

“INKAPAMISAN: USHNUS Y SANTUARIO INKA EN AYACUCHO”

YURI I. CAVERO PALOMINO

“INKAPAMISAN: USHNUS Y SANTUARIO INKA EN AYACUCHO”

YURI I. CAVERO PALOMINO

“INKAPAMISAN: USHNUS Y SANTUARIO INKA EN AYACUCHO”

Yuri Igor Caveró Palomino 2010
yuriigor@yahoo.com - Teléf. 066 966 718806

Diseño y Diagramación: Yuri Igor Caveró Palomino; Roger Murillo
Diseño Carátula: Yuri Igor Caveró Palomino
Imagen Cubierta: Yuri Caveró y Carlos Rojas

© 2010

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro
por cualquier medio, sin previa autorización del autor.

Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N° 2009 - 16375
ISBN: 978-612-00-0156-1

Impreso en Perú
Este libro se terminó de imprimir en los talleres de
Mercantil Ayacucho E.I.R.L.
Portal Independencia N° 69

Ayacucho - Perú

INDICE

INTRODUCCIÓN	7
CAPITULO I: GENERALIDADES	
1.1.-Geografía del área de estudio	12
1.1.1.- Ubicación y límites	16
1.1.2.- Altitud y aspectos climáticos	16
1.1.3.- Características hidrográficas	18
1.1.4.- Recursos forestales y fauna	18
1.2.- Principales fuentes de estudio	21
1.2.1.- Fuentes etnohistóricas	21
1.2.2.- Descripción de viajeros y exploradores	22
1.2.3.- Fuentes etnológicas	23
1.2.4.- Fuentes arqueológicas	24
1.3.- Antecedentes históricos	25
1.3.1.- El Período Lítico	25
1.3.2.- El Formativo	26
1.3.3.- Los Desarrollos Regionales	26
1.3.4.- El Horizonte Medio	26
1.3.5.- El Período Intermedio Tardío	27
1.3.5.1.-Patrones de asentamiento y arquitectura	28
1.3.5.2.- La religión	28
1.3.5.3.- Características antropológicas	29
1.3.5.4.- La economía	29
1.3.6.- El Horizonte Tardío: El Tawantinsuyu	29
 CAPITULO II: INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN OSQONTA	
2.1.- El sitio arqueológico de Osqonta	36
2.2.- Metodología de investigación	38
2.2.1.- Prospección arqueológica	39
2.3.- Características y sectorización	40
2.4.- Excavaciones arqueológicas y estratigrafía	47
2.5.- Material cultural asociado	57
2.5.1.- El material cerámico	57
2.5.2.- El material lítico	65
2.6.- Características de la arquitectura	67
2.6.1.- La Arquitectura del Período Intermedio Tardío	67
2.6.2.- La Arquitectura del Horizonte Tardío	68

2.7.- Secuencia cultural	70
2.7.1.- La ocupación preinca	70
2.7.2.- La ocupación Inka	70
CAPITULO III: USHNUS Y SANTUARIO INKA EN LAS PUNAS DE LUCANAS Y HUANCASANCOS, AYACUCHO	
3.1.-El Ushnu: Definición y características	72
3.2.- Ubicación y distribución de los Ushnus en el Tawantinsuyu	73
3.2.1.- En la capital del Tawantinsuyu	74
3.2.2.- En los Centros Administrativos	74
3.2.3.- En los Tambos	78
3.2.4.- En lugares “aislados”	81
3.3.- Inferencias sobre la Función del Ushnu	83
3.4.- Los Ushnus en las punas de Lucanas y Huancasancos.	86
3.4.1.- Osqonta I	86
3.4.2.- Osqonta II	89
3.4.3.- Ilakata	91
3.4.4.- Wamanillo	92
3.4.5.- Conoca Orqo	94
3.4.6.- Inkapallanka	95
3.4.7.- Inkapirqa	98
3.4.8.- Wamanpirqa	98
3.5.- Santuarios Inkas	110
3.5.1.- El Santuario de Osqonta	111
CAPITULO IV: EL CULTO ESTATAL INKA, EL SISTEMA DE CEQUES Y LA COSMOVISION ANDINA	
4.1.- El culto estatal Inka: La Capacocha y la Citúa	114
4.2.- El sistema de Ceques	116
4.3.- La Cosmovisión andina, Wakas y los Wamanis	117
4.4.- Los ritos ganaderos: la herranza, el pagapu, misamastay y “la misa del Inka”	123
CONCLUSIONES	127
BIBLIOGRAFÍA	130

A LA MEMORIA DE
MARIO BENAVIDES CALLE
MAESTRO Y AMIGO QUE
NOS INCULCO LA
PASION Y EL ESTUDIO DE
LA ARQUEOLOGIA
AYACUCHANA

PRÓLOGO

La arqueología comienza cuando los arqueólogos transitan hacia el futuro y se instalan en la esfera de los tiempos. Por tanto, las investigaciones y estudios arqueológicos los ejecutan en los sitios y regiones geográficas que contienen las evidencias físicas de las actividades sociales y culturales pretéritas.

Investigando nuevos territorios andinos se descubren los sitios y monumentos arqueológicos antes no conocidos, los cuales obligan a nuevos registros arqueológicos, renovar la información precedente y avanzar a recientes determinaciones e interpretaciones respecto a la cantidad y calidad de los datos reales.

Estas ideas nos conducen a la comprensión de la arqueología como disciplina científica profesional importante destinada a proporcionar la comprensión de que cada nueva investigación renueva los esquemas antes propuestos.

El estado de la cuestión acerca del tema relacionado a los Ushnu del Tawantinsuyu, después de su descubrimiento en gran cantidad en Ayacucho por parte del autor del presente libro, requiere ser revaluado y reinterpretado, tal como lo sugiere el mismo; en efecto, se han ubicado hasta la fecha 30 Ushnu distribuidos por las provincias de Lucanas (12), Huancasancos (4), Vilcashuamán (1), Huamanga (7), Cangallo (2), La Mar (3), Huanta (1) y quizás otras en un futuro próximo, además del gran Ushnu de Vilcashuamán citado por varios cronistas del siglo XVI y autores del siglo XX, con el cual llegamos al número de 31 (listado de Yuri Igor Caverio Palomino, 2009 p. 14).

Cruzando nuestros datos respecto al estudio de los Ushnu gran parte de estos han sido señalados asociados a plazas; las investigaciones arqueológicas han noticiado la existencia del Ushnu en muchas Ilaqtas andinas a partir del gobierno de Pachakuti, primer Inka fundador del Tawantinsuyu (1440 d.C.). Desde la arqueología es notorio que el Cusco tiene dos períodos culturales: a) Cultura Cusco intermedio tardío (1,200-1,440 d.C.); en este tiempo se sucedieron los ocho primeros personajes de

la lista de Garcilaso de la Vega, de Manko Kapaq hasta Wiraqocha, cuyo status político fue el de Sinchi; la arquitectura era a base de piedras simples y con Wiraqocha empezó a cantearse la piedra para construcción, además de afrontar la guerra Chanka-Cusco; b) Imperio del Tawantinuyu (1440-1533 d.C.); aquí se han reconocido e identificado cuatro personajes gobernantes: Pachacuti (1440-1470 d.C.), Tupa Yupanqui (1470-1495 ó 97), Wayna Kapaq (1495 ó 97-1525 ó 27) y Guaskar (1525 ó 27-1533 d.C.); John H. Rowe considera a Pachacuti como el vencedor de la guerra Chanka-Cusco, fundador del Imperio Tawantinsuyu –para lo cual reorganizó a las fuerzas sociales cusqueñas- y que al perseguir a los Chanka por los andes al mismo tiempo fue dejando guarniciones armadas y anexándose los territorios impactados. Pachakuti al reorganizar el Cusco creó los actos políticos, rituales y ceremoniales, además de establecer el término Tawantinsuyu para designar a los territorios de su cada vez más amplia administración panandina, porque sus antecesores sólo habían tenido autoridad sobre unos treinta kilómetros en derredor al valle del Cusco.

Analizando y cruzando los datos arqueológicos para el Cusco, los treinta años del gobierno de Pachakuti establecieron los basamentos políticos y fundamentos ideológico/ceremoniales con respecto al equipamiento arquitectónico Plaza (Aucaypata)/Ushnu, como vórtice de las celebraciones oficiales del organizante Imperio. Gradualmente este espacio abierto y la plataforma concebida como gran estrado jerárquico fueron convirtiéndose en la focalización de concentraciones marciales, eventos masivos, fiestas o conmemoraciones rituales y religiosas.

Así entonces, el Ushnu es de invención originaria cusqueña que nadie discute y cuyas funciones han señalado las fuentes escritas europeas y andinas bien citadas por el autor del libro. El Ushnu cusqueño pre-español no es visible a la actualidad, pero es posible que conserve sus bases en algún sector de la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco a descubrirse en el futuro. Este habría sido desmantelado por los españoles para reutilizar sus piedras.

Al presente se conoce la existencia de sitios arqueológicos del

Tawantinsuyu con Ushnu: en Ingapirca (Ecuador); hay datos cronísticos para el Ushnu de Cajamarca; Ushnu de Huamachuco, La Libertad; Ushnu de Guayabamba [Pampa Hermosa], Gran Saposoa, Región San Martín; Ushnu de Mashgonga, Pallasca, Ancash; Ushnu de Lauricocha (Huánuco); Ushnu de Pumpu (Junín); Ushnu de Xauxatambo (Jauja); Ushnu de Pachacamac (Lima); Ushnu de Vilcashuamán (Ayacucho); Ushnu de Paullo (Lunahuaná); Ushnu de Guarco (Cerro Azul, Cañete); Ushnu de Tambo Colorado (Humay, Pisco); Ushnu de Huanucopampa (Huánuco); Ushnu de Chucuito (Puno); Ushnu de Saywite (Curawasi, Apurímac); Ushnu del Aucaypata (Cusco); Ushnu del Shincal de Quimivil (Catamarca, Noroeste Argentino), etc.

Los Ushnu de Vilcashuamán y Huanucopampa son los más monumentales que indican su tamaño y altura originarias; es posible considerar al Ushnu de Aucaypata, Cusco, como una morfología entre ambas unidades arquitectónicas y elevación similar, teniendo en cuenta que Guamán Poma (1980, p. 290) ilustra un Ushnu escalonado tipo Vilcashuaman, pues él ya no pudo conocer el del Cusco, por haber sido desmontado (destruido) por los españoles para reutilizar los litos arqueológicos como material de construcción de las casas españolas. De manera que tenemos dos ejemplos monumentales de Ushnu como propuesta para la forma arquitectónica del Aucaypata, Cusco, los que no se repiten en otro lugar.

El Ushnu es una plataforma sobre-elevada dominante construida asociada a una plaza; según el de Huanucopampa fue de arquitectura rectangular, planta ortogonal y elevación vertical rectilínea; tales planos ortogonales permitieron el desarrollo de la geometría astronómica y cosmogónica; está edificado con bloques pétreos pulido fino, cuyo aparejo por hiladas regulares termina en un corto cornizamiento al exterior; su escalera frontal sur está conectada a dos vanos altos por los que se accede a la superficie alta ornados con dos esculturas felínicas. El Ushnu de Vilcashuamán se caracteriza por sus perfiles escalonados y gran escalera con frente hacia la plaza trapezoidal, etc. sugerido por Guamán Poma (ver cita) para la morfología originaria del Ushnu cusqueño; ambos ejemplares son alternativa posible.

Funcionalmente, el Ushnu domina los cuatro rumbos de los respectivos Suyu, cuyas conexiones heliocéntricas directas lo convierten en el

verdadero Templo del Sol a cielo abierto; en el Coricancha se guardaba ("dormía") al sol figurado en forma antropomorfa, el cual era sacado para los rituales pertinentes cuando el ceremonial lo requería. Desde la cima del Ushnu se gobernaba, administraba, ordenaba, controlaba, pasaba revista, arengaba, alentaba, mandaba, hablaba, observaba, contaba, funcionaba, dirigía, elevaba plegarias y cánticos, etc., asumidos, asimilados, coreados u obedecidos por la masa y los ejércitos, cuyos ojos estaban atentos a las voces y actos que ocurrían en la plataforma solar sagrada.

Tom Zuidema (1980) uno de los mayores investigadores acerca del tema Ushnu Tawantinsuyu, considera que este edificio tuvo posición central y funcional para la astronomía, ceremonias solares, ceremonias al agua, ofertorio de aqa (chicha), ceremonias de Capac-hucha, asocia la Capac-hucha con el sistema Ceque, celebraba fiestas (tarpuy), conducía ritos del Capac Raymi con danzantes vestidos de pieles de puma (urihua), ejecutaban danzas portando una gran soga (muruorqo) ritos de iniciación y de pasaje, etc., etc.

Ahora bien en el caso de los Ushnu descubiertos en Ayacucho, debemos considerar primero que las áreas geográficas altas y altipampas de las provincias de Lucanas, Huancasancos, Cangallo, Vilcashuamán, Huamanga, La Mar y Huanta contienen numerosos sitios arqueológicos intermedio tardíos de patrón concentrado en pueblos rurales; tanto las altipampas como laderas de cerros conformaron las tierras firmes intermedias a las altas cumbres donde vuelan las aves volátiles de las alturas: cóndor, águila, halcón, gavián o cernícalos representando al "Huamani", símbolo de las creencias religiosas y ritualidad de la gente Rukana, Soras, Guamanqa y Vilca/Tanquigua, emergencias sociales que demarcan la diferenciación con respecto a la tardía llegada de la Cultura Cusco en expansión (1440-1450 d.C.).

El autor del libro Yuri Igor Caveró Palomino, es un joven arqueólogo Ayacuchano, que nos presenta los descubrimientos de los Ushnus ubicados en las punas de dicho departamento; estos son exentos de plaza y no se encuentran asociados directamente a centros poblados Inkas; una meditada explicación a esta particularidad la encontramos en el hecho

incontrovertible de la religiosidad (Huamani), ritualidad (cumbre de los cerros: Osqonta, por ejemplo) y ceremonialidad (peregrinación a las altas colinas para rituar) como prácticas originarias campesinas de la gente oriunda, comprobado etnográficamente en verdaderos convites y fiestas actuales en honor del Huamani. Así, en Ayacucho durante el intermedio tardío las experiencias de lo sacro en torno al Huamani antecedió a los Inka, pero con la presencia de éstos no decayó, sino que aumentó en relación directa con la coexistencia del culto al Huamani y el culto Tawantinsuyu solar. Lo que ocurre es que culturalmente las aves son metáfora solar y el sol es símbolo sacro vinculado con el poder centralizado en el Ushnu (lo hemos identificado como verdadero Templo del Sol, en directa relación con la lumbre solar). La religión en todas partes crea lazos rituales, sociales y mentales, despertando e integrando la conciencia social de la gente implicada.

Para el hombre andino de todos los tiempos el territorio es una cosmografía viva en perpetua parición y reiterativa aparición existencial; en él moran los dioses; al amanecer los primeros rayos solares alumbran las cumbres y estas mismas cumbres despiden al sol crepuscular señalando el final de un ceque (duración) del Punchao (día). Los cerros también son metáfora para el Ushnu (elevación vertical sobre espacio abierto), simbolizando el espacio telúrico de cualquier lugar de los andes con su cerro, el cual relaciona verticalmente los tres niveles del cosmos rukana: Collana, el mundo solar de arriba paralelo a la vida eterna; Payan, el mundo real de la vida; Cayao, el inframundo de la Pachamama. Vuelta y revuelta generacional Rucana/Soras, símbolo de la continua regeneración hananpacha/kaypacha, creencias de los pueblos agricultores y pastores. El Ushnu como centro ritual es imagen del principio que entreteje estos procesos cosmogónicos de la vida en los andes, los cuales promovieron la coexistencia social entre rukanas y cusqueños, gobernados por el collana Inka, Señor del Sol.

Es bien difícil precisar cuáles Ushnus pre-Vilcashuamán se construyeron primero en Ayacucho, pero podemos señalar que todos los reportados en el presente libro no se edificaron al mismo tiempo; por tanto, es posible identificar tres tiempos de construcción para estos edificios sagrados: 1) de

introducción: Torrechayuq, Altarniyuq, Yanacocha de Quinua, Toqto de Chiara, Ilakata relacionada a Pampa Galeras, Conoca Orqo de Saqsamarca, Mesapata 1 conectado al cerro Osqonta, Mesapata 2, etc., los cuales se caracterizan por tener planta ortogonal y arquitectura de aparejos experimentales con litos canteados simples quizá dirigidos por canteros cusqueños y mano de obra local; esta introducción del Ushnu estaría relacionada con el gobierno de Pachakuti entre 1450-1470 d.C.; 2) de intermedio: Osqonta 1-Osqonta 2, Inkapallanka de Carmen Salcedo-Andamarca, Wamanillo de Saqsamarca, Wamanpirka de Puquio conectado con la laguna Inkayanacocha, Inkapara, etc., al mismo tiempo que los Ushnu de Saywite, Osnomoqo y Cochacajas asociado a laguna del mismo nombre (Abancay y Andahuaylas); se caracterizan por mayor monumentalidad, morfología geométrica ortogonal de rectilínea elevación, litos labrados pulido fino, aparejo de hiladas cuasi alineadas y algunos de los cuales tienen terrazas superpuestas doble y triple en paralelo a Osnomoqo de Abancay, el cual quizá podría ser mano de obra local; 3) Gran Ushnu en Vilcashuamán de cuatro perfiles escalonados, técnica de aparejo lítico por hiladas en línea, escalera frontal monumental y superficie alta plana dominante de los cuatro rumbos andinos; este binomio arquitectónico plaza/Ushnu es lo más similar al binomio Ushnu/plaza (en este orden), del Cusco, ciudad principal del Tawantinsuyu; esta segunda etapa se inscribe en el gobierno de Tupa Yupanki, de tal manera que podemos señalar con mucha aproximación el paralelismo edificacional entre Vilcashuamán como el principal centro del poder cusqueño en Ayacucho y el centro administrativo y residencial próximo de Pomaqocha; entre ambos asentamientos estaba distribuida la interacción del poder imperial en Ayacucho tardío, mientras que en los Ushnu rurales asociados a los cerros huamanis, podía ejercerse la autoridad y dominio en la misma condición de subordinación de mayor a menor y cuyos ejes axis mundi de orientación jerárquica emanaban desde el Ushnu en Vilcashuamán sobre los Ushnu rurales a través del sistema ceque, tal como lo propone el autor. En concordancia a los datos arqueológicos el territorio Rukana y Sora fueron los más poblados en el intermedio tardío de la región, habiendo crecido la cantidad poblacional de estas tierras ubicadas en el sur de Ayacucho en los tiempos post-Wari. Rukana y Sora recibieron al Cusco sin beligerancia y el Tawantinsuyu en expansión apreció su

PREFACIO

El presente libro viene a ser la versión original de mi tesis de Licenciatura titulada **“Investigaciones Arqueológicas en Osqonta: Ushnus y Santuario Inka en las cuencas altas del Pampas y Acarí”**, sustentada el año 2005 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. La idea de publicarla se las debo a las sugerencias de mis colegas y amigos: Dr. José Ochatoma, Mag. Yuichi Matsumoto y a los licenciados Martha Cabrera, Guido Casaverde, Segizfredo López, Moisés Ríos, Joseph Bernabé, Alcides Gavilán y Ernesto Valdéz. Para la presente ocasión hemos visto por conveniente mantener el esquema general y el texto original del referido trabajo, pero hemos resumido el título a: **“Inkapamisan: Ushnus y Santuario Inka en Ayacucho”**, asimismo, hemos reordenado algunas fotografías y agregado otras que no se habían incluido en la versión original, estos pequeños cambios creemos que se adecuan mejor a un formato tipo libro.

Nuestro interés por el estudio de los Ushnus Inkas nació el año 2002, cuando conjuntamente con el Lic. Ulises Larrea efectuábamos trabajos de delimitación de sitios arqueológicos en la Región de Ayacucho, en el marco del Proyecto Arqueológico Qhapaq Ñan del Instituto Nacional de Cultura. Aquel año en la ciudad de Huancasancos fuimos informados por algunos pobladores de la existencia de un “Intihuatana” en la parte alta del cerro Wamanillo, ubicado en Putaquesa, distrito de Sacsamarca. Ante tal información decidimos visitarlo, grande fue nuestra admiración al llegar a la cima del referido cerro, ubicado a más de 4300 msnm, y ver que aquel “Intihuatana” era un Ushnu con acabado tipo Inka Imperial y bien conservado. Luego de medirlo y fotografiarlo nos pusimos a recorrer todo el cerro con la finalidad de ubicar otras estructuras asociadas, pues, tal como habíamos leído en la literatura especializada: los Ushnus siempre se encontraban ubicados en la parte central o a un extremo de las plazas de los tambos o centros administrativos Inkas. Pero nuestra sorpresa fue mayor al comprobar que en aquel cerro no existía ninguna plaza, tampoco estructuras asociadas, es decir, el Ushnu de Wamanillo estaba aislado y no formaba parte de ningún tambo ni centro administrativo.

Durante el año 2003, en el marco del mismo proyecto arqueológico del INC, dirigí un equipo de investigación en el Sur de Ayacucho, producto del cual ubicamos en la provincia de Lucanas los Ushnus de: Ilakata, Qorihuayrachina, Osqonta 1 y Osqonta 2; en la provincia de Huancasancos: el Ushnu de Conoca Orqo. Ese mismo año, en la parte Norte de Ayacucho, siempre en el marco del Proyecto Qhapaq Ñan del INC, mi colega el Lic. Marcelino Huamaní registró los Ushnus de Ushnupatapampa, Condormarca, Altarniyuq y Condoray; los mismos que afines del año 2003 decidí visitarlos.* Asimismo, el año 2004 conjuntamente con el Arqueólogo Walter López registramos el Ushnu de Toccto y en Apurímac los Ushnus de Curamba, Cochacajas, Tamburqo y Saywite.

* Algunos de estos Ushnus fueron excavados el año 2004-2005 por Cirilo Vivanco y Frank Meddens.

Complementariamente a estos trabajos, ya por cuenta nuestra, efectuamos dos salidas adicionales el año 2004, uno de carácter prospectivo y el segundo de excavaciones restringidas en el sitio arqueológico de Osqonta. El hecho de haber visitado todos estos sitios, me permitió tener una mejor visión sobre el tema y concluíamos, de manera preliminar que existían dos grupos de Ushnus: unos asociados a tambos o centros administrativos Inkas y otros aislados que se ubican en la parte alta de los cerros. Percibíamos que estos “Ushnus aislados” se encontraban distribuidos en varias provincias de Ayacucho y que presentaban varias características comunes entre sí, pero también tenían otras que las diferenciaban. Estos hechos hicieron que decidamos elegirlo como tema de mi tesis de Licenciatura, la misma que fue sustentada el año 2005.

Desde dicha fecha seguimos acumulando más datos sobre el tema y hemos ubicado y registrado más Ushnus en Ayacucho, entre ellos los años 2005-2006 en Lucanas: Mesapata 1, Mesapata 2, Mesapata de Pucapiruro y Warmintaylla; el año 2007 en Huancasancos: Mesarumi de Aqoqasa; en Huancapi: Intihuatana de Cerro Cutirpo o Parionaqocha y el año 2008 en Huamanga: Pumaqawanqa y Torrechayuq; en La Mar: Ushnu de cerro Campana-Anchiway, Intihuatana y Mesapata de Chungui. Todas estas evidencias no hacen más que confirmar las propuestas iniciales que hemos planteado en la tesis de Licenciatura, la misma que ahora ponemos a disposición del público en general.

Quiero agradecer a mi alma mater, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Humanga por su valioso apoyo en la publicación del presente libro. A los profesores Urbano Muñoz y Victor Tenorio por la corrección del estilo del texto. A Roger Murillo por su valioso apoyo en la diagramación del texto final del presente libro. Mención aparte merecen las personas que me apoyaron para la culminación de la tesis de Licenciatura, especialmente: a mi madre Filipina Palomino, mi hermano Rómulo Vladimir Caverio y a Antje Beilken, quienes solventaron las excavaciones arqueológicas en Osqonta. Al Instituto Nacional de Cultura por haberme permitido ser parte del equipo de Investigación del Proyecto Arqueológico Qhapaq Ñan; a mis amigos: Fernando Fujita, Marcelo Saco, Hernán Carrillo y Guido Casaverde, por haberme dado la gran oportunidad de reencontrarme con la Arqueología. Un agradecimiento muy especial al Prof. Aníbal Poma y Sandra Rojas, alcalde y regidora de la Municipalidad distrital de Lucanas, por todo el apoyo logístico brindado para llegar a Osqonta, Ilakata y otros yacimientos arqueológicos de Lucanas. Al profesor Juan José García por facilitarme algunos libros, al Arql. José Quinto por su apoyo en la traducción de algunos textos y artículos. Finalmente, no puedo dejar de reconocer el gran apoyo prestado durante las excavaciones en Osqonta a los arqueólogos: Ismael Pérez, Walter López, Alfredo Bautista, Raúl Mancilla, Elizabeth Ochoa, Rina Clares, Angélica Canchari, Roxana López, Fernando Baquerizo y Edwin Silva.

Ayacucho, Diciembre de 2009.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el resultado de las investigaciones arqueológicas que hemos efectuado a partir del año 2002 en el sitio arqueológico de Osqonta y en los territorios de la región puna de las provincias ayacuchanas de Lucanas y Huancasancos. El tiempo histórico estudiado es el Horizonte Tardío o Época Inka (1400-1532 DC.).

El escenario geográfico donde se enmarca la presente investigación comprende la línea divisoria de aguas o “divortium aquarium” de la cuenca superior de los ríos Pampas y Acarí (Lám. 1); territorios pertenecientes a la ecozona puna (4100-4600 msnm), los cuales se encuentran en la cordillera del Huanso y en las extensas pampas de Kilkatapampa, Wanakupampa y Pampa Galeras. En medio de los cuales, se erige imponentemente el “Apu” Osqonta, patrón y dios tutelar de estos territorios.

Los principales motivos que nos han llevado a la elección del presente tema de investigación fueron: primero, la carencia de estudios arqueológicos en las punas ubicadas entre las provincias de Lucanas y Huancasancos; segundo, la falta de estudios relacionados con las plataformas sagradas conocidas como Ushnus.

Los objetivos específicos que nos hemos planteamos son los siguientes:

- 1.- Efectuar una prospección intensiva en el cerro Osqonta y los territorios circundantes, con recolección de material arqueológico y excavaciones restringidas.
- 2.- Conocer las características y la función que cumplió Osqonta durante el Período Intermedio Tardío y en la época Inka.
- 3.- Identificar y registrar las características arquitectónicas de los Ushnus existentes en territorio de Lucanas y Huancasancos; definir la relación espacial-temporal y las funciones cumplidas por estas estructuras.

Para cuyo efecto nos hemos planteado las siguientes hipótesis:

- 1.- El sitio arqueológico de Osqonta fue desde el Período Intermedio Tardío un lugar de importancia religiosa; luego, durante el Horizonte Tardío se convirtió en el principal santuario Inka en territorio Rucana y, en sus alrededores se encuentran otras plataformas sagradas (Ushnus) organizados bajo el sistema de un ceque religioso.
- 2.- Durante el Horizonte Tardío se produce una serie de cambios económicos, políticos,

administrativos y religiosos en el territorio Rucana. Los Inkas construyeron asentamientos, santuarios, ushnus, tambos y caminos con un patrón arquitectónico y urbanístico específico. Las técnicas constructivas y acabados de las estructuras arquitectónicas también responderían a dicho patrón.

La metodología de investigación seguida en el desarrollo del presente trabajo fue la siguiente:

- 1.- Búsqueda y acumulación de datos bibliográficos, cartográficos y fotografías aéreas relacionados con el sitio y con el área de estudio.
- 2.- Desarrollo de investigaciones arqueológicas en Osqonta, empleando las técnicas del reconocimiento superficial del sitio, mapeo y registro de las evidencias arqueológicas, excavaciones de unidades restringidas y el análisis del material recuperado en las excavaciones.
- 3.- Estudio de las características que presentan las estructuras arquitectónicas; la distribución de los artefactos hallados en superficie y en las unidades de excavación y, análisis comparativo con los datos etnohistóricos recopilados, con la finalidad de definir la funcionalidad de los diferentes sectores y de las diversas estructuras ubicadas en cada sector, asimismo, entender la diferenciación espacial y temporal de cada uno de ellos.
- 4.- Registro y estudio comparativo de los Ushnus de Wamanillo, Conoca Orqo, Ilakata, Inkaperqa, Wamanpirqa, Pampawamanpirqa y Osqonta.

El presente trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos:

En el capítulo I, titulado Generalidades, efectuamos un estudio de la geografía del área de estudio y sus características: ubicación, límites, aspectos climáticos, hidrografía, recursos forestales y faunísticos. Luego, mencionamos las principales fuentes etnohistóricas, descripción de viajeros, fuentes etnológicas y las fuentes arqueológicas relacionadas al área de estudio. Finalmente, nos ocupamos de los antecedentes históricos y efectuamos una reconstrucción de la secuencia de ocupación humana que presenta la provincia de Lucanas.

En el capítulo II: Investigaciones arqueológicas en Osqonta, damos cuenta de las características que presenta el sitio, la metodología seguida en la prospección y en las

excavaciones; describimos los diferentes sectores definidos y la secuencia estratigráfica hallada en cada unidad de excavación. Asimismo, explicamos la metodología empleada en el estudio del material cerámico y lítico; también, nos referimos a la arquitectura, y finalmente, efectuamos una interpretación y reconstrucción de la secuencia cultural definida. Para este efecto, tomamos como indicadores la presencia y la distribución espacial del material cultural recuperado.

En el capítulo III: Ushnus y santuario Inka en las punas de Lucanas y Huancasancos, Ayacucho. Hacemos un estudio sobre la definición, características, ubicación y distribución de los Ushnus en el Tawantinsuyu y, efectuamos una interpretación sobre las funciones que cumplieron. Finalmente, describimos los Ushnus hallados en el área de estudio, poniendo énfasis en el rol cumplido por el sitio arqueológico de Osqonta, al cual consideramos como un santuario Inka local.

En el Capítulo IV: El culto estatal Inka, el sistema de ceques y la cosmovisión andina. Nos ocupamos de las características y significado de la Capacocha y la Citúa, realizando una interpretación sobre el sistema de ceques y su relación con el santuario de Osqonta. Finalmente, hacemos una descripción de la cosmovisión andina y su relación con los ritos ganaderos, como la herranza y el pagapu. Asimismo, realizamos una interpretación comparativa entre “la misamastay” y la “misa del inka”. Por último, mencionamos las conclusiones a las que hemos llegado.

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1.- GEOGRAFIA DEL AREA DE ESTUDIO: El área geográfica donde se efectuó el presente estudio comprende los territorios circundantes a la línea divisoria natural de aguas o “**divortium aquarum**” de las hoyas hidrográficas del Pacífico (cuenca del río Acarí) y del Atlántico (cuenca del río Pampas). Este espacio geográfico, se ubica en los Andes Meridionales de la cordillera occidental, que en la zona toma el nombre de “**cordillera del Huanzo**”, la cual se desplaza en dirección Noroeste-Sureste y en forma casi paralela al Océano Pacífico. Políticamente, se ubica entre los límites de los distritos de Sacsamarca (Huancasancos), Lucanas, Aucará, Cabana Sur y Puquio en la provincia de Lucanas, Ayacucho (Lám.1 y 2).

Estos territorios, pertenecientes a la región natural conocida como puna, se caracterizan por presentar una geomorfología compleja y variada, producto de la actividad volcánica y de los constantes movimientos sísmicos-orogénicos del cretácico-terciario y fueron los responsables de su modelado actual. Se caracterizan por la presencia de cerros altos, colinas y mesetas de rocas volcánicas como es el caso de Pampa Galeras, Wanaku Pampa, Yauriwiri, Kilkata, así como los cerros Osqonta, Huiscco, Larigoto, Ilakata, Condorsenka, Huachhuaycerca, entre otros. Posteriormente, la acción glacial erosionó la superficie excavando amplias artesas en las que se encuentran un conjunto de lagunas de tamaños variados y de origen glacial como Lliullisja, Parjacocha, Chuspire, Turpococha, Huancacocha, Yauriwiri y una variedad de bofedales. Los depósitos morrénicos descienden por los flancos elevados de los cerros más elevados formando, en su trayecto, profundos y estrechos cañones pluviales. La desglaciación andina de fines del pleistoceno originó los pequeños torrentes de aguas de los afluentes de los ríos Negromayo, Pampamarca, Iruro, Acarí, etc. De acuerdo con la clasificación de Pulgar Vidal, estos territorios se encuentran dentro de la región Puna (4,100-4,800 msnm) y tal como lo refiere Galdo (1987:4) ésta se caracteriza porque **“...de Huancavelica a Parinacochas, la Puna presenta una sola continuidad, ensanchándose conforme va uno avanzando hacia el sur del río Pampas, donde los nativos tuvieron como actividad central la crianza de camélidos y el cultivo de papa, olluco, mashua y oca”**.

El clima de la puna es muy frío, la temperatura diurna es positiva, mientras que la

1. En términos de altitud, la provincia de Lucanas comprende territorios que van desde los 1200 msnm hasta los 5100 msnm. Es decir, abarca las siguientes eco-regiones o pisos ecológicos propuestos por Pulgar Vidal: Yunga Pluvial (cabezadas), Quechua, Suni, Puna y Janca.

nocturna llega a bajo cero. En este ambiente, las rocas juegan un rol importante como reservorios de calor: durante el día absorben el calor y, por la noche, el frío en las roquerías no es tan intenso, lo cual favorece el refugio nocturno de la fauna. Las lluvias son abundantes y casi permanentes, con tempestades eléctricas. Se distinguen dos estaciones bien marcadas: la época de lluvias (noviembre a abril) con precipitaciones entre enero y marzo, por encima de los 4,200 msnm a modo de nieve o de granizo; y la época de seca (mayo a octubre), en que la aridez es muy intensa, y se pueden dar lluvias anormales. Las cumbres más altas se caracterizan porque se encuentran cubiertas por nieves perpetuas como Inkapallanka, Conoca Orqo, Palla Palla y Qarwarasu. En este piso altitudinal, se encuentran los territorios de Pampa Galeras, Pampa de Kilkata, Wanakupampa, Yauriwiri y los cerros Ilakata, Osqonta, Inkapallanka, Wamanillo y Conoca Orqo.

El apu Qarwarasu visto desde el Ushnu de Warmintaylla (Foto: Yuri Cavero)

Lámina N° 1: Mapa departamental de Ayacucho, ushnus ubicados hasta la fecha.

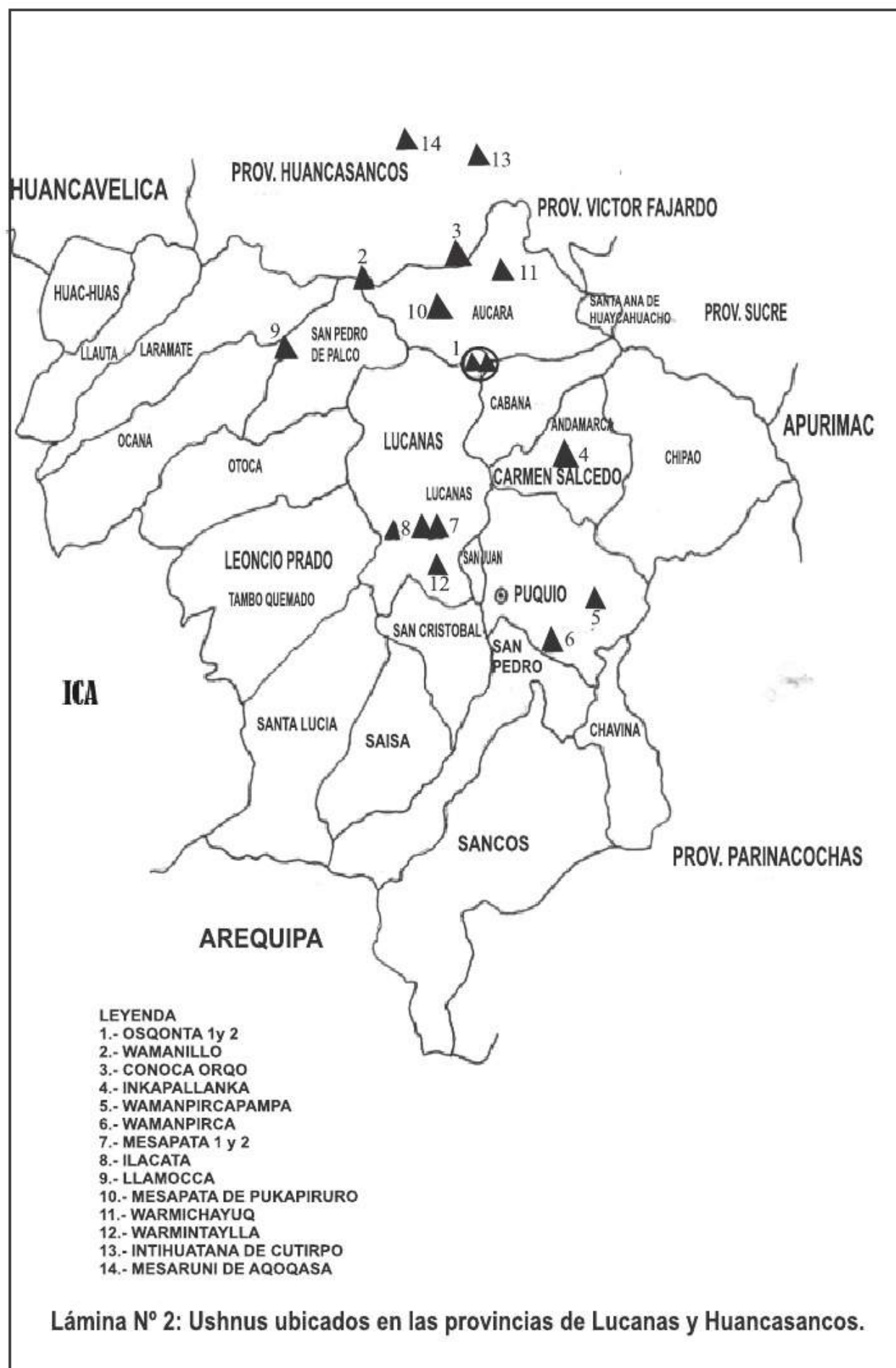

Lámina N° 2: Ushnus ubicados en las provincias de Lucanas y Huancasancos.

