

**ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO INCAHUASI,
DURANTE EL PERIODO HORIZONTE TARDÍO EN LA MESETA DE
PARINACOCHAS – AYACUCHO**

“Spatial organization of the Incahuasi archaeological site, during the late horizon period on the Parinacochas plateau – Ayacucho”.

José Luis Quispe Orosco

<https://orcid.org/0000-0002-3153-6794>
Pontificia Universidad Católica del Perú
jlqoroscoi@gmail.com

Resumen

El presente ensayo es un esbozo para poder entender la organización espacial de uno de los sitios arqueológico más importantes ubicados en la parte sur del departamento de Ayacucho, visiblemente corresponde al Periodo Horizonte Tardío (1470 DC – 1532 DC) porque ostenta una planimetría y arquitectura de factura inca imperial. El objetivo del presente trabajo es dilucidar el comportamiento de la organización espacial de este importante sitio de traza ortogonal, constituidos por una plaza central de forma rectangular, colindante con recintos de planta rectangulares y cuadrangulares, además exhibe una *kallanka* con accesos orientados hacia la plaza central. Para poder entender conspicuamente recurrimos a las fuentes etnográficas, etnohistóricas y arqueológicas, documentos que nos ayudó a fijar la importancia de Incahuasi dentro de este espacio geográfico, así como su ordenamiento territorial instado por el imperio Inca. El resultado muestra un manejo adecuado del espacio, muy similar a otros centros administrativos de carácter local, distribuidos en diferentes puntos del territorio imperial, que se encuentran integrados a la red vial y a la huaca.

Palabras claves: Inca, Tawantinsuyu, Parinacochas, Ayacucho, arquitectura.

Abstract

This essay is an outline to understand the spatial organization of one of the most important archaeological sites located in the southern part of the department of Ayacucho, visibly it corresponds to the Late Horizon Period (1470 AD - 1532 AD) because it has a planimetry and architecture of Inca imperial invoice. The objective of this work is to elucidate the

behavior of the spatial organization of this important orthogonal site, made up of a rectangular central plaza, adjoining rectangular and quadrangular enclosures, it also exhibits a kallanka with accesses oriented towards the central plaza. . In order to conspicuously understand, we resorted to ethnographic, ethnohistorical and archaeological sources, documents that helped us establish the importance of Incahuasi within this geographical space, as well as its territorial ordering urged by the Inca empire. The result shows an adequate management of the space, very similar to other local administrative centers, distributed in different points of the imperial territory, which are integrated into the road network and the huaca.

Keywords: *Inca, Tawantinsuyu, Parinacochas, Ayacucho, architecture.*

* Presentado: 14 – 03 – 2022.

* Aprobado: 17 – 05 – 2022.

En memoria a: Florentino Orosco LI.

INTRODUCCIÓN

La importancia y la funcionalidad de los espacios del sitio arqueológico Incahuasi de Parinacochas durante el periodo Horizonte Tardío (1470 DC – 1532 DC) y Colonial Temprano (1533 d.C. – 1600 d.C.), nos brindará un estudio bastante novedoso para la sección sur del departamento de Ayacucho. Cabe precisar que durante el periodo Inca se desarrolló un ordenamiento territorial, poseyendo como centro del poder al Cusco, desde donde se iban creando provincias o cabeceras de provincias de carácter sumamente complejo y estos a su vez estarían englobando a los demás pueblos locales, pero para poder controlar, no solo bastó los centros administrativos, sino el Qhapaq Ñan (Hisylp, 1986) que fue una estrategia de mucha importancia para la integración a las demás *llaktas*. Consolidados estos centros administrativos empezaron a esforzarse en la obtención de los tributos, para ello crearon las famosas *qollqas* e Incahuasi no fue ajeno, para ello crearon su *qollqa* (*ubicado a 300 m lado NO*), igualmente para legitimar sus poder crearon o se fusionaron a los oráculos existentes como es el caso de Sara Sara (5055 msnm).

Asimismo, la organización espacial fue premeditada por los Incas, pensamos que, no era construir por construir en cualquier espacio, el hombre andino entendió muy bien el espacio circundante (*apus*, constelaciones, ríos, calendarios, etc.). Incahuasi es uno de ellos, muy aparte de ser una simple arquitectura, estuvo fusionado o concatenado con varios puntos de carácter ceremonial (*Sara Sara, Atamarca, Incahuasi, Laguna Parinacochas, Qhapaq Ñan, etc.*) y geopolítico (dominio de áreas de cultivo emplazados en los valles de Sacsara, Pararca, Tonco, etc), y en las partes altoandinas estarían controlando la producción ganadera.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El sitio arqueológico Incahuasi, se localiza a 6.49 km al norte del anexo de Tarco, adyacente a la laguna de Parinacochas y a 32 km al este del volcán Sara Sara, políticamente corresponde

a la jurisdicción del anexo de Tarco, distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, a 3330.00 msnm con coordenadas UTM 634,770.5461 Este y 8´314,503.2033 Norte, zona 18 S; posee una extensión aproximada de 11.67 Ha tal como consta en la (RDN N° 670/INC-2016).

El espacio geográfico en la que se ubica el sitio arqueológico, posee suelos derivados de materiales fluvio-glaciares, desarrollados a partir de antiguos depósitos, que fueron acarreados y acumulados por acción de las aguas de los deshielos ocurridos en épocas pasadas. Estos suelos son de relieve moderadamente de planos inclinados a empinados; generalmente son de naturaleza gravo-pedregosa, de relieve ondulado, reacción acida y baja fertilidad. Este grupo de suelos se distribuye en forma localizada en la parte alta dentro de la zona de páramo y al lado oeste está flanqueado por canteras de afloramientos rocoso de tipo granito (Oner: 2014).

Al lado norte colinda con Raccayniyocc y Alambriyocc.

Al lado sur colinda con la trocha carrozable Tarco Incahuasi.

Al lado este colinda con la trocha carrozable Tarco Incahuasi.

Al lado oeste colinda con terrenos de la familia Mitma.

Figura 1: Vista satelital del sitio arqueológico Incahuasi y la posible Qollqa (google earth).

SITIO ARQUEOLÓGICO INCAHUASI

El Sitio Arqueológico de Incahuasi presenta un patrón arquitectónico de tipo ortogonal, la arquitectura de sus edificios está basada en el uso de piedra bajo la técnica de almohadillado sólidamente asentadas, los recintos son de forma rectangular con accesos orientados al este y distribuidos sobre un espacio ligeramente plano inclinado.

Colinda con canteras de roca de tipo arenisca, utilizado en las construcciones de las viviendas. Según Casaverde (2016) menciona que, Incahuasi ostenta arquitectura de carácter

monumental con litos labrados de estilo Inca imperial, con accesos que conducen a sectores selectos donde debieron residir grupos del poder local, representantes del estado imperial, existen también estructuras rectangulares conocidas como kallancas, asociadas a patios cuadrangulares presentando algunas de estas estructuras divisiones internas, las que sugieren actividades administrativas, existen diferentes etapas constructivas lo que sugiere cambios y/o modificaciones en el proceso de ocupación cultural.

Presenta una plaza central de forma rectangular de dimensiones considerables, es posible que el *Qhapaq Ñan* (Hyslop, 1990) esté cruzando por la parte central – de sureste a noroeste y viceversa – lado oeste de esta plaza colinda con la *kallanka* principal de forma rectangular con tres accesos trapezoidales orientados hacia la plaza (Gasparini y Margolies, 1970) y al nevado de *Sara Sara*. Estos recintos servían en el avituallamiento del séquito de viajeros y comisarios dentro de su itinerario, así como para realizar actividades de celebraciones o conciertos.

Canziani (2020, p. 18) haciendo referencia sobre los cronistas menciona que la estructura ceremonial denominado *ushnu* debía estar apostado en el centro de la plaza o cerca de uno de sus lados. Posiblemente en Incahuasi exista un *ushno* en la parte central de la plaza, lamentablemente por factores antrópicos ha sido desmantelados, en la actualidad no se puede evidenciar con claridad.

La plaza y la *kallanka* principal están flanqueados por dos riachuelos, aguas que discurren hacia la laguna de Parinacochas, este tipo de planificación no es particular en sitios incas de carácter administrativo, la misma plaza de Cusco posee como componente el río Huatanay (Gasparini y Margolies, 1977), este elemento (*yacu*) vital ha sido considerado de mucha importancia, siendo utilizados para la limpia del cuerpo, para la agricultura, del abastecimiento en el consumo mismo, por lo que fue venerado como una huaca de segundo orden (Carrión, 1955). El lado este, norte y sur de la plaza está constituido por construcciones de tipo vivienda de planta rectangular y cuadrangular, lamentablemente, por el estado de conservación en el que se encuentra, es difícil poder observar a detalle.

