

LUGAR DE LA PETICIÓN: EL USHNO DE QORIWAYRACHINA Y LA DEVOCIÓN RITUAL ANTES DEL DESCENSO A LA SELVA

Yocep Miguel Canchari Gutiérrez [1]

 <https://orcid.org/0000-0009-5789-1040>

1. Introducción

Los ushnus o plataformas ceremoniales son estructuras arquitectónicas de planta rectangular, que se presentan en diversos niveles, a menudo con un acceso principal en forma escalonada. Se encuentran en distintas formas: algunas de un solo nivel, otras construidas como pirámides truncas, resultado de la superposición de varias plataformas rectangulares. Su presencia es común en centros administrativos estatales y también en espacios periféricos, donde funcionan como pequeños templetos dedicados a deidades cosmogónicas.

Estas plataformas fueron utilizadas con fines ceremoniales, religiosos, administrativos y político-sociales. Desde una perspectiva etimológica, la palabra ushnu puede traducirse como “lugar de piedras ordenadas donde se dispersa o filtra el agua sagrada”.

No obstante, su función más destacada se vincula al ámbito religioso. Por esta razón, eran considerados espacios sagrados y restringidos, donde no cualquier individuo podía acceder. Aún en la actualidad, algunos pueblos andinos aislados conservan una percepción reverencial hacia estas plataformas, manteniendo la creencia de que se trata de lugares especiales, cuya cercanía puede acarrear enfermedades, al tratarse de tierra sagrada.

En el departamento de Ayacucho, la investigación arqueológica sobre los ushnus ha sido escasa. Muchos de estos sitios permanecen ignorados por la arqueología local, lo cual plantea una necesidad urgente de estudios sistemáticos que permitan comprender su distribución, función y simbolismo.

Fig. 1: Imagen satelital con indicación de punto donde se localiza la plataforma de Qoriwayrachina.

[1]Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Equipo de investigación de SACRUN S.A.C. Correo: jhocep14@gmail.com

2. La particularidad del Ushnu de Quriwayrachina

El ushnu de Quriwayrachina se encuentra emplazado en la región surandina del Perú, específicamente en el departamento de Ayacucho, provincia de La Mar, distrito de Chungui, dentro del ámbito de la comunidad campesina de Songopa. Este altar ceremonial, cuyas características arquitectónicas permiten adscribirlo al Horizonte Tardío o época Inca local, se presenta como una plataforma de dos niveles de forma trunca. Fue construida aprovechando directamente las condiciones topográficas del lugar, en la cima de una elevación natural de perfil redondeado. Su edificación se realizó utilizando pocos bloques de piedra con cortes parcialmente regulares, combinados con otras piedras sin talla definida, unidas mediante un mortero de arcilla compactada, lo que evidencia una técnica de construcción adaptada al contexto geográfico y a los recursos disponibles en el entorno inmediato.

La configuración morfológica del terreno facilitó una intervención mínima sobre el relieve natural, permitiendo la adecuación del espacio con un alto porcentaje de relleno compuesto por tierra original no removida. La planta general de la plataforma es de forma rectangular.

El primer nivel o plataforma base presenta dimensiones aproximadas de 12 metros de ancho por 24 metros de largo, con una altura variable que oscila entre los 90 centímetros y 1.70 metros, producto tanto del desgaste natural como de las alteraciones humanas ocasionadas por huaqueo. El segundo nivel de esta estructura mide 7 metros de ancho por 18 de largo, con una altura que actualmente fluctúa entre 1 metro y 70 centímetros, resultado del progresivo colapso del muro perimetral a lo largo del tiempo. Esta diferencia de alturas en ambas plataformas refleja no solo el deterioro por el paso de los siglos, sino también el impacto de intervenciones destructivas en búsqueda de bienes culturales.

Actualmente, el estado de conservación de la plataforma es crítico, debido a daños provocados por acciones ilegales. Las evidencias de huaqueo son visibles especialmente en la zona donde probablemente se ubicaba el acceso principal, hoy severamente afectado. Esta destrucción podría estar relacionada con la interpretación del topónimo Quriwayrachina, que en lengua quechua puede traducirse como "lugar sagrado donde el oro se dejaba acariciar por el viento".

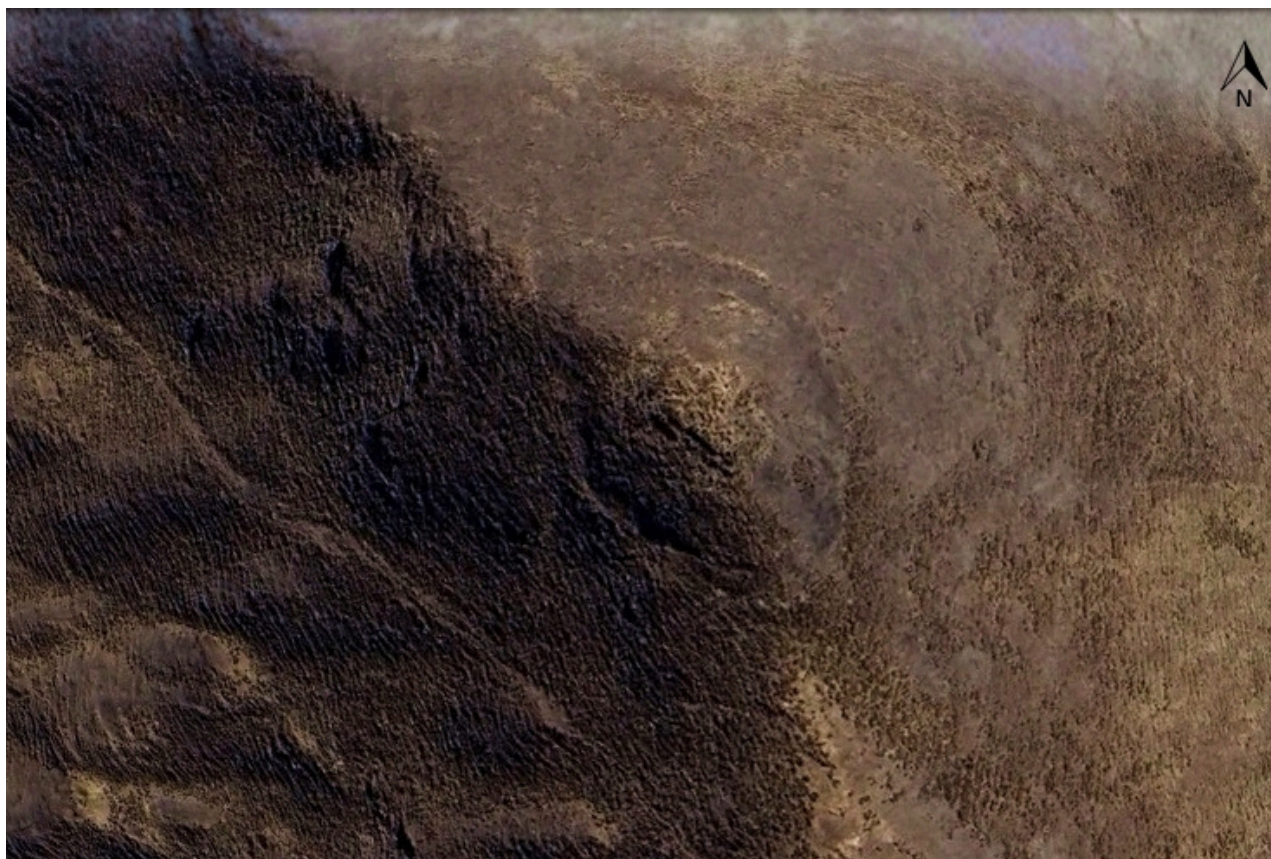

Fig. 2. Imagen satelital, donde se observa los dos niveles de la plataforma de Quriwayrachina, en Songopa - Chungui.

Esta evocación simbólica posiblemente motivó la intervención clandestina del lugar, en la esperanza de hallar objetos de valor, provocando una alteración significativa de la integridad original del espacio ceremonial. Uno de los aspectos más notables de esta plataforma es su ubicación estratégica en la cima de una elevación prominente, desde la cual es posible observar con claridad una montaña de morfología muy particular. Esta presenta picos elevados que configuran una silueta semejante a un altar de roca natural. El lado mayor de la plataforma está orientado de forma directa hacia este cerro, conocido con el nombre de Intihuatana, una montaña de fuerte presencia visual y simbólica.

Esta elevación se impone en el horizonte, dominando el paisaje con su forma peculiar, y es considerada por los pobladores actuales como un espacio sagrado, incluso identificado como la morada de cóndores andinos, lo que refuerza su carácter místico y espiritual. El ushno de Quriwayrachina requiere estudios exhaustivos que profundicen en su funcionalidad ritual, su diseño arquitectónico y el simbolismo que encierra, antes de perderse ante el eminente deterioro, provocado por el tiempo y la destrucción humana.

Su localización remota, en una zona de transición entre el final de la cordillera andina y el inicio de la ceja de selva en el norte de la oreja de perro, departamento de Ayacucho, ha dificultado en gran medida los trabajos de investigación formal.

La realización de excavaciones arqueológicas controladas permitiría esclarecer con mayor precisión la función de esta plataforma ceremonial. A través del hallazgo de evidencias materiales, tanto rituales como domésticas, sería posible interpretar el papel que desempeñó este espacio dentro del marco cultural de las sociedades andinas.

Su singularidad no solo reside en la estructura misma, sino en su posición periférica entre dos ecosistemas distintos: la sierra y la selva. Esta condición liminal le otorga un valor especial, ya que posiblemente actuó como un punto de transición y contacto entre dos mundos culturales y ecológicos, a la vez complementarios y distintos.

Fig. 3. Fotografía de la vista longitudinal del segundo nivel de la plataforma, donde se aprecia la conformación del muro, compuesto por piedras naturales dispuestas de manera superpuesta.

Fig. 4. Vista fotográfica de la montaña sagrada de Intihuatana, cuya morfología, caracterizada por picos rocosos, evoca la forma de un altar natural. Se trata de la montaña tutelar de esta zona aislada del noreste de Ayacucho

4. Consideraciones Finales

La localización del ushno de Qoriwayrachina no parece haber sido elegida al azar. Esta plataforma ceremonial está construida sobre la cima de una elevación montañosa que lleva el mismo nombre que el sitio arqueológico. Su localización no es casual: se sitúa en un punto estratégico que actúa como umbral natural entre dos espacios geográficos contrastantes, la sierra y la selva, ambos de alta carga simbólica en el mundo andino. Construido en un punto elevado del cerro, domina visualmente dos paisajes distintos y contrastantes: hacia un lado se observa una extensa quebrada árida y la cuenca donde discurre el río Pampas, y hacia el otro, se abre el inicio de la ceja de selva, verde, húmeda y boscosa, con el río Apurímac fluyendo en su parte más baja.

El ushno se halla orientado directamente hacia la montaña sagrada de Intihuatana, cuya morfología rocosa evoca con fuerza la imagen de un altar natural. Esta montaña no solo se impone como una presencia visual dominante, sino que es reconocida hasta la actualidad por los pobladores como un cerro sagrado, un Apu tutelar al que se le guarda respeto y temor. La tradición oral le atribuye cualidades protectoras, y su forma rocosa, empinada y a la vez majestuosa, la convierte en un punto de referencia geográfico ineludible dentro del paisaje cultural de la región. En este contexto, resulta significativo que el altar haya sido construido frente a esta montaña, estableciendo una relación visual, simbólica y probablemente ritual.

Esta orientación no solo responde a criterios geográficos, sino también a concepciones rituales que entienden el espacio como una dualidad complementaria: el mundo de las alturas, asociado al orden, y la selva, como un territorio liminal y peligroso, cargado de lo desconocido.

Las poblaciones serranas, así como los viajeros que se dirigían hacia la selva desde épocas prehispánicas, probablemente encontraban en este espacio un lugar de transición y de petición. Antes de adentrarse en la espesura selvática, donde la presencia del Estado Inca no fue tan fuerte como en la sierra o la costa. Se requería no solo preparación material, sino también espiritual. El altar funcionaba entonces como un punto de ofrenda y súplica, donde se solicitaba permiso a la montaña tutelar para iniciar el descenso, y principalmente se invocaba la protección para el viaje de ida y de retorno. Durante este tránsito, se ofrendaban productos traídos desde sus zonas de origen, y los nuevos que fueron obtenidos de la selva, como muestra de gratitud hacia esta divinidad animista.

Si bien el ushno presenta una arquitectura sencilla, su función y significado no pueden ser subestimados. Ya que esta arquitectura se encuentra en una ruta que, hasta la actualidad, sigue siendo un paso natural hacia las zonas de ceja de selva. Se reconoce que este tipo de arquitectura ritual estuvo generalmente vinculado a caminos de carácter estatal durante el periodo incaico. Es posible, por tanto, que este sitio haya formado parte de un circuito ritual que conectaba espacios sagrados con rutas de intercambio, dentro de una red más amplia de articulación territorial.

Referencias Bibliográficas

Añanca W. (2012). Investigaciones arqueológicas en la microcuenca del río Churruwayqu, Chungui-La Mar - Investigaciones Sociales *Vol.16 N°28, pp.255-269 - UNMSM-IIHS. LIMA, PERÚ.

Cavero, Y. (2005). Investigaciones arqueológicas en Osqonta: Ushnus y santuario inca en la cuenca alta del río Pampas y Acarí. Tesis para obtener el título de licenciado en ciencias sociales, arqueología e historia. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho Perú.

Cavero, Y. (2009) Ushnus y santuarios Inka en Lucanas Y Huancasancos, Ayacucho. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho – Perú.

Gasparini, G. y Margolies, L. (1977). Arquitectura inka. Centro de investigación histórica y estética. Facultad de arquitectura y urbanismo. Universidad central de Venezuela. Caracas

Hyslop, J. (1990). Inka Settlement Planning. Austin: University of Texas Press.

López, W. y Pérez, P. (2004). Proyecto de investigación arqueológica Osqonta, Ayacucho". Informe final presentado al instituto Nacional De Cultura. Lima – Perú

Monteverde, M. (2008). "Los Ushnus y el culto a dioses con tributos sobre agua en beneficio de la producción agrícola dentro de la administración estatal Inca". En revista de boletín Lima, No. 153, año 30, pp. 99-108. Lima – Perú.

Pino, J. (2004). El Ushnu Inka y la organización del espacio en los principales Tampus de los Wamanis de la sierra central del Chinchaysuyu. En: Chungará. Vol. 36, N° 2, pg. 3003-311. Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales Administrativas y Económicas. Departamento de Arqueología y Museografía, Chile.

Rostworowski, M. (2006) "Inca". En: enciclopedia temática del Perú. Editorial el comercio S.A. Segunda Edición. Lima – Perú

Valdez, J. (2009). Revista Arqueológica Warpa número 14.

Vivanco, C y Meddens, F. (2010). Estudio de Ushnus de Tahuantinsuyo. Espacios sagrados en territorios estratégicos de Ayacucho. En revista de investigaciones, volumen 18. Numero 2; Pg. 81 – 93. Oficina de investigación, Vicerrectorado Académico, Universidad Nacional de Huamanga. Ayacucho - Perú.

Zuidema, T. (1989). "Usnu" en: Reyes y guerreros. Ensayo de cultura andina. Grandes Estudios andinos. Fomciencias, Lima – Perú.