1.1.1.- Ubicación y límites: Las provincias de Lucanas y Huancasancos se ubican en la parte sur de Ayacucho, entre los 14° 10' a 15° 30' de latitud sur y de 73° 35' a 75° 10' de longitud Oeste. Lucanas abarca una superficie de 14,494.64 Km², y constituye la provincia más extensa de Ayacucho, pero a la vez una de las menos pobladas. En efecto, según los datos del INEI, su población total es de 57,118 habitantes, de los cuales el 55.2% son pobladores rurales. Su densidad poblacional es de 4,15 Hab/Km².

Lucanas limita por el Norte con las provincias de Huancasancos y Víctor Fajardo; por el Este, con las provincias de Mariscal Sucre y Parinacochas; por el Sur, con la provincia de Parinacochas y la región de Arequipa; por el Oeste con la región de Ica. Su capital es la ciudad de Puquio, ubicada a 3,214 msnm. Políticamente, está dividida en 21 distritos: Puquio, Aucarà, Cabana, Carmen Salcedo (Andamarca), Chaviña, Chipao, Huachuas, Laramate, Leoncio Prado (Tambo Quemado), Llauta, Lucanas, Ocaña, Otoa, Saisa, San Cristóbal, San Juan, San Pedro, San Pedro de Palco, Sancos, Santa Ana de Huaycahuacho y Santa Lucía.

1.1.2.- Altitud y aspectos climáticos: En términos de altitud, la provincia de Lucanas comprende territorios que van desde los 1200 msnm hasta los 5100 msnm. Es decir, abarca las siguientes eco-regiones o pisos ecológicos propuestos por Pulgar Vidal:

- **La Yunga Fluvial:** Comprende los territorios colindantes con la costa, ubicados entre 1,000-2,300 msnm. Es decir, “**las cabezadas**”, cuyo clima es cálido y con abundantes lluvias estacionales. Está formado por estrechos valles propicios para el desarrollo de la agricultura como Laramate, Llauta, Tambo Quemado, Otoa, Huachuas y Palco.

- **La Región Quechua:** Abarca desde los 2,300 a 3500 msnm, Posee un clima templado, con lluvias estacionales. Su relieve presenta valles interandinos muy propicios para la agricultura de secano principalmente del maíz (zea mais), la papa (solanum sp.) y quinua (chenopodium quinua). Aquí se ubican los valles de Sondondo, Andamarca, Pampamarca, San Pedro, Santa Lucía, Iruro, Puquio, entre otros.

- **La Región Suni:** Se ubica entre los 3,500 a 4,100 msnm. Presenta un territorio ondulado con valles glaciales. El clima es frío y seco; las temperaturas diurnas difieren fuertemente de las nocturnas, las lluvias son muy frecuentes. En este piso ecológico, se practica la actividad del pastoreo, debido a la abundante presencia de ichu, tola y otras gramíneas, propicias para la alimentación de la llama y alpaca.

- **La Región Puna:** se ubica entre los 4,100 y 4,800 msnm. Está formado por el **altiplano andino** como: Wanakupampa, Pampa de Kilkata y Pampa Galeras, y por un **conjunto de montañas altas**. El clima se caracteriza por ser muy frío, las temperaturas diurnas son positivas, mientras que las nocturnas llegan a bajo cero. Las lluvias son abundantes y casi permanentes con tempestades eléctricas. Las cumbres más altas están cubiertas por nieves. En este piso ecológico, se encuentran el Santuario de Osqonta y los Ushnus de Ilakata, Inkapallanka, Wamanillo, Conoca Orqo, Wamanpirqa y un conjunto de caminos prehispánicos. Este es el "habitat" natural de la vicuña, camélido muypreciado por su finísima lana.

Vista panorámica de los territorios de la puna de Lucanas, al fondo el cerro Osqonta. (Foto: YCP)

- **La Región Janca:** Está ubicada sobre los 4,800 msnm. Conformada por las altas cumbres andinas cubiertas permanentemente de nieve: Qarwarazu, Palla-Palla, Inkapallanka, Conoca Orqo y Sumaqqirqa. El clima es muy frío, la vegetación es muy escasa y en términos generales presenta un clima muy hostil e inhóspito para la presencia humana.

Nevado de Conoca Orqo, Huancasancos, Ayacucho. (Foto: Yuri Caverio)

1.1.3.- Características Hidrográficas: De acuerdo con los estudios de Rivera (1971:22-23), la red hidrográfica del Sur de Ayacucho fluye a dos vertientes: la del Pacífico (cuenca del río Acarí) y la del Atlántico (cuenca del río Pampas). La línea de división de aguas o “**divortium aquarium**” se ubica en la “**cordillera del Huanzo**”, la misma que se origina desde el límite de las provincias de Parinacochas y Lucanas y divide esta última provincia en dos partes. Esta línea coincide con las cumbres más altas de los cerros Osqonta, Ilakata, Sumaq Pirqa, Wamanillo e Inkapallanka.

La mayor parte de los recursos hídricos de las provincias de Lucanas y Huancasancos desembocan a la **cuenca hidrográfica del río Pampas**. Este es el caso de los ríos Sondondo, Negro Mayo, Mayobamba, Pichqapuquio, Visca, Pampamarca, Llallahua, Chuncana, Tenería, Mayu Luren, Caracha y Urabamba; y la **cuenca hidrográfica del río Grande y Acarí**, a las cual desembocan los ríos San José o Iruro, Descomulgado, Collpapampa, Natimpallqa, Pallqora, Jachjalla, Chilques, entre otros. El recurso hídrico también está presente en las abundantes lagunas como Jochapampa, Huanzo, Yanacocha, Jatunputaqa, Jolpaqocha, Sapanqocha, Asnaqocha, Lliullisja, Parqacocha, Huancacocha, Huanahuire, Chuspire, Chaupiqocha, Lentahuay, Matará, Chimpaqocha, Padre Paqocha, Antacocha, Yanacocha, Tornacocha, Llamaisu, Jochahuasi, Parjacocha, Turpococha, Yahuriwiri, etc. Además, de una gran variedad de puquíos y bofedales.

1.1.4.- Recursos Forestales y Fauna: En cuanto a los suelos, éstos son de cuatro tipos: **suelos aptos para la actividad agrícola**, ubicados en los valles interandinos (región quechua); **suelos desérticos**, ubicados en las “cabezadas” (zona yunga); **suelos con pastos naturales**, ubicados en la puna, son los mas predominantes y propicios para el desarrollo del pastoreo de camélidos y; **los suelos de la región janca**, caracterizados por la escasa vegetación presente y no son aptas para la práctica de ningún tipo de actividad agrícola ni el pastoreo.

Manada de camélidos en Kilkatapampa, Lucanas (Foto: Yuri Cavero)

CUADRO DE RECURSOS FORESTALES POR REGIONES NATURALES

REGIÓN	NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO
YUNGA	<ul style="list-style-type: none"> - Paqpa - Huarango - Carrizo - Tara - Molle - Tuna - Caña de azúcar - Algarrobo - Gigantón - Coca - Frutas variadas 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Agave americana</i> <i>Acacia americana</i> <i>Phragmites communis</i> <i>Caesalpinia tinctoria</i> <i>Schinus molle</i> <i>Opuntia ficus indica</i> <i>Saccharum officinarum</i> <i>Ceratonia siligua</i> <i>Cereus Vargasianum</i> <i>Erythroxylum</i>
QUECHUA	<ul style="list-style-type: none"> - Retama - Molle - Paqpa - Eucalipto - Aliso - Sauce - kiswar - Maiz - Papa - Muña - Chillca - Huallhua 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Spartium junceum</i> <i>Schinus molle</i> <i>Agave americana</i> <i>Eucaliptus globulus</i> <i>Alnus jorullensis</i> <i>Salix chilensis</i> <i>Buddleia longifolia</i> <i>Zea maiz</i> <i>Solanum tuberosum</i> <i>Mintostachys setosa</i> <i>Baccharis salicifolia</i> <i>Psoralea glandulosa</i>
SUNI	<ul style="list-style-type: none"> - Queuña o Queñua - Ichu - kiswar - Tola 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Polylepis incana</i>, <i>Polylepis spp</i> <i>Stypa ichu</i> <i>Buddleia longifolia</i> <i>Lepidophyllum</i> o <i>Baccharis</i>
PUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Queuña o Queñua - Ichu - kiswar - Tikanka - Tola 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Polylepis incana</i>, <i>Polylepis</i> <i>Stypa ichu</i> <i>Buddleia spp</i> <i>Puya Raimondi</i> <i>Lepidophyllum</i> o <i>Baccharis</i>

CUADRO DE RECURSOS FAUNISTICOS SILVESTRES

REGIÓN	NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	CLASE
YUNGA	Marmosa	<i>Marmosa alegans</i>	Mamífero
	Vizcacha	<i>Lagidium peruanum sub.</i>	Mamífero
	Zorro	<i>Dusicyon culpaeus</i>	Mamífero
	Tórtola	<i>Metriopelia ceciliae</i>	Ave
	Pico de oro	<i>Catamenia analis analoides</i>	Ave
	Pampero pico grue	<i>Geositta crassirostris</i>	Ave
	Dormilona chica	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	Ave
	Cucarachero	<i>Troglodytes aedon</i>	Ave
	Chotacabra	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Ave
	Gallinazo	<i>Coragyps atratus</i>	Ave
	Camaronero	<i>Cathartes aura</i>	Ave
	Cernícalo	<i>Falco peregrinus</i>	Ave
	Aguilucho grande	<i>Buteo fuscescens</i>	Ave
	Golondrina	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Ave
	Canastero de cactus	<i>Ashenes cactorum</i>	Ave
	Reptiles y lagartijas		
QUECHUA	- Puma	<i>Felis concolor</i>	Mamífero
	- Zorro	<i>Disicyon culpaeus</i>	Mamífero
	- Venado	<i>Odocoileus virginianus</i>	Mamífero
	- Taruca	<i>Hippocamelus antisensis</i>	Mamífero
	- Zorrino	<i>Conepatus rex</i>	Mamífero
	- Viscacha	<i>Lagidium peruanum</i>	Mamífero
	- Unchuchuku	<i>Mustela frenata</i>	Mamífero
	- Lechuza	<i>Athene cunicularia</i>	Ave
	- Pampero	<i>Geositta spp.</i>	Ave
	- Gorrión	<i>Zonotrichia capensis</i>	Ave
	- Perdiz	<i>Nothoprocta ornata</i>	Ave
	- Puco-Puco	<i>Thinocorus orbignyianus</i>	Ave
	- Buho	<i>Buho virginianus</i>	Ave
	- Pito	<i>Colaptes rupícola</i>	Ave
	- Cernícalo	<i>Phalcobaenus albogularis</i>	Ave
	- Jilguero negro	<i>Spinus atratus</i>	Ave
	- Perico andino	<i>Bolborhynchus andicolus</i>	Ave
	- Picaflor	<i>Colibri coruscans</i>	Ave
	- Aguila	<i>Vuteo poecilochrous</i>	Ave
SUNI	- Alpaca	<i>Lama pacus</i>	Mamífero
	- Llama	<i>Lama glama</i>	Mamífero
	- Taruca	<i>Hippocamelus antisensis</i>	Mamífero
	- Gato Montes	<i>Felis jacobita</i>	Mamífero
	- Cóndor	<i>Vultur grypus</i>	Ave
	- Aguilucho	<i>Buteo poecilochrous</i>	Ave
	- Bandurria	<i>Theristicus branickii</i>	Ave
	- Cernícalo	<i>Falco sparverius</i>	Ave

PUNA	- Puma	<i>Felis concolor</i>	Mamífero
	- Zorro	<i>Dicicym culpaeus</i>	Mamífero
	- Vicuña	<i>Vicugna vicugna</i>	Mamífero
	- Guanaco	<i>Lama guanacoe</i>	Mamífero
	- Alpaca	<i>Lama pacus</i>	Mamífero
	- Llama	<i>Lama glama</i>	Mamífero
	- Gato Montes	<i>Felis jacobita</i>	Mamífero
	- Cóndor	<i>Vultur grypus</i>	Ave
	- Ganso andino	<i>Chloephaga melanoptera</i>	Ave
	- Chinalinda	<i>Phalcobaenus albogularis</i>	Ave
	- Aguilucho	<i>Buteo poecilochrous</i>	Ave
	- Bandurria	<i>Theristicus branickii</i>	Ave
	- Yanavico	<i>Plegadis ridgwayi</i>	Ave
	- Pito	<i>Colaptes rupícola</i>	Ave
	- Pato suto	<i>Anas flavirostris</i>	Ave
	- Cernícalo	<i>Falco sparverius</i>	Ave
	- Pampero común	<i>Geositta cunicularia</i>	Ave
	- Huaco	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Ave
	- Churrete	<i>Cinclodes spp.</i>	Ave
	- Zambullidor	<i>Podiceps occipitalis</i>	Ave
	- Flamenco chileno	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Ave
	- Garza blanca	<i>Casmerodius albus</i>	Ave
	- Trucha del Lago	<i>Salvelinus ramaycush</i>	Pez
	- Trucha marrón	<i>Salmo trutta</i>	Pez
	- Trucha arco iris	<i>Salmo gairdneri</i>	Pez

1.2.- LAS PRINCIPALES FUENTES DE ESTUDIO: El estudio de un sitio arqueológico incluye la consulta de fuentes etnohistóricas, etnográficas, geográficas y arqueológicas. Además de la búsqueda de fotografías aéreas, análisis de los mitos y leyendas, estudio de la toponimia y del paisaje. Todo ello constituye el soporte para la ejecución del trabajo arqueológico. Este fue el criterio que seguimos para la ejecución del presente estudio; por lo tanto, mencionaremos las principales fuentes consultadas:

1.2.1.- Las fuentes etnohistóricas: Son pocos los cronistas que mencionan y describen el área de nuestro estudio, entre ellos destacan:

- **Luís de Monzón (1586):** Corregidor de los antiguos territorios de los Rucanas-Soras y por instrucciones del Rey de España efectuó “**Las relaciones de las descripción de los Rucanas-Antamarcas y de los Rucana-Laramati**”. En ellas, se refiere a sus habitantes, costumbres, economía, religión, sus vestimentas; asimismo. Describe el trayecto del camino Inca de “**Unión a los Llanos**”, el mismo que unía los tambos de Paredones (Nasca), Hatun Lucanas (Pulapuco), Apcará (Aucará), Quecca y Soras.

- **Felipe Guaman Poma de Ayala (1944)**: Cronista indígena que nació y vivió en el pueblo de Suntu, distrito de Cabana, valle del Sondondo. En su trabajo: **“Nueva Crónica y Buen Gobierno”** efectúa descripciones de la geografía, costumbres, pueblos y la vida cotidiana de los indígenas durante el Inkanato. Además, describe una serie de tambos y caminos que existían en la región de Ayacucho, también se refiere a los puentes de criznejas de Sora (Soras) y Apcara (Aucará). En algunas ilustraciones, representa a los Rucanas y Soras cargando las literas del Inka.

- **Cristóbal de Albornoz (1967)**: Entre los años 1570-1577, efectúa una “visita” a los antiguos repartimientos de los Rucanas y Soras con el fin de **“extirpar las idolatrías”** que ocurrían en la zona. Su trabajo contiene valiosa información sobre el movimiento nativista *Taky Onqoy* que se originó y desarrolló precisamente en territorio *Rucana*.

- **Pedro Cieza de León**: en sus trabajos **“El Señorío de los Incas”** (1967) y **“La Crónica del Perú”** (1973) relata la guerra entre los Soras y Rucanas contra los Inkas y el inicio de la ocupación Inka en la zona de estudio.

- **Pedro Pizarro (1986)**: en su trabajo **“Relación del Descubrimiento y Conquista de los Reinos del Perú”**, describe el camino de “Unión a los Llanos” y relata como las tropas almagristas se desplazaron por esta ruta previa a la guerra de Las Salinas.

1.2.2.- Descripción de Viajeros y Exploradores: De los viajeros y exploradores que recorrieron nuestra área de estudio, son dos los de mayor importancia:

- **Antonio Raimondi (1940)**: Explorador y científico Italiano, efectuó dos viajes por el sur de Ayacucho. En el año 1863, recorrió desde Acari hasta Puquio, pasando por los pueblos de Saisa, Huancarate, San Cristóbal, San Juan de Lucanas y llega a Puquio. Según sus propias palabras se trata **“de un pésimo camino de subidas y bajadas y muy pedregoso (1940:167)”**. En el año de 1865, efectuó otro viaje que se inició en Arequipa, llegó a Chumpi; luego a Coracora, Chavina, Puquio, Aucará, Chipao, Santa Ana de Huaycahuacho, Cangallo y Huamanga. En ellos, se refiere a la geografía de la zona y a los recursos naturales que existen.

- **Dionisio Salas Vitangurt (1940)**: Miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, efectuó

2. Término empleado por los pobladores de Lucanas para referirse al espíritu de las montañas, a los cuales consideran como un semidiós.

3. Mito de INKARRI, Versión de Mateo Garriaso, cabecilla del ayllu de Chaupi, Puquio.

un recorrido por San Juan de Lucanas, Santa Lucía, Tambo Quemado, Pampa Galeras, Puquio, Huacaña, Oyolo y Parinacochas. Informa la existencia de varios sitios arqueológicos como Cajapata, Ayapata, Ñaupallaqta, Saisamarca, Huamanmarca, Trigochacra, Quishuarniyucc, Umamarca, Osoconta, Huacramarca, los cuales según él fueron obra de **“La Civilización Ccarahuarina”**. Resalta la importancia del Pucara de Osoconta y del camino inka que pasa por el lado este del mencionado lugar.

1.2.3.- Las fuentes etnológicas: Resulta muy interesante las referencias que se encuentran en los trabajos de:

- **José María Arguedas:** En su obra **Yawar Fiesta** (1977) menciona la existencia de algunos sitios arqueológicos en los que vivió el Inka y relata la importancia de los Apus Osoqonta, Sara Sara y Qarwarasu, los cuales desde tiempos prehispánicos eran venerados y adorados por los Rucanas. Manifiesta que **“...El auki (2) Karwarasu tiene tres picos de nieve, es el padre de todas las montañas de Lucanas. Del camino a Ayacucho, desde la cumbre de Wachwak’asa, casi para bajar ya a Huamanga, se ve el Karwarasu...”** (1977:110)

- **José María Arguedas y Josafat Roel Pineda (1973):** Recogieron tres versiones del mito de Inkarrí en la ciudad de Puquio, un fragmento de uno de ellos dice: **“... La obra del Inka esta en Agnu. En la Pampa de Qellqata está hirviendo, el vino, la chicha y el aguardiente. Inkarrí arreó a las piedras con un azote, ordenándolas. Las arreó hacia las alturas, con un azote, ordenándolas. Después fundó una ciudad. Dicen que Qellqata pudo haber sido el Cuzco...”**(3)

Otro fragmento del segundo mito de Inkarrí dice **“...cuando él (-Inkarrí) trabajaba, le dijo a su padre el sol: “Espérame”. Y con unos cinchos de hierro amarró al sol, en Osoqonta, en la montaña, junto a Wanakupampa. Y el padre de Inkarrí fue el sol. Inkarrí tiene abundante oro. Dicen que ahora está en el Cuzco...”**(4)

- **Juan Ossio (1973):** Recopiló otro mito de Inkarrí en Andamarca, el cual es similar al anteriormente citado y en él se refiere al rey Inka que vivía en Osoqonta y menciona los sitios arqueológicos de Quilcata y Mesapata.

- **Otros trabajos relacionados al Taky Onqoy:** Movimiento nativista del siglo XVI que se

4. Mito de INKARRÍ. Versión de Viviano Wamancha, cabecilla del ayllu de Chaupi, Puquio.

originó en los territorios de los Rucanas y Soras, de él se han escrito diversos trabajos, siendo los más resaltantes los efectuados por Millones (1964, 1965, 1990) y Caveró (2001).

1.2.4.- Fuentes arqueológicas: Son escasas las investigaciones arqueológicas desarrolladas en las provincias de Lucanas y Huancasancos.

- **Katharina Schreiber (1982, 1987):** Entre 1978-1980, efectuó excavaciones en el sitio arqueológico Wari de Jincamoqo (Cabana Sur) y también desarrolla una prospección arqueológica en el valle del Sondondo, al cual denomina como valle del Qarwarasu. Describe algunos sitios Incas ubicados en Aucará: Huallhuay y Jasapata; además se refiere ligeramente sobre el camino Inka existente entre Aucará y Quecca, presenta un mapa con la ubicación de los mismos y el puente Ñawpachaca en el río Sondondo.

- **José Ccencho (1991):** Efectuó “Estudios de prospección en el margen derecho del río Sondondo”, reporta 22 sitios arqueológicos que van desde el precerámico hasta el Período Intermedio Tardío.

- **Cirilo Vivanco (1995):** Realizó un trabajo de reconocimiento en las cercanías al pueblo de Puquio y refiere la existencia de varios sitios arqueológicos datables desde el Período Formativo hasta la época Inka.

- **Proyecto Qhapaq Ñan-INC (2002-2004) (5):** Desde el año 2002 viene desarrollando investigaciones sistemáticas de reconocimiento y **“Registro del sistema vial Inca y de los sitios arqueológicos asociados en Ayacucho”**, habiéndose efectuado un recorrido y registro del camino Inca principal que unía los Tambos de Nasca con los de Tambo Quemado, Pulapuco, Quilcata, Aucará, Quecca y Soras, así como otros caminos secundarios, religiosos y productivos. Hasta la fecha han ubicado más de 220 sitios arqueológicos asociados a la red vial Inka en las provincias de Lucanas y Huancasancos.

- **Yuri Caveró e Ismael Pérez (2004) (6):** Efectuaron un trabajo de **“Prospección y excavaciones restringidas en el sitio arqueológico de Osqonta”**, éstas son las primeras excavaciones arqueológicas que se realizaron en el territorio de la puna de la provincia de Lucanas.

5. El año 2002 se efectuó la delimitación arqueológica de Pulapuco y Wamanillo a cargo de Ulises Larrea y Yuri Caveró. El 2003 el trabajo de “Inventario y registro del sistema vial Inca en Ayacucho” fue dirigido por Yuri Caveró y Jessica Pareja y, el año 2004 a cargo de Yuri Caveró y Walter López.

- **Yuri Caveró y Wálter López (2004)**: Realizaron un catastro y registro de sitios arqueológicos asociados al “Camino Inka de Unión a los Llanos”, ubicando más de 20 sitios arqueológicos asociados al mismo.

- **Yuri Caveró (2005)**: Realizó otro trabajo de prospección arqueológica en los territorios de las punas de Huancasancos y Lucanas, producto del cual ubica otros sitios arqueológicos, además de varios ushnus.

Otros trabajos de interés arqueológico de segundo orden constituyen las publicaciones efectuadas por:

- **Alberto Regal (1936)**: Ingeniero de profesión, en su libro titulado “**Los Caminos del Inca en el Antiguo Perú**” describe muchas de las rutas de los caminos Inkas, donde se menciona el posible trazo que seguía el llamado camino de “**Unión de los Llanos**”, mencionándose sucintamente el sitio de Soras, Aucará y Tambo Quemado.

- **León Strube Erdmann (1963:40)**: Basándose en el estudio de fuentes escritas antiguas y contemporáneas, publicó el libro “**Vialidad Imperial de los Incas**”. Al referirse al área en estudio, manifiesta que: “... **La red más densa de caminos se ha descubierto en la ceja de Nazca desde Huaytará hasta la cabecera del Ocoña, Territorio de los Rucanas...**”

1.3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Al igual que en otras áreas de los Andes centrales, los territorios del área de nuestro estudio, fueron poblados por el hombre desde el Período Precerámico:

1.3.1.- El Período Lítico: Las evidencias arqueológicas de la presencia de las primeras bandas de cazadores en la región de Ayacucho fueron halladas en la cueva de Pikimachay y datan aproximadamente a 16,000 años. Durante este Período, la caza consistió en la principal actividad económica de subsistencia. Estas pequeñas bandas de cazadores habitaban en los abrigos rocosos y cuevas.

Para el área del presente estudio, Caveró y Pareja (2003) reportan que en Pampa Galeras se encuentra una pequeña cueva llamada **Quishuarchayuc**, ubicada en la margen derecha de un antiguo curso de agua. En ese lugar se encontraron abundantes puntas de proyectil de formas lanceoladas y desechos de talla; además hay pinturas rupestres, donde se representa a una vicuña preñada y a un cazador. Otra cueva con

abundantes restos de pintura rupestre se ubica en Wanaku-Pampa (Huancasancos), en ellas se observan un conjunto de escenas de caza de camélidos. En ambos casos mencionados, el color que se empleó para el trazo de los dibujos fue el rojo.

1.3.2.- El Formativo: Durante la visita que efectuamos el año 2003 a Jincamoqo, pudimos observar y encontrar material cerámico de esta época, asociados a restos de una pequeña aldea. Vivanco (1995) también sugiere que en Kañanmarka, Qara, Añankayuq, Vizcachayuq y Matara (Puquio) existen fragmentos cerámicos típicos de esta época.

1.3.3.- Los Desarrollos Regionales: Es poco lo que se conoce sobre este Período en la provincia de Lucanas. En el valle del río Sondondo, Schreiber (1987) encontró evidencias de algunas aldeas de agricultores, las cuales se caracterizan por ser pequeñas y se ubicaban preferentemente entre los 3,000-3,600 msnm. Las viviendas eran de formas circulares, construidas con piedras talladas unidos con barro, las mismas que se disponían sin aparente orden alguno. En la región puna, la ocupación humana era más restringida y se trataba de aldeas de ganaderos.

1.3.4.- El Horizonte Medio (800-1100 D.C): El sitio arqueológico más representativo y mejor estudiado es el centro administrativo Wari de Jincamoqo (7), ubicado en el valle del Sondondo, distrito de Cabana Sur, en la ecozona quechua, muy propicia para la producción de maíz (*Zea mays*). Según K. Schreiber (1987:60-64), el área total que abarca el sitio es de aproximadamente 15 Has. Está formada por un gran recinto rectangular de 130 x 260 metros, alrededor del cual se han construido varias estructuras más pequeñas y al interior de ellas se desarrollaron actividades variadas como vivienda, producción de artesanía, almacenes de productos y actividades ceremoniales. Son visibles también algunos pasadizos y otras estructuras de formas cuadrangulares, todas las cuales han sido construidas con piedras talladas y unidos con barro. También existen en el valle otros 3 sitios de 80 x 100 metros, constituidos por casas de formas circulares construidas con piedras talladas unidos con mortero de barro. Todos estos sitios se encuentran asociados a un conjunto de andenerías, ubicadas en ambas márgenes del río Sondondo.

Jincamoqo estuvo vinculado a la capital del Imperio Wari ubicado en el norte de Ayacucho, por un camino que, de acuerdo con los estudios que hemos efectuado, fue

7. Las primeras informaciones de la existencia de este sitio pre-inca las proporciona Luis de Monzón (1584), el cual habla de la presencia de un pueblo muy antiguo en el que vivían los Wiraqochas. Fue excavado en forma extensiva por K. Schreiber entre los años 1978-1980.

reutilizado en la época Inca. Otras evidencias de la presencia Wari en Lucanas son muy aisladas y se tratan de algunos fragmentos cerámicos hallados en Pulapuco y Santiago de Vado (Cavero 2004); además de otros sitios en Huancasancos.

1.3.5.- El Periodo Intermedio Tardío (1200-1400 DC.): Después de la caída del Imperio Wari (900-1,000 de nuestra era), el mundo andino entra en una etapa caracterizada por la presencia de una variedad de grupos étnicos, cuyas áreas de desarrollo se encuentran vinculadas a pequeñas cuencas hidrográficas y/o valles. El Sur de Ayacucho, no será ajeno a este proceso histórico y en el valle del río Chicha-Soras se desarrolló el grupo étnico de los **Soras** (Cavero 2001; Cavero 2004; Cavero y Pareja 2003; Cavero y López 2004, Espinoza 1984), en el valle del Sondondo florecen los **Rucanas-Antamarcas** (Monzón 1586; Schreiber 1982, 1987; Cavero 2001, Cavero y Pareja 2003; Cavero 2004; Cavero y López 2004); en el distrito de Lucanas y las cabezadas los **Hatún Rucanas-Laramati** (Monzón 1586; Huertas 1990; Galdo 1987; Guillén 2002; Cavero y Pareja 2003; Cavero 2004; Cavero y López 2004), en Huancasancos los **Qaracha-Huancas** (Earls 1981; Cavero y Pareja 2003; Quispe 1969; M. Gonzáles com. per.) y en la provincia de Parinacochas los **Parinacochas** (Cavero y Pareja 2003; Huertas 1990; Galdo 1987; Guillén 2002).

Cada uno de estos grupos étnicos tenía su propia identidad y en los momentos finales del Intermedio Tardío, formaban parte de la llamada “Confederación Chanka”, cuyo área histórica y cultural comprende según Lumbreras (1959), Gonzáles y otros (1988) los territorios de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. De acuerdo a Galdo (1987), esta confederación vino a ser un conglomerado político de diversas etnias hegemónicas por los Chankas. En base a las informaciones etnohistóricas escritas por Monzón (1586), los *Rucanas* se encontraban divididos en dos parcialidades:

- **Los Hatun Rucanas-Laramati:** Nombre que deriva de dos vocablos: **Hatún**, que quiere decir grande y **Rucana** que quiere decir dedo y por ser la parcialidad principal y la que poseía la mayor extensión de tierras se le llamó con dicho nombre. Sus territorios comprendían tierras de la región quechua, puna y también la yunga o “cabezadas” colindantes con la Costa; es decir, abarcaba los actuales territorios de Lucanas, Puquio, Pampa Galeras, Wanaku Pampa, Laramate, Ocaña, Palco, Llauta, Huac-Huas, Tambo Quemado, Uchuymarca, San Cristóbal, Saisa y Santa Lucía. De acuerdo a Monzón (1586:194) “...*el pueblo principal de los Hatún Rucanas se llamaba San Francisco de Hatunrucana (a orillas del río Armamayo) y distaba de la ciudad del Cuzco cincuenta y nueve leguas de punas y buenos temples y muchas cuestas y caminos*”

torcidos...”(8)

- **Rucanas-Antamarcas o Hurin Rucanas:** A diferencia de la otra parcialidad sus territorios comprendían las tierras de las punas y las del valle del Sondando, es decir, los actuales territorios de Andamarca, Cabana, Aucará, Quecca, Sondondo, Chipao, Pampamarca, Mayo-Lurén, Chacralla, Huaycahuacho y Morcolla.

1.3.5.1.- Patrones de Asentamiento y Arquitectura: De acuerdo a los trabajos efectuados por Caveró y Pareja (2003) y Caveró (2004), los asentamientos *Rucanas* se ubican desde los 2,000 a 4,200 metros de altitud y presentan un patrón organizado y se disponen alrededor de espacios abiertos de formas irregulares. Estos se ocupan en lugares estratégicos y los cerros más elevados, desde donde la visibilidad de los territorios es amplia. Esta recurrencia responde a fines claramente defensivos y militares, la gran mayoría de los sitios son fortificados con murallas altas construidas con piedras y presentan uno o dos accesos bien reservados y muy angostos. Las estructuras arquitectónicas son generalmente de formas circulares, sus diámetros van de 5 a 6 metros construidos con piedras simples y semicanteadas, dispuestas a doble hilada unidos con barro y pachillas; el ancho de los muros es de 0.55 a 0.60 metros sus accesos son también angostos y no miden más de 0.80 metros.

Estas viviendas según Monzón (1586:194) eran bajas y pequeñas, sus techos a dos aguas, hechos de madera e ichu. Asimismo, refiere que en las cabezadas existían casas hechas con adobe. Entre los sitios arqueológicos de esta época mencionaremos a Pulapuco, Achalla, un sector de Osqonta, Caniche, Cruz Pata, Patahuasi, Cerro Anta, Pachara, Jochapampa, Qarwaymarca, Raqa-Raqay, Chipaamarca, entre otros.

1.3.5.2.- La Religión: La religiosidad de los *Rucanas* se basaba en el culto o adoración a los cerros altos, en los cuales, según Monzón (1586:206) existían sus guacas y adoratorios que tenían la forma de “**carneros de la tierra**” hechos de piedra y barro. En estos adoratorios sacrificaban llamas, alpacas y cuyes, los cuales eran quemados y sus cenizas enterradas junto a los adoratorios, asimismo adoraban las lagunas y manantiales. Con la llegada de los inkas, se les impuso adorar al Sol y a la Luna, también rendían culto a las estrellas, principalmente al lucero de la mañana al cual denominaban **Auquilla** y a las cabrillas a las que llamaban **Yllas**. En cuanto se refiere al idioma que hablaban, al parecer

8. De la relación de los pueblos dados por L. De Monzón en 1586, éste es el único pueblo que no existe en la actualidad, lo cual nos llama la atención y creemos que habría que efectuar un estudio más exhaustivo para conocer los motivos por el cual “ha desaparecido”.

fue el aymara, y con la conquista de los Inkas se les impuso el idioma quechua.

1.3.5.3.-Características antropológicas: Los *Rucanas*, de acuerdo con la versión dada por Monzón (Ibíd.), eran de mediana estatura, de buenas facciones, guerreros y peleaban con **guaracas** y con **chumpis** (maza de piedra). Tenían como vestimenta una camiseta de lana que les llegaba hasta las rodillas y una manta cuadrada que le servía de capa; en la cabeza portaban unas guaracas de lana de color blanco y rojo. Tenían como calzado unas **ojotas** de cuero o cabuyas atadas con soguillas de lana, las mismas que las sujetaban hasta la altura del empeine y el talón. Las mujeres se vestían con una manta cuadrada sujeta con unos **topos** de plata o cobre; a la altura de la cintura se fajaban con unos chumpis de lana de colores variados y a la altura del hombro llevaban una manta más pequeña que llamaban **lliqilla**. En la cabeza llevaban **binchas** también de lana. Tenían los cabellos sueltos y sus calzados eran similares al de los varones.

1.3.5.4.- La economía: Dado que los territorios que ocuparon comprendían diversos pisos ecológicos (yunga, quechua y la puna), su economía era de carácter mixta, es decir, se basaba en la agricultura y la ganadería, cultivaban el maíz, papa, quinua, olluco, mashua, frijoles, calabazas, yuyos, ají y otras hierbas, además, se dedicaban a la crianza de llamas, alpacas y cuyes. También se practicaba la caza de la vicuña, pero de manera restringida.

1.3.6.-El Horizonte Tardío: El Tawantinsuyu (1400-1532): Este Período en la provincia de Lucanas se inició con la conquista Inka de estos territorios. Este evento ocurrió después de muchos años de guerras entre los Chankas y los Inkas. Después que Pachacutec Inka Yupanqui logró derrotar completamente a los Chankas en Ichupampa, al mando de su ejército penetró al territorio de la nación vencida y la sometió a su dominio. De este modo se inició la expansión del imperio Inka por el territorio andino, siendo Vilcashuamán el primer asentamiento fundado fuera del Cusco. En la provincia de Lucanas, los sitios más representativos de esta época son Pulapuco, Aucará, Quecca, San Pedro, Tambo de Kilkata y los Ushnus de Osqonta, Wamanillo, Ilakata, Inkaperqa, entre otros.

El Tawantinsuyu fue la civilización más compleja que se desarrolló en América del Sur, se constituyó en un gran imperio, cuyos límites fueron: al Norte el Río Ancasmayo (Pasto, Colombia); al Sur, el río Maule (centro de Chile); al Oriente, la selva amazónica y al

9. Según L. Huertas (1998:8-9), la conquista y planificación del espacio social ejecutada durante el gobierno de Pachacutec se hizo en un tiempo de gran conmoción de la naturaleza ocurrida a fines del siglo XVI, menciona terremotos y erupciones volcánicas en el sur del Perú. Joan Santa Cruz Pachacuti (1993) también describe hechos similares durante la conquista del collasuyu.

Occidente el Océano Pacífico. Se estima que en el momento de su máximo apogeo abarcó una extensión de aproximadamente dos millones de Km² y tenía una población que bordeaba los 12 millones de habitantes. Túpac Inca Yupanqui o Pachacutec fue el mayor conquistador y el verdadero organizador del Tawantinsuyu (9) o imperio de los cuatro suyos, Bauer (1996), Bauer y Dearborn (1998); Bauer y Stanish (2003); D'Altroy (1987, 1992); Hyslop (1984, 1990, 1992).

Para Rostworowski (1988:70), la estrategia de la expansión territorial y del poder se basaba en una permanente renovación de los ritos de reciprocidad, de manera que paralelamente al crecimiento territorial, también fue creciendo la cantidad de señores por agasajar. Esta obligación debió ejercer una constante presión, una imposición cada vez mayor sobre el gobierno que debía cubrir la demanda de productos para la correspondencia. Asimismo, Pease (1991:52) manifiesta que el Tawantinsuyu en expansión supuso nuevas pautas redistributivas. Progresivamente, los grupos que ingresaban en la redistribución eran más y, al mismo tiempo, las cantidades a redistribuir eran crecientes como la mano de obra que se requería para las múltiples mitas. Pero no solamente éstas fueron las causas para la expansión territorial del imperio, pues se requerían también mayores tierras de cultivo, más cantidades de lana de vicuña y de metales para saciar la sed de los dioses. Así por ejemplo, Gonzáles (1980:67) y Raffino (1981:248-249) plantean que la principal causa de la expansión Inka hacia los territorios del noroeste argentino y el Collasuyu fue la explotación minera.