El sitio arqueológico se divide en cuatro sectores, tomamos en consideración esta división desde el centro de la plaza (*chaupi*): *hanan* y *hurin* están en la dirección norte – sur, mientras tanto; *ichuq* y *allin* están orientados al este – oeste, respectivamente. Los que están en el sector I (*Hanan*) son: la *kallanka*, un recinto rectangular dividido en pequeños cuartos ubicados al suroeste de la *kallanka*; mientras tanto en el sector II (*hurin*) se aprecian recintos cuadrangulares y la laguna de Parinacochas; asimismo en el sector III (*allin*) se puede evidenciar recintos rectangulares y un riachuelo; en tanto en el sector IV (*ichuq*) se observa un riachuelo y un conjunto de viviendas con patios rectangulares y cuadrangulares.

Canziani informa que, en los alrededores de los centros urbanos se localizaban centenares de estructuras de depósito, conocidas como *qollqas*, para la conservación y almacenamiento de distintos productos (Gasparini y Margolies, 1977; Hyslop, 1990; Morris y Thompson, 1985; Canziani, 2016). Al parecer se está repitiendo este tipo de planificación en Incahuasi, a 300 m al lado noroeste de la plaza, sobre un promontorio rocoso donde se puede evidenciar una

construcción rectangular de 100 m de largo por 15 m de ancho y subdivididos en pequeños recintos cuadrangulares, manteniendo una orientación de SO – NE, posiblemente sea una Qollqa central.

Cabe precisar que, Incahuasi es el segundo *wamani* de importancia después de Vilcashuamán con respecto al tramo sureño de Ayacucho. Consideramos a Incahuasi como un eje de importancia puesto que, está ubicado en el tramo transversal de la "ruta del pescado", asimismo, está considerando como centro de distribución, intercambio o *trueque* entre grupos de la costa y la sierra, se infiere a razón de que hasta la década de los 80s se venía realizado una feria de carácter internacional, importando objetos desde continentes asiático, europeo y americano.

En tanto, este sitio cumplió un rol fundamental dentro de la organización espacial del imperio inca, controlando la producción local, realizando la integración sociopolítica con los grupos locales y legitimando poderes del imperio Inca a través de las deidades locales y otros.

Fig. 2. Vista en detalle de la organización espacial del sitio arqueológico Incahuasi y algunas huacas (Fuente: SIGDA).

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE INCAHUASI

Según la RAE se entiende por organización del espacio, la extensión que contiene toda la materia existente, en términos geográficos, podemos decir que es la extensión que contiene toda la superficie terrestre (<https://dle.rae.es>). Es el medio en el que están distribuidos toda la materia viva e inerte, el hombre desde su aparición estuvo sujeto a las determinaciones de las reglas de la naturaleza, los incas no fueron ajenos a las reglas del espacio circundante, lograron entender expresamente el comportamiento del ecosistema. El ecosistema es el receptáculo, pero no solo

para posicionarse dentro de ella, sino saber cohabitar y adaptarse a un conjunto de conceptos (relaciones, cosmología, producción, etc.) en tanto, el medio geográfico ha ejercido real y profunda influencia sobre las sociedades humanas, y debemos agradecer a los modernos geógrafos históricos haberlo subrayado:

“Las crecientes del [río], reproducidas a intervalos regulares, no sólo permitieron al [estado inca] alimentar a una numerosa población; también obligaron a crear una firme organización centralizada, la cual permitió a dicha población aprovechar el poder fertilizador de las aguas del río. Esa misma situación promovió la observación precisa de las estaciones, una de cuyas consecuencias fue la invención del calendario que utilizamos y el descubrimiento de elementos geométricos y astronómicos fundamentales, desarrollados por los [incas] y por los hombres de ciencia posteriores” (Childe, 1925, pp. 67-68).

Aun no logramos entender del todo completo los conceptos abstractos cognitivos del hombre andino sobre su medio circundante, no solo es la bipartición o cuatripartición, las constelaciones, los ceques (líneas imaginarias), etc.; sino va mucho más allá, la organización espacial en realidad aún carece del entendimiento profundo, existe interrogantes como ¿Porque están tomando esta fracción reducido de terreno para asentarse, cuando existe terrenos más amplios? ¿Acaso es solo por la orientación de los astros y los caminos? Considero que se debe analizar a profundidad la organización espacial de modo concomitantemente con los conceptos de los bienes físicos y las ideologías (abstractos).

Cabe traer a colación el argumento de Steward (1955) cuando manifiesta que, los seres humanos no reaccionan a la trama de la vida solamente mediante su constitución orgánica dirigida genéticamente. La cultura, más que potencial genético para la adaptación, ajuste y sobrevivencia, explica la naturaleza de las sociedades humanas. Más aún, la trama de la vida de cualquier sociedad humana local puede extenderse mucho más allá que el medio físico inmediato y del conjunto biológico. En los estados, naciones e imperios, la naturaleza de un grupo local está determinada en mucho mayor medida por estas instituciones mayores, que por sus adaptaciones locales. Si la naturaleza de las comunidades humanas es el objeto del análisis, entonces las explicaciones se encontrarán utilizando conceptos y métodos culturales e históricos, y no los conceptos biológicos.

Lozano (1999) dilucida extraordinariamente el concepto del hombre andino sobre su emplazamiento en el medio geográfico tomando en consideración la división bipartita de Anan saya y Urin saya, es decir de dos partes alta y baja, respectivamente. Al parecer, dichas partes, tienen relación con el movimiento ascendente o descendente del sol hacia los trópicos, y el registro de la constelación que aparece en los ciclos estacionales, es decir de unas coordenadas de orden celeste; la otra división territorial, es cuatripartita, y se correspondía con las regiones cardinales, a saber: Antisuyu, sureste-noreste; Cuntisuyu, suroeste- noroeste; Collasuyu, sureste-suroeste; y Chinchaysuyu, noreste-noroeste, respectivamente, es decir, tienen como referencia unas coordenadas terrestres (p. 169). Menciona que las divisiones (bi y cuatripartición o coordenadas celestes y terrestres), que tienen un punto de cruce o centro: Kay Pacha (Aquí o ahora), conformarían un sistema multidimensional de ordenación territorial que se aplicó en todas las cabeceras provinciales, ciudades, y centros poblados mayores y menores, según la jerarquía

de asentamientos poblados existentes en el Tawantinsuyu, que fue recogida por F. Guamán Poma.

Incahuasi no fue ajeno a una construcción premeditada, al contrario, va encerrando un conjunto de enigmas de una concepción simbólica, evidentemente, obedece a un conjunto de ideas tales como; la bipartición, la orientación de los accesos y la plaza hacia el volcán Sara Sara, (el nacimiento del sol en el mes de junio se localiza en la parte central del volcán Sara Sara, posteriormente su movimiento se va alejando hacia el lado derecho teniendo como punto máximo diciembre; Quilcata, luego retorna al otro extremo) y su ubicación en uno de los suyos (Contisuyo). Consideramos que, para asentarse en este pequeño segmento de terreno debió obedecer a un conjunto de lógicas, muy aparte de lo mencionado anteriormente, es oportuno señalar que aún pervive en la cosmología andina las prácticas de las construcciones de moradas sobre la vera *hanan* del camino, porque aseguran que es imposible el acceso de las ánimas hacia esa margen del *Qatun Ñan*.

Figura 3: Vista del tramo del Contisuyo, ubicado al suroeste de Incahuasi (foto: Google Earth).

