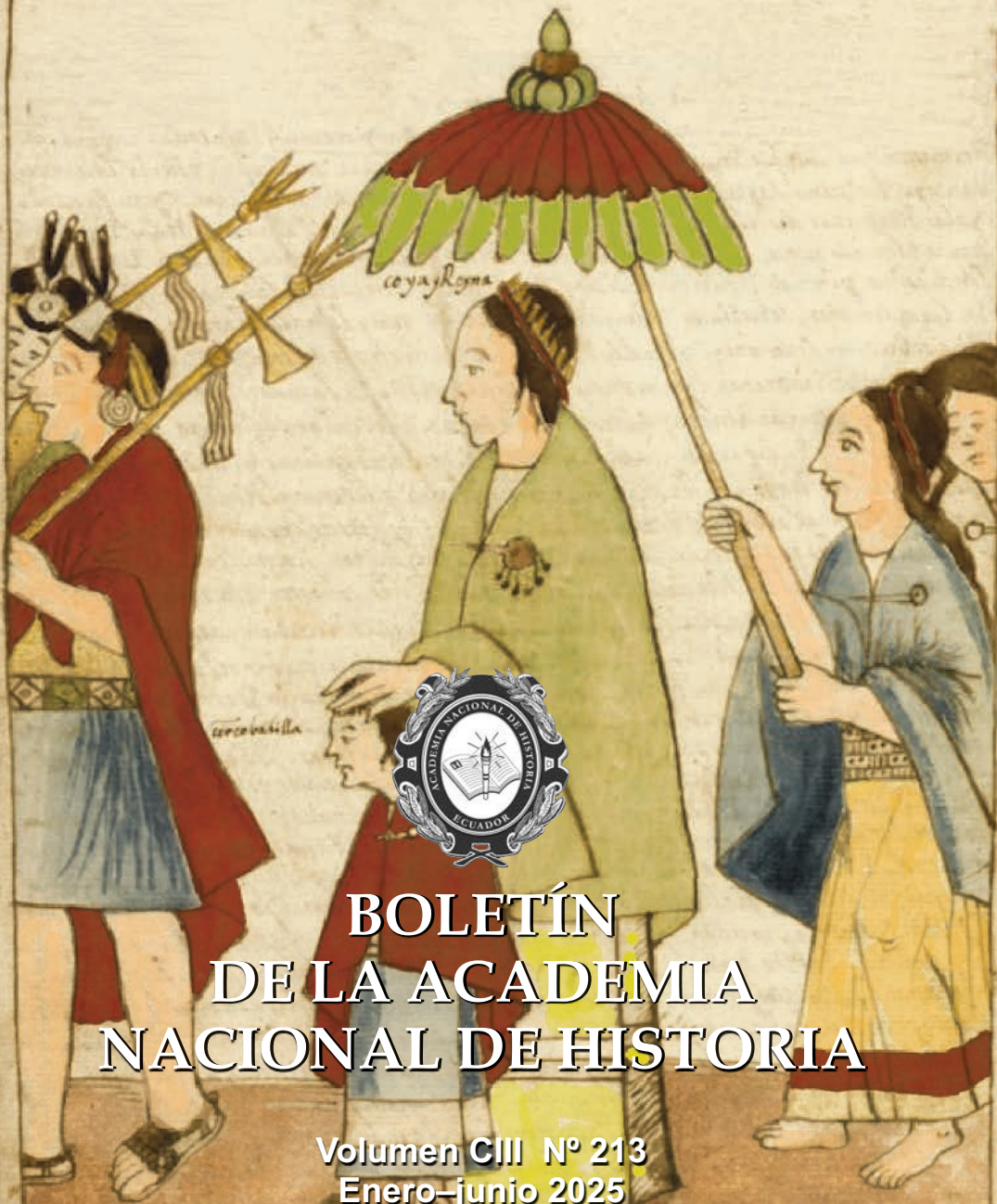


*Figura llanto mujer de guayaquila*



# BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Volumen CIII Nº 213  
Enero-junio 2025  
Quito-Ecuador



# **BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA**

**Volumen CIII  
Nº 213**

**Enero–junio 2025  
Quito–Ecuador**

## ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Director	Dr. Cesar Alarcón Costta
Subdirectora	Dra. América Ibarra Parra
Secretario	Ac. Diego Moscoso Peñaherrera
Prosecretaria	Ac. Ingrid Diaz Patiño
Tesorero	Dr. Claudio Creamer Guillén
Bibliotecario archivero	Lcdo. Carlos Miranda Torres
Jefe de Publicaciones (e)	Dr. José Echeverría-Almeida
Relacionador Institucional	Dr. Eduardo Muñoz Borrero

### COMITÉ EDITORIAL

Dr. José Echeverría Almeida	Presidente
Dr. Jorge Ortiz Miranda	
Dra. Rocio Rosero Jácome	
Dr. Libertad Regalado Espinoza	
MSc. Bayardo Ulloa Enríquez	
Dr. Wilson Gutiérrez Marín	(alternó)
Dr. Álvaro Mejía Salazar	(alternó)
Dr. Sebastián Donoso Bustamante	

### EDITOR

Dr. José Echeverría-Almeida	Universidad Técnica del Norte
-----------------------------	-------------------------------

### COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Katarzyna Dembicz	Universidad de Varsovia-Polonia
Dr. Silvano Benito Moya	Universidad Nacional de Córdoba/CONICET- Argentina
Dra. Elissa Rashkin	Universidad Veracruzana-México
Dr. Stefan Rinke	Instituto de estudios latinoamericanos/ Freie Universität Berlin-Alemania
Dr. Carlos Riojas	Universidad de Guadalajara-México
Dr. Cristina Retta Sivoiella	Instituto Cervantes, Berlin- Alemania
Dr. Claudio Tapia Figueroa	Universidad Técnica Federico Santa María - Chile
Dra. Emmanuelle Sinardet	Université Paris Ouest - Francia
Dr. Roberto Pineda Camacho	Universidad de los Andes-Colombia
Dra. María Leticia Corréa	Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Brasil
Dr. Roger Pita Pico	Investigador Academia Colombiana de Historia-Colombia
Dr. Justo Cuño Bonito	Universidad Pablo de Olavide-España
Dr. Héctor Grenni Montiel	Universidad Don Bosco- San Salvador
Dr. Pablo Solórzano Marchant	Universidad Católica Silva Henríquez - Chile
Dr. Tomás Caballero Truyol	Universidad del Atlántico - Colombia
Dr. Julio César Fernández	Universidad Nacional Pedro R. Gallo - Perú
Dra. Laura Falceri	Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador
Dr. Jairo Bermúdez Castillo	Universidad Sergio Arboleda - Colombia
Dr. Renato Ferreira Machado	Facultad Salesiana de Porto Alegre - Brasil
Dr. Saúl Uribe Taborda	Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador
Dr. Juan Cordero Ñiguez	Academia Nacional de Historia - Ecuador
Dra. Olga Zalamea Patiño	Universidad de Cuenca

BOLETÍN de la A.N.H.

Vol. CIII

Nº 213

Enero-junio 2025

© Academia Nacional de Historia del Ecuador

ISSN Nº 1390-079X

eISSN Nº 2773-7381

**Portada:** Una inka real cuida a una persona con cifosis.

Dibujo de Felipe Guamán Poma de Ayala en *Historia del Piru*.

**Diseño e impresión**

PPL Impresores 2529762 Quito

landazurifredi@gmail.com

Noviembre 2025

Esta edición es auspiciada por el **Ministerio de Educación, Deporte y Cultura**

Libro de distribución gratuita

## LA SIMBOLOGÍA EN LOS OBJETOS MALACOLÓGICOS “MULLU”

### SYMBOLS ON “MULLU” MALACOLOGICAL OBJECTS

Renee Vladimir Guáitara Guáitara<sup>1</sup>

#### Resumen

El presente trabajo trata de dar a conocer sobre la carga simbólica, que se atribuyó a los objetos malacológicos denominados “*mullu*”, tanto a las conchas y caracoles utilizados por las culturas prehispánicas ecuatorianas, sobre todo, la famosa concha del género *Spondylus* y al caracol del género *Strombus*, que se convirtieron en la pareja de opuestos complementarios en toda el área Andina.