El imperio estaba constituido por varias naciones con larga trayectoria histórica, cultural y con lenguas propias; sin embargo, se les impuso el quechua como idioma oficial. La capital imperial fue el Cusco y la organización social estaba basada en **cuatro suyos** o regiones, por ello adquirió el nombre del imperio del **Tawantinsuyu**: el **Chinchaysuyu**, que se ubicaba al noroeste del Cusco, estaba conformado por los actuales territorios de la costa, sierra central y norte del Perú y los actuales territorios del Ecuador; El **Antisuyu** se ubicaba hacia el noreste y incluía la parte este de los Andes sur-central y las altas cuencas del río Amazonas; El **Collasuyu** se ubicaba hacia el Sureste y comprendía los territorios del altiplano peruano-boliviano, el norte de Chile y Noroeste de la Argentina; el **Contisuyu**, se encontraba hacia el Sur, abarcaba la costa sur-central del Perú y la sierra centro-sur. Según Bauer (1996:42). Cada uno de estos suyos adquirió el nombre de los grupos étnicos más poderosos de la unidad geopolítica respectiva. Cada suyu estaba dividido en "provincias" o **huamanis** cuyos límites coincidían, muchas veces, con fronteras étnico-políticas del Intermedio Tardío. Cada **huamani**, según Kauffman (1980:582) tenía su capital provincial que, por lo general, conservaba el nombre de la "nacionalidad", y al que

se le anteponía el vocablo Hatun (grande); como por ejemplo, en los casos de Hatuncolla, Hatunjauja y Hatunrucana. Los huamani estaban a su vez divididos en sayas o “sectores”, los cuales eran generalmente dos: **hanansaya** o “sector de arriba” y **hurinsaya** o “sector de abajo”. Finalmente, cada saya estaba integrada por un número variable de *ayllus*.

La agricultura fue la base de la economía del imperio inkaico. La producción era muy variada y los cultivos más importantes fueron el maíz y la papa. Aplicaron diferentes técnicas agrícolas que mejoraron el rendimiento de los cultivos. En las zonas áridas de la costa usaron el guano – excremento de aves marinas – como fertilizantes de las tierras y construyeron canales de riego. En la sierra, sobre las laderas de los cerros, construyeron impresionantes andenes y terrazas donde cultivaban diversos productos. La crianza de llamas, alpacas y cuyes fueron otras actividades económicas importantes. De ellas, se obtenían lana y carne y las utilizaban como animales de trabajo. Además, el dominio de pueblos que habitaban diferentes pisos ecológicos les permitió obtener, mediante el pago de tributos, productos que ellos no producían. La sociedad Inka funcionaba sobre la base de la reciprocidad y la redistribución. En efecto, incorporaron el principio de reciprocidad como base del funcionamiento económico y social del imperio. El Estado entregaba tierras a cada comunidad para su subsistencia. Anualmente, un funcionario local asignaba parcelas a cada *ayllu* según el número de componentes. Pero ellos no eran propietarios de las tierras y estas parcelas eran trabajadas colectivamente por todos los miembros de la comunidad. La redistribución suponía el reconocimiento, por parte de los campesinos, de los diferentes niveles de autoridad que existían en la sociedad. También, utilizaba los bienes acumulados para costear los gastos de las constantes expediciones militares y para premiar los servicios realizados por algunos funcionarios.

En el aspecto religioso, tenían como dios principal al Sol y como dioses secundarios a la Luna, el rayo, las cabrillas (estrellas) y otras deidades de menor jerarquía, en honor de los cuales se edificaron un conjunto de templos no sólo en el Cusco sino también diversos santuarios y adoratorios en otras provincias de su territorio, siendo el Ushnu una estructura típicamente vinculada al aspecto religioso.

En los diferentes territorios conquistados, crearon nuevos asentamientos y en otros casos modificaron algunos centros poblados. Esta actividad, según Agurto (1987:34-35), se efectuaba con fines de lograr una apropiada distribución poblacional en función al mejor control de los recursos agrícolas, ganaderos y mineros y en función a la mejor administración y control del imperio. Todo ello, garantizaba el funcionamiento de sedes

administrativas y de gobierno o en otros casos a través de enclaves que garantizaban la progresiva incanización de los nuevos territorios.

En los centros administrativos provinciales, como fue el caso de Vilcashuamán, se construyeron diferentes edificios públicos, administrativos y religiosos en base a una típica planificación urbana Inka, la cual estaba constituida por una gran plaza y alrededor de ellas se edificaron el Ushnu, el Templo del Sol y la Luna, el Acllahuasi y el Palacio del Inka. Todos ellos, de mampostería fina a semejanza del Cusco. Su gobierno estuvo a cargo de un **Tocricoj** de origen cusqueño y miembro de la Nobleza. Su jurisdicción comprendía desde Uranmarca y Andahuaylas hasta Acos en Jauja y por el Sur hasta Coracora, de modo que, el territorio *Rucana*, materia del presente estudio, se encontraba comprendida dentro de su jurisdicción.

Varios autores, entre los que podemos mencionar a Stern (1982), Urrutia (1985), González (1992), Galdo (1987) y Huertas (1998), manifiestan que los territorios que comprendía la provincia Inka de Vilcashuamán, luego de ser sometidos por el Inka Pachacutic, fueron alterados en forma drástica debido al traslado coercitivo de personas de diversas nacionalidades. De esta manera, se configuró un panorama multi-étnico compuesto por etnias originarias de la región como los *Soras*, *Lucanas*, *Chocorvos*, *Huaynacondores*, etc. y otras foráneas como los *Chilques*, *Acos*, *Antas*, *Quiguaris*, *Cañaris*, *Jaujas*, *Huancas* y *Pabres*.

El arribo de los Inkas al territorio de los *Rucanas* ocurrió, de acuerdo con la versión de Sarmiento (1980:101) y Cieza (1967:157-158), luego de la derrota de los *Chankas*. Las informaciones proporcionada por estos cronistas refieren que Pachacutic Inca Yupanqui movilizó alrededor de 40,000 hombres y desde el Cusco marchó hacia Andahuaylas, donde decidió marchar hacia el territorio de los *Soras* y *Rucanas*. El Inka envió sus mensajeros de costumbre, pero estos rechazaron la oferta de ser anexados pacíficamente, y capitaneados por los ***sinchi Guacralla*** y ***Puxayco***, cerca del actual pueblo de Soras, se enfrentaron a las tropas inkaicas, donde se llevó a cabo una cruenta batalla, con muchas bajas para ambos ejércitos, terminando con la victoria de los Inkas. Cieza (1967:158) al respecto escribe: ***“...juntos unos con otros, tuvieron la batalla, la cual, dicen los que de la tuvieron memoria, que fue muy reñida y que murieron muchos de ambas partes, más quedando el campo por los del Cuzco. Los que escaparon de ser muertos y presos fueron dando aullidos y gemidos a su pueblo, a donde pusieron algún cobro en sus haciendas y, sacando sus mujeres, lo desampararon y se fueron, según es público, a un peñol (-Aukimarca-) fuerte questá***

cerca del río de Vilcas ...”

Como se podrá enterar, los territorios de los *Rucanas* y *Soras* fueron de los primeros en ser conquistados por los Inkas, después de la derrota de los *Chankas*; pues, tal como lo refiere el cronista Cieza (Ibíd. : 157): ***“...el rey salió de allí y anduvo hasta la provincia de Andaguaylas, a donde le fue hecho solemne recibimiento y estuvo allí algunos días determinando si iría a conquistar a los naturales de Guamanga o Xauxa o los Soras y Rucanas; mas, después de haber pensado, con acuerdo de los suyos determinó de ir a los Soras. Y saliendo de allí anduvo por un despoblado que iba a salir a los Soras, los cuales supieron su venida y se juntaron para se defender...”***.

De la presente cita, se puede entender claramente que Pachacutiq decidió ir primeramente a estos territorios y no proseguir su conquista hacia el Norte de Vilcashuamán. Este hecho lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron los motivos para tomar esta determinación?, ¿La decisión tomada por Pachacutiq respondía a una estrategia de conquista y expansión debidamente planificada? A modo de hipótesis de trabajo, intentaremos dar algunas respuestas. Creemos que los principales motivos que llevaron a Pachacutiq a conquistar primeramente estos territorios, antes que los territorios del Norte de Vilcashuamán, se deben a la ubicación estratégica de los territorios de los *Rucanas*, pues, desde el Período Formativo esta zona fue una de las principales vías de intercambio comercial entre los pueblos de la Costa Centro-Sur y los de la Sierra. Segundo, los territorios de los *Soras* y de los *Rucanas* eran mucho más fértiles y abundantes para la producción agrícola. En efecto, desde la época Wari, en los valles de los ríos Caracha, Chicha-Soras, Sondondo, San Pedro y Puquio ya existían abundantes campos de cultivo muy fértiles y un conjunto de andenes, terrazas y canales de riego que garantizaban una buena producción agrícola, principalmente del maíz y papa. Tercero, los territorios de las punas eran muy preciados por la existencia de abundantes manadas de vicuñas, además, de existir importantes vetas de oro.

En cuanto se refiere a la segunda interrogante, creemos que esta decisión adoptada por Pachacutiq no fue una decisión aislada ni casual. Esta respondía claramente a una estrategia militar debidamente planificada que implicaba la futura expansión territorial del naciente imperio del Tawantinsuyu. En efecto, una vez culminada la conquista de los *Soras* y *Rucanas*, los Inkas avanzaron hacia el Oeste y conquistaron los territorios de Nasca e Ica. Este hecho, aparentemente sin importancia, desde el punto de vista de la estrategia militar si tuvo un gran significado: permitió a los Inkas llegar rápidamente hasta la Costa y poner en “jaque” al Reyno Chincha, el cual, en esa época era uno de los más

ricos. Luego de haber conquistado los territorios, de Nasca e Ica, el siguiente paso de Pachacuti fue el de volver hacia el Cusco para preparar las nuevas campañas de conquista, esta vez, hacia el Norte de Ayacucho, Huancavelica, Jauja y luego recién anexar al reino Chincha.

Con la conquista Inka se implantará a los Soras y Rucanas un sistema de tributación no sólo basado en el tributo de productos alimenticios, armas y vestidos, sino también, en la fuerza de trabajo bajo distintas modalidades. El cronista Jiménez (1586,1881:204) al respecto manifiesta que: ***“Los Lucanas se convirtieron en cargadores del inca... Se ocupaban en traer al Inga y llevarle por toda esta tierra donde él quería ir, en unas andas, y así los llamaban pies del inga (...) y así dicen que no daban otro tributo”***.

Con la anexión del antiguo territorio de los Soras y Rucanas al poder imperial inkaico, el control de estos territorios estuvo a cargo del **Tucuiricoj** que ejercía su mando desde Vilcashuamán. Sin embargo, en el Sur de Ayacucho se construyeron tres centros administrativos locales, ubicados en los valles más importantes y más fértiles de la zona y en los mismos lugares donde durante el Período Intermedio Tardío se ubicaban los centros poblados más importantes: Pulapuco, Aucará y Hatun Soras. Estos centros administrativos locales cumplían funciones administrativas, políticas y religiosas de suma importancia en la zona y dependían directamente de Vilcashuamán, con el se mantenían comunicados por medio de caminos. Además, estos lugares también se encontraban directamente asociados al camino principal de **“Unión a los Llanos”** o **“Camino Real que unía la Sierra con la Costa”**, el mismo, que de acuerdo con la versión del cronista Monzón (1586) pasaba por el medio de la plaza de Aucará y Soras. La ubicación de estos sitios corresponde a una planificación del estado imperial Inka y sus fines están vinculados a la mejor captación de los tributos, al mejor control administrativo de los tres valles más importantes que existen en el Sur de Ayacucho: el valle del río Chicha-Soras (**Soras**) y el Valle del río Sondondo (**Aucará**) y el valle de Iruro-San Pedro (**Pulapuco**), este último ubicado en un lugar estratégico e intermedio entre la puna y la región quechua. De acuerdo a Caveró y Pareja (2003) y Caveró (2004) y Caveró y López (2004), de estos lugares nacen otros caminos secundarios que se dirigen hacia los demás centros poblados Inkas de menor jerarquía como: **Santa Isabel** en Laramate; **Tambo Quemado** ubicado entre Pampa Galeras y Nasca; **Tambopata**, ubicado entre Quecca y Soras; **Quilcata** en las punas de Puquio y Andamarca; **Caniche** en Andamarca; **Pampamarca** en Mayo Luren,

10. De Soras nace un camino que se dirigía a Paucaray-Chalcos-Quije-Belen-Carhuanca-Vilcashuamán. Otro camino unía Aucará-Chacralla-Canaria- Huancapi-Cangallo y llegaba a Vilcashuamán.

entre otros.

De Pulapuco, Aucará y otros centros poblados Inkas, salían **caminos religiosos** que se dirigían al santuario de Osqonta y/o a los Ushnus de Wamanillo, Conoca Orqo, Qoriwayrachina, Ilacata. Todos ellos ubicados entre Pampa Galeras y Wanaku Pampa; mientras que hacia el Valle del río Soras se dirigen hacia el nevado Qarwarasu, apu mayor de la zona, desde tiempos prehispánicos . Entre los caminos de esta categoría, podemos mencionar a los siguientes: ⁽¹⁰⁾

- **Aucará** – Mayo Lurén – **Osqonta** – Conoca Orqo – Wamanillo.
- **Andamarca** – Pampa de Quilcata – **Osqonta**.
- **Lucanas** - Cerro Anta – Pampa de Quilcata – **Osqonta**
- **Huancasancos** - Wamanillo – **Osqonta**.
- **Pampamarca** – Mayo Luren – **Osqonta**.
- **Laramate** – Llauta- Llamocca – **Osqonta**.

Asimismo, en las partes más altas por donde discurren todos los caminos o en la cima de las abras, se encuentran las llamadas **apachetas**, las mismas que son montículos de piedras de tamaños variados acumulados intencionalmente por los viajeros como señal de respeto a los dioses y apus tutelares de las alturas. Finalmente, al igual de lo ocurrido en otros territorios del Tawantinsuyu, Galdo (1987), refiere que se tienen evidencias de la presencia de *mitimaes Chillques* en territorio *Rucana*, muy cerca al actual pueblo de Puquio, a orillas del río del mismo nombre.

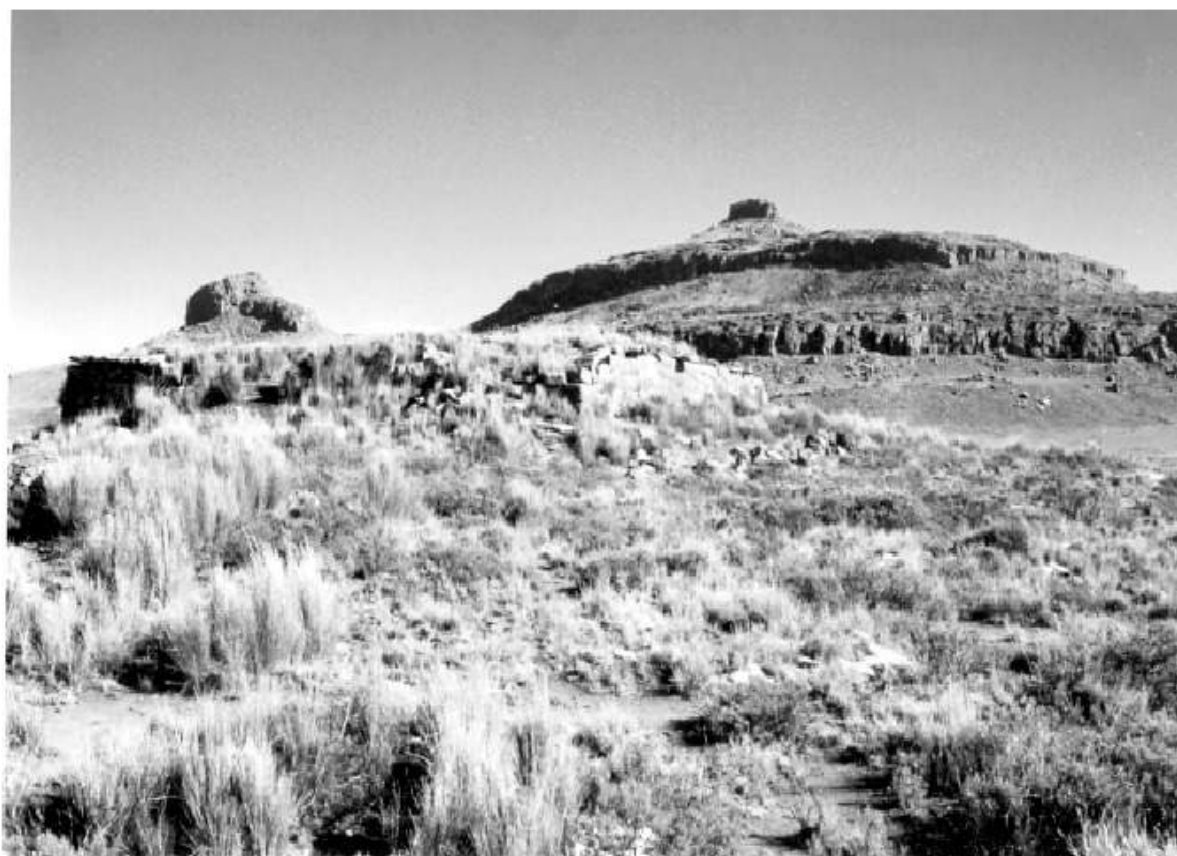
Camino religioso: Andamarca- Santuario de Osqonta. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

11. Desde épocas precolombinas las apachetas fueron consideradas como lugares sagrados, tradición que continúa hasta la actualidad.

CAPITULO II: INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN OSQONTA.

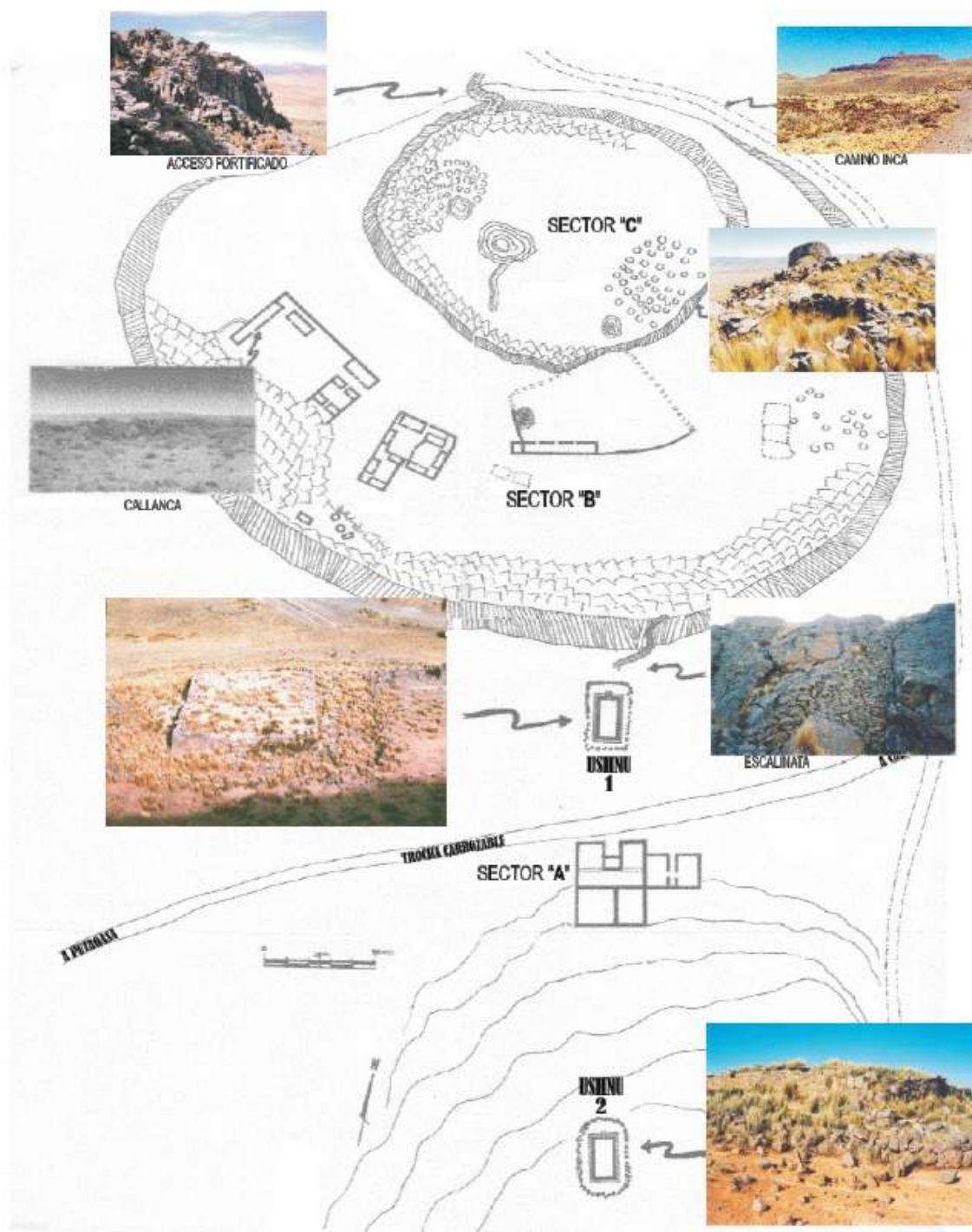
Las investigaciones arqueológicas se efectuaron en 4 fases: **La primera:** consistió en la búsqueda de material bibliográfico, cartográfico y de fotografías aéreas. **La segunda:** visita y registro de los sitios arqueológicos de Ilacata, Wamanillo, Conoca Orqo, Inkaperqa, Inkapallanka y la prospección arqueológica en Osqonta y en las áreas circundantes por un radio de 5 Km. **La tercera:** desarrollo de las excavaciones arqueológicas restringidas y, finalmente, **La cuarta fase:** análisis de los materiales recuperados y la redacción del presente trabajo.⁽¹²⁾

2.1.- EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE OSQONTA: Se encuentra en el distrito de Cabana Sur, provincia de Lucanas, Ayacucho. Su ubicación geodésica es UTM: 8419388 N – 0587763 E – 4,597 msnm. Tiene una extensión de aprox. 6 Has y una altura aprox. de 120 metros. Presenta una forma **sui-generis** al estar conformada por tres “**plataformas naturales**” escalonadas, en cuya parte más alta resalta una roca de forma cilíndrica, característica que la hace fácilmente reconocible desde sitios muy lejanos, y por ello es considerado como **Apu Wamani**.

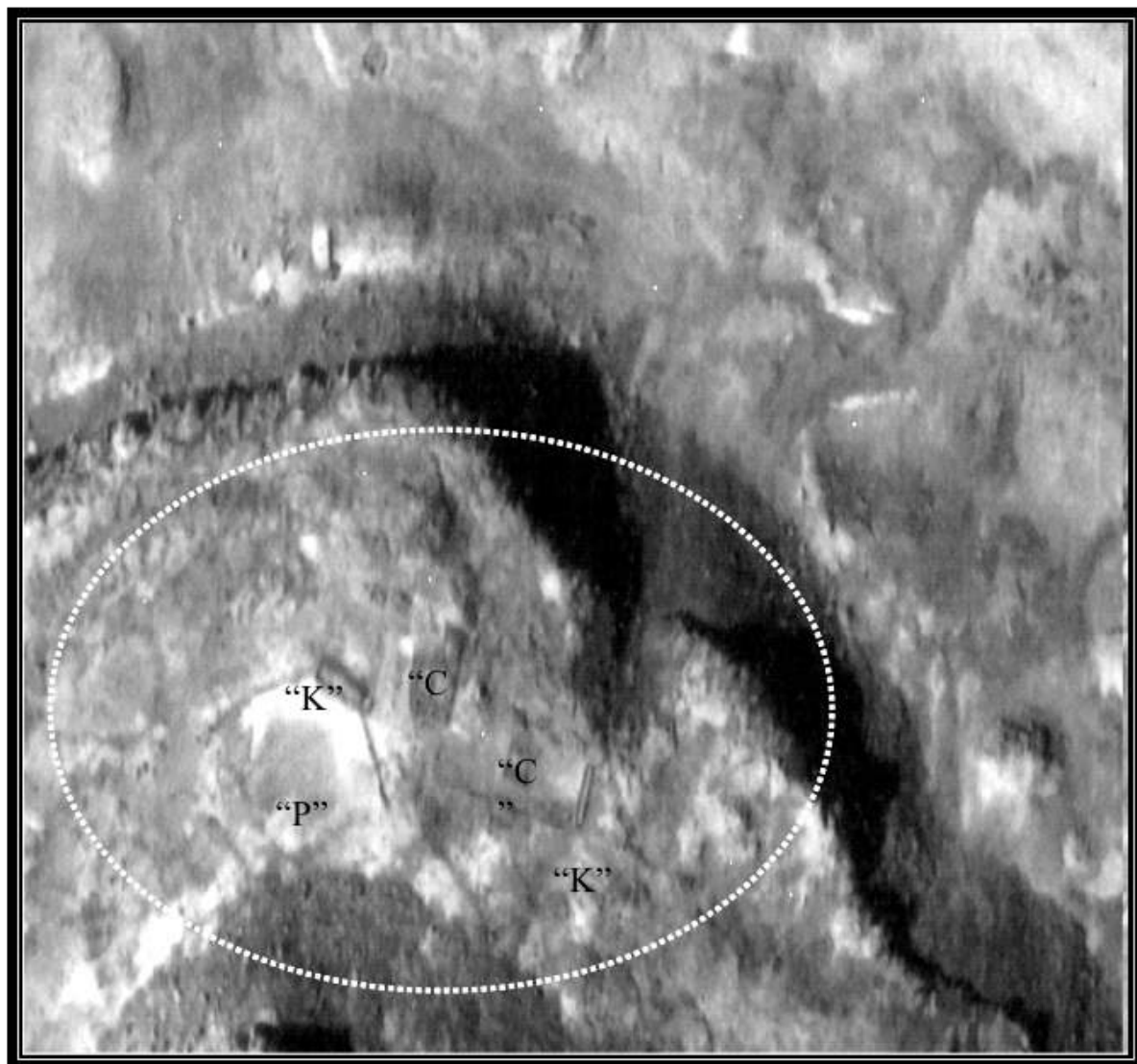
Vista panorámica del magestuoso “Apu Osqonta”, en primer plano: el ushnu 1. (Foto: Yuri Cavero Palomino)

12. El “Proyecto de Investigaciones Arqueológicas en Osqonta-Ayacucho” fue autorizado por el INC-Lima y fue dirigido por Ismael Pérez y Yuri Cavero

Sitio arqueológico de Osqonta: sectorización, croquis a mano alzada
(Dibujo: Yuri Caveró Palomino)

2.2.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: Para el desarrollo del presente trabajo, la metodología seguida estuvo basada en la búsqueda y acumulación de datos bibliográficos, cartográficos, fotografías aéreas y la ejecución de las investigaciones arqueológicas propiamente dichas, para cuyo fin se emplearon las técnicas propias de esta disciplina científica como son el reconocimiento superficial del sitio, mapeo y registro de las evidencias arqueológicas, excavaciones de unidades restringidas y análisis del material arqueológico.

Fotografía aérea: observese el conjunto de estructuras arquitectónicas Inkas como la Plaza de forma rectangular (P), las kallankas (K) y Kanchas (C) existentes en la segunda plataforma del cerro Osqonta.

Asimismo, se ha efectuado un estudio comparativo de las estructuras arquitectónicas, la distribución de los artefactos hallados en superficie y de las unidades de excavación con los datos etnohistóricos recopilados. Esto nos permitió tener mayores datos para sugerir la funcionalidad de los diferentes sectores y de las diversas estructuras ubicadas en cada uno de ellos. Finalmente, nos permitió entender la diferenciación espacial y temporal del conjunto de evidencias arquitectónicas en cada uno de los sectores.

2.2.1.- Prospección arqueológica: Se efectuó mediante el empleo de diversas técnicas, como la ubicación de los sitios en la carta nacional y en la fotografía aérea; el registro, muestreo y recojo de materiales de superficie, inventario y registro de las evidencias arquitectónicas. Finalmente, el estudio del espacio geográfico y de los recursos naturales existentes en el área circundante al sitio arqueológico. En la prospección arqueológica, el primer factor que se tomó en cuenta fue **La delimitación del área a estudiar**, que para el presente caso fueron los territorios circundantes a Osqonta. El segundo factor: **recursos humanos y económicos** con los que se contaría para la ejecución del trabajo y, finalmente, la selección de las **técnicas de registro y muestreo a emplearse**(14). Tomando en cuenta estos factores el trabajo de Prospección se dividió en dos fases:

a).- La primera fase consistió en la ejecución de la prospección arqueológica sistemática con recolección de material arqueológico en el cerro Osqonta, con la finalidad de conocer el área, las características y la magnitud del sitio; asimismo, identificación de áreas con evidencias arqueológicas y arquitectónicas. Este trabajo nos permitió posteriormente definir la sectorización definitiva del sitio y también tener una mejor visión para la ubicación de las 10 unidades de excavación. Para efectos de la recolección superficial del material arqueológico, se tomó en cuenta la sectorización del sitio arqueológico, ubicándose, registrándose y recogiendo la mínima cantidad de evidencias arqueológicas diagnósticas, toda vez que los materiales cerámicos en el sitio no son muy abundantes. Este procedimiento se siguió con la finalidad de tener una muestra homogénea y representativa que ayude a elaborar una secuencia horizontal y vertical del sitio. De igual modo, los restos arquitectónicos existentes han sido debidamente registrados y mapeados.

b).- La segunda fase estuvo dedicado al reconocimiento arqueológico del área circundante al cerro Osqonta, para cuyo fin se empleó un sistema de reconocimiento radial por distancias equidistantes de 5 km, tomándose como punto central el referido cerro.

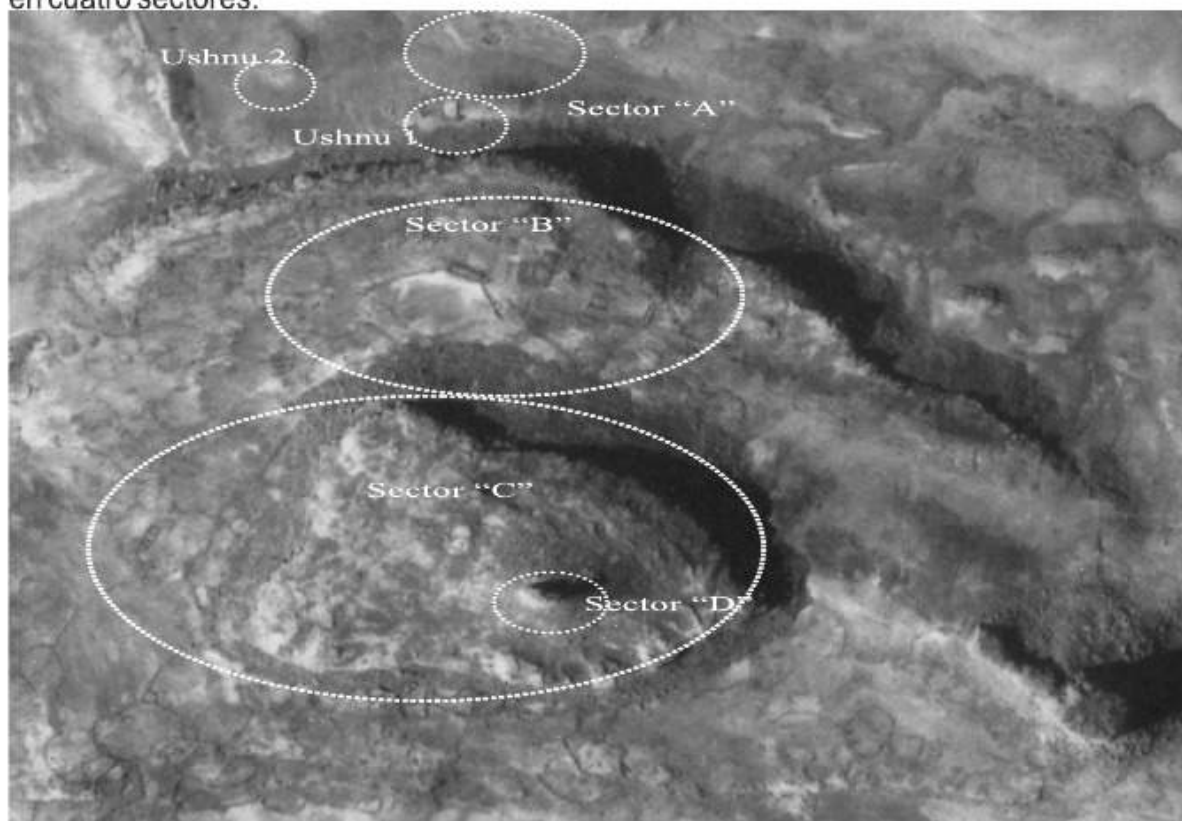
En ambas fases, el registro de las evidencias arqueológicas y arquitectónicas se efectuó utilizando el cuaderno de campo y las fichas de prospección y excavación que facilitaron la sistematización de la información. Las áreas de recolección superficial, las unidades de

14. El equipo técnico estuvo dirigido por el Aql. Yuri Caveró e Ismael Pérez. Participaron Walter López, Elizabeth Ochoa, Angélica Canchari, Rina Clares y Roxana López y la supervisión de Raúl Mancilla del INC-Ayacucho.

Para el desarrollo del trabajo de campo, se procedió a la instalación de un campamento, toda vez que el sitio se encuentra a 4,597 msnm y no existe ningún centro poblado en sus cercanías.

excavación y los elementos arquitectónicos se ubicaron en un plano general del sitio y fueron registrados con el GPS; además, se elaboraron dibujos, planos, perfiles y secciones de las estructuras, a escala 1:20 para los diseños generales y 1:10 para detalles de aparejos y otros elementos arquitectónicos que facilitó el trabajo de reconstrucción posterior en gabinete. Todo el proceso de la investigación fue documentado con un detallado registro fotográfico, con énfasis en las unidades arquitectónicas, las unidades de excavación, perfiles, plantas y contextos, además, de los artefactos y materiales más representativos y diagnósticos.

2.3.- CARACTERÍSTICAS Y SECTORIZACIÓN:⁽¹⁶⁾ Como resultado del trabajo de prospección arqueológica y teniendo en cuenta la asociación de los restos arquitectónicos, la magnitud y el relieve topográfico del sitio, para efectos de la sectorización definitiva del lugar, se optó por considerar a cada “plataforma natural” como un sector independiente. El mismo, que a su vez, fue dividido en subsectores de acuerdo con su orientación geográfica. Cada asociación de estructuras arquitectónicas fueron consideradas como un conjunto y cada recinto se le consideró como una unidad. Tomando como base estos parámetros se optó por conveniente dividir el sitio arqueológico en cuatro sectores:

Fotografía aérea del sitio arqueológico de Osqonta y los sectores definidos en base al estudio de prospección arqueológica sistemática.

16. Dada la extensión y los desniveles topográficos que presenta el sitio, una cuadrícula general del mismo sería poco practicable, por ello se optó por esta alternativa. Al respecto véase el croquis de sectorización que se adjunta en la Pag. 37 del presente trabajo.

- **SECTOR "A"**: Comprende la parte baja del cerro Osqonta, hasta la base del cerro Canrarac; abarca un área aproximada de 200 x 400 metros. En este lugar, se encuentran un conjunto de restos arquitectónicos y canteras de rocas variadas, motivo por el cual se optó por conveniente subdividir este sector en 4 subsectores: **AI** = ubicado en el lado Sur de la parte baja del cerro Osqonta, lugar en el que se encuentra el Ushnu 1 y una escalinata que conduce hacia el sector "**B**"; Subsector **AII** = se ubica al lado Sur de **AI** y fue cortada por la carretera que se dirige a Cabana Sur, comprende un conjunto de estructuras cuadrangulares, circulares y un basural que se encuentran en la base del cerro Ranracucho. Subsector **AIII** = se ubica en la base del cerro Canrarac hacia el lado Sureste del cerro Osqonta, lugar en el que se encuentra el Ushnu 2 y canteras de piedras. Finalmente, el Subsector **AIV** = se ubica hacia el lado Sur y Suroeste de **AIII**, abarca la parte alta y laderas del cerro Canrarac, lugar en el que se encuentran los cimientos de las estructuras circulares, una maqueta que representa al cerro Osqonta, así como canteras de rocas basálticas y andesitas que fueron aprovechados y utilizados por los pobladores que habitaron en Osqonta.

- **SECTOR "B"**: Incluye la primera plataforma natural del Cerro Osqonta, al cual se accede por la escalinata que se encuentra en el Subsector **AI**. Se trata de una planicie que se encuentra en medio de los afloramientos rocosos y que bordea la segunda plataforma del cerro Osqonta. Comprende 2 subsectores: **BI** = la cual se ubica hacia el lado Sur y Suroeste. En este lugar se encuentran un conjunto de estructuras arquitectónicas de clara filiación Inka, se ordenan en función a una plazoleta de forma rectangular de 100 x 80 metros, la cual, se encuentra delimitada al lado sur por una Kallanka y a los otros lados por un muro que lo aísla de los otros conjuntos arquitectónicos. Hacia el lado oeste de esta plazoleta se encuentran tres conjuntos de estructuras arquitectónicas agrupadas en canchas, las mismas que presentan pequeños patios, alrededor de ellos se distribuyen varias estructuras arquitectónicas ordenadas siguiendo el típico patrón urbanístico Inka. Finalmente, como parte de este subsector se encuentra una escalinata de forma zigzageante que conduce hacia el sector "**C**".

El Subsector BII: Se encuentra hacia el lado Noroeste de **BI**. Comprende también una planicie en la que se encuentran algunas estructuras arquitectónicas de formas circulares, construidas con piedras simples y los accesos bien trabajados. En este subsector, se pueden evidenciar algunos fragmentos de cerámica muy erosionados.

