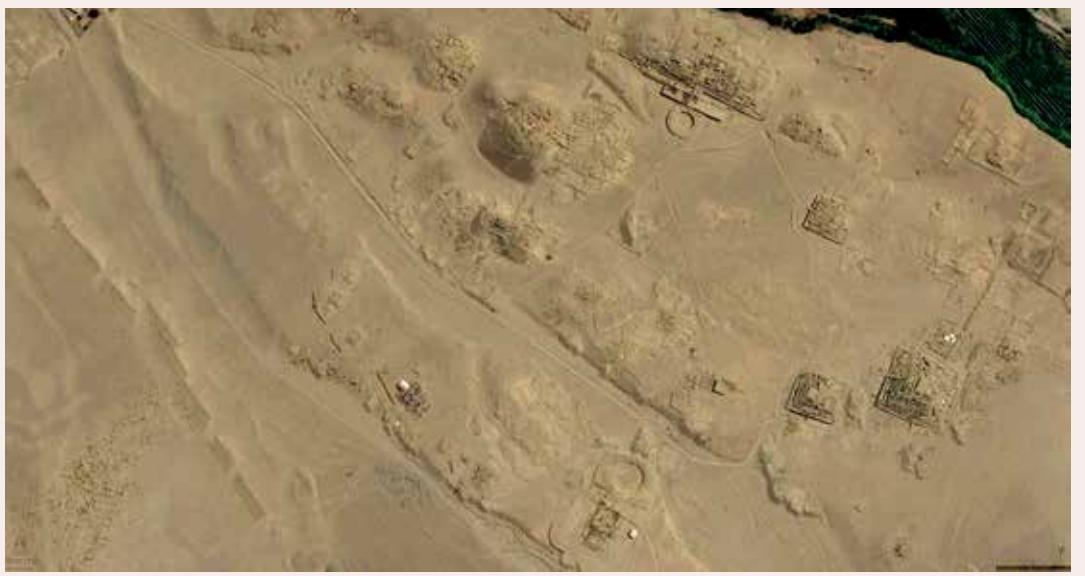

图3 著名卡拉尔遗址的中心部分，宽阔的广场周围有宏伟的多层石质人造平台金字塔。图片来自谷歌和数字地球公司。

轨迹，导致了社会政治复杂性呈现层次差异。

第三个问题是前陶器时代晚期社会可能达到的社会政治复杂性。从社会进化角度出发，有些学者认为公共建筑证实了类似酋长社会的社会等级制度和政治集权的存在。其他学者则认为前陶器时代组织形态并无严格等级分化。

20世纪90年代，露丝·沙迪 (Ruth

Shady) 领导了苏佩河谷 (Supe Valley) 的研究，研究结果推翻了整个 20 世纪 80 年代发展起来的关于沿海社会的新观点。首先，她和团队对卡洛斯·威廉姆斯 (Carlos Williams) 之前记录的 18 个早期聚落进行了调查。之后，沙迪在著名的卡拉尔 (Caral) 遗址开始挖掘工作，挖掘范围包括平台金字塔、邻近广场以及居住区和其他较小的建筑 (图 3)。她的研究范围扩展到了卡拉尔遗址之外，现在还包括米拉娅 (Miraya)、卢林瓦西 (Lurinhuasi) 和阿斯佩洛，这些地区都在苏佩河谷，或是附近瓦乌拉河谷 (Huaura Valley) 的比恰马 (Vichama)。

沙迪的研究发现使人们对公元前三千年这个时期和更广泛意义上的安第斯文明的认知产生了重大影响。在此之前，我们认为前陶器时代的大型建筑群属于早期形成期或初始时期（约公元前 1800 年—公元前 1100 年），沙迪的研究推翻了这一认定。卡拉尔遗址的放射性碳检测证实，这座 60 公顷的建筑群主要存在于公元第三个千年期间，建造时间远早于美洲其他地区同样规模的建筑群。

我们也进一步了解了这个时期所谓“平台金字塔”的建筑设计和建造过程。在卡拉尔，平台顶部非常复杂，庭院和房间之间由小房间连接，小房间中央有一火炉。大部分平台的建造系统表明，人们运用纤维袋运输和填充平台。此外，沙迪对住宅区进行了大范围研究，确定了建筑规模和建筑质量之间存在重要差别，这些差别表明，族群社会身份存在差异，而且根据身份高低，不同的居住区有各自的通道进入这些公共建筑。

沙迪对卡拉尔的研究还为人们理解前陶器时代晚期人类的生存方式提供了新的角度，再次确认了沙丁鱼和鳀鱼等小型海产是族群的重要食物，而且农作物种类也非常丰富，有玉米、豆类和南瓜等。沙迪在卡拉尔和苏佩的研究发现鼓舞了秘鲁和外国专家对秘鲁中北沿海地区前陶器时代晚期进行考古研究的兴趣。例如，2000 年，乔纳森·哈斯 (Jonathan Haas)、维尼福瑞德·克里美 (Winifred Creamer) 和阿尔瓦诺·瑞兹 (Álvaro Ruiz) 雄心勃勃地开始了一项新研究，他们试图研究与苏佩山谷相邻的瓦乌拉、帕蒂维尔卡 (Pativilca) 和福塔莱萨 (Fortaleza) 等河谷前陶器时代晚期遗址。为了通过放射性碳年代测定来确定大部分已记录的遗址在公元前第三个千年内的年代顺序，他们再次前往这些已知的遗址，进行试验性发掘。在这次发掘过程中，他们还发现了一些新遗址。之后，他们集中研究卡巴莱特

(Caballite) 遗址。尽管这些研究仍处于初始阶段，但针对秘鲁中北部沿海进行的大规模前陶器时代晚期遗址的放射性碳年代测定无疑是他们做出的最大贡献。在同一地区，亚历杭德罗·朱 (Alejandro Chu) 对瓦乌拉河谷的班杜里亚遗址进行了广泛研究，扩大了我们对该沿海聚落规模和复杂性的了解。研究结果中的一组放射性碳年代测定数据，将班杜里亚的存在时间定位于公元前第四个千年末。同时他证明了确实存在一种墙壁由鹅卵石和灰浆砌成的公共建筑。笔者针对福塔莱萨河谷附近的塞罗兰佩 (Cerro Lampay) 遗址的研究，也属于近期这些活动的研究范围。

对中北部沿海的研究，以及在苏佩及周围河谷中的重大发现，颠覆了一系列传统的假设。首先，现在可以肯定的是，前陶器时代晚期聚落的发展范围远远超过了沿海地区。事实上，在福塔莱萨、帕蒂维卡、苏佩及瓦乌拉等河谷地区，主要聚落大多发现于内陆。其次，以前认为前陶器时代晚期建筑群“孤立隔绝”存在的观点，现已经转向了一种“互动沟通”的观点，数十个大型聚落相互交流并构成“区域系统”。第三，这些山谷中已知聚落的规模和复杂性使我们重新审视其相关社会政治架构的形式和发展程度。基于上述考虑，研究者针对前陶器时代晚期的社会政治演变进程和区域互动性给出了新的解释。露丝·沙迪主张存在一个“原始政权”，其可能是由苏佩河谷中与卡拉尔文化相关的政治集权建立的。根据沙迪的说法，卡拉尔政权的崛起是建立在沿海和内陆货物贸易基础上的。此外，沙迪还认为苏佩河谷在安第斯文明的发展中发挥了核心作用，它构建了一个能够沟通邻近的多元文化的区域。

哈斯和同事们也探讨了卡拉尔在这一可能的政治集权过程中的中心地位，提出一个更合理的设想是几个平等的自治政体，最终形成了上下等级关系。尽管如此，他们也和沙迪一样认为，中北部沿海地区与安第斯中部那些遗址孤立分散出现的地区相比，发现了更加集中的建筑群 (4 个河谷有超过 30 座)。因此哈斯和同事们认为中北部沿海地区可能是安第斯文明的起源地。

学术界及其他国家对卡拉尔的这些重要发现的关注，最终带来了一系列新的针对安第斯中部地区前陶器时代晚期的研究项目。这些新研究得出的新结论将使我们可以重新评估先前提出的宏观区域观点的功与过。

鉴于卡拉尔在安第斯考古研究中的知名度和重要性，我们必须仔细研究相关数据论证和假设，以支撑“卡拉尔是区域中心”这一假想。例如，有人指出，尽管在苏佩、帕蒂维尔卡和福塔莱萨等河谷中，大型建筑群 (每个山谷有 13 到 18 个不等的建筑群) 非常集中，但在其他地区，拥有公共建筑的聚落数量要少得多，而且这些聚落与拉加尔加达、科托什和萨利纳斯德卡奥 (Salinas de Chao) 的情况类似，它们是孤立的。然而，这种差异可能是由于研究仅仅关注单一地区造成的，以往大多数研究只关注单一地区，所以这样类似的研究缺乏更广泛和区域性的信息。例如，在针对拉加尔加达的研究中，在塔布拉恰卡峡谷 (Tablachaca Canyon) 周围 10 公里范围内的研究中发现了像佩德雷加尔 (Pedregal)、帕吉利亚斯 (Pedregal) 和蒂鲁乔诺特 (Tiringucho Norte) 这样相似的区域；科托什和萨利纳斯德卡奥也是如此。对这三个地点进行全面的区域调查，可能会发现更多有重要建筑的遗址 (图 4)。

近期，考古学家正在安第斯中部相距遥远的四个遗址进行研究。如果我们扩大视野就会发现，这四个项目所得到的数据和观点直接挑战了以卡拉尔为依据确定的文化核心 (假设的文化革新的核心区域或发源地) 或者说挑战了根据卡拉尔认定的文化边缘和文化腹地的二分法。这些文化边缘区域包括兰巴耶克 (Lambayeque 北部沿海地区)、卡斯玛 (Casma 北部沿海南部地区)、奇永昌凯 (Chillón-Chancay 中部沿海地区) 和钦奇佩盆地 (Chinchipe

图4 秘鲁前陶器时代晚期宗教传统发展的主要区域。由拉斐尔·维佳·森特诺绘制。

图5 秘鲁北沿海兰巴耶克河谷的塞罗文塔伦遗址发现了保存完好的彩色壁画，壁画大致描绘了用网捕捉鹿的过程。由岛田泉拍摄。

Basin (安第斯山脉东北部)。在兰巴耶克河谷的塞罗班塔伦 (Cerro Ventarrón) 遗址的发掘中,发现了一个拥有独特装饰风格和建筑材料的前陶器时代晚期建筑群 (图5),班塔伦的主要建筑是一座用黏土砖建造的三层的阶梯式平台,平台顶部中央有一房间,房间正中有一火炉;建筑上还绘有壁画,壁画用红色和白色的条纹装饰,也有复杂形象的图案。值得注意的是,这座瓦犬班塔伦 (Huaca Ventarrón) 建筑(译者注:即前面提到的三层平台建筑)与其他地区有共同的特点——房间正中有一火炉。然而,根据其建筑技术和布局以及装饰风格,兰巴耶克有一个独特的本地建筑传统,与“米托 (Mito) 宗教传统”或“中北部沿海传统”共存。米托宗教传统流行于秘鲁北部和中部高地,科托什遗址便属于这一传统。这种传统也存在于前面讨论过的苏佩及邻近河谷。根据卡斯玛河谷 (Casma Valley) 的赛钦巴霍 (Sechín Bajo) 遗址的发现,人们重新评估了前陶器时代晚期。先前在塞罗赛钦 (Cerro Sechín) 附近遗址的研究已经表明,其带有著名石雕的建筑可以追溯到前陶器时代晚期(约公元前 2000- 公元前 1800 年)。尽管如此,塞罗赛钦仍被错误地认为是初始时期晚期(公元前 1800- 公元前 1300 年)的代表。这是由于曾经认为前陶器时代晚期遗址主要分布在沿海地区。实际上,在赛钦巴霍,研究者发现了三座相互叠压的建筑。其中下面最古老的一座建筑可追溯到公元前 3400 年,由一个 50 × 40 米的平台和与其相连的下沉式圆形庭院组成。它上面的建筑是一个圆角的长方形建筑,建筑分为九个房间,与塞罗赛钦的土坯砖建筑是同时代的。总而言之,卡斯玛山谷的前陶器时代晚期,似乎可以追溯到公元前 3400 年至公元前 1650 年。这一时期的显著特征是使用土坯砖建造中大型的平台建筑。

近期在利马附近的奇永河谷 (Chillón Valley) 进行的发掘表明,著名的埃尔帕拉伊索建筑群并不是前陶器时代晚期唯一的建筑群。人们在布埃纳维斯塔 (Buena Vista) 遗址的挖掘中发现了另外一个建筑群,该建筑群包括三个伫立在低矮平台上的矩形建筑群,由一组相互连接的房间组成,这些房间类似于埃尔帕拉伊索中的房间样式。最近在潘帕德罗斯佩罗斯 (Pampa de los Perros) 遗址的发掘中也发现了类似的建筑群。有关埃纳比斯塔和潘帕德罗斯佩罗斯的数据表明,的确存在一种独特的区域传统,这个传统包括由前厅和房间成对组成的祭祀空间。这些聚落和其他具有特定建筑特征的同时代聚落似乎形成了一个由相互交流的小范围“同侪政治”组成的区域沟通网络。

最近,在乌特库班巴 (Utcubamba) 盆地低处(高地和亚马孙雨林中间的地带)进行的研究表明,这个区域也存在前陶器时代晚期遗址,建有沿河岸平原分布的圆形仪式平台。尽管这种文化发展的特点仍然不为人所知,但它显然反映了一种可以与上述文化发展相比较的自主演变进程。

50 多年后:当前的区域视角

本文所涉及的案例表明,在安第斯中部地区,各个区域在公元前第三千年期间经历了关键的内因主导的社会政治演变。因此,我们可以做一个宏观区域设想,多个区域相互交流,形成一个大的互动范围。苏佩山谷的发展吸引了诸多关注,因此可以视作这个宏观区域设想的一部分。

这一特殊观点使我们重新思考前陶器时代晚期社会政治进程的性质和安第斯文明的起源。值得注意的是,20世纪下半叶,学术界也曾发生过类似的争论。研究者讨论了查文德万塔尔 (Chavín de Huantar) 作为文明中心的作用,以及安第斯高地文化的起源。最后,人们普遍认为,查文文化的存在不是一个孤立的现象,而是由于整个安第斯中部的多方位相互交流促成的,而查文德万塔尔反映了区域自身发展和区域之间互动的综合效果,但非这种文化互动交流的起点。同样,自 20 世纪 90 年代始的研究成果将我们对安第斯文明起源的讨论转移到了更早的时代。同时,新的视角重新恢复了早期人们认定的标准(极不具可信度),即单一“起源”文化或地区产生了安第斯文明或奠定了其基础。根据这种标准,诺提奇科 (Norte Chico) 地区(即苏佩及其邻近的河谷在内的秘鲁中北沿海)被认为是安第斯文明“矩阵文化”的发源地。

相比之下,最近世界许多地区的考古思维和数据凸显了文化多向动态互动模式在文明崛起中的关键作用。在安第斯地区,不同的盆地或大片区域内,平行发展的多种文化同时衍生出了复杂的社会和政治组织形式,在这些组织形式中,祭祀活动似乎是社会凝聚力、身份建设和社会间联系的催化剂,这类似于科林·伦弗鲁 (Colin Renfrew) 30 多年前提出的平行政治互动模式。这个解释框架使我们认识到相互交流的群体和区域之间的特性和共性,以及它们之间的长期协同发展。这一框架将为未来研究公元前第三千年期间重要文化的遗址建筑及其成就背后的社会和政治动态指明方向。

(审校 赵雅卓)

推荐书目:

Alva, Ignacio
2012 *Ventarrón y Collud: origen y auge de la civilización en la costa norte del Perú*. Ministerio de Cultura, Lambayeque

Benfer, Robert
2012 *Monumental architecture arising from an early astronomical-religious complex in Perú, 2200-1750 BC*. In: *Early New World Monumentality*, edited by Richard L. Burger and Robert M. Rosenswig, pp. 311-363. University Press of Florida, Gainesville.

Olivera, Quirino
2014 *Arqueología Alto Amazónica: los orígenes de la civilización en el Perú*. Apus Graph Ediciones, Cajamarca.

Shady, Ruth
2009 *Caral, la civilización más antigua de las Américas: 15 años develando su historia*. INC, Lima.

宗教与权威： 查文德万塔尔的宗教及其早期治理

John Rick

约翰·里克 美国斯坦福大学

与世界许多地区如出一辙，安第斯中部地区（Central Andean area）的宗教和政治发展先于国家形态的形成，并且经历了漫长的岁月。在过去 80 年里，对部分重要地区的调查结果显示，安第斯中部地区发生的社会变化集中在公元前 1000 年前后的 1500 年间。如果这些专题研究的结果显示信仰体系的发展如印加人（Inca）的一样简单，且特点上更为清晰，那将会非常方便。事实上，这段发展时期通常可被称为“形成期”，虽然它在很多方面与此后的发展截然不同，但该时期却为莫切（Moche）、瓦里（Wari）、迪亚瓦纳科（Tiwanaku）、契穆（Chimú）和印加等政权的发展奠定了坚实的基础。

■ 查文德万塔尔遗址（Chavín de Huántar）（图 1、图 2），其主要发展时期要追溯到“形成期”的中后段（大约公元前 1300 年—公元前 500 年），人们一直将查文遗址看成这一时期的“典型遗迹”。1919 年，胡里奥·C·特略博士（Dr. Julio C. Tello）首次考古发现查文遗址。之后，考古学家们发现，陶器、石器、骨制品、纺织和金属制品之间都存在着相似的风格，而且本地区同时期的宗教中心的大型建筑也存在着显著的相似性。与历史上著名的印加帝国（Inca Empire）（公元 1430 年—公元 1532 年）和考古发现的瓦里（Wari）的大规模政权组织（公元 600 年—公元 1000 年）类似，查文文化被认为是首个安第斯跨区域政权。事实上，查文文化对后续的文化而言，是“母文化”。随着时间的推移，人们已经认识到很少有证据表明查文时期整个地区采用集权制和强制性管理。但是，主要遗址之间的相似性很可能是地方社会平行发展的结果，而地方社会的统治者也有意遵循类似的策略来施展他们的权力或权威。这种策略似乎主要是通过发展宗教或意识形态组织来实现的，而这种组织本质上倾向于保守、反映传统和风俗观念。

■ 随之而来的挑战也非常明显：传统是怎样促进我们所观察到的“形成期”的变化呢？这其中的矛盾清晰可见，但信仰体系是最容易被政治家操控的人类特性之一。但问题在于，这些信仰体系起源于何处，性质是什么，该如何发展？这些问题很难阐释，对此我们已经有一些答案，但仍有许多问题有待解决。

一些“形成期”的基本信息

■ 1. “形成期”是在上古晚期或称前陶器时代晚期（约公元前 3500 年—公元前 1800 年；参见 R. 维佳·森特诺（R. Vega-Centeno）专论 3）的基础上发展而来——拥有大型建筑的祭祀中心已经出现，居住着农业和畜牧业经济高度发达的人群。

■ 2. 然而，“形成期”为既有模式增添了一些新的特征——祭祀中心的规范化和大规模装饰的出现，建筑高度对称，具有精心规划的布局结构。

■ 3. 在所有素材上的装饰都具有标志性——装饰风格曾经较为统一，而在这一时期，人们可以更容易地区分和识别不同的装饰风格，哪些属于主要的祭祀中心，哪些又属于邻近地区的。在形成期，安第斯中部地区所有的祭祀中心都采用题材广泛的图腾传统（如具有凶猛动物身体特征的人像、类似美洲豹的猫科动物、蛇、猛禽、中心有点的圆圈等），它们具备相似的结构特征，这些相似的特征说明，关于这些装饰要素的作用，存在一系列持久且共通的理念，以一种统一的信仰体系为基础。但是，这些理念没有一个中心和某个具体的发源地，也没有从一个核心地区清晰地向外传播这种理念。这种模式说明，各地方基于一种共同的传统和自我认知，在风格方面刻意形成了差别，很有可能因为各个中心相互竞争造成的。对于形成期的交流范围的认识是很有必要的，各个势力通过各种方式进行交流，但仍保持着差异，并且带有各自身份认同的明确信息。

■ 4. 从形成期的中期（公元前 1300—公元前 900 年）到晚期（公元前 900—公元前 500 年），技术革新和模式化的宗教活动的频率似乎明显加快。例如，随着纺织、陶器、骨制品和石质建筑技术在形成期晚期之前的出现，这些技术所承载的新信息发展迅速，令人印象深刻。雕刻的石板、石柱和石碑及雕像，经过多种技术加工的象征性陶器装饰，以及各种彰显仪式图腾的纺织品（简单编织、双层布、刺绣、绘画）上都展现了宗教仪式中的神像。以下将介绍查文遗址对光线、声音和影响精神状态的物质的使用，其中还涉及游行、献祭、敬水仪式活动、神谕问询、广场宴飨、神庙顶部结构和地下空间，这些建筑遗存和物品让现代观者目不暇接，但是，我想说，这不只是让人一饱眼福。毕竟，这些物品和建筑遗存是社会政治活动动态系统中的元素。

■ 5. 区域发展的空间分布模式十分清晰——这些有创新元素、与身份认同相关的本地社会的起源、发展和相互交流的证据，几乎全部来自大型祭祀中心，而非偏远地区。实际上，在这一发展的分布模式下，那些边远的小村庄或分散的小聚居点，几乎没有证据可以表明它们的发展，这些发展仅限于一些主要的祭祀中心，而且这些中心之间越发相互隔绝；在很多地区，某一个中心开始主导临近地区——这一情况与上古晚期利马北部沿海的诺特奇科（Norte Chico）地区多个相同时期中心并存的情况截然不同（参见 R. 维佳·森特诺撰写的专论 3）。很重要的一点是，祭祀中心不仅是举行传统祭祀仪式的神庙，而且是宗教活动的新模式和新技术产生的地点，其策略目标是祭司和统治者的影响力扩大。

形成期的策略：以查文德万塔尔为例

■ 位于秘鲁中北部山脉的查文德万塔尔遗址海拔约为 3180 米。考

图 1 秘鲁中北部高地的查文德万塔尔遗址。向遗址西面看去，可以看到布兰卡山脉（Cordillera Blanca）的山峰。这个地标的遗址（白线内）坐落在莫斯纳（Mosna）河（图中从左到右向北流淌）和瓦赫卡萨（Wachequa）河（图中迎面流来）的交汇处。图片来源：谷歌地图，经改动。

图 2 查文德万塔尔遗址（海拔 3180 米）地图，以深色轮廓线显示主要建筑和广场。莫斯纳河自下而上流过，轴线上的刻度单位为米。图片来源：约翰·里克

图 3 精心设计的方形花岗岩饰板上凸起的浅浮雕艺术品实例。图中为一个持着致幻仙人掌的人形雕像。它是由人形转变而来的，蛇发，嘴露獠牙，手和脚均为爪状。图片来源：路易斯·伦布雷拉斯。

图 4 艺术家展现了查文德万塔尔遗址公元前 800 年到公元前 550 年之间全盛时期的风貌。图片来源：米格尔·奥尔蒂斯 / 查文德万塔尔遗址考古研究项目。

图 5 a, b 查文德万塔尔遗址地下空间的构建。左 (5a)：典型廊道、建有正式围墙的走廊和楼梯。右 (5b)：地下水道鱼眼视图，围墙修建稍显随意，但使用石材作地面，顶部有竖井直通地表。图片来源：约翰·里克

古学家已对其进行了近百年的调查研究，1985 年被纳入世界遗址名录。一方面，我们从该遗址中获得了有关年代、建筑和艺术等多方面的信息；另一方面，多年来，学者们记录了诸多不合乎常规且相互矛盾的内容。本文的目标是利用已知信息（尤其是我所领导的调查项目在过去 25 年取得的工作成果）推断查文德万塔尔作为祭祀中心在形成期的中期和晚期的作用，了解这个神秘遗址。

查文遗址的年代已经相当清楚了，至少其作为祭祀中心的后期阶段年代已确定。虽然在查文遗址和附近城镇的部分区域内有早期（前陶器时代）遗存，但是这些早期的农民或者狩猎采集者与后来的祭祀中心之间的过渡仍不清楚。然而，到公元前 1300—公元前 1200 年左右，在查文遗址中的祭祀建筑里开始举办了诸多仪式。该遗址的纪念性建筑激增，每一处都由数十个建筑组成；这一增长呈现出模式化特征，建筑风格也一致，表明对该遗址建设的领导与规划延续了数个世纪。查文的物质文化随着时间推移如何变化，这一问题则更为复杂。从该遗址出土的陶器虽然在制作工艺与形式上较为多样，但是遗址各区域中出土的不同陶器之间的差异大于同一区域中不同时期陶器之间的差异。同样，延续性似乎更像是一种原则，意味着长期和相对稳定的传统。也许陶器和其他材质上的装饰可能会随着时间的推移而发生更多变化，但在查文遗址建筑内外发现的重要石刻（图 3）似乎都可追溯到查文时期最后 400 年（约公元前 900—公元前 500 年）。几乎所有使用充分切割石材的建筑都属于这一时期；之前的建筑石材虽然也经过精心挑选，但大部分是未加工的天然石材。

查文艺术、宗教和仪式

查文德万塔尔中心的建筑包括建在人工修葺的台地上非常规则的矩形石质平台（神庙）（图 4），以及毗邻的下沉式圆形、方形广场或庭院。这些平台围绕广场排列，但这种情况在查文的发展中并不常见。台阶或位于中心或对称分布，联结着查文仪式建筑内各纵向的平面，这也成为该遗址一个最重要的特征：地下空间以廊道和地下水道的形式出现（图 5a、5b）。廊道包括石头砌成的通道、房间和互联的管道，都建在石台上，错综复杂的分布在距地表八米的地下。水道通常横截面较小，也建在地下，有的则建于大型建筑物内部，但无论是何种情况，都有明显的下坡与相邻河流相连。建筑内的地面通常由石板组成，显然用于承载水流。从第一处中心建筑开始，廊道和水道就出现在查文遗址中。

查文遗址内大规模的石制艺术品为解释其信仰体系的内涵提供了重要线索，但同时，毫无疑问的是人们很难对其解读。虽然反复出现的图案和主题成为某种传统，但是单个作品的细节和明显相似图像的不同构图往往很复杂（图 6）。对于现代研究人员来说幸运的是，这门艺术已经有相当标准化的背景和样式。其中最清晰的艺术样式是带榫头石雕、带装饰的檐板和相当薄的四边形饰板，饰板上雕刻着人物，四周有凸起的边框。带榫头石雕的独特之处在于，它是雕有人、动物或两者混合形象头部的立体雕塑（在查文遗址中，其他石制艺术品上的浮雕也都不写实）。虽然大小、风格各异，但是这些头像的直径一般都在 40-70 厘米之间，面部特征清晰，眼睛、嘴巴尤为突出，装饰有凸起的蛇形的头发、眉毛及其他特征。最初，这些头部石雕以一定的间隔插入至少三个主要建筑墙体的特定石墙中，通常与地面之间的高度保持在 10 米左右。已知的这种石雕头像数量约为 100 个，它们或完整或残缺，但仅有一个仍保留在原有位置上。

带雕刻的檐板均为平面花岗岩板，从最大的平台建筑 A（见图 2）接近墙头处向外突出，很可能其他平台建筑上也有这种檐板。檐板外突的、朝下的一面和垂直的侧面都刻有图像。一块石头上描绘了多个主体，它们大小不一，这种石雕形式仅存于查文的檐板上，非常独特。朝下的一面可能刻画了两到三个形象，而侧面则有更多的较小个体，相比于那些突出面部的石刻要简略得多。檐口上表现的主要是一些人、猫科动物或蛇的侧面全身像；在同一块石雕上，所有的形象都面向同一个方向，如同列队行进一般。由于只有一块石雕仍保留在原始位置（图 7），因此我们无法确定它们围绕建筑 A 的外周的朝向。檐板的碎石块在建筑物墙脚下的沉积物中很常见，饰板碎片也同样常见。它们与檐板类似，但仅在矩形石板的一个主面上进行雕刻，装饰烦冗（图 8）。我们认为，它们的主要作用是装饰下沉式广场的墙壁，从圆形广场内保存尚好的饰板位置上可以明显看出这一点。路易斯·伦布雷拉斯博士（Dr. Luis G. Lumbreras）在对广场进行调查时，发现了两种风格的饰板——位置较高的一组饰板形制较大，接近方形，每块上都刻有一个单体人形图像，通常为侧面像，但也有正面像的情况；位置较低的一组类似的长方形饰板，形制较小，刻有猫科动物图案，通常为侧面像。在这个场景中，我们可以发现饰板组合的两个弧形——仅限于广场的西侧，指向建筑 B（见图 2）的主楼梯——表明人类和猫科动物是朝向楼梯方向行进的。考虑到同一地点的饰板规格一致，很