Este artículo analiza lo relacionado a los objetos malacológicos como símbolos; para luego convertirse en materia prima para la elaboración de una diversidad de bienes; en especial la concha *Spondylus* y los objetos creados a partir de este molusco; que servirán de inspiración, para que sea representada en la literatura, el arte plástico, la artesanía y que a pesar del tiempo, sigan vivos entre nosotros; así como el caracol *Strombus* utilizado hoy en día como instrumento musical, en algunas festividades, perviviendo en el tiempo y en el espacio.

**Palabras claves:** *mullu*, símbolo, *spondylus*, *strombus*, significado.

---

Recibido: 15/12/2024 // Aceptado: 06/08/2025

<sup>1</sup> Doctor en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid (2023) Trabajó en el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador (Quito, 2010-2019) desde sus inicios se desempeñó como asistente de la Reserva Arqueológica de Quito, para luego ser Curador de la misma, y posteriormente, Director Nacional de los Museos y Sitios Arqueológicos, Especialista de Museos; Responsable de la Red de Museos de Ecuador en el Museo Nacional MUNA Quito. Entre sus campos de investigación se encuentran los temas relacionados con el patrimonio prehispánico ecuatoriano; actualmente ha centrado su investigación en los objetos malacológicos prehispánicos, como investigador independiente. rguaitara@gmail.com

## Abstract

This article seeks to shed light on the symbolic meaning attributed to malacological objects called "mullu," both shells and snails, used by pre-Hispanic Ecuadorian cultures, especially the famous *Spondylus* shell and the *Strombus* snail. These objects became a pair of complementary opposites throughout the Andean region.

Thus, this article analyzes malacological objects as symbols, which later became raw materials for the creation of a variety of goods. This is especially true of the *Spondylus* shell and the objects created from this mollusk. These objects serve as inspiration for representation in literature, fine art, and crafts, and continue to live on among us despite the passage of time. This is also true of the *Strombus* snail, used today as a musical instrument in some festivals, surviving through time and space.

**Keywords:** *mullu*, symbol, *spondylus*, *strombus*, meaning.

## Introducción

La simbolización de los elementos naturales ha constituido una constante en las sociedades prehispánicas andinas, donde objetos extraídos del medio marino, como las conchas del género *Spondylus* y los caracoles del género *Strombus*, adquirieron significados complejos y multifacéticos dentro del sistema ritual y social. Estas especies, trabajadas o utilizadas en su forma natural, conforman lo que se conoce como objetos malacológicos "*mullu*",<sup>2</sup> cuya función

---

2 Mullu, es el vocablo utilizado en el área andina para designar a todos los objetos realizados en concha, especialmente los elaborados en el género *Spondylus*. y por extensión a todos los objetos realizados en conchas y caracoles (Guáitara, R. (2023) La producción, tipología y comercio de los bienes malacológicos en las culturas prehispánicas ecuatorianas [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/102896>, p. 519)

trascendió lo utilitario para integrarse en prácticas rituales, ceremoniales y de intercambio, articulando nociones de fertilidad, lluvia, prestigio y poder simbólico. El presente estudio se centra en el análisis del valor simbólico y mágico del "mullu", como objeto-símbolo, destacando su rol en las prácticas mágico-religiosas, su circulación en redes de intercambio regional, y su persistencia semiótica en contextos contemporáneos andinos.

## Bienes simbólicos

Para entender en lo posible, por qué fueron realizados tantos objetos malacológicos llamados "mullu" por las culturas prehispánicas ecuatorianas, vamos a empezar mencionando que estos bienes pertenecen al grupo de los llamados bienes simbólicos, o como los llama Marc Augé, símbolo-fetichismo-objeto, definidos como una materialización de un símbolo en algo concreto, en una cosa.<sup>3</sup>

Los símbolos forman parte de las sociedades humanas, esto es: fuera del mundo del ser humano, los símbolos no existen, en el mundo natural, donde no interviene el hombre, no se personifican por sí mismos.<sup>4</sup>

Este autor analiza las valvas y objetos malacológicos encontrados en excavaciones arqueológicas, pertenecientes al occidente del México prehispánico, determinando dos características que definen a los objetos como simbólicos o símbolo-objeto:

La primera, que las conchas dejaron el mundo natural para entrar al mundo social por acción del ser humano; ello, se evidencia en las ofrendas de tipo malacológico encontradas en las tumbas prehispánicas, manteniendo la forma natural del molusco y cargadas de significado por sus propias características intrínsecas: color, dureza, brillo, forma.

La segunda característica es que el hombre modifica estos moluscos para crear otros objetos, que recibirán otra carga significativa de la que poseían cuando solo eran bienes naturales.<sup>5</sup>

3 Augé, M. (1998). Dios como objeto. Símbolos-cuerpos-materias-palabras. Barcelona: Gedisa editorial, p. 30.

4 Gómez, L. (octubre de 2007). Los colores de las conchas marinas en el antiguo occidente de México. El caso del Posclásico. Revista Mexicana de Biodiversidad, 78, 41-59. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42509906>, p. 52.

## La diada concha *Spondylus* y caracol *Strombus*

Para nuestro estudio, la aparición de caracoles *Strombus* y valvas de conchas *Spondylus* sin modificación alguna, en los inicios, en la cultura Valdivia en la fase Temprana, donde se reporta un ritual con la *Spondylus* representando la fertilidad femenina y *Strombus* representando la fertilidad masculina; conformando una diada, que será muy difundida desde esta época, por toda el área andina;<sup>6</sup> nos muestran este primer principio para considerar a los moluscos como bienes simbólicos, en donde han salido de su entorno natural por acción del ser humano para entrar al mundo social, formando parte de las ofrendas; su uso luego debió ser aceptado y normalizado, razón por la cual, en primera instancia no fue transformado el exoesqueleto y se mantuvo la forma original, ya que debieron de admirar y respetar las características propias de los moluscos, como el color, la dureza, las formas, la morfología, permitiendo que dichas particularidades del exoesqueleto sean aceptadas y respetadas, y a la vez cargando de significaciones a los moluscos. Luego, estas conchas y caracoles serán intervenidos por el hombre, indicando el mismo hecho de transformación de la materia prima que están comunicando algo; aquí los exoesqueletos dejan de serlo, para convertirse en otra cosa, a su vez cargándose de más significaciones, como pueden ser máscaras, pectorales, brazaletes, entre otros objetos.

A esto, se complementa lo que propone James Frazer en su obra la *Rama Dorada*, donde hace mención de manera especial a la magia y a la religión, indicando que la magia posee dos clases: la magia homeopática o imitativa, que es la que indica que lo semejante produce lo semejante, en donde el mago puede producir el efecto que quiera con tan solo imitarlo, y la otra, la magia que se llama de contagio o contacto, que hace referencia a que todo lo que se haga con un objeto material afectará de igual manera a la persona que es-

---

5 Ídem.