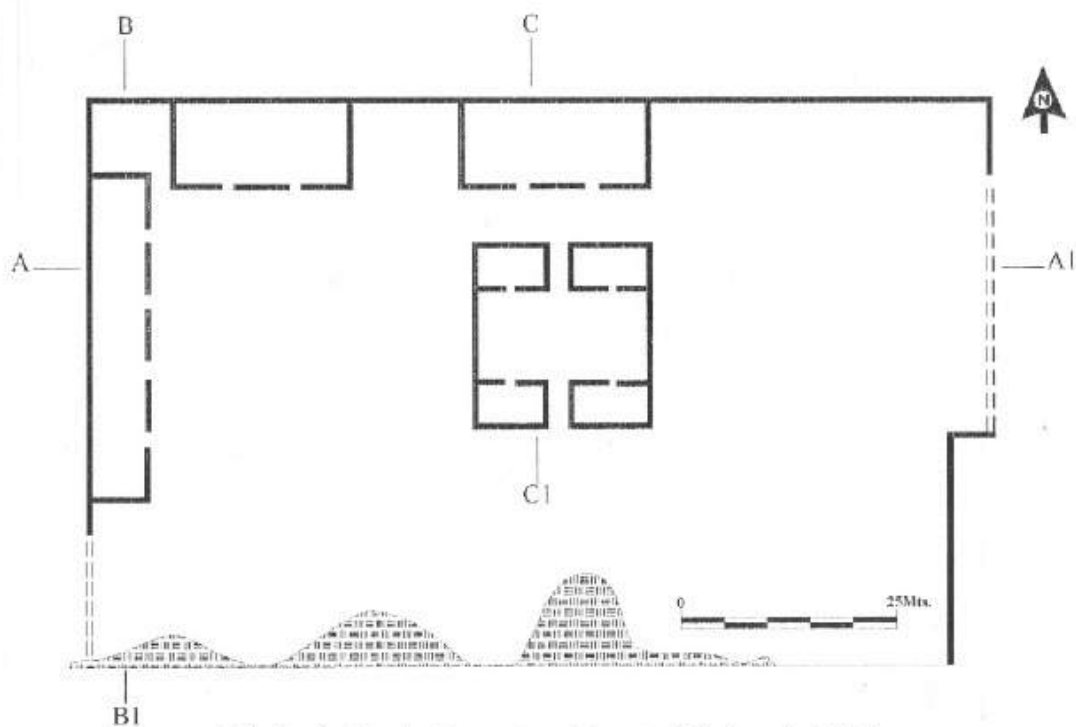
El Subsector BIII: Se encuentra ubicado hacia el lado Norte y está compuesto por un conjunto de estructuras circulares muy grandes que, al parecer, sirvieron como corrales.

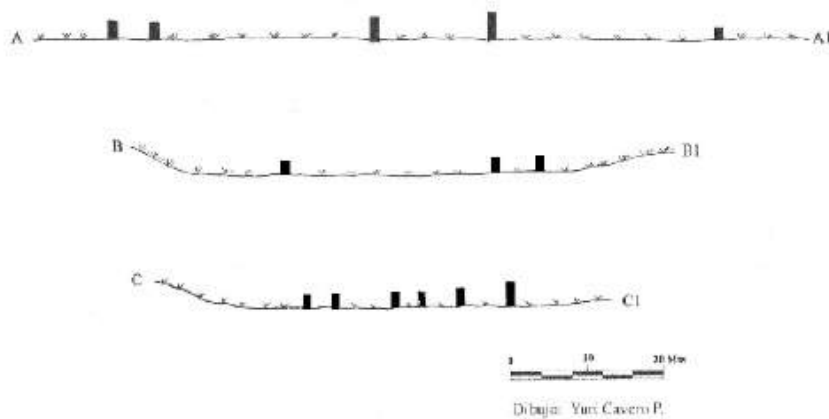
Plaza rectangular y kallanka Inka ubicada en el sector B, Subsector BI; al fondo la carretera a Cabana. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

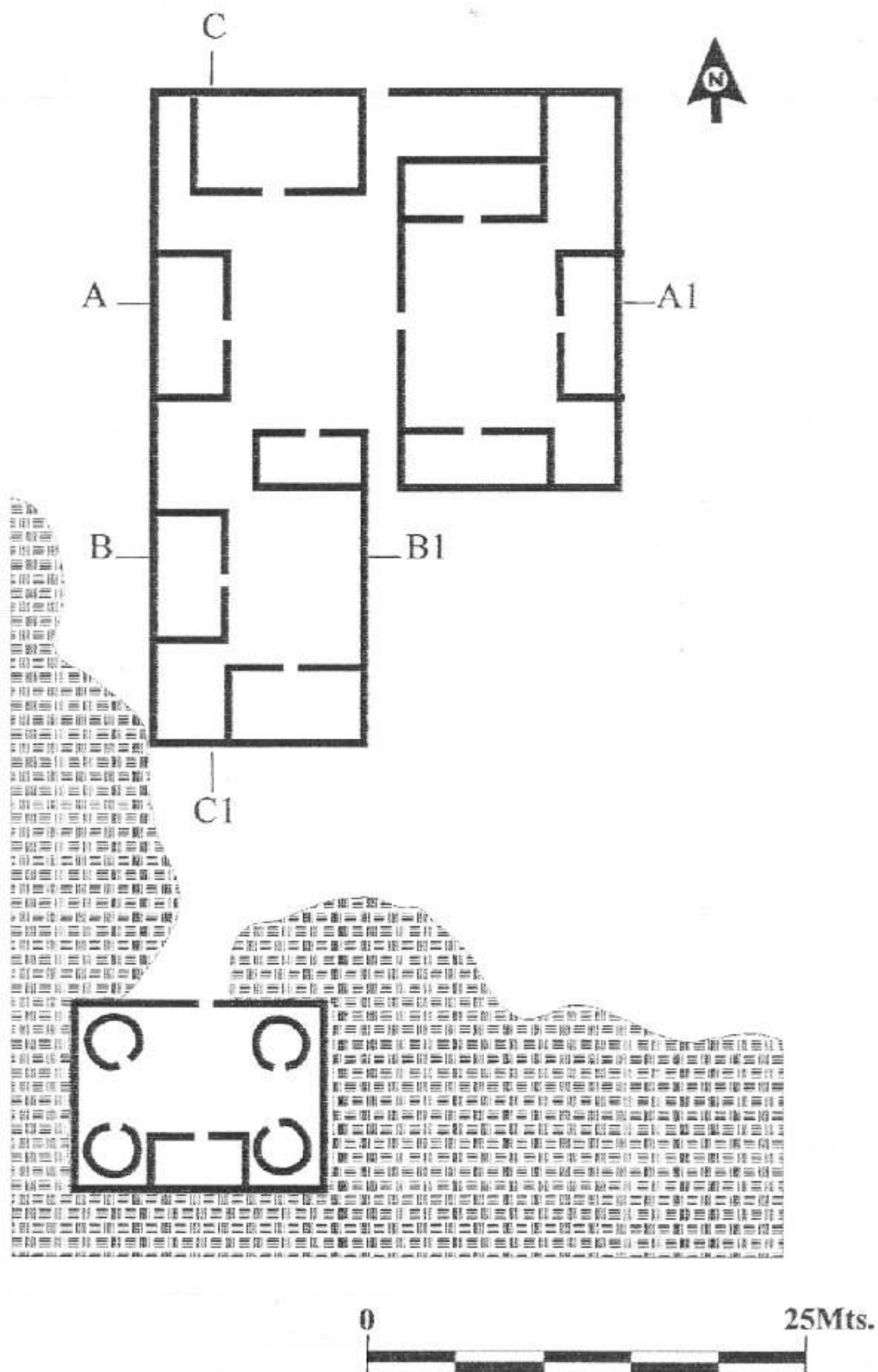
Cancha Inka ubicada en el subsector BI, se observa una pequeña plaza, una kallanka y 6 recintos rectangulares. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

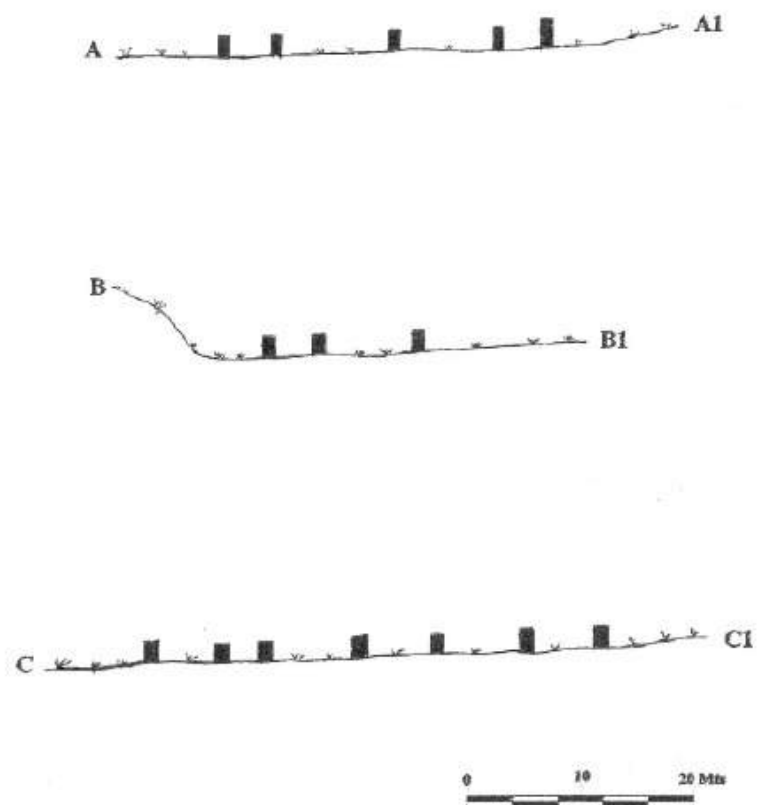
Dibujo de Planta Osqonta: subsector B1, cancha N° 1

Secciones longitudinales y transversales sector "B"- cancha N° 1

Dibujo de planta kancha N° 2

Dibujo: Yuri Caveró P.

Secciones longitudinales y transversales sector "B"- kancha N° 2

Estructuras rectangulares y circulares ubicadas en el sector B, subsector BII
(Foto: Yuri Caverio Palomino)

- **SECTOR "C"**: Comprende la segunda plataforma del cerro Osqonta, lugar a donde se accede por las escalinatas que se encuentran en el subsector **BI** y otro acceso fortificado que se encuentra al lado Oeste. Este último acceso se caracteriza por encontrarse delimitado por muros de pircas muy altos, los cuales conducen hacia un conjunto de estructuras circulares de diámetros variados, que se disponen alrededor de pequeños espacios abiertos de formas irregulares, contruidos también con piedras semi-talladas y al parecer se trataría de estructuras de carácter temporal. Este sector comprende 2 subsectores: **CI** = se ubica hacia el lado Oeste y se accede por un acceso fortificado. En este lugar, se encuentra un conjunto de estructuras circulares de diámetros variados contruidos con piedras y barro; y **CII** = ubicado hacia el lado Sur y Este, lugares a los que se accede por la escalinata que se encuentra en **BI**. Esta continua hasta una plataforma artificial contruida hacia el lado Noreste de la base del sector "**D**". En este sector, también existen estructuras circulares de diámetros variados.

Estructura circular ubicada en el Sector C del cerro Osqonta, al medio del cual se encuentra el autor del presente trabajo (Foto: Walter López)

- **SECTOR "D"**: comprende la parte más alta del cerro Osqonta. Se trata de un pequeño farallón de forma cilíndrica, al cual se accede únicamente por el lado Noreste, lugar en el que se encuentra una plataforma artificial delimitada por un muro de hasta 1.50 mts de alto. En este sector, no existe ninguna estructura arquitectónica. Se trata, sin embargo, de la parte "más sagrada" del apu Osqonta, lugar donde, de acuerdo con versiones de los lugareños, vive el espíritu de la montaña.

2.4.- EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y ESTRATIGRAFIA: Las excavaciones arqueológicas se efectuaron con el objetivo de tener una secuencia estratigráfica y cultural que nos permita conocer los diversos momentos de ocupación humana en el sitio, así como las posibles actividades diversificadas que se pudieron haber desarrollado en las estructuras arquitectónicas de los diferentes sectores. Por este motivo, se procedió a la excavación restringida de 10 unidades, las mismas que fueron distribuidas de manera equitativa en cada sector. Las características que presentan cada una de las unidades son las siguientes:

- Recinto circular previa a su excavación (Foto: Yuri Caverro P.)

- Proceso de excavación de recinto circular (Foto: Yuri Caverro P.)

Unidad de Excavación Nro 1:

Ubicación: Parte central de la plataforma superior del Ushnu Nro 2 que se encuentra en el sector "A", sub-sector AIII.

Medidas: 2m x 1 m orientada de Sur a Norte.

Objetivos: Determinar el tipo de estratigrafía, relleno, profundidad y contenido cultural que presenta el Ushnu Nro 2.

Características superficiales: La superficie del terreno, en partes, se encuentra cubierta por ichu y presenta una ligera depresión producida por la remoción clandestina que ha sufrido esta parte del Ushnu. Se aprovechó el lado oeste de la misma para la ubicación de la unidad de excavación. En partes se encuentra cubierta por "Ichu".

Estratigrafía: Se determinó la existencia de tres capas:

-Capa "A": Capa superficial arcillosa, de 10-15 cm de espesor. Se encuentra cubierta con plantas de ichu. En la parte central del Ushnu se observa un área removida.

-Capa "B": Tierra de coloración rojiza, arcilla y arena con presencia de abundante cascajo, que proceden del mismo lugar, tal como se puede apreciar en el afloramiento y superficies erosionadas del terreno. Presenta un espesor de 1.30 a 1.40 metros.

-Capa "C": Relleno asociado al suelo estéril de 0.40 a 0.50 metros de potencia, compuesta por tierra de color marrón oscuro, piedras de tamaños variados y cascajo.

-Comentarios: La disposición y compactación del material de relleno permite sugerir que la plataforma del Ushnu fue rellenada después del proceso de construcción de los muros de contención. El uso de piedras grandes con cascajo, que forman ciertos vacíos en el relleno inmediato al suelo estéril, sugiere que fue para contrarrestar la humedad del subsuelo y servir como medio de drenaje, mientras el relleno superior (capa "A") evidencia una clara compactación para evitar que la humedad aflore en el piso de la plataforma.

Unidad de Excavación Nro 2:

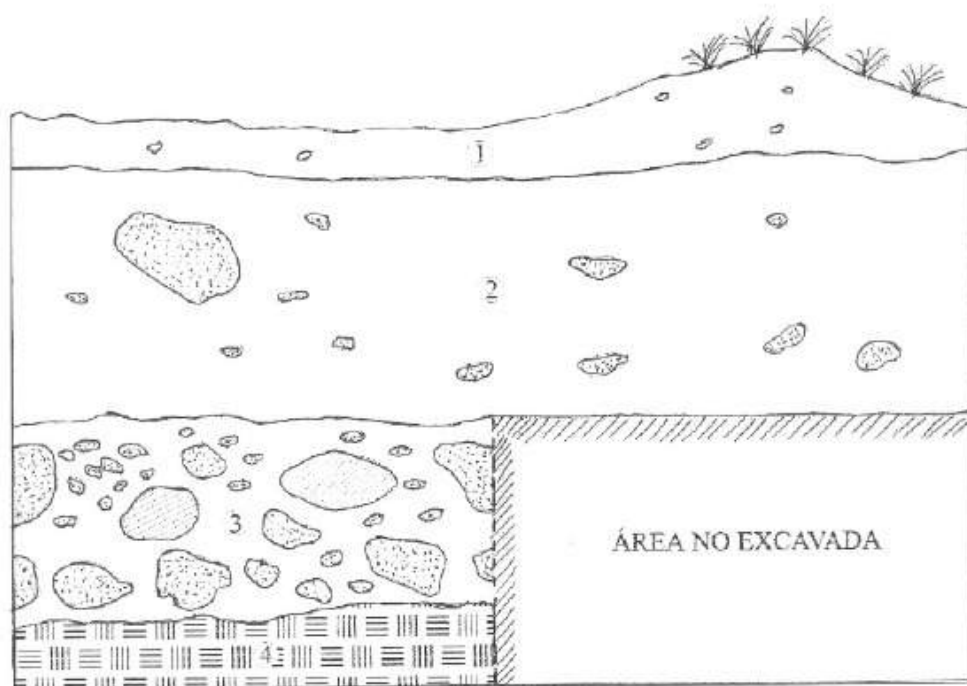
-Ubicación: Parte central de la plataforma superior del Ushnu Nro 1 ubicado en el sector "A", sub-sector AI.

-Medidas: 2 m x 1 m, orientado de Oeste a Este.

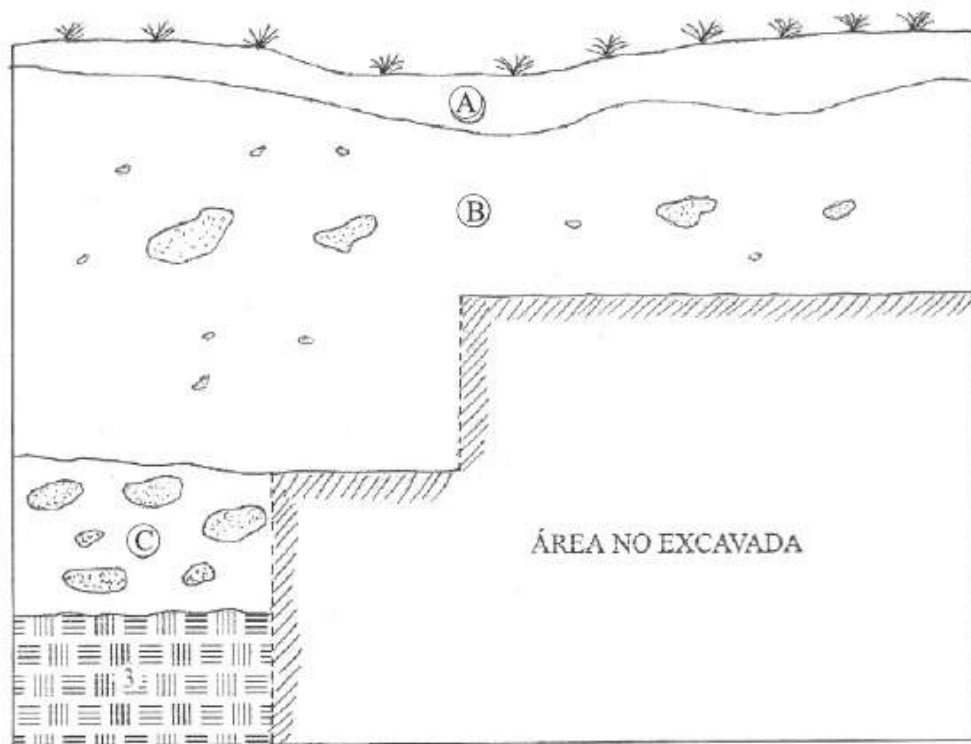
-Objetivos: Determinar el tipo de estratigrafía, relleno, profundidad y contenido cultural que presenta el Ushnu Nro 1 y su similitud o diferencias con el Ushnu Nro 2.

-Características superficiales: La superficie del terreno, en parte, se encuentra cubierto por plantas de "Ichu". Presenta una ligera depresión producida por la remoción clandestina que ha sufrido esta parte del Ushnu, motivo por el cual se orientó la excavación en sentido Oeste-Este.

-Estratigrafía: Presenta las siguientes capas:

Dibujo: Yuri Caveró P.

ESCALA 1/20

Dibujo de perfil: OSQONTA, Unidad de Excavación Nº 2

- Capa "A":** Tierra arcillosa con abundantes plantas de ichu en su superficie. Presenta un espesor de 10-15 cm. No se encontró material cultural alguno.
- Capa "B":** Tierra arcillosa de color marrón tendiente al rojo, cascajo y arena. Se caracteriza presentar una consistencia semi-compacta, sin material cultural asociado. Tiene una potencia de 1.20-1.30 metros de profundidad.
- Capa "C":** Tierra de color marrón oscuro con piedras pequeñas de tamaños variados, cascajo y arcilla. Se caracteriza por ser ligeramente compacta sin material cultural asociado. Tiene una potencia de 0.70 metros de profundidad.
- Comentarios:** La estratigrafía de la plataforma parece corresponder al sistema constructivo de la plataforma arquitectónica, similar al hallado en el Ushnu Nro 2.

Unidad de Excavación Nro 3

- Ubicación:** Esta unidad de excavación se ubica en el ángulo Sureste de la plataforma superior del Ushnu Nro 1, ubicado en el sector "A", Sub-sector AI.
- Medidas:** 1 metro x 1 metro.
- Objetivo:** Definir el paramento interno del muro de la plataforma superior del Ushnu Nro 1 y la estratigrafía asociada a ella.
- Características superficiales:** Terreno erosionado con un fuerte declive hacia el lado sur, sin evidencias de disturbación precedente y cubierto por *ichu*.
- Estratigrafía:** Presenta la siguiente secuencia estratigráfica:
 - **Capa "A":** Capa de tierra arcillosa semi-compacta, de color marrón tendiente al rojo, cascajo con piedras pequeñas y arena. No contiene material cultural. Tiene una potencia de 1.10-1.20 metros.
 - **Capa "B":** Tierra de color marrón oscuro con piedras pequeñas, cascajo y arcilla. Se caracteriza por ser compacta, sin material cultural asociado. Tiene una potencia de 0.60 metros de profundidad. Este relleno se encuentra sobre la roca de andesita, las cuales fueron debidamente talladas y acondicionadas para la construcción del Ushnu.
 - **Comentarios:** Con esta excavación se pudo definir el acabado y la función del paramento interno del muro del Ushnu, el cual ha sido construido con piedras talladas y de formas rectangulares-planas. Se encuentran unidos con mortero de arcilla y barro, a diferencia del paramento externo que presenta un acabado poligonal-almohadillado. Esta técnica constructiva respondía a la necesidad de contención del relleno compuesto por cascajo, piedras y arena.

Unidad de Excavación Nro 4

- Ubicación:** Interior de una estructura circular ubicada en el sector "B" sub-sector "BI, hacia el extremo Sur de la plaza trapezoidal.
- Medidas:** Trinchera de 4 m x 1 m, con orientación Sur-Norte
- Objetivo:** Definir la función que cumplió esta estructura circular y las posibles secuencias de ocupación humana.
- Características superficiales:** El recinto se encontraba cubierto por abundante *ichu* que, en el lado Sur, llegaba casi hasta las cabeceras de los muros, con acumulación de hielo en uno de los lados, producto de las lluvias de últimos días previos a nuestra intervención, el granizo acumulado se conserva por la baja temperatura (-10 grados centígrados) y su altitud.
- Estratigrafía:** La secuencia estratigráfica es la siguiente:
 - Capa "A":** Acumulación de *ichu* mayormente visible en los lados Sureste y Suroeste, los cuales llegan a medir entre 0.80 a 1.20 metros de altura y cubría algo más del 80% del interior del recinto. El retiro de estas plantas permitió observar la existencia de dos accesos, uno clausurado en el lado Este y delimitado por dos piedras paradas (característica similar a los accesos en los poblados del Intermedio Tardío). El otro acceso se ubica hacia el lado Norte. Rompe la estructura inicial y correspondería a un determinado momento de reutilización del recinto asociado a la época Inka.
 - **Capa "B":** Tierra marrón-rojiza, de 0.10 a 0.30 metros de profundidad con abundante presencia de raíces de *ichu* a modo de colchón, debajo del cual se encuentran varias piedras sueltas que corresponden al derrumbe de los muros.
 - **Capa "C":** Tierra arcillosa de color negro, de textura semicompacta y de 0.15 a 0.20 metros de espesor, asociada con fragmentos de cerámica doméstica, artefactos líticos, carbón y restos orgánicos depositados sobre el piso 1.
 - **Capa "D":** Piso de tierra compactada de coloración gris oscuro, por la humedad del terreno, con 0.06 a 0.10 metros de espesor, asociada con cerámica incrustada horizontalmente al piso, restos de carbón, lascas y desechos líticos.
 - **Capa "E":** Piso de tierra compacta de coloración marrón oscuro de 0.03 a 0.06 metros de profundidad, asociada con obsidiana, cerámica doméstica, descansa sobre suelo estéril.
 - **Capa "F":** Tierra de color marrón oscuro, de textura compacta con presencia de piedras pequeñas, tiene un espesor de 0.10 a 0.15 metros. No contiene material cultural y al parecer se trata de un relleno que tuvo la función de nivelar la superficie del suelo estéril previamente acondicionado.
- **Comentarios:** El recinto presenta dos momentos de ocupación, uno relacionado con la construcción inicial de la estructura y piso 2 y el otro ocupado durante la época Inka,

ambos revelan actividades domésticas, lo que descarta la posible función como colcas o almacenes. Se requiere efectuar datación C-14 para definir el espacio temporal existente entre ambos momentos de ocupación.

Unidad de Excavación Nro 5

- Ubicación:** Patio de una unidad de viviendas de formas circulares ubicados en el sector "C" sub-sector CII, de clara filiación del Período Intermedio Tardío.
- Medidas:** 2 m de largo x 1 m de ancho, orientado de Sur a Norte.
- Objetivo:** Determinar su contenido cultural y secuencia de ocupación del conjunto de viviendas.
- **Características superficiales:** Espacio ligeramente plano cubierto con plantas de *ichu* y piedras planas dispuestas a modo de piso de lajas, principalmente en el centro del patio o espacio abierto.
- Estratigrafía:** En esta unidad se hallaron dos capas:
 - Capa "A":** Una conformada por las lajas dispuestas a modo de piso y tierra compacta de color marrón con pequeñas piedras y sedimento arrastrado desde la parte alta del cerro.
 - Capa "B":** Corresponde a un relleno de tierra compacta de coloración marrón rojiza con piedras que aparecen nivelando el terreno para formar el patio. De esta capa, excavada hasta 0.30 metros de profundidad, procede una punta de obsidiana que fue encontrada sobre una de las piedras del relleno.
- Comentarios:** El empedrado que se observa a nivel de superficie corresponde al piso asociado a la ocupación del Intermedio Tardío.

Unidad de Excavación Nro 6

- Ubicación:** Interior del lado Oeste de recinto circular ubicado en el sector "C", Sub-sector CII.
- Medidas:** Unidad de excavación de 1 metro x 1 metro.
- Objetivo:** Definir la estratigrafía y la secuencia de ocupación.
- Examen superficial:** El recinto se halla cubierto totalmente por *ichu* y piedras dispersas producto del derrumbe de los muros. La unidad de excavación se ubica al lado derecho del acceso que da hacia el patio donde convergen otros recintos de formas circulares.
- Estratigrafía:** Esta unidad de excavación presenta la siguiente estratigrafía:
 - Capa "A":** Capa superficial cubierta por abundante de *ichu* y *huiscataya*; tiene un espesor de 12-16 cm.
 - **Capa "B":** Tierra de textura suelta y de color marrón oscuro con abundante presencia de raíces de *ichu* y *huiscataya* que cubren el interior del recinto y el paramento del muro.

- **Capa "C"**: Tierra de color negro de textura semi-compacta con presencia de piedras pequeñas, asociada con escasos fragmentos de cerámica doméstica sin decoración. Tiene entre 0.08 a 0.12 m de espesor y se dispone sobre la superficie compacta del piso cultural del recinto construido sobre el suelo estéril previamente nivelado.

-**Comentarios**: La distribución de recintos circulares en torno a pequeños patios es una característica presente en los asentamientos del Intermedio Tardío. Se ha observado que este tipo de recurrencia se encuentra en el sector "C" y no así en el sector "B", lo cual nos indicaría una secuencia horizontal de ocupacional del sitio con claras diferencias en los sectores antes señalados.

Unidad de Excavación Nro 7

-**Ubicación**: Ángulo sureste del recinto rectangular, que se encuentra al interior de una cancha Inca ubicado en el sub-sector BI.

-**Medidas**: La unidad de excavación mide 1 metro x 1 metro.

-**Objetivo**: Conocer el contenido cultural, las secuencias de ocupación y la posible función cumplida.

-**Examen superficial**: Superficie de forma plana con presencia de escaso *ichu*, *huiscataya* y piedras sueltas de tamaños variados.

-**Estratigrafía**: Esta unidad presenta la siguiente estratigrafía:

- **Capa "A"**: Tierra de textura suelta, de color ligeramente plomo, con presencia de raíces de *ichu* y *huiscataya*. Presenta un espesor de 0.05 a 0.10 metros, no contiene material cultural alguno.

- **Capa "B"**: Tierra de textura suelta, de color amarillo claro con presencia de piedras de tamaños variados, presenta 0.15 a 0.20 metros de profundidad.

- **Capa "C"**: Piso 1, se trata de una compactación de tierra que presenta una superficie plana.

- **Capa "D"**: Relleno de cascajo de 0.12 metros de profundidad.

- **Capa "E"**: Corresponde al piso 2, tierra de color gris de textura compacta que al parecer corresponde a la nivelación del terreno previa a la construcción de los edificios.

-**Comentarios**: El piso 1 aparece asociado con la construcción de los edificios de patrón Inka, mientras que el piso 2 es la nivelación del terreno previa a la construcción de los mismos. La ausencia de cerámica doméstica así como la ausencia de carbón nos estaría indicando que estas estructuras no fueron de uso doméstico.

Unidad de Excavación Nro 8

-**Ubicación**: Interior de la Kallanka 1, ubicada en el sub-sector BI.

-**Medidas**: Unidad de excavación de 2 metros x 1 metro.

-**Objetivo**: Determinar la secuencia de ocupación cultural.

-Características Superficiales: La superficie del terreno es de forma plana y se encuentra en parte cubierto por *ichu*.

-Estratigrafía: La unidad de excavación presenta la siguiente secuencia estratigráfica:

- Capa "A": Tierra de color negro de textura compacta con presencia de raíces de *ichu*.

- Capa "B": Tierra de color negro con presencia de piedras y material de derrumbe de los muros, no contiene material cultural.

- Capa "C": Corresponde al piso 1, textura compacta asociado con algunos fragmentos de cerámica doméstica incrustados en el piso.

- Capa "D": Es el relleno arquitectónico que continúa debajo del piso 1, el mismo que descansa sobre el piso 2.

- Capa "E": Es el piso 2 que corresponde a la nivelación del terreno para la construcción de la Kallanka.

-Comentarios: A semejanza de las excavaciones efectuadas en otras estructuras del sector "B", el piso más profundo corresponde a una nivelación o acondicionamiento del terreno para la construcción de las estructuras arquitectónicas de filiación Inka, como es el caso de la Kallanka, mientras que el piso superior se asocia con la ocupación humana del edificio, ocurrida también en época Inka.

Unidad de Excavación Nro 9

-Ubicación: Interior estructura circular ubicado en el sub-sector CII.

-Medidas: Unidad de excavación de 1 metro x 1 metro.

-Objetivo: Definir la secuencia estratigráfica y ocupacional del recinto.

-Características Superficiales: La Superficie de la estructura se encuentra cubierta de *ichu* y piedras caídas al interior del recinto, cuyo acceso se orienta hacia un patio de forma irregular ubicado hacia el lado sur.

-Estratigrafía:

- Capa "A": Viene a ser la capa de tierra superficial que se encuentra en gran parte cubierto por plantas de *ichu*;

- Capa "B": Tierra de color negro con presencia de ceniza y raíces de *ichu*, de textura suelta y húmeda, con algunos fragmentos de cerámica.

- Capa "C": Tierra de color negro con piedras pequeñas y fragmentos de cerámica doméstica asentada sobre el piso de ocupación humana.

- Capa "D": Piso de textura semicompacta, de color marrón oscuro con fragmentos de cerámica incrustada.

- Capa "E": Relleno de material variado que nivela la superficie irregular del suelo estéril.

- Comentarios: El piso definido en este recinto corresponde a una evidencia de la ocupación doméstica de los recintos arquitectónicos existentes en este sector.

Unidad de Excavación Nro 10

- **Ubicación:** Unidad de excavación ubicada en el interior de una estructura circular del Sector "A", sub-sector All.
- **Medidas:** 2 metros de largo x 1 metro de ancho.
- **Objetivo:** Definir la secuencia estratigráfica y cultural.
- **Examen superficial:** El interior de la estructura, al igual que las otras existentes en las cercanías, se encuentran cubiertas por plantas de *Ichu* y *Huiscataya* así como piedras sueltas que al parecer forman parte del derrumbe de los muros.
- **Estratigrafía:** La secuencia estratigráfica hallada es la siguiente:
 - **Capa "A":** Tierra de color negro de consistencia semi-compacta con presencia de abundantes raíces y piedras sueltas. Tiene un espesor de 0.15 a 0.20 metros, no contiene material cultural.
 - **Capa "B":** Tierra de color marrón oscuro, de 0.10 a 0.15 metros, de consistencia semi-compacta con presencia de algunos fragmentos de carbón, cerámica y piedras sueltas.
 - **Capa "C":** Piso compacto de color marrón. Se dispone en forma horizontal de la estructura, y hacia el lado norte de la estructura se encuentra una acumulación de fragmentos de carbón y ceniza.
- **Comentarios:** La presencia de carbón y ceniza en la parte superior del piso hallado nos indica claramente que esta estructura fue utilizada con fines domésticos. La presencia de un basural ubicado hacia el lado noreste de este conjunto de estructuras confirmaría esta actividad.

2.5.- MATERIAL CULTURAL ASOCIADO: Entre el material cultural recuperado en las diferentes unidades de excavación, se tienen fragmentos de cerámica y artefactos líticos, sin embargo, estos son muy escasos en relación a la dimensión del sitio arqueológico. De otro lado, no hemos ubicado basurales con abundantes desperdicios, que nos indiquen una actividad doméstica permanente en el sitio. Las principales características que presentan la cerámica, líticos y arquitectura las describiremos a continuación.

2.5.1.- El material cerámico: En el análisis del material cerámico recuperado, se ha seguido los criterios propuestos por el Dr. Luís Lumbreras (1987) y los utilizados por la Dra. Isabel Flores en la *huaca Pucllana*. El análisis del material cerámico comprendió:

- **Nivel I: Materia prima y manufactura:** Este nivel de análisis incluye el estudio del total de la muestra recuperada, se considera el análisis de la pasta (color, textura, agregados o desgrasantes, tipo de fractura y cocción), la morfogénesis (moldeado y modelado) y el tratamiento de la superficie exterior e interior.
- **Nivel II: Estilo:** En este nivel de análisis se incluye solamente los tiestos decorados. Se ha tomado en cuenta el estudio de la técnica decorativa (exterior e interior), el diseño exterior e interior (elementos presentes, disposición y campos decorados), motivos

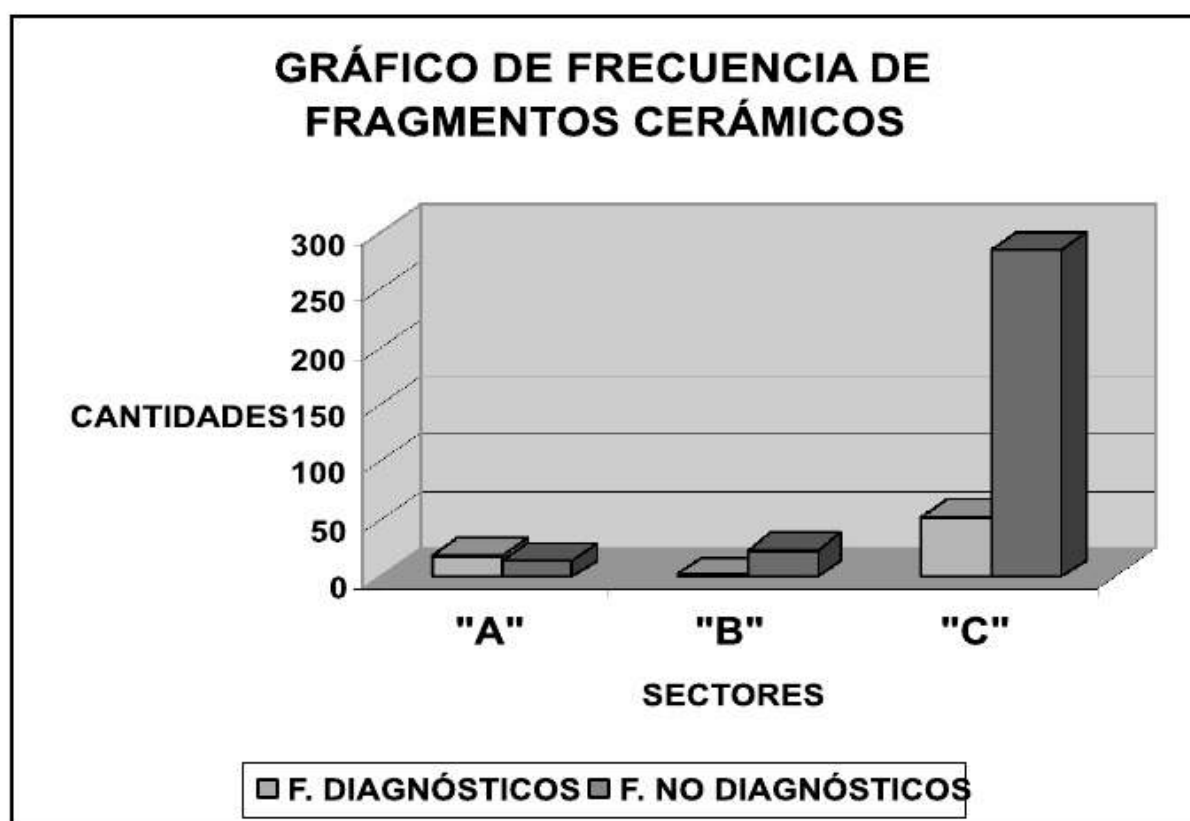
decorativos (exterior e interior).

- **Nivel III: Análisis Morfo-funcional:** En este nivel de análisis, se consideran solamente los bordes y bases dibujables. Se ha tomado en cuenta la clase de las vasijas (abiertas y cerradas), forma o contorno, dimensiones básicas y los rasgos formales: base o soporte, cuerpo, vertedero (borde, paredes, gollete, pico), asideros (asa, mango y otros).

Siguiendo estos criterios de análisis, podemos manifestar que la muestra del material cerámico recuperado en la prospección arqueológica y en las 10 unidades de excavación está compuesta por 396 fragmentos. La mayoría de estos son muy pequeños (menores a 4 cm de longitud) y presentan una fuerte erosión, desintegrándose muy fácilmente. Del total de la muestra recuperada, los tiestos diagnósticos (bordes, bases, asas, fragmentos decorados) suman 73, mientras que los fragmentos no diagnósticos son 323.