图 6 查文遗址圆形广场上的两块猫科动物饰板，显示了相似描绘内容之间的差异程度。图片来源：路易斯·伦布雷拉斯 / 约翰·里克改编

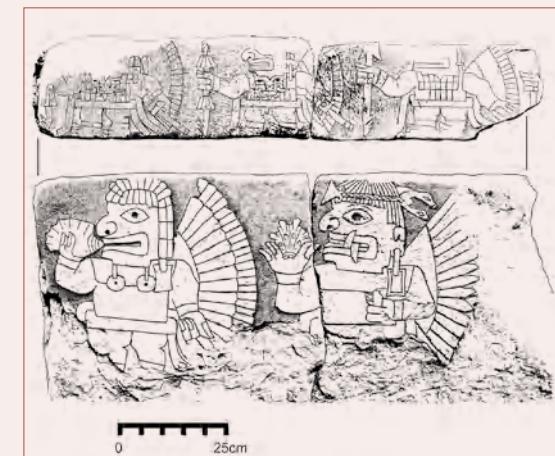

图 7 带有雕刻的檐板示例。正面朝下雕有一队持有神圣贝壳的人物，朝前的檐口处雕有三个带武器的人物。图片来源：约翰·里克

图 8 2013 年在查文德万塔尔遗址发现一处以蛇为主题的大型雕刻石饰板。图片来源：约翰·里克

图 9 位于“兰藏”廊道中高达 4.5 米的“兰藏”石柱，仍矗立在原来的位置上。该图为高清数字扫描的结果。图片来源：莱特博格 (Rietbert) 博物馆 /3D 合成技术

图 10 2001 年于卡拉科拉廊道中发现的 20 个海螺号角中的 8 个。图片来源：约翰·里克

多饰板可能属于一些如今已经不存在的广场，这些广场的饰板规格不一。一些饰板可能镶嵌在主要建筑物的外部，但在这样的位置上尚未发现任何饰板。

大型石刻艺术的另一个主要类别为单体石刻，有的是竖立着的独石圆雕，有的是垂直地平面的大型饰板。最著名、最大、工艺最复杂精细的石雕当属此类。其中包括著名的“兰藏” (Lanzón) 石刻 (图 9) 和猛禽门 (Falcon Gateway) 的两个圆柱以及特略石碑 (Tello Obelisk)。“兰藏”石刻高达 4.5 米，矗立在建筑内的廊道深处，猛禽门的两个圆柱和特略石碑位于查文最大广场附近区域。这三件复杂石刻的中心图像均环绕着碑体雕刻，而为什么采用环绕方式令人难以理解。毫无疑问，由于与地面观察者之间的距离以及安放高度，难以对檐板和榫头进行观察。仅有广场上的饰板可较为轻松地看到，这些饰板展示了人类和非人类生物仿佛朝着放置“兰藏”石刻的廊道行进的场景。我们非常明确的是，饰板原来是装饰在圆形广场上的，而这里严格限制进入的人数。进入广场这些可以轻松看到的饰板实际上却难以解读，需要有人从旁解释。只有有权进入圆形广场的人才能接下来看到最容易理解但观看人数最受限的“兰藏”石刻。

因此，查文祭祀中心石刻非常巧妙的布置，表明在空间逐步受限的地点——从大型开放式广场到较小的台地，再到更小型的广场，最终变为完全受控、空间有限的廊道，在这一过程中仪式参与者所享有的特权也越来越大。沿着这一空间序列前进，这个巨大建筑外部的世界渐渐消失在视线之外。这表明，查文祭祀中心装饰逐渐增加，排他性和封闭性程度不断提高。在这个世界中，通过越来越多地排除现实世界中的参照物，宗教教仪可信度得到提升。尽管内部拥有各种空间，如这一过程的尽头、廊道甚至较大的水道，但它们都很狭小，以至于在举办任何仪式时仅有少数人能参与其中。

如果那些设计和指导建设查文祭祀中心的人投入大量资源来建立一种情境，是为了让参加仪式的人能够相信这种信仰系统，并将少数发起者融入祭仪中，那么这些特征就很有意义。有更多的证据表明，查文付诸巨大努力而进行大量的创新正是为了改善人们的体验，而这些体验可以被查文的首领们解释为进入另一个世界的结果，显然这种情况是受到他们的指引和控制的。建筑和艺术可以提升空间感和体验，但仍需要考虑其他因素。长期以来人们已经认识到的一个因素就是使用影响精神的药物，因为配药器具的发现以及查文艺术中对药用植物和它们药效的表现，已经证明这个因素的存在。特别是上文提到的榫头雕刻有一系列人和幻想出来的动物形态的形象，以及人向动物形态过渡的形象，说明这些图像可能代表着首领们或他们的追随者感觉自己幻化为动物，这是萨满仪式的典型特征。显然，适当使用药物引导的体验可以大大提高参与者对祭祀仪式的信服力。

还有大量证据表明了查文遗址对于光线与声音的控制。从主要建筑的外立面延伸到走廊的管道位置非常理想，可以将阳光导进这些黑暗的室内空间。毫不奇怪，在查文发现的一种更常见的仪式器物是小型抛光的无烟煤镜子。研究表明，这些小镜子对于照亮廊道不同位置具有重要意义。比如，“兰藏”石雕前有一个直接指向神像面部的通道，一面精心放置的镜子能够照亮表面雕刻，使其清晰可见。2001 年，在一个狭小走廊里发现了 20 个仍然完整的、刻有图案的海螺号 (图 10)，狭小的走廊可以提高这些高音乐器的音响，增强仪式体验。我们的一个子项目专注于

理解廊道的声学特性，这些廊道本身就提供了一个特殊的机会让我们能够理解这种仍然未受损坏 (地面、墙壁、廊顶) 的空间结构对不同声音的影响。我们得以确定查文遗址是通过设计还是出于巧合，通过廊道中多个部分的声音反射特性实现了迷失方向的体验感。正是因为这种体验感，听者无法确定声音的方向和距离。对着“兰藏”石雕正面的通道结构也清楚地显示出可以放大海螺号的音量，同时过滤掉其他频率的声音。这使得在圆形广场聚集的人群能听到廊道发出的声音，却无法明白声音是如何产生的。我们认为，他们完全有可能会理解为是以“兰藏”石雕为代表的实体在与螺号的号声“对话”。

最后，查文的地下水道系统，数公里已为人所知 (我们只发现了其中的一小部分)，已被证明不仅仅是简单的排水道。很明显，水不仅可以流走，还可以流入遗址，但显然其并不能作为饮用水源。相反，水道结构表明，水被用于制造声响，抬升后流经大量的较为狭窄的水道，继而如瀑布般倾泻冲走祭品 (图 11)。查文地下水道系统可能还有更多其他作用。对水的操控展示复杂且令人印象深刻，敬水仪式的证据非常有力。同查文的宗教和技术的许多其他方面一样，这是后来安第斯文化相似特征的鼻祖，尤其是印加人广泛使用水举行仪式，以及沿海的一些遗址如帕查卡马克 (Pachacamac) 存在水渠的证据。

结语

综上所述，在形成期，查文德万塔尔遗址显示出复杂多样和限制祭祀人数的特征，也时常在技术和行为方面进行革新。这一时期，几个地区中心之间的竞争说明了祭祀种类不断增加、复杂化且与众不同的原因。与此同时，这种越来越令人印象深刻、强烈的感官冲击似乎被设计成一种定制，使潜在的信徒能够相信其信仰体系及其领袖的合法性。查文的艺术既反映出地区中心的竞争性，也反映出视觉冲击性；同时也显示出萨满仪式的特性，即具有动物和人类特征的变形证据。然而，查文宗教仪式的规模与资源控制程度超过了一般的萨满仪式，并且利用环境的超自然特征来表现查文领袖与超自然之间密切、持续的关系。装饰最烦冗、地位最重要的祭祀环节放在了空间有限、限制人数的地点。这表明，此类祭祀仪式只涉及少数参与者，这些人很可能是经过精挑细选地位极高的人，也有可能是渴求参与祭祀仪式或通过仪式来提升地位的人。祭祀品堆积中主要是大量贵重物品，而没有中小型祭祀品。这些证据都与大量普通民众经常定期在查文祭祀中心参加仪式的观点相左。因此，最好的解释是，查文是一个日益强大的祭祀掌权者统治的地方，这些人运用创造性的策略，将保守的宗教传统融合到有效的社会重建机制中去。实际上，查文的领袖能够从遥远的地方吸引各地新兴的贵族，通过这些人对宗教的供奉扩充自身的经济实力，并提升竞争地位。

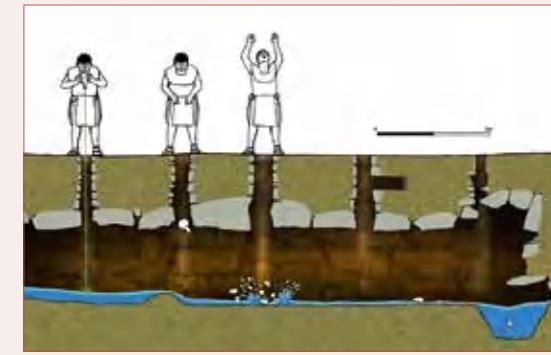

图 11 在查文·德万塔尔遗址将祭祀陶器与祭祀物品从通风管道送至水道的行为。图片来源：米格尔·奥尔蒂斯

(审校 张继华、邵欣欣)

推荐书目

Burger, Richard L.
1992 *Chavín and the Origins of Andean Civilization*. Thames and Hudson, London and New York.

Conklin, William J. and Jeffrey Quilter, eds.
2008 *Chavín: Art, Architecture and Culture*. Monograph 61, Cotsen Institute of Archaeology Press, University of California Los Angeles, Los Angeles.

Kolar, Miriam A.
2013 Acoustics, architecture, and instruments in ancient Chavín de Huántar, Peru: An integrative, anthropological approach to archaeoacoustics and music archaeology. In *Music and Ritual: Bridging Material and Living Cultures*, edited by Raquel Jiménez, Rupert Till, and Mark Howell, pp. 147–162. Publications of the ICTM Study Group on Music Archaeology, Vol. 1. Ekho Verlag, Berlin.

Lumbreras, Luis G.
2007 *Chavín: Excavaciones Arqueológicas*. 2 Vols. Universidad Alas Peruanas, Lima.

Rick, John W.
2005 The evolution of authority and power at Chavín de Huántar, Peru. In *Foundations of Power in the Prehispanic Andes*, edited by Kevin J. Vaughn, Dennis Ogburn and Christina A. Conlee, pp. 71–89. Archaeological Papers of the American Anthropological Association 14. Arlington, VA.

Tello, Julio C.
1960 *Chavín Cultura Matriz de la Civilización Andina*. University of San Marcos, Lima.

纳斯卡文化传统的 发展及其对安第斯文明的 长远意义

Markus Reindel

马库斯·雷恩德尔 德国考古研究所

Johny Isla

约翰尼·伊斯拉 秘鲁文化部

在查文文化庞大的文化网络不明原因地解体之后，安第斯中部所有地区面临着一段重新定位的文化发展时期，人们对这段时期知之甚少。在这段重新洗牌的试验期，从之前“形成期”文化中诞生出来的新的地区文化有着更明显的区域划分和独特特征。这段地区文化蓬勃发展的时期被学者们称为“早期地域文化（early regional culture）”或者“早期中间期（Early Intermediate Period）”（公元前 200 年至公元 450 年）。这段前哥伦布时代的黄金时期，在形成期的先辈所赐的高效的经济和社会体制下，不同的地区文化在同一时期得以蓬勃发展。这些文化的发展在他们技艺高超的手工艺和艺术品中得到体现。

在这些地区文化中，最引人注目的就是纳斯卡（Nasca）文化。纳斯卡文化发源于秘鲁南部沿海，约从公元前 200 年开始，持续到公元 650 年。德国考古学家马克斯·乌勒（Max Uhle）（1856—1944 年），根据柏林民族博物馆中一批典型的彩陶，首次定义了纳斯卡风格。在秘鲁实地考察的后期，在伊卡河谷（Ica Valley）中的奥库卡赫（Ocuaje），乌勒发现了更多属于这一风格的陶器，因此确定秘鲁的南部沿海是纳斯卡文化的发源地。今天，我们知道北至皮斯科山谷，南至阿卡里河谷（Acarí Valley），都属于纳斯卡文化。乃至在遥远的卡马纳河谷（Camará Valley）南部，也发现墓葬中有纳斯卡风格的陶器和纺织品。

纳斯卡文化的核心区域和纳斯卡文化的起源地是里奥格兰德（Río Grande 即格兰德河）的汇水盆地，格兰德河是源自安第斯山脉（Andes）西坡的一系列河流汇聚之后形成的。在秘鲁南部沿海，格兰德河是唯一一条在汇入太平洋之前穿越大型沿海沙漠的河流。大多数的纳斯卡定居点位于安第斯山脚下，但有一部分未经详细调查的大型定居点位于河口的下游。此外，最新调查发现在安第斯高原的河流源头也有许多定居点，这表明纳斯卡定居点是从西部科迪勒拉山系（Western Cordillera）一直延伸到太平洋沿岸。

定居模式

纳斯卡地区河畔绿洲边缘的干燥山谷中，众多纳斯卡建筑遗迹，如定居点和墓葬，仍不难辨认，其他物品也尚在地表未被掩埋。当然，也正因为如此，大多数纳斯卡文化遗址被盗墓者大肆掠夺，几乎不成样子。数千件文物（大多为陶器）被从遗址中非法盗走，出现在世界各地的博物馆和私人收藏中。

大多数纳斯卡定居点以小村落和乡村的形式出现，这些定居点通常位于山谷绿洲底部的农田旁。一般来说，建造有规划的建筑和公共建筑的大型定居点往往是该地区的行政中心或居住中心。位于纳斯卡河下游的一个大型定居点卡瓦奇（Cahuachi），凭借其超大的规模和数量庞大的纪念性建筑，在所有定居点中脱颖而出。在过去的十年里，卡瓦奇定居点的挖掘工作从未停止。中心周围的土坯砖结构将其与周围的定居点明显区别开来。关于这个遗址，有一个说法，即它曾经是一个朝圣中心，并没有常住居民，一年之中只有几天用来举行宗教仪式。考虑到在它的周边有着几平方公里的定居点，以及卡瓦奇在整个纳斯卡地区中所占据的重要位置，卡瓦奇很有可能是该地区的政治中心以及仪式场所。整个地区有着共同的文化，有着众多分散的小型区域中心。以卡瓦奇居首的分等级的定居制度应该还处于一个初期的状态。

建筑

纳斯卡倾向于将平缓山谷的两侧以及干旱河谷的冲积扇作为定居点。他们沿着斜坡建造，用坚固的挡土墙做支撑。根据地理位置的不同，纳斯卡人会选择是用黏土或者石头来建造。一些简单的建筑物通常用石头，篱笆和灰泥建造。重要的场所和定居点，特别是行政中心，往往都是用土坯砖建造的。根据它们形状的不同，可以推算出相应的建造时期。

在一些具有建筑群的定居点中，大型露台之间往往是通过长长的过道来连接（图 1）。纳斯卡建筑的一个典型特征就是在露台的墙壁边造台阶，以直角拐弯的台阶直接通向露台表面。除了小型的篱笆和灰泥建筑，在纳斯卡河谷的卡瓦奇，帕尔帕河谷（Palpa Valley）的洛斯米里诺斯（Los Molinos）等地也发现了大型带屋顶和柱子的建筑。

墓葬

根据逝者的社会地位，纳斯卡人会将他们埋葬在精致程度不一的墓穴中。儿童通常会被埋葬在一个大的球形罐中。除了简单的土葬，纳斯卡还有各种尺寸的竖井式墓葬。在这些竖井式墓葬中，逝者要么呈仰卧状，肢体完全伸展，要么呈坐姿，膝盖弯曲。竖井深 2 到 3 米不等，墓葬上方覆盖木梁、芦苇、树叶并压实泥土。墓坑里的随葬品有陶器、日常用品、甚至是食品，这些随葬品表明，纳斯卡坚信逝者会迎来来世，至少灵魂会转世。

在帕尔帕附近拉穆尼尼（La Muña）遗址围墙圈起的一片墓地里，我们发现了一些极其精致的贵族墓葬。深达 7 米的墓室内垒有土坯砖，逝者与种类丰富的墓葬用品一起埋葬。这类用品包括品相极好的陶器、珠宝、海菊蛤以及一些金器（图 3、图 4）。墓室用大木梁，芦苇和泥土覆盖。将竖井式墓葬填满至地面后，在墓室上方，会建造带楼梯的露台。除了用于祖先祭祀的露台前的小庭院外，整个建筑都会被围起来。

这些贵族的墓葬对纳斯卡文化的分析和诠释具有重要意义。它们向我们展示了纳斯卡社会是如何按照严格的社会等级划分的，暗示了纳斯卡很有可能是由一个统治集团掌权。纳斯卡地区的政治结构可以通过研究定居点的分布情况得到重现，而政治结构又能反映社会分化。定居点的分布情况表明卡瓦奇是一个强大的地域组织的政治中心。这种解释否定了早期认为纳斯卡只是一个简单的农耕社会，仅仅是因为有相同的宗教信仰才统一起来的假设。

制陶业

文化从形成期过渡到早期过渡期是一个漫长的过程，需要历经很多阶段。考古学家对帕拉卡斯（Paracas）文化（公元前 800 年—公元前 200 年）和纳斯卡文化（公元前 200 年—公元 650 年）做了一个区分。陶器生产的技术是这一区分的主要依据。帕拉卡斯陶器先烧制后绘制，而纳斯卡陶器是先绘制后烧制。纳斯卡使用了一种名为泥釉的装饰，这种装饰用类似于陶器上化妆土的极细的泥浆涂在陶器上（见图 2、图 4）。根据陶器的风格和特征，纳斯卡陶器可以按时间顺序进行分类分为八个阶段（纳斯卡 1-8）。由划刻图案组成的装饰属于过渡风格（即纳斯卡 1 或初始纳斯卡风格）。划刻装饰是形成期陶器制作的特有传统。在从帕拉卡斯到纳斯卡的过渡期，从卡尼特地区迁移过来的托帕拉（Topará）人给纳斯卡带来了

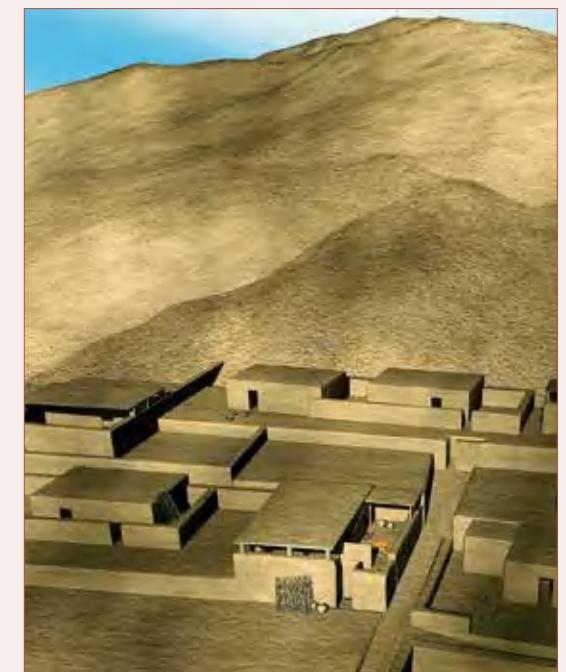

图 1 根据考古发现复建的部分纳斯卡定居点，位于帕尔帕河谷的洛斯米里诺斯。使用土坯砖建造的大型墙体的平台，平台之间通过长坡道和走廊相连。图：Jens Tomkowitz。

图 2 在洛斯米里诺斯的发掘过程中，发现了早期纳斯卡风格的大件器物的陶片，上面绘有特征性的拟人形象的神話生靈。照片：Johny Isla。

图3在帕尔帕河谷的拉穆尼亞发掘的贵族墓葬，最早可追溯到纳斯卡中期（公元350年—公元450年）。墓室采用土坯砖建造，并用木梁覆盖。在逝者身边发现了许多随葬品。照片：Johny Isla。

图4拉穆尼亞纳斯卡墓葬中发现大量精致的随葬品。其中一个马镫形口的陶瓶绘有一些鸟类图案和一个持梭镖投掷的人。照片：Markus Reindel。

另一种新的陶器风格。不同艺术风格的融合，形成了纳斯卡的彩陶风格。纳斯卡风格的八阶段沿袭了这种程式化的图案风格。最后一个阶段即第八阶段，包含了许多瓦里文化的元素（瓦里文化以阿亚库乔（Ayacucho）相邻高地地区为中心），可以被归入“中期地平线”Middle Horizon（公元650年—公元1000年）风格。

然而，最新的研究表明，通过研究帕尔帕地区纳斯卡遗址出土的陶器，我们发现这种按风格进行分类的方法过于笼统，而且根据风格阶段得出的时期上的划分也不合理。更合理的方法是根据文化发展时期对每个风格阶段进行分类。通过对挖掘材料的细致分析以及物理测年方法（例如放射性碳）的使用，现今考古学家已经能够区分不同阶段，如初始、早期、中期和纳斯卡后期。

纺织品

与帕拉卡斯文化一样，纳斯卡文化遗留下了众多色彩鲜艳的纺织品（参见E.菲普斯（Elena Phipps）撰写的专栏4），这些纺织品因干燥的沙土而得以保存。最出名的纺织品出土于曾遭受洗劫的墓葬。然而，对于它们的起源以及出土的背景情况，学者们知之甚少。“帕拉卡斯墓葬阶段”的纺织品，时间上与纳斯卡初期相对应，但仍未明确归类。通常它们被看作帕拉卡斯文化的产物。鉴于它们与纳斯卡初期阶段（约公元前120年—公元90年）的陶器以及托帕拉风格的陶器的联系，加上纺织品上的图像，种种因素都表明它们很可能属于纳斯卡文化。

纳斯卡纺织品上的图案通常是用色彩鲜艳的羊驼毛绣在素净的单色织物上，这种羊驼毛产自高地的定居点。立体刺绣是这些纺织品最鲜明的特色，通常会绣上人、动物以及植物。与编织不同，刺绣不受限于底层织物的几何图形的构图，艺术家可以随心所欲地使用他们喜欢的图案。与帕拉卡斯文化的几何图案相比，纳斯卡纺织品上的图案在设计上与装饰性陶器上的图案相似。就学者们了解的这一小部分纺织品而言，这些纺织品都带有装饰图案。

图像研究

纳斯卡文化中陶器和纺织品上的图案表明它们源自帕拉卡斯文化。在帕拉卡斯文物中发现的一些图案出现在纳斯卡的物品中。例如，在“拟人的神话生灵”这一反复重现的主题中，始终存在的猫科动物就是一个非常重要的图像元素。这是一个戴着王冠的人形神灵，戴着猫须形的面具（图2）。所穿的长袍上装饰着许多蛇形元素。在其双手或身上，也发现了刀和“作为战利品的首级”的图案。“拟人的神话生灵”的图案起源于所谓的“独眼神灵”，它是在帕拉卡斯文化后期引入的。

在纳斯卡图像学中，被斩的首级是一个不断出现的图像元素。因而学者们推断，在现实生活中，斩首应该也是一项非常重要的活动。这类首级被刻画在绘有人物的器皿上，有一个非常容易辨识的特征，即嘴巴被仙人掌刺封住了。它们在彩绘的装饰中也被看作是一种艺术风格的元素。这一元素，在纳斯卡后期，简化为重复性的，非常程式化的形式。目前我们所了解到的一些叙述性的场景可以提供一些关于这种首级功用的线索。通常在场景中，首级被挂在人物身体上，作为人物的装扮。在有些图案中，它们被挂在杆子上，或者偶尔发现在露台上举行仪式的场景中。在几次实地挖掘中，也发现了这种首级，例如在帕尔帕，总共发现了四十八个。通过对这些首级进行的同位素分析，学者们推断，它们应该是祭拜祖先的祭品，而不是战胜敌人后获得的战利品。

地画

纳斯卡地画，也称为纳斯卡荒原图案或纳斯卡线条，覆盖了纳斯卡地区大部分的沙漠高原，是纳斯卡最著名的文化遗产。这种地画是由帕拉卡斯地画演变而来的。帕拉卡斯地画，通常以动物和人为描绘对象，面积较小，主要绘制在山谷的斜坡上。所出现的这种地理位置表明观察视角应该位于谷底。另一方面，大多数纳斯卡文化的地画都位于安第斯山脚下平坦的麓原（潘帕斯草原）上，这些地画中出现了几何形状或直线。相比帕拉卡斯岩画，这些形状更大或直线更长，通常达到几百米甚至上千米。这些地画是宗教祭祀仪式进行的场所。

近年来，在帕尔帕进行的考古发掘中，考古学者在地画上发现了作为祭坛或小神庙的小型建筑物。除了纺织品，陶器和农田作物的痕迹外，考古学家还发现了海洋动物的遗骸和贝类的遗存，比如海菊蛤（*Spondylus*），这是一个仅在北部温暖的赤道水域中才有的贝壳类。厄尔尼诺现象无规律地出现，每次间隔7-20年不等，温暖的赤道洋流覆盖了秘鲁北部海岸寒冷的洪堡洋流，因而改变了气候状况，引发了暴雨。在这一情况下，海菊蛤和温暖的洋流一起，来到了秘鲁的北部海岸。海菊蛤被认为是雨水的象征，代表丰饶。其图案遍布整个安第斯地区，最早在文化发展初期就出现了。

帕尔帕的定居史

以纳斯卡文化的定居史和环境史为背景，可以更好地理解地画的历史和意义，通过对帕尔帕河谷的调查，我们对岩画的历史和意义进行了详细的探究。对定居点模式的考古研究表明，该地区在纳斯卡初期（公元前120年—公元90年）人口快速增长。当时有利的气候条件吸引其他地区的人们前往农业发达的帕尔帕地区定居。定居点本身相对较小且无一定规划，中心地区少有标志性建筑。

该地区在纳斯卡早期（公元90年—公元325年）达到了鼎盛时期。定居点主要集中在开阔平原的山谷边，帕尔帕河（Río Palpa）和维斯卡河（Río Viscas）在这里汇入格兰德河，为农业发展提供了有利条件。在比斯卡斯河谷左岸的伊帕塔（Llipata）和格兰德河谷左岸的洛斯米里诺斯，出现了大批人口聚居的情况。显然，这两个地方是帕尔帕地区的区域行政中心，级别低于纳斯卡河谷的卡瓦奇。

在纳斯卡中期（公元325年—公元440年）首次出现了干旱加剧的迹象，河水不再足以长期灌溉农田。尽管人口数量基本保持不变，但纳斯卡已经开始将其中一些定居点迁移到更远的谷地，甚至定居在安第斯山脉的高地。与早期相比，该地区拥有更大程度的自治权，由本地的贵族统治。拉穆尼亞的贵族墓葬证实了纳斯卡地区政治力量的变化。

纳斯卡后期（公元440年—公元650年），干旱成为一个极其严重的问题。河谷下游的定居点被废弃，新的定居点建在河谷中部。许多人搬迁到山上，而其他人则频繁地求雨，希望通过在地画上举行某些仪式来影响天气。随着这类求雨活动日益频繁，人们建立了越来越多与地画相关的小型神庙。

但为求雨所做的一切都无济于事，长期的干旱迫使纳斯卡人在公元600年左右迁出了该地区，标志着纳斯卡时期的结束。在此期间，瓦里（Wari）文化（公元650年—公元1000年）扩张到了他们在高地的领土，占领安第斯山脉西坡的纳斯卡定居点，并开始利用沿海资源来满足自身的一些需求。然而，瓦里并没有在这些地区建立永久定居点，也没有在纳斯卡文化衰落后建造更多的地画。直到晚期中间期（公元1200年—公元1400年），该地区才再次拥有足够的水源来支撑新的发展。

推荐书目

Lambers, Karsten
2006 *The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis and Interpretation*.
Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen 2.
Aichwald, Proulx, Donald A.