Según Suel (2008) indica que, un territorio dividido y regulado por normas se denomina ordenamiento territorial (p. 09), evidentemente durante el Horizonte Tardío (1470 DC - 1532 DC) se ha perfeccionado el ordenamiento territorial, en primer lugar se planificó la vía del *Qhapaq Ñan*, una red vial que controló, integró y selló la hegemonía Inca, posteriormente se construyeron centros de avanzada, luego centros administrativos en ciertos segmentos de la longitud del camino, estos centros cumplieron funciones administrativas, ceremoniales, etc. Asimismo están los *chasqui huasis*, lugares de descanso para los mensajeros que trasladan las misivas en nudos de hilo (*quipus*), del mismo modo, fijaron las huacas principales en cada terreno conquistado como es el caso de Sara Sara. Cada componente antes mencionado estaba bajo control político, económico, social y religioso por personas encargadas en la administración de bienes del imperio Inca, con el objetivo de llevar a cabo una adecuada organización territorial imperial. Cardona (2018) informa sobre los Incas de Parinacochas, según Guamán Cagia, curaca de los aymaraes, señaló en la *Visita de Atico y Caravelí* (1549) que: "... ellos cuidaban los ganados del Inca en Parinacochas y que [por ello] le daban carne seca (*charqui*), ropa de cumbe de lana y de plumas,

mates, ojotas, maíz y ají; también le enviaban mujeres (indias) cuando las solicitaba” (Galdós, 1977, p. 79; Cardona, 2018, p. 161).

El Estado es una sociedad política autónoma y organizada cuya función es estructurar la convivencia de las personas que integran la sociedad y satisfacer las necesidades afines con la supervivencia y el progreso común, bienestar general o bien común (Llatas, 2011, p. 177). Es decir, que no solo se trata de cómo se divide el territorio en circunscripciones sino también como se le administra y que funciones debe cumplir cada una de esas administraciones expresadas en los diferentes niveles de gobierno que tienen que haber sobre estos territorios para efectuar una correcta gestión territorial. En tanto, el estado Inca era de carácter teocrático, dividido en *suyus* y cada uno de estos suyos estaba bajo la vigilancia de un *tukuyrikuq*, e Incahuasi está dentro del *Contisuyo*, formando parte de una unidad funcional, con un gobierno local (*incaparantin*) que está administrando un área de influencia de mediano alcance, y ejecutando las tareas encomendadas por el inca.

INCAHUASI DESDE UNA PERCEPCIÓN LOCAL

Según Bingham (1922) en referencia al sitio arqueológico Incahuasi menciona que están visitadas solo durante la tercera semana de agosto (es posible que se refiere a la feria internacional llevado a cabo ese mes del año), en el momento de la feria anual. En la plaza ahora desierta había muchas piedras bajas de rectángulos parcialmente cubiertos con adobe y listos para ser convertidos en casetas. La plaza estaba rodeada de largas construcciones con techo de paja de adobe y piedra, en su mayoría de toscos sillares. Unos pocos sillares mostraban signos de haber sido cuidadosamente revestidos por antiguos canteros. Algunos sillares sueltos pesaban media tonelada y habían desconcertado los intentos de los constructores modernos. Al construir la gran iglesia, se aprovechó un hermoso muro de sillares ceñidos. Incahuasi fue bien nombrado. Hubo una vez aquí una casa Inca, posiblemente un templo; los lagos eran una vez objeto de culto, o casa de reposo, construida para permitir a los jefes y recaudadores de impuestos para viajar cómodamente sobre los vastos dominios de los incas” (Bingham, 1922, p. 33; Quichua, 2016, p. 10).

Según Vivanco (2019) menciona que la presencia Inka en esta zona andina, fue administrado por el inca Pachakuti que incorporó a formar parte de la provincia de Kuntisuyo. El wamani Incahuasi de Parinacochas ha sido considerada por los inkas, como una zona productora de maíz y lana, por lo que se transformó la infraestructura agrícola: andenes, canales y reservorios; asimismo, los corrales para el pastoreo de camélidos (p. 279). El territorio de los Pariguanacochas y Layramarcas, es considerablemente extenso y compuesto por diversos pisos ecológicos, los terrenos altoandinos han sido propicios para la crianza de camélidos, mientras tanto los terrenos pertenecientes al piso ecológico quechua fueron aprovechados para producción del maíz, por lo que el Inca Garcilaso de la Vega haciendo referencia del viaje del Inca Mayta Cápac a Parinacochas señala: *“Este Inca, después de realizar importantes conquistas ordenó se prepare un ejército que se encaminaría a la región del Kontisuyu, fue así que entró a esta región*

de Pariguanacochas, con el cual nombran aquella provincia, que es grande, fértil, hermosa y tiene mucho oro; y los españoles, le llaman Parinacochas”.

Figura 3: El volcán Sara sara y la laguna de Parinacochas (Cardona A.: 2018).

Al ser un espacio internodal en el segmento de la red vial inca (Qhapaq Ñan del Contisuyo) ha sido considerado un centro administrativo de alcance fundamental para el imperio Inca, además, no solo está ejerciendo la administración económica, sino también dirigiendo las ceremonias sobre la huaca principal Sara Sara. Polo de Ondegardo (1571), en su crónica “Religión y gobierno de los Inkas” argumenta lo siguiente: “*Del templo del Sol salían como de cuatro, ciertas líneas que los indios llamaban ceques, o hacíase cuatro partes conforme a los cuatro caminos reales que salían del Cusco...*”. Este camino al mar fue el más importante del Tawantinsuyu, esto se refiere a la ruta del pescado.

Asimismo, Antonio Raimondi visitó Parinacochas en 1863 y da cuenta del Qapaq Ñan del Kontisuyu: “*Existen restos de un camino antiguo de 150 pies de ancho entre piedras y cascajo con dirección al mar...*”; también se refiere a la ruta del pescado que corre con dirección hacia Puerto Inca en Atiquipa (Arequipa), comarca donde se pudo evidenciar colcas que fueron utilizados como almacenar pescado para posteriormente ser enviado hacia Incahuasi y Cusco, respectivamente.

En su unidad de origen y creencia, la montaña de Sara Sara fue considerada la huaca más importante a una altura de 5 705 msnm (Fowler 1924: 224.) y se distinguía por representar lo femenino (Monografía de la provincia de Parinacochas, 1951, p. 340; Quichua, 2016, p. 5). Coincidimos con las fuentes orales que indican que Sara Sara es una mujer joven apuesta que en reiteradas ocasiones habría encantado a los viajeros que transitaban por la margen derecha del aquel volcán (Pullo – Maran); asimismo según las mismas tradiciones orales, argumentan que por la simpatía de Sara Sara hubo un conflicto entre *Achatayhua* y *Anchakata*, dos apus (masculinos): el primero fue herido y por consiguiente perdería a la joven Sara. Asimismo, Cardona (2018) hace mención sobre *Sarasara*, una huaca considerada femenina que gozaba de propicia reputación, llegando a tener destacados a su servicio 2000 mitimaes, algunos identificados como chinchaysuyus y 200 ovejas hembras con sus respectivos padrillos (Julien, 1998, p. 506). Además, esta huaca u oráculo tuvo alcances importantes dado que poseía ganados y personal al servicio.

Por otro lado, la meseta de Parinacochas al parecer estuvo administrado directamente por el inca (Cardona, 2018, p. 162), Túpac Inca Yupanqui que era hijo de Pachacutec, contaba con terrenos localizados en el extremo este del Chinchaysuyu, en la provincia de Parinacochas, los mismos que al momento de la visita era administrado por uno de sus biznietos (Julien, 1998, p. 506); además, este Inca sería quien determinó los reasentamientos y las delimitaciones territoriales a través de amojonamientos. Parinacochas, en cambio, formó parte de las haciendas reales en manos de la *panaca* de Túpac Inca Yupanqui y estuvo, por lo tanto, bajo una directa administración desde el Cusco.

INCAHUASI ENTRELAZANDO COMPONENTES

Incahuasi, como los demás centros administrativos incas, ostenta un ordenamiento territorial y una organización espacial de carácter imperial. Agurto (1987) menciona que: “... *el planeamiento urbano, o sea la fundación de nuevas poblaciones y/o la modificación y desarrollo de las existentes, tenía como objetivo primordial coadyuvar a la ocupación territorial y, consecuentemente colaborara a la mejor administración y buen gobierno del Tahuantinsuyo. Por eso, el asentamiento y desarrollo de las ciudades y poblaciones estaba indisolublemente ligado a la implantación del sistema vial y ellas, prácticamente eran parte de la infraestructura de la red caminera*” (p. 61). La organización espacial es visible en Incahuasi, es interesante la división cuatropartita (hanan, urin, allin ichuq) a partir de la plaza central y cada porción está encerrando recintos que funcionan distintamente; ejemplo la plaza, la *kallanka*, la *qollqa*, etc., cumplen funciones particulares, asimismo es necesario poder entender el emplazamiento de Incahuasi entre dos riachuelos.