CUADRO DE FRECUENCIA DE FRAGMENTOS CERÁMICOS

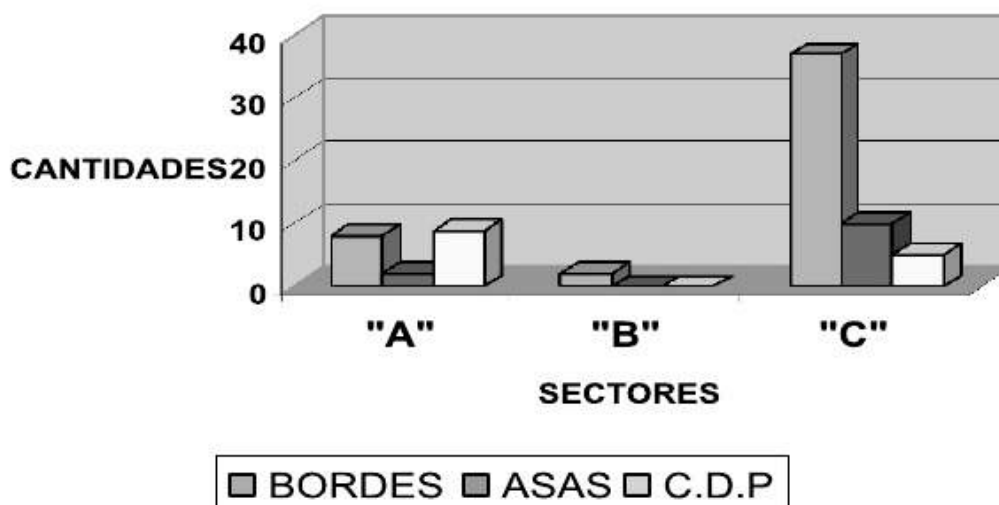
SECTOR	FRAGMENTOS DIAGNOSTICOS	%	FRAGMENTOS NO DIAGNÓSTICOS	%	TOTAL	%
SECTOR "A"	19	4.80 %	14	3.54 %	33	8.34 %
SECTOR "B"	02	0.50 %	23	5.80 %	25	6.30 %
SECTOR "C"	52	13.14 %	286	72.22 %	338	85.36 %
TOTAL	73	18.44 %	323	81.56 %	396	100.00%

CUADRO DE FRECUENCIA DE FRAGMENTOS DIAGNÓSTICOS

SECTOR	BORDES	%	ASAS	%	C. D. P	%	TOTAL	%
SECTOR "A"	8	10.96 %	2	2.73 %	9	12.32 %	19	26.01 %
SECTOR "B"	2	2.74 %	-	-	-	-	2	2.74 %
SECTOR "C"	37	50.70 %	10	13.70 %	5	6.85 %	52	71.25 %
TOTAL	47	64.40 %	12	16.43 %	14	19.17 %	73	100.00 %

GRÁFICO DE FRECUENCIA DE CERÁMICA DIAGNÓSTICA

En cuanto se refiere al análisis de la pasta del material cerámico hallado, éstos se agrupan en 10 grupos; de los cuales 8 se encuentran asociados al Período Intermedio Tardío (estilo Arqalla) y 2 a la época Inka (Inka local e Inka imperial).

- **GRUPO 1:** Se caracteriza porque la pasta es de color marrón oscuro y en menor proporción marrón claro. La textura es porosa, semicompacta y compacta. El temperante mayormente utilizado es el cuarzo y abundante arena, con mínimas inclusiones de feldespato y cerámica molida. El tratamiento de la superficie es el alisado húmedo simple. La superficie externa presenta un engobe rojo, gris y ante, sólo en pocos casos la superficie interna presenta engobe de los colores antes mencionados. A este grupo, corresponden 43 fragmentos. En cuanto a las formas de las vasijas, mayormente se trata de platos y cántaros. Este grupo pertenece al Período Intermedio Tardío.

- **GRUPO 2:** La pasta se caracteriza por ser de color rojo, rosado y anaranjado. La textura es semicompacta y compacta. El temperante mayormente utilizado es la arena y el cuarzo, con inclusiones de feldespato, pero el acabado es fino. El tratamiento de la superficie es el alisado húmedo simple. Presenta engobe de color marrón claro, rojo y anaranjado. Presentan diseños geométricos pintados; los mismos que consisten generalmente en líneas y bandas de color marrón oscuro dispuestos en forma horizontal y vertical. Este grupo está constituido por 44 fragmentos. La forma de vasija predominante es el cántaro. Es un grupo de clara filiación Inka.

- **GRUPO 3:** La pasta se caracteriza por ser de color marrón claro, marrón oscuro y anaranjado.

El temperante mayormente utilizado es la arena, con pocas inclusiones de cuarzo y feldespatos. El tratamiento de la superficie externa e interna es el alisado húmedo simple. La superficie externa presenta engobe de color marrón oscuro. A este grupo, corresponden 22 fragmentos. Las formas de las vasijas que se han logrado definir son generalmente ollas. Se trata de un grupo cerámico de filiación Inka.

- **GRUPO 4:** La pasta se caracteriza por ser de color anaranjado. Su textura es compacta, el temperante utilizado es la arena, feldespatos y con poca presencia de mica. Se trata de un grupo cerámico de pasta fina, cuya superficie externa e interna ha sido tratada por el alisado húmedo simple. Presenta engobe de color rojo e incisiones dispuestas en forma horizontal cerca del borde de las vasijas. A este grupo corresponden 4 fragmentos y son del Intermedio Tardío.

- **GRUPO 4A:** Tiene las mismas características del grupo 4, la diferencia es la presencia de un engobe de color anaranjado. Este grupo está representado por un solo fragmento.

- **GRUPO 5:** La pasta se caracteriza por ser de color anaranjado, marrón oscuro y negro. Es de textura porosa deleznable. El temperante utilizado es mayormente el cuarzo con pocas inclusiones de feldespatos y arena. El tratamiento de la superficie externa e interna es el alisado húmedo simple. La superficie externa presenta engobe de color marrón y gris. A este grupo, corresponden 45 fragmentos. Este grupo se asocia al Intermedio Tardío.

- **GRUPO 6:** La pasta se caracteriza por ser de color anaranjado, marrón claro y oscuro. Es de textura semicompacta y compacta. El temperante empleado mayormente es el feldespatos con pocas inclusiones de arena y cuarzo. La cocción ha sido en ambiente oxidante. El tratamiento de la superficie interna y externa es el alisado húmedo simple. La superficie externa presenta engobe de color rojo, marrón claro y ante. Sólo se tiene un fragmento que presenta engobe de color rojo. A este grupo corresponden 37 fragmentos. Este grupo se relaciona al Intermedio Tardío.

- **GRUPO 7:** La pasta se caracteriza por ser de color gris y marrón oscuro. Es de textura semicompacta y compacta. El temperante mayormente utilizado es el cuarzo y arena, con pocas inclusiones de mica, cerámica triturada y feldespatos. El tratamiento de la superficie es el alisado húmedo simple. Presenta engobe de color marrón claro, ante y rojo tanto en la superficie externa e interna. La cocción ha sido en ambiente reductor. La forma de vasija que se ha logrado definir es un cántaro. A este grupo corresponden un total de 48 fragmentos, pertenecientes al Período Intermedio Tardío.

- **GRUPO 8:** La pasta se caracteriza por ser de color marrón claro, marrón oscuro y negro. Presenta textura semicompacta y compacta. El temperante mayormente utilizado es el cuarzo, pocas veces el feldespato, arena y mica. El tratamiento de la superficie externa e interna es el alisado húmedo simple restregado. Presenta engobe de color marrón claro, marrón oscuro, gris y rojo. Tiene decoración incisa obtenida mediante la técnica del punzonado en forma elipsoidal, la cual se ubica en el cuello de las vasijas. El ambiente de cocción fue el reductor. Entre las formas presentes se tienen cántaros, ollas, platos y cucharas. A este grupo, corresponden 75 fragmentos, todos datables al Período Intermedio Tardío.

- **GRUPO 9:** El grupo de pasta se caracteriza por ser de color marrón claro y gris. La textura es semicompacta y compacta. El temperante mayormente utilizado es el cuarzo con pocas inclusiones de arena y feldespato. El tratamiento de la superficie interna y externa es el alisado húmedo simple. Presenta engobe de color marrón claro, ante, blanco y rojo. En algunos casos, tiene decoración incisa ubicados en el borde de las vasijas. Entre las formas de las vasijas que se han logrado definir se tienen ollas y cántaros. A este grupo corresponden 77 fragmentos y desde el punto de vista cronológico pertenecen al Período Intermedio Tardío.

La frecuencia y distribución de los fragmentos cerámicos por grupos de pasta se encuentran representadas en el siguiente cuadro:

CUADRO DE FRECUENCIA POR GRUPOS DE PASTA

GRUPO											
SECTOR	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	TOTAL	%
SECTOR "A"	-	31	-	-	-	-	2	-	-	33	8.32%
SECTOR "B"	-	-	22	-	-	-	-	3	-	25	6.30%
SECTOR "C"	43	13	-	5	45	37	46	72	77	338	85.38%
TOTAL	43	44	22	5	45	37	48	75	77	396	100 %

CUADRO DE FRECUENCIA DE FORMAS DE VASIJAS

FORMAS SECTOR	CANTAROS	%	OLLAS	%	PLATOS	%	CUCHARAS	%	BOL	%	TOTAL	%
SECTOR "A"	1	3.70%	-	-	2	7.40%	-	-	-	-	3	11.10%
SECTOR "B"	-	-	1	3.70%	1	3.70%	-	-	-	-	2	7.40%
SECTOR "C"	13	48.16%	5	18.54%	2	7.40%	1	3.70%	1	3.70%	22	81.50%
TOTAL	14	51.86%	6	22.24%	5	18.50%	1	3.70%	1	3.70%	27	100.00%

GRÁFICO DE FRECUENCIA POR GRUPOS DE PASTA

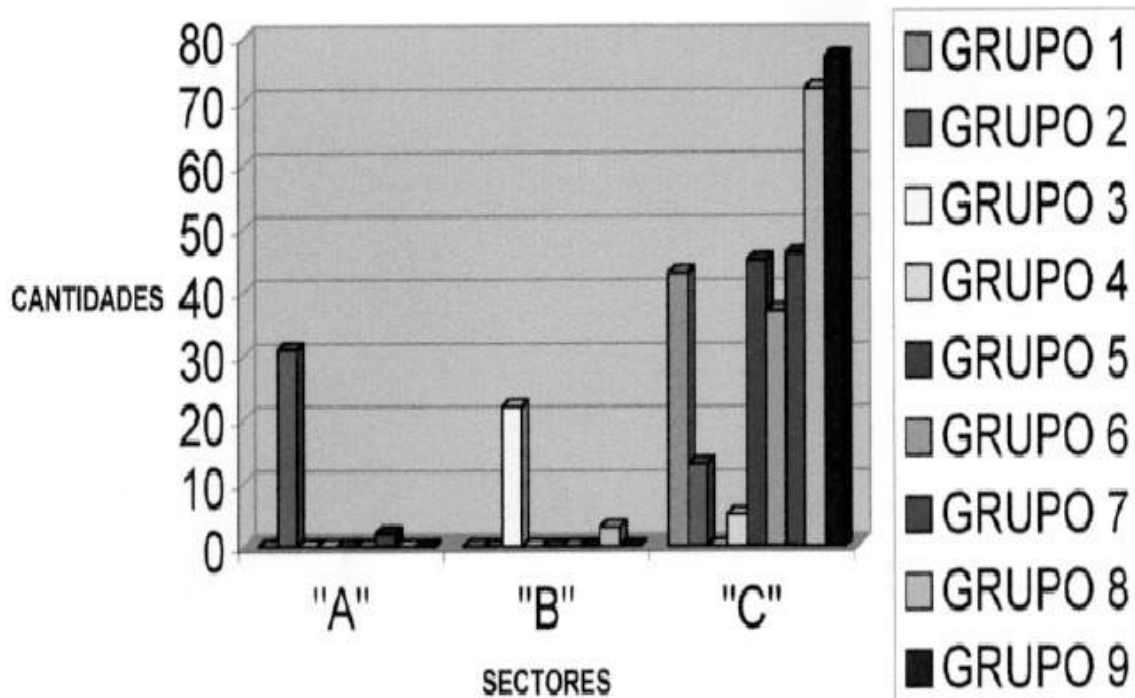
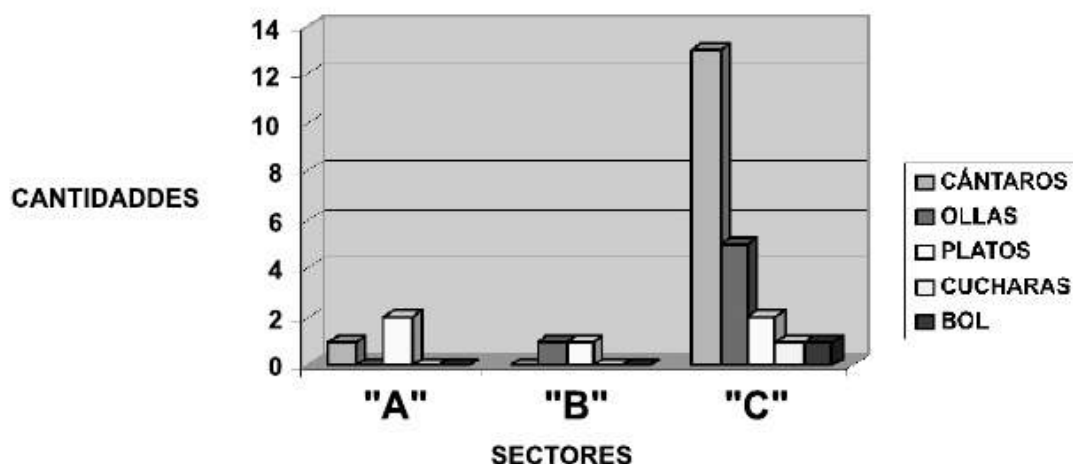

GRÁFICO DE FORMAS DE VASIJAS

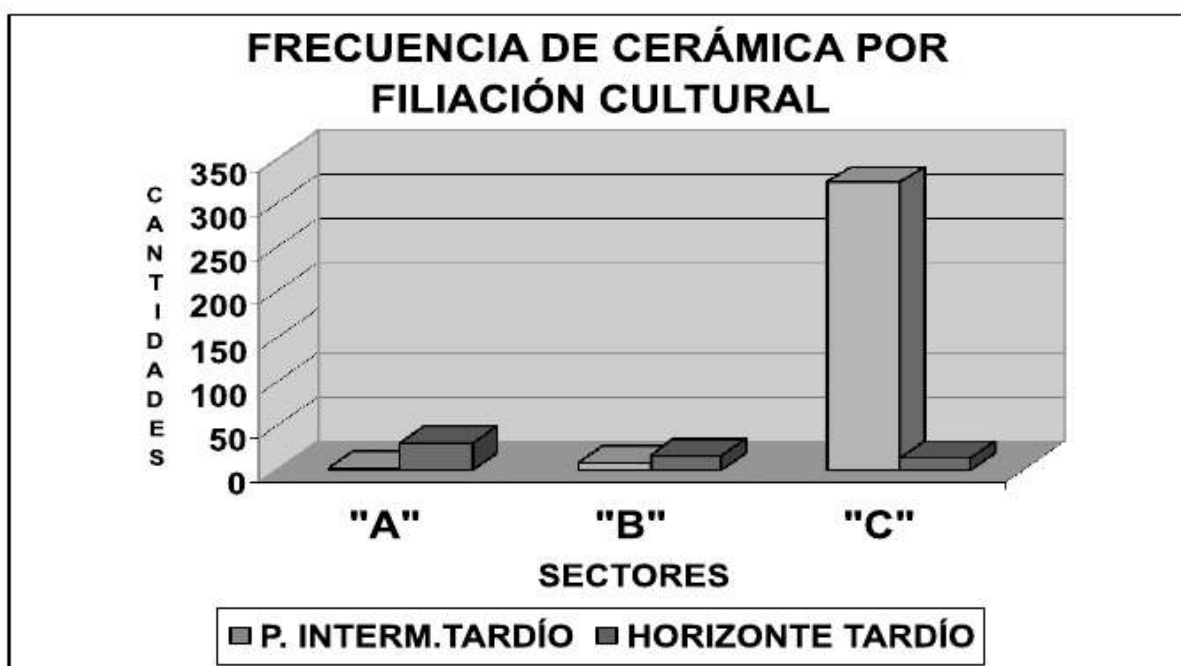

De acuerdo al análisis efectuado, podemos manifestar que la muestra del material cerámico está compuesta por dos grupos. Cada uno de ellos, correspondientes a dos distintos momentos de ocupación humana del sitio: la más antigua perteneciente al Período Intermedio Tardío, de los cuales el 81.81% fueron hallados en el sector "C" (plataforma más alta del sitio arqueológico). Mientras que el 0.76 % en la primera plataforma o Sector "A" y el 2.02 % en la segunda plataforma o Sector "B". De otro lado, el material cerámico correspondiente al Horizonte Tardío muestra un comportamiento diverso; en la primera plataforma del sitio se encontró el 7.58 % de la muestra, mientras que en la segunda se halló el 4.29 % y en la tercera o sector "C" solamente el 3.54 % del total de la muestra.

En el siguiente cuadro, se representa el comportamiento del material cerámico de acuerdo con el Período al cual corresponde:

CUADRO DE FILIACIÓN CULTURAL DEL MATERIAL CERÁMICO

PERIODO SECTOR	PERÍODO INTERMEDIO TARDÍO	%	HORIZONTE TARDÍO	%	TOTAL	%
SECTOR "A"	3	0.76%	30	7.58%	33	8.34%
SECTOR "B"	8	2.02%	17	4.29%	25	6.31%
SECTOR "C"	324	81.81%	14	3.54%	338	85.35%
TOTAL	335	84.59%	61	15.41	396	100.00 %

2.5.2.- El material lítico: La muestra está compuesta por 44 artefactos, los cuales incluyen: instrumentos, lascas, núcleos, porras y bolas. Al igual que la cerámica, la muestra del material lítico resulta insignificante, dada la magnitud del sitio; sin embargo, la poca presencia de materiales arqueológicos, al igual que la ausencia de un basural con abundante desperdicios, nos estaría confirmando la ocupación temporal del sitio y la naturaleza sagrada del mismo.

El método de análisis que se empleó para el estudio del material lítico se basa en la propuesta de Laplace (1964, 1973, 1974) y posteriormente modificada por él mismo y por sus seguidores: Merino (1969) y Carbonell (1987, 1989), entre otros. Este método es básicamente dialéctico, pues tanto las fichas a llenar como el material mismo interactúan a lo largo del proceso de investigación permitiendo modificar o agregar, aquellos atributos significativos útiles para el estudio de la industria lítica.

Los siguientes cuadros resumen las características morfométricas y tipológicas que presentan los artefactos líticos hallados:

Cuadro de atributos morfométricos de la punta indeterminada

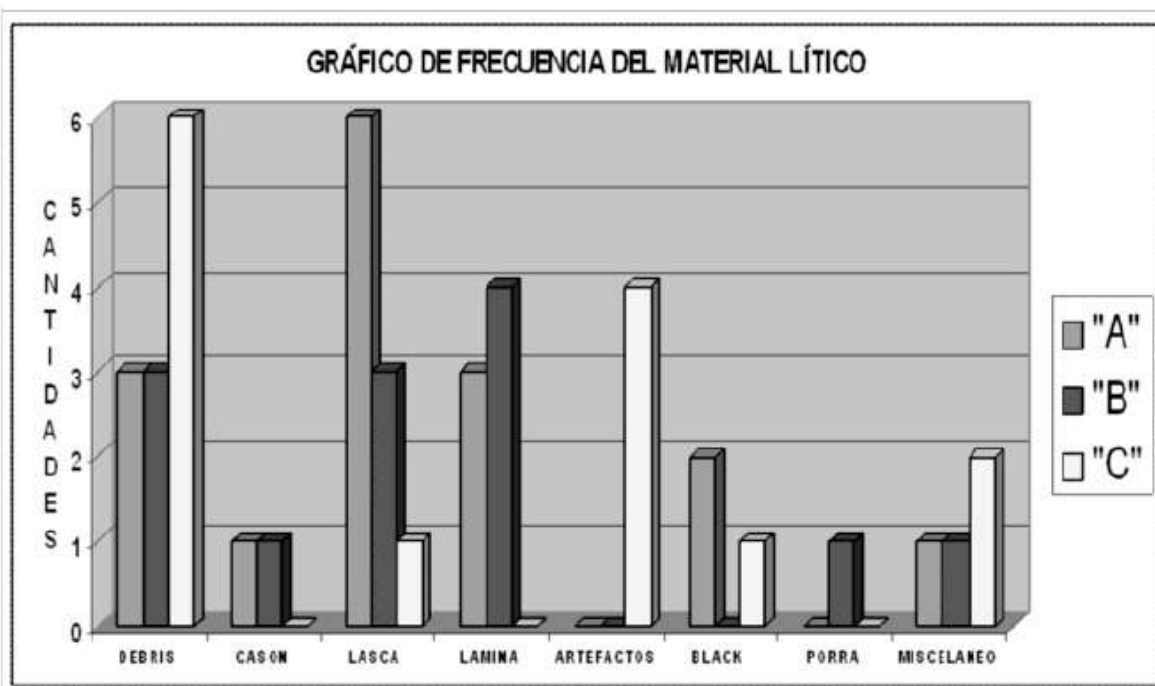
N°	Se	Un	Ca	L (n)	Ancho máx. (mm)	Espesor máx. (mm)	Ubic. ancho máx. (mm)	Ubic. espesor máx. (mm)	Ángulo de Punta	Ancho basal (mm)	Prof. concav. basal (mm)	N° negativos en el dorsal	N° negativos en el ventral	N° negativos macroquirras en el dorsal	N° negativos macroquirras en el ventral
5	C	5	B	>10	>10.5	>3	-	-	53	-	-	>5	>10	>5	>9

Cuadro de atributos morfométricos de Raedera latero-transversal

N	Sector	Unidad	Capa	Angulo del Talón	Largo máx. (mm)	Ancho máx. (mm)	Espesor máx. (mm)	Ubic. ancho máx. (mm)	Ubic. espesor máx. (mm)	Ángulo potencial borde activo	Nº negativos en el dorsal	Nº negativos en el ventral	Nº negativos macroesquirlas	Nº negativos macroesquirlas en el ventral
1	-	-	B	85	23	41	7.5	10.5	9	35	9	10	7	15

Osqonta: Cuadro de frecuencia de material lítico por clases

Sector	Unidad	Capa / Nivel	Observaciones	Material Tallado														Otros		
				Debris		Cason		Lasca			Lámina				Artefacto		B	P	M	
				M	P	G	M	G	M	P	M	G	M	P	Pref.	Ter m.				
A	1	S	-	1	2	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	12
A	-	S	1º platafor ma lado sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
A	4	D	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B	4	B/1	Estructu ra exterior	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
B	-	S	2º platafor ma lado W	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5
B	-	S	2º platafor ma lado E	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4
C	-	S	2º platafor ma lado S	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
C	5	B	2º platafor ma profundi dad 28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
-	-	B	2º platafor ma estruc circ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
-	-	B	2º platafor ma estr.. circ. 2.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
-	-	-	2º platafor ma lado W	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Total				7	5	1	1	1	3	6	1	1	2	3	1	4	3	1	4	44

2.6.- CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA : El estudio de las características que presentan las estructuras arquitectónicas, la distribución espacial de las mismas, su organización y la asociación con los artefactos hallados, tanto en la prospección como en las excavaciones arqueológicas efectuadas, nos permite plantear que en el sitio arqueológico de Osqonta existen dos grupos de arquitectura. Cada uno de ellos corresponden a dos momentos distintos de ocupación humana. La más antigua, vinculada al Período Intermedio Tardío y otra, asociada a la época Inka. Ambos tipos de arquitectura no solamente se diferencian por sus características, sino también, por su distribución espacial en el sitio.

2.6.1.- La arquitectura del Período Intermedio Tardío: Las estructuras arquitectónicas de esta época se ubican únicamente en el sector "C" del sitio, es decir, en la segunda plataforma natural. Este lugar es un punto estratégico y a la vez muy alto en relación a otras partes del sitio arqueológico. Se caracteriza por poseer hacia el lado Oeste un único acceso fortificado por una pirca, que en algunos puntos llega a medir hasta 2.20 metros de alto. Todo el sector se encuentra delimitado y fortificado en forma natural por las peñas de difícil acceso, sobre las cuales ha sido construida una muralla con lajas de piedras asociadas a pequeñas estructuras circulares o puntos de vigilancia ubicadas en lugares estratégicos y dispuestos a modo de torres de control o vigilancia. Al interior de la muralla se encuentran aproximadamente 60 estructuras circulares, las cuales al parecer se tratan de recintos temporales, que se agrupan de 3 a 5 unidades y se disponen alrededor de espacios abiertos de formas irregulares. La escasa presencia de batanes y mushkas dispersos en los patios al cual convergen los recintos, así como la escasa presencia de fragmentos de cerámica tanto en la superficie del terreno como en las diferentes unidades

de excavación (a los cuales, debemos agregar la inexistencia de basurales), nos llevan a plantear que el sitio no fue un centro poblado permanente y, más bien, creemos que las actividades domésticas que se efectuaron en este sector eran de carácter temporal. Este hecho estaría vinculado al carácter sagrado del cerro Osqonta (Santuario) desde el Período Intermedio Tardío. Desde dicha época el lugar ya tenía una importancia religiosa, y con toda probabilidad Osqonta era considerado como un Dios tutelar o *Waka* más importante de los *Rucanas*. Este hecho significaba que el lugar era un centro de confluencia o peregrinación y en algunas épocas del año era visitado por los diferentes *ayllus* que vivían en los asentamientos ubicados en Aucará, Lucanas, Andamarca, Cabana, Pampamarca. Ello se puede comprobar por la existencia de caminos prehispánicos que nacen desde dichos lugares y se dirigen hacia Osqonta.

De otro lado, el reconocimiento arqueológico sistemático efectuado en el área circundante al cerro Osqonta nos permitió ubicar otros dos centros poblados de la misma época. El primero se extiende por las laderas orientales del cerro Canrarac, ubicado a 400 metros al Sureste de Osqonta, en este lugar se aprecian los cimientos de aproximadamente 30 estructuras circulares de 3.5 y 4 metros de diámetro, también se halló una maqueta que reproduce la silueta del referido cerro tallada en un bloque de roca como si se tratase de una fotografía. El segundo asentamiento se encuentra en la cima del cerro Mesapata, ubicado aproximadamente a 300 metros al noreste del cerro Osqonta. Está compuesto por casi 25 estructuras circulares de diámetros variados agrupados de tres a seis unidades, dispuestos alrededor de un espacio abierto, asociados a corrales también de formas circulares.

Si bien es cierto que estas características de organización de los asentamientos *Rucana* también se encuentran en la región *quechua* como por ejemplo: Achalla (Lucanas), Waqraymarca (Llauta), Qoriwayrachina (Huaycahuacho), Chipaamarca (Chipao), Caniche (Andamarca), Qasapata (Aucará), entre otros, las diferencias se encuentran en la cantidad de material cultural existente. Es decir, en Osqonta no existen grandes basurales, mientras que en los demás sitios si son evidentes.

2.6.2.- La Arquitectura del Horizonte Tardío: A diferencia de las estructuras arquitectónicas del Período Intermedio Tardío, las de la época Inka se ubican únicamente en la parte baja y la primera plataforma del cerro Osqonta. Estas se caracterizan por encontrarse organizados siguiendo el típico patrón urbanístico Inka y se encuentran distribuidos básicamente en tres lugares:

- El primer conjunto arquitectónico se ubica en la primera plataforma del cerro Osqonta. Las estructuras se organizan teniendo como eje principal a una plaza de forma rectangular, la cual se encuentra delimitada hacia el lado sur por una kallanka, y hacia el lado Este,

Oeste y Norte por un muro que los aísla del resto de estructuras. Hacia el extremo Oeste de la plaza, se ubican cinco conjuntos arquitectónicos, los cuales también se encuentran delimitados por muros perimétricos que los aíslan unos de otros. En la parte central de Este conjunto, se aprecian cuatro estructuras rectangulares pequeñas, mientras hacia el oeste se encuentra otra kallanka. Hacia el lado Sur, se ubica una pequeña cancha, en cuyo interior se aprecian dos estructuras rectangulares y otras dos circulares grandes. Algunas estructuras arquitectónicas presentan evidencias de empedrado con lajas de piedras. Los muros son de piedra canteadas y semitalladas, unidas con mortero de barro. El ancho promedio de ellos es de 0.80 metros y el acabado son de mampostería simple, mientras la altura máxima conservada no pasa de 1.50 metros. Este conjunto arquitectónico, al parecer, cumplió funciones de carácter administrativo y en él probablemente habitaban las personas que se encontraban encargadas del mantenimiento del culto religioso del santuario (ver páginas 40, 42 y 43).

- El segundo conjunto se ubica hacia el Sureste, en la parte baja del cerro, y está constituido por un área ceremonial-religiosa. Se trata de un Ushnu de forma rectangular de 2 plataformas ubicado en UTM 8418989 (N) 588106 (E). La plataforma superior mide 17.30 metros de largo x 10.10 metros de ancho y 1.45 metros de alto, construida con bloques de piedras finamente talladas y con uniones perfectas. hacia el lado Norte se encuentra adosado una escalinata compuesta por cuatro peldaños. En la base de esta plataforma, se observa otra plataforma baja a modo de zócalo, la misma que bordea toda la estructura y tiene un ancho de 1.10 metros y una altura de 0.30 metros. Todo el conjunto arquitectónico se encuentra delimitado por un cerco elaborado con piedras de formas irregulares que presenta una altura de 0.40 metros. A 50 metros hacia el lado Este del ushno, se encuentra una escalinata de 1.50 metros de ancho y 6 metros de alto, por donde se asciende hacia la "primera plataforma" del cerro Osqonta. En este lugar se encuentra la plaza trapezoidal y el primer conjunto de estructuras arquitectónicas anteriormente descritas. Asociado al ushnu se halla un conjunto de estructuras rectangulares y circulares que se desplazan por un área aproximada de 80 x 60 metros. Estos han sido construidos con piedras canteadas dispuestas a doble hilada y unidos con mortero de barro, el ancho de los muros es de 0.80 metros. Este sector, al parecer, formaba parte del área ceremonial Inka de Osqonta y actualmente se encuentra separado tanto del Ushnu 1 y del Ushnu 2 por la carretera que se dirige hacia el distrito de Cabana (ver páginas 86, 87 y 89).

- El tercer conjunto se ubica a 200 metros hacia el lado Sureste del Ushnu 1. Está compuesto también, por una plataforma ceremonial o Ushnu 2, el cual tiene 16.60 metros de largo x 10 metros de ancho y 1.60 metros de alto. Ha sido construido con piedras talladas dispuestas a doble hilada. La cara externa presenta un acabado de tipo poligonal-almojadillado, evidenciándose que las uniones entre ellas es perfecta. En algunas partes

sobre este muro, se encuentran bloques de piedras planas y alargadas a modo de aleros. En la base de esta plataforma, existe otra más baja a modo de zócalo de 1 metro de ancho x 0.40-0.50 metros de alto que bordea toda la estructura. Hacia el lado Norte, se encuentra una escalinata compuesta por cuatro peldaños y toda la estructura se encuentra cercada por un murete de forma ovalada, elaborado con piedras irregulares. Es muy notorio que en los alrededores de esta estructura se encuentre una capa de arcilla de color rojo, el mismo que no aparece en otro lugar cercano ni en el cerro Osqonta (ver páginas 88 y 90).

2.7.- SECUENCIA CULTURAL: El análisis de la distribución espacial de las unidades arquitectónicas, restos cerámicos y líticos hallados en el cerro Osqonta, nos han llevado a definir la existencia de dos momentos de ocupación humana claramente diferenciados. La primera, asociada al Período Intermedio Tardío y la segunda a la época Inka. Esta diferenciación no sólo se observa desde el punto de vista temporal, sino también desde el punto de vista de la distribución espacial de las estructuras y del uso del medio geográfico. Las características y diferencias que presentan estos dos momentos de ocupación humana las mencionamos a continuación.

2.7.1.- La ocupación preinca: Se encuentra asociada al Período Intermedio Tardío, que en el área de estudio está representada por la etnia *Rucana*. En esta época, el cerro Osqonta fue ocupada solamente en la parte alta (tercera plataforma natural), en donde se construyó un asentamiento al cual se ingresa por un único acceso fortificado que se encuentra hacia el lado oeste. El asentamiento se encuentra fortificado por los afloramientos rocosos y por un muro perimétrico. La escasa presencia de material cultural en la superficie del terreno y al interior de los estratos de las unidades de excavación, estarían confirmando que el sitio fue utilizado solamente en determinadas épocas del año con fines religiosos. Pensamos que el lugar era, desde esta época, **el santuario principal de los Rucanas**, motivo por el cual acudían a él, en algunas épocas del año, los diferentes grupos familiares con fines de efectuar y desarrollar las actividades religiosas en honor a su dios tutelar o *waka* principal.

2.7.2.- La ocupación Inka: A diferencia del asentamiento *Rucana*, la ocupación Inka se caracteriza por encontrarse en la parte baja y en la primera plataforma natural del cerro. También se evidencia la poca presencia de material cultural en la superficie del terreno así como en las diferentes unidades de excavación. La arquitectura de esta época es de dos tipos: la mayor parte de las estructuras rectangulares, kallankas son de mampostería simple; mientras que las dos plataformas ceremoniales o ushnus son de mampostería fina, es decir, de acabado poligonal-almohadillado.

El sitio, durante la época Inka, continuó siendo un santuario y centro de peregrinación

local. Es decir, la importancia religiosa del lugar siguió vigente en la época Inka, pero ya con nuevos agregados propios de la religión Inka, entre los cuales podemos mencionar:

Primero, la presencia de los ushnus o plataformas ceremoniales vinculadas a la realización de los ritos como por ejemplo la *capacocha* o *qapaq hucha*;

Segundo, la organización de los adoratorios Inkas, que se encuentran en los alrededores de Osqonta, en base a un sistema de *ceque* religioso, siguiendo el modelo de la organización de los adoratorios que se ubicaban en los alrededores del Cuzco. En efecto, el estudio de la distribución espacial de los ushnus ubicados en Ilacata, Wamanillo, Incaperqa, Incapallanca y Mesapata nos evidencian la presencia de un ceque religioso en donde el centro principal es el cerro Osqonta (lámina 2). En este lugar existen dos ushnus ubicados en la parte baja del cerro, mientras que en cada uno de los demás sitios mencionados, existe solamente un ushnu, el cual se encuentran en la parte alta de dichos cerros, desde donde se observa claramente Osqonta. A ello, se agrega la presencia de diversos caminos religiosos que se originan desde los diferentes centros poblados Inkas y se dirigen hacia el santuario prehispánico de Osqonta.

Manada de vicuñas en Pampa Galeras (Foto: Carlos Rojas)

CAPITULO III: USHNUS Y SANTUARIO INKA EN LAS PUNAS DE LUCANAS Y HUANCASANCOS

3.1.- EL USHNU: definición y Características: Pensamos que no existe una definición ofrecida por un solo autor que trate de explicar todas las características y funciones que tuvo el ushnu durante la época Inka. Por este motivo, creemos oportuno mencionar las diferentes definiciones existentes y que, a nuestro modo de ver, se complementan entre sí y nos ayudan a entender el funcionamiento de estas estructuras arquitectónicas.

Bauer (1997) plantea que el ushnu es una plataforma o pirámide truncada, con un acceso o escalera que conducía a la parte superior donde podía existir un asiento o un bloque de roca. Zuidema (1980) manifiesta que el Ushnu es, esencialmente, un recipiente o fuente asociado a un gnomon, el cual puede ser considerado como un “eje mundi” relacionado al culto de los ancestros, las wakas y las diversas deidades del mundo cósmico andino. Por otro lado, estos dos conceptos se complementan con la propuesta planteada por Kolata (1993), quien indica que el ushnu estaba vinculado al adoratorio de una montaña. Zuidema (1989:421), al estudiar lingüísticamente el significado de la palabra ushnu, manifiesta que se puede interpretar como el lugar o el punto donde el agua es succionada por la tierra y el “Usnu ulxu” se refiere a alguien (Hombre) que bebe un montón sin intoxicarse. A estos conceptos, debemos agregar la tradición oral que actualmente tienen los pastores de las punas de Lucanas y Huancasancos sobre este tipo de estructuras. Ellos no conocen la palabra “ushnu”, consideran a la plataforma ceremonial (Ushnu) como una estructura sagrada y le llaman “**Inkapamisan**”, es decir, la “**misa del Inka**”. Con esta palabra ellos no se refieren a una similitud que podría existir entre el mueble llamado mesa o a la misa católica, sino la relacionan y asocian a la “**misamastay**” que en la actualidad preparan ellos para efectuar el “**pago**” a los dioses tutelares o “**apus**” previa a la realización del *chaccu* de vicuñas y otras actividades como la herraña, la fiesta del agua, siembra o cosecha agrícola (17). Igual significado encontró Matos (1994) en la comunidad de Pari, donde los pobladores llaman con la misma terminología al ushnu de Pumpu.

Entonces, con el término ushnu: nos referimos a la estructura arquitectónica de planta rectangular de una o más plataformas empleadas como plataformas ceremoniales donde se efectuaban diversas ceremonias religiosas, políticas, administrativas y militares.

17. Algunos pobladores que habitan en las cercanías al cerro Osqonta nos han referido que “En estas mesas los Inkas efectuaban sus pagos al “Apu” Osqonta”. No conocen el vocablo USHNU pero si “misa”, inclusive varios cerros que se encuentran en los alrededores del cerro Osqonta han sido llamados con los nombres de Misapata y Misaorqo. Mientras que cerca a Inkaperqa los ganaderos llaman al ushnu como “Iglesia del Inka”.