2001 *A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography: Reading A Culture Through Its Art*. University of Iowa Press, Iowa City. Reindel, Markus I. Wagner, Günther A. (ed.)

2009 *New Technologies for Archaeology: Multi-disciplinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru. Natural Science in Archaeology*. Berlin/Heidelberg. Silverman, Helaine, and Donald A. Proulx

2002 *The Nasca: The Peoples of America*. Malden/Oxford.

卡瓦奇祭祀遗址 复杂的宗教及社会功能

Giuseppe Orefici

朱塞佩·奥里菲奇 意大利前哥伦布时期考古学研究中心

纳斯卡项目与里奥格兰德河流域的考察

意大利考古学考察团的“纳斯卡项目”得到了 CISRAP (意大利布雷西亚省前哥伦布时期考古学研究中心) 的协助与支持, 从 1982 年起致力于纳斯卡文化的调查研究。

在实地考察了里奥格兰德河流域的各条河流以及阿塔尔科河谷 (Atarco)、乌萨卡河谷 (Usaca) 后, 自 1989 年起, 我们开始集中精力对卡瓦奇遗址进行考察。调查的目标就是要厘清遗址中形形色色的神庙集群各自的功能以及它们之间的相互关系等。我们的项目发掘了散布在卡瓦奇遗址 23 处神庙集群 (Y) 内的 180 多个区域 (EXP)。最终, 通过运用放射性碳定年法检测了 80 多个样本作为数据支撑, 从而我们确定了遗址的层序, 将遗址整体的建造年代大致分为 5 个时期, 在此基础上又进行了细分。从 1997 年至 2003 年, 我们还发掘考察了卡瓦奇西侧的埃斯塔克利亚 (Estaqueria) 等遗址, 结果表明埃斯塔克利亚是昔日祭祀圣地卡瓦奇被弃用后, 纳斯卡最重要的祭祀中心 (图 1)。

2002 年以后, 项目进入了新阶段, 在进行发掘考察的同时我们还开始着手古建筑的保护工作。首先作为初步调查, 我们尝试发掘了“大金字塔”北面和与之相对的建筑物的北面, 从而发现了数处未探明的祭祀大广场和庭院。自 2005 年起我们开始进行“阶梯神庙”的旅游开发工作。作为其中的一环, 为探明“阶梯神庙”与“大金字塔”及其相邻的各神庙的位置关系, 我们扩大了发掘区域。此外, 从 1986 年开始对与之相邻的各神庙中的部分区域进行考察。最终此次考察发现, 在包括“阶梯神庙”与 1986 年考察过的建筑物群中, 存在着被称为“橙色金字塔”的建筑集合体。同时在“橙色金字塔”中还出土了用作随葬品和仪式祭品的重要文物。

卡瓦奇祭祀中心占地面积约 24 平方公里, 其中有两处带有围墙的核心区域。其次, 在核心区域的东西两侧有各种各样的建筑, 纳斯卡项目将东侧核心区域命名为 A 区, 西侧命名为 B 区。(图 2)

卡瓦奇遗址的建筑特征与建造顺序

卡瓦奇祭祀中心位于纳斯卡平原一片荒凉地带的正中心, 历经数百年建设而成。滋润着这片荒原的河流, 对此地生存的动植物来说是不可或缺的资源。在这里建设卡瓦奇祭祀中心, 有着包括自然环境在内的多方面原因。一般认为, 由神庙、祭祀房屋以及阶梯状的金字塔组成的

大型建筑集群的位置, 与平原举行仪式的纳斯卡地画的位置有关。纳斯卡平原位于太平洋和安第斯山脉中间, 是连接沿海地区和山地地区的重要地域。卡瓦奇的影响力, 向南延伸到阿克里河 (Acre), 向北延伸到卡涅特河 (Canete), 同时与山区的万卡约 (Huancayo)、阿亚库乔 (Ayacucho) 等地区也有交集。

卡瓦奇祭祀中心对人们来说具有核心地位, 被看作是文化的发祥地。同时, 它还是纳斯卡河谷管理生产活动和整合社会的重要据点。卡瓦奇开始发挥作用是在“早期地平线”(公元前 900 年—公元前 200 年左右) 的晚期到“中期地平线”(公元 650 年—公元 1000 年) 的初期。卡瓦奇的核心区域被围墙围起, 其中有四个建筑集群。A 区的中心是“大金字塔”(Y8), 南侧是“大神庙”(Y5), 西北侧是“阶梯神庙”(由装饰神庙北侧的阶梯图案的浮雕命名) (图 3) 和“橙色金字塔”(Y2)。A 区东侧是“土丘 1-3”(Y1), 东南侧是“南神庙”(Y24)。西侧的 B 区有着低矮的建筑群, 依然是被围墙所围绕。(图 4)。在 B 区中我们还发现了小型神庙, 从中我们获取了有关卡瓦奇祭祀中心被弃用和关闭前所举行的一系列仪式的基本情况。在房屋状的区域中, 至少埋葬了 64 具骆驼科动物的尸体, 并有 27 个大型排箫 (一种土制的排箫) 被人为地摔碎, 并一块块埋在地震裂缝当中。(图 5) 此外, 在西边还有被称为“第二大金字塔”(Y10) 的宏伟的阶梯形结构, 在该建筑下边发现了能追溯到旧石器时代的远古遗迹。经过一系列放射性碳定年法检测, 平均值为公元前 4282 年。

纳斯卡项目的目标之一, 是要确立卡瓦奇建造的年代分期。最终, 我们划分出 5 个建造时期以及将其再次细分的子时期 (子阶段)。

第 1 期建筑的特征是: 将树枝和芦苇编成的框架用绳子固定在角豆树的圆树桩上, 然后抹上黏土使其凝固, 通过这种方式修筑起的巨大的草泥墙 (土墙的一种)。大多数卡瓦奇建筑群的基座都是使用这种结构, 表明从最早期的神庙建筑开始草泥墙就已经被广泛使用了。

第 2 期建筑是将由灰色黏土与简单的混合剂制成的圆锥形土砖作为大型建筑物的建材。在卡瓦奇遗址整个地区的地表都发现了这种圆锥形土砖, 可以看出从草泥墙到土砖修筑的有效支撑结构, 当时的建筑技术取得了很大的进步。在这个时期, 整合大规模的空间是 AB 两区共同的建筑特征。所有的建筑物都使用了圆锥形土砖, 都遵照同一套建筑规范, 在平坦的基座上修起了大台阶、半地下广场以及阶梯式建筑结构等。该时期相当于公元前 200 年—公元 50 年左右, 当时卡瓦奇的权势与向心力是以从帕拉卡斯直接继承的文化要素为基础的 (虽然帕拉卡斯与纳斯卡有时间先后但属于同一种文化传统)。另一方面, 我们也发现了纳斯卡文化有其独特的创新之处。卡瓦奇的建筑物修筑得非常之高, 为使从“南神庙”上方的露台也能看到, 用编织而成的芦苇与草席作为顶棚将其覆盖。

第 3 期建筑规模最大, 特征是“面包形”土砖和由其衍生的其他

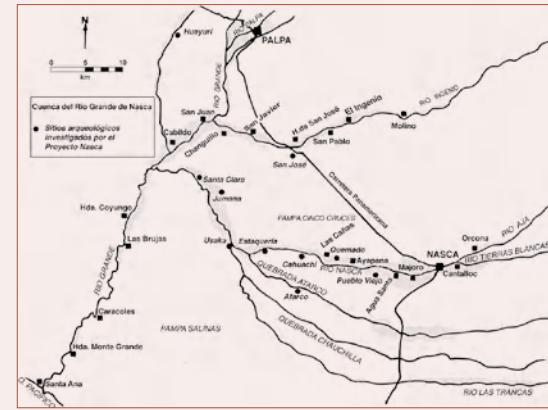

图 1 里奥格兰德河流域与其支流附近的主要遗址。

图 2 卡瓦奇遗址一带的航拍照片 (在秘鲁空军航拍照片的基础上制作), 展示了被围墙围绕的 A、B 各区域中主要的建筑群。

图 3 卡瓦奇遗址阶梯神庙的墙面装饰的保护和修复工作。
Giuseppe Orefici 拍摄

图4 卡瓦奇遗址A区航拍照片。为开发旅游复原了遗址中的一部分。Eduardo Herran 摄影

图5 卡瓦奇遗址Y13地区EXP55出土的作为祭品的陶器，放置在地震的裂缝中。Elvina Pieri 摄影

图6 卡瓦奇遗址大金字塔出土的彩色壁画碎片。

土砖。这是卡瓦奇存续时间最长的时期，也是纳斯卡政治社会组织最繁荣的时期。新型建筑式样显示出了强烈的宗教影响，将前一时期的圆锥形土砖建筑隐藏了起来。该时期不仅反复举行供奉大量祭品的祭祀仪式，将陶器作为祭品敬献的活动也非常频繁。从被埋葬的人体尸骨上没有明显外伤这一点可以看出，这是一个和平且富足的时期。神庙建筑中的房屋状结构和广场由通道连接。数条通道有时并行延伸，随后通往不同的目的地，然而道路尽头的建筑物之间并非由通道直接连在一起。此外，建筑外墙有用矿物颜料绘制的壁画，但现已褪色。可以看出，这些建筑是用于举行非常重要的活动的场所。在卡瓦奇“大金字塔”的发掘过程中，我们发现一些写实的和几何形的彩色壁画大块碎片（图6）。同时，建筑内部的通道曾被大规模改建过，为了储藏祭祀活动中的大量食物，各种建筑物被改造成了仓库。总之，第3期是纳斯卡文化和宗教意识形态传播最广、神权政治最鼎盛的时期。

卡瓦奇遗址第4期十分短暂，当时这里发生了诸多重大而急剧的变化。建筑物的形态、内部通道以及神庙中举行仪式的空间都被改建，多半的屋顶和其支柱也被拆除。其中一部分改造是因为异常凶险的地震和两次洪水等大规模的自然灾害引起的。有可能是同时发生了由厄尔尼诺现象引发的气候变化和导致房屋倒塌的地震，我们从地层序列以及建筑物的地面及墙壁中找到了支持这一想法的证据。

纳斯卡人认为这些现象不是单纯的自然灾害，而是神职人员对征兆判断错误造成的。因此，由于灾害引发的种种问题使纳斯卡人陷入了自我认知的危机当中。于是他们决定将地震和洪水造成的损害隐藏起来，在公元400-450年左右，他们加紧进行了建筑群的改建和再整合工程。倒塌了的墙壁的建材被用于填补广场和房屋状空间以及新旧建筑间的缝隙等。在项目发掘中，这个时期又被细分为4a期、4b期、4c期和4d期。此外，位于卡瓦奇遗址A区的“大金字塔”、“大神庙”、“南神庙”、“橙色金字塔”都丧失了原有的功能，经历了彻底的改造。

我们认为，河谷地区实际上并不是遭遇了经济危机，而是由于洪水和地震，使得纳斯卡人陷入了对当时的政治、宗教制度的意识形态危机中。正是这种危机动摇了祭祀中心神权政治的稳定性。早期中间期最后的两百年里，秘鲁各地产生的文化改变所带来的影响，在卡瓦奇所在的南部沿海地区也能够看到。在这里，大约公元450年之前卡瓦奇一直都是神权政治的中心，是宗教上最重要的据点之一。

卡瓦奇第5期建筑能够根据建筑明显的变化进行区分。内侧的旧结构被人为地填土遮盖，并原地建造了大型台基。在这些台基上，集中供奉陶器和动植物，还举行人牲。这个时期基本相当于公元420年—450年，当时已经开始出现许多被放弃的祭祀区域。据估计，随着地面上举行的集体仪式的增加，卡瓦奇开始明显丧失其功能。也正是这一时期，周围部落的实力开始增强，首领和族长们强化了对一般事务的裁夺权。而卡瓦奇的祭祀区域不断缩小，被限定在叫作埃斯塔克利亚

(Estaqueira)的西部地区(C区)。在这里有几处神庙的改建遵循了新的建筑体系，但其特征却是使用缺乏耐久度的灰色和橙色黏土原料以及不太坚固的建筑技术。虽然相比过去卡瓦奇的规模而言，当时的祭祀中心被大幅缩小集中到了一个区域内，但在纳斯卡文化最后的二百年中这里依然能看到活跃的祭祀活动。另一方面，卡瓦奇的宗教权力直到公元550年至600年始终主动地参与着人们的生活。同时在这个时期，瓦里（一个从山地地区发展起来的大国，参照246页威廉姆H.伊斯贝尔所著专论9）的强烈影响甚至传到了沿海地区。瓦里一点点吞并南部沿海，成了新的政治性的、社会性的存在，给纳斯卡领土内所有的社会生产活动带来了急剧的变化。

卡瓦奇第5期的许多建筑物，为掩盖地震和洪水造成的破坏痕迹，给建筑物又涂上了一层黏土。建筑的顶部是阶梯状的金字塔形，用各种高度的圆角修补倾斜了的基座。大多数建筑物用黏土封了起来，只有阶梯表面可以使用。建筑物的顶部只能用来作为献祭的平台使用。神庙内部几乎全部被填埋，内部的通道也彻底消失了。通过发掘，我们在这个以大规模献祭为特征的时期，取得了许多重要发现。在Y16地区，我们找到了有插着羽毛，用独特的彩色织物制成的仪式服装（图7）的供奉物堆积。另外，在Y13地区我们还发现了64具骆驼科动物的尸体。这些东西和其他的祭品一样，都是这个神圣的建筑物在被最终关闭之前献祭用的，也就是这个区域被放弃之前进行的活动。

卡瓦奇第5期中B区和C区变得更加重要，其内部依然举行着祭祀仪式。新金字塔群用各色黏土装饰，有宽阔的地面，呈U字形的集中在C区。

综上所述，卡瓦奇遗址的空间从最初就开始带有与宗教仪式有关的功能。随着建筑的变迁，空间利用也发生了很大变化，同时被选作圣地的地点，其功能也在时代的变迁中发生着变化。

卡瓦奇祭祀中心内部的活动

我们在卡瓦奇的各个考察区域中，发现了制作陶器和纺织物的痕迹。为了制作用来在陶器上绘制花纹的涂料，有专门研磨颜料的大型石磨（类似于日本的石臼，墨西哥和中美洲地区叫作Metate），还有用人的头发和动物的毛发制成的笔、用木头和棉花做成的棉棒、打磨陶器的工具（打磨烧制前半干的陶器表面的磨制石器）、以及附着涂料的碎布和内部涂着颜料的扇贝。我们还发现了许多未染色的陶器、一部分经过装饰的陶器和未烧制完成的。卡瓦奇中的织物非常耐人寻味，既有整套的仪式服装，也有试缝的刺绣碎布，还有用于刺绣时打草稿的碎布等。在陶器制作方面，目前我们只在卡瓦奇西部发现了一个可能是用来烧制陶器的炉灶。由于我们推测陶器是在沙地挖的坑中进行烧制的，因此炉灶很难找到。卡瓦奇发展的时期，在祭祀中心内部进行的许多供奉仪式和其他活动中，陶器发挥着极其重要的作用。我们根据陶器形状、陶器图案的变化以及为传播信仰被反复使用的主题等，推测当时陶器的大量

图7 卡瓦奇遗址Y16地区出土的织物中的祭祀专用彩色织物。绘有捕食各种动物的鸟类。

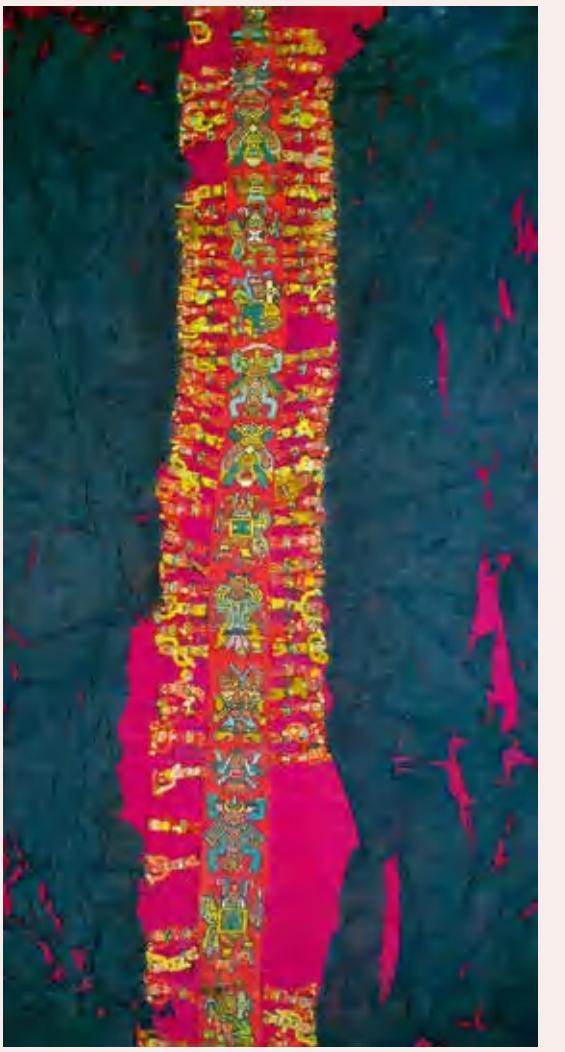

图8 卡瓦奇遗址Y15地区EXP58Q4出土的塞在陶壶中的披风之一。中间有各种神话形象的图案，两侧绘制有立体的拿着扇子或者首领的人物。

生产由王权控制，并由专门的部门负责调整生产。

我们认为卡瓦奇的织物艺术也存在各个发展阶段。但是，由于织物的制作工艺难度高于陶器等器物，因此图案的变化比较迟缓。棉质彩色平纹布料几乎只在卡瓦奇区域内能够找到，这说明该技术基本上没有传播到纳斯卡文化其他地区。大部分大块的彩色织物都是作为祭品，正如在1998年出土的织物供奉物堆积或2009年“橙色金字塔”发掘的神职少女墓中发现的。1996年，我们在Y15地区找到了三片被塞在陶器中的大块织物，这些织物是在建筑第2期向第3期过渡的时期作为祭品使用的织物。其中最为令人印象深刻的是，由五百个以上栩栩如生的人偶图案装饰的披风。人偶的姿势各不相同，模仿着祭祀仪式时的舞蹈。此外，披风中间的带状部分还有着表现各种神的行进过程的图案（图8）。

金属冶炼活动的证据并不十分充足，但是各博物馆都收藏着当时的金银制品等，我们认为其中的大部分都是卡瓦奇的专业匠人制作的。另外，我们还发现了许多熔化金属时使用的小型坩埚，还发现了能证明熔化后进行了小型铸块弯曲轧制等工序的证据。2008年，在“橙色金字塔”中出土了豪华的祭品，其中有众多祭祀陶器、织物、雕刻过的彩色葫芦、还有可能是用于计量粉末的双头勺和金制的小杯。

毫无疑问，音乐是卡瓦奇各种仪式不可或缺的元素之一。我们在某个时期发现了许多放置在广场和建筑物里的乐器碎片和成品。这些供奉物品，说明在纳斯卡项目发掘的区域里所举行的多数仪式上，音乐都发挥着重要的作用。Y1地区发现了未烧制完成的和涂了一半颜色的乐器碎片，这表明排箫和小型竖笛等仪式使用的乐器是在卡瓦奇当地制作的。其中最罕见的是大鼓，大鼓根据不同的用途制作成不同的形状。在1998年的发掘工作中，在“大神庙”的北台基4期的地面上，3期向4期过渡的地层中，发现了大量被人为破坏的排箫碎片。这片地层不断扩展到发掘的整个地区，过去美国考古学家W.D. 斯特朗在发掘“大神殿”时出现过。大量破碎的排箫被随意摆放，还有一部分埋在地面挖出的小洞里。据估计这应该是该场所台基顶棚和支柱被拆除前，在祭祀仪式时留下的。

纳斯卡社会中卡瓦奇发挥的作用

“早期中间期”的整个秘鲁沿海地区都能看到地方色彩浓厚的政治经济发展风貌。作为代表，南部有纳斯卡地区、中部沿海有利马周边地区、北部是莫切和奇卡玛河谷地区。沿海地区的原住民在失去查文文化的影响后没过多久就遵循新的社会经济模式整合了社会，由此自治的地方中心增加了。

在这种文化背景下，南部沿海地区作为发生了巨变的区域非常引人注目。在这里广为传播的新的图案元素，带有从各地传统影响中产生的混合宗教型的象征体系。在纳斯卡，出现了象征和表现超自然世界和自然界诸多要素相关的主题，因此确立描绘的神和世界观有关的假说非常困难。比较和分析各居所、祭祀场所和墓地等地方，然后从各地层出

土的文物分析和陶器与织物的图像研究中获取数据，只有将这两者结合起来才能获得合理的信息。卡瓦奇祭祀中心毫无疑问是南部沿海最重要的神权政体，也是大范围吸引各地族群前往的地区，就是说这里是其他地区定期朝拜的目的地。

通过纳斯卡项目的调查，我们发现卡瓦奇发挥作用的时期和衰落后的时期有一个很重要的不同点。“早期地平线”（公元前900年—公元前200年左右）的末期到公元350年至400年左右，纳斯卡河流域还有和卡瓦奇一同发展的其他居住地如旧普韦布洛（Pueblo Viejo）、克马多（Quemado）、乌曼那（Humana）、圣何塞（San Jose）等遗址。这些区域在卡瓦奇失去中心地位之后也被放弃，但也有一些地方改变了性质变成了墓地。卡瓦奇衰退后的两百年间，在里奥格兰德河流域所有的山谷，形成了各种独立的居住地，其中大部分和5-6期陶器有关系如乌萨卡（Usaca）、科拉隆内斯（Corralones）、科里扎尔（Crizal）等遗址，这种居住地的变迁，和神权与政治分裂形成的另一种权力变化的过程相关。分裂导致的结果就是这一地区的各中心开始自治，并形成了联盟。

了解这个时期的生产结构非常困难。但是通过考古学找到的证据，可以推导出特定经济进程的基本法则。在卡瓦奇祭祀中心，我们找到了许多与剩余生产物有关的证据。能够进行剩余物的再分配、贮藏和交换等活动，是社会阶层和地方村落特权阶层存在的前提。卡瓦奇社会、政治体制的基础是共同劳动，通过共同劳动，专业人员才能获得加工原材料所需的必要物资，这样才具备了交换各种物品的前提。但是这样的交易必然会带来数量上的不均，大量的原料生产者们不得不供养少数原料加工者和宗教人员。少数人群所组成的特权阶层在社会中处于特别的地位，站在金字塔顶端指挥各种劳作。能够使特权阶级的存在正当化的原因，就是由于人们接受了同一套宗教的、思想的价值观。神职人员们特别是在农耕活动不可或缺的治水领域也是专家，随着他们的权力不断强化，神权政治的形态也逐渐发展，在各种经济活动的管理和调整中都发挥着影响力，于是大规模祭祀中心的建设就有了正当理由。祭祀中心汇集了各种宗教活动，促进了各种聚落的交往和团结。这是因为祭祀中心接受物资、劳役和供奉之后，作为交换，必须提供给人们生命的保障和保佑。基于这种理念所行使的权力，运用了不计其数的宗教图像作为有效的传播手段，从而扩大了影响力。另一方面，人们为了参与仪式、节日、共同劳动等各种活动也会参拜祭祀中心。

在卡瓦奇作为祭祀中心发挥作用期间，我们探明了这里曾存在有着阶层关系的社会组织。社会阶层根据专业性进行划分，有助于显示作为神权政治中心的声望。在建筑领域，纳斯卡人在建材和静力学原理上有着深厚的知识储备，还具有理解用于大规模应用的预制式样的能力。在这个发展进程中，纳斯卡人在平原上绘制了地画，构思出了水路铺设等水利工程。从这些方

面也能看出，纳斯卡人具有分工劳作的习惯。

我们认为河谷中的水路系统 (*puquios*, 从含水层获取水源的地下水路网) 从纳斯卡前期就已经开始发挥作用了。而到了纳斯卡中期，水利设施在地方政体的管理下大幅增加，关于这一点我们也找到了证据。卡瓦奇通过管理水资源分配，直接或间接地支配了散布在地域内的小型祭祀中心，甚至消灭了从前的小型宗教中心，或者改变其他宗教中心活动的规模和内容。这条重要的水路网，是地域内农耕发展的基本要素，使得纳斯卡前期社会饮食中出现的多数可食用植物的生产有所增加。诚然，这些可食用植物如今已不再种植，被人们完全遗忘了，这是因为殖民时代引入了外来植物，导入了和以往不同的灌溉体系，古代纳斯卡的水路网也被禁止使用了。关于卡瓦奇一带的地下水，虽然我们能找到曾经利用过的证据，但是探明利用方法在今天还是非常困难的。在 Y1 地区 (土丘 1-3) 的发掘中，虽然发现了接近表层土壤的从含水层取水的井，但是已经完全干涸。另外我们还发现了通过祭祀建筑物内部的，黏土制成的地下导水管的一部分。也就是说这里不需要从河流及其他水路引水。

满足了这些前提条件的卡瓦奇，作为文化的、宗教的核心发挥着作用并加以维系。通过其他小规模祭祀中心对其神圣性的认可，卡瓦奇“神权政治之都”的权力增大了。此外，宗教领导人既是与超自然界接触的媒介，又是信仰权威的代表，其特权也被正当化了。如果要增加这个区域内卡瓦奇的影响力，就要增加各种社会交往和团结的机会。虽说人们通过同样的宗教信仰相连结，但是各个人群总归生活在不同的地理、自然以及社会环境中。纳斯卡项目调查了该地域内的各个河谷，以考察获得的各处遗址的数据为基础，我们就能分析各居住地之间有着什么样的关系。从敬献给卡瓦奇的种类多样的祭品可以看出，这些区域有着长期的交流关系，外来的祭品上可以看出从多样的生态系统中获取的植物、颜料、动物和矿物等，这些是能获得其他地方资源的集团为了献给宗教所供奉的东西。

在分析了众多居住地遗址之后，我们发现至少到第 3 期为止，卡瓦奇运用了一些手段抑制了纳斯卡河流域内小规模居住地的发展。我们把这种情况解读为，这些地方的建筑和功能方面受到等级的限制。随着卡瓦奇的衰退和被放弃，其周围村落的社会经济模式发生了急剧的变化。这些周边村落迎来了文化繁荣的新局面，同时通过自治强化了发展道路。通过共同的文化传统和宗教信仰联结起来的，各个独立的社区结成同盟，也可以看作是一个政治组织。

纳斯卡人神秘的、对宗教的感受，通过卡瓦奇相邻的荒原上绘制的众多巨大的地画可以得到充分的展示。这些“画”也是取代卡瓦奇宗教的象征表现。这是一个在一年中特定时期聚集大量人群的开放空间，因此地画的图案的界限和范围比实际看到的更加抽象。在这里人们可以亲自进入本族群文化象征的图案中，这样的象征能让人们共有宗教信仰和地

画上的宗教仪式，是团结各种集体的重要元素。其中既有直接从卡瓦奇附近开始，朝着圣何塞 (San Jose) 平原方向延伸的地画，也有将纳斯卡文化的旧遗址拉贝拉 (La Veilla) 的所在地英吉尼奥 (Ingenio) 河谷与卡瓦奇连接起来的长直线地画。这些线条是非常完美的直线，在仪式时被作为小路使用。在卡瓦奇背后的阿塔尔科平原上，建筑物的南边集中着几何形状的地画。虽然现在还在调查当中，但是据估计这些地画可能和建筑物集群有着直接关系。(图 9)