La *kallanka* de forma rectangular con eje longitudinal de este a oeste posee dimensiones de 40 m por 8 m, está ubicada en el primer sector, posee accesos orientados hacia la plaza principal, así como al volcán Sara Sara. Gasparine y Margolles (1977) en relación a las *kallankas* indican que, se trataría de un gran galpón de planta rectangular muy alargada con techos de dos aguas sostenido por series de pilares hincados a lo largo del eje longitudinal. Uno de los lados

más largos, con varios vanos, da siempre sobre la plaza principal (p. 204). Asimismo, algunos cronistas proporcionan una información muy importante, cuando señalan que en cada uno de estos palacios, templos y edificaciones principales estaban dotados en sus frentes que daban a la plaza de amplios ‘galpones’ que conocemos como *kallanka*. De modo que estas edificaciones de planta rectangular alargada, no sólo definían el perímetro de la plaza Inka del Cusco, sino que cada una de estas *kallankas* aparentemente constituía una gran área techada que servía de zona de recepción previa al ingreso a sus respectivos complejos, como también pudieron servir de espacio de representación pública en determinados eventos y celebraciones (Gasparini y Margolies; 1977, pp. 46-72, 206-208; Hyslop, 1990; 40-44).

Por la ruta del pescado llegaba a Incahuasi los pescados frescos y luego continuarían su trayecto hacia Cusco, según Cardona (2018) refiriéndose a la velocidad con la cual podían desplazarse algunos productos e importantes noticias requeridas por la cúpula del Estado Inca, Murúa anotó:

“Cuando el Ynga quería comer pescado fresco de la mar, con haber setenta u ochenta leguas desde la costa al Cuzco, donde él residió, se lo traían vivo y buyendo, que cierto parece cosa increíble en trecho y distancia tan larga, y en caminos tan ásperos y fragosos, porque lo corrían a pie y no a caballo, pues nunca los tuvieron hasta que los españoles entraron en esta tierra” (Murúa, 2001[1612], p. 350; Cardona, 2018, p. 157).

Antonio Vásquez de Espinosa reportó en 1623 que en la costa de Chala “[...] ay algunos indios pescadores [donde pescan mucho pescado regalado para toda la comarca y para la tierra adentro] ay buenas lisas y pegesrreyes, y otros” (citado en Julien 1998: 503; Cardona 2018), prosigue señalando que al sur de Atico había lobos marinos y un pueblo de pescadores que capturaba mucho pescado que luego de salarlo era llevado a la sierra” (Cardona, 2018, p. 159).

CENTRO ADMINISTRATIVO

Los centros administrativos incas fueron espacios de carácter estratégico, construidos cada cierta distancia y ubicados a la vera de la red vial Inca, estos van obedeciendo ciertos objetivos, como: control de producción local, vigilancia y cumplimiento de mano de obra, control y sanción sobre levantamientos o rebeliones, etc. Estos cánones fueron encargados para su cumplimiento al jefe local por el inca. Incahuasi es uno de los centros administrativos de segundo orden ubicado en el tramo del *Contisuyo* evidentemente estuvo a la expectativa del normal desarrollo del poder (gobierno) socio-económico, religioso y militar del estado imperial. Cardona (2018) menciona que, el escenario de valles y quebradas que forma este abanico que descienden desde Parinacochas hacia el litoral de Caravelí, en Chala y Atiquipa, va exponiendo simultáneamente una serie de rutas empleadas prehispánica e históricamente para conectar las poblaciones y cacicazgos que ocupaban la costa, la meseta y valles de Parinacochas, así como los productivos valles de Cotabambas en Apurímac, rutas que debe entenderse en el marco de un complejo sistema político y administrativo que incluía el santuario de Incahuasi, Sarasara y la laguna de Parinacochas (p. 167).

Según Santillana (2020, p. 18) indica que el Estado Inca, se sabe, estructuró una eficiente administración acorde con la múltiple y compleja configuración política y social del Tahuantinsuyu. Su propósito fue manejar información, acceder a recursos humanos y bienes y tener control de las deidades regionales. Este diseño político se materializó en el sistema administrativo que articuló los diversos territorios y provincias del Tawantinsuyu, configurando la red de centros administrativos encabezado por el Cuzco capital: “... *permitían la centralización de una serie de operaciones administrativas, ceremoniales y económicas que eran esenciales para asegurar la base política, militar y económica sobre la que se sustentaba el Estado*” (Ibid, 2020, pp. 23,24). Los caminos son vías de comunicación entre dos o más puntos, fueron construidos para unir poblaciones con áreas donde se tuviera intereses diversos, tales como mantener y reforzar lazos políticos, administrativo-económicos, para trazar rutas de intercambio y para articular espacios rituales y sagrados. La jerarquía de los caminos se encuentra relacionada con características tales como su longitud, el periodo cultural en que fueron construidos y utilizados, el espacio geográfico en donde fueron hechos, y, principalmente, hacia dónde nos conducen.

Se requería una burocracia administrativa que mediara entre las comunidades locales y estatales. Siempre que fue posible se empleó las estructuras burocráticas y a los líderes étnicos locales. Pero cuando estas no existían, o en casos de lucha y conflicto, fue necesario crear nuevas estructuras. Se necesitó, también, un bien planeado sistema logístico y de comunicaciones. Sin estos hubiera sido difícil afianzar conquistas distantes e incluso los comienzos de una real consolidación (Morris, 2020, p. 53). Los centros administrativos fueron construidos a una distancia de 4 o 5 días de camino el uno del otro, al final de cada día había una estación de paso y al final de cada 4 o 5 días, una ciudad (Ibid, p. 96).

ADMINISTRANDO GRUPOS PARIGUANCOCHAS, LAYRAMARCAS

Los grupos Pariguancochas y Layramarcas (Julio C. Tello 1940) son grupos étnicos que estarían integrando a la macro étnica de los Rukanas perteneciente al Periodo Intermedio Tardío (1100 d.C. – 1470 d.C.), en las prospecciones realizadas se ha evidenciado una cantidad considerable de instrumentos bélicos fragmentados dispersos en la superficie exactamente en la parte noroeste de la laguna de Parinacochas, correlato suficiente que indica un conflicto y resistencia por parte de estos grupos al embate del imperio Inca. Asimismo, se evidencia sitios arqueológicos ubicados en la cima de los cerros como es el caso de Layramarca de Sacsara - Pullo, sin embargo, Quichua argumenta que los poblados de carácter defensivo [que están] asentados en las partes altas de los cerros y en las zonas bajas sin mayores evidencias bélicas, indican que el Periodo Intermedio Tardío (900-1438 d.C.) no fue exclusivamente un periodo de constantes guerras como explican las investigaciones arqueológicas en el centro y norte de Ayacucho (González, 1992, p. 42; Quichua, 2016, p. 7). Consideramos hasta cierto punto válido, cabe precisar que nuestra disciplina trabaja directamente con artefactos concretos, sin tomar informaciones solo de carácter etnohistórico, por lo tanto, inferimos que la construcción de Incahuasi sería resultado del antagonismo entre los grupos locales y el estado Inca (Cardona, 2018), en tanto que no existiera la autoridad local encomendada, los incas imponían la suya,

construyendo un centro administrativo en algún punto conveniente que sirviera de núcleo al control Inca. Lograda la pacificación (en algunos casos trasladados como mitimaes) el siguiente paso es el control absoluto apropiándose y administrando la producción agrícola de los valles de Sacasara, Malco, Huallhua, Pararca, Mirmaca, Chaipi, etc.; y de igual manera se controló la ganadería que estaban distribuidos en la meseta de Parinacochas, Nawa Alta, Lacaya Siete Puertas, etc. Asimismo, estarían controlando la extracción de minerales en Qori Huayrachina, Maraiccasa, Huanuhuanu, Areniso, Achataywa etc. Para todas estas actividades se ejerció y se obligó la mano de obra local. El tramo vial de Pampachiri, Parinacochas y Charpera debió estar constantemente restaurado por estos grupos étnicos antes mencionados.

Figura 5: *Espacio geográfico y fauna alto andino en la meseta de Parinacochas.*

ESPACIO DE INTERCAMBIO

Iñigo Ortiz en su “*Visita de Huánuco*”, menciona solamente al maíz como bien de subsistencia que era trasladado al Cuzco, y esto solo rara vez. La ropa, en cambio, era llevada con frecuencia a la capital. El patrón es claro: los bienes de subsistencia eran llevados generalmente a los centros administrativos provinciales, a unos pocos días de camino; los bienes suntuarios, en cambio, eran llevados con frecuencia hasta el Cuzco (Morris, 2020, p. 156).