6 Marcos, J. (2005). Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico. Quito: Ediciones Abya-Yala, p.168-169; Quinatoa, E. (2016). Culturas Ancestrales Ecuatorianas. Culturas Ancestrales Ecuatorianas. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. Obtenido de [https://studylib.es/doc/6757259/materia--culturas-ancestrales-ecuatorianas"-estelina](https://studylib.es/doc/6757259/materia--culturas-ancestrales-ecuatorianas), p. 22; Gutiérrez, A. (2002). Dioses, Símbolos y Alimentación en los Andes. Quito: Abya-Yala, p. 49.

tuvo en contacto con dicho objeto.<sup>7</sup> Habiendo aclarado esta doble tipología, Frazer, define la magia como una equivocada aplicación de los más simples y elementales procesos de la inteligencia, esto es, el uso de ideas en torno a lo semejante y lo cercano, considerándolo un ejercicio espontáneo de la mente.<sup>8</sup> De esto, se desprende que la magia es una práctica general en todos los pueblos, utilizada en primera instancia para adquirir alimentos, cuyos proveedores, ya fuesen pescadores, agricultores, o cazadores, acudían a prácticas mágicas<sup>9</sup> para obtener el alimento. Por su parte, Bronislaw Malinowski propone otros ejemplos de acuerdo a su investigación en las islas Trobriand, mencionando algunas actividades de subsistencia donde era fundamental el uso de la magia: para plantar el ñame en los huertos o para pescar ciertos peces peligrosos como el tiburón.<sup>10</sup> Esto queda comprobado con el uso ritual de la díada *Spondylus-Strombus* desde la época de Valdivia Temprano Fase II, donde utilizaban estos dos moluscos para rituales con fines agrícolas.<sup>11</sup>

### La Concha *Spondylus* y el Caracol *Strombus*: sus atributos

La concha *Spondylus* ha recibido varios atributos: uno de ellos, el ser considerada como un propiciador de las lluvias, rito que se originó entre el cabo de San Lorenzo y la Punta de Santa Elena en la costa ecuatoriana.<sup>12</sup> En relación a ello, Frazer nos brinda unos ejemplos para atraer la lluvia que podrían ayudar a entender el uso de esta concha *Spondylus*; entre la etnia de los dieri de la Australia central, en temporadas de sequías, evocan a sus espíritus llamados mura-muras, para que les otorguen poder y así producir la lluvia, considerando que las nubes son unos cuerpos en donde nace la lluvia; el procedimiento que utilizan para sacar el agua de las nubes consiste en cavar un agujero en la tierra de cuatro metros de largo por tres

---

7 Frazer, J. (1981). La Rama Dorada. Magia y religión. Madrid: EDICIONES F.C.E. ESPAÑA, S.A, pp. 33-34.

8 Frazer, J. "La Rama Dorada...cit., p. 81.

9 Frazer, J. "La Rama Dorada...cit., p. 89.

10 Malinowski, B. (1948). Magia, Ciencia y Religión. Planeta Angostini, p. 52

11 Marcos, J. "Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico...cit., p. 120

12 Marcos, J. "Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico...cit., p. 139

metros de ancho, y encima construyen una especie de choza cónica con troncos y ramas; en este sitio un anciano influyente de la tribu sangra con un cuchillo de perdernal los antebrazos de dos hechiceros, que han recibido inspiración de los espíritus; la sangre empieza a caer sobre los hombres de la tribu que están ubicados dentro de la choza, y en ese mismo instante los hechiceros sangrados lanzan plumas al aire, quedando algunas flotando, mientras otras se pegan a los cuerpos ensangrentados. Aquí la sangre representa a la lluvia y las plumas a las nubes.<sup>13</sup>

Otro ejemplo que nos brinda este autor para atraer la lluvia es el que ocurre en la isla de Java, donde dos hombres se golpean mutuamente las espaldas hasta que se provocan una hemorragia y la sangre cae al suelo. Aquí, la sangre fluyendo representa la lluvia, y con este método creen que provocarán que caiga la lluvia en la tierra.<sup>14</sup> En estos dos ejemplos, la sangre, y sobre todo su color rojo, representa la lluvia: ello nos interesa particularmente, debido a que, como sabemos, el color de la concha *Spondylus princeps* (Figura 1) va de los tonos anaranjados al rojo coral intenso.<sup>15</sup> Ello sugeriría una lectura parecida para interpretar el uso tan frecuente y preferencial entre las culturas andinas de la concha *Spondylus princeps*, sobre las otras especies.

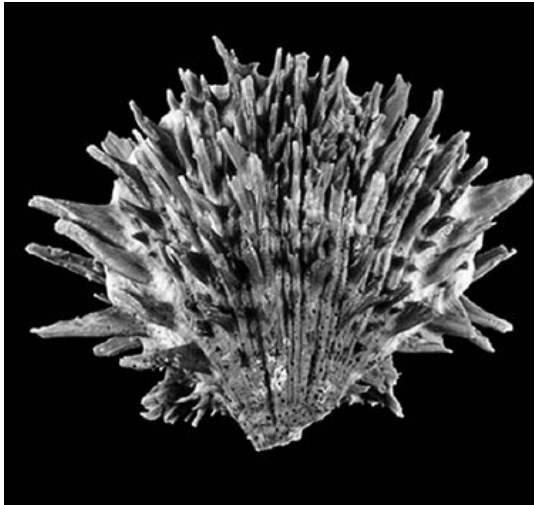
Podríamos concebir entonces el color rojo como el color del líquido vital, esto es, la sangre es el líquido vital del cuerpo humano y a su vez en las culturas antiguas la sangre representa al agua, que es el líquido vital para vivir. Esta carga que le dan al color rojo y por ende a las conchas rojas de *Spondylus princeps* constituye el valor simbólico que adquieren las conchas. Y como todos los pueblos andinos necesitan del agua como elemento vital, necesitarán también de un objeto que represente simbólicamente este elemento.

---

13 Frazer, J. "La Rama Dorada...cit., p. 92.

14 Frazer, J. "La Rama Dorada...cit., p. 93.

15 Hocquenghem, A. M. (2010). *El Spondylus princeps y la Edad de bronce en los Andes centrales: Las Rutas de Intercambios*. Syllaba Press, 176, p. 2.



**Figura 1-** Valva de concha *Spondylus princeps*

Fotografía tomada de Worms<sup>16</sup> (2025)

Siguiendo con el atributo de ser propiciador de la lluvia la concha *Spondylus*; el mismo Frazer nos brinda otro dato interesante que hace referencia a ciertos animales usados para propiciar las lluvias. Así, tenemos unos ejemplos: la tribu *Anula* de Australia septentrional asocia un ave con la lluvia llamándolo pájaro lluvia, y por ende el hombre que tenga como tótem esta ave, podrá hacer llover. En la isla de Java, para producir lluvia, llevan en procesión y con música dos gatos macho y hembra y los bañan. Los wagogos de Tan-

---

**16** WoRMS es el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS) siglas en inglés, cuya función es proporcionar una lista completa y autorizada de nombres de organismos marinos, incluida información sobre sinonimia, así como el nombre del taxónomo, y características de la especie. Si bien la prioridad de WoRMS es brindar los nombres válidos, se incluyen otros nombres en uso para que este registro pueda servir como guía para interpretar la literatura taxonómica. El contenido de WoRMS, está controlado por expertos taxonómicos y temáticos, no por administradores de bases de datos. WoRMS, cuenta con un sistema de gestión editorial donde cada grupo taxonómico está representado por un experto que tiene autoridad sobre el contenido y es el responsable de controlar la calidad de la información. Su página web es <https://www.marinespecies.org>.

zania sacrifican aves negras, ovejas negras, y demás reses negras en las sepulturas de sus antepasados, para propiciar la lluvia. En África, los matabeles, con el mismo fin, sacrificaban un buey de color negro, del cual utilizaban la sangre y la hiel. Los garos de Assam en la India, en temporadas secas, ofrecen una cabra negra en la cima de una montaña. En la mayoría de estos ritos para hacer llover interviene el color negro del animal, el cual se considera como emblema de las nubes que es el lugar donde se encuentra la lluvia.<sup>17</sup>

Incluyo estas referencias a usos simbólicos asociados a animales porque para nuestro caso de estudio se utilizaron las conchas y caracoles, que pertenecen a uno de los grupos más grandes del Reino Animal, como es el filo de los moluscos, para propiciar la lluvia y sobre todo obtener agua. Ciertos datos en las fuentes etnohistóricas apoyan tales usos de estos seres vivos en el área andina, donde describen que los indígenas utilizaban las conchas para ofrendarlas en las fuentes y manantiales, debido a que las conchas se consideraban hijas del mar.<sup>18</sup>

Para el área prehispánica mesoamericana, Suárez menciona que, de acuerdo a sus análisis, en algunos códices se señala que las conchas y caracoles poseen una fuerte carga simbólica por estar asociados con el agua pero sobremanera con el mar.<sup>19</sup> También a los moluscos se los admiraba por sus formas extrañas y por ser considerados receptáculos divinos, donde vivían los dioses o seres que protegían el agua.<sup>20</sup> En este sentido, es evidente el uso de animales para ritos de obtención del agua. Aquí podemos señalar que el uso de las conchas, como pertenencias del mundo acuático, reafirma la idea del agua. Blower afirma, en efecto, que, siendo las conchas