卡瓦奇是神职人员管辖的神圣空间，只有神职人员精通卡瓦奇内部的各条通道，控制着外人来访。另一边，平原是一种集体空间，人们聚集起来在地画上举行仪式。也就是说，卡瓦奇和平原是相反的关系。同时因为卡瓦奇有着巨大的墙壁，也无法瞭望卡瓦奇的整体结构。只有在建筑物之间的广场上，才能看到一些卡瓦奇建筑的具体情况。与之相反，平原的祭祀环境让人们能够远望广袤的自然和周边居住的人们，能提升参加仪式的效果，营造出严肃庄重的气氛。实际上，我们认为就算到了必须参拜卡瓦奇的特殊日子，也不可能该地区的所有居民都能去卡瓦奇，因此为了集体参拜，纳斯卡人频繁利用地画与卡瓦奇同步举行了各种仪式。各群体通过参加同一个仪式，能顺利解决群体间意见不合的纷争，还能统一不同的世界观，从而将本地宗教的各派别进行统一。

卡瓦奇是宗教世界的中心，有证据表明，由信仰联结起来的人们，他们的政治、社会、经济生活始终受到神职人员们的管理。地画则是在仪式中具有补充作用的元素。卡瓦奇被弃用后，地画上举行的集体仪式被强化了，但是神圣的空间只是成了卡瓦奇西部最后建设的一部分。

(审校 赵雅卓、邵欣欣)

图 9 卡瓦奇祭祀中心的最大范围与阿塔尔科平原地画的位置关系

莫切及其他关联文化

Izumi Shimada

岛田泉 美国南伊利诺伊大学

莫切文化（又名莫奇卡（Mochica））是秘鲁北部沿海地区的灿烂文化。从公元 250 年至公元 300 年开始兴起，莫切文化繁荣了 500 年之久。它是安第斯山脉最富特色，最璀璨的区域文化代表。其艺术风格兼具艺术美和写实性，真实地描绘了莫切世界的方方面面，展现了陶器和金属制品的高超技艺，因此受到了学术界和公众的广泛关注。毫无疑问，除了印加文化，莫切文化是安第斯地区最受关注的古代文化之一。本章从三个方面，政治史及政治结构，艺术和手工艺品以及与当时其他文化的关联，概述莫切文化的典型特征。

政治史及政治结构

公元前的最后几个世纪，随着查文崇拜（详见 J. 里克编写的专论 3）影响的逐渐减弱，秘鲁沿海地区以及北部高地开始出现各种别具特色的艺术风格，如萨利纳尔（Salinar）和加伊纳索（Gallinazo），莫切文化也随之发展起来。虽然很难确定某种艺术风格开始的准确时间，但如果这一风格形式化并具备一定区分度，我们就可以确定该风格开始的大概时间。通常，考古学家认为这种以手工制品，特别是以陶器来表达的艺术风格能够反映生产者的集体文化认同。莫切风格的形成原因尚不明确，但起源时间大约是在公元 250 年到公元 300 年。

传统意义上我们认为莫切是统一的，其领土范围覆盖了整个秘鲁北部海岸，南北长达 600 公里。然而，在近几十年，人们才意识到它其实是由两个部分组成的，每个部分有其独特的政治组织结构及发展历史，具体见后文。南部的莫切文化中心大致位于奇卡玛（Chicama）和莫切这两个相邻的山谷，首都是瓦卡斯德莫切（Huacas de Moche）。在北海岸的南部（莫切山谷的南部），公元 400 年左右就开始出现莫切风格的器物以及土坯建筑，如内佩尼亚山谷（Nepeña valley）帕纳马卡（Pañamarca）的巨大土坯神庙（见图 1）。此外，位于山谷中的这些神庙，外形相似，都以同类彩色壁画为装饰（见图 2）。神庙中的壁画内容与瓦卡斯德莫切遗址的壁画相似，都描绘了人祭过程，也暗示出位于莫切都的强大势力进行了一系列有计划的政治和领土扩张。

北海岸的北部从赫克特佩克（Jequetepeque）向北延伸至莫杜佩山谷（Motupe valley）的情况与南部又大不相同。在这一地区，没有确切的证据表明莫切是入侵进而确立了对当地人的统治地位。相反，莫切风格在最开始的阶段就呈现出一些地方差异。在兰巴耶克山谷（Lambayeque valley）中部的西潘（Sipán），发现了当地历代莫切国王的墓葬（又被称为“王室陵墓”；可追溯到公元 500 年至公元 700 年；见图 3、图 4）。然而，这些墓葬与附近扎娜山谷（Zaña valley）乌普（Ucupe）遗址出土的豪华墓葬又存在些许不同。此外，位于赫克特佩克河谷南部附近的多斯卡贝萨斯（Dos Cabezas），也发现了具有鲜明地域特色

的早期莫切墓葬。

上述证据都不能证明作为一个以瓦卡斯德莫切为首都的集权国家，莫切通过武力征服了秘鲁北海岸，建立了霸权统治，从而使其领土范围内艺术表达风格类似。上述观点其实是基于这样一个假设，即莫切风格的统一性映射了政治的统一性。今天，我们发现莫切风格并不如我们想象的那样一致和统一，北海岸的北半部和南半部也有着明显不同的政治史。例如，历史上北半部与南半部分别居住着使用不同语言的族群。此外，北半部地区与邻近的北部高地以及现今秘鲁至厄瓜多尔边界附近的沿海地区交往密切，有着长期的交流，相互借鉴。这些因素加上环境差异（例如，年降水量和年平均温度）导致了延续至今的南北差异。

DNA 研究以及对精英墓葬进行的个体遗传性牙齿特征（牙齿大小和形状的变化）分析也进一步论证了上述观点。从遗传学角度来说，在一个群体中，相比于平民，莫切精英之间存在着更多的遗传相似性。此外，精英群体间似乎也存在着某些远亲关系。换言之，莫切精英群体不仅都践行着同族结婚（即嫁娶自己所在社会文化团体中的成员），并且各个谷地的精英群体间也有通婚。这一做法在世界不同地区的精英群体中都有体现。在西潘王室陵墓中，埋葬着三名莫切领袖，两名是政治军事领袖，一名是宗教领袖。DNA 分析表明他们之间存在近亲关系。由此我们可以看出，莫切政治和宗教系统的最高职位都是世袭的，只在较近亲缘关系的氏族集团成员中传承。

总之，莫切的政治组织肯定不是单一的、集中的等级制度。单一集中的等级制度只存在于瓦卡斯德莫切政权及其对北海岸南半部的统治。有最新证据表明，北半部的政治组织更像一个松散的王国联盟，每个王国都拥有高度的自治，管辖一个河谷或一个河谷的北岸或南岸。西潘的豪华墓葬表明，位于兰巴耶克山谷中的王国有着丰富的农业生产资源和矿产资源，在北方王国中，拥有最强大的政治和经济实力。此外，这些王国有着相同的基本宗教意识形态、宗教仪式以及艺术形式，我们称之为莫切风格。然而，每个王国信奉着各自的守护神，通过具有政治导向的联姻进一步加强了联盟关系。类似的现象在希腊古典时期（公元前 5 世纪和公元前 4 世纪）一些自治的城邦中也有出现。这些城邦有相似的且极易辨认的艺术风格和神话传说，但每个城邦都信奉各自的守护神。

公元 5 世纪至公元 6 世纪初是一个普遍繁荣的时代，当时莫切统治发展迅速，南至瓦尔梅河谷（Huarmey valley）北至皮乌拉河谷（Piura valley），都是它的领地。早期与秘鲁中部及南部海岸的交流互动也延续到了这一时代。南部沿海地区距离较远，很可能是以贸易形式与莫切进行交流互通的。南部沿海地区金属稀缺，莫切就向南部沿海地区提供铜以换取海鸟粪（一种优质的农业肥料）。距离南部沿海不远的小岛上就盛产这种肥料。这种肥料至今仍在使用。在这一时

图 1 土坯神庙

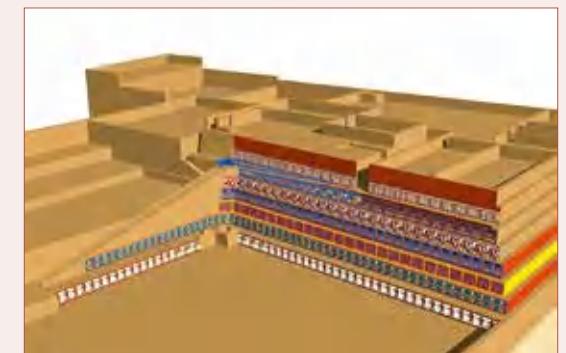

图 2 彩色壁画

图 3 莫切国王墓葬

图4 莫切国王的墓葬

图5 年轻男性成为祭品

期，灌溉用水（即高地季节性降雨径流）相对充足，农业发展和人口增长都很迅速。

然而，6世纪初期，有利的气候条件就不复存在了，短期干旱频繁出现。过去1500年中，最严重、历时最长的干旱始于公元532年左右，持续了整整32年。到达海岸的雨水量显著减少，这一窘境持续了相当长一段时间，对莫切及与他们同时期的安第斯大部分地区的政权都造成严重影响。为了更好地获取和控制水资源，北海岸北部山谷中的大部分人口开始迁移到内陆，迅速形成了大型城市居住区。南部包括瓦卡斯德莫切在内的定居点人口骤然减少。虽然社会及环境情况因谷而异，但同时代居住在中部和南部沿海地区的利马（Lima）人和纳斯卡（Nasca）人，为了应对严重干旱，也迁移到了内陆（详见马库斯·雷恩德尔与约翰尼·伊斯拉所著的专论5）。

长达32年的干旱即将结束时，在6世纪末，秘鲁的北部和中部沿海地区又遭受了一次严重的自然灾害。伴随着厄尔尼诺现象（这一现象每隔几个世纪发生一次）的暴雨引发了灾难性的洪水，北部和中部沿海地区因此损失惨重。月亮神庙是瓦卡斯德莫切遗址的两座大型的公共建筑之一。在这次厄尔尼诺事件中，人们在月亮神庙举行了祭祀仪式，超过60名年轻男性成为人牲（图5），想必是以后祈求暴雨能够停止，一切恢复正常。这些男性身体健壮，很可能是以莫切艺术品中所描绘的武士为原型（图6）。多久会爆发一次战乱，规模如何，为什么爆发，有哪些群体牵涉其中，对于这些问题，至今我们仍一无所知。上文提到的气候突变以及由此导致的水资源或食物短缺很有可能是艺术品中所描绘的战争的导火索。还有这样一个可能性，即有些战争是仪式性的，即两个群体特别安排的，通过选拔出的武士们的搏斗情况来确定社会、政治或宗教等级以及它们所带来的特权。

在兰巴耶克河谷的狭长部位，潘帕格兰德城（Pampa Grande）的迅速建立是对上述6世纪晚期所发生的灾难最大的社会反应之一。该地区常住人口约为15000人，约6平方公里的定居地上，建筑物占据了大半。城市建造者明显想要采用传统的莫切风格的做法，但他们情况特殊，任务重大，使得他们不得不采用一些折中但有效的措施。具体以瓦卡福塔雷萨（Huaca Fortaleze）的多层平台土墩建筑（图7）为例。该建筑长270米，宽180米，高38米，坡道长500米，地处城市中心，规模庞大，可以俯瞰整个城市。这也是最后一个莫切传统建筑，它象征着身份、宗教和权力。为了能够短时间内完成这样一座纪念碑式的建筑，建造者采用了一种新的建造方法，这种方法不需要密集的劳动力，取代了原先更为耗时的传统方法。这一新方法需要用到标准化的且并排摆放的竖直土坯砖箱（5×5米和10米高），砖箱用现成的材料填充，常见填充材料有松散的泥土、沙子以及大羊驼粪便。填充好的箱子顶部用牢固的材料盖上，以支撑其上另一层待填充的砖箱。通过这种方式，即使工人操作不熟练，土坯砖块少，也可以

短时间内完成一个大型建筑。

上述例子也证明了潘帕格兰德是一个为了应对两次气候灾害而进行的大规模的实验性的社会实践。为此，统治者将传统与创新相结合，并采用了一些折中方案，其中一些方案是借鉴其他地区的。潘帕格兰德在公元700年左右被弃用，标志了莫切在兰巴耶克统治的结束。其他河谷的莫切群体持续时间可能更长一些，但来自北部高地的卡哈马卡（Cajamarca）人和瓦里的附庸群体也正在入侵当时地理条件优越的北部沿海地区（详见岛田泉所著专论10）。

艺术和工艺品

上一章节的论述主要是基于考古现场所获得的数据。所以，我们现在所知道的关于莫切的大部分内容都来源于所谓的“莫切民族志”。民族志中，对人类、自然（例如野生动物）、逝者及祖先和超自然生物四个平行且相互作用的世界进行了自然主义的艺术描绘。民族志几乎涉及了所有方面，通过绘画（主要使用两种颜色）或立体塑形的方法，展示在精美的陶器上。莫切陶器艺术的现实主义在他们的“肖像陶器”（见展品59-60号）中是显而易见的，每个都十分逼真。皮肤纹理、疤痕、面部彩绘和其他细节都被准确地呈现出来。展品中的三个肖像陶器展现了一个男性（有特征性疤痕）不同年龄段的状态，彰显了他与生俱来的高贵地位。

在莫切历史的后期，这种艺术形式的叙事性或“插图故事书”式的特征变得越来越明显。对在仪式中或真实战役中战败武士的描绘十分引人注目；对于他们是如何成为囚犯（他们的双手被绑在背上或用绳子勒着脖子），如何被割喉献祭的，以及他们的血是如何被供奉给神的，都做了细致的描绘。前面提到的月亮神庙中出现过大规模的活人祭祀表明，莫切艺术是人类真实世界的神话版的展示，它记录了一些实际上发生的重大事件（例如，领袖的葬礼和活人祭祀）。然而，艺术与现实之间还是存在差异的。骨骼检查表明，献祭者的后脑受到过致命击打，用不同的方式最大限度地将体内血液放出。象征生命的血似乎是这一场祭祀的重点。大多数情况下，人类世界中发生的许多活动和事件都带有宗教目的或受到神灵、祖先的影响。

我们都知道，在一个没有文字的世界里，叙事式艺术风格是传播宗教教义和社会习俗的有效手段。在一些重要的神庙，如瓦卡斯德莫切的一座神庙（图1），以及瓦卡考维乔（Huaca Cao Viejo）（在奇卡玛河谷附近的河口）和帕纳马卡的神庙中，人们都能看见巨大的彩色壁画。这些壁画描绘了一些重要的神灵，神话中“怪物”以及莫切精英举办的祭祀活动。然而，我们还不清楚当时参加活动的民众对这些叙述及其中包含的信息有多少了解。

图6 莫切艺术品中所描绘的武士

图7 瓦卡福塔雷萨的多层平台土墩

在艺术品中用仅头部为骷髅的人物来表示逝者，他们与活着的人互动沟通，好像他们还活着一样（见展品49号）。这一现象表明，莫切人将死亡视为生命另一个阶段，逝者会继续参与或影响生者的世界。莫切常见的访问式墓葬是这一概念重要表现。在这种墓葬中，他们不仅可以放置新的祭品，还可以查看，触摸，移动遗体，甚至从骨架中取出一些骨头来。在逝者刚入土的那段时间，这些行为是非常常见的。

陶器中展示的艺术和技艺在莫切的金属制品中（展品71-75号）也有所体现。这些器物代表了前哥伦布时期冶金技术的顶峰（图8）。即使是一片薄薄的金属铜片，也是用石锤巧妙制作而成的。切割、塑型、化学或物理连接是其冶金的主要制造方法。然而，仪式用具和精英的个人物品，如手杖、耳环和鼻饰，通常都是用贵金属合金制成的，例如用途广泛的图帕伽（tumbaga）是一种低纯度的铜金银合金。研究表明，图帕伽的表面经可以选择性地溶解铜（和/或银）的酸处理后，表面只剩下高纯度的金或纯金，即使实际的含金度很低。用最少的材料制作贵重的黄金外观，这是一个很实用的方法。

此外，祭祀和贵重物品通常用彩色的贝壳（例如海菊蛤）和半宝石镶嵌物（例如绿松石），以及漂亮的鸟羽装饰。从本质上讲，这些装饰品和随身用品旨在为莫切精英营造一种令人敬畏的，不同于寻常的形象。穿戴各种多彩靓丽的可活动的权力标志物（如羽毛），配合各种声音（例如铃铛），使得精英的出场变成一种全感官的体验。

通过本章的阅读，我们对莫切精英的生活，社会活动以及世界观有了更好的理解。事实上，莫切艺术主要反映了精英们的政治和宗教观念，但莫切文化和社会日常很少涉及。这种情况是因为长期以来学术界将大部分注意力放在精英墓葬和建筑（包括神庙）上，其中包含许多我们前面讨论过的自然和叙事风格的装饰物。近年来，随着对平民生活、农村地区和考古（而非艺术）证据的关注度越来越高，存在的这种不平衡正逐渐得到纠正。

莫切与近邻的关系

显然，莫切并没有与同时代的其他群体隔绝开来。莫切与其近邻之间的关系也受到了广泛关注，特别是它与加伊纳索文化（Gallinazo）又名比鲁（Virú）的关系。后者的陶器风格很有特色，与莫切完全不

同。总的来说，加伊纳索的陶器简洁且做了些抛光处理，并用手工塑性，很少有像莫切陶器那样使用模具或绘制装饰图案。加伊纳索的罐子装饰简单，但有着独特的人面特征（图9）（展品77号）。

在考古学中，像莫切这样具有独特的艺术风格的文化或社会群体，就会受到广泛的关注；反之亦然。相比莫切风格，加伊纳索风格出现的时间更早，持续时间更长。但就空间分布而言，它与莫切风格所在区域相类似，主要分布于北部沿海。那么，加伊纳索风格到底说明了什么呢？是一个与莫切同时代同地区生活的民族还是莫切社会中的低级社会群体？公元300—公元350年，在莫切和北海岸南半部附近的比鲁河流域（Virú valleys）中，莫切武力征服了当地的加伊纳索人，自此加伊纳索陶器风格不复存在。然而，在北半部，这两个群体依旧共存，没有任何莫切武力统治的痕迹。因此，我们需要考虑这样一个可能性，即两个群体，分别扮演不同的社会角色，共生共存。例如，加伊纳索专门从事某些经济活动，如采矿和手工生产。最近的一项研究表明，通常我们认为属于莫切的一些先进技术，例如灌溉，很可能来自加伊纳索，而莫切只是采用了这些技术。

莫切与其北部高地的邻居卡哈马卡和雷瓜伊的关系具有争议性（展品78-80号）。这两个群体以及莫切都试图控制云加（yunga 安第斯山脉东部坡地）地区以及沿海河谷的上游。这一区域全年光照充足，适合种植具有高价值的古柯（*Erythroxylum novogranatense*）和圣佩德罗仙人掌（*Echinopsis pachanoi*，含有致幻物质，麦司卡林）。来自高地的水也流经此地，沿海灌溉十分便利。

总的来说，莫切地处沿海，气候适宜，土壤肥沃，海洋和矿产资源丰富，人民在此期间一直过着富足的生活。

（审校 张继华）

推荐书目

Benson, Elizabeth P.
2012 *The World of the Moche on the North Coast of Peru*. University of Texas Press, Austin.

Bourget, Steve, and Kimberly Jones (eds.)
2008 *The Art and Archaeology of the Moche: An Ancient Andean Society of the Peruvian North Coast*. University of Texas Press, Austin.

Golte, Jürgen
2009 *Moche, cosmología y sociedad: una interpretación iconográfica*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Pillsbury, Joanne
2001 *Moche: Art and Archaeology in Ancient Peru*. National Gallery of Art, Studies in History of Art 63. Washington, D.C.

Quilter, Jeffrey, and Luis Jaime Castillo (eds.)
2010 *New Perspectives on Moche Political Organization*. Dumbarton Oaks, Washington, D.C.

图8 莫切的金属制品

图9 加伊纳索的陶罐

迪亚瓦纳科： 安第斯世界的宗教与权力

Claudia Rivera Casanovas

克劳迪娅·里维拉·卡萨诺瓦斯 玻利维亚国立圣安德雷斯大学 人类学·考古学研究所

迪亚瓦纳科文化，通过自身的政治和宗教意识形态整合了各文化，由于其影响范围广泛，成了安第斯考古学研究的主要文化之一。由于其艺术形式及衍生形式影响深远，从19世纪开始考古学家们就认为：研究迪亚瓦纳科文化有助于理解史前安第斯的各种社会进程。在中南部和中部安第斯的广大地区，迪亚瓦纳科文化中的众神与多彩的神话世界的图像具有强大的感染力，成为一种文化、政治和宗教现象。这个影响广泛的文化在其他文化中留下了许多印迹，并通过宗教元素、消费模式、文化交流产生共通点，从而将各地的人们联结起来。要理解安第斯地区迪亚瓦纳科文化的特殊性和重要性，就必须了解清楚该文化中心地区先前文化的发展和该地的自然环境。

图 1 雅雅-玛玛宗教传统的影响范围

的喀喀湖沿岸

迪亚瓦纳科文化起源于的喀喀湖，这是一个大型淡水湖泊。约8000年以前开始一直有人类居住。该湖位于海拔3800米的高原地带，周围有盆地和海拔超过4000米的群山。湖的东侧是东山脉（又名瑞阿尔山脉），耸立着伊良普、瓦伊纳波托西、伊宜马尼等6000米以上的雪山。这些连绵的群山就是当地的生活之源。高原的湖泊、大型河流以及其他水源滋润着的喀喀湖，使当地形成了高山草原、湖泊沿岸的冲积平原和湿地。此外，当地还具有丰富的生物多样性，有着水生植物、鱼、鸟，还有骆驼科动物、鹿科、啮齿类、猫科等陆栖动物，以及爬行类、两栖类等动物。基于当地的气候条件、降水规律以及可利用资源，人们在这片土地上定居下来，并在之后很长的一段时间中产生了复杂的文化。

追溯迪亚瓦纳科文化的古老起源

迪亚瓦纳科是长期社会文化进程的赠礼。在上古时期（公元前8000-公元前1800年），狩猎采集族群曾经在的喀喀湖沿岸生活，他们栽培了高原植物，驯化了骆驼科动物。公元前4500年，当地人继续着以往的生活模式并形成了小村落。当时的生活方式非常多样，既有选择畜牧方式的游牧族群，也有将高地畜牧和低地农耕相结合的族群，还有一些在河川周边进行农耕的族群。这些族群之间不仅会互相

交流，同时也会和安第斯山脉东侧以及太平洋沿岸地区的族群进行交流。公元前2000年时，在更稳定的生活方式中，产生了社会地位的分化。例如，人们在希斯卡卢摩科（Jiskairumoko）遗址发现了有薄金板和贵重的石制首饰等随葬品的墓葬。此外，通过绘制骆驼科动物、猫科动物，人物和抽象图案的岩画来表现各族群的宇宙观和他们的崇拜的神圣存在。

在早期形成期（公元前1800年-公元前900年），村落社会逐渐扩大，农牧经济也得到了强化，人们开始利用湖泊资源。陶器制作技术发展，形成了帕西里、以及之后的卡鲁尤、奇里帕文化。中期形成期（公元前900年-公元前200年）出现了拥有固定领地的政权，由多个不同规模的族群组成。同时，人口数量增长，密度的增加，出现了新的社会经济形态。为了追求声誉与扩大自身权力的族群，利用意识形态说服人们以达到实现其野心的目的，引导人们生产农业剩余，以及派出劳动力建造公共设施。这都强化了社会不平等关系的基础。这些族群通过控制长距离交易网，获得其他地区的珍稀物资，在宗教祭祀时将分给人们。人们在祭祀的地方举行共食（众人一起吃供奉品的仪式），这样的祭祀仪式大多都包含着意识形态的、政治的内涵。

在这种背景下诞生的雅雅-玛玛（Yaya-Mama）宗教传统，以共通文化为基础形成固定风格，促进了的喀喀湖周边族群和其他地区族群间的相互关系。（图1）共通的价值，通过类似的图案和建筑模式被确认。的喀喀湖南部的奇里帕（chiripa）遗址与在它之后的北部普卡拉（Pucará）遗址都发现了带有仓库的神庙的建筑物群，装饰神庙的石雕展现出超自然的风格，石雕除了表现蛇、两栖动物、鱼、蜥蜴、骆驼科动物、猫科动物、犬科动物等陆栖与水栖动物之外，还表现了带有十字纹的拟人化形象。这些形象代表了祖先，有着创造生命和丰收的能力。这些形象还出现在洞穴等神圣的地点的岩画上，与五谷丰收和繁殖有着密切的关系。此外，宗教仪式使用的礼器有刻有线条和立体图案的土制小号（笛）、雕刻几何线条和猫科动物及其他形状的祭祀专用香炉。同时超自然的图像还有头戴辐射状饰品，眼睛中间有一条竖线的人物。这些宗教传统物品中出现的猫科动物刻线图案、辐射状图案以及晚些出现的执杖插翅的人物等似乎跟曾影响整个安第斯区域的更古老的宗教传统有关。（图2a,ab）

当时的人们住在盆地底部和山麓地带，通过旱地种植（不进行灌溉只借助降水的种植方式）、垄型田种植（在垄之间的细沟中灌水的种植方式），以及梯田种植进行农业劳作。许多发展程度相当的政权之间会存在互相交流、互相竞争，为扩张领土追求着权力和扩大影响力。他们竞争的方式，除了创造笼络人心的意识形态之外，还有建设祭祀中心、联合同盟、参与纷争和控制交易网络。于是多个政权的建立和扩张给地区带来了很多的影响。例如那些占统治地位的政权居住在某一地区的中心地带，一般位于地势较高的地方，或者住在修建了

图 2a 雅雅-玛玛图像 秘鲁塔拉克的石雕
(Janusek 2008:85)

图 2b 玻利维亚圣地亚哥-德瓦塔石雕 Xperta SRL 摄影

图3 普卡拉祭祀中心 Francois Cuynet 摄影

图4 迪瓦纳科的影响范围和主要遗址

图5 迪瓦纳科遗址核心地区的主要建筑物和发掘范围 (Janusek 2008:109)

人造台基的山丘上，或者住在带有半地下广场的祭祀建筑旁边视野很好的地方。

的的喀喀湖南岸的奇里帕文化就是这个时期重要例证。奇里帕是重要的祭祀中心，且人口较多。从此地到的的喀喀湖之间有连续排成一列的台基。此外，柳思科和圣地亚哥地区不仅有呈矩形和梯形的带有祭祀专用房间的台基，还有用于居住的区域。房间规模较小，最大的大约只能容纳50人左右，因此这里的仪式被认为是和社会中特定的人相关的。考古发掘中，发现一个埋葬女人和孩子的很讲究的石椁墓，这里曾举行过已经下葬的棺椁再次打开放入随葬品的仪式。考古工作人员还从相邻的废弃墓穴中发现了精制的陶器和共食的残余物，应该是举行过集体宴会的痕迹。

奇里帕的主要特征是，周围有16个方形的围合起来的半地下神庙。神庙用墙壁将内外分开，内部保存着农产品和宗教信仰有关的物品。墙壁内侧被涂上黄色黏土，墙壁外侧涂以红色、绿色和白色，外部地面涂成红色。这里的房间是和祖先崇拜有关的祭祀专用场所，并在地底下发现了上层人物的34座墓葬。据美国考古学家克里斯汀·哈斯托夫 (Christine Hastorf) 所说，这些元素说明祖先具有很大的凝聚力，通过强调团体社会记忆的祭祀仪式，族群被紧密地联结在一起。祖先长眠的房间就是再次确认归属的地点。公元前400年之后，这里的建筑变得更加正式，显示出阶级和限制被进一步强化的特点。只有一部分被认可的族人能进入这些房间，于是他们与祖先有了更直接的联系。这样一来，这些特定族人的家族（亲属）的影响力就得到了强化。