Las hipótesis que orientaron esta investigación proceden de las ideas de Polanyi (1957) y Murra (1956 y 1962b), quienes sostienen que una de las funciones de los grandes centros administrativos era la redistribución de una amplia variedad de bienes a través de diversos «pisos», tanto ecológicos como culturales. El postulado es que el complejo de los depósitos servía en gran medida como el «centro» de una red de redistribución y, por tanto, que los asentamientos en que estaban ubicados funcionaban como centros redistributivos de intercambio, análogos a los centros mercantiles que se encuentran en otros contextos.

REDISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

Es importante la argumentación de Earls (1976) que los Incas enfocaban sus esfuerzos administrativos en el cultivo del maíz y dejaban la regulación de los tubérculos a las organizaciones tradicionales locales, por lo que cabría concluir que se daban cuenta de las limitaciones del Estado para el mantenimiento del equilibrio económico ante el impacto de circunstancias extraordinarias y no predecibles. La organización político-económica inca consistía entonces de dos niveles de control. El primero, basado en el maíz, mantenía el equilibrio del sistema político frente a las perturbaciones no controlables, dentro de los límites permisibles, mediante estos mecanismos calendáricos y tecnológicos que organizaban la redistribución eficiente de la plusvalía. Un segundo nivel de control basado en la autonomía de los grupos locales sobre la regulación del cultivo de tubérculos y la redistribución de su plusvalía local.

En caso de calamidad u otra perturbación exterior al sistema, que sobrepasara los límites de organización de la plusvalía, tal el caso de una sequía general que durara muchos años, o una invasión militar que afectara los propios mecanismos administrativos -como lo hicieron los españoles- al punto que el primer sistema cayera en un desequilibrio irreparable, el segundo quedaría para salvaguardar la supervivencia de, por lo menos, algunas de las unidades etnopolíticas locales. Incahuasi a igual que los otros centros administrativo ha cumplido entre muchas, la función de recaudar el tributo de las poblaciones locales (Layramarcas y pariguanacochas). Cabe precisar que los maíces más preciados por el inca estaba en el valle de Pararca, según fuentes orales estos maíces eran trasladados hasta el Cusco y consumido especialmente por los incas de la elite, quizá por este aprecio a este producto tan elemental en el mundo andino se haya denominado a esta huaca importante de Sara Sara (maíz - maíz). El resto de la producción habría sido acopiada desde los valles de Sacsara, Tonco, Cora Cora, igualmente fueron recaudados desde las partes altoandinas, productos como; lanares, charqui, chuño y entre otros productos. Dato importante es que, estamos evidenciando en Incahuasi, una *Qollqa* de forma rectangular con pequeñas subdivisiones, esta *qollqa* está ubicada a 300 m en el lado noroeste de Incahuasi.

CENTRO CEREMONIAL

Es un espacio donde versan un conjunto de elementos sacros (*ushno*, plaza, riachuelos que flanquean, etc.). La plaza central en Incahuasi se ubica en un lugar especial, posee una visión extraordinaria al volcán Sara Sara, según fuentes orales se sabe que en esta plaza se

realizaba la gran fiesta al maíz (*Sara Aymoray Raymi*) el furor de esta fiesta se presenciaba en el mes de mayo, justo en la temporada de la cosecha de este producto especial. La orientación que domina Incahuasi es fenomenal dado que desde la plaza central se puede entrelazar o concatenar varios puntos de carácter ceremonial que posteriormente intentaremos desarrollar en las siguientes páginas.

INCAHUASI DE CAHUACHO

El sitio arqueológico Incahuasi de Cahuacho se encuentra ubicado en el anexo de Ayroca, este sitio al parecer corresponde a un *Ushno*

Figura 5: Vista en detalle del acceso trapezoidal del Incahuasi de Cahuacho, con una orientación de Sur a Norte. En la imagen se aprecia al fondo la laguna de Parinacochas, una huaca que expone un conjunto de amarus.

VOLCÁN SARA SARA

Lorenzo Huertas (2008) citando a Cristóbal de Albornoz (1984) refiere que el Inca Tupa Yupanqui reedificó y amplió los santuarios del Titicaca y del nevado Sarasara (p. 257). Algunos distantes del Cuzco como la huaca constituida por el nevado del Sara Sara: adoratorio activo

hasta hoy, del excepcional maíz de las macroetnias Rukana, Cabana y Andamarca (Zumaeta, 2020, p. 31). Según Zuidema (2020) en Albornoz se hace referencia a la huaca Sara Sara que se sorprende y ubica una breve lista que cierra una observación —la que despertó su interés por ella—sobre la huaca Sarasara, en la provincia de Parinacochas. Dice así (1989: p. 194):

“De Parinacocha [adoraban a] Sarasara. Y de todas las provincias tomaron la [huaca] mas principal e de quien tenían los naturales noticia, que las traían al Cuzco, e que hablaban por sus meses, cuando hazian sus fiestas los yngas, como esta dicho. Esta noticia alcanzaron en Quito y en toda la tierra”.

Figura 4: Vista desde el lado noroeste el volcán de Sara Sara, huaca importante durante el imperio inca.

Antes (1989: 182) ya había prestado atención a esta huaca y a otra mencionada a continuación, como sigue: *“Sarasara es un cerro nevado y en el una piedra del dicho nombre. Topa Ynga Yupanqui. Era una piedra en figura del dicho ynga, que fue el que gano a el Sol la dicha provincia, como esta referido. Tenían en mucha veneracion este bulto, y con muchas haciendas”.*

Las huacas, nos dice Albornoz, “hablaban por sus meses” y tenían “sus fiestas”; el contexto revela la intención de sus palabras: cada huaca hablaba en el Cuzco en su propio mes y en su propia fiesta. Sarasara, la piedra, y otras rocas como ella, habían sido llevadas al Cuzco y muy probablemente colocadas cerca de la ciudad, en la dirección de su provincia, tal como lo explicase Polo. Johan Reihnad (1996) ubica una Capacocha en la cima del volcán Sara Sara y denominado Sarita.

En base a los datos ubicados no cabe duda que este *apu* ha sido uno de los oráculos muy venerados (Curátola, 2016), dicho *apu* se localiza adyacente al camino real de Qhapaq Ñan que va en orientación de este a oeste (Cusco - Puerto Inca). Además, debemos añadir que, últimamente hemos descubierto una estructura rectangular de aproximadamente 50 m de largo por 12 m de ancho en la cima, es posible que en este espacio se haya desarrollado algún evento ceremonial de tamaño trascendencia, llevado a cabo por un oficiante de esta *huaca*.

PUQUIO ATAMARCA

Este importante manantial se ubica al pie y lado NO del volcán Sara Sara, en 1992 y 1993 hubo una sequía en toda la zona sur de Ayacucho, a consecuencia de este fenómeno catastrófico se secó la laguna de Parinacochas (brotaron sales), las gentes empezaron a transitar de un lado para otro, obviamente existía pantanales en algunas partes. A finales de 1993 viajamos de un poblado llamado Osqollo – Puyusqa, en ese tramo pudimos evidenciar este famoso puquial, muy venerado por la gente local, observamos a una distancia de 50 m, que manaba una gran cantidad de agua la cual discurría hacia la laguna. Lo sorprendente es que este puquio estaba circundado (protegido) por una estructura rectangular, obviamente en mal estado de conservación por el paso del tiempo y la afectación por las sales que contiene esta laguna. Bajo esta evidencia asumimos que este puquial es una *huaca*, por esta razón estarían preservando con este tipo de construcciones, las piedras utilizadas para el recinto son de tipo caliza, que naturalmente no se encuentra por ese sector, debieron trasladar desde una cantera que está ubicada a 700 m. Actualmente esta *huaca* se encuentra sumergida bajo el agua de la laguna antes mencionada, posteriormente en otros trabajos estaremos documentando mayores datos.