3.2.- Ubicación y distribución de los ushnus en el Tawantinsuyu: Hasta hace pocos años se consideraba que los ushnus solamente se encontraban en algunos centros administrativos Inkas de suma importancia y su ubicación siempre estaba asociado a la presencia de una plaza. Así, por ejemplo, Hyslop (1990:69) sostiene que **“... es reconocido que los asentamientos Inkas desde el Ecuador hasta Argentina a menudo tienen un ushnu ubicado dentro o a un lado de sus plazas”**. En otra parte del texto citado, el mismo autor agregaba lo siguiente: **“Las plataformas ushnus están ampliamente distribuidas en todo el Tawantinsuyu. Ellos están presentes dentro o a un lado de las principales plazas Inkas”** (Ibíd. 74). El autor citado no considera la posibilidad de la existencia de este tipo de estructuras en lugares que no sean centros administrativos, tambos o poblados Inkas.

Actualmente, producto de los trabajos de prospección arqueológica efectuada en el antiguo territorio *Rucana*, hemos ubicado 14 ushnus que se encuentran en lugares aislados y no están asociados a centros poblados ni a plazas; igual caso sucede también en la parte Norte de Ayacucho, donde Caveró y López (2004) y Huamaní (2004) refieren que se han ubicado varios ushnus que presentan algunas características similares a los ushnus hallados en territorio *Rucana*, pero que también presentan muchas diferencias en sus acabados. Estas evidencias, actualmente disponibles, rompen el esquema tradicional que se tenía sobre la ubicación, función y significado de este tipo de estructuras, por lo que urge un replanteamiento para entender el verdadero significado y funciones que tenían los ushnus durante la época Inka.

A nuestro modo de ver, la elección del lugar en el que se construyeron los **ushnus** no fue casual ni al azar. Respondería a una planificación estatal Inka de imposición, difusión y mantenimiento de la religión y del culto estatal Inka, con fines de garantizar la unidad socio-política del Tawantinsuyu. En efecto, se tiene conocimiento que este tipo de estructuras existen en gran parte de los territorios no Inkas o recientemente conquistados por Pachacutiq, después de haber derrotado a los *Chankas*. En estos territorios Pachacutiq mandó construir nuevos asentamientos y en ellos están siempre presentes los ushnus. Es el caso, por ejemplo, de los centros poblados Inkas de Saywite, Osnomoqo, Curamba, Vilcashuamán, Huanucopampa, Pumpu, entre otros sitios.

Tanto Hyslop (1990:70) como Zuidema (1980), siguiendo las referencias proporcionadas por el cronista Pachacuti (1879:247-248), llegan a la conclusión que una de las actividades Inkas fue la construcción del ushnu en territorios conquistados y las funciones de estas estructuras fue darle un lugar al Inka para saludar y recibir a las

poblaciones conquistadas. Sin embargo, tomando en cuenta la ubicación geográfica en la que se encuentran los ushnus, proponemos que ellos están presentes en 4 casos recurrentes: 1) en la capital del Tawantinsuyu, 2) en los Centros Administrativos Provinciales, 3) en los tambos y 4) en lugares “aislados”.

3.2.1.- En la capital del Tawantinsuyu: El Cusco fue la capital del Tawantinsuyu, como tal fue el centro administrativo, político y religioso del Imperio, por lo tanto, según Farrington (1998:53) “**...significa el centro del mundo Inka, el eje mundi, tanto en términos de lugar y persona...**” La ciudad Inka del Cusco tenía un diseño ortogonal y fue construida en las inmediaciones de la confluencia de dos ríos. El **ushnu** se encontraba al medio de la plaza principal Huakaypata, donde se congregaban miles de personas para las principales actividades religiosas y rituales; pero el templo Inka más importante fue el Korikancha o “Templo del Sol”, el mismo que también estaba dedicado al culto de la luna, las estrellas, el trueno, el arco iris y Viracocha, el dios creador. Estos dos edificios, de acuerdo con Farrington (1992,1998) constituían dos centros simbólicos, uno sagrado: el **Korikancha** (18) y el otro político: el ushnu de Haukaypata. Ambas sirvieron como sede central de las ceremonias rituales que caracterizaron al estado Inka. Queda claro que el ushnu se encontraba al medio de la plaza principal o Haukaypata del Cusco. No se sabe con exactitud sus características arquitectónicas ni las medidas que tenía, pues fue tempranamente destruido por los españoles. La asociación ushnu-plaza que se presenta en el Cusco Imperial servirá de modelo arquitectónico-sagrado que encontraremos también en los centros administrativos Inkas construidos a lo largo del territorio del Tawantinsuyu.

3.2.2.- En los Centros Administrativos: Fueron diseñados siguiendo o repitiendo la imagen física del Cusco con sus Palacios, Templos, ushnu, calles y plazas. Este hecho también es notorio en la forma topográfica que se eligió para la instalación de estos centros, pues ellos se ubican en la cabecera de un valle y en la confluencia o unión de dos ríos, por ejemplo Vilcashuamán, Curamba, Huanuco Pampa, Pumpu, Tomebamba (Ecuador), El Shincal (Argentina) entre otros, los cuales según Guaman Poma (1944:174) eran “otros Cuzcos”.

No se debe entender que todos los centros administrativos provinciales Inkas eran una copia fidedigna del Cusco. El verdadero significado debe entenderse según Farrington (1998:53) como “**...eran la réplica del Cusco como el centro del mundo, como un lugar para adorar a los dioses, en particular al Sol (Punchao), al Inka como el hijo del**

18. Según diversos cronistas desde el Templo de Korikancha se irradiaban un conjunto de líneas imaginarias llamadas ceques, que integraban a un conjunto de 328 Wakas ubicadas en los alrededores y límites del Cusco.

de comunicación del mundo contemporáneo (kay pacha) con el mundo de arriba (hanan pacha) y el mundo de abajo (uku pacha)...". Por ello, la asociación ushnu-plaza del Cusco lo encontramos también en todos los centros administrativos Inkas. En efecto, tal como refiere Hyslop (1990:74) ***"...Las plataformas Ushnus están ampliamente distribuidos en todo el Tawantinsuyo. Ellos están presentes dentro o a un lado de las principales plazas inkas..."***. Entre los centros administrativos que tienen un ushnu asociado a una plaza podemos mencionar los siguientes:

A) Curamba: Se ubica en el distrito de Kishuará, provincia de Andahuaylas, Apurímac. El ushnu se ubica hacia el lado Noreste de la plaza de forma trapezoidal, se trata de una estructura de forma piramidal-trunca compuesta por dos plataformas de planta cuadrangular, la primera mide 20.60 m de largo x 19.30 m de ancho x 2.30 m de alto, la segunda 13 m de largo x 12 m de ancho y 2.20 m de alto. El acabado de sus muros es de tipo rústico y el acceso es a través de una escalinata compuesta por 27 peldaños

Vista panorámica del centro administrativo de Curamba, Andahuaylas; observese en el ángulo Noreste el ushnu. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

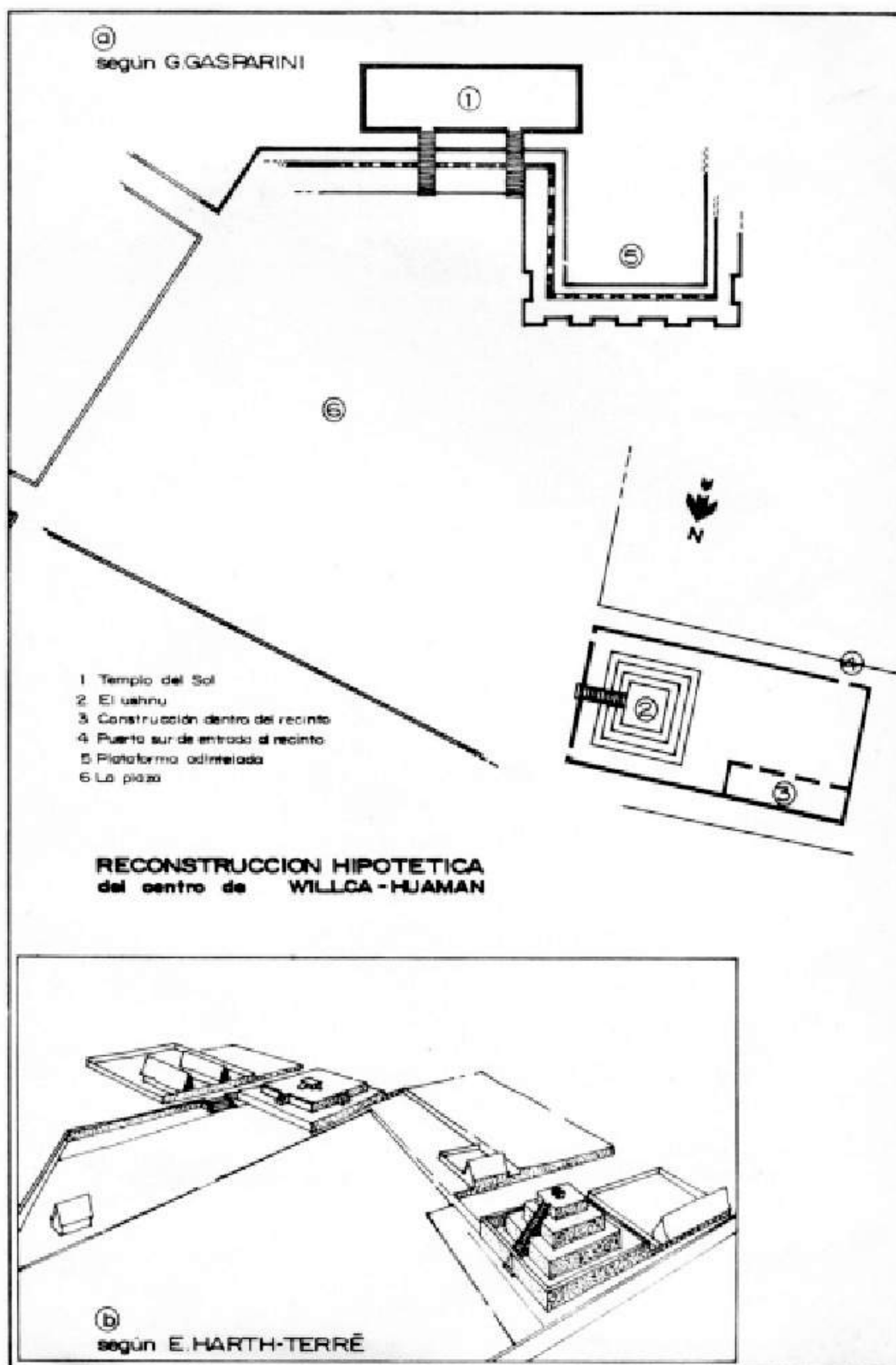

Detalle del ushnu de Curamba (Foto: Yuri Caverio P.)

B) Vilcashuamán: Se ubica en el distrito y provincia de Vilcashuamán, Ayacucho. El Ushnu se encuentra hacia el lado Oeste de la plaza de forma trapezoidal. Al decir de Hyslop (1990:75), *“La plataforma ushnu de Vilcas Waman fue el más elegante del Tawantinsuyu...”*. En efecto, se trata de una estructura de forma piramidal-trunca compuesta por 4 plataformas de planta cuadrangular, sus muros presentan un buen acabado y el acceso es a través de una escalinata orientada hacia el lado Este.

Vista del lado frontal del ushnu de Vilcashuamán (Foto: Yuri Caverio P.)

Reconstrucciones de la ciudad Inka de Vilcashuamán: el
 ushnu a un lado de la plaza. (Tomado de Gonzalés Carré y Otros)

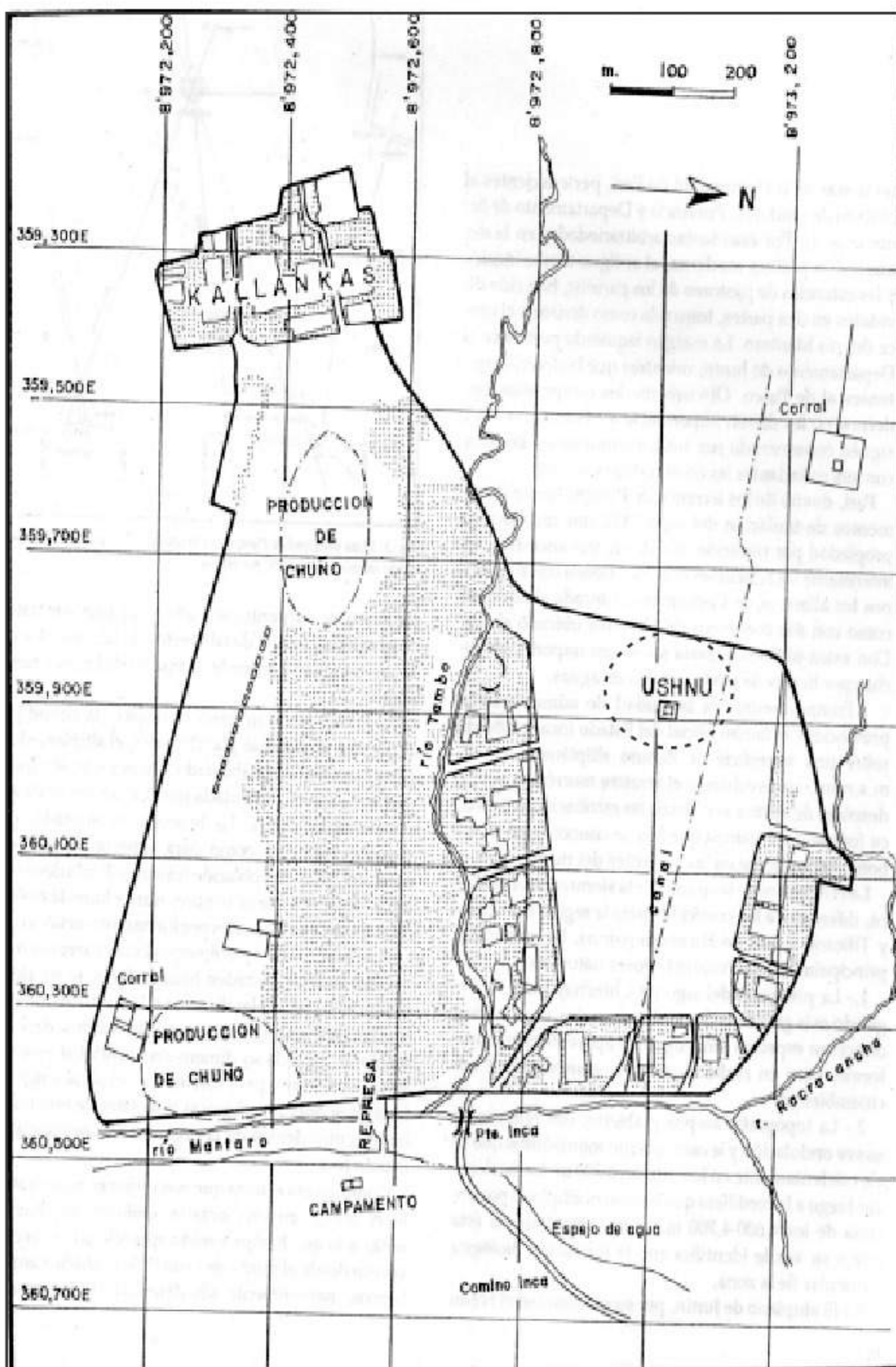
C) Pumpu: Se ubica en Junín a 4,100 msnm. El ushnu se encuentra ligeramente hacia el lado oeste de la plaza de forma trapezoidal. Se trata de una estructura de forma piramidal-trunca compuesta por tres plataformas de planta rectangular; la base mide 25.50 m de largo x 20.50 m de ancho y la altura de toda la estructura es de 2.90 m. El acabado de sus muros es de tipo rústico y según Matos (1994:217), al parecer, tenía tarrajeo de barro de color amarillo-marrón. El acceso se orienta hacia el lado Este, y está compuesto por una escalinata de 12 peldaños.

D) Huanucopampa: Ubicado en Huánuco. El Ushnu se encuentra al medio de la plaza principal y se orienta en dirección N-S. Tiene 48 metros de largo x 32 metros de ancho y 3.5 m de alto. Esta conformado por dos plataformas, el primero se ubica en la parte baja, ha sido construido con piedras canteadas y presenta un acabado tosco y su función esta relacionada al nivelamiento del terreno. La segunda plataforma fue trabajada cuidadosamente, presenta un acabado fino y en las partes superiores se encuentran aleros de piedras bien trabajadas.

E) Inkallaqta (Bolivia): Presenta evidencia de la existencia de un ushnu asociado a un conjunto de estructuras arquitectónicas de carácter militar. El ushnu está representado según Hyslop (1990:83) por una plataforma con una roca encima y se ubica a un lado de la plaza. Esta disposición es similar a la plaza de la Isla del sol, con su roca sagrada en un lado de la plaza y una inmensa roca en la plaza.

F) El Shincal de Quimivil (Argentina): El ushnu se ubica en la parte semi-central de la plaza, esta conformado por una sola plataforma de forma cuadrangular de 16 m de lado y 2 de alto. Los muros fueron contruidos con piedras semitalladas unidas con mortero de barro, presenta un acabado simple o tipo "pirca". Hacia el lado Oeste, se encuentra una escalinata compuesta por 9 peldaños que conduce directamente a la parte superior de la plataforma, lugar donde se encuentra una banqueta o "tiana".

3.2.3.- En los Tambos: Está ampliamente documentado la existencia de muchos tambos Inkas a lo largo y ancho del territorio del Tawantinsuyu. En muchos de ellos, también se construyeron ushnus, los cuales se encuentran asociados a plazas cuadrangulares o trapezoidales. El cronista Molina menciona: *"... y en cada pueblo hubo una gran plaza real, y en el medio de ésta estaba una alta plataforma cuadrada con muchos escalones; el Inca y tres de sus señores ascendían para hablar a la gente, y ver al ejército cuando ellos hacían sus supervisiones y reuniones..."* (citado por Morris y Thompson 1985:59). Solamente a modo de ejemplo mencionaremos algunos tambos

existentes en Apurímac Ayacucho, donde se encuentran Ushnus:

A) Saywite: Ubicado en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac. El ushnu es de una sola plataforma de forma rectangular, el acceso es por medio de una escalinata que se orienta hacia el lado Norte.

Ushnu de Saywite, Abancay. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

B) Usnomoqo: Se encuentra en el distrito de Tamburco, provincia de Abancay, región de Apurímac. El ushnu es de forma piramidal de corte rectangular, ha sido construido sobre un promontorio natural de roca volcánica, orientado de Sur-Norte, conformado por tres plataformas. La primera tiene en la base 20 m x 17 m; la segunda, 16 m x 13 m y la tercera 14.80 m x 11.50 m. La escalinata de acceso se orienta hacia el lado Noroeste y está compuesta por 24 peldaños. Al parecer, se encontraba al lado de una gran plaza Inka.

Ushnu de Osnomoqo, Abancay. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

C) **Cochacajas**: se ubica en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac. Se trata de una estructura de forma piramidal compuesta por dos plataformas. Actualmente, se encuentra muy destruido, por lo que no se puede determinar las medidas exactas que poseía esta estructura; sin embargo, se puede observar que el acabado de sus muros es de aparejo rústico.

Laguna de Cochacajas, al fondo el Ushnu de Cochacajas. (Foto: YCP)

D) **Condormarca**: Se encuentra en el distrito de Huamanguilla, provincia de Huanta, región Ayacucho. En la parte media del cerro del mismo nombre y orientado de Sur-Norte, se puede observar cimientos de la plataforma ushnu estructura rectangular cuyos muros presentan acabado semi-almohadillado. Diseminado en las cercanías a esta estructura, se encuentran piedras talladas que podrían ser parte de este conjunto. Dado su mal estado de conservación, no es posible definir otras características.

3.2.4.- En lugares “aislados”: El autor del presente trabajo propone y sostiene que los ushnus no existían únicamente en los centros administrativos y tambos Inkas. Estas estructuras fueron también construidas en lugares donde no existen centros poblados Inkas. A este tipo de ushnus los estamos denominando como **“ushnus aislados”**. Para demostrar la propuesta que hacemos, nos basamos primeramente en los trabajos de campo que venimos efectuando desde el año 2002 y, en segundo lugar, nos apoyamos en las versiones que hace el cronista Cristóbal de Albornoz (1967:69), quien refiere que: ***“Hay otro lugar sagrado llamado ushnu en los caminos reales y en las plazas de los***

pueblos. Tuvieron la forma de un juego de bolos y hechos de diferentes tipos de roca o de oro y plata. En todos (ushnus) se construyeron edificaciones similares a torres de una fina mampostería, como dije, en muchos lugares como en Vilcas (Vilcas Waman), Pucará, Guanuco Viejo (Huanuco Pampa), y en Tiwanaku. Sobre el ushnu los señores sentados bebían para el sol y hacían muchos sacrificios para éste (Ibid. 69)”.

A modo de ejemplo, señalaremos algunos ushnus ubicados en la parte Norte de Ayacucho. Corresponden a la categoría que estamos llamando como “**ushnus aislados**” y guardan mucha similitud con los que hemos hallado en territorio Rucana, sin embargo, difieren completamente en el tipo de acabado.

A) Altarniyuq: Se encuentra en la localidad de Cuchoquesera, provincia de Cangallo, región Ayacucho. Se trata de una estructura piramidal orientado de Norte a Sur, de planta rectangular compuesta de dos plataformas, la primera tiene 24 m x 10 m y 0.50 m de alto, la segunda 22 m x 8 m x 2 de alto. El acceso se ubica hacia el este, compuesto por cuatro peldaños de 1 m de ancho.

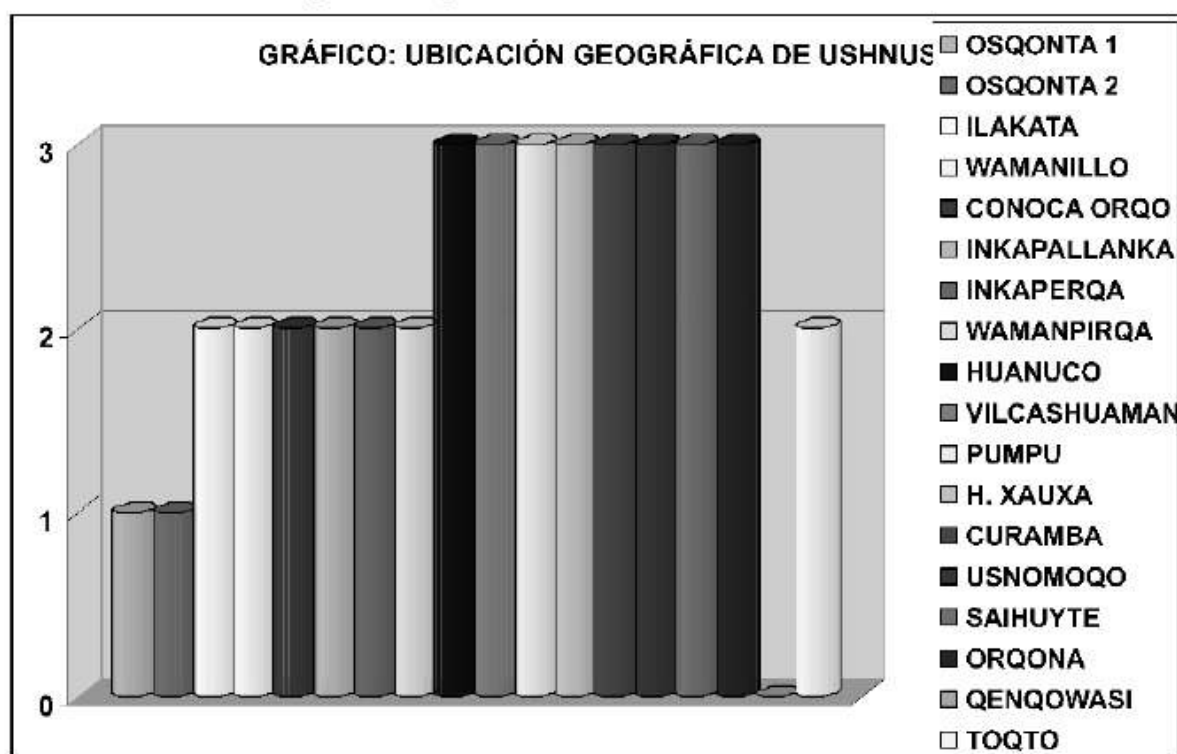
Vista panorámica del Ushnu de Altarniyuq (Foto: Yuri Cavero)

B) Ushnupatapampa: ubicado cerca al centro poblado de Alpachaca. El ushnu es de forma cuadrangular, orientado Sur-Norte, de aparejo celular perfectamente acabado. Está compuesto por una sola plataforma de 16 m de largo x 12.50 de ancho y 1.40 de alto. El acceso actualmente presenta dos peldaños.

C) Ushnu de Tocto: Se ubica en la parte alta del cerro del mismo nombre. Está compuesto por dos plataformas; la primera tiene 14 m de largo x 9.20 de ancho y 1.50 de alto, la segunda plataforma no se puede medir por haber sido destruido y en su lugar se construyó una estructura circular en el que hasta ahora hacen *pagapus* los ganaderos de la zona. Desde este lugar, se observa muy bien el valle de Huamanga, Chiara, Pacaicasa y parte de Huanta.

D) Inkaperqa: Ubicado en la parte alta del cerro del mismo nombre, en Huaychao; está compuesto por dos plataformas: la primera tiene 22 m de largo x 8 m de ancho y 1.10 m de alto; mientras la segunda tiene 20 m de largo x 6 m de ancho y 1.20 m de altura.

En el presente gráfico se representa la distribución de los ushnus en los centros administrativos, tambos y en los lugares aislados.

1= PARTE BAJA DE CERRO 2= PARTE ALTA DE CERRO 3= EN UNA PLAZA

3.3.- Inferencias sobre la función del ushnu: Diversos investigadores como Hyslop (1990), Farrington (1998), Zuidema (1990); Matos (1994), Morris y Thompson (1985), Bauer y Dearborn (1998); Bauer y Stanisch (2003) entre otros, han dado diversas explicaciones sobre las funciones que pudieron haber cumplido este tipo de estructuras. Así por ejemplo, han planteado que la forma física estuvo relacionado más con aspectos políticos y religiosos-económicos y sociales, Farrington (1998) y Hyslop (1990), Zuidema (1990); dicen que cumplieron un rol importante dentro de la religión y astronomía

Dearborn (1998); Ziolkowski (1990) Zuidema (1990). Por otro lado, toma muchas formas específicas como gnomos, plataformas, cunetas (Zuidema 1989, Hyslop 1990), rocas, afloramientos rocosos o representan un complejo de estos (Hyslop 1990). Además, estarían asociados a santuarios y adoratorios (Gentile 1996); y al asumir la forma de plataformas, éste sería como una suerte de reminiscencia de las pirámides halladas en la costa central como Galgada, Caral y Aspero. Esto nos llevaría a plantear que posiblemente sus orígenes o antecedentes se remontarían al período Arcaico Superior y para el caso de Ayacucho el sitio de Chupas con la estructura tronco piramidal del Formativo Medio y el del templo de Campanayuq-Rumi en Vilcashuaman también datable al período Formativo Medio (Larrea y Caverro 2002), serían probablemente los antecedentes en el área de Ayacucho.

Hyslop (1990:99), en base a sus estudios efectuados en varias áreas del Tawantinsuyu, llega a la conclusión que los ushnus tenían varios usos, ya sean políticos, religiosos y militares y refiere que no hay mejor evidencia de esto que la presencia de un ushnu ubicado centralmente en los asentamientos Inka de todo el Tawantinsuyu. Tanto Zuidema (1978,1980) y Hyslop (1990) manifiestan que las plataformas ushnus fueron estructuras sagradas que tenían la función de unir políticamente el Cusco, capital del Tawantinsuyu, con los centros administrativos provinciales, y a estos a su vez con los territorios que abarcaban su jurisdicción. Esta estrategia política habría funcionado, según los referidos autores a través de la institución de la **Qapaq qucha** o **Capacocha**, en la cual se sacrificaban a niños como ofrendas al dios Sol.

Zuidema (1989:414) ha sugerido también que el ushnu podía haber cumplido una función de carácter astronómico y que estas estructuras presentaban un aspecto similar a un "teatro" o escenario. En efecto, este planteamiento recuerda las crónicas escritas por el Jesuita Anónimo (1594)1879:151) **"...Para tomar el punto del sol ... tenían otro pilar en medio de la placa ...en un paraje señalado al propósito, que le nombraban Osno y desde allí tomaban el punto del sol ... y estando ajustado, hera el tiempo general de sembrar ..."**. En otro párrafo, el mismo cronista al referirse a las festividades que se desarrollaban en el Cuzco en honor a la luna, agrega lo siguiente: **"...La luna de setiembre llamaban Cituaquilla. Este mes se juntaban en el Cuzco todos los indios de toda la comarca, y junto todos en la plaza principal, llamada Haocaypata, y allí hacían su sacrificios al sol con muchas ceremonias en un pilar de piedra que tenían en medio de la placa, con su teatro llamado Osno y los hazían de corderos y ropas de precio y otras muchas cosas, y al pie del teatro vertían mucha chicha: dezian que la ofrecían al sol...(Ibid. 151)"**.

En base a las versiones de los cronistas y de los estudiosos, podemos concluir que este tipo de estructura cumplía funciones variadas. El siguiente cuadro resume las diversas opiniones:

CUADRO DE FUNCIONES DEL USHNU SEGÚN LOS DIVERSOS AUTORES

ACTIVIDAD EFECTUADA EN EL USHNU	FINES O OBJETIVOS	AUTOR
- Lugar desde donde se presidían los desfiles militares y era un teatro (escenario) o piedra de guerra. Estrado desde los capitanes de guerra juraban obediencia al Inka o a su representante.	Juramentación de jefes guerreros con fines de Guerra	- Cieza de León - Pachakuti Yamqui
- Tribunal de justicia donde se efectuaba juzgamientos - Lugar en el que el Inka en el Cusco y los tukuyrikuq de los "Huamani" provinciales disertaban sobre la política y justicia	Tribunal o escenario de Justicia	-Gonzáles Holguín - J. Hyslop
Escenario de carácter ceremonial relacionado con el culto a la fertilidad de la tierra; lugar donde se ofrecía chicha a la Pachamama con el fin de que esta se abriese y se propicie las lluvias que eran atraídas por el ushnu	Ceremonias vinculadas a la fertilidad de la tierra	T. Zuidema
Lugar de oráculo y de ceremonias religiosas con ofrendas o " capacochas " de coca, chicha, ganado y/o sacrificios humanos	Oráculo religioso vinculado a la " Capacocha "	- Jesuita Anónimo - C. De Molina - Cieza de León
Lugar en el que se practicaban la astronomía y meteorología, instalándose para dicho fin una pila o palo vertical llamado gnomon	Práctica de la astronomía	-Jesuita Anónimo -T. Zuidema
Estrado donde asumían sus funciones las autoridades locales y eran reconocidos los señores locales	Asunción y juramentación de autoridades	Felipe Guaman Poma de Ayala
En el Cusco, se ejercía el ritual de la " citua " con la participación de 400 guerreros, quienes salían por los caminos que se dirigían a los 4 suyos para expulsar los males.	Fiesta de la Citúa	T. Zuidema
Como señalizadores o hitos de territorios sagrados relacionados a la capacocha	Hitos sagrados y fiesta de capacocha	Y. Cavero
Lugares ceremoniales vinculados a la fertilidad de los camélidos andinos y fertilidad de la tierra	Ceremonias ganaderas y agrícolas	Y. Cavero

La importancia del ushnu en la vida social, militar, política, económica y religiosa del Tawantinsuyu, ha sido propuesto por diversos estudiosos, entre los cuales podemos mencionar a Zuidema (1968 y 1989), Gasparini y Margolies (1977), Bauer (1997) Rostworowski (1983), Hyslop (1990), Duviols (1984) Matos (1994). Sin embargo, en el siglo XVI ya algunos cronistas habían mencionado la importancia que tenían estas estructuras. Así, por ejemplo, Guaman Poma (1944:445) refiere que ***“Llego a Bilcas Guamán y sobió al aciento y gradas usno del ingá y anci fue rerciuida como el mismo Ingá todos los señores principales. Y mando subir al mas viejo y principal al usno...”***. Asimismo cronista Pachakuti (1879:26-27) manifiesta que: ***“...Llega a Guamanín, mas acá de Vilcas. En donde la primera vez lo abia visto la mala visión de siete guacas, y encima de aquí el osno de Guamani, entierra mojonos de oro y plata en (Aukaipata) y en donde tenia su capac (real) usno como en Vilcas y se asienta allí, y así dicen que todos lo grandes capitanes dan obediencia cada uno con su gente...”***

Finalmente debemos mencionar que el primer indicio que insinuaría la gran importancia que tenía el ushnu como plataforma sagrada en el Tawantinsuyu, habría ocurrido cuando Francisco Pizarro llegó a Cajamarca, allí Atahualpa mostró un gran apego para que nadie ascendiera a dicha plataforma (Hyslop 1990:69).

3.4.- LOS USHNUS EN LAS PUNAS DE LUCANAS Y HUANCASANCOS: El estudioso americano Hyslop (1990:74) al escribir sobre los Ushnus manifiesta: ***“...Las plataformas Ushnus están ampliamente distribuidas en todo el Tawantinsuyu. Ellos están presentes dentro o a un lado de las principales plazas Inkas...”***. Entonces habría que hacerse la siguiente interrogante ¿Los ushnus existían solamente en las plazas de los centros administrativos y en los centros poblados Inkas, tal como lo ha sugerido Hyslop y otros autores? La respuesta es claramente negativa, pues de acuerdo con las investigaciones que venimos efectuado en Ayacucho, estamos demostrando la existencia de un conjunto de ***“ushnus aislados”*** y ubicados mayormente en las partes altas de los cerros, por ejemplo: Wamanillo, Conocaorqo, Ilakata, Inkapallanka, entre otros. Mientras en Osqonta, ambos ushnus se ubican en la parte baja del cerro. Seguidamente describimos cada uno de ellos:

3.4.1.- OSQONTA 1 (19).- Estructura Arquitectónica de forma piramidal trunca de corte rectangular orientada en dirección Sur-Norte, ubicada en la parte baja del cerro Osqonta, a 4598 msnm, distrito de Cabana Sur, provincia de de Lucanas, a una distancia de aproximadamente 200 metros del Ushnu 2. Está compuesta por dos plataformas: la

19 En la actualidad esta estructura se encuentra separada del Ushnu 2 por la carretera que se dirige hacia Cabana Sur.

primera tiene 18.40 metros x 11.20 metros y una altura máxima de 0.60 metros. Fue construido con piedras semi-canteadas de tamaños variados y unidos con barro y presenta un acabado de mampostería rústica y su función fue la nivelación del terreno para la construcción de la segunda plataforma. Esta última, mide 17.30 metros de largo x 10.10 metros de ancho y 1.45 metros de alto. A diferencia de la primera plataforma, fue construido, con piedras talladas dispuestas a doble hilada, con la cara externa finamente tallada y de acabado almohadillado, donde las uniones de las piedras son perfectas, mientras que la cara interna presenta un acabado simple y su objetivo fue la de contener el relleno interno de la plataforma. El ancho del muro es de 0.80 metros y la parte superior se encontraba circundada en sus cuatro lados por lajas de piedras alargadas a modo de cornisas, cuya función fue proteger el paramento del muro de las lluvias que en el lugar son muy frecuentes. Hacia el lado Norte de la plataforma, se encuentra adosada una escalinata de cuatro peldaños contruidos con piedras rectangulares y unidas con barro y arcilla. Toda la estructura arquitectónica se encuentra delimitada y aislada por una pirca de forma semicircular, de una sola hilada construida con piedras irregulares clavadas directamente en el piso y de 0.40 m de alto (Ver croquis: Pag. 89). Esta estructura se encuentra separada del Ushnu 2 por la carretera que se dirige hacia el pueblo de Cabana Sur.