迪亚瓦纳科的成立和强化

在晚期形成期（公元前200年 - 公元后400年），的的喀喀湖周边有各种政治势力相互竞争。公元前100年左右最重要的政权是迪亚瓦纳科和普卡拉。普卡拉利用神秘宗教图像和大规模举行祭祀中心共食仪式，一度非常突出，但是却在公元200年左右衰败了（图3）。在的的喀喀湖南部，迪亚瓦纳科和孔科万卡内是建有半地下神庙和纪念碑的祭祀中心。它们遵循着以祖先崇拜和五谷丰登信仰为中心的、综合的宗教意识形态，逐渐获得了权威。同时它们之间也存在着竞争，于是发展出了极具特色的宗教意识形态，产生了卡拉萨萨亚式、科亚式等有权威的地域性陶器样式。

公元500年左右，通过笼络人心的意识形态，迪亚瓦纳科作为国家的实力得到了强化，上文中提到的精英集团的战略继续大规模的展开，据猜测当时还有从塔拉科半岛搬到迪亚瓦纳科盆地的移民（图4）。这种情况从此地区等级的规划模式（遗址分布的规律）上能够看出，依次是首都迪亚瓦纳科城、区域中心、村落以及临时滞留时使用的小房子。迪亚瓦纳科城被设计成两大部分，建筑参照天象定位。（图5）经过改造的空间，使丰收、自然轮回、祖先，这些与空间象征观念结

合过的自然文化元素联结在了一起。傍山而建的台基，以及周围的水系与高地的自然景观相结合，表现了祖先的影响力。据估计，当时的城市面积达到了4到6平方千米，人口接近25000人。

美国的考古学家阿兰·科拉塔 (Alan Kolata) 曾指出当地的城市设计是同心圆形，祭祀中心四周被护城河围绕，显示出圣俗分离的思想，同时社会地位也从城市中心到周边逐渐降低。祭祀中心有阿卡帕纳金字塔的台基、改建后的卡拉萨萨亚神庙以及半地下神庙等巨大的建筑，南部被普玛彭古台基所占据。这些建筑都是由大块的石材建成，有些会带有金属制的榫（图6a,6b,6c,6d）。普都尼宫殿（Putuni）、卡里卡拉（Kheri Kala）等宫殿是精英集团和其亲属居住的地方。他们豪华的居所、生活用品以及独具特色的祭祀仪式和行为规范，使他们区别与普通族人。这些精英家族将自己在社会上的权力和权威正当化，他们发展出了两种形态的社会记忆。一种是近的记忆，一种是远的记忆，使人们分别联想到近期逝去的祖先与远古神话中的祖先。半地下式神庙也是公共建筑物的一部分，神庙内放置有表现各族群祖先以及迪亚瓦纳科创始人的榫头石雕像、雅雅-玛玛式石碑，以及班尼特石雕，显示出遥远的记忆（通过带头榫石雕像和雅雅-玛玛来表现）和近期记忆（通过班尼特石雕表现）之间的联系（图7）。与近期逝去的祖先有关的记忆在普都尼宫殿的埋葬区域得到了证明。精英集团的土坑墓体现出精英和祖先之间的联系，使他们的社会地位以及在祭祀仪式和生活中获得的权力有了合法性。

城市中心区域的外侧有着各类的住宅区，建筑四周墙壁环绕，外有道路。住宅群的内侧住着个体家庭，中庭的四周有矩形的房屋，是大型家族（有几个小家庭组成的大家庭）居住、劳作和生活的地方。在这些建筑群中生活的具有特殊社会身份的人们，通过在房间和中庭埋葬祖先，以表明自己与祖先的血缘关系，来显示拥有在此地居住的权力。当地也有各类手工业者生活的特定区域。奇西哈维拉（Chiji Jawira）地区是陶器工匠区域，密西顿、卢克鲁马塔地区是骨角器工匠区域。在不同地方，迪亚瓦纳科式陶器的构成也有微妙的差别，除了可以看出属于特定的民族之外，还能看出当地陶器与科恰班巴盆地及玻利维亚南部盆地等其他地区的陶器的内在联系，说明当时地域之间的交流十分活跃。最近的研究补充了作为都城的迪亚瓦纳科城的相关知识，并揭示了其住宅区在社会的、种族的方面的多样性。通过利用GIS（地理信息系统）、遥感、卫星测绘、三维地形建模等最先进的研究技术，使人们发现了新的公共建筑、住宅区以及水资源的储存和分配等操作体系。此外，通过对城市居民的饮食习惯和日常用品的研究，人们发现不同居住区的居民似乎有不同的饮食习惯，并保持着各自的文化习俗。同时，根据生命活动留在人体骨骼表面的微小痕迹的差异，可以看出城市不同地区的居民从事着不同的活动。从普都尼宫殿的居住者身上没有发现从事体力劳动的证据，但是在阿卡帕纳发掘出的人体上

图6 迪瓦纳科的主要建筑物

图6a 卡拉萨萨亚 Timothy McAndrews 摄影

图6b 半地下式神庙（墙上有榫卯式头像 后边可以看到卡拉萨萨亚的入口）Timothy McAndrews 摄影

图6c 太阳门 Timothy McAndrews 摄影

图6d 阿卡帕纳 Claudia Rivera 摄影

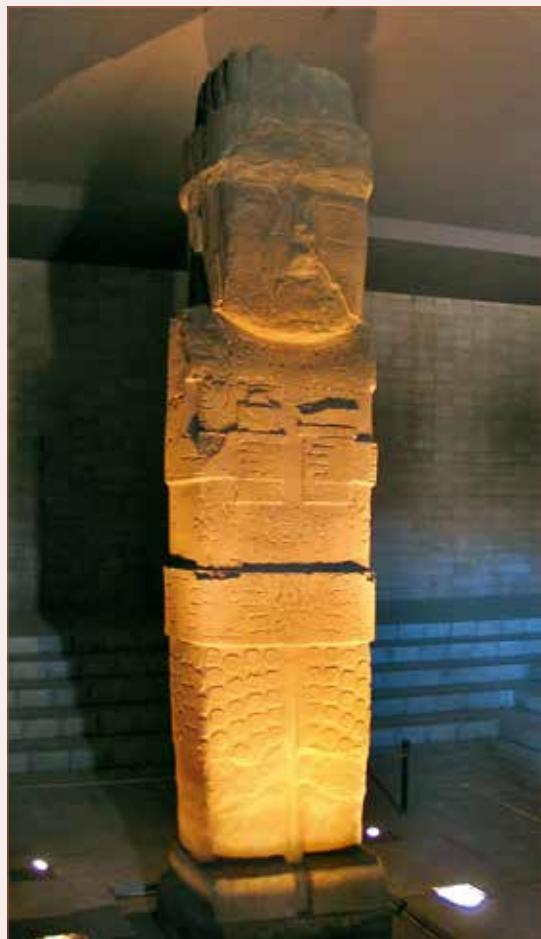

图7 班尼特石雕 Timothy McAndrews 摄影

图8 垒型田 Claudia Rivera 摄影

可以看出长期制作奇恰酒（通过发酵玉米等制成的类似啤酒的饮料）的痕迹，而奇西哈维拉地区的居民应该从事的是陶器制作工作。因此与其他古代城市一样，迪亚瓦纳科也有文化和种族的多样性。

在地方上，迪亚瓦纳科为进行全面的、霸权的领土统治，采取了宗教、政治、经济三位一体的统治结构。迪亚瓦纳科逐渐扩张领土，并进行动态的、差别的管理，因地制宜地统一各地。如果将领土的政治地势按距离中心地区的远近进行分类的话，就会形成核心区域、中间区域、地方区域和周边区域。在核心区域和中间区域，垄田、梯田、水池（*qocha*）等农业体系十分发达，人们还进行了大羊驼和羊驼的养殖，并且开发了湖泊资源（图8）。地方上情况更加多样，在拉巴斯盆地、科恰班巴盆地、塞哈德塞尔巴（*ceja de selva*，意为丛林的眉毛，安第斯高山和热带雨林地带之间的过渡区域）和莫克瓜等沿海河谷生产活动所在的飞地上，建立了一体化和开展贸易的模式。地方以外的领土不受国家控制，因此建立大羊驼沙漠商队以进行长距离贸易和组织政治同盟，这也是联合周边政权和传播国家意识形态的关键。在圣佩德罗德阿塔卡马及库斯科南部等区域的每片土地上，迪亚瓦纳科的国家意识形态被传播并被进一步完善。

因为一些技术有利于提高国家声望，就采取了促进这些技术发展和标准化的措施。这表现了国家为意识形态的传播，采取提供物质上的支持的方法。因此在这一时期，纺织品、金属、陶器、石制品等技术达到了很高的水平。陶器有祭祀常用的共食使用的凯罗杯（*Kero*）、钵、壶，仪式活动使用的香炉、尖底陶器（尖底侈口，底带洞，液体流入地面的陶器）以及象形陶器等。这些陶器有时也用在政治相关的活动中。精致的花纹织物和表面带有经纱的织物由于便于携带，成了传播意识形态、展示民族与社会身份认同的手段。那么这些原料来自哪里，又是怎样获得的呢？人们发现这是由于当地和遥远的地区之间建立了贸易网络。国家的宗教意识形态，通过彰显权力和威望的物质产品向广大地区传播，产生了程度不同的依附和效仿。

迪亚瓦纳科的政治模式一直以来都受到了人们的广泛议论。其中既有支持当地曾有过中央集权的政治行政结构这一论点的人，也有认为当地是像阿伊鲁（*ayllu*）一样的，处于更加安第斯式范畴内的分层的全面性阶级结构。而新的观点不同于以往阶级结构与中央集权的见解，他们认为当地的政治模式是，由共治城市的各精英家族互相沟通后，对各家族的意见和计划进行考虑、反馈再实行的一种模式。不论是哪种观点，毫无疑问公元800年左右迪亚瓦纳科建立了坚固的政治结构，拥有了更大的权力同时在更广泛的地域上发挥着影响力。国家笼络民众的核心方式之一就是具有权威的综合性宗教。宗教带来个人的、集体的经验、各种关系以及建成更大规模组织的机会，吸引了不同政治背景和不同民族的群体，使从塞哈德塞尔巴到沿海地区各地都产生了归属意识。各种形式的图案，被标准化地表现出来，用于传

达普遍的宗教意识形态。主题的微妙变化表现出创作者的多样性，文化同一性或理解意识形态的特定方式，都通过不同形式表现了出来。此外，虽然国家举办祭祀共食活动使得奇恰酒（*chicha* 玉米酒）等酒精饮料消耗巨大，但这样的活动是国家焕发新生的核心庆典。

关于瓦里（参照威廉姆·伊斯贝尔的专论10）和迪亚瓦纳科的关系、安第斯中部地区和迪亚瓦纳科的关系，现在还有许多尚不明确的地方。但很有可能他们之间存在一系列的政治经济联盟，其中意识形态元素和婚姻发挥了核心作用。民族联姻不仅能够强化两政权（迪亚瓦纳科和瓦里）之间的和平关系，也能带动两国民众层面和地域层面的政治和经济上的交流。在安第斯中部各区域发现了具有瓦里文化元素的迪亚瓦纳科的图像，这表明了以安第斯全域广泛传播的宗教元素为基础产生的迪亚瓦纳科宗教，有着至高无上的权威。两国间的相互交流一定会带来经验和文化层面的交融，关于这一点我们应该更加深入研究。

崩溃与新民族生成的进程

在公元1000年左右，迪亚瓦纳科在政治上的分裂和意识形态上的解体开始了。研究表明，气候变化导致各地长期处于干旱环境，最终侵蚀了国家的经济基础。在此之上，又发生了一系列的社会矛盾和集体内部的摩擦，最终政治结构也解体了。曾为个人和集体带来安定，维持自然秩序的权力和意识形态丧失了作用。帕里提（Pariti）遗址显示，向众神祈求雨水和丰收的仪式和献祭加入了与迪亚瓦纳科有关的其他地方族群，但这种变化并没有确保粮食生产和安定的秩序。于是，国家宗教与其作为传播者的精英集团遭到了人们的否定。在分裂之后，小型的新本地政治集团诞生了。在公元1200年左右，迪亚瓦纳科在安第斯中部及南部地区衰败了。核心区域的人们开始离开并分散形成小规模的村落，或居住在临时滞留点的小型房屋。另外，向临近的东山脉山麓的谷地与马查卡（Machaca）等比其他区域富足谷地迁徙的活动也在进行。在这些新的聚集地出现了新的权力中心，畜牧的比重似乎与发达的经济密切相关。

在现存的各种规模的族群基础上，形成了新政权。随着新的民族生成和发展，诞生了新的意识形态和新的文化表现方式。在的喀喀湖沿岸和阿尔蒂普拉诺周边以及南方的高原上，出现了帕卡合（Paqaje）、鲁帕卡（Lupaqa）、科亚（Colla）等酋长制社会。这些群体共享同一套自我认知体系，形成了一种松散的联合组织。新的意识形态很明显地表达出一种祖先崇拜。塔形墓集群成了群体集会和举行庆典祭祀活动的新宗教场所，使不同范围和不同层面的族群的联合成为可能。另外，这个时期的陶器样式也进行了简化，绘有单纯的几何图案和骆驼科动物形象。塔形墓成了归属、内外领土分界和资源范围的标识。这些坟墓与群山、湖泊以及其他自然特征一起，形成了神圣而拟人化的景观，一直持续到现在。

（审校 赵雅卓）

瓦里帝国、瓦里城和安第斯中期地平线时期

William H. Isbell

威廉姆 H 伊斯贝尔 美国纽约州立大学宾汉姆顿分校

瓦里 (Wari) 和中期地平线 (简称 MH, 公元 650 至公元 1000 年) 改变了安第斯文明。古秘鲁的政治和人口中心从北部沿海的河谷地区转移到中南部高地。人口密集的城市中心建在阿亚库乔山谷, 这是一个矛盾的新首都。帝国是由朴实的高地民族建立的, 他们建立了新城镇来负责行省领地的行政管理。人们通过创新的宗教图像推进了令人瞩目的宗教变革。宴会式祭祀活动使得瓦里获得了新的国际身份。四个世纪之后, 瓦里虽然覆灭, 但它建立的大胆而全新文化模式, 在印加帝国统治期间一直没有消失。

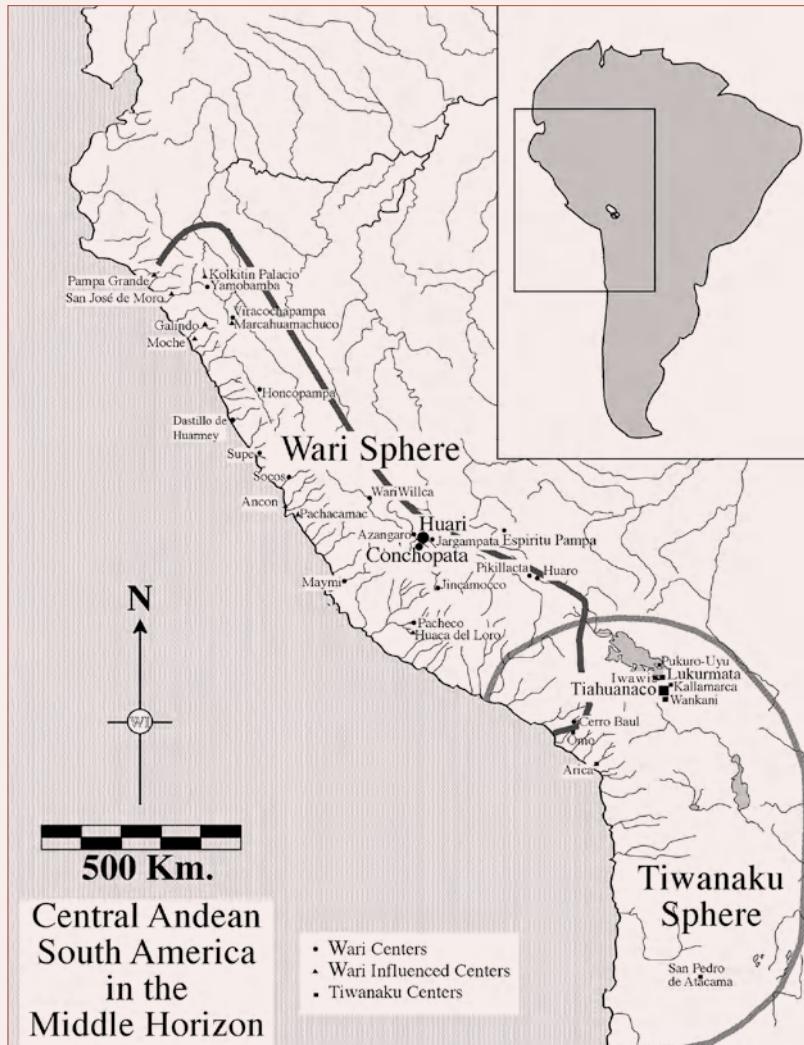

图 1 瓦里范围

瓦里的经济与粮食生产

中期地平线时期之前不久, 阿亚库乔的瓦尔帕 (Huarpa) 文化的定居点数量显著增加, 为人口增长提供了证明。一般认为这是由于这个时期降水量适当, 没有过多或过少, 可能比现在的气候更为潮湿。然而, 比起气候条件, 农牧业技术的改进可能更是人口增长的原因。阿亚库乔周围出现了梯田和水利设施的遗迹, 但农业集约化革新的最好证据就出现在一些行政城镇附近建造的瓦里运河和梯田中, 如赛罗巴乌尔 (Cerro Baúl)、皮基雅克塔 (Pikillacta) 和辛卡莫科 (Jincamocco) 等地方 (图 1)。

和治水一样精巧复杂, 阿亚库乔的核心居住地从尼温普丘 (Ñawinpukyu) 等用围墙环绕的山巅之地转移到如瓦里城和堪科佩塔 (Conchopata) 等海拔较低的平坦高地 (图 1)。运河的开凿带来的活水吸引人们重新安家, 进而导致了在社会组织、土地所有制度, 以及劳动力、农作物和牧场位置等诸多方面翻天覆地的变化。有关堪科佩塔地区的人类和动物遗骸的研究表明, 当时

人们 (男女都一样) 的主食是玉米, 肉类几乎全部来自于骆驼科动物和豚鼠等家养动物。

瓦里坐落在一个将阿亚库乔山谷一分为二的山脊上, 上方为瓦曼加盆地 (Huamanga Basin) 和现今阿亚库乔市, 下方为万塔盆地 (Huanta Basin)。瓦里的战略位置非常适合连接两个次盆地, 并利用来自瓦里上方山区——现今基努阿区 (District of Quinua) 的丰富水资源。今天, 灌溉水源顺着许多社区之间的重力水渠引向各地, 这些社区共同维护和管理整个水利系统。中期地平线时期的瓦里可能也控制了一个类似的人群, 同时管理山谷两个区域的村庄之间水资源的分配。

瓦里城

在 3 世纪到 5 世纪期间, 几个以制造双色瓦尔帕 (Huarpa) 陶器为主业的村庄落户于瓦里山脊。这些村庄在形成之初就发展迅猛, 可能恰好说明了瓦里优越的地理位置。从 5 世纪到 7 世纪初, 这些村庄沿瓦里山脊的西南边缘形成了连成一片的城镇区域, 在那里建造了几座大型建筑群 (图 2)。

在贝加恰约克莫科 (Vegachayoc Moqo) 和蒙哈恰约克 (Monjachayoc), 发现一些建筑如: 一个低矮的、由三部分组成的石堆、巨石墙和怪状奇特石块、许多房屋和几座 D 形建筑。这个建筑群可能代表了一座早期的宫殿和神庙。在东面更远一些的地方 (时间上也许更晚一些) 有一排巨石墓, 这些墓葬都被洗劫一空。其中一个墓葬建筑可能是国王或皇帝的陵墓, 而其他的墓葬可能是为贵族或者

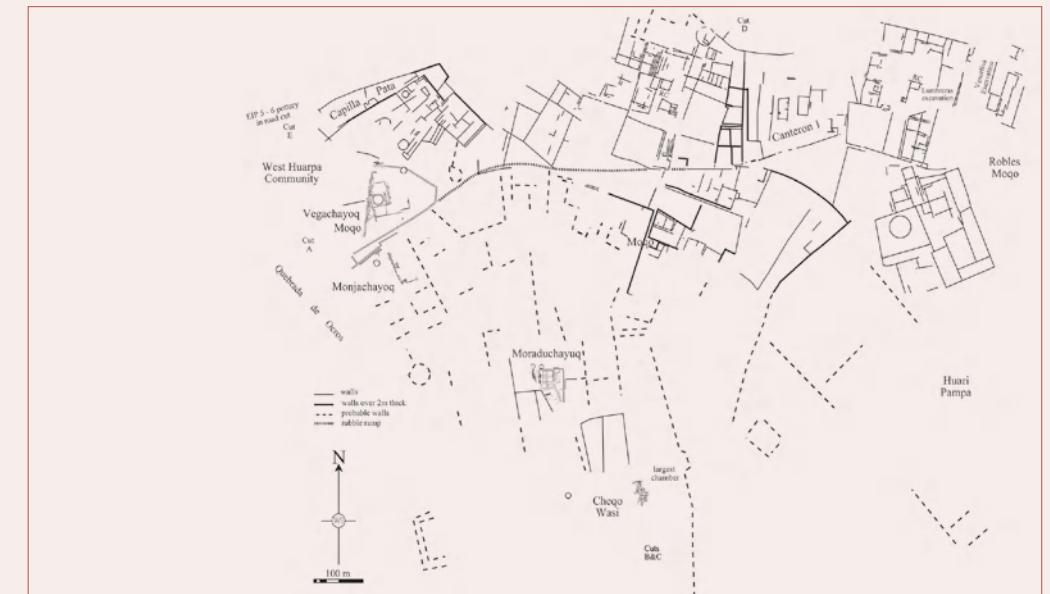

图 2 瓦里建筑群

地位相当的上层人士所建。

同样在这个区域，有一座由巨石建造的下沉式庭院。它埋在莫拉杜恰尤克（Moraduchayuq）的一个住宅区下面。通过放射性碳定年法，庭院的建造的时期确定为公元 580 ± 60 年，最后使用的时期约为公元 720 ± 60 年左右。这座“半地下神庙”的外形和结构让人联想到迪亚瓦纳科城的建筑，引发了对两个城市之间关系的更多质疑。在早先发表的文章中，笔者猜测也许瓦里和南方的迪亚瓦纳科间发生了一场战斗，南方的战俘被带到瓦里，作为石匠在那里建造迪亚瓦纳科式石质建筑。然而，根据瓦里历史早期巨石建筑的最新发现，瓦里本身就是切割石材石质建筑发展的中心，因此不必在遥远的迪亚瓦纳科寻找其建筑工艺的源头。

到 6 世纪中后期，瓦里定居点沿着山脊的西南边缘延伸了至少一公里，也就是 50 至 100 公顷，表明当时的人口在 1 至 2 万人之间。在这时，一种新的结构或者说新的建筑变得流行起来，也就是在长方形巨大围墙建筑中，把内部区域分隔成像房间一样的空间。这种独特的结构被命名为“垂直分格式”，强调其方形和模块式的单元或房间。莫拉杜恰尤克（Moraduchayuq）的发掘工作显示，在一个高大的围墙内，有多个矩形和梯形区域组成的中庭，均为露天，中庭周围的三面或四面，由狭长的房间环绕。这些狭长的房间是住房。在中央庭院中，每个房间的外面都有一个长约 2 米、高出的长凳，这些长凳可能位于周围房间屋檐的遮蔽下，从而形成了舒适而明亮的工作空间。中央下沉的庭院中心将屋顶的水排入隐蔽的排水管道。这种类型的建筑复合体似乎在瓦里市的大部分地区都很受欢迎，可能还说明了当时的一种大型公社群居模式，而不是安第斯文化后期为人所知的小型核心家庭。

一些中庭的周围的房间有两层楼，在特殊情况下可能层数更多。这些建筑物各部分是有建造顺序的。首先建造围墙的地基和地下的排水管道，然后再建造面朝同一方向的墙，接着是与其呈 90° 角的墙。这样一个一个的方形单元空间就建好了。最后，在中间庭院的周围增建狭窄的房间。房间的第二层可能会建在墙的枕梁上。有些单元里，会把房间分割成更小的空间，或把房间扩大到庭院中，以提供更多的居住空间。单元的门开在围墙上，这些门连通着整个建筑群的各个单元。只有极少数房间有壁炉，有时贵重物品会隐藏在地板下。偶尔在庭院周围的房间里，有埋葬尸体的墓室，并用扁平石盖覆盖着。然而，从城市被废弃开始一直到现代，瓦里持续遭受着大规模的盗掘使考古调查变得混乱而艰难。

基于莫拉杜恰尤克的单元格局建筑估算，当时这些建筑内的居民密度大约为每公顷 600 人。考虑到城市地域和结构，我们估算在 9 世纪左右瓦里地区的人口最多大概在 25000 至 40000 人之间，虽然其他计算结果显示当时可能会更多。

瓦里的方形单元建筑标志着地平线时期一种正式的，甚至可能是社会性的组织结构革新。像克劳德·列维-施特劳斯（Claude Levi-Strauss）讨论“伟大的房屋”时说的那样，这些房屋极有可能居住着以亲属关系为纽带建立的合作组织，强调接纳人口的灵活性和权力地位的分化。也许为对应瓦里这种大型的围墙建筑群，这些群体是依据共同祖先来划分的，基于履行后代义务和保障团体利益来确定成员资格。

瓦里的行政机构

瓦里发明了帝国，创造了一个对安第斯世界来说是全新的庞大政体（图 1），战争在所难免。瓦里艺术描绘了手持武器的军事人物。也许在堪科佩塔的墓葬中成年女性死者占多数，说明了多数男性都死在遥远战场上。生物考古的研究表明，在瓦里墓葬中，死者的身上创伤是很常见的，但男性和女性遭受创伤的比例相似。然而，就像在战斗中一样，男性经常被击中面部，而女性常被击中后脑，也许这些女性是为了躲避入侵者，虽然家庭暴力也很可能发生在像堪科佩塔这样的国家核心地带。

在各行省，瓦里通过建立可以驻扎军队的省级行政中心来巩固对地方的控制。很多城市都很容

易通过其棋盘式的建筑格局识别出来，包括库斯科城南部的皮基雅克塔、瓦玛丘科（Huamachuco）的比拉科恰帕姆帕（Viracochapampa）、万卡约（Huancayo）的瓦里威尔卡（Wari Wilca）、莫克瓜（Moquegua）的赛罗巴乌尔、纳斯卡的帕塔拉亚（Pataraya）、卡哈马卡的艾尔帕拉西奥（El Palacio）和卡列洪德瓦拉斯（Callejon de Huaylas）的洪科帕姆帕（Honcopampa）。没有一个城市是相同的，似乎有些地方更强调宗教关系而不是政治统治。洪科帕姆帕可能代表间接的统治，或许是通过一个瓦里贵族与当地统治者的联姻而实现的。几个最大的行政中心似乎还没有完工，这使得一些学者认为可能就像亚历山大大帝的帝国一样，瓦里帝国几乎是瞬间崩溃的。然而，尽管尚未完工，放射性碳年代测定表明皮基雅克塔已经被占领了几个世纪。

瓦里的一些省级设施缺乏棋盘式的建筑结构。也许这些地方的人民保持了更多的独立性，就像印加帝国的地方族群一样，他们自愿加入帝国，并被允许保留他们的传统领袖。瓦尔梅城堡和埃斯皮里图班巴（Espiritu Pampa）墓葬（图 3）可能代表了这种关系。

瓦里墓葬中的随葬物品印证了我们对瓦里及其政治力量的判断。这些物品主要是服装，尤其是男士及膝长袍。根据留存的长袍数量得知，瓦里长袍是量产的，其中质量上乘的长袍是世界上最精美的纺织品。它们是将编织的毛毯缝合在一起而成的，以对称的方式描绘符号和超自然现象，拥有令人眼花缭乱的配色和图案，同时还传达了等级和其他社会信息。值得注意的是，对于不了解专业知识的外行而言，瓦里长袍和四角帽之类的物品和迪亚瓦纳科的纺织物看起来一模一样。但在专家眼中，可以根据不同的制造和装饰方法将它们区分开来。