FIESTA DEL MAÍZ

Existen fuentes orales sobre la importancia que le dan a este producto tan apreciado durante el imperio inca, en la zona de *Quilcata* aún pervive algunas informaciones básicas y también canciones en alusión al sara (maíz), aquí debo dejar la información recopilada por el Sr. Franklin Merino C. (2021):

“Sara Aymuray Raymi En los actuales centros poblados y distritos de las provincias de Parinacochas y Paucar del Sarasara de la Región Ayacucho, existen relatos antiguos contados oralmente de padres a hijos. Entre ellos, existe una llamada “Sara Aymuray Raymi”, expresión Quechua o Runa Simi que significa “Fiesta de cosecha de maíz”. Los párrafos siguientes son algunos retazos de esos relatos orales en Quechua sobre la citada fiesta. SARASARA HUACCAPA HATUN MITAN HATUN MINKAN HATUN AYNIN HATUN

HAYLLIN HATUN QASWAN HATUN HARAWIN SARA KALCHAY SARA ARKUY SARA TIPIY SARA ASTAY SARA ISKUY SARA MUJUY SARA KUTAY SARA AQAY SARA PIRWAY Mamasara, Hatun Warmi Sara Kausay Wachag (Grandiosa madre progenitora de semillas de maíz). Era una mujer fértil, fecunda, diligente, amorosa que moraba en las entrañas del nevado Sarasara, y a quien le atribuían la abundancia de maíz de los pata pata (Andenes). Razón por la cual, los incas y Hatun Runa (sembradores incas) convirtieron en su Huacca, lugar sagrado para sus rituales, ofrendas y fiesta. Por gratitud a esta divinidad convirtieron el proceso de producción de maíz en actos sagrados, creando la Gran Fiesta de Cosecha de Maíz o Sara Aymoray Raymi. ¿Cómo era la fiesta Sara Aymoray Raymi? “Era una fiesta colectiva de cosecha de maíz que el Inca y los Hatun Runa realizaban en las tierras del Inti, Inca y Hatun Runa, en cada ayllu de la región Sarasara poniendo en ejecución su Minka, Ayni y Mita; seguida de actos sagrados llamados Sara Kalchay, Sara Arkuy, Sara Tipiy, Sara Astay, Sara Iskuy, Sara Mujuy, Sara Kutay, Sara Aqay y Sara Pirway; con ceremonias rituales en Inkawasi, Quilcata y Incapatiyanan (adoratorio en las cumbres del nevado Sarasara); todo ello, en medio de cantos de Haylli, Qaswa, música y danzas, por gratitud a Mamasara” Se emplea la expresión “región Sarasara” para referirnos a los actuales centros poblados y distritos que integran las provincias de Parinacochas y Paucar del Sarasara. La fiesta habría sido una de las celebraciones agraria más importante del Contisuyo, por su sacralidad y fama que se realizaba en la Pampa de Incahuasi a orillas de la laguna de Parinacochas. Cuentan que muchas delegaciones de ayllus peregrinaban al Sarasara para participar de la fiesta.

AYUNO El hijo del Sol habiendo llegado a Inkahuasi iniciaba su ayuno. Comía con sacralidad solamente Sara Aco Sanco (Harina de maíz revuelto con Llama Wira o cebo de llama). *INTI MUCHAY*. El día indicado, el Inca con su ejército, sacerdotes, naciones visitantes se reunían en la pampa de Inkawasi para recibir al padre Sol. Era la ceremonia de adoración que llamaban Inti Muchay (Besar al Sol). Para lo cual, desde el alba esperaban la salida del Sol por una de las cumbres del volcán nevado Sarasara. La salida del Sol era sagrada, por ello, las Intip Akllan (Las escogidas del Sol) al ver los primeros rayos Ratay (Tregar) las cumbres del Sarasara, entonaban Harawikunata, mientras los participantes se mantenían acuclillados Umanta Kumuspa (Con la cabeza doblada) a medida que los rayos bajaban bañando los cerros y llegaba a Inkawasi, los congregados estallaban en coro de Haylikuna. Luego el Inca se dirigía a un altar de piedra que existía en el patio del recinto de Inkahuasi, donde alzando un kero de oro salpicaba con sus dedos chicha y hacia beber a su padre la sagrada Sara Aqa (Chicha de maíz), acto que era acompañado plegarias, cantos de Harahui y Haylli ejecutado por su ejército, sembradores y cantoras escogidas. Ciertamente, quien experimente ver la salida del sol desde el recinto de Inkawasi, podrá confirmar que es un gran espectáculo, parece que el astro saliera de las entrañas mismas del nevado. ¿Qué habría sentido la población incaica participante de la fiesta ver al padre Sol salir del nevado?

ROMERIA AL NEVADO El Inca y sequito, iniciaban el camino hacia el nevado Sarasara, recorriendo los actuales Ayllus de Untuco, Yurag Wasi, Colloni llegaba al Ayllu de Incuyo, donde en cierta ocasión las nubes impidieron al Inca continuar su camino, había tanta nube espesa llamado Pacha Pullu (Neblina) que dijo: Pullusqa kay ñanta, conservándose desde

entonces el lugar con el nombre de Pullusqa, y sus cargadores decían Inka kuyuskaptin. Es posible que el origen del nombre del actual distrito de Pullusqa con su capital Incuyo sea la historia mencionada. Continuando el camino pasaba por los ayllus de Lacaya, Chacaraya y llegaba a Pararca (Hoy Distrito de Pararca). El Inca en horas de la mañana cruzaba el río de Pararca a través de una hermosa Chaca (Puente) hecho con Huascakuna (Sogas) de diverso grosor hechos con pelambres de alpacas y llamas y otras de Llaqa (Maguey seco) que se obtenía de una planta llamado Chuchau (Maguey), estas sogas eran sujetadas de mamposterías de piedra que tenía el puente en cada lado. Estas sogas eran hechas por los Ayllus de Aulla y Pararca quienes tenían la responsabilidad de su funcionamiento y conservación. Hoy en su lugar se ha reemplazado con un puente moderno de arena y cemento, construido por un ingeniero enamorado de una linda Puchqo Manzana (Gentilicio de bellas mujeres Pararqueñas). Esta Chaca (Puente) incaica era parte del camino Inca que recorre abismos profundos del Contisuyo. Los caminos están aún allí. Cruzando el puente se llega a Killa Killa, lugar muy empinado donde cierta vez el Inca Tupac Yupanqui, cayo de su Apana (Litera) quien molesto ordeno a su ejército hacer tajos en el camino de buen ancho Ñanta Mulluchispa (Haciendo curvas en el camino) así lo hicieron y llegaron al ayllu de Quilcata. Killa, Killa, es el nombre dado a esta parte del camino, debido a que a partir de este lugar las Killap Akllankuna (Las escogidas de la Luna) se ubicaban en lomadas al borde del camino, desde donde ejecutaban cantos de Harawis al paso del Inca y sequito. Para esta ocasión el camino estaba adornado con Qantu Waytakuna hasta el mismo nevado. Continuando la subida el Inca llegaba al Ayllu de Quilcata, descansaba en la vivienda de los Quilqa runa hombres dedicados a cultos propiciatorios y predicciones del tiempo. Estos hombres vivían en el barrio de Wayllas junto a un pequeño cerro llamado Quilcata Orqo, los Quilcateños actuales le dicen maqueta de Sarasara, por tener una configuración parecida al Nevado. Quilcata era un ayllu pequeño, rodeado de grandes andenes, con una pampa ceremonial de 20 mil m² aproximadamente, a esta pampa llegaba el Camino Inca, totalmente empedrado desde Pararca. Igualmente, de esta pampa salían caminos secundarios que unían las Tierras del Sol, del Inti y Hatun Runa. En la actualidad la pampa ceremonial se convirtió en la plaza de armas del distrito de Quilcata y en la parte donde había un Usno para rituales orientado hacia el Sarasara, lo reemplaza la iglesia católica dando espaldas al Sarasara. En un extremo de esta pampa aún existe una fuente de aguas surgentes llamado Pagcha, que continua entregando agua proveniente del cerro Allqani (Guerrero mitológico petrificado guardián de Quilcata). Las aguas son consideradas regalo de este guerrero, para calmar la sed del Inca y ejército. El ayllu de Quilcata estaba conformado por dos barrios llamado Wayllas y Qilana. Wayllas es el barrio masculino y Qilana el femenino, ambos barrios eran complementarios. En la actualidad bailando Huayllacha continúan repitiendo el estribillo "Wayllas/Gilanan, Wayllas/Gilanan, Wayllas/Gilanan". Todo quilcateño sabe estribillo. Existió en el ayllu de Quilcata mujeres creativas llamadas Auaq acllakuna (Tejedoras escogidas), quienes empleando el Telar de Cintura diseñan e inventan la Apascha. De ellas dice la tradición oral, que habitaron Hilana Akllawasi (Casa de tejedoras escogidas). Actualmente el recinto existe en estado ruinoso. TINKAY o LIBACION El Inca y Sacerdotes de Quilcata se dirigían al cerro Pillullu Orqo, ubicado en el sector de Wampu, cerro construido intencionalmente con la forma de un seno y se cree que es de Mamasara, ciertamente tiene la forma anatómica del seno de mujer. El