---

17 Frazer, J. "La Rama Dorada...cit., p. 100-101

18 Cobo, B. ([1653] ed. 1892). *Historia del Nuevo Mundo*. Tomo IV. (T. I, Trad.) Madrid, España: Atlas, Cap. XXII: p. 85; Acosta, J. d. ([1590] ed. 2008). *Historia Natural y Moral de las Indias*. Madrid: CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Obtenido de <https://elibrary.net/es/ereader/universidadcomplutense/41396?page=1>. Cap. XVIII: p. 160, 161; Murúa, M. D. (ed. 2001). *Historia General del Perú*. (M. Ballesteros, Ed.) Madrid: Dastin; Libro Segundo; Cap. XXVII: p. 409

19 Suárez, L. (2001). Los moluscos en el Tonalámatl de Aubin. En Y. G. Torres, *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana* (págs. 159-191). México D.F: Conaculta - Inah, p. 159

20 Carrión, R. (2005). *El culto al agua en el antiguo Perú*. Lima: Instituto Nacional de Cultura de Perú, p. 82

hijas del mar, tienen la capacidad de transferir agua cuando son sacrificadas en las fuentes.<sup>21</sup>

Para redondear esta idea de la concha *Spondylus* como propiciadora de la lluvia, se debe hacer mención al fenómeno natural conocido con las siglas de ENOS,<sup>22</sup> que hace referencia al Fenómeno del Niño, en donde se calientan las aguas del océano Pacífico y también se producen las lluvias, lo que provoca un aumento de *Spondylus princeps* en la Bahía de Santa Elena.<sup>23</sup> Hay que recordar que la concha *Spondylus* se desarrolla en aguas cálidas, y, en este sentido, los valdivianos debieron conocer este fenómeno y sobre todo saber que cuando aumentaban las *Spondylus*, es porque también venían las lluvias. Es así como este objeto se convirtió en símbolo de la lluvia desde el Formativo Temprano en los Andes septentrionales.

El otro atributo que recibió la concha *Spondylus princeps* fue el de la fertilidad, que se le debió otorgar por su forma anatómica interna, similar a los labios de una vulva o genitales de una mujer,<sup>24</sup> encerrada en unas espinas.<sup>25</sup> A esto se añade que la vulva está relacionada con el nacimiento, con la generación y la fertilidad;<sup>26</sup> esto le otorga pues una asociación a lo femenino, por el hecho de que la con-

---

21 Blower, D. (2001). Las múltiples facetas del mullu: mucho más que una concha *Spondylus*. *Revista de Arqueología del Área Intermedia* (3), 25-51, p. 36.

22 ENOS = El Niño Oscilación del Sur.- corresponde a un evento climático natural que se desarrolla en el océano Pacífico ecuatorial central. La fase cálida de ENOS, conocida como "el Niño", se manifiesta principalmente por un aumento de la Temperatura Superficial del Mar (TMS) y una disminución de los vientos Alisios en las costas orientales del océano Pacífico. Estas condiciones anómalas generan fuertes precipitaciones y cambios notables en el clima y las pesquerías, tanto en los países ribereños del Pacífico sudoriental como en otras partes del mundo. La fase inversa o fría de ENOS, conocida como "la Niña", se caracteriza por presentar TSM más frías de lo normal, intensificación de los vientos Alisios en el este del océano Pacífico y periodos de sequía (Maturana, Bello, & Manley, 2004:13).

23 Marcos, J. "Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico...cit., p. 142.

24 Echeverría, J. (2017). El intercambio prehispánico en la Sierra Norte del Ecuador a la luz del trueque colectivo que se realiza en el cantón San Pedro de Pimampiro. *International Journal of South American Archaeology IJSA*(11), 1-18. Obtenido de <http://www.ijsa.syllaba.press.us>, p. 11; Echeverría, J. (2021). En N. Benítez, M. Posso, J. Echeverría, M. Naranjo, A. Maldonado, & R. Cevallos, *El ritual funerario desde la cosmovisión del pueblo kichwa de Otavalo y Cotacachi* (págs. 23-65). Ibarra: Universidad Técnica del Norte, p. 27.

25 Marcos, J. (1986). Intercambio a la larga distancia en América: El caso del *Spondylus*. En J. Marcos, *Arqueología de la costa ecuatoriana. Nuevos enfoques* (págs. 197-206). Quito: Corporación Editora Nacional. Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología, p. 198.

26 Blower, D. "Las múltiples facetas del mullu...cit., p. 38.

cha *Spondylus* se parece al órgano reproductor femenino, donde se crea la vida, y se le otorga así este carácter genérico de mujer.

Como podemos desprender de estos aspectos, la concha *Spondylus princeps* se encuentra cargada de simbolismos: por un lado su color rojo, por otro, su función en la naturaleza al aparecer cuando van a producirse las lluvias, y finalmente por su forma interna similar al órgano reproductor femenino denotando la fertilidad; aspectos que han otorgado de carga simbólica a este objeto, justificando la gran cantidad y variedad de objetos producidos en esta especie, convirtiéndola en un producto exótico y de gran demanda por todo el área andina.

Mientras tanto, en lo relacionado al caracol *Strombus*, que es el otro molusco, el opuesto complementario a la concha *Spondylus*, en este ritual de propiciar la lluvia, aparece en forma de trompeta. Se lo considera como símbolo de lo masculino, la virilidad,<sup>27</sup> esto se debió posiblemente a la forma fálica que presenta el exoesqueleto y porque era considerado como el elemento encargado de la fecundación de la matriz terrestre femenina,<sup>28</sup> además, utilizado en: fiestas religiosas, en la guerra, en ceremonias, en funerales, en los sacrificios, en la vida cotidiana<sup>29</sup> y sobre todo para propiciar la lluvia con su sonido a través de trompeta.

Los sonidos producidos con ayuda de los grandes caracoles marinos estuvieron presentes en el Antiguo Ecuador desde el Formativo Temprano (3500 a.C.),<sup>30</sup> tanto en el Litoral como en la Región Sierra. Hay sonidos que acompañan a las danzas y rituales y sonidos que sirvieron para la comunicación a corta, mediana y larga distancia, especialmente para convocar, advertir o declarar la guerra.

Para ahondar en este molusco, en lo relacionado a los usos como una trompeta, nos vamos a remitir a un dibujo de la *Nueva crónica y buen gobierno*, de Huamán Poma de Ayala [1615], en donde se

27 Marcos, J. "Intercambio a la larga distancia en América...cit., p. 198.

28 Quinatoa, E. (2016). *Culturas Ancestrales Ecuatorianas*. Culturas Ancestrales Ecuatorianas. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. Obtenido de [https://studylib.es/doc/6757259/materia--culturas-ancestrales-ecuatorianas"-estelina](https://studylib.es/doc/6757259/materia--culturas-ancestrales-ecuatorianas), p. 32.

29 Suárez, L. (2010). *La joyería de concha de los Dioses Mexica*. México D.F: Instituto Nacional de Antropología e Historia, p. 72.

30 Marcos, J. (1986). *Arqueología de la Costa ecuatoriana: nuevos enfoques*. Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología. Guayaquil: ESPOL & Corporación Editora Nacional, p. 65.

representa a un hombre llevándose un caracol a la boca para hacerla sonar: "/352/ Coreon maior i menor *Hatun chasqui churu mullu chasqui curaca*".<sup>31</sup> (Figura 2). El texto explica el oficio de correón, así:

/353/ Coreón *Hatun chasqui, churo mullu chasqui*. Estos *chasqueros* gobernaban este reino. Era hijo de *curaca* fiel y liberal, tenía una pluma quitasol de blanco en la cabeza y [la] traía por que le viese de lejos el otro *chasque*. Traía su trompeta *pututu* para llamar, para que estuviera aparejado llamándolo con la *huaillaquepa* y por arma traía *chambi* y *huaraca*. Este *chasquero* se pagaba del inca y comía del depósito del inca. El *churu chasque* estaba puesto de media legua, por que fuese a la ligera (dicen que el caracol de hacia Nuevo Reino, que llaman Tumi, llegaba vivo al inca al Cuzco).<sup>32</sup>

La representación de este personaje encierra en sí dos aspectos importantes para esta investigación, por un lado menciona el término *churu*,<sup>33</sup> que hace referencia a los caracoles. En este dibujo del cronista, el personaje representado como es el mensajero, el correo o *chasqui*, se encuentra tocando el *churu* o caracol a manera de trompeta. Cuando adquiere tal uso, se lo conoce con el nombre de *pututo*<sup>34</sup> o *huaillaquepa*. Anuncia así el *chasqui* su llegada, como dice la cita arriba transcrita. Por otro lado, también se menciona el término *mullu* en el título del dibujo, que hace referencia a las conchas. Aquí indica que la concha se traía desde Tumi, que es Tomebamba, la que fue la otra capital inca en el territorio del actual Ecuador. Cuando dice que incluso llegaba viva a Cuzco, en sí se está refiriendo a la concha *Spondylus*. En este sentido, este personaje de la figura 2, está cargado de una doble significación, por una parte en sus atributos de *chasqui* lleva el caracol=*churu* para anunciar su llegada, y por otro lado, es

31 Huamán Poma de Ayala, F. (ed. 2015). Nueva crónica y buen gobierno. II. Galería ilustrada de Huamán Poma Perú Antiguo y Perú Colonial. Lima: Perú Color Servicios Generales EIRL. p. 350, dibujo 138.

32 Huamán Poma de Ayala, F. (ed. 2015). Nueva crónica y buen gobierno III. Versión modernizada y notas de Carlos Aranibar. "El libro más importante que se ha escrito en el Perú". Lima: Perú Color Servicios Generales EIRL p.130.

33 *Churu*.- Caracol, (Diccionario Quechua-Espanol-Quechua, 2005: p. 78).

34 *Pututo*, kipa, trompeta.- se denomina *pututo* o *kipa* al instrumento de viento que se realizaba con caracoles marinos grandes, para que pudiera emitir un sonido muy potente; este instrumento musical fue utilizado en la guerra, en las ceremonias y en las festividades de las culturas prehispánicas (Echeverría, 2011:104).

el encargado de realizar esa actividad de transportar las conchas=*mullu* a su destino. Por lo cual coincido con Chantal Caillavet en lo referente a que este personaje es el correo<sup>35</sup> de la concha *Spondylus*.



Figura 2. «Coreon maior i menor hatun chasqui churu mullu chasqui curaca», tomado de Huamán Poma de Ayala, ([1615] ed. 2015, t. II, Galería Ilustrada:145).

Adicional a esto, es importante mencionar varias referencias, que se encuentran en los datos etnohistórico; uno de ellos llama la atención, en la época de los inkas, cuando se producía un eclipse lunar, se realizaba lo siguiente:

Al eclipse de la Luna, viéndola ir negreciendo, decían que enfermaba la Luna, y que si acababa de oscurecer se había de morir y caerse del cielo y cogerlos a todos debajo y matarlos, y que se había de cabar el mundo. Por este miedo, en empezando a eclipsarse la Luna, tocaban

35 Caillavet, C. (2000). Etnias del Norte Etnohistoria e Histroia del Ecuador. Quito: Ediciones Abya-Yala. p. 94.

trompetas, cornetas, caracoles y atabales y atambores y cuantos instrumentos podían haber que hiciesen ruido...<sup>36</sup>

Como se evidencia lo que antecede, hace referencia a la importancia que tenían los caracoles, los cuales en su mayoría se usaron como trompetas, sobre todo para acontecimientos importantes de la vida de los pueblos ancestrales.

### **La magia y su intervención en la elaboración de los objetos malacológicos "mullu"**

De acuerdo a las investigaciones de Malinowski, la magia, interviene en la elaboración de objetos artísticos, siendo usada por los pueblos de Melanesia en la elaboración de unas esculturas realizadas en marfil y madera. Aquí la magia brindaba una fuente de inspiración y buena factura a los objetos.<sup>37</sup> ¿Se concebiría este principio de la magia también para la elaboración de objetos malacológicos "mullu", motivo de esta investigación? Pensaría que sí, debido a la belleza y exquisitez que reflejan algunos de los objetos, como por ejemplo las máscaras y cajas de llipta,<sup>38</sup> en donde crear un objeto a partir de otro ya es un acto de magia y de un conocimiento empírico al que el propio Malinowski, denomina experiencia,<sup>39</sup> la cual estuvo presente al igual que la magia.

Por otro lado, la magia también interviene en el comercio, como sucede en el intercambio llamado el *Kula*, por parte de las tribus de las islas Trobriand. Consistía en el canje de dos objetos realizados en conchas a manera de brazaletes llamados *mwali* en concha de color blanca, y collares realizadas en concha *Spondylus* denominados *soulawa* de color rojo; los cuales eran intercambiados entre dos

36 Garcilaso de la Vega, I. ([1609] ed. 1976). *Comentarios reales de los Incas*, Tomo I. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, Libro Primero; Cap. XXIII, p. 107.

37 Malinowski, B. "Magia, Ciencia y Religión...cit., p. 52.

38 Cajas de llipta, se denominan cajas de llipta o llipteros a los recipientes que contienen la cal para masticar la sagrada hoja de coca; estos objetos se encuentran realizados en cerámica, lítica, metales, en conchas y caracoles (Guáitara, R. (2023) *La producción, tipología y comercio de los bienes malacológicos en las culturas prehispánicas ecuatorianas* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/102896..> p.436)

39 Malinowski, B. *Magia, Ciencia y Religión...cit., p. 6.*

tribus. A estos objetos Malinowski, los denomina objetos ceremoniales, debido a que no se utilizaban, es decir no se vestían, o colocaban en el cuerpo, sólo se los empleaba para esta ceremonia de intercambio y temporalmente cumpliendo como instrumentos mágico-religiosos.<sup>40</sup> Este canje del *Kula* sólo se produce entre personas que pertenecen a una asociación, no todos intervienen en este proceso.

Los objetos se intercambiaban en sentido circular, esto es, los collares van en sentido de las agujas del reloj y los brazaletes en sentido contrario, aquí los brazaletes se reciben con la mano izquierda y los collares con la mano derecha,<sup>41</sup> vemos que todo este intercambio *Kula*, posee un orden en su proceso. La tenencia de estos bienes, así sean sin uso utilitario, le otorga una satisfacción personal, al socio y a toda la comunidad a la que pertenece, con el sólo hecho de tenerlo, como si se tratase de un trofeo, el poseer el *Kula*.<sup>42</sup> ¿Pero dónde radica la magia en este intercambio? la magia esta presente en la fabricación de las canoas para lo cual realizan ritos de magia para pedir que éstas, sean rápidas, sólidas y seguras; también se hacen ritos para contrarrestar los peligros que puedan ocurrir en la navegación y el más importante rito mágico es el llamado *mwasila* o magia *Kula*, que es la que se aplica directamente sobre la mente de la persona que interviene en este proceso, volviéndolo amable, con criterio y con ganas de hacer obsequios de *kula*.<sup>43</sup>

¿El comercio de la concha *Spondylus* en el área andina, debió incluir la magia también? Totalmente, el poseer un objeto como la concha *Spondylus* con toda la carga simbólica que ya se mencionó y a partir de ella crear otros objetos, como las cuentas principalmente, debieron poseer ritos propios, los cuales debieron estar presentes desde la recolección de la materia prima, en la fabricación de los objetos y para el comercio de estos; pero lamentablemente, no hay registros o datos que nos ayuden a comprender estos procesos, razón por lo cual se incluyen estos antecedentes, que hacen pensar que este factor de la simbología, es el motor principal para la elaboración de

---

40 Malinowski, B. "Magia, Ciencia y Religión...cit., p. 102

41 Malinowski, B. "Magia, Ciencia y Religión...cit., p. 105

42 Ídem.