使用彩色纱线包裹编织篮子的荆条制作出来的容器在当时十分流行。精美的陶器也能让人能够将瓦里的陶器从其他同类中识别出来。这些陶器多为宴会上的酒器或墓葬中的祭品。在一些雕像容器上细致描绘的徽章可能代表了一些英雄祖先、社会地位或与容器主人相关的神职人员。行省的酋长令人惊叹的墓葬揭示了瓦里帝国上层结构中与棋盘式单元管理模式无关的部分。然而，在某些地方，特别是在秘鲁北部，瓦里文化似乎还是多文化并存区域中的一种。在这里，人们通过如长袍、帽子、珠宝、陶器甚至建筑环境来表达不同的身份。瓦里可能就是非常具有竞争力的身份之一。

三神体系，瓦里的新宗教

在中期地平线时期的 100 年期间，阿亚库乔的瓦尔帕（Huarpa）人和南部沿海的纳斯卡（Nasca）人之间的文化交往十分密切（参见 M. 赖因德尔和 J. 伊斯拉所著专论 4）。这一论断的证据包括陶器风格的变化，例如瓦尔帕人采用了纳斯卡的彩绘方式。最终，纳斯卡的传统几乎被新的高地多色风格——恰基帕姆帕（Chakipampa）和奥克罗斯（Ocros）风格——所取代，标志着约公元 650 年中期地平线时期的开始。

人们对这种关系的实质仍知之甚少。也许是高地人入侵了纳斯卡山谷，建立了殖民地。显然，瓦里恰基帕姆帕和奥克罗斯陶器描绘了一类新颖的形象，表现出超自然的特征，如不存在的物种，精心描绘地向后弯曲的鳐鱼和其他非人类的特征。这其中包括阿亚库乔蛇在内的各种动物形象，有腹部变大的动物、驼背动物、双头蛇或猫科动物，以及抽象的形似变形虫或章鱼的形象。这些图像肯定代表了纳斯卡文化与瓦尔帕文化相互影响而带来的重要超自然概念和宗教的创新。然而，阿亚库乔—纳斯卡宗教体系的持续时间并没有超过约一个世纪。不久后，瓦里陶瓷和纺织装饰中就出现了一种全新的、与之前图像完全不同的诸神体系。

中期地平线时期新的诸神体系由三位神明组成（图 4），正面的执杖神（Staff God），侧面的侍者神（Profile Attendants）和“光线头神”（Rayed Head）。堪科佩塔、罗伯勒斯莫克（Robles Moqo）和比尼阿克（Viñaque）等陶器类型装饰了这种新一代风格的图案，代表了这种三神体系，是源自瓦里和迪亚瓦纳科之间一次双向文化交流。

图3 墓葬

图4 巨型酿酒罐上神的图案

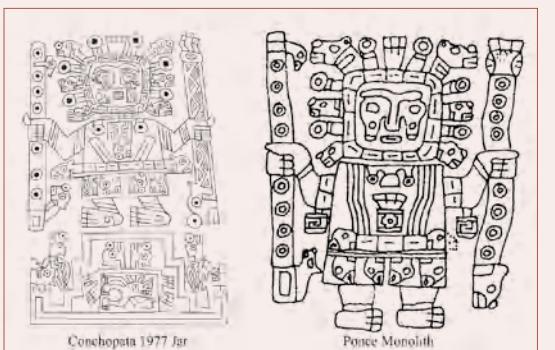

图5 巨型酿酒罐和巨石庞塞上的持杖神图案

图6 考古挖掘现场

早在迪亚瓦纳科崛起之前，的的喀喀湖（Lake Titicaca）地区就出现了三神的前身。约公元前 500 年，光线头神起源于早期的雅雅—玛玛宗教艺术。侍者神的原型出现在公元前 200 年到公元 200 年之间的普卡拉艺术中（参见 C. 里维拉所著专论 8）。猜测为执杖神前身的形象也出现在与普卡拉有关的图像中，但考古学家对其仍知之甚少。然而，在古典时代，三位神灵首次共同出现在迪亚瓦纳科的“巨石庞塞（Ponce Monolith）”中，预示了一场宗教革命。

在阿亚库乔的一个巨型酿酒罐上，出现了与巨石庞塞雕刻几乎完全相同的执杖神和侍者神的形象（见图 5 和图 4）。酿酒罐的图像可以追溯到公元 775 至公元 825 年，且必定与巨石庞塞的建造处于同一时期。这两个图像非常相似，很可能模仿了同一个图像，或许来自于一件纺织品。

三神体系的创造为安第斯山脉中部地区带来了翻天覆地的变化，这不太可能是一件偶然事件。笔者认为，当时瓦里和迪亚瓦纳科宗教领袖（可能还包括其他人）在迪亚瓦纳科举行了一个多个政权参加的会议。他们就思想意识形态和祭祀仪式等方面达成了一致意见，并将其传达给各自民众。瓦里帝国的宗教会对政策制定施加更大的影响力。

宗教统一性并没有持续多久。瓦里的诸神体系出现了创新。男性执杖神身旁出现了一位女性执杖神的形象，二者同时被表现在器物上的情况，出现在一些周边地区的核心地区，例如在帕切科发现的陶瓮的内壁。诸神体系中的第四位——被称作格里芬（Griffin）的带翅膀的猫科动物形象，则出现在另一个周边地区。尽管如此，瓦里帝国的统治者和贵族仍在通过带有这些装饰的纺织品、陶器、金属器皿及其他手工制品，积极传播其宗教形象。

瓦里艺术所影响的范围甚至超越了政治控制的区域。因为在前莫切地区发现了精致的瓦里纺织品和陶器，而前莫切地区可能在整个中期地平线时期保留了其主权。显然，瓦里及其三神体系的影响力促进了与政治对手之间的宗教领域的交流。

瓦里的宗教创新为人们了解安第斯文化提供了新的视角，人们通常认为，安第斯文化十分保守，文化的延续也几乎不受任何因素影响。相反地，瓦里的宗教和意识形态领域富于创新，在文化交流中扮演了积极的角色。

酿酒、饮酒和敬酒仪式获得国家之间的认可

此外，瓦里推广新的宗教仪式，得到了各国的认同，这也是瓦里十分具有吸引力的原因之一。广为人知的是，瓦里以宴会仪式来实现其政治诉求。宴会上提供大量的肉食，但更不可或缺的是啤酒。考古发掘已经发现了酿造玉米啤酒（chicha）的瓦里酒厂、巨型酿酒罐（图 6）和有着精美装饰的倒酒器。其中，精美的酒杯尤为显眼，常成对出现。

之后，印加人所制的高身侈口杯（常成对制造和使用），即木制的凯罗杯（kero，一种仪式用酒杯）与金制的“阿契亚”（aquilla）常用于正式敬酒。敬酒时通过使用敬酒词和特定的动作来表达尊卑与

尊重。礼仪要求人们使用相同或相似的无柄酒杯。在西班牙征服者与阿塔瓦尔帕国王（Emperor Atahuallpa）初次见面时，印加王给了埃尔南多·德·索托（Hernando de Soto，西班牙探险家）一个装有玉米酒的细颈壶，埃尔南多担心酒中有毒，就将其倒在地上。尽管双方存在文化差异，但这种行为在安第斯的礼仪中是一种极大的冒犯，意味着拒绝承认人与人之间的尊重和理解。瓦里文化中重要的杯具文化，比如使用几乎一模一样的成对的杯具，表现了中期地平线时期与印加时期十分相似习俗。此外，在中期地平线时期的陶器中，没有出现类似的细颈壶，因为这种形状的酒器似乎起源于中期地平线时期早期的瓦里地区。瓦里和迪亚瓦纳科通过肯定共同点和相互尊重的礼仪性敬酒推动多元文化主义。

瓦里的覆灭

瓦里城的废弃加速了帝国的覆灭。首都和邻近的堪科佩塔城一直持续使用到公元 1000 年或更久，艺术风格却并未简化。另一方面，在中期地平线时期结束之前，沿海大部分地区的瓦里陶器逐渐简化，且制陶技艺也在退化。

瓦里被军事摧毁的可能性很低。对瓦里一所单元式住所的发掘表明，最先弃用的就是远离围墙大门的中庭式院落，而如果侵略者威胁到城市安全，中庭式院落应该是最安全的地方，反而不应被弃用。虽然只发掘了很小一部分，但可以看出城市的废弃似乎是一个渐进的过程。

在中期地平线时期之后，安第斯中部高地和一些沿海地区（例如纳斯卡地区）的人口急剧下降。一两个世纪后，在公元 1200 年之后的某个时间，人口数量才得以恢复。当阿亚库乔和中南部高地的其他地方再次出现城镇时，三神体系消失了，陶器和建筑也没有了瓦里文化的痕迹。相反，这时的陶器粗糙而简单，仅小罐子塑形的人物面部部分带有装饰。容器中也只有碗、瓶和无釉陶瓷罐（ollas）等实用器。人们把定居点建在山顶，通常会在外围建立围墙，周围还建有许多房屋。唯一的例外是库斯科（Cusco），在这里，人们仍在谷底建立定居点，名为“基给”（Killke）的早期印加陶器也表现出一些瓦里文化的特征，特别是器形。

一些学者将瓦里及其帝国的毁灭归因于干旱。干旱可能是原因之一，但是过于简单。整个瓦里帝国不是一下覆灭的，沿海与高地的衰退方式有所不同。此外，在北部沿海，三神体系似乎经历了某种改变，延续了下来（参见岛田泉所著专论 10）。此外，库斯科也延续了瓦里的一些文化。值得注意的是，尽管陶器、建筑和定居模式发生了如此令人深刻的变化，但生物考古学研究表明，整个瓦里中心地区的人类遗传学几乎没有变化。如果我们想要了解瓦里极具活力和创造力的文化进程和消失之谜，还需要进行大量研究。

（审校 邵欣欣、赵婧）

参考文献和推荐书目

Isbell, William H.
2008 *Wari and Tiwanaku: International Identities in the Central Andean Middle Horizon*. In *Handbook of South American Archaeology*. H. Silverman and W.H. Isbell, eds. Pp. 731-760. New York: Springer.

2009 *Wari: A New Direction in Central Andean Urban Evolution*. In *Domestic Life in Prehispanic Capitals: A Study of Specialization, Hierarchy, and Ethnicity*. L.R. Manzanilla and C. Chapdelaine, eds. Pp. 197-219. Ann Arbor, Michigan: Memoirs of the Museum of Anthropology, University of Michigan, Number 46.

2014 *Styles and Identities in the Central Andes: The Early Intermediate Period and Middle Horizon*. In *The Cambridge World Prehistory, Volume 2: East Asia and the Americas*. C. Renfrew and P. Bahn, eds. Pp. 1098-1141. New York: Cambridge University Press.

Knoblock, Patricia
2012 *Archives in Clay: The Styles and Stories of Wari Ceramic Artists*. In *Wari: Lords of the Ancient Andes*. S.E. Bergh, ed. Pp. 122-143. New York & Cleveland: Thames & Hudson ; The Cleveland Museum of Art.

Tung, Tiffiny A.
2012 *Violence, Ritual, and the Wari Empire: A Social Bioarchaeology of Imperialism in the Ancient Andes*. Gainesville: University Press of Florida.

西坎文化： 北部沿海青铜时代的繁荣及其遗产

Izumi Shimada

岛田泉 美国南伊利诺伊大学

在瓦里帝国（见伊斯贝尔（Isbell）所著专论 9）长达 100 到 150 年左右时间的影响下，复杂、独特而强大的西坎文化（Sican，也称兰巴耶克文化 Lambayeque）在秘鲁的北部沿海地区诞生了。西坎位于这片海岸北端广阔而肥沃的兰巴耶克地区。西坎文化中期（公元 900 年—公元 1100 年）是其最繁荣的时期，通过大规模农业灌溉、先进的冶金技术、长途贸易网络以及包容而有影响力的宗教，西坎积累了大量的物质财富和权力，最终统一了北部沿海的大部分地区。可以说，它是当时最强大、最具影响力的安第斯文化。由于人们大约在 40 年前才对西坎文化展开系统研究，所以它的知名度并不高。此前，西坎曾被误以为是契穆（Chimú）王国的一个省。本文简明介绍了我们目前对西坎历史、内部组织机构的了解，以及他们的各种成就和遗产。过去四十年中，我大部分职业生涯都专注于西坎文化，所以本章主要基于本人的国际团队和跨学科团队的研究成果。

西坎文化的形成与早期历史

大约在公元 900 至公元 950 年左右，瓦里帝国的衰弱和最终崩溃引发了安第斯中部（相当于当今秘鲁）许多地区现有秩序的重组。在约公元 800—公元 900 年（即西坎早期），在兰巴耶克地区，如今被我们称之为西坎（也称兰巴耶克）的族群将同一地区部分莫奇卡文化（Mochica，也称为莫切 Moche）的传统与外来的瓦里传统相融合，创造了一种新的文化传统，也就是西坎文化。一个明显的证据就是莫奇卡神话形象与瓦里主神的结合，形成了独具特色而全面兴起的西坎文化宗教艺术（图 1）。从本质上讲，它是新旧传统，即北部沿海和中南部高地传统相融合的产物。

然而，我们仍不确定西坎文化的发源地和兴起过程。我们不知道当时是否存在任何具有政治和宗教凝聚力的，能够一举统一本族群的势力。如果有的话，那么西坎早期的政治和/或宗教权力的中心又在哪里。关于西坎人的来源问题，如果从遗传学、艺术风格和工艺成就方面来看，西坎人可能是在由瓦里衰落造成政治真空期，从更远的北部地区（可能远至厄瓜多尔海岸）迁徙到了兰巴耶克地区。早期的西坎文物没有显著的特色，数量也不丰富，且通常埋在随后时期的遗址下层。

因此，查明西坎文化传统的形成时期仍是今后一项重要的任务。

与西坎早期相比，我们更加了解随后的西坎文化中期，主要的原因是（1）有大量丰富物质遗存（例如各种手工制品和巨大的建筑），（2）容易辨认的宗教艺术标志性形象（例

如，西坎主神的面部具有很独特的吊眼梢）出现在几乎各类手工制品和建筑的浮雕上，以及（3）从 1978 年起至今，我们所开展跨学科项目取得了不少成果，这些研究项目还在继续。

西坎文化中期的主要特征、成就和遗产

1. 独特的宗教艺术和祭祀活动

在没有文字的情况下，西坎艺术家通过建筑和器物上创作的宗教仪式场景和超自然形象，直观地复现了西坎的文化信仰和宏大的宇宙观。丧葬仪式、人祭和祭品也让我们对西坎文化有了更多更深刻的理解。总之，这些信息告诉我们，西坎文化中期的宗教首先基于对普遍存在的、无所不能的西坎主神的崇拜，其次是对西坎领主（Sican Lords，即世俗领袖）的崇拜，西坎领主就是主神在世间的分身。前者的原型可能是瓦里的“执仗神”（Staff God），也就是伊斯贝尔（见专论 9）所称的瓦里三神中的主神。

西坎主神和“执仗神”总是以正脸示人。与瓦里的“执仗神”有男女之分不同，西坎主神并无男女之分。同时，在人们的描绘中，西坎主神有一双醒目的丹凤眼或杏眼，常常一只手拿着杜米刀（tumi），一只手上拿着一个首级（图 2）。另一方面，他还佩戴有月牙形头饰和圆柱形耳饰，似乎与早期的莫切文化有渊源。在莫切艺术中，具有丹凤眼的形象被认为是超自然的特征，通常拥有巨大的爪子和尖牙。西坎主神也具有相同的超自然特征，此外，他背上的翅膀也象征着力量，以及超自然的、神圣的起源。西坎主神出现在白昼或星空背景下，或

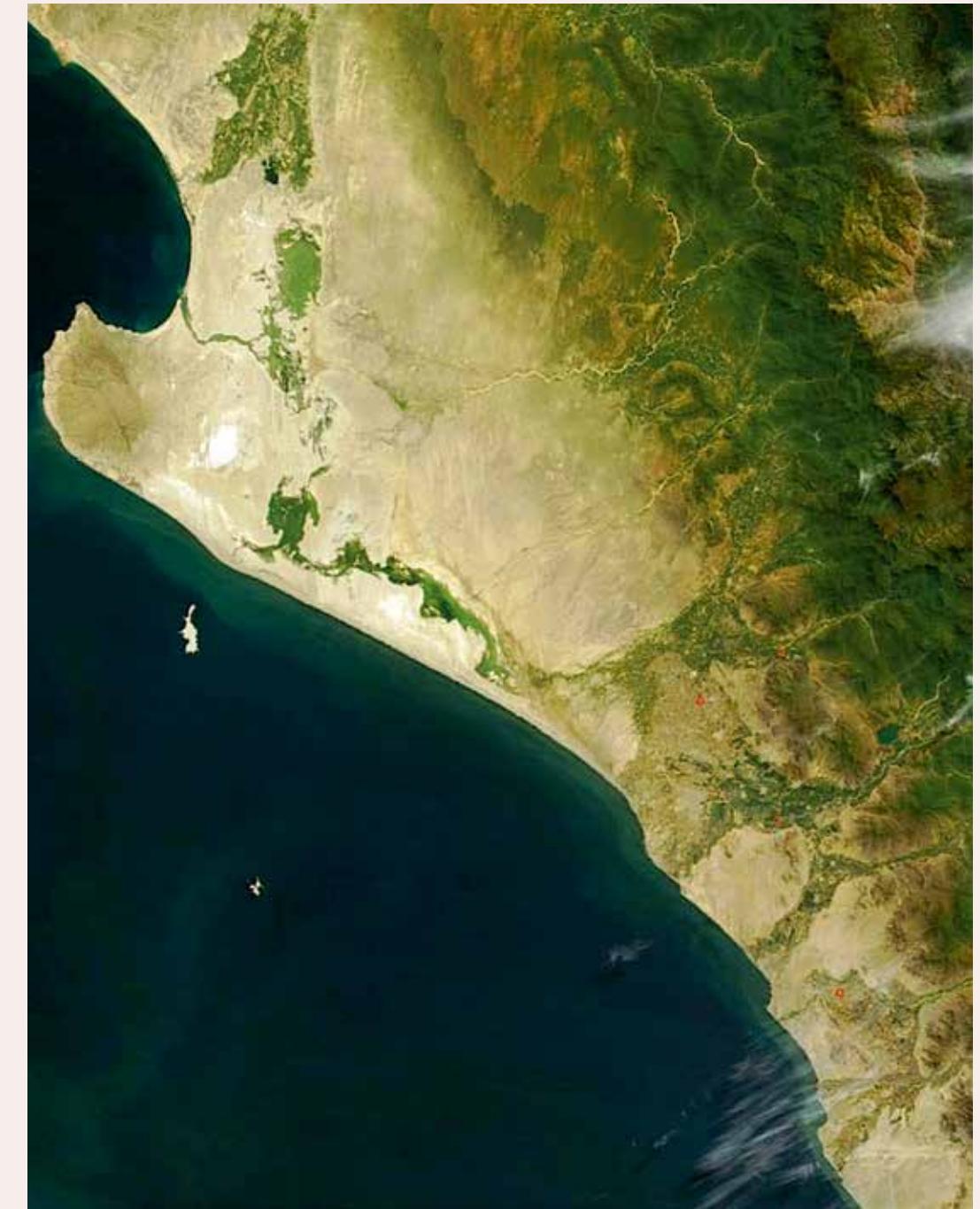

图 1 秘鲁北部沿海的兰巴耶克地区——西坎的卫星图像。虽然该地位于干旱的塞丘拉沙漠的南部，但人们早已通过大规模灌溉系统对该地区进行了广泛和集中的耕种。（美国宇航局照片）

图2 抛光的黑色西坎文化中期陶瓶。陶瓶正中的西坎神是一位具有独特丹凤眼的西坎宗教主神。（由 LTS Yutaka Yoshii 摄影）

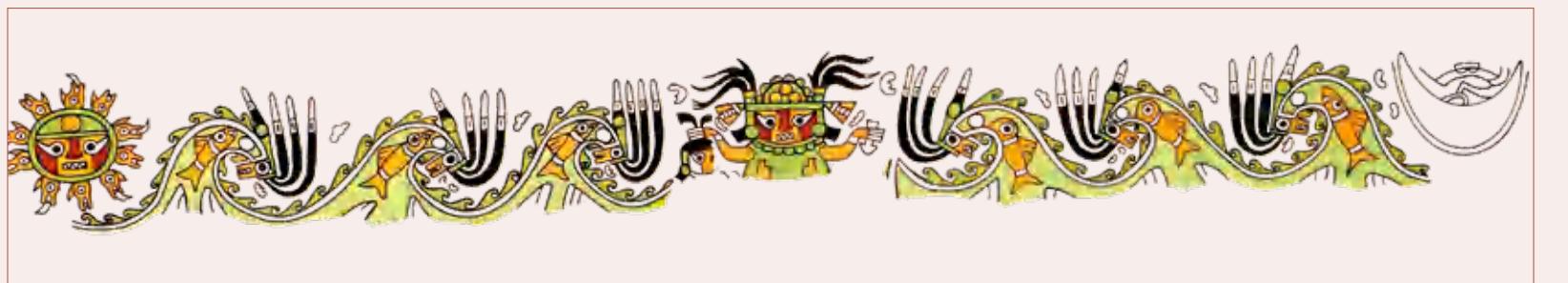

图3 纺织品上描绘了西坎神和西坎文化中期的宇宙观。伴随着璀璨的红色的太阳（东侧）和银色的弯月（西侧），神的左手拿着一把杜米刀，右手拿着一个首级。（由 César Samillán 绘制）

同时伴随着明亮的红色太阳和银色的弯月（图3），这也许表明它在宇宙秩序中的无处不在和中心作用。然而，西坎主神身边最常见的是对称的神话题物（例如蛇、猫科动物和 / 或狐狸）和 / 或人类随侍。

从本质上讲，西坎宗教具有混合性和包容性，并且关注生死、生育和繁殖等根本性问题。考虑到农业经济和西坎社会的多种族构成（见下文）等因素，我们所关心的问题和对这些特征的推断就并不奇怪了。

西坎领主是西坎的政治宗教领袖，也许是为了扩大自己的势力，并使他们在生活中拥有的权力和特权合法化，他们无论是生前还是死后都仿效西坎主神。在艺术作品的描绘中，他们与主神穿着一样的衣服，戴着有着主神面容的面具。地位最高的贵族们死后，会戴着高纯度金制面具下葬，地位较低的人则戴着图帕伽（Tumbaga）（金、银、铜、砷的低纯度合金）或砷青铜面具下葬。贵族们的随葬物品包括陪葬的人、个人财产和祭品，他们希望像受人尊敬的祖先一样，来世也

能长长久久。

2. 多民族社会构成与多家族政治

在 20 世纪的大部分时间里，考古学家通常都会谈到莫切文化或安第斯其他先进的古老文化，它们往往由单一的同族群体构成，具有集中（等级制度）和统一的政治制度。就像考察莫切文化一样，最近关于西坎文化的证据呈现出了一些与这些观点完全不同的结论。西坎是多种族构成的社会，其治理形式似乎是基于多个精英家族的互相协调（专家称其为“分支结构”）。

让我们考察下相关证据。先前的瓦里帝国虽然强大，却没有对北部沿海进行广泛或深入的控制。直到公元 8 世纪，北部沿海的莫切文化仍继续存在。没有证据表明，在瓦里统治时期出现了莫切人口的大规模减少或被迫重新安置的情况。因此，我们并不会诧异后来的西坎社会主要由莫切后裔（其后裔及他们制作的器物被称为“后莫切”，防止在术语上相互混淆）组成。

我们发现，传统的莫切的丧葬习俗很强势地延续到了西坎文化中期。例如，在下葬时，莫切人会将尸体四肢伸展、正面朝上（即仰卧），并在口中和 / 或手中放置一小块铜片。相比之下，西坎文化自身的葬俗则是将尸体摆成坐姿、双腿交叉，放置在不同深度（最深达 15 米或更深）的正方形或矩形的竖穴墓中。此外，我们从一个西坎文化中

图4 在西坎文化中期的瓦卡德罗洛 (Huaca Loro) 神庙里发掘的小型陶制雕像的图像。（由 César Samillán 绘制）

期的陶器作坊收集到的资料来看，其中同一批陶工同时制作了有西坎文化中期和后莫切风格的陶器。但从陶器作坊里发现的墓葬来看显然是后莫切风格的，表明当时的后莫切时期陶工在为西坎贵族制作西坎文化中期风格的陶器。

■ 我们对西坎文化中期和后莫切文化墓葬中的骸骨进行了系统的研究，发现人们的健康状况和生活方式存在显著差异。与西坎人相比，后莫切人的健康问题（但不是营养不良）更多，且体力劳动更加繁重。因此我们认为后莫切人是西坎文化中期社会的平民和主要劳动力。一组同时出土的陶制小雕像展示了各种各样的发型、饰品和服饰（图4），进一步表明西坎文化中期社会至少融合了另外两个民族，分别为加伊纳索（Gallinazo）和塔拉内斯（Tallanes）。西班牙殖民时期文献显示，塔拉内斯是兰巴耶克北部皮乌拉（Piura）地区的一个独特的种族群体，可以通过独特的唇部装饰物（拉布莱特 labret，某些原始民族用来串于嘴唇穿孔上的介壳片、木片及骨片等）或唇塞（一种插在下唇下方的装饰品）将塔拉内斯的女性识别出来。许多西坎文化中期的陶器确实描绘了具有独特发型和唇部装饰物的女性，与西班牙殖民时期（公元16世纪和17世纪）文献中记载的一样。

■ 上述多民族构成有助于我们理解西坎文化中期的某些基本情况。例如，它的宗教艺术和祭祀活动至少融合了瓦里和莫切文化的一部分特征，使得新形成的西坎宗教对大部分人

依然具有吸引力。此外，后莫切文化陶工获得了艺术和技术上的自由，可以同时制作传统莫切风格的陶器和西坎文化中期的标志性陶器，且在没有任何严格监督的情况下，还被允许以传统方式埋葬去世亲属。西坎文化中期的贵族阶层允许后莫切人进行传统的身份表达，这可能是一个精心策划的策略，为的是在他们的心中营造一个仁慈而宽厚的西坎领主形象。西坎人最终的目标是为了得到高效、顺从而又无须太多监督的后莫切和其他非西坎民族的劳动力。这也是后来的印加统治者在其帝国管理中广泛使用战略。

■ 西坎文化中期的领导层并非是高度集中或单一的，而是建立在六个精英家族

合作式的集体行动之上。支持这种观点的证据表现在西坎首都的六座大型神庙上（图5），神庙的大小和形状各不相同，但在空间和建造时间上（约公元950—公元1000年）都非常接近，在文化联系上来说，它们显然是西坎文化中期的建筑。这些神庙共同描绘出了西坎文化中期杜米刀（tumi）状的轮廓。而且，每个神庙旁都建有各自独特的家族墓地以及贵金属作坊。瓦卡德罗洛（Huaca del Loro）神庙（图6）中发现了成对竖穴墓（东墓和西墓），我们对其中埋藏的墓主人进行了分析，结果显示他们是近亲，也许是叔叔和侄子。最后，墓中还有一些内涵丰富的艺术品；在一幅壁画中站着六个人，每个人都穿着精心设计但略有不同的礼服（包括大型头饰和西坎主神面具）。此外，还有六个制作精美的神庙小模型，每个模型中都站着三个穿着华丽的人在举行仪式。总之，这些证据表明，每个神庙及其辅助设施旨在满足不同精英家族的不同需求，包括作为其身份的象征和显示每个家族的重要性。

■ 几个家族和谐共存和分享权力是一件具有挑战的事情。我们猜测，在西坎文化中期，共同血缘关系和对西坎主神这一共同信仰的崇拜抵消了个人试图背离共同利益和集体行动的野心和诱惑。有了这样的忠诚，每个家族都被赋予特定和相互补充的宗教及世俗职责，每个家族成为整个社会的必要组成部分（即确保西坎文化中期的社会福祉）。团结和共同利益的价值高于每个家族各自的利益。