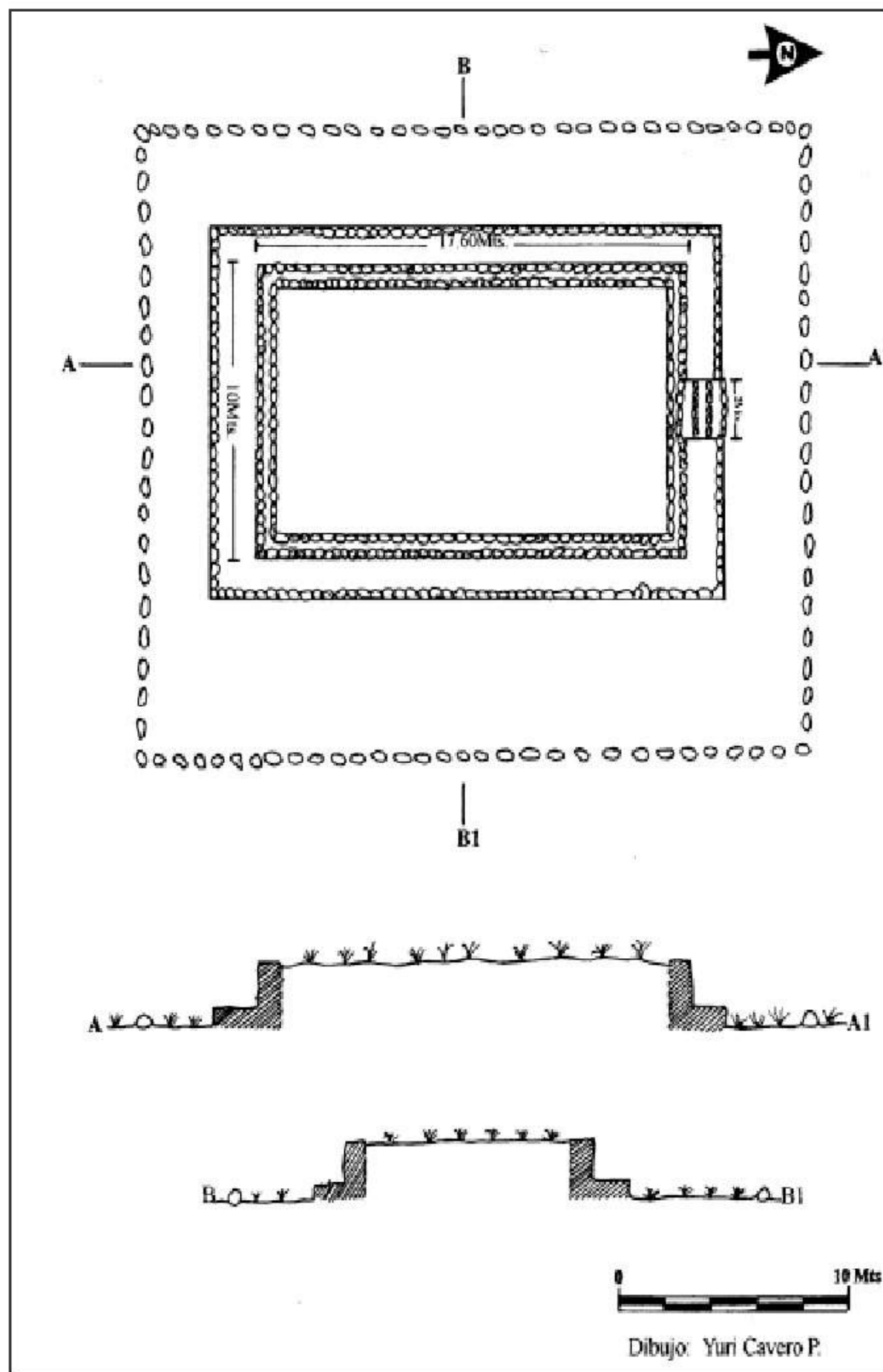

Detalle del Ushnu 1 de Osqonta durante el trabajo de excavaciones arqueológicas. (Foto: Yuri Caverro Palomino)

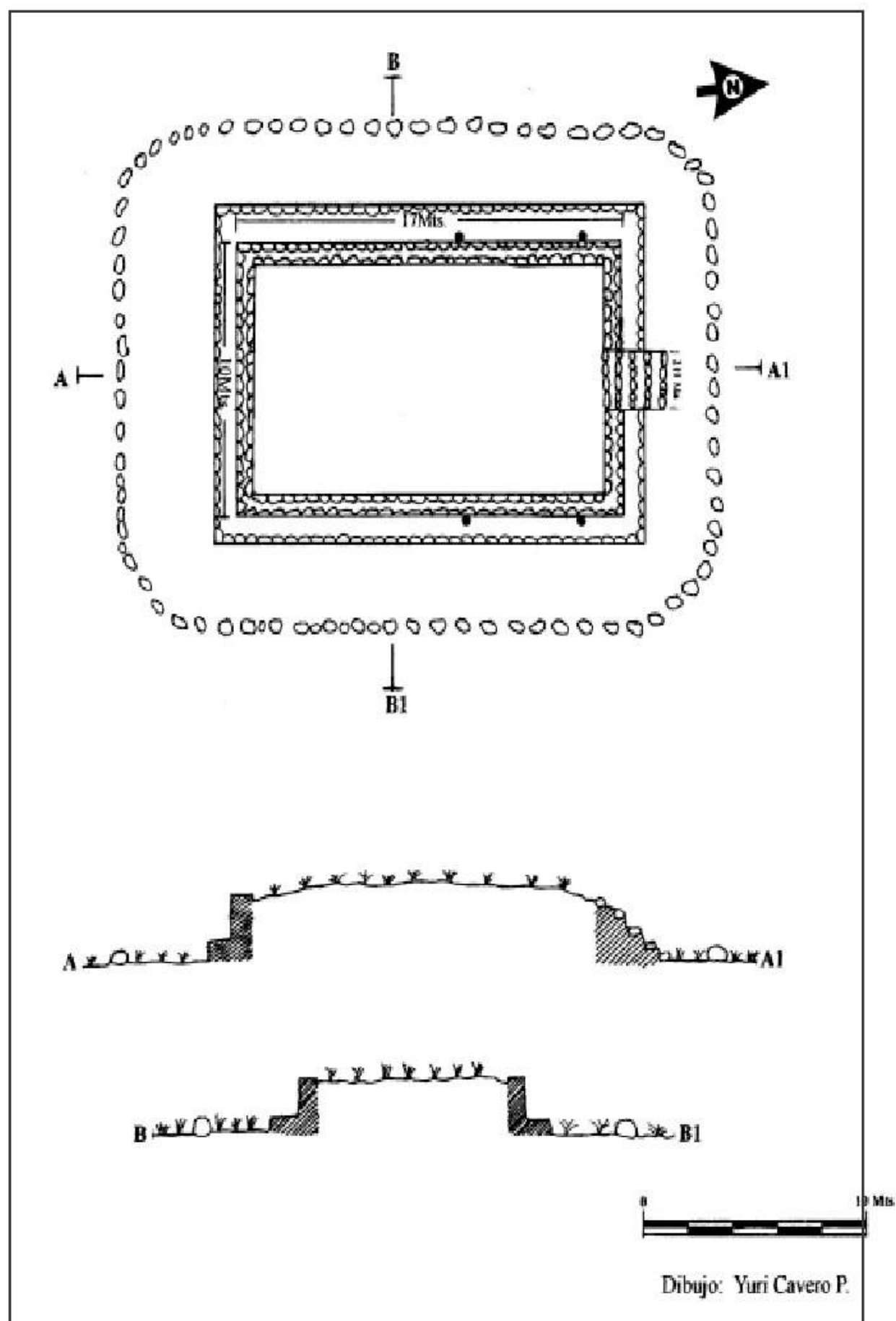
3.4.2.- OSQONTA 2.- Está ubicado en el distrito de Cabana Sur a 4592 msnm. Se trata de una plataforma de forma piramidal trunca de corte rectangular orientada en dirección Sur-Norte, compuesta por dos plataformas: la primera de 17.60 m de largo x 11 m de ancho y una altura máxima de 0.50 metros, construido con piedras semi-canteadas de tamaños variados y unidos con barro. Presenta un acabado de mampostería rústica. La segunda plataforma presenta 16.60 m de largo x 10 m de ancho y 1.60 m de alto, construida con piedras dispuestas a doble hilada con la cara externa finamente talladas y de acabado almohadillado, donde las uniones de las piedras son perfectas, mientras que la cara interna presenta un acabado más simple. Su objetivo fue de contener el relleno interno de la plataforma. Igualmente se observa que en la parte superior de esta plataforma se encuentran lajas de piedras alargadas a modo de cornisas. Hacia el lado Norte se halla adosado a una escalinata compuesta por cuatro peldaños construidos con piedras de formas rectangulares y unidas con barro y arcilla. Alrededor de la primera plataforma se encuentra una pirca de forma ovalada, construida con piedras irregulares clavadas directamente en el piso y de 0.40 m de alto, que encierra y aísla todo el conjunto arquitectónico (Ver croquis: Pag. 90).

Vista Panorámica del Ushnu 2 de Osqonta (Foto: Yuri Caveró Palomino)

USHNU 1 OSQONTA: CROQUIS Y SECCIÓN TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL

Croquis de planta y sección transversal-longitudinal del Ushnu 2, Osqonta

3.4.3.- ILAKATA.- Plataforma de forma piramidal trunca de corte rectangular orientada en dirección Este-Oeste, compuesta por una plataforma adosada al afloramiento rocoso ubicado en la parte alta del cerro Ilakata a 4,350 msnm, en la provincia de Lucanas, distrito de Lucanas. Éste cerro es el más alto de Pampa Galeras y considerado actualmente como el “Apu de la pampa y el protector de las vicuñas”. Esta estructura es de corte piramidal trunca de forma rectangular, ubicada hacia el lado Norte (con orientación Noreste-Sureste) de 10.60 m x 6.00 m y 1.50 m de alto, construido con piedras talladas de color blanco dispuestos a doble hilada. La cara externa presenta un regular acabado, pero con las uniones entre piedras perfectas, mientras que la cara interna un acabado más simple y su objetivo fue la de contener el relleno interno de la plataforma.

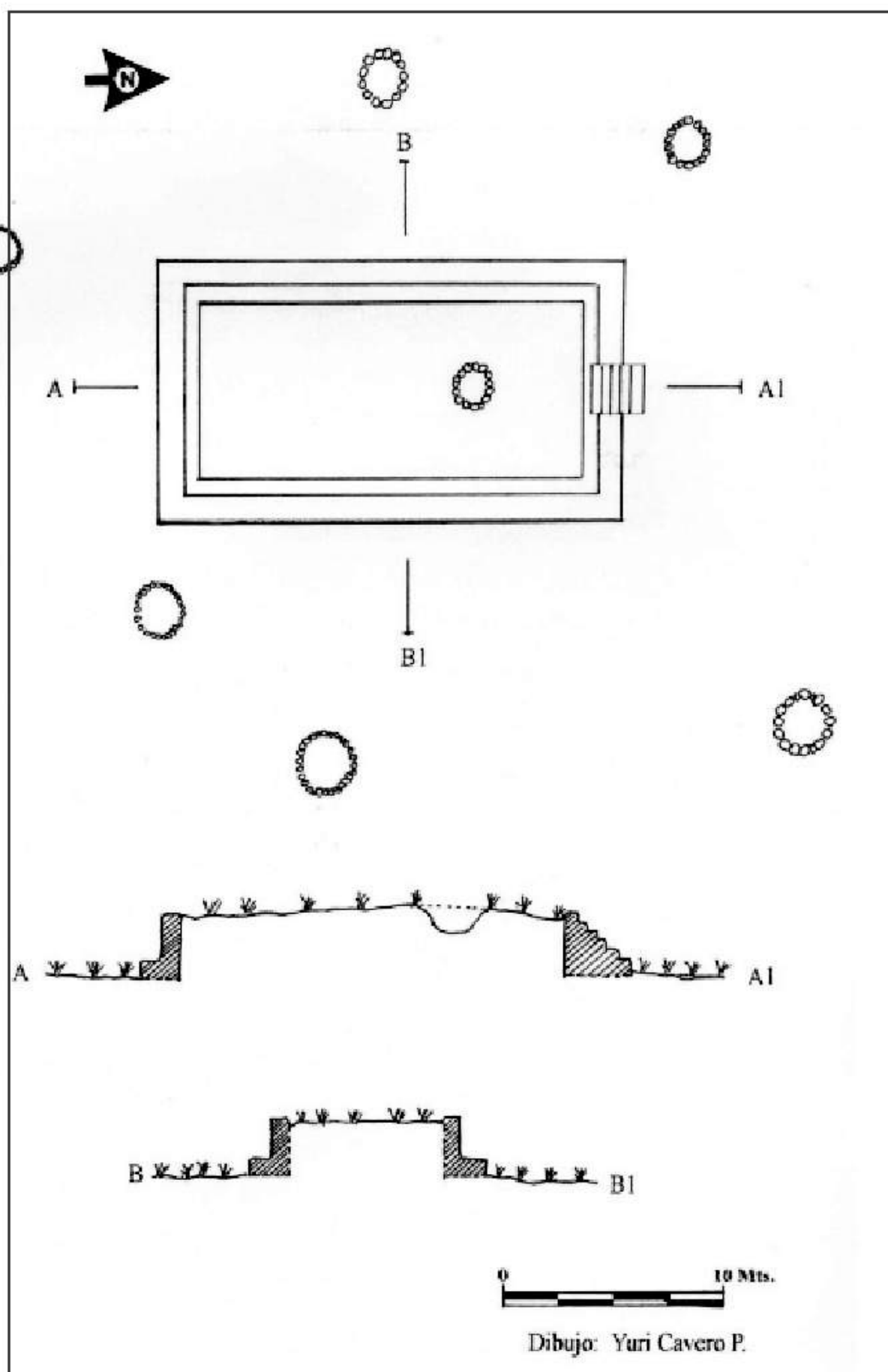

Vista
panorámica y
detalle de
acabado del
ushnu de Ilakata
(Foto: Yuri Caverro)

3.4.4.- WAMANILLO.- Plataforma de forma piramidal trunca de corte rectangular orientada en dirección Sur-Norte. Está ubicada en la parte alta del cerro Wamanillo a 4,350 msnm, en el distrito de Sacsamarca, provincia de Huancasancos. Se compone de dos plataformas: la primera, de 21 m de largo x 10.80 m de ancho y una altura máxima de 0.50 metros, construido con piedras semi-canteadas de tamaños variados y unidos con barro. Presenta un acabado de mampostería rústica y su función está asociada a la nivelación del terreno para la construcción de la segunda plataforma, la cual mide 18.80 m de largo x 8.60 m de ancho y 1.50 m de alto. A diferencia de la primera plataforma, el muro tiene un ancho de 0.80 metros y ha sido construida con piedras talladas dispuestas a doble hilada con la cara externa finamente talladas y de acabado almohadillado en donde las uniones de las piedras son perfectas, mientras que la cara interna presenta un acabado más simple y su objetivo fue la de contener el relleno interno de la plataforma. Sobre la parte superior de esta plataforma, se encuentran lajas de piedras alargadas a modo de cornisas. Hacia el lado Norte se encuentra adosada una escalinata, compuesta por cinco peldaños contruidos con piedras de formas rectangulares unidas con arcilla y barro.

Vista del ushnu de Wamanillo (Foto: Yuri Cavero Palomino)

Croquis y corte longitudinal y transversal del ushnu de Wamanillo

3.4.5.- CONOCA ORQO.- Es una plataforma de forma piramidal trunca de corte rectangular, orientada con dirección Sur-Norte, ubicada en la parte alta del cerro Conoca Orqo a 4,650 msnm, en el distrito de Sacsamarca, provincia de Huancasancos. Desde este lugar, se tiene una magnífica vista panorámica de Wanakupampa y Pampa Galeras, así como del conjunto de lagunas que hay en las cercanías. Está compuesta por dos plataformas: la primera tiene 19.20 m de largo x 11.10 m de ancho x 0.80 m de altura, ha sido construida con piedras semi-canteadas de tamaños variados y unidos con barro; presenta un acabado de mampostería rústica. Su función está asociada a la nivelación del terreno para la construcción de la segunda plataforma, la cual mide 17.40 m de largo x 9.30 m de ancho y 2.10 m de alto. El muro tiene un ancho de 0.80 m y ha sido construida con piedras talladas dispuestas a doble hilada con la cara externa finamente talladas y de acabado almohadillado donde las uniones de las piedras son perfectas, mientras que la cara interna presenta un acabado más simple y su objetivo fue la de contener el relleno interno de la plataforma. En la parte superior de esta plataforma, se encuentran lajas de piedras alargadas a modo de cornisas. Hacia el lado norte, se encuentra una escalinata compuesta por cinco peldaños contruidos con piedras rectangulares y unidas con barro y arcilla. Alrededor de la plataforma se encuentran 7 estructuras circulares cuyos diámetros van de 2.00 m. a 1.30 m., contruidas con piedras simples y canteadas; mientras que hacia los lados Este y Oeste, adosados al ushnu se encuentran dos estructuras semicirculares de 4.30 m. de largo x 4.10 m de ancho, contruidas con piedras semicanteadas; asimismo, se encuentran algunas piedras que formaban parte del sistema de drenaje.

Ushnu de Conoca Orqo, Sacsamarca, Huancasancos (Foto: Yuri Caverro P.)

Ushnu de Conoca Orqo; al fondo laguna de Wachwaqasa (Foto: Yuri Caverio)

3.4.6.- INKAPALLANKA.- Plataforma de forma piramidal trunca de corte rectangular orientada con dirección Sur-Norte, ubicada en la parte alta del cerro Inkapallanka o también llamado Qoriwayrachina a 4,580 msnm, en la provincia de Lucanas, distrito de Carmen Salcedo-Andamarca; lugar desde donde se tiene una magnífica vista panorámica de los cerros Osqonta, Conoca Orqo, Ilakata, Palla Palla, Qarwarasu, Sara Sara y la Pampa de Kilkata. Al igual que los otros ushnus está compuesto por dos plataformas.

La primera plataforma tiene 17.60 m de largo x 10.20 m de ancho y una altura máxima de 0.40 metros. Ha sido construido con piedras semi-canteadas de tamaños variados y unidos con barro. Presenta un acabado de mampostería rústica.

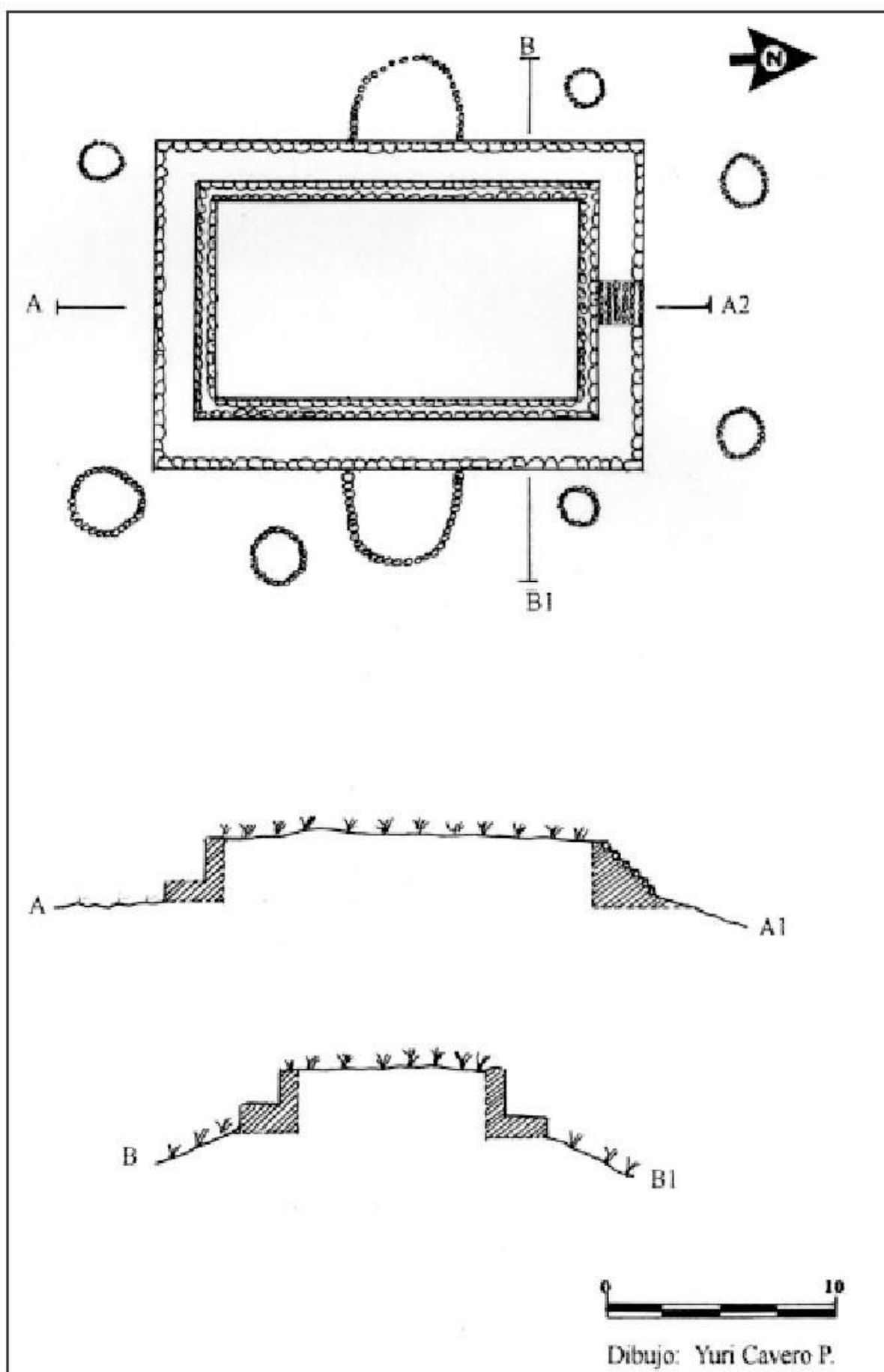
La segunda plataforma mide 16.60 metro de largo x 9.20 metro de ancho y 1 metro de altura actualmente visible. El muro tiene un ancho de 0.80 metro y ha sido construida con piedras talladas dispuestas a doble hilada con la cara externa finamente talladas y de acabado almohadillado donde las uniones de las piedras son perfectas, mientras que la cara interna presenta un acabado más simple y su objetivo fue la de contener el relleno interno de la plataforma. Hacia el lado Norte, se encuentra adosada a la plataforma una escalinata compuesta por cinco peldaños contruidos con piedras rectangulares unidas con arcilla y barro. Alrededor del ushnu, se halla una pirca de 0.50 metros, contruida con piedras simples apoyadas directamente en el suelo.

Ushnu de Inkapallanka, Andamarca. Al lado derecho: segmento del cerco de piedra que encierra el conjunto arquitectónico. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

Detalle de la mampostería del muro Oeste de la plataforma superior del ushnu de Inkapallanka. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

Croquis y cortes longitudinal y transversal del ushnu de Cococa Orqo.

3.4.7.- INKAPERQA.- Plataforma de forma piramidal trunca, de corte rectangular orientada en dirección Sur-Norte, ubicada en la parte alta del cerro Inkaperqa a 4,485 msnm, en la provincia de Lucanas, distrito de Puquio. Al igual que los otros ushnus, está compuesto por dos plataformas: la primera tiene 17.80 m de largo x 10.40 m de ancho y una altura máxima de 1.40 metros. Ha sido construida con piedras canteadas de tamaños variados y presenta un acabado de mampostería simple, de acuerdo con las características que presenta y su función ha sido de nivelación del terreno sobre la que fue construida la segunda plataforma, la misma que mide 16.60 m de largo x 9.20 m de ancho y 1 m de altura actualmente visible, a diferencia de la primera plataforma el muro tiene un ancho de 0.80 m y ha sido construida con piedras talladas dispuestas a doble hilada con la cara externa finamente talladas y de acabado almohadillado, mientras que la cara interna presenta un acabado más simple. Su objetivo fue la de contener el relleno interno de la plataforma. Hacia el lado Norte, se encuentra adosada a esta plataforma una escalinata compuesta por cinco peldaños contruidos con piedras rectangulares unidas con arcilla y barro.

3.4.8.- WAMANPIRQA.- Plataforma de forma piramidal trunca de corte rectangular orientada con dirección Sur-Norte. Está ubicada en la parte alta del cerro Wamanpirqa frente a la laguna Incayanacocha, en la provincia de Lucanas, distrito de Puquio, ubicada a 4,865 msnm, lugar desde donde se tiene una magnífica vista panorámica de los cerros Osqonta, Conoca Orqo, Ilakata, Palla Palla, Qarwarasu, Sara Sara. Al igual que los otros ushnus, está compuesto por dos plataformas. La primera tiene 17.60 metro de largo x 10.20 metro de ancho y una altura de 1.40 metros, ha sido construido con piedras semi-canteadas de tamaños variados y unidos con barro y presenta un acabado de mampostería simple. La segunda plataforma mide 16.60 metro de largo x 9.20 metro de ancho y 1 metro de altura actualmente visible. A diferencia de la primera plataforma el muro tiene un ancho de 0.80 metro y ha sido construido con piedras talladas dispuestas a doble hilada con la cara externa finamente talladas y de acabado almohadillado donde las uniones de las piedras son perfectas, mientras que la cara interna presenta un acabado más simple y su objetivo fue la de contener el relleno interno de la plataforma. Hacia el lado Norte, se encuentra adosada a esta plataforma una escalinata construida con piedras de formas rectangulares unidas con arcilla y barro, cuya cantidad de peldaños no es posible definir por encontrarse destruidas.

Detalle de la mampostería del muro Sur del ushnu de Wamanpirqa, Puquio. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

Vista panorámica del ushnu de Mesapata 1, Lucanas; al fondo el cerro Osqonta. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

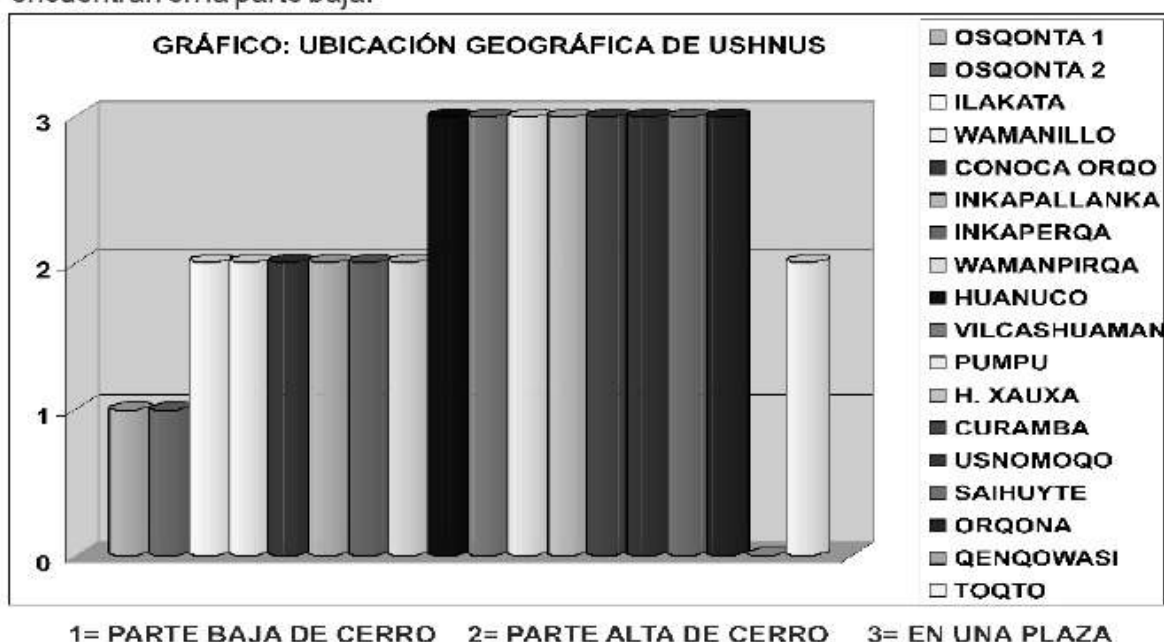

Ushnu de Mesapata 2; en el ángulo superior izquierdo: ushnu de Mesapata 1, Distrito de Lucanas (Foto: Yuri Caverio Palomino)

"Ushnu moderno" en Pampa Galeras, construido y utilizado por los comuneros de Lucanas en las festividades del chaccu de vicuñas. (Foto Carlos Rojas)

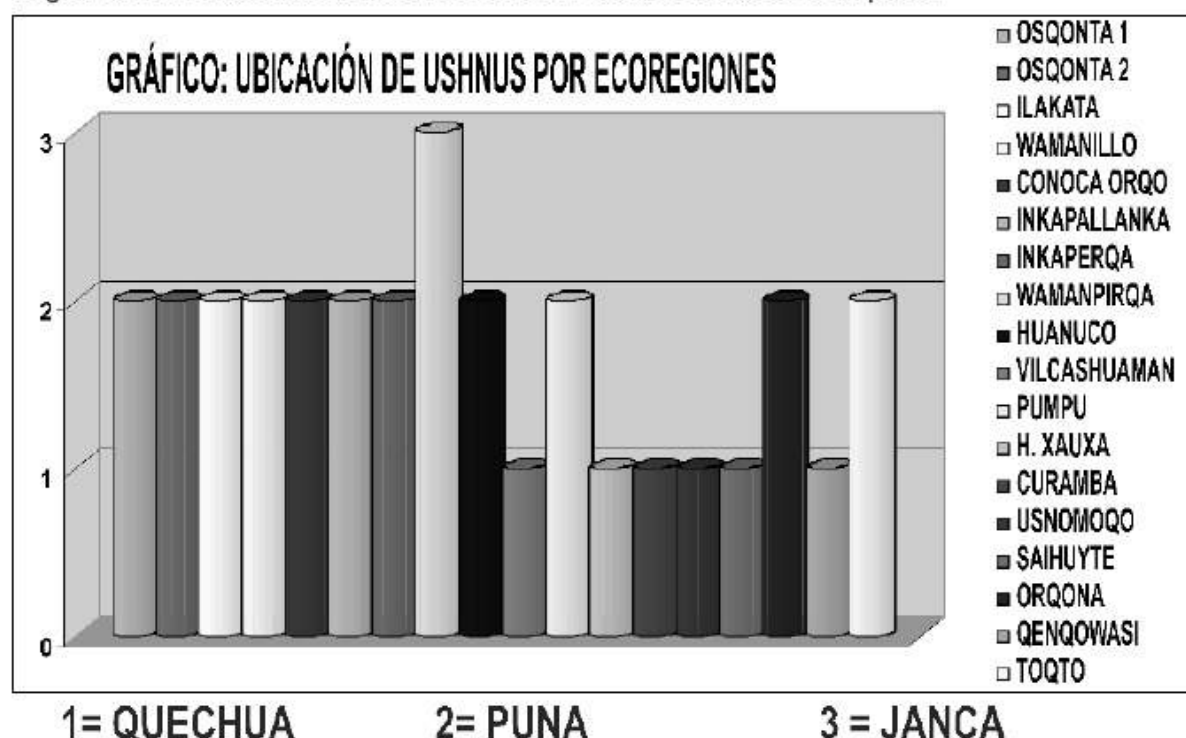
En el presente gráfico se representa la ubicación de los ushnus con relación al medio geográfico donde fueron edificados. Se observa que la mayoría de los ushnus de Lucanas y Huancasancos se hallan sobre la cima de los cerros, a excepción de Osqonta que se encuentran en la parte baja:

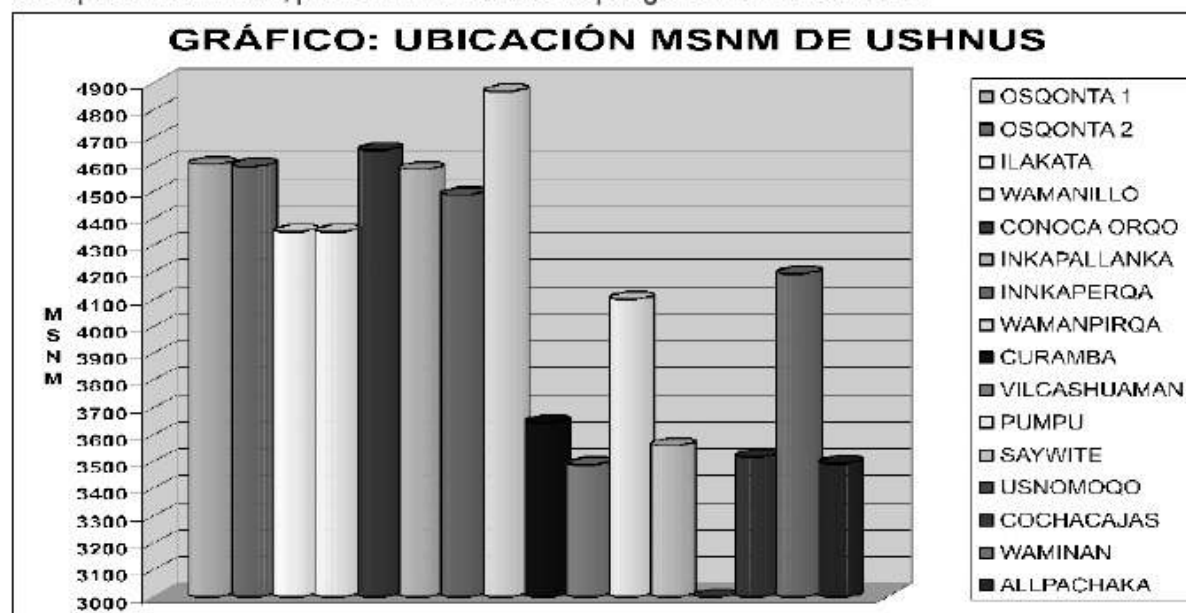
De lo expuesto, surgen varias interrogantes: ¿Porqué en la zona de estudio se encuentra este nuevo patrón de distribución de ushnus?, ¿Cuál era la importancia de los territorios de las punas de Lucanas durante el Tawantinsuyu?, ¿Porqué existen abundantes ushnus en un área geográfica reducida?, ¿Este tipo de patrón de ubicación de ushnus se repite en otros lugares del Tawantinsuyu?

En base a las investigaciones que venimos efectuando, podemos en cierto modo adelantar algunas respuestas: la existencia de varios ushnus en un área relativamente reducida estaría relacionada con la ubicación estratégica del territorio *Rucana* y a la existencia de abundantes manadas de vicuñas en dicha área; creemos también que este tipo de estructuras fueron construidos durante el reinado de Pachacutec y tal vez constituyeron hitos de demarcación de los territorios conquistados por este Inka. Si bien es cierto que en diversos centros administrativos y tambos Inkas existen este tipo de estructuras arquitectónicas, hasta la fecha no se conocía la presencia de varios “**ushnus aislados**” en un área reducida como es la región puna de las provincias de Lucanas y Huancasancos. Esta presencia confirmaría, pues, la gran importancia que tuvieron estos territorios para los fines de expansión del nascente imperio del Tawantinsuyu. Conviene recordar que, después de la conquista de Vilcashuamán, el siguiente territorio conquistado fue el de los *Soras* y *Rucanas*. La anexión de estos territorios permitió a los Inkas llegar a las costas de Nasca e Ica, y este modo estar cerca al territorio del Reyno Chincha.

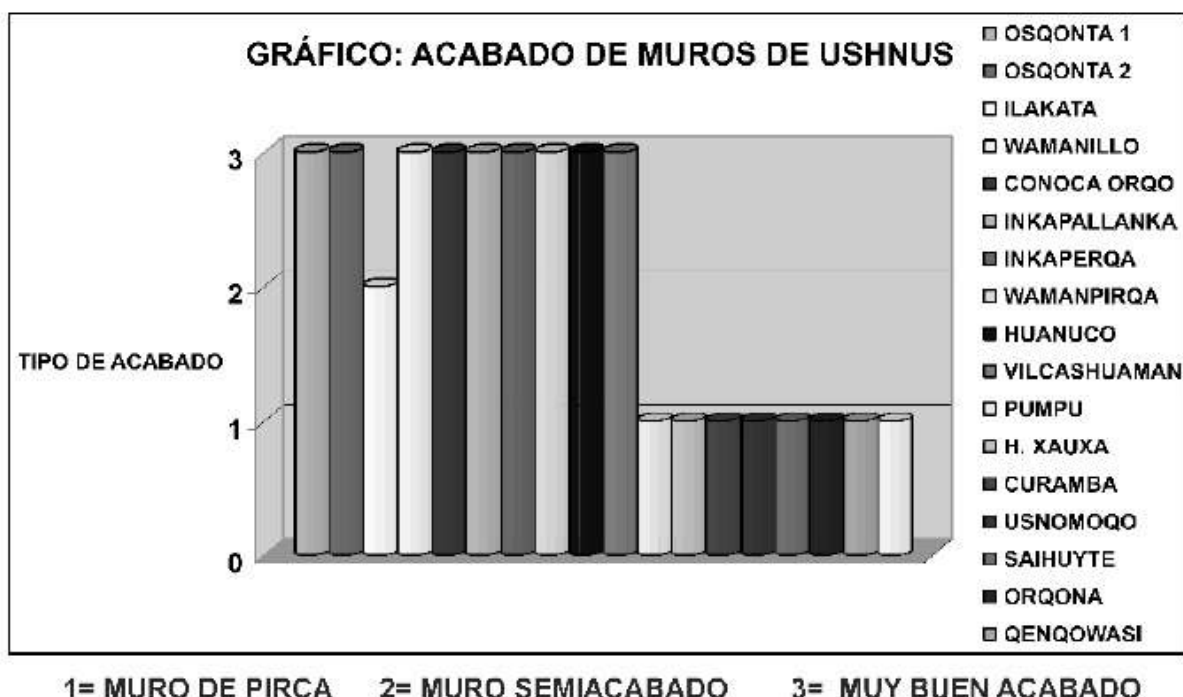
En los dos gráficos siguientes, se representa la ubicación territorial donde fueron construidos los ushnus y su relación con las ecozonas, y también su ubicación altitudinal en relación al nivel del mar. Se puede observar que, en su mayoría, estas plataformas sagradas han sido edificadas en terrenos ubicados en la ecoregión puna:

En cuanto se refiere al acabado de los muros que presentan los ushnus, también encontramos notables diferencias. En Vilcashuamán y Huanuco Pampa presentan un buen acabado, es decir, son de tipo poligonal y sedimentario; mientras que en Pumpu, Usnumoqo, Tambo Colorado, Inkawasi, el Shincal (Argentina), Inkallaqta (Bolivia), el acabado es de tipo rústico. Sin embargo, en territorio *Rucana* todos los ushnus hallados, a excepción de Ilakata, presentan un acabado poligonal- almohadillado.

En el gráfico siguiente se representa el tipo de acabado que presentan los paramentos de los ushnus hallados en Lucanas y Huancasancos y los comparamos con otros existentes en el Perú:

La abundante presencia de ushnus con paramentos muy bien acabados en los territorios de las punas de Lucanas y Huancasancos, a diferencia de los existentes en el Norte de Ayacucho, nos lleva a efectuarnos las siguientes preguntas: ¿Porqué en el territorio de los *Rucanas* existen varios ushnus con buen acabado?, ¿Cuál sería el significado de la presencia de estos ushnus en esa área y cuál fue el objetivo de su construcción en esos territorios?, ¿Qué importancia tenían los territorios de los *Rucanas* para que se edificaran estas estructuras muy bien acabadas al puro estilo Inka imperial?.

Indudablemente, las respuestas a estas interrogantes no son muy fáciles de expresarlas, pues, no existe hasta la fecha en los Andes otras áreas que presenten estas mismas características y sirvan como puntos de comparación. Por lo tanto, creemos que una de las explicaciones que podríamos dar a la existencia de estas estructuras en el área de estudio sería la siguiente: las punas de Lucanas y Huancasancos principalmente Pampa Galeras, Pampa de Kilkata, Conoca Pampa y Wanaku Pampa, habrían sido consideradas desde épocas preincaicas como un territorio sagrado y objeto de culto religioso, debido a que se encontraban abundantes cantidades de vicuñas, cuya caza estaba prohibida y su lana era considerada de mucho valor y de uso exclusivo de la nobleza Inka, por lo tanto, una forma de agradecer a la Pachamama por la presencia de estos animales habría sido la construcción de estas plataformas

Detalle del acabado de los muros del ushnu de Conoca Orqo ubicado en las punas de Wanakupampa, Huancasancos (Foto: Yuri Caveró Palomino)

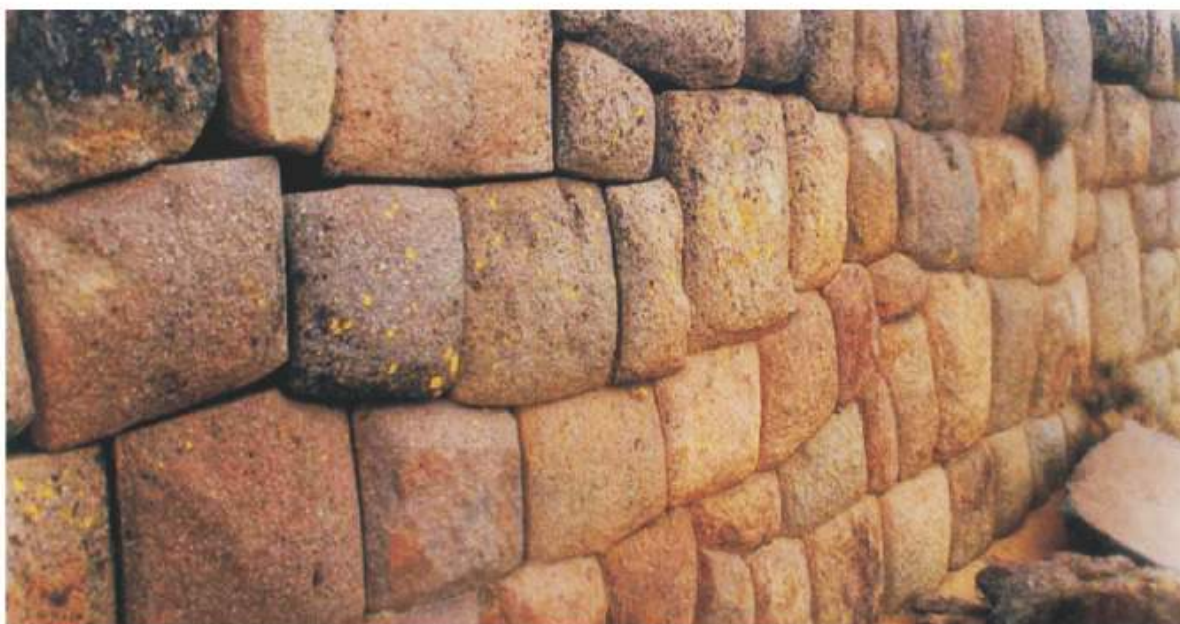
Detalle del acabado que presenta el ushnu de Wamanillo (Foto: YCP)

Detalle del acabado que presentan los muros del ushnu de Mesapata 2, ubicado en Lucanas, Ayacucho (Foto: Yuri Caveró Palomino)

Detalle del acabado que presentan los muros del ushnu de Osqonta 1, ubicado en Lucanas, Ayacucho (Foto: Yuri Caveró Palomino)

Detalle del acabado que presenta el muro del ushnu de Wamanpirqa, Puquio. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

Detalle del acabado que presenta el muro del ushnu de Inkapallanka, Carmen Salcedo-Andamarca, Lucanas (Foto: Yuri Caveró)

Detalle del acabado que presenta el muro del ushnu de Tocto, Chiara en la provincia de Huamanga. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

Detalle del acabado que presenta el ushnu de Yanacocha, Quinua, provincia de Huamanga. (foto: Yuri Caveró Palomino)

Vista panorámica y detalle de muros del Ushnu de Cerro Campana-Anchiguay, San Miguel. (Foto: Yuri Caveró Palomino)

ceremoniales, en los cuales se realizaban los ritos de la Capacocha. Asimismo, podríamos sugerir que los ushnus delimitaban un área sagrada y se encuentran ordenados en base a un sistema de ceque religioso teniendo como punto central al Apu Osqonta, considerado desde épocas prehispánicas como el “Apu mayor” de la zona. ¿Sería casual la distribución espacial de varios ushnus alrededor del cerro Osqonta, lugar en el que existen dos ushnus? Creemos que no. En efecto, de acuerdo a los estudios que venimos efectuando, podemos mencionar que la distribución espacial de Wamanillo, Conoca Orqo, Ilakata, Qorihuayrachina, Waman Pirqa, Warmichayuq, Mesapata 1 y Mesapata 2 se caracterizan por presentar una disposición radial alrededor del Apu Osqonta y ha distancias que van de 5 a 45 km de dicho punto central. Así, de Osqonta a Wamanillo hay una distancia de 18 Km, de Osqonta a Conocaorqo 27 Km, a Incapallanca 25 Km, a Ilacata 35 Km, a Wamanpirqa 45 Km, a Llamocca 30 Km y a Mesapata 16 Km. Además, cada uno de estos ushnus se encuentra unida al santuario de Osqonta por medio de caminos religiosos. Esta distribución radial alrededor de un punto central importante nos hace recordar la distribución de las *wakas* del Cusco, en base a un sistema de ceque religioso. De otro lado, existe diversos atributos muy homogéneo que se encuentran en los Ushnus estudiados. Los siguientes cuadros grafican estas características.

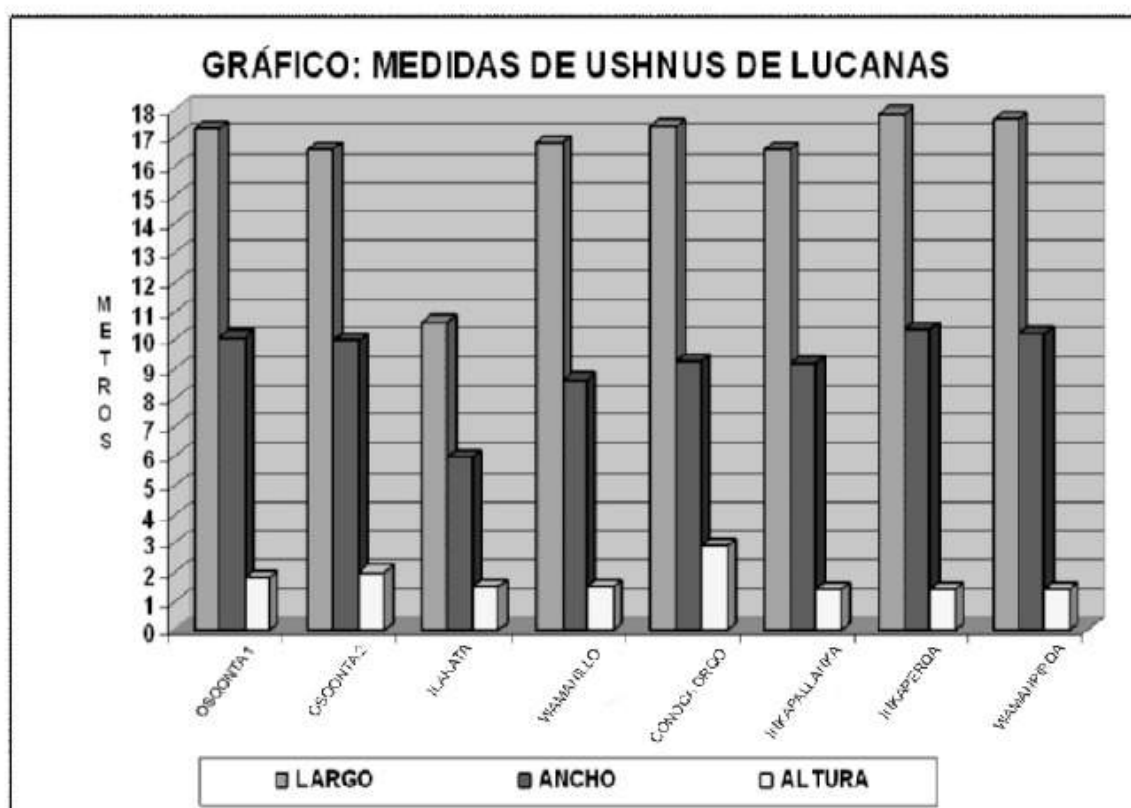

Vista panorámica y detalle del ushnu de Torrechayuq (Foto: Yuri Caveró Palomino)

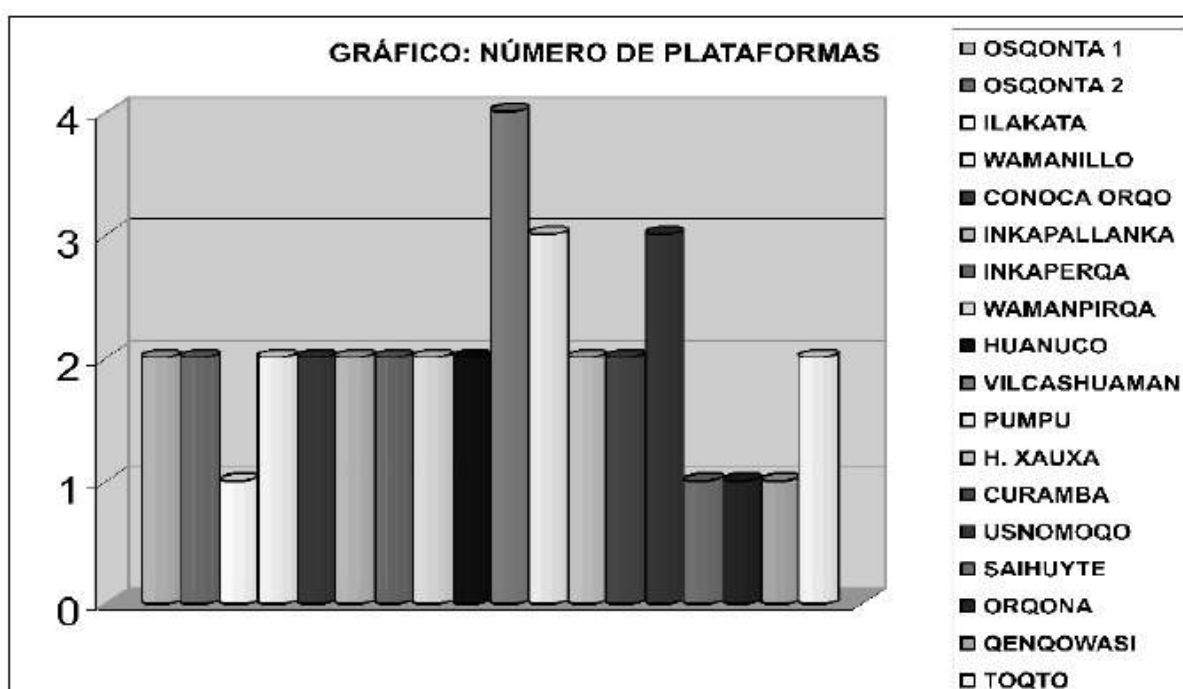
CARACTERÍSTICAS DEL USHNU EN TERRITORIO PERUANO

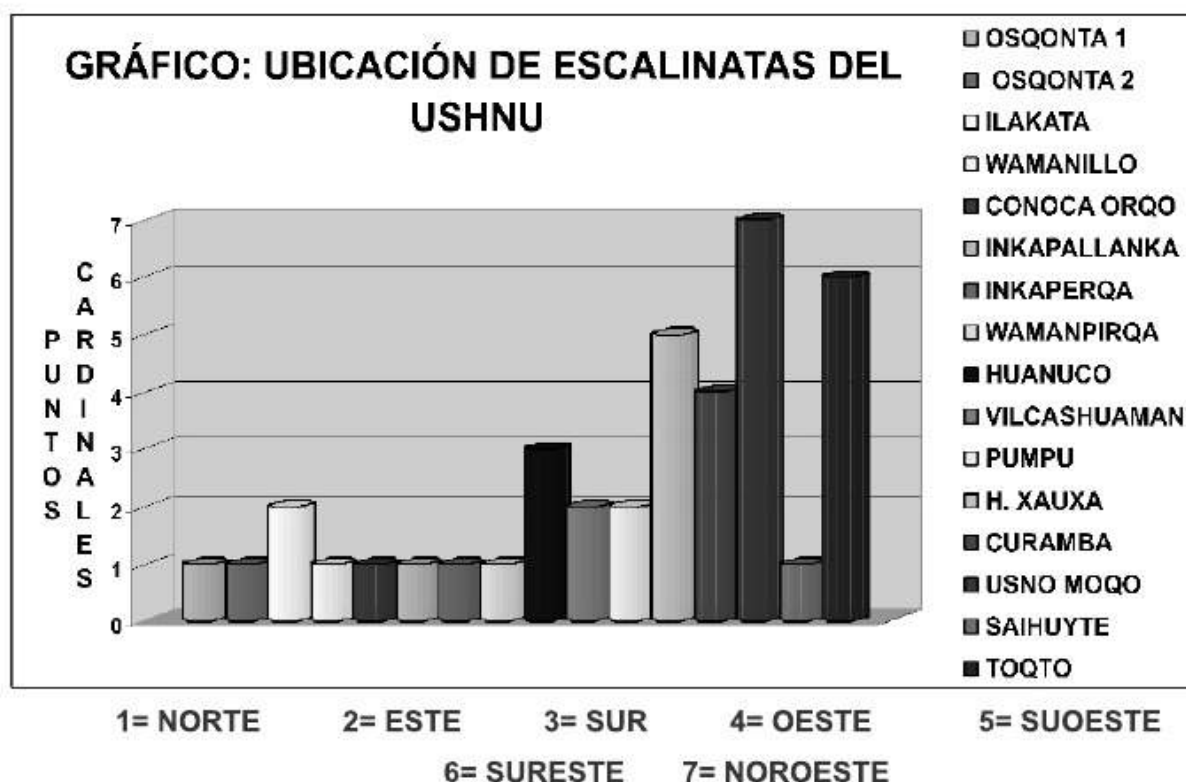
Nombre	Tamaño Basal (metros)	Altura (mts)	Nro de Plataformas	Ubic. de Escalera	Tipo de Acabado	Orientación	Ubicación
Huanuco Pampa	48 x 32 m	3.5 m	2	Sur	Bien labrado	N-S	En medio de Plaza
Vilcashuamán	26 x 24 m	8.0 m	4	Este	Bien labrado	N-S	Al lado de la Plaza
Pumpu	25.5 x 20.5 m	2.9 m	3	Este	Pirca	E-W	En la Plaza
Hatun Xauxa	28 x 32 m	2.7 m	2	Suroeste	Pirca	NW-SE	En la Plaza
Curamba	19 x 20 m	4.60 m	2	Oeste	Pirca	W-E	En la Plaza
Usno Moqo	20.6 x 19.95 m	7.5 m	3	Noroeste	Pirca	NW-SE	¿?
Saihuite	28 x 13 m	2.2 m	1	Norte	Pirca	N-S	En la Plaza
Orqona	10.5 x 6.9 m	1.80 m	1	¿?	Pirca	---	En la Plaza
Qenqo Wasi	6.4 x 5.8 m	1.50 m	1	No tiene	Pirca	---	¿?
Toqto	16 x 12.80	1.50	2	Sureste	Pirca	SE-NW	Parte alta cerro
Osqonta I	17.30 x 10.10 m	1.80 m	2	Norte	Bien labrado	N-S	Parte baja cerro
Osqonta II	16.60 x 10 m	2.0 m	2	Norte	Bien Labrado	N-S	Parte baja cerro
Wamanillo	16.80 x 8.60 m	1.50 m	2	Norte	Bien Labrado	N-S	Cima del cerro
Conoca Orqo	17.40 x 9.30 m	2.90 m	2	Norte	Bien Labrado	N-S	Cima del cerro
Qoriwayrachina	16.60 x 9.20 m	1.40	2	Norte	Bien Labrado	N-S	Cima del cerro
Ilakata	10.60 x 6.0 m	1.50 m	1	Este	Labrado	N-S	Cima del cerro

Del cuadro presentado, si tomamos en cuenta las medidas: largo, ancho y altura que presentan los ushnus, se desprende que existe una homogeneidad en cuanto se refiere a estas medidas.

Pero no son éstas las únicas características comunes que podemos observar. Llama la atención que también exista cierta homogeneidad en cuanto se refiere al número de plataformas de los Ushnus y a la ubicación de las escalinatas:

3.5.- Santuarios Inkas: En el Tawantinsuyu los Inkas tenían diversos santuarios. Según Bauer y Stanish (2003:21), al momento de la conquista española *“había miles de huacas pequeñas, veintenas de otras más importantes y tal vez una docena de grandes santuarios que recibían peregrinajes de todo el mundo andino”*. Entre los santuarios más importantes se encontraban el Coricancha, Pachacamac, la Isla del Sol y la Luna y el Coropuna. En estos lugares, el estado inkaico aparte de destinar inmensas cantidades de bienes y servicios, construyeron espléndidos altares y templos para la realización de complejos rituales públicos en los cuales se ofrecían sacrificios humanos. La distribución espacial de estos santuarios, independientemente de su tamaño, facilitaban la comunicación entre los hombres y el mundo sobrenatural, por ello organizaban el territorio y moldeaban la vida social y religiosa de los pobladores. Tenían una existencia material y estaban relacionados con elementos concretos de la naturaleza como la fertilidad de los campos y fenómenos meteorológicos.

Los Inkas convirtieron el área de Copacabana, lugar donde se ubican las islas del Sol y la Luna en una zona religiosa o santuario muy importante, por estar estos territorios vinculados íntimamente al mito de origen de los Inkas. De acuerdo a Hyslop (1990:77), en este lugar *“El centro de la actividad ritual fue una gran plaza (Haukaypata) ubicada en el frente de una gran roca sagrada.”⁽²⁰⁾ De hecho, habría sido difícil encontrar*

20. Esta plaza según Hyslop (1990:78) fue similar al del Cuzco: estuvo cubierta con tierra importada en donde las ofrendas eran enterradas, hubo un recipiente circular para libar, y un “altar”.

muchas rocas sagradas en todo el Imperio Inka. Esta roca fue especialmente significativa, ya que los mitos Inkas relacionan que desde ésta o detrás de ésta el mismo Sol emergía". Asimismo, el cronista Cobo (1964:193), al referirse a esta roca sagrada, refiere que: ***"... Una roca de forma de una vasija circular puede ser vista al frente del promontorio rocoso y del altar. Esta admirablemente trabajada. El tamaño de una muela de molino, con un orificio (en donde sostiene la base de una cruz) en donde la Chicha era vertida para que el sol bebiere"***.

Si bien es cierto que estos santuarios podrían ser considerados como principales, ellos no fueron los únicos que existían en el Tawantinsuyu. De acuerdo a Vitry (1999:6), el espacio geográfico también fue concebido como un espacio sagrado, porque los dioses andinos precolombinos estaban siempre vinculados con los elementos tangibles de la naturaleza como las montañas, ríos, lagos, vertientes, rayos, el sol, la luna, animales, plantas, etc. Este hecho, según el referido autor, explicaría la existencia de santuarios en las cumbres de los cerros más altos de los Andes argentinos, territorios que también fueron anexados al Tawantinsuyu. Podemos también mencionar que el conjunto de santuarios religiosos que estuvieron bajo el control estatal Inka tuvieron un papel preponderante en la legitimación del poder de la elite cusqueña.

3.5.1.- El Santuario de Osqonta: Podemos plantear que Osqonta fue un santuario vinculado al desarrollo del culto estatal Inka. Este Santuario se encontraba asociado a otros adoratorios menores entre los cuales podemos mencionar a Wamanillo, Llakata, Inkapallanka, Conoca Orqo, Wamanpirqa, Pampawamanpirqa, Mesapata 1, Mesapata 2, Warmintaylla, Warmichayuq, entre otros, los mismos que se encuentran ordenados alrededor del referido santuario, y están vinculados entre sí a través de caminos religiosos. Por ello, proponemos que se trata de un sistema de ceque religioso relacionado al rito de la Capacocha.

La existencia de santuarios o complejos de peregrinajes multi-regionales (con templos, edificios de respaldo y servidores) únicamente tienen lugar en el contexto de niveles de organización estatal. Según Bauer y Stanish (2003:36) ***"...sólo un estado tiene la capacidad de movilizar mano de obra, aprovisionar a los servidores y mantener la infraestructura de un complejo o centro de peregrinaje....este tipo de complejos atienden vastas regiones, integran numerosos grupos étnicos y por lo tanto encajan precisamente con las necesidades ideológicas de organizaciones estatales multi-étnicas y regionales"***.

En el caso específico del santuario de Osqonta, en el cual existen pocos edificios vinculados a actividades de carácter administrativo-religioso, además de los dos ushnus mencionados, debemos tener en cuenta que dada las difíciles condiciones climáticas propias de la puna, tal como lo propone Duviols (1976), existían grupos de mitimaes que se encargaban de la construcción, mantenimiento y custodia de este santuario y de los adoratorios asociados a él. Es posible inferir que la distribución espacial y la organización de las estructuras arquitectónicas del santuario de Osqonta reflejaría la segregación de algunos espacios para la exhibición de las actividades religiosas que se efectuaban en los ushnus ubicados en la parte baja del cerro, mientras que en el lugar donde se congregaban las personas que llegaban en peregrinación al santuario se podían reunir en la plaza trapezoidal existente en la primera plataforma, desde este lugar ellos podían observar como el sacerdote o las personas que se dedicaban a la realización de las diversas ceremonias religiosas oficiaban estas actividades y luego de ello se dirigían hacia la parte más alta del cerro para proseguir con el ritual y para el “ocultamiento” de ciertas actividades en la cima del cerro, lugar en el que de acuerdo a las creencias actuales vive el *wamani* o espíritu de la montaña.

De otro lado, siguiendo las propuestas hechas por Ceruti y Vitry (1999:192), podemos también plantear que el desnivel existente entre el lugar donde se encuentran los dos ushnus, la plaza trapezoidal y la parte más alta del cerro, lugares unidos por una escalinata, habrían contribuido a recrear, en forma encubierta, las desigualdades sociales entre los oficiantes, asistentes y los peregrinos que acudían al referido santuario. Las diversas estructuras arquitectónicas existentes, la disposición y organización de las mismas estarían relacionadas a la presencia de personal permanente que se dedicaba al mantenimiento del culto estatal Inka y a la presencia de grupos de escogidas o vírgenes del Sol. Asimismo, pensamos que en el lado Noreste de la primera plataforma del sitio, se criaban camélidos, algunos de los cuales eran utilizados en ocasiones especiales como parte de las ofrendas ofrecidas al dios sol y a los dioses locales en los rituales ampliamente documentados por los cronistas, entre los cuales resalta el ritual de la *capacocha*.

Aplicando las propuestas de Leach (1978)(21) referidos a los santuarios, podemos postular la hipótesis de que el **“lugar santo”** sería la parte más alta del cerro Osqonta; **“el lugar de la acción del ritual”** vendrían a ser los dos ushnus que se encuentran en la parte baja, donde se llevaban a cabo las diversas ceremonias y rituales vinculados a las actividades ganaderas, agrícolas, ceremonias de iniciación, cultos a los antepasados o ancestros y a las festividades religiosas de la *capacocha* en cuya ocasión, de acuerdo a los cronistas, los niños y las llamas eran ofrecidas como sacrificios en honor al dios Sol.

Acompañados a estos, se ofrecían también telas finas, coca, alimentos, chicha y representaciones de “llamitas” y figurinas bien vestidas. Mientras que el **“lugar de reunión de los fieles”** vendría a ser el lado Suroeste de la primera plataforma, lugar donde se encuentra una plaza trapezoidal delimitada hacia el lado sur por una kallanka.

Finalmente, haciendo una analogía podemos plantear que la forma natural del cerro Osqonta guarda mucha similitud con la forma natural de la roca sagrada del santuario del Sol y la Luna ubicada en el altiplano peruano-boliviano (al respecto véase Bauer y Stanish 2003). Esta roca de forma cónica era, según diversos cronistas, objeto de veneración y se le consideraba de carácter sagrado, pues de él emergía el Sol y se dice que todo este bloque rocoso se encontraba cubierto por finos tejidos confeccionados por las acllas que vivían en el lugar.

Apu Osqonta, visto desde el Oeste (Foto: Yuri Caveró P.)

21 Véase Leach (1978:107-131) Cultura y Comunicación: La lógica de la conexión de los símbolos. Editorial Siglo XXI. Madrid

CAPITULO IV: EL CULTO ESTATAL INKA, EL SISTEMA DE CEQUES Y LA COSMOVISIÓN ANDINA

4.1.- EL CULTO ESTATAL INKA: LA CAPACOCOA Y LA CITÚA.

Los Inkas imponían en los territorios conquistados o anexados a su dominio la práctica de la religión oficial o culto estatal Inka, donde el sol era la principal divinidad o dios principal. Sin embargo, los dioses locales no fueron dejados de lado y seguían siendo venerados por los grupos étnicos locales. En honor al dios Sol, el Inka mandaba construir en las provincias templos que eran atendidos y mantenidos por sacerdotes cusqueños. El principal templo era el Coricancha o también llamado Casa del Sol, que se edificó en la capital del imperio; además, existían otros santuarios de gran importancia como Pachacamac, templo del Sol y la Luna, y otros ubicados en los lugares más remotos del Tawantinsuyu.

El cronista Polo de Ondegardo (1916: 16-17), al referirse al calendario religioso inkaico, hace la siguiente descripción: ***“El año partieron en doze meses por las lunas: y los demás días que sobran cada año los consumían con las mismas lunas. Y á cada luna, ó mes tenían puesto un mojón ó pilar al derredor de (el) Cuzco donde llegaua el Sol aquel mes... Al año nombran, Huata en la Quichua, y en la Aymará de los Collas, Mara. A la luna y mes llaman Quilla, y en la Aymará, Pacsi”***. Cada mes del año tenían diversas fiestas, y en ellas se efectuaban diversos sacrificios en honor al dios sol, siendo las fiestas de la Citúa y la Capacocha las más relacionadas con el tema de estudio.

La fiesta de la Citúa se llevaba a cabo el décimo mes del calendario Inka (Coya raymi), el cual equivale al mes de septiembre. Según Albornoz (1967:158), durante la fiesta de la citúa llevada a cabo en el Cusco: ***“Todos los indios del área se reunieron en la plaza principal llamada Haukaypata y allí con mucha ceremonia, hicieron sus sacrificios sobre un pilar de roca con su estructura llamada Ushnu en el medio de la Plaza. Ellos sacrificaron llamas, ropa fina, y muchas otras cosas más, y, al pie de la banqueta ellos derramaron mucha chicha. Ellos dijeron que eran ofrendas al Sol.”***

Sobre el mismo tema que estamos tratando, igual referencia hace el Cronista anónimo (1906:158), el cual dice: ***“La luna del mes de Setiembre llamauan Cituaquilla. Este mes se juntauan en el Cuzco todos los indios de toda la comarca, y juntos todos en la plaza principal, llamada Haocaypata, y allí hazían sus sacreficios al Sol con muchas ceremonias, en vn pilar de piedra que tenían en medio de la plaza... llamada Osno”*** (Citado por Bauer y Dearborn 1998:52)

De otro lado, la **capacocha** según Farrington (1998:55) significa “**pecado real**” u “**obligación real**”, mientras que Gentile (1996:50-51) dice que su significado vendría a ser “**gran sacrificio**”. Esta ceremonia constituía una de las más importantes dentro de la religión estatal Inka, en donde los niños y las llamas eran ofrecidas como sacrificios en honor al dios Sol, acompañados de otras ofrendas como las telas finas, coca, alimentos, chicha y representaciones de “llamitas” y figurinas bien vestidas. Se refiere que este conjunto de ofrendas provenientes de todos los lugares del Tawantinsuyu eran presentados al Inca en el Cusco, lugar donde se daba inicio a la Capacocha y luego eran redistribuidos de retorno a sus provincias de origen como sacrificio u ofrenda para que sean dedicados a las Wakas de las provincias. De acuerdo con los cronistas, existía una relación entre los sacrificios humanos y la Capacocha, en el cual los sacrificios de niños siempre estuvo asociado a los ushnus. Al respecto, Guamán Poma de Ayala (1944:236) dice que: “**...Los incas tuvieron en sus propios dominios tierras reservadas para sacrificios llamadas “usno” el cual fue siempre para el Capac Cocha, o sacrificio humano, para el sol y para alimentar a las huacas....**”. Asimismo, el cronista Betanzos (1987:50-51:1551) al describir una ceremonia del *capacocha* llevada a cabo en el templo de Coricancha, refiere que en dicha ocasión fueron enterrados vivos varios niños en calidad de ofrendas.

Este complejo acto ritual de acuerdo a Hyslop (1990:72) y Zuidema (1989:154) significaba que los niños ofrecidos en sacrificio eran posteriormente redistribuidos a sus lugares de origen, en cuyas wakas locales el sacrificio era completado. Los restos humanos hallados en los nevados de Ampato y Sara Sara serían las principales evidencias arqueológicas de la *capacocha*. Creemos también que el conjunto de ushnus que se encuentran en los territorios de la puna de las provincias de Lucanas y Huancasancos estaban relacionados a la práctica de la *capacocha*, ritual muy difundido en todos los territorios del Tawantinsuyu (22).

Al respecto, el cronista Molina (1989:120-128(1573) dice que “**el retorno de los tributos fueron llevados en procesión por los cuatro caminos que conducen a las cuatro partes del Tawantinsuyu y que estas eran las mismas que atravesaron la ceremonia de la citúa**”.

22 L. Huertas (1998:8-9) citando al cronista Fray Martín de Morúa, Guamán Poma de Ayala y J. Santa Cruz Pachacuti refiere que la conquista y planificación del espacio social ejecutada durante el gobierno de Pachacutec se hizo en un tiempo de gran conmoción de la naturaleza ocurrida a fines del siglo XVI, menciona terremotos y erupciones volcánicas en el sur del Perú. Estos desastres naturales habrían generado un aumento en la religiosidad y la construcción de nuevos templos y el aumento de la *capacuchas* o sacrificio de chuchus, chacpas, huarcas.

4.2.- El Sistema de Ceques: En los alrededores del Cuzco existían cerca de 400 wakas o lugares sagrados **pequeños**, a los cuales según Zuidema (1989), Bauer y Dearborn (1998), Rowe (1980), se conocían con el nombre de **“sistema de ceques”**. En efecto, de acuerdo a los datos proporcionados por el cronista Cobo (1980:14) ***“Del templo del sol salían como de centro ciertas líneas, que los indios llaman, ceques; y hacíanse quatro partes conforme a los quatro caminos reales que salían del Cuzco; y en cada uno de aquellos ceques estauan por su orden las Guacas, y adoratorios que hauían en el Cuzco, y su comarca, como estaciones de lugares, cuya veneración era general a todas”***.

Estas wakas, conforme a Bauer y Dearborn (1998:28-29), incluían tanto rasgos naturales (cuevas, rocas, manantiales y cumbres de montañas) como artificiales del paisaje (casas, fuentes y canales). Además, según Sherbondy (1989) y Zuidema (1986) otros santuarios marcaban los linderos de las tierras entre grupos sociales o estaban relacionados con los sistemas locales de regadío. Diversos estudiosos, entre los cuales podemos citar a Zuidema (1964, 1980, 1981), Sherbondy (1989), Urton (1983), Wachtel (1973), Van de Guchte (1984, 1990) entre otros, han sugerido y propuesto que los ceques formaban líneas rectas y algunos de ellos se encontraban alineados astronómicamente, sin embargo, después de un detallado trabajo de campo, Niles (1987) y Bauer y Dearborn (1998) han logrado llegar a la conclusión que varios de los ceques que se originan en el Cusco no formaban líneas rectas y que estos cambiaban de dirección a medida que zigzagueaban por el campo. Bauer y Dearborn (1998:164) manifiestan que ***“... Los ceques no eran en realidad líneas rectas, podría sugerirse que una dirección es definida por una sola huaca importante en el horizonte”***(23).

Empero, el sistema de ceques no era exclusivo del Cusco, pues tal como lo menciona el cronista Polo de Ondegardo (1916: 46) ***“hubo un sistema de ceques que rodearon a varios establecimientos Incas fuera del área del Cusco”***. Siguiendo estas datos proporcionados por este cronista, Farrington (1998:54) manifiesta que ***“... En Vilcashuamán, 10 ayllus de Inkas de privilegio estuvieron asentados en las tierras que rodean a la ciudad sugiriendo un paralelismo con la distribución de las tierras de las 10 panacas reales que rodearon al Cusco, mientras que los mitmaquna de Copacabana estuvieron asentados en el santuario de los 42 grupos étnicos de todo el Tawantinsuyu, reflejando un intento de replica de la organización de los ceques del Cusco”***. De los estudios efectuados por Farrington (1998:54-55), se concluye que en otras lugares del Tawantinsuyu existirían ***“... ciertos lugares que tengan templos del sol y que estén rodeados por un sistema de ceques”*** lo cual según el mismo autor citado ***“sugiere que el simbolismo del Cusco a sido expandido a todo el imperio y la***

disposición de las wakas estuvieron relacionadas al templo del sol mediante los ceques, cuyo orden social fue inscrito en la historia oral de la gente”.

Siguiendo las propuestas efectuadas por el autor antes citado, podemos señalar que en el caso de Vilcashuamán es muy evidente la existencia de un conjunto de Ushnus y adoratorios Inkas que se encuentran organizados en base al sistema de ceques. Este tipo de ordenamiento religioso también lo encontramos en las punas de las provincias de Lucanas y Huancasancos, donde los ushnus de Ilakata, Conoca Orqo, Wamanillo, Inkapallanka, Mesapata, Inkaperqa, Llamocca y otros, se encuentran ordenados en base a un ceque religioso alrededor del santuario de Osqonta y todo ellos se encontraban vinculados por medio de caminos religiosos.

4.3.- Cosmovisión andina, wakas y wamanis: En el inkanato el principal dios era el sol (Tayta inti o Punchaw), luego la luna (mama quilla), el trueno (Illapa), la pachamama, mamaqocha, las estrellas, etc., los mismos que se encuentran majestuosamente representados en el dibujo del cronista indígena Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua. Estas deidades o dioses fueron objetos del culto estatal inkaico y de los pobladores de las diversas regiones. Al respecto, el cronista Polo de Ondegardo en su obra escrita en el año de 1571 refiere que: ***“...Y así los Ouejeros (-léase pastores-) hacían veneración y sacrificio á vna estrella que ellos llaman Vrcuchillay, que dicen es vn carnero de muchos colores, el qual entiende en la conseruación del ganado, y se entiende ser la de los Astrólogos llaman Lyra. Y los mismos adoran á otras dos que andan cerca della que llaman Catuchillay y Vrcuchillay. Que fingen ser una oueja con vn cordero. Otros que viuen en las montañas adoran otra estrella que se llama chuqui chinchay que dicen que es un Tigre á cuyo cargo están los Tigres, Ossos, y Leones.”***(1916:3-5).

Millones (1998:32) plantea que en las civilizaciones americanas prehispánicas, aparte de los dioses oficiales, existía otro nivel de deidades o dioses comunales, los mismos que interactuaban cotidianamente con la población local, su expresión habitual eran los cerros, conocidos en el Cusco como **apus** (señores) y **wamanis** (halcones) en Ayacucho. Cada localidad está gobernada por una montaña sagrada, pero dado que tiene un territorio circunscrito, es necesario rendir homenaje a las deidades-montes del lugar donde se transita o visita. Los cerros eran jerarquizados y se reconoce el poder de unos sobre otros, también están emparentados y es necesario conocer sus lazos por afinidad o matrimonio

23 Al respecto y para mayor información sobre este tema y la astronomía inkaica véase a B. Bauer y D. Dearborn (1998).

para evitar ofensas o faltas en el ritual. Cuando se le invoca en sesiones dirigidas por especialistas (**laicas**, **yachaq**), el apu o wamani suele acudir en forma de ave rapaz (cóndor o halcón) y responde a las citas de sus creyentes, directamente o a través de su servidor. Sin embargo, los cerros no son los únicos espacios sagrados, pues las cuevas, los manantiales y los restos de los antepasados (especialmente los cementerios) han sido siempre lugares peligrosos que conviene evitar, o acercarse a ellos con el ceremonial correspondiente. Asimismo, en los Andes se encuentra ampliamente documentado la importancia que ejerce el cerro en relación al agua, además que existe una tradición de adoratorios donde los cerros juegan un rol crucial con respecto a la fertilidad agrícola y comunitaria. En este sentido, se podría entonces plantear que la pirámide trunca o ushnu parece estar vinculado con el santuario del cerro.

Al decir de Anders (1986:916), la comunicación entre el mundo de arriba **hanan pacha** y este mundo **kay pacha** parece estar vinculado con la ubicación conspicua, como las partes altas de los cerros. Este hecho, según Reinhard (1985:307), sería dado porque los cerros forman el vínculo simbólico entre el mar, la tierra y el cielo. En este aspecto, el puma jugó un rol muy importante, pues es hasta ahora considerado por los pobladores del Ande como el mediador o intermediario entre este mundo (**kay pacha**) y el mundo de arriba (**hanan pacha**), además, que ejerce el control del flujo del agua y la fertilidad. Otro animal que al parecer también se encuentra asociado al ushnu es el cóndor, considerado como el mensajero entre las deidades del cerro y aquellos del mundo de arriba. Según el antropólogo García (1998:51), se identifica como **waka** al mundo sagrado que incluye al panteón, al espacio de culto y a los rituales que se realizan durante las festividades del ciclo de la naturaleza, de la producción, del hombre y de las devociones religiosas. El panteón y estos espacios pueden ser públicos y secretos, macro y micro regionales, masivos, familiares y personales y, en todos los casos, las relaciones que se establecen con los hombres son ocasiones para conservar o restaurar las armonías. Los rituales son expresiones de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza encantada y sacralizada. Desde este punto de vista, las **wakas** actúan como ordenadores macro y micro espaciales. El ámbito macro espacial tiene un territorio que corresponde al de una etnia o al de un espacio interétnico, mientras que