43 Malinowski, B. "Magia, Ciencia y Religión...cit., p. 113

tal cantidad de bienes malacológicos, así como en el intercambio del *Kula*, que detrás de esta ceremonia hay toda una institución compleja para culminar con éxito este evento, así mismo, pasaría con el tráfico del *mullu*.

### Las personas y las vestimentas cargadas del valor simbólico

A todo esto es importante incluir a las personas que en épocas prehispánicas, llevaban en sus vestimentas objetos cargados de este valor simbólico del que hemos hablado; como es el personaje llamado chamán. El cual es un miembro más del grupo humano al que pertenece, que por su elección y por presentar una crisis psicológica personal, adquiere ciertos poderes y a esto se suma que debe poseer conocimientos relacionados con el uso de elementos de la naturaleza.<sup>44</sup> A este personaje Frazer, los denomina el "hacedor de lluvias", quien es el encargado de hacer los ritos necesarios para obtener el agua, y sus métodos o acciones están casi siempre limitados a la magia imitativa, es así que si desean hacer que llueva, imitan la acción salpicando agua o simulando las nubes.<sup>45</sup> En una aldea de Dorpar en Rusia, este personaje asperjeaba agua con una rama en todos los lados; en Halmahera una isla al oeste de Nueva Guinea, el hacedor de lluvia, sumerge la rama de un árbol especial en el agua, luego esparcía el agua en el suelo; los indios omaho de Norteamérica, para pedir lluvia, llenan una vasija de agua y bailan a su alrededor luego uno de ellos bebe agua y luego la escupe al aire imitando la lluvia.<sup>46</sup> Como podemos entender estos ejemplos ofrecidos por Frazer, nos indican el uso de la imitación en todos los casos. Considero que en nuestras culturas prehispánicas, sobre todo en la cultura Jama Coaque del periodo de Desarrollo Regional, en donde las figurillas antropomorfas cerámicas, presentan vestimentas con incrustaciones de caracoles, a lo que Gutiérrez, las ha denominado como chamánes-sacerdotes de la lluvia, que de acuerdo a su representación, las

44 Gutiérrez, A. (2011). El Eje del Universo Chamánes, sacerdotes y religiosidad en la cultura Jama Coaque del Ecuador Prehispánico. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnico. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, p. 79

45 Frazer, J. "La Rama Dorada...cit., p. 90

46 Ídem.

ha clasificado en dos tipos: chamanes de la lluvia y chamanes sacrificadores de la lluvia.

Las chamánas de la lluvia pueden estar de pie o sedentes, con un cuerpo proporcionado, pueden presentar pintura postcocción azul y verde, pueden poseer o no un poncho de color azulado con incrustaciones de caracoles del género *Oliva sp.*, un tocado con caracoles del género *Fasciolaria sp.*, un bezote de forma triangular, orejeras circulares, clavos faciales, collares de cuentas que podrían ser de *mullu* o metálicas, sargas de cuentas en las muñecas y tobillos, nariguera de forma esférica o circular, con un pectoral que podría ser de la especie *Pinctada mazatlanica*, un cinturón, una bolsa chamánica en la mano derecha y un bastón en la mano izquierda, indicando que se trataría de un chamán en inicio del ritual para propiciar la lluvia<sup>47</sup> (Figura 3).



**Figura 3.-** Chamán de la lluvia cultura Jama Coaque  
Fotografía tomada de Gutiérrez (2011)

47 Gutiérrez, A. "El Eje del Universo Chamánas, sacerdotes y religiosidad en la cultura Jama Coaque...cit., p. 92

Los chamánes sacrificadores están representados de pie y son recipientes contenedores, presentan pintura postcocción roja en el cuerpo, sus extremidades son cortas por la presencia de acondroplasia, la uña del dedo pulgar es muy grande, poseen un poncho de color azulado con incrustaciones de caracoles del género *Oliva sp.*, un tocado con caracoles del género *Oliva sp.*, no poseen bezote, orejeras circulares, collares de cuentas que podrían ser de *mullu* o metálicas, sargas de cuentas en las muñecas y tobillos, nariguera de forma esférica o circular, no poseen pectoral, con un cinturón<sup>48</sup> (Figura 4)



**Figura 4.** Chamán-sacrificador, cultura Jama Coaque

Fotografía tomada de Gutiérrez (2011)

Como se puede evidenciar, estos dos personajes, tanto el chamán de la lluvia como el chamán-sacrificador, presentan en sus vestimentas objetos cargados de magia, como son los caracoles que reafirman el poder de quien lo viste. Por otro lado, el chamán-sacrificador, quien posee pigmentación de color rojo, el color del líquido vital del agua y la sangre, es el encargado de realizar los

<sup>48</sup> Gutiérrez, A. "El Eje del Universo Chamánes, sacerdotes y religiosidad en la cultura Jama Coaque...cit., p. 96

sacrificios de sangre,<sup>49</sup> pero que en conjunto son las dos personas, que intervienen para que se realice el ritual del agua. Cabe recalcar que aquí estos personajes son masculinos y llevan caracoles, como ya se mencionó anteriormente, el caracol representa lo masculino, lo viril, aquí queda reafirmado este hecho.

Otro aspecto importante de incluir sobre las vestimentas cargadas de simbolismo, son las vestiduras rituales realizadas con conchas *Spondylus* del género *princeps* y *calcifer*, placas de *Pinctada mazatlanica* y caracoles *Prunum* (Figura 5), encontrados en las tumbas de la cultura la Florida en Quito. Así mismo Molestina, quien excavó este sitio de la sierra ecuatoriana, menciona que estos géneros utilizados para la confección de las vestimentas, muestran no solo el uso de objetos de carácter exótico, sino también la inclusión de éstos en el pensamiento religioso; que se expresa a través de los colores así: las cuentas de color rojo de la concha *Spondylus princeps*, estarían representando a la sangre como líquido vital y los caracoles *Prunum* de color verde, representarían la fertilidad en este caso al agua.<sup>50</sup> Como podemos desprender de estos bienes malacológicos mullu, poseen un gran carga simbólica, asociada a la lluvia y por ende al agua.



**Figura 5.** Representación de la vestimenta en mullu, cultura La Florida

Fotografía tomada de la página web del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito (2025)

49 Gutiérrez, A. "El Eje del Universo Chamánes, sacerdotes y religiosidad en la cultura Jama Coaque...cit., p. 98

50 Molestina, M. "El pensamiento simbólico de los habitantes de La Florida (Quito-Ecuador)",

## Usos actuales y simbología de los objetos malacológicos "mullu"

Ahora, para llegar a un mejor desenlace en esta investigación, mostraremos algunos ejemplos actuales de usos simbólicos de la materia prima malacológica y la simbología que poseía en épocas prehispánicas:

Se ha utilizado a la concha *Spondylus* como símbolo de paz entre Ecuador y Perú,<sup>51</sup> paz que se selló en el año 1999. El uso de este símbolo marca la relación que han mantenido estos dos territorios desde épocas pasadas.

En el Ecuador, para incentivar el turismo, se nombró como "ruta del *Spondylus*" al perfil costanero donde se ubican todas sus playas, desde la provincia de Esmeraldas al norte hasta la provincia de Santa Elena en el sur.<sup>52</sup>

En la Literatura, el poeta chileno Pablo Neruda, cuando trata sobre los objetos naturales en sus obras,<sup>53</sup> incluye en una de sus poesías a las conchas y caracoles. Concretamente, en el cuarto verso de la poesía titulada *Mollusca Gongorina*, menciona la concha *Spondylus*:

... [...] Saqué del mar, abriendo las arenas,  
la ostra erizada de coral sangriento,  
spondylus, cerrando en sus mitades  
la luz de su tesoro sumergido,  
cofre envuelto en agujas escarlatas,  
o nieve con espinas agresoras.... [...] <sup>54</sup>

También aparece en la letra escrita por Rafael Núñez del himno del cantón Puerto López provincia de Manabí en Ecuador, en cuya segunda estrofa se menciona a la concha *Spondylus*:

---

*Bulletin de l'Institut français d'études andines* [En línea], 35 (3) | 2006, Publicado el 01 junio 2007, consultado el 03 mayo 2019. URL: <http://journals.openedition.org/bifea/3931>; DOI: 10.4000/bifea.393., p. 384.

51 Lodeiros, C., Santana, J., Jaramillo, A., Soria, G., & Marcos, J. (2018). Breve historia del *Spondylus* en el Pacífico suramericano: un símbolo que retorna al presente. *Interciencia*, 871-877, p. 877.

52 Cabezas, L. (09 de abril de 2016). SCRIBD. Obtenido de Ministerio de Transporte y Obras Públicas: <https://es.escribd.com/document/486704018/RE-Ruta-del-spondylus>, p. 1.

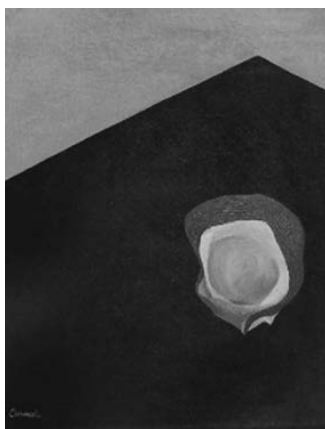
53 Sicard, A. (2006). Neruda: la poética de los objetos. *Nerudiana*, 8-16, p. 8.

54 Lodeiros, C., et al., "Breve historia del *Spondylus* en el Pacífico suramericano...cit., p. 876.

## II

Con la fe de una ibérica herencia  
como el bíblico Pedro, tu gente  
lanza redes al mar diariamente  
con efluvios de estirpe ancestral.  
El spondylus “pan de los dioses”  
Agua Blanca reliquia primera,  
Machalilla ermita cimera  
son joyeles del suelo natal.<sup>55</sup>

En la plástica, la pintora guayaquileña Aracely Gilbert, representa una de las valvas de la concha *Spondylus* en su obra titulada “Del mar”, realizada en el año de 1947 (Figura 6).



**Figura 6.** “Del Mar”, óleo sobre lienzo  
Fotografías tomada de Oña (1995)

Así también aparecen las valvas de la concha *Pinctada mazatlanica* como soporte de dos pinturas al óleo que representan dos escenas de estilo romántico, ubicadas en la reserva de Arte del Museo

---

<sup>55</sup> Manabí, G. d. (2019). Puerto López. Obtenido de <https://www.manabi.gob.ec/sitio2020/cantones/puerto-lopez>

Pumapungo en Cuenca del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador (MCYP).<sup>56</sup> (Figura 7).



**Figura 7** "Escenas", óleo sobre concha *Pinctada mazatánica*  
Fotografía de la reserva arqueológica de Arte, Museo Pumapungo, Cuenca, MCYP. (2023)

En la artesanía actual aparece formando parte de la joyería, en la comuna de Agua Blanca ubicada en el cantón Puerto López, en la provincia de Manabí en el Ecuador, se organizan en un grupo de 15 mujeres, trabajando la concha *Spondylus* y madreperla,<sup>57</sup> creando aretes, collares y demás objetos, para ser vendidos.

En la vestimenta de las mujeres del pueblo kichwa de Otavalo, sobrevive el uso del *Spondylus*, llevan collares o *walkas* y pulseras o *makiwatanas*,<sup>58</sup> pero, que poco a poco se va perdiendo por la sustitución del coral y también por cuentas de color rojo de plástico.<sup>59</sup>

56 MCYP.- Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador

57 Medina, R. (24 de julio de 2020). Las conchas spondylus y nácar se convierten en finas bisuterías. *expreso*. Obtenido de <https://www.expreso.ec/ocio/cultura/conchas-spondylus-nacar-convierten-finis-bisuterias-86601.html>

58 Quinatoa, E. (2013). Los Otavalos, símbolos, signos y significados de su vestimenta. En CIDAP, *Artesanías de América* (págs. 60-68). Cuenca: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, p. 68

En el área de Bolivia, en las llamadas *mesas o waxt'as*, que son ofrendas rituales, compuestas por un conjunto de ingredientes que conforman dones alimenticios para los seres tutelares, brindados por los pueblos aymaras.<sup>60</sup> Uno de esos ingredientes es el *mullu*, el cual se trata de una piedra blanca o grisásea de fácil tallado, que se presenta en polvo o en forma zoomorfa,<sup>61</sup> aquí se ha mantenido el nombre de *mullu*, el cual fue reemplazado por esta piedra; es evidente el arraigo de lo simbólico del *Spondylus*, el cual todavía sigue vigente en los pueblos andinos.

En la provincia de Imbabura, es común ver a los bebés que lleven en su muñeca izquierda, lado receptor del cuerpo; un hilo o una cinta de color rojo, el cual lo colocan las madres a sus hijos, para protegerlos del mal de ojo, que es una fuerza negativa que portan las personas con mala energía;<sup>62</sup> este hilo de color rojo representa a las cuentas de *mullu*, debido a que actualmente no se consiguen con frecuencia las cuentas de *Spondylus* de color rojo. Ahora otro objeto cumple la función de la concha *Spondylus*, que ha tomado otro simbolismo, como es el de protección.

En lo relacionado al uso de los caracoles, hoy por hoy se utilizan el género *Malea Ringens*, y el género *Strombus peruvianus* los cuales son utilizados como trompetas, para convocar a la gente, hoy se lo puede ver todavía en las celebraciones del Inti Raymi o San Juan. Incluso son vendidos como instrumentos musicales en el taller Ñanda Mañachi en Peguche (Provincia de Imbabura) para las celebraciones (Figura 8).

Inclusive en algunas comunidades indígenas como la de Pinllo (provincia de Tungurahua) tocan el churo, como alarma cuando ven a gente extraña, en sus tierras.<sup>63</sup>

---

59 Jaramillo, H. (1990). Indumentaria Indígena de Otavalo. En I. O. Antropología, Sarance (págs. 127-141). Otavalo: Instituto Otavaleño de Antropología, p. 138-140

60 Fernández, G. (2004). Las mesas rituales. En G. Fernández, Yatiris y ch'amakanis del altiplano aymara (págs. 121-257). Quito: ABYA-YALA, p. 121

61 Fernández, G. "Las mesas rituales...cit.", p. 159

62 Echeverría, J. (2017). El intercambio prehispánico en la Sierra Norte del Ecuador a la luz del trueque colectivo que se realiza en el cantón San Pedro de Pimampiro. *International Journal of South American Archaeology IJSA*(11), 1-18. Obtenido de <http://www.ijsa.syllaba.press.us>, p. 13

63 Echeverría, J. (2021), La comunicación en la época aborígen, en Enrique Ayala Mora, *Historia*

Como podemos evidenciar, el uso de los caracoles o churos, no ha cambiado desde épocas prehispánicas, siguen siendo utilizados como trompetas o pututos, para las celebraciones y fiestas realizadas entre los pueblos y nacionalidades del Ecuador.



**Figura 8.** Pututos, géneros *Malea Ringens* y *Strombus peruvianus*

Fotografía tomada de la página del Sr. José Luis Fichamba, Taller Nãnda Mañachi, (2025)

## Conclusiones

El análisis de los objetos malacológicos "mullu", especialmente de las conchas *Spondylus* y los caracoles *Strombus*, revela la profunda dimensión simbólica que estos materiales adquirieron en las culturas prehispánicas andinas. Su presencia en contextos rituales, funerarios, artísticos y comerciales demuestra que no fueron simples adornos o recursos marinos, sino entidades cargadas de significados vinculados con la fertilidad, la lluvia, la dualidad sexual, la sacralidad y el poder. La transformación de estos moluscos en objetos manufacturados no solo implicó un dominio técnico, sino tam-

---

*social de la comunicación en el Ecuador*, Volumen I, Editor: Quito, obtendio de: Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, .

bién un proceso de re significación, que integró prácticas mágico-religiosas, conocimientos empíricos y sistemas de creencias profundamente arraigados.

La díada simbólica *Spondylus-Strombus*, entendida como una pareja de opuestos complementarios, expresa con claridad la cosmovisión andina basada en la reciprocidad, la complementariedad y la interacción entre naturaleza y sociedad. Asimismo, su circulación en amplias redes de intercambio, su incorporación en el atuendo de figuras de poder como los chamanes, evidencia la continuidad y el valor del “*mullu*” como símbolo activo.

En definitiva, el uso de la magia estuvo presente en todas las culturas del mundo y no es extraño que las culturas prehispánicas ecuatorianas, hayan utilizado y beneficiado de ella, sobre todo acorde a tres intervenciones que se han analizado: uno para proveer de alimentos, dos para crear objetos y tres para intervenir en los intercambios de sus productos y todo esto fue gracias a los objetos simbólicos que permitieron estos ritos, indispensables en estas sociedades como para este caso la concha *Spondylus* y el caracol *Strombus*.

Finalmente, a pesar del tiempo transcurrido, el simbolismo de la concha *Spondylus* sigue latente entre nosotros, claro que no con esa fuerte presencia y carga simbólica como fue en épocas valdivianas, pero a pesar de todo sigue presente, con otros usos, con otras significaciones, incluso el color rojo del molusco ha tomado protagonismo, como vemos en los ejemplos descritos. Han hecho de este bien de carácter exótico, de prestigio, siga vivo y perdure en la memoria social y colectiva de los pueblos andinos. De igual manera, el caracol del género *Malea ringens*, sigue siendo el más utilizado actualmente en las celebraciones indígenas, como trompetas.

## Bibliografía

- Acosta, J. d. ([1590] ed. 2008). *Historia Natural y Moral de las Indias*. Madrid: CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/universidadcomplutense/41396?page=1>.
- Augé, M. (1998). *Dios como objeto. Símbolos-cuerpos-materias-palabras*. Barcelona: gedisa editorial.
- Blower, D. (2001). Las múltiples facetas del mullu: mucho más que una concha *Spondylus*. *Revista de Arqueología del Área Intermedia*(3), 25-51.
- Cabezas, L. (09 de abril de 2016). SCRIBD. Obtenido de Ministerio de Transporte y Obras Públicas: <https://es.escribd.com/document/486704018/RE-Ruta-del-spondylus>
- Caillavet, C. (2000). *Etnias del Norte Etnohistoria e Histroia del Ecuador*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Carrión, R. (2005). *El culto al agua en el antiguo Perú*. Lima: Instituto Nacional de Cultura de Perú.
- Cobo, B. ([1653] ed. 1892). *Historia del Nuevo Mundo. Tomo IV. (T. I, Trad.)* Madrid, España: Atlas.
- Diccionario Quechua-Espanol-Quechua* (Segunda ed.). (2005). Cusco: Gobierno Regional Cusco.
- Echeverría, J. (2017). El intercambio prehispánico en la Sierra Norte del Ecuador a la luz del trueque colectivo que se realiza en el cantón San Pedro de Pimampiro. *International Journal of South American Archaeology IJSA*(11), 1-18. Obtenido de <http://www.ijsa.syllabapress.us>
- Echeverría, J. (2021). En N. Benítez, M. Posso, J. Echeverría, M. Naranjo, A. Maldonado, & R. Cevallos, *El ritual funerario desde la cosmovisión del pueblo kichwa de Otavalo y Cotacachi* (págs. 23-65). Ibarra: Universidad Técnica del Norte.
- Echeverría, J. (2021), La comunicación en la época aborígen, en Enrique Ayala Mora, *Historia social de la comunicación en el Ecuador, Volumen I*, Editor: Quito, Obtenido de: *Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, .*

- Fernández, G. (2004). Las mesas rituales. En G. Fernández, *Yatiris y ch' amakanis del altiplano aymara* (págs. 121-257). Quito: ABYA-YALA.
- Frazer, J. (1981). *La Rama Dorada. Magia y religión*. Madrid: EDICIONES F.C.E. ESPAÑA, S.A .
- Garcilaso de la Vega, I. ([1609] ed. 1976). *Comentarios reales de los Incas*, Tomo I. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.
- Gómez, L. (octubre de 2007). Los colores de las conchas marinas en el antiguo occidente de México. El caso del Posclásico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 78, 41-59. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42509906>
- Guáitara, R. (2023) *La producción, tipología y comercio de los bienes malacológicos en las culturas prehispánicas ecuatorianas* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/102896>. 605 p.
- Gutiérrez, A. (2002). *Dioses, Símbolos y Alimentación en los Andes*. Quito: Abya-Yala.
- Gutiérrez, A. (2011). *El Eje del Universo Chamánes, sacerdotes y religiosidad en la cultura Jama Coaque del Ecuador Prehispánico*. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnico. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación.
- Hocquenghem, A. M. (2010). El *Spondylus princeps* y la Edad de bronce en los Andes centrales: Las Rutas de Intercambios. *Syllaba Press*, 176.
- Huamán Poma de Ayala, F. ([1615] ed. 2015). *Nueva crónica y buen gobierno III. Versión modernizada y notas de Carlos Aranibar. "El libro más importante que se ha escrito en el Perú"*. Lima: Perú Color Servicios Generales EIRL.
- Huamán Poma de Ayala, F. (ed. 2015). *Nueva crónica y buen gobierno. II. Galería ilustrada de Huamán Poma Perú Antiguo y Perú Colonial*. Lima: Perú Color Servicios Generales EIRL.
- Jaramillo, H. (1990). Indumentaria Indígena de Otavalo. En I. O. Antropología, *Sarance* (págs. 127-141). Otavalo: Instituto Otavaleño de Antropología.
- Lodeiros, C., Santana, J., Jaramillo, A., Soria, G., & Marcos, J. (2018). Breve historia del *Spondylus* en el Pacífico suramericano: un símbolo que retorna al presente. *Interciencia*, 871-877.

- Malinowski, B. (1948). *Magia, Ciencia y Religión*. Planeta Angostini.
- Manabí, G. d. (2019). *Puerto López*. Obtenido de <https://www.manabi.gob.ec/sitio2020/cantones/puerto-lopez>
- Marcos, J. (1986). Intercambio a la larga distancia en América: El caso del Spondylus. En J. Marcos, *Arqueología de la costa ecuatoriana. Nuevos enfoques* (págs. 197-206). Quito: Corporación Editora Nacional. Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología .
- Marcos, J. (1986). *Arqueología de la Costa ecuatoriana: nuevos enfoques*. Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología. Guayaquil: ESPOL & Corporación Editora Nacional, p. 65
- Marcos, J. (2005). *Los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Medina, R. (24 de julio de 2020). Las conchas spondylus y nácar se convierten en finas bisuterías. *expreso*. Obtenido de <https://www.expreso.ec/ocio/cultura/conchas-spondylus-nacar-convierten-finis-bisuterias-86601.html>
- Molestina, M. "El pensamiento simbólico de los habitantes de La Florida (Quito-Ecuador)" *Bulletin de l'Institut français d'études andines* [En línea], 35 (3) | 2006, Publicado el 01 junio 2007, consultado el 03 mayo 2019. URL: <http://journals.openedition.org/bifea/3931>; DOI: 10.4000/bifea.393.
- Murúa, M. D. (ed. 2001). *Historia General del Perú*. (M. Ballesteros, Ed.) Madrid: Dastin.
- Quinatoa, E. (2013). Los Otavalos, símbolos, signos y significados de su vestimenta. En CIDAP, *Artesanías de América* (págs. 60-68). Cuenca: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares.
- Quinatoa, E. (2016). *Culturas Ancestrales Ecuatorianas. Culturas Ancestrales Ecuatorianas*. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. Obtenido de [https://studylib.es/doc/6757259/materia--"culturas-ancestrales-ecuatoria nas"-estelina](https://studylib.es/doc/6757259/materia--)
- Sicard, A. (2006). Neruda: la poética de los objetos. *Nerudiana*, 8-16.

Suárez, L. (2001). Los moluscos en el Tonalámatl de Aubin. En Y. G. Torres, *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana* (págs. 159-191). México D.F: Conaculta-Inah.

Suárez, L. (2010). *La joyería de concha de los Dioses Mexica*. México D.F: Instituto Nacional de Antropología e Historia.