3. 先进技术、集约生产和长途贸易

■ 西坎文化中期的人们掌握了十分先进的技术，使他们在农业和手工艺方面实现了高产，制造出高质量的产品，令人惊叹。这些技术并不是变革性的发明；而是主要改进了从先前莫切文化中继承而来的技术。即便如此，西坎技术也达到了前所未有的高峰。

■ 在西坎文化中期，人们把河谷中现存的主要灌溉水渠扩大并延伸到相邻的河谷中。这些改进之所以能实现，是因为兰巴耶克河谷的海拔较高，且谷中的主要河流水流稳定水量大。这些变化反过来使得兰巴耶克河谷的水资源流入其他河谷。在西坎的管理下，四个临近的河谷组成了一个大规模灌溉农业系统。据估计，该灌溉系统至少灌溉了占秘鲁沿海耕地总面积的三分之一以及覆盖相应的人口；换句话说，当时的西坎几乎控制了安第斯两个最大的农业产区之一，这是西坎文化权力和财富背后的一个关键因素。这就是为什么以莫切河谷之南的昌昌为首都的契穆帝国（Chimú，约公元1150—公元1460年），如此渴望征服西坎政权及其核心地区兰巴耶克。

■ 此外，对我们所理解的西坎文化中期的财富和权力来说，同样重要的还包括这个时期的冶金生产，特别是砷青铜，其次是更负盛名的贵金属合金。砷青铜是铜和砷的合金，它的力学性能与铜锡合成的青铜非常相似，后者是中国青铜器时代的支柱。与纯铜相比，砷青铜具有更高的硬度、耐腐蚀性和铸造能力，并且根据砷的含量会呈现类似

图5 西坎文化中期的西坎首都，展示了六座主要神庙中的五座。近期的洪水摧毁了其中两座，如今只有四座尚存。大胆的黑色线条勾勒出具有象征意义的杜米刀轮廓。（由 Izumi Shimada 绘制）

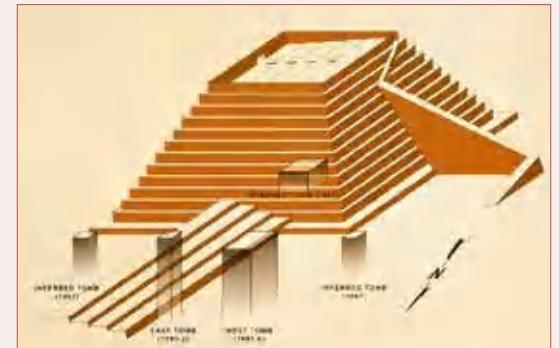

图6 重建的瓦卡德罗洛神庙寺庙的等距视图，其中包括挖掘后以及推断有墓葬的位置。东部和西部墓葬分别于1991年2月和1995年6月发掘。（Steve Mueller 和 Izumi Shimada 绘制）

图7 保存完好的西坎中期的熔炉，用于冶炼砷青铜（铜砷合金）。（照片来自 Izumi Shimada）

图8 可能为“原始硬币”，由砷青铜板制成，有些硬币有相同的标准化形状，而有些则尺寸相同。（照片来自 Izumi Shimada）

大约从公元 900—公元 950 年起，西坎中期的冶金技师就开始使用小熔炉（容量约 3 升；图 7）密集地冶炼砷青铜。人们要使用长长的吹管，把空气不间断地吹入炉中，提高炉中的温度并使其稳定在临界温度（约 1000 °C—1050 °C）。这个过程可能持续两小时或更长时间。我个人可以证明这是一项具有挑战性的任务，因为我和我的团队进行了一系列实验来重现这一冶炼过程。限制西坎冶金的主要技术因素就是没有更高效的风箱来为熔炉提供通风气流。冶金的主要燃料是由当地丰富的、富含树脂的硬木制成的木炭。含铜和砷的矿石也是当地特有的，但只能使用粗糙的石锤开采，过程十分艰辛。

虽然生产砷青铜十分费力，消耗大量燃料，且脏乱、嘈杂，还会产生大量工业废料（例如灰渣和炉渣），但这种合金又非常珍贵。工匠花费大量的精力冶炼和制作，将铸块冶炼成更易处理、多用途的金属薄板（厚度小于 0.1—0.3 毫米）。然后进行切割、成型、接合和装饰以生产各种各样的实用物品，如锄头、刀、针、镊子、鱼钩、锭盘以及祭祀使用的刀和面具。这些金属加工的劳作一般是由各处的小作坊完成的，有时甚至一些平民家庭也有参与。

砷青铜对西坎文化中期的重要性也可以通过其他方式来衡量。仅在兰巴耶克的中心地带，我们就发现了九个靠近矿山的砷青铜冶炼作坊。每个作坊都有少至三个，多至几十个，数量不等的炉子。如果将整个兰巴耶克地区称为前西班牙时期的一个最主要冶金中心，也丝毫不夸张。事实上，西坎文化中期的砷青铜取代了铜作为秘鲁北部的实用金属，并在此过程中使该地区直到西班牙征服印加帝国（公元 1532—公元 1535 年）为止一直处于“青铜时代”。

砷青铜在矿产地生产冶炼，具有许多理想的品质。其最重要的作用之一就是作为西坎文化中期的“贸易商品”，用来为贵族阶层换取外来商品。西坎文化中期垄断了秘鲁大部分和邻近的厄瓜多尔地区的砷青铜冶炼。我们认为，砷青铜板制作的产品拥有统一的标准尺寸和形状，并且像现代货币一样容易携带（图 8）。它们是西坎与厄瓜多尔沿海地区的邻国进行长途贸易的交换媒介，这或许就是尽管厄瓜多尔沿海地区金属矿石很少，却有这样的产品的原因。

这些北方邻居同样也拥有西坎和其他安第斯文化十分在意的资源：热带海洋贝壳（海菊蛤属和凤凰螺属；参见里克所著专论 2）、祖母绿和琥珀。这些都是当时备受推崇的祭祀用品和奢侈品。我们对西坎文化中期上层贵族墓葬的发掘表明，这些人拥有众多的舶来品。在西坎文化中期的艺术品上，甚至有对潜水者获取海菊蛤场景的描绘。

总体而言，西坎文化中期的人们似乎有效地利用了他们对砷青铜（本地生产的优质产品）的垄断及其在北部地区所占有的地理优势，用来与北方的邻居建立共生贸易。西坎人用砷青铜（也许还有大规模灌溉农业生产的农作物）来获得上述来自别国的祭祀用品和奢侈品。西

坎贵族反过来又将这些令人向往的舶来品提供给他们的南部邻国，至少远至秘鲁中部沿海地区（约至西坎以南 800 公里的利马（Lima）附近）。

西坎贵族通过夸张的黄金饰品和图帕伽饰品显示他们的财富和权力。事实上，不同的金属成了社会地位的标志。平民只能使用砷青铜，而地位一般的贵族也能享受图帕伽。只有上层贵族可以使用所有金属，包括高纯度黄金。非常薄的图帕伽板（厚度约 0.1 毫米）也用于包裹整个陶器或盖在彩色布料的背面，使其看起来像金子做的一样。总之，西坎文化中期社会对金属格外青睐。

结语

为了维持西坎文化中期贵族庞大物质财富和权力，平民或许还有自然环境（例如，为制作木炭而砍伐森林）都付出了很大的代价，这无疑是导致西坎在公元 1100 年左右快速崩溃的主要原因。在此之前，西坎还遭受了 30 年的干旱（公元 1020—公元 1050 年）和严重的厄尔尼诺天气，后者引发了一场毁灭性的洪水（公元 1050 年左右）。洪水后，西坎首都被掩埋在近 2 米厚的沉积物中。这一事件导致了一场大规模的人祭，在其首都的中心广场上，200 多名男女老少成为了那场祭祀的牺牲者。

在 11 世纪末的某个时候，西坎首都的所有象征着宗教和领导权的神庙和公共建筑都被焚烧和遗弃。普通民众的聚集区并没有发生这种破坏。事实上在首都被破坏后，曾经无处不在的西坎主神和西坎领主的画像、雕像很快就消失了，这表明人们早已丧失了对西坎守护神和领导层的信任，这也是西坎文化中期结束（公元 1100 年左右）的一个原因。随着西坎核心地区在政治上遭到严重破坏，西坎在北部沿海的领土权和声望逐步丧失，契穆王国很可能由此得以崛起，并迅速扩张成为一个足以与印加相抗衡的势力。

西坎的文化传统和族群在西坎文化中期首都和政权的崩溃中幸存下来。西坎文化晚期（Late Sican，公元 1100—公元 1375 年）在普尔加托里奥（El Purgatorio，也称土库姆 Tucume）建立了新首都。土库姆位于兰巴耶克和莱切（Leche）河谷的战略交界处，距离西坎西南部仅 7 公里。然而，西坎晚期从未实现西坎文化中期曾经拥有的权力和威望，并最终在公元 1375 年左右被契穆王国征服。西坎的文化遗产，尤其是先进的冶金和黑陶技艺也得以流传，后来的契穆人十分认可西坎人的卓越技术，并彻底为己所用。

（审校 赵雅卓）

推荐书目

Fernández Alvarado, Julio César, and Carlos A. Wester La Torre (eds.)
2014 *Cultura Lambayeque en el contexto de la costa norte del Perú*, edited by Julio César Fernández A. and Carlos A. Wester L. EMDECOSEGE S.A., Chiclayo, Peru.

Shimada, Izumi (島田泉)
1995 *Cultura Sicán: dios, riqueza y poder en la costa norte del Perú*. Edu-Banco Continental, Lima.

Shimada, Izumi (editor)
2014 *Cultura Sicán: esplendor preinca de la costa norte*, edited by Izumi Shimada, translated by Gabriela Cervantes, Editorial del Congreso de la República del Perú, Lima.
島田泉、篠田健一、小野雅弘編集（Shimada, Izumi, Ken-ichi Shinoda, and Masahiro Ono (editors)

2009 黄金の都シカン
.TBS テレビ、東京 (The Golden Capital of Sicán).
Tokyo Broadcasting System, Tokyo.

Shimada, Izumi
2000 Late Prehispanic Coastal States. In The Inca World: The Development of Pre-Columbian Peru, A.D. 1000-1534, edited by Laura Laurencich Minelli, pp. 49-110. University of Oklahoma Press, Norman.

契穆王国和印加：帝国的建立与崩溃

Shinya Watanabe

渡部森哉 南山大学

在安第斯地区，西班牙殖民统治者还未到来的最后阶段，印加帝国诞生了。它继承和发扬了先前各文化的发展成果，是古代安第斯文明集大成者。然而，最终它还是倒在了西班牙军队的脚下。

图 1 根据文献记载，契穆王国的疆域从北部的通贝斯 (Tumbes) 河一直延伸到南部的奇永河 (Río Chilón)。但依据考古学资料的显示，其势力范围北到拉莱奇河 (Río La Leche)，南到卡斯马河 (Río Casma)。在福塔雷萨河 (La Fortaleza) 附近的普拉蒙加 (Paramonga) 遗址中出土了代表契穆文化风格的陶器，此前还以为是契穆文化遗址，但现在已经不这么认为了。

图 2 昌昌城丘迪城堡的内部结构和装饰。有略微突出的鱼鸟等图案装饰着的墙壁，也有镂空的菱形的墙壁。

印加帝国是南美洲最大的、久负盛名的帝国。从 15 世纪上半叶开始，它以库斯科城为中心向外扩张，到西班牙军队俘虏最后一个国王阿塔瓦尔帕为止，大约存在了 100 年的时间。印加帝国征服了南美各地，其中最大的一股势力是地处秘鲁北部沿海的契穆王国（图 1，[契穆王国的版图](#)）。可以说，印加帝国对契穆王国的征服是帝国崛起过程中的重要里程碑。人们常说，历史是由胜利者书写的。我们现在可以了解到很多有关印加帝国的事情，是因为印加人赢得了与契穆王国的战争。如果获胜的一方是契穆王国的话，那么安第斯文明的历史将会被改写。

在这里，让我们来比较一下契穆王国和印加帝国，一个雄踞于秘鲁北部沿海地区，另一个以秘鲁南部高地库斯科为首都扩张领土。

契穆王国的建立

昌昌是契穆王国的首都，位于秘鲁北部沿海的莫切河流域，占地面积为 20 多平方公里。其城内由土坯砖（晒制砖）堆砌而成的众多建筑并依次排列，呈现出与印加帝国石质建筑风格迥异的建筑外观。当人们进入到这些建筑内部，就会被夹在高墙之间的通道指引进入到建筑内部更宽敞的空间。而要走出这些建筑，必须再次穿过相同的通道。多个这样被称为“城堡”（ciudadela）的建筑单元组成了昌昌古城的格局。当我们看到如此巨大的遗迹时，常常联想到这是一座城市，对当时人们的生活状况以及喧嚣热闹且有活力的景象浮想联翩。但安第斯文明的巨大遗存与欧亚等地的城市相比还是具有相当不同的特征。

位于昌昌古城的中心地带有多座“城堡”，周围分布着规模较小的民居类建筑。每个“城堡”内除了有通道和宽敞的空间外，还有

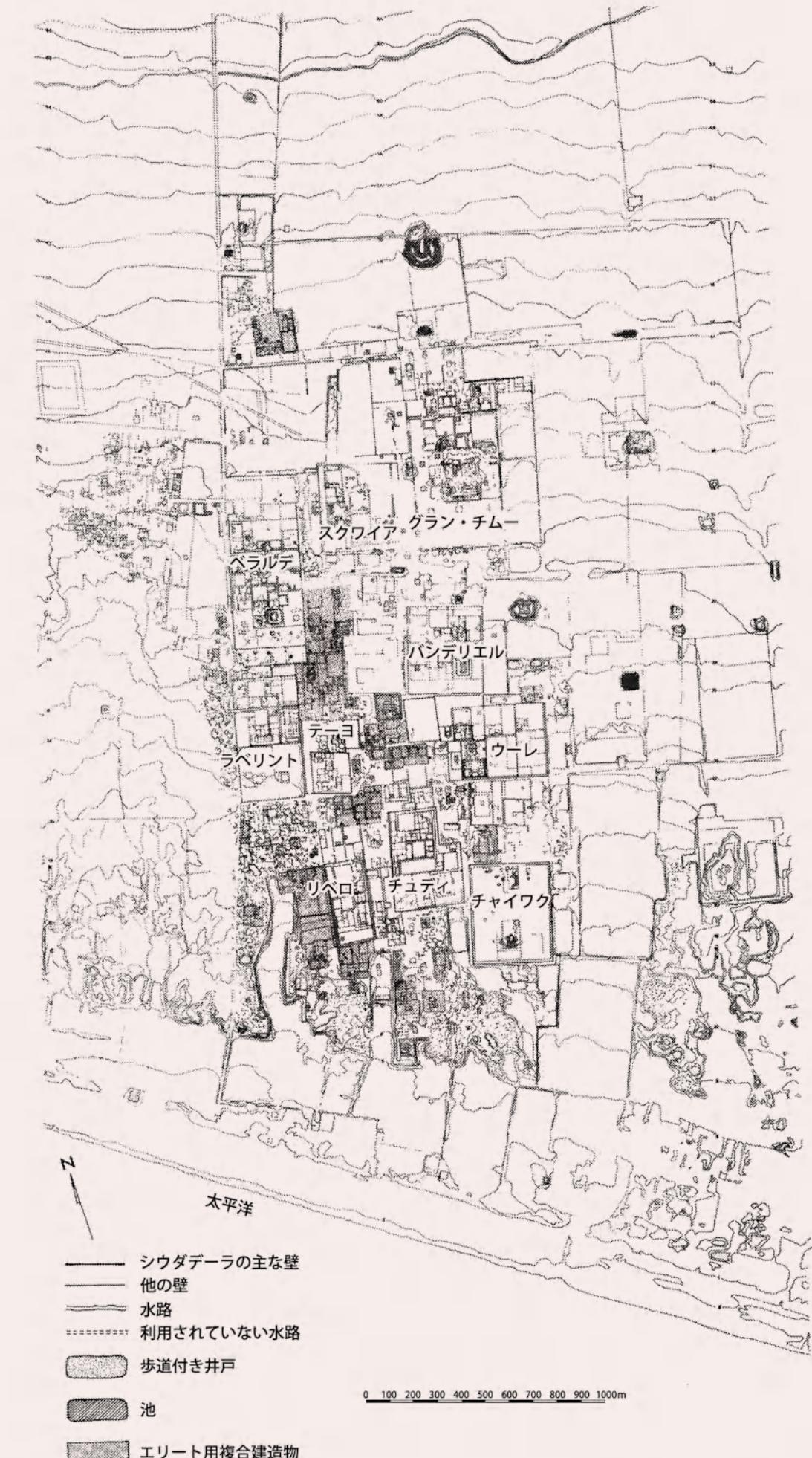

FIGURE 4.6. The final major phase of construction at Chan Chan: Ciudadela de las Squier, Velarde, Bandelier, Tschudi, and Rivero.

图 3 昌昌古城遗迹平面图。
古城中心地带由 10 个城堡组成，
每个城堡都被视为历代国王的
宫殿。每个城堡里都有一座
被视为国王陵墓的建筑台基。

图4 位于秘鲁北部高原地区的坦塔里卡 (Tantarica) 遗址。在海拔高度为 3200 米的大山的山坳中有一座建筑群。4 米的高墙及屋顶尚存。该建筑群始建于契穆王国时期，经历过印加帝国时代，一直使用到西班牙殖民时代初期。

图5 奥扬泰坦博 (Ollantaytambo) 遗址。从这里到马丘比丘遗址的区域是国王帕查库特克的专属领地。坐落在山坡上的建筑群是著名的仓库。

很多被称为“审问庭”(audiencia)的U形建筑群。另外每个“城堡”都相互独立，互不连通。为什么要这样设计呢？(见图2)

这些“城堡”是与历代国王密切相关的建筑。换句话说，昌昌古城是历代国王王宫建筑的集合体。每个“城堡”都有各自的台基结构，国王的木乃伊也被安放在那里。每逢盛典祭祀的时候，木乃伊被放置在轿子里列队游行。我们还发现了展示游行仪仗的模型。在欧洲和亚洲等地，国王、君主居住的宫殿和城堡都是世代相传的，随后在这些宫殿和城堡的周围形成了城市。但为什么在昌昌古城中有那么多王宫呢？(图3, 昌昌古城遗址图)

我们通常用印加帝国作为模板对西班牙统治前的南美社会进行解读。由于印加帝国是西班牙殖民时期开始前，南美诸多文化的集大成者，因此认为印加帝国的很多文化与政治特色，在先前的各文化里就已出现，这样说也有一定道理。在印加帝国统治时期，新继位的国王不能继承先王所建造的宫殿和开垦的农田，他只能自己新建宫殿。因此，在首都库斯科，围绕着城中心的太阳神殿有许多座历代国王的宫殿。

在昌昌遗址中的十多个“城堡”，每个都以那些为秘鲁考古学做出杰出贡献的人物命名，例如胡里奥·特略 (Julio Tello) 和乔治·斯奎尔 (George Owen Squier)。目前，只有一座被称为“丘迪”(Tschudi) 的宫殿向游客开放。要进入到建筑物内部，人们必须排成一列通过入口，入口的左右两侧分别排列着十个木制人像。每个“城堡”都有自己的特色，比如有些在建筑内侧的墙壁上有图案，有些则没有。到目前为止，研究人员致力于对每个国王的“城堡”的建造顺序加以确定。然而，从遗址中出土的契穆文化陶器上看，其在每个时期的变化都不明显，因此很难用作年代界定的依据。相反，建筑物的特征，尤其是作为建筑材料的土坯砖的高宽比受到了研究者的关注。基于此判断标准，大致可以将“城堡”建造年代分为两组，使用扁平土坯砖的建筑属于早期，瘦高土坯砖则用于晚期的建筑物。而“丘迪”宫是属于晚期的建筑。昌昌古城的建造最晚始于13世纪。14世纪初期，在周边一些地区也出现了代表契穆文化的证据。

契穆王国沿海岸线分别向南北方向扩张其版图，并设立统治据点。其中以南部卡斯马 (Casma) 河流域的曼昌 (Manchan) 和北部赫克特佩克 (Jequetepeque) 河流域的法尔凡 (Farfán) 最为有名。但与昌昌相比明显相形见绌，因此契穆是一个拥有大首都的王国。14世纪后半叶，契穆王国已经征服了北部沿海的西坎 (Sicán) 地区，随后又向山区扩张。赫克特佩克河上游的坦塔里卡 (Tantarica) 遗址 (图4, 照片所示) 被认为是契穆王国设在山区的统治据点，又或是与契穆王国结盟的政治势力的中心。

契穆文化的特点表现在黑色表面抛光陶器和具有马镫形口的陶器上。马镫形口陶罐的制作工艺显示出秘鲁北部沿海地区的工艺传统，从

库比斯尼克 (Cupisnique) 文化一直延续到萨利纳尔 (Salinar) 文化、莫切文化和契穆文化。与契穆文化形成鲜明对比的是北部的西坎文化，其典型的装饰性陶器是黑色单口长颈瓶。而桥状柄双口瓶则从秘鲁南部沿海地区流传而来。另外，在契穆文化中，马镫形口陶器的口部弯曲处装饰猴子图案的贴花工艺，沿袭了莫切文化晚期的传统。在古代安第斯文明的诸多文化中，经常出现动物图案，对不同动物的选择，体现了不同的文化特征。

在流传下来的有关契穆王国的记载中，我们得知，最后一位国王名叫明昌萨曼 (Minchançaman)，被印加帝国打败后，他被带到库斯科。然而，虽然契穆王国被印加帝国打败了，但契穆文化并没有就此消失。相反的是，在印加帝国时期具有契穆文化风格的陶器分布更加广泛。或许印加人有意让契穆人继续制作契穆风格的陶器，以此来彰显其对契穆的征服。

印加帝国的建立

古代安第斯文明末期的印加帝国，败给了由弗朗西斯科·皮萨罗 (Francisco Pizarro) 率领的西班牙军队。此后，印加残余的部分势力逃到亚马孙丛林一带，并在那里展开了抵抗活动。公元1572年，新印加国国王图帕克·阿马鲁 (Tupac Amarú) 最终被捕并被处决。印加帝国的灭亡是世界历史上的重大事件。那么，印加帝国是如何出现又是怎么建立的呢？

在西班牙殖民时代，西班牙人曾召集印加后裔口述印加历史，并将其翻译成西班牙文记录了下来。这些史料被称为“纪事”(Cronica)，是研究印加文化的基本信息来源。提供信息的人大多是司职吉氆 (结绳记事) 的专职人员，他们被称为“吉氆卡马由克”(Quipucamayoc) (见岛田泉专栏4图片1、展品第153号)。印加人运用结绳记事的方法记录了各种各样的信息。现存吉氆中约70%遵循十进制计数法，可能记录了人口和物资供给等信息。从一条水平的绳子上垂直编出很多条打结的绳子，靠近水平绳子末端的绳结表示个位数字“一”，在间隔距离相等的位置还有表示十位、百位、千位、万位的绳结。剩下的30%的结绳没有遵循十进制计数法，尚不清楚都记录了哪种信息，可能记录了有关历代印加国王的历史。

通过对吉氆专职人员口述的内容进行翻译和整理，一部印加王朝史就编纂完成了。据该史书记载，从第一代国王到最后一位被西班牙军队俘获的阿塔瓦尔帕国王为止，共有13位印加国王。但是这13位国王并不是一位接着一位继承大统的，也有同一时期有两位国王分庭而治的说法，甚至出现过同一时期有三位国王的情况，而他们的名字也被重新排序记录在王朝史中。可以肯定的是，以首都库斯科为中心向外扩张并达到帝国版图的规模是第9代国王帕查库特克 (Pachacutiq) 即位以后的事情了。虽然近年来有说法认为，印加帝国的起源可以追溯到更早时期，但是其扩张毫无疑问是从15世纪开始的。

国王帕查库特克统治了秘鲁的大部分地区。他的儿子，第10代国王图帕克·印卡·尤潘基 (Topa Inca Yupanqui) 将其领土扩展到南部地区，而第11代国王瓦伊纳·卡帕克 (Huayna Capac) 将统治区域扩展到厄瓜多尔。此后，两个同父异母的兄弟瓦斯卡尔 (Wascar，第12代国王) 和阿塔瓦尔帕 (Athualpapa，第13代国王) 开始争夺王位继承权。这时西班牙人来了，阿塔瓦尔帕被西班牙人擒获。那么，为什么在国王帕查库特克的短暂统治期内，这样一个帝国能够迅速建立起来呢？为什么后代的国王又继续不断地推行领土扩张呢？

神庙在安第斯文明各个文化时期都具有核心地位，最早可追溯到公元前安第斯文明的源头。印加帝国的首都库斯科中心也建有神庙，印加王的宫殿则分布在其周围。同时在权力分配上，神权与世俗权由两人分别掌握，祭司把象征王权的王冠“马斯卡帕伊查”(mascapaycha) 授予国王，授之以征战四方的权力。因此在安第斯文明中，祭司发挥着重要作用，国王则需

图6 欽切罗(Chinchero)遗址，是国王图帕克·印卡·尤潘基(Tupaq Inka Yupanki)的专属领地。这里最著名的是层层阶梯状石墙，从空中俯瞰，石墙呈闪电一般的Z字形。

图7 印加帝国的征服进程。作为战士的印加国王持续不断地征服，始终没有停止过。被印加人征服的民族被重新组为新的族群。印加帝国是由印加族群统治其他80多个族群的多民族国家。

图8 坐落在的喀喀湖月亮岛上的建筑。的喀喀湖是神话中印加部族的起源地之一，与此相呼应的是，岛上印加风格的建筑要比首都库斯科的建筑更加古老。

要以另一种方式展示自己的地位和合法性。这就是历代印加王可以经常发动战争的原因之一。也就是说，战争本身就是目的，而不需要出于某种目的而发动战争。此外，给帝国臣民提供的所需物资像滚雪球一样的增长，而新继位的印加国王又无法继承前任国王的财产，所以他们不得不再次对外进行扩张。

在安第斯社会中，基于对祖先崇拜而形成的家族集团被称为“阿伊鲁”或者“艾柳”(ayllu)，印加王的家族集团则被称为“帕纳卡”(panaca，即王族集团)。印加王在继位的同时培养自己的帕纳卡，而国王本人即是这一势力的基石，又是创始人。一位印加王驾崩后，他的遗体被制成木乃伊保存起来，他的帕纳卡则以保护木乃伊的方式继续存在，但他们不能侍奉新王。由于新王不能继承前任所建造的宫殿和开垦过的土地，所以他必须召集自己的人脉，一切重新开始。

在印加帝国的遗址中有些是与特定国王相关，被称为专属国王领地。这些领地不能由其他国王继承，而是由该国王帕纳卡的成员半永久性管理。印加首都库斯科周围有许多这样的专属国王领地，例如著名的马丘比丘(Machupichu)和奥扬泰坦博(Ollantaytambo)(图5，奥扬泰坦博)被确定为国王帕查库特克的专属领土，而钦切罗(Chinchero)(图6，钦切罗)则被认定为是国王图帕克·印卡·尤潘基的专属领地。因此，当库斯科周围被先王的专属领地占满时，就必须向外扩张。由于库斯科周围没有留下足够的空间，这给后继的国王带来诸多困扰。传说印加王瓦斯卡尔(Huáscar)曾对先王们占领太多的土地表示愤慨。

当西班牙人入侵时，首都库斯科大约有十个帕纳卡(王族集团)，每个王族的势力范围都以逝去国王木乃伊为中心集结在一起，因此占据了大量宫殿。直到西班牙殖民时代帕纳卡依然存在，他们还通过法律诉讼的方式以获取相应的权利。

历代印加国王并不是通过长子继承制来继承王位的，而是选出最有才干和最有能力的人继位。国王和很多女人生育了众多子嗣，王子之间反复上演争夺王位继承权的大戏，但其实这也是每位王子母亲所属帕纳卡之间的争斗。(图7，扩张后的印加帝国版图)

印加帝国对地方的管辖统治

印加帝国从首都库斯科向外扩张，控制了横跨南北4000公里的广袤土地，治下的人口约1000万。那么，帝国以什么样的组织结构来统治地方呢？

印加部落属于人口占少数的统治者，由他们统治下的80多个民族和地区构成了印加帝国。在对外扩张的过程中，他们允许在库斯科周边值得信赖的其他族群的人也享受印加王族的特权。

为了便于人员流动和货物运输，印加人建设了道路交通网，并一

直保留至今。但这些路并不是像亚洲和欧洲那样，是为车辆修建的，而纯粹是为步行修建的。这些道路尽可能笔直地通向各个地区，而且尽量途经水源，并由驿站“坦普”(tampu)连接起来。驿站是对劳动力和物资进行管理的建筑设施，象征着印加帝国统治权的无处不在和绵延永存。驿站乍看起来像是欧洲城市的街区，但它并不是人们常住之地，只用于短暂逗留。

印加帝国统治下的各个民族和部落的归属地大致相当于一个个的行政区域。这些行政区域的规模相似，都没有实力与印加相抗衡。我们曾认为，在帝国崛起之前，印加人将一个个征服和吞并的民族，以原状归于治下。但随着调查研究的深入，我们发现在征服过程中，各地族群及其行政区域都被印加人做了不同形式的调整。也就是说，印加人按照自己对帝国版图的设计就地方族群进行了重新划分。如果某一地区符合印加的期望，那么从印加崛起前到帝国时期，这一区域的特征就具有延续性；如果不是，则变化很显著。一般情况下，我们并不清楚很多族群的区域在没有被印加人统治之前是什么样的状况，但在帝国崛起后的情形就变得清晰了。

印加帝国时期，各地区民族之间是通过头饰相互区别的。在考古学中，我们都是通过像陶器这样的不易腐坏的物品作为线索来印证历史。但遗憾的是，陶器并不适用于区分印加时期各民族之间的差别。因为在各行政中心地区出土的大多数陶器都是印加风格的。而在帝国时期，一些带有契穆王国风格的陶器仍在继续生产。后来，一种融合了两种风格但又与契穆风格的制作方法迥异的风格应运而生，它们被称为“契穆-印加”风格。这种混合风格的陶器也在其他地区出现过。

印加人不仅根据不同族群来重组和创建行政区域，而且还将每个族群的一部分人迁至其他地区，并打乱旧有布局重新安排。这些移民被称为“米特马”(克丘亚语mitma，复数mitmacuna，西班牙语mitimaes，意为“被分散重新安置的人”)。像这样不允许整个族群聚居在一个地方而是将部分人迁往其他地区的做法有很多目的，比如，可以使叛乱行动被扼杀在摇篮里。据说有占人口总数将近四分之一的人被分散和重新安置。然而，按照考古学定义来进行民族识别的依据目前尚不清晰。

印加帝国的陶器艺术、建筑文化和墓葬文化

印加文化注重外形，让人一观便知，这方面非常具有代表性。印加风格陶器的器形也很独特，比如口沿向外翻的侈口，以及从侈口延展的耳，通常仅凭一个陶片就能确定是否属于印加风格。

印加时期的建筑风格也独具特色。17世纪的梅斯蒂索人(Mestizo，指欧洲人和美洲原住民混血的拉美人)作家印卡·加西拉索·德拉维加(Incá Garcilaso de la Vega)，把印加的石块结构建筑描述为“连刀刃都塞不进去”。能将石头垒成毫无间隙的状态的确是令人惊艳的杰作，但实际上石墙的内侧被填满了土，从表面上看起来却完美契合。印加建筑的特色之一是上方狭窄的梯形壁龛。此外，窗户和壁龛都是两层或三层向内侧凹进(如图8所示)。按单体建筑来说，设计成由围墙环绕院子的建筑形式“堪恰”(kancha)以及大型长方形结构的建筑“卡良卡”(kallanca)等风格尤为有名，但尚不清楚它们的用途。而根据《纪事》(Cronica)的描述，有一类建筑名为“阿克利亚瓦西”(acllahuasi)，意为太阳贞女宫，是被选中的太阳贞女“阿克利亚”(aclla)居住的地方，我们不太了解此类建筑都具有什么样的特征。

印加人死后，他们的遗体被制作成木乃伊，安放在山上称作“丘尔帕”(chullpa)的塔形墓中。这种墓可以安放很多具木乃伊。而在沿海地区，木乃伊则被埋放在地下。通过这种

2010 『インカ帝国の成立—先スペイン期アンデスの社会動態と構造』. 春風社, 横浜.

《印加帝国的建立——西班牙时代之前安第斯文明的社会活动及组织结构》, 春风社(出版社), 横滨, 日本。

巧妙的办法，人们能够在自然景观中看到祖先，与祖先产生联系。印加王的遗体制成木乃伊后被妥善保管，在举行仪式时会被抬出来。

对环境的利用及经济、市场、货币

随着安第斯山脉海拔高度的不断变化，环境也随之改变。因此，住在这里的安第斯人懂得了如何在狭小的范围内利用多变的环境寻求各种机会自给自足地生活。因此在印加帝国治下，不论是大族群，如居住在的喀喀湖（Titicaca Lago）附近的卢帕卡族（Lupaca），还是其他较小族群都自给自足地开展各自的经济活动。

由于多样性的环境相互临近，一个族群利用这些环境来进行生产劳动也变得容易。所以，他们不是在某个特定环境下从事单一的生产劳动，也就没有将劳动产品与其他族群生产的劳动产品进行物物交换的风俗。因此，商品贸易发展缓慢。在安第斯文明遗址中常有广场遗迹，但广场是人们集会、劳作和举行仪式的地方，并不作为市集使用（请参阅岛田泉所著专论10）。

由于物物交换在印加帝国没有发展起来，所以也就没有流通的货币。安第斯人本来也没有在物品和价值之间进行等价交换的观念，所以也没有土地所有权的概念。他们认为土地是神圣之物（瓦卡 *huaca*）存在之地。西班牙人对黄金和白银的渴望令安第斯人大为疑惑，因为对于他们来说，金属本身并不代表财富。那么，安第斯人认为什么才是财富呢？富有的又是什么样呢？安第斯人判断财富的标准是：一个人得到的支持越多，这个人就越富有。比如，如果是酋长，他的财富就由其麾下支持他的臣民数量决定。也就是说，社会关系网络才是安第斯人的财富，以物质衡量财富的概念不常见。譬如，即使你是有钱人，但如果没有人支持和帮助你，你也被看作是穷困潦倒的。

印加帝国的崩溃：战争及作战武器

人们常说盛极必衰，即使是达到权力顶峰的人或者最强盛的国家也最终会衰落。人类历史上没有哪个国家能绵延万世，印加帝国也是如此。都说印加帝国是被西班牙侵略者毁灭的。但是，即使没有西班牙人，它也终将有一天会灭亡。印加帝国自国王帕查库特克（Pachacuti 或 Pachakutiq）继位以来，战事频发，持续不断地征服和扩张领土，极限终于到来。帝国的规模越大，它的内部结构也随之变得更为鱼龙混杂。为了扩大地盘需要军力支持，而为了对付已征服地区的叛乱也需要投入更多的兵力。印加帝国从未有过四海承平时期，不断地新旧更迭，最终就像一座安第斯文明早期的神殿一样，在其劫数到来时被废弃。

那么，印加人是如何发动战争，又为何败给西班牙人呢？确实，他们的武器存在差距，但是号称两万人的印加军队却败给了区区168人的西班牙军队，这让人百思不得其解。

在安第斯人的观念里，最大的财富不是土地或者各种自然资源，而是劳动力。因此，在战争中不会滥杀无辜。由于炼铁技术尚未在安第斯地区投入使用，因此无法使用硬度高的铁制武器，大多用石制武器进行作战。直到西班牙统治时期之前，一直未曾使用过杀伤力强的武器。而是用矛、投石器和棍棒等钝性武器。而且，战争被赋予了很强的宗教意味。瓦卡（神圣之物）是酋长们或者国王寻求权力的源泉。各族人民都会像信奉自己的祖先一样崇拜瓦卡，并把它当作特殊的“圣灵”（帕卡利纳 *pacarina*）。酋长是连接瓦卡与族民之间的媒介，以显示他的合法性。如果酋长在战争中被生擒活捉，就表示其族群信仰的瓦卡法力不强，战争也就随之结束了。战胜者不会毁坏被征服者所信仰的瓦卡，反而倍加珍惜，他们还会许诺被征服者安定幸福的生活。印加人将被征服者的瓦卡以战俘的方式带回并放在神庙中进行管理。

作为征服印加帝国的重要人物弗朗西斯科·皮萨罗（Francisco Pissarro）恐怕知道如果他抓住了国王，战斗就结束了。所以，随着开战口号“圣雅各”的响起，皮萨罗亲自冲到印加国王阿塔瓦尔帕乘坐的轿舆旁，把这位国王拉下来。对于安第斯百姓来说，这就意味着战争的结束，甚至意味着帝国的灭亡。

后印加时代

作为政治实体存在的印加帝国虽然于1532年解体了，印加王族也不复存在了，但印加王朝却没有完全消失。

阿塔瓦尔帕被俘后，他的同父异母兄弟曼科·印卡·尤潘基（Manco Inca）作为西班牙人的傀儡，继位成为国王。但曼科·印卡倍受侮辱，于是他奋起反抗，躲进亚马孙流域的比尔卡班巴地区（Vilcabamba），在那里继续反抗。现如今的埃斯皮里图·潘帕遗址（Espíritu Pampa）就是当年抵抗运动的据点。此后，塞里·图帕克（Sayri Tupac）、蒂图·库西·尤潘基（Titu Cusi Yupanqui）和图帕克·阿马鲁（Tupac Amaru）先后继承了王位。印加王朝得以存续，直到1572年国王图帕克·阿马鲁被处决之前，各地的抵抗运动一直在持续。近年来，在埃斯皮里图·潘帕遗址发现了瓦里（Huari）帝国时期的一座墓葬。这座墓葬作为连接瓦里帝国与印加帝国之间的证据正在引起人们的关注，更重要的是这座墓葬证明了印加帝国是集此前一切文化成就于一身的安第斯文明的最高代表。

印加部落没有团结一心共同抵抗西班牙人的入侵，实际上西班牙人也未曾试图把印加帝国毁灭殆尽。国王阿塔瓦尔帕的另一个同父异母的弟弟保柳·印卡·图帕克（Huascar Túpac Paullu Inca）则与西班牙方面积极合作，他被认为是另一个傀儡印加王。在西班牙殖民统治下，印加帝国的政治体系保留了下来并被重新利用。每个行政区域的首领负责向居民征税，也就是说这些首领在殖民体系中起到了至关重要的纽带作用。印加王族的后裔被赋予各种特权，这提高了“帕纳卡”（王族集团 *panaca*）的声誉和地位。他们积极采取政治行动，以得到西班牙国王的认可。而且，在殖民统治下的首都库斯科，印加王族在与当地人民沟通上继续发挥着核心作用。

同样，印加帝国的物质文化也并没有完全消失。虽然像阿黎巴洛瓶样式的陶器不见了踪影，很多印加风格的建筑也停止了建造，周围到处散落着石料。但是，饮酒器“凯罗”杯的生产和制作在殖民时代反而兴盛起来。印加时期，这种饮酒器的表面只刻划线性几何图案。进入殖民时代，上面描绘的图案和场景则变得多彩而生动。同样的，尽管在西班牙殖民时期，纺织品的图案设计与之前大不相同，但纺织品传统制作方式仍在继续。另外，印加人结绳记事的方法一直沿用到殖民时代。西班牙人还召集了结绳记事的专家“吉氆卡马由克”，让他们讲述印加帝国的历史，再将这些讲述的历史翻译汇编成西班牙文献《纪事》。这些文献是现在研究印加文化最重要的指南。

（审校 赵雅卓、邵欣欣）

首都博物馆
“秘境：秘鲁安第斯文明探源”
展览展厅掠影

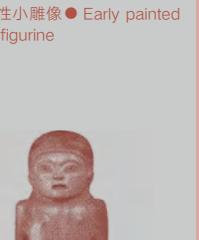

展品索引

复杂社会的出现
EMERGENCE OF SOCIAL COMPLEXITY

1

P-35 彩色女性小雕像 ● Early painted female figurine

P-36 吹笛男子小雕像 ● Ceramic figurine of a man with a flute

P-37 人像马镫口陶瓶 ● Cupisnique ceramic bottle of a face with scarification

P-38 仙人掌形马镫口陶瓶 ● Cupisnique stirrup-spout bottle with a representation of a cactus

P-62 神鸟图案彩绘陶瓶 ● Nasca bottle with the painted mythical bird

P-63 大羊驼图案彩绘陶瓶 ● Early Nasca bowl with a depiction of a llama

P-64 虎鲸形彩陶瓶 ● Nasca polychrome bottle representing a mythical killer whale (Orcinus orca)

P-65 立体织物花边 ● Nasca three-dimensional fabric border

P-66 彩色羽毛扇 ● Multi-color feather fan

P-67 “战俘首级品尝者”纹彩绘陶瓶 ● Nasca bottle showing the "trophy head taster"

P-39 猴形马镫口陶瓶 ● Cupisnique bottle depicting a stylized monkey

P-40 猫科动物形马镫口陶瓶 ● Stirrup-spout bottle representing a seated feline

P-41 石制杵 ● Decorated stone mortar

P-41 石制臼 ● Decorated stone pestle

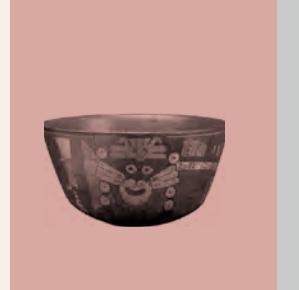
P-42 猫科动物形陶碗 ● Bowl with a modeled feline on its rim

P-43 人脸圆柱形陶碗 ● Cylindrical bowl depicting a face with fangs

P-68 彩绘陶碗 ● Nasca polychrome ceramic bowl

P-69 神话人物纹彩绘陶杯 ● Polychrome Tumbler with the Anthropomorphic Mythical Being

P-70 呈现葬礼绑束形象的大型纳斯卡彩绘陶瓶 ● Large Nasca bottle representing a funerary bundle

P-71 战士形陶瓶 ● Effigy "warrior" bottle

P-72 战俘首级形陶瓶 ● Effigy trophy head bottle

P-73 彩绘陶鼓 ● Decorated ceramic drum

P-44 马镫口黑陶瓶 ● Black bottle with high-relief decoration

带椎石雕头像 ● Stone tenon-head from Chavín de Huantar

P-45 神像纹骨雕 ● Bone object with engraved representation of a deity

P-46 带椎石雕头像 ● Stone tenon-head from Chavín de Huantar

P-47 带椎石雕头像 ● Stone tenon-head with huge fangs

P-48 海螺小号 ● Engraved conch-shell trumpet from Chavín de Huantar

P-49 雕刻石板 ● Decorated Stone Plaque from Chavín de Huantar

P-74 彩绘陶鼓 ● Nasca ceramic drum with polychrome decoration

P-76 带镶嵌的蜥蜴形陶瓶 ● Lizard with Inlay

P-77 悬猴形陶瓶 ● Bottle showing a monkey hanging with its tail

P-78 神鹫形陶瓶 ● Sculptural bottle of condor

P-79 持杯男子形陶罐 ● Large jar with man with cut lip holding cups

P-80 戴头饰的神话人物形陶瓶 ● Bottle of fanged supernatural with large headdress

P-50 金箔 ● Gold sheet with repoussé representations of three fanged figures

星形石质狼牙棒头 ● Star-shaped stone mace head

P-51 双头蜘蛛纹红石盘 ● Red stone plate with a double-headed spider

P-53 多元地方文化的出现
EMERGENCE OF DIVERSE REGIONAL CULTURES

P-56 神鸟形陶瓶 ● Paracas zoomorphic ceramic bottle

P-57 帕拉卡斯斗篷 ● Paracas poncho (a cloak with a slit at the center for the head) with embroidered motifs

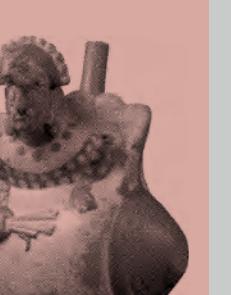
P-81 带有神灵头部的筭瓜形陶器 ● Vessel in shape of squash with fanged deity head

P-82 神灵黑陶瓶 ● Black bottle with inlay showing winged animal-bat with trophy head & knife

P-83 神灵陶瓶 ● Bottle in shape of Strombus with deity emerging from within

P-84 神灵与巨蟹怪战斗场面黑陶瓶 ● Black Moche bottle showing a combat between a deity and a crab monster

P-85 神怪作战细纹侈口瓶 ● Flaring vase with painting of the deities in combat against monsters

P-86 神在月亮船上划桨细纹陶瓶 ● Fine line bottle of deity with oar on the moon boat

2

最后的帝国：
契穆王国和印加帝国
**LAST EMPIRES:
CHIMÚ KINGDOM
AND INCA
EMPIRE**

4

P·206
地方风格小阿黎巴洛瓶
● Provincial small Aryballo

P·207
典型日用陶瓶 ● Typical utilitarian vase

P·208
大羊驼纹盘 ● Typical Inca painted plate with llama design

P·210
青铜大羊驼首杜米刀 ● Bronze tumi knife with llama head

P·211
青铜斧 ● Bronze weapon axe

P·212
大羊驼形制青铜盘 ● Bronze plate with llama design

真挚地感谢中国和秘鲁每一位博物馆同事，

以及国际考古专家学术团队的每一位撰写者，

与我们共同努力揭开安第斯文明悠久而神秘的面纱！

P·213
银质小勺 ● Silver spatula

P·213
银质小勺 ● Silver spatula

P·214
无袖外袍 ● Unku

P·215
彩色织锦袋 ● Polychrome bag

P·216
骨质织布工具 ● Bone weaving tool

P·217
盔帽 ● Helmet

P·218
大羊驼形石器 ● Ilya llama

P·219
玉米形石器 ● Ilya maize

P·219
石香炉 ● Stone incense burner

P·220

刻有大羊驼的“凯罗”杯 (a)
● Kero pair (a) llama design

P·221

刻有大羊驼的“凯罗”杯 (b)
● Kero pair (b) llama design

P·222

大羊驼图案的银质别针 ● Silver tupu with llama decorations

P·223
金或银的男女雕像 ● Silver or gold female & male figurines

P·225
吉Kİ - 记事结绳 ● Khipu

P·224
局部包裹的成年木乃伊 ● Partially wrapped adult mummy

P·235

包裹的成人木乃伊 ● Partially wrapped adult mummy

P·237

脱釉的连体瓶 ● Double chambered bottle with poor glazing

P·238

印加“凯罗”杯
● Inca-style kero

山西博物院

策划●张元成
统筹●梁育军
项目负责人●郭喜锋 张小亮
展览执行●刘麟龙 任晓晶 赵佳
王佳 成志芳 吕婧

天津博物馆

展览策划●陈卓
宣传策划●张玲
项目统筹●钱玲
项目协调●周晓丁 高映君
陈列设计●康慧丽
布展统筹●郭术山
展品点交与布展●
张鹏鹏 陈韵竹
李鹏 宁晓光
教育活动●李玫
文保技术●李彬
安全保卫●李锐
设备维护●李光

湖南省博物馆

展览筹备委员会主任●段晓明
展览筹备委员会委员●李建毛 陈叙良
张晓娅 李莉 彭卓群
策展人●喻燕姣
展览联络与翻译●李慧君
内容设计●喻燕姣 舒丽丽 陈锐 王卉
艺术设计●潘勇 黄申
展览执行●李丽辉 陈峰
李茜子 王晓曦
吴镝 刘清明
廖丹 刘亮
唐微 陈滨
聂菲 李晓沙

广东省博物馆

总策划●肖海明
项目主持●冯远
助理主持●马啟亮 彭哲
形式设计●黄国锦
宣传推广●王芳 郭牧茵
公众服务●段小红
新媒体●黄青松
文创开发●王小迎
文物保护●张欢
筹展小组●陈颖贤 黄苏哲
黄雪峰 王一宸
徐晶晶 肖朋彦
叶葳 尹亚琳

重庆中国三峡博物馆

项目总负责●程武彦
项目总策划●张荣祥
项目统筹管理●雷学刚 管晓锐
执行策展●郑阳 汪静
形式设计●马捷 郑阳 张静 周一川
媒体宣传●柯锐 张殊 刘竞希
社教活动与观众服务●李诗佳 邓君 吴婵 王春莱 陈华蕾 吴尚建 薛新燕
文创开发与市场推广●易军 李莎 刘念 陈丽聪 陈娇 欧阳吴尽 刘晨晨

首都博物馆

项目总策划●白杰 韩战明
项目统筹●黄雪寅 张凌 杨丹丹
项目负责人●穆红丽 高艳军 李丹丹
项目责任人●赵雅卓
内容责任人●邵欣欣 赵雅卓
形式设计师●高叶环
照明设计师●索经令 刘金陵
社教与宣传●
张余 杜莹 陈雨蕉 罗丹 颜芳 刘露莎
文物点交●徐涛 黄雪梅 谢博洋 杨丽明
图录审校●赵雅卓 邵欣欣 张继华 赵婧

上海优想文化传播有限公司

赵鸥 赵一丹 钱灵馨 徐文昱 李洋
资料翻译●
刘尔婷 言丹莎 何会敏
赵一丹 钱灵馨

EXHIBITION COLLABORATORS

国际专家团队

Dr. Izumi Shimada

■ 安第斯文明展学术策展人
■ 考古学家
■ 美国南伊利诺伊大学

**Dr. Thomas D.
Dillehay**

■ 考古学家
■ 美国范德堡大学

**Dr. Frances M.
Hayashida**

■ 考古学家
■ 美国新墨西哥大学

Dr. Elena Phipps

■ 纺织物化验员、修复师
■ 美国洛杉矶加利福尼亚大学，
大都会艺术博物馆

Dr. Claudia Rivera-Casanovas

■ 考古学家
■ 玻利维亚国立圣安德雷斯大学

Dr. Giuseppe Orefici

■ 艺术史考古学家
■ 意大利前哥伦布时期
考古研究中心

Dr. William H. Isbell

■ 考古学家
■ 美国纽约州立大学宾汉姆分校

Dr. Shinya Watanabe

■ 考古学家
■ 日本南山大学

Dr. Markus Reindel (左)

■ 考古学家
■ 德国考古研究所

Lic. Johny Isla (右)

■ 考古学家
■ 秘鲁文化部

Dr. John Rick

■ 考古学家
■ 美国斯坦福大学

Dr. Kayeleigh Sharp

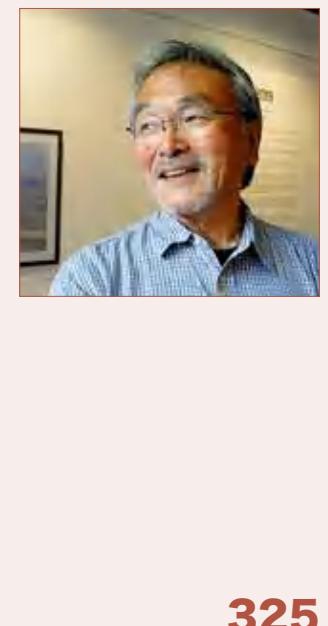
■ 考古学家
■ 美国南伊利诺伊大学

Dr. Kenichi Shinoda

■ 古代人类学 DNA 专家
■ 日本国立科学博物馆

Mr. Yutaka Yoshii

■ 独立摄影师
■ 展览协调展品拍摄

秘鲁国家考古学人类历史学博物馆

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
Ministerio de Cultura

■ Director, Dra.Sonia Elizabeth Gullen Oneeglio

秘鲁布鲁宁国家考古博物馆

Museo Arqueológico Nacional Brüning / Ministerio de Cultura

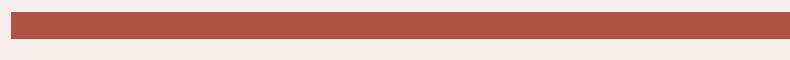
■ Director, Mg.Sr.Carlos Eduardo Wester la Torre

秘鲁查文国家博物馆

Museo Nacional Chavín / Ministerio de Cultura

■ Director, Lic.Natalia Lucy Haro Carrasco

秘鲁拉斯瓦卡斯神殿群考古博物馆

Museo Arqueológico "Santiago Uceda Castillo"
(Museo Arqueológico Huacas de Moche)

■ Director, Dr.Ricardo Morales Gamarra

Universidad Nacional de Trujillo
■ Conservador Alquenologo, Lic.Moises Tufinio

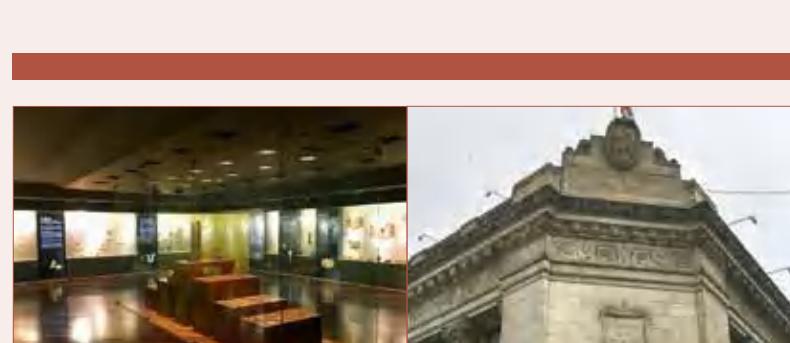

秘鲁万查科昌昌遗址博物馆

Museo de Sitio de Chan Chan (Huanchaco)
Ministerio de Cultura

■ Director, Lic.Maria Elena Cordova Burga

Museo de Sitio de Chanchan
■ Director, Lic. Sra.Flor de Maria Diaz Deza

秘鲁中央储备银行博物馆

Banco Central de Reserva del Perú

■ Director, Lic.Maria del Pilar Ripfrio Flores

■ Conservadora, Srita.Liz Melina La Torre Tucto

拉鲁克博物馆

Asociación Rafael Larco Hoyle

■ Presidente Ejecutivo, Lic.Sr.Andrés Alvarez Calderón Larco

■ Lic.Sra. Rocio Aguilar Otsu (Cordinadora internacional)

利马博物馆

Asociación Museo de Arte de Lima

■ Sub-Directora, Lic.Sra.Cecilia Pardo Grau

■ Lic.Sra. Karina Aparcana Tanchiva (Registro y Catalogacion)

佩德罗德奥斯马博物馆

Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildeimeister

■ Director , Lic..Pedro Pablo Alayza Tijero

■ Jefe de Gestión de Colecciones, Lic..Luis Adawi Schreiber

秘鲁参展机构

图书在版编目(CIP)数据

秘境：秘鲁安第斯文明探源 / 赵鸥编.-- 北京：
文物出版社, 2021.9
ISBN 978-7-5010-7192-0

I . ①秘… II . ①赵… III . ①印加文化 - 研究 - 秘鲁
IV . ①K778.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第160940号

编者●赵鸥

责任编辑●贾东营

责任印制●张丽

装帧设计●雅昌设计中心·田之友

出版发行●文物出版社

地址●北京市东城区东直门内北小街2号楼

邮编●100007

网址●<http://www.wenwu.com>

印刷●北京雅昌艺术印刷有限公司

经销●新华书店

开本●889×1194 1/16

印张●20.25

插页●1

版次●2021年9月第1版

印次●2021年9月第1次印刷

书号●ISBN 978-7-5010-7192-0

定价●350.00元

Producer: Zhao Ou

Executive Editor: Jia Dongying

Executive Printer: Zhang Li

Graphic Designer: Tian Zhiyou

Artron (Beijing) Art Center

Publication: Cultural Relics Press

Printing: Artron Art (Group) CO., Ltd.

ISBN 978-7-5010-7192-0

(Museum of Decorative Arts in Prague)

ANCIENT CIVILIZATION OF THE ANDES

秘境

秘鲁安第斯文明探源

All copyright reserved.

No reproduction by any means is allowed without permission.

本书版权独家所有，未经授权，不得复制翻印。