cerro en su parte central tiene un agujero como del pezón de la mujer. En ese agujero el Inca desde un Kero de oro vertía Chuya Aqa o esencia de la chicha de maíz, igualmente vertían la sangre del roedor silvestre llamado Chumpullo. Acto que involucraba mucha sacralidad. QOMPUY ENCIENSAMIENTO El Inka, con sus sacerdotes y Akllas al alba salían de Quilcata y se dirigían a Purkututu, lugar sacro considerado como el aparato reproductor femenino de Saramama. En ese lugar reverente realizaba su ritual llamado "Qompuy" en agradecimiento por la abundante agua que recibía por ese puquio. Para ello, los sembradores reunían y formaban en los andenes aledaños a las agua surgentes decenas de montículos de Qombrusta ( ), leña de Qeñua, Pagpa ( ), Taya y Tantar Kichka. Luego le prendían fuego echándole hojas de Coca Quinto, Llama Wira. El Qosni (Humo) invadía las faldas del Sarasara, como para limpiarle o defender de Layqakunamanta (Hechiceros malos), y que no se enferme su madre. También el Inka, levantando su Kero de oro salpicaba gotas de Aqa (Chicha de Maíz) a los Apus (Ispiritus) de Allqani, Illaqaqa, Puca Puca, en agradecimiento por acompañar y cuidar a su madre, de igual forma vertía abundante chicha en las aguas surgentes y andenes agradeciendo a Mamasara por la abundancia de esas aguas. SARA MAMALLAY PURKUTUTU YAKUCHAYKITA AMA CHAKICHIYCHU SARA MUJUCHAYTARAJ MISKI YAKUCHAYKIWAN CHICCHIRIMUCHUN GINA MAMALLAY ISPAYLLA ISPARIMUMUY PORKUTUTU YAKUCHAYKITA KAUSARIKUNAYPAJ CHAYMI KAYRACHAYKIPAS YAKUCHAYKI RAYKU SAPA TUTA TAKIPAYASUNKI CHAYNAM AYLLULLAYPAS TAKIPALLASUNKI TUSUPALLASUNKI YAKUCHAYKI RAYKU MANA KAPTINQA AYLLUNTINCHA ÑAKARIYMAN WAÑUYCHA APAWANMAN INKAP TIYANANPI ORACION Era un ritual de ofrenda que realizaba el Inka de manera personalísimo asistido por su sacerdote, en Inkap Tiyanan (Adoratorio Inca), ubicado en una de las cumbres del nevado Sarasara. Llegaba a este santuario subiendo por el camino de Chacamarca, Puka rumi, Wankarama. En este adoratorio realizaba la adoración personal a su madre Saramama, agradeciendo por todas las subsistencias recibidas, y por haberle regalado agua sin la cual no podrían los Ayllus sobrevivir. Enseguida, reverente ofrendaba los mejores productos de cosecha, hojas de coca, Mullu, Chegchi Sara, chicha, puyño, llama Wira, Apascha, Illa Rumi, ídolos de camélidos que eran enterrados por los contornos del adoratorio. De la misma manera, sacrifican Chumpullu cuya sangre en un Puyño (Cantaro) llevaban a un Machay (Cueva) localizado en el mismo nevado para que Saramama pueda beberla, también entregaban Conopas (Ídolos de animales hecha en piedra y madera). El Inca en este santuario solía quedarse muchos días conversando con su madre. INICIO DE LA GRAN COSECHA DE MAIZ El Inka bajando del nevado Sarasara a Quilcata, comunicaba a los representantes de los Ayllukuna de la región Sarasara, el consentimiento de Mamasara para iniciar la cosecha de maíz o Sara Aymoray Raymi. Correspondiendo al mes de Mayo actual. Igualmente, ordenaba el Sara Kuskiy o la búsqueda de Illa Sara o Kuti Sara, que consistía en la ubicación de choclos que tengan los dientes en formación circular o dos choclos unidos, particularidades que era considerada como una bendición, razón por lo cual Hatun runakuna (Los sembradores incas) afanosos procuraban encontrar mazorcas con esas características. MINKA, AYNÍ Y MITA. Durante la cosecha de maíz la Minka, el Ayni y la Mita, se mostraba vigorosa, potente, llegando a su mayor sacralidad en medio de las expresiones de sus ritos, cantos, música y danza. KAYQA MAMAY AYLLUYPA HATUN

MINKAN AYNIN MITAN CHAYPA CHANINTA SARACHAYTA MIRARICHIY AYLLUYWAN KAUSAKUNAYPAS PIRWAYPAS CHANINTIN MUJUYUJ KANANPAQ CHAYMI AYLLUYPAS CHANINTAM TAKIPALLASUNKI, TUSUPALLASUNKI ..... ÑAM MAMALLAY SARAYAYKI POQORUNÑA CHAYMI AYNICHAYWAN, MINKACHAYWAN, MITACHAYWAN PALLARUSPA QOPUYKI ÑAM TAYTAY INTIMANPAS SARACHANTA QOPUNI SARACHAYKITA KALCHARIMUSPA TIPIRIMUSPA ASTARIMUSPA ISKURIMUSPA MUJURIMUSPA PIRWARIMUSPA AQARIMUSPA. El Inka dando ejemplo iniciaba la cosecha de maíz en sus andenes de Inkasuyu, ubicado en las inmediaciones de Quilcata, que hasta hoy conserva su nombre (Incasuyo). Igualmente, millares de hombres y mujeres pertenecientes a diversos Ayllus se dirigían a cosechar maíz en las tierras del Inti llamado Wampu. También los Hatun Runa iniciaban la cosecha de maíz en sus Markas. Conforme algunas versiones orales, los sembradores Incas durante la cosecha cumplían con sacralidad los siguientes actos: SARA KALCHAY. Acto de cortar la planta de maíz en pie con sus mazorcas en rama, separándola del vientre de Saramama (Madre maíz). Acto comparado con el trabajo de cirujano cuando utiliza el bisturí para cortar el cordón umbilical. Durante este acto las mujeres con las ramas hacían una especie de muñecas simbolizando a Saramama (La madre del maíz) para proteger la cosecha. SARA ARKUY Las plantas cortadas las apilaban casi verticalmente, formando como una especie de arco con las plantas. Los arcos de maíz lo hacían en medio de los andenes o plataformas de piedras, para que las mazorcas terminen de madurar con los rayos del Sol. Conocían la técnica de cómo evitar que HUKUCHA MANA MIKURUNANPAG. (Para que los ratones no lo coman). SARA TIPIY Cuando las mazorcas secaron o perdieron su humedad, se les consideraba maduros, procediendo la separación de la mazorca del tallo. Lo hacían torciendo manualmente, formando con estas mazorcas montículos en los andenes. Durante la ejecución de este acto de producía la quema de los muñecos de Sara-Mama (Madre de Maíz). SARA ASTAY. Consistía en el acarreo de las mazorcas de maíz hacia la pampa de Inkawasi empleando miles de llamas. Llegando apilaban las mazorcas en la pampa o espacios adyacentes al palacio de Incahuasi, que para esta ocasión estaba alfombrado con Ischu. Las mazorcas que pertenecían al Inca eran depositados en un sector de la pampa y las del Tayta Inti en otro sector. Las mazorcas quedaban formando miles de montículos. Las mujeres también participaban con sus Apaschas colgado de su cabeza o pecho llevando con mucha diligencia cantidades casi igual que los hombres. Vale decir, que el acarreo era semejante a la labor de las hormigas cuando llevan hojas a su hormiguero, a diferencia de las hormigas, eran miles de hombres y mujeres que llevaban maíz a Incahuasi. Igualmente, el tráfico de llamas era interminable llevando la preciada carga de maíz. SARA ISKUY. Era el acto de desgranar maíz empleando la mano. Era permitido realizar solo a mujeres vírgenes llamadas Akllas, quienes asidos de la mano rodeaban las mazorcas, luego arrodillándose las desgranaban dejando caer los granos a su Mellqayninman, una forma de depósito formado con su anaku o pollera, luego con los granos formaban otros montículos, clasificándolo según el color y tamaño, unos con granos de maíz rojos, negros, blancos y amarillos, asimismo, considerando la salubridad de los granos separan Sara Peqakunata (Maíz hongeado) formando con ellos otros montículos para elaborar chicha. SARA MUJUY Era un acto permitido solo a las Acllas (Escogidas) o mujeres vírgenes especializadas en reconocer semillas saludables. Para ello asidos de la mano se ubicaban

alrededor de los montículos de los granos, luego empleando sus manos escogían los mejores granos de maíz exclusivamente para semilla, como haciendo un control de calidad riguroso considerando su color, salubridad, tamaño. Estos granos eran depositados en las Pirwas que tenía cada ayllu del Sarasara. Todo este acto era acompañado de Harawikuna ejecutadas por cantoras vírgenes. SARA KUTAY. Consistía en moler los granos de maíz con un Tunau (Batan) sobre un Maray (Plataforma plana de piedra). Me dicen en esta fiesta se producían abundante Sara Aco (harina de maíz) producto de Tagsa Sara, o Chusu Sara con las cuales hacían Sanco un alimento especial para los días de fiesta. SARA AQAY Consistía en llevar a unas chicherías ubicados cerca al palacio de Incahuasi, los granos de maíz considerados Peqa, donde un grupo de mujeres Maraypi Peqa Sarata Kutaspa (Moliendo el maíz hongueado) y otros procesos preparaban grandes cantidades de chicha. Todos los participantes bebían la chicha para sentir sanación, vitalidad y salud. Asimismo, de los mejores granos hacían Asua (Chicha fresca) muy sabrosas para que tome el Inka y sequito. Las chichas eran de buen sabor y de óptima calidad. SARA PIRWAY. Consistía en almacenar maíz perteneciente al Inca y del Sol, en las Collcas (Depósitos) de cada Ayllu. Otra parte lo almacenaban en Collcas que había en los caminos. Otras se enviaban a los depósitos del cuzco. Los Hatun Runa almacenaban su maíz en las Pirwas de su vivienda, hechas de maguey y otros vegetales. La Collca estaba aromado con hierbas especiales, para alejar roedores y alimañas. Durante la madrugada las Akllas hacían rituales a las Cabrillas invocando protección para las Colqas, hasta la nueva temporada de siembra. LA MITA INCAICA. Desde Puerto Inca ubicado en el centro poblado de Atiquipa próximo al puerto de Chala – Arequipa, llegaban a Inkawasi los Mitayoc (Trabajador dedicado a la Mita), con cientos de llamas cargando Qocha Yuyu (Duvillaea antártica), producto comestible, muy nutritivo, que luego de un proceso de secado se comía en esta fiesta. Esta población que cumplía la Mita estaba especializaba en la recolección de algas marinas. Su permanencia en esta caleta era por temporadas, para dar paso a otras poblaciones para que recojan el alga. Dicen que toda la población de los Ayllus del Tawantinsuyo tenía como dieta el Qocha Yuyu. De igual forma pescaban Challwa (Nombre dado a los peces del mar en general), y desde esta caleta llevaban pescados frescos para el Inca, Kuracas, sacerdotes, señores principales del Cuzco y personalidades importantes de los centros incaico. También en sus orillas existe un ecosistema de vegetación de lomas donde levantaron grandes extensiones de terrazas para cultivar diversos productos aprovechando la humedad que trae las brisas marinas de la estación invernal. Cuentan los antiguos quilcatinos que fiesta de maíz en tiempos de la colonia fue reemplazada por la Feria de Inkawasi.”

ALGUNAS CONCLUSIONES

Incahuasi a nuestro modo de percibir, fue un eje fundamental en el ordenamiento territorial, ya que estaría denominado en segundo orden después de Vilcashuamán, este sitio es de paso obligatorio para la costa quiere decir que ha existido una correspondencia total entre la población altoandina y costera en su momento.

Por otro lado, observando la planificación de este sitio uno se queda atónito, ¿Por qué se erige en este espacio cuando en realidad existe otros espacios más amplios? Consideramos que la cosmogonía y cosmología inca ha traspasado el mero hecho del lugar físico, ellos habrían estudiado el lugar y ver de qué manera iban organizando con los demás componentes, jugar con las constelaciones astronómicas, el tiempo factor fundamental, los riachuelos casi siempre están presentes adyacentemente en este tipo de centros.

Otro asunto es organización del espacio, posee una plaza central con un posible ushno en la parte central, las kallankas están orientadas a la plaza principal, consideramos que la dualidad existe, a partir de la plaza hacia el lado N esta los hanan y hacia el sur el resto de los recintos del hurin.

BIBLIOGRAFÍA.

AGURTO CALVO, Santiago. (1980). Cusco: la traza urbana de la ciudad inca. Unesco-INC; Cusco.

BINGHAM, Hiram. (1964). Machu Picchu. la ciudad perdida de los Incas. Ediciones Zig-Zag, Santiago.

CARDONA ROSAS, Augusto. (2018). *Cacicazgos, provincias y recursos asociados al camino transversal del Kuntisuyu: el tramo Tambobamba - Quebrada de La Vaca durante el siglo XVI.*

CANZIANI, José. (2000). *Arquitectura y Urbanismo del estado Chincha.* Arkinka.

GASPARINI, Graziano y Luise MARGOLIES. (1977). *Arquitectura Inka.* Universidad Central de Venezuela. Caracas.

HYSLOP, John. (1992). Qhapaqñam. El Sistema Vial Inkaico. Lima: Instituto Andino de Estudios Arqueológicos (INDEA), Petróleos del Perú.

MATOS, Ramiro. (1994). *Pumpu. Centro Administrativo Inka de la Puna de Junín.* Lima: Editorial Horizonte.

MORRIS, Craig. (1973). Establecimientos estatales en el Tawantinsuyu: una estrategia de urbanismo obligado. *Revista del Museo Nacional*, 39: pp. 127-141. Lima.

MURRA, John V. (1975). *Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

PEASE, Franklin. (1981). *Los Incas. Historia del Perú.* Tomo II. pp. 185-293. Lima: Editorial Juan Mejía Baca.

ROSTWOROWSKI, María. (1992). *Historia del Tawantinsuyu.* Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

PINO MATOS. José Luis. (2004). El *Ushnu* Inca y la organización del espacio en los principales Tampus de los Wamani de la sierra central del Chinchaysuyu. *Chungara. Revista de Antropología Chilena*, 36 (2): pp. 303- 311.

VACA DE CASTRO, Cristóbal. (2018 [1543]). Ordenanzas de tambos, distancias de unos a otros, modo de cargar los indios, y obligaciones de las justicias respectivas hechas en la ciudad del Cuzco en 31 de mayo de 1543, en Cristóbal Vaca de Castro, Ordenanzas de tambos (Cusco, 1543). Lima: Proyecto Qhapaq Ñan – Ministerio de Cultura del Perú, pp. 33-115.

ZUIDEMA, R. Tom. (1989 [1980]). “El *ushnu*”. En BURGA, Manuel (compilador). *Reyes y guerreros. Ensayos de cultura andina*. Lima: Asociación Peruana para el Fomento de las Ciencias Sociales (FOMCIENCIAS), pp. 402-454.

DATOS DEL AUTOR:

José Luis QUISPE OROSCO:

Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Candidato a Maestría con Mención en Estudios Andino, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Diplomado de Alta Especialización: Patrimonio Cultural, por la Universidad Inca Garcilaso De la Vega – Lima. Arqueólogo del Ministerio de Cultura de Huancavelica desde 2013 al 2015. Diplomado en Conservación de Objetos Arqueológicos, por el Instituto Superior de Conservación y Restauración Yachay Wasi - Lima Diplomado en Museología, Gestión de Patrimonio y Políticas Culturales, por la Universidad Privada Simón Bolívar – Lima. Director del Proyecto de Investigación Arqueológico Chukurpus, Distrito - Santiago de Chocorvos - Huaytará – Huancavelica - 2018. Director del Proyecto de Investigación Arqueológico Chukurpus e Identificación de Sitios Prehispánicos - Santiago de Chocorvos, Huaytará, Huancavelica – 2021. Director de Asuntos Académicos del Instituto de Paleontología, Arqueología y Medio Ambiente (IPAMA) Ica. Actualmente arqueólogo del Ministerio de Cultura de Ica (desde 2015 hasta el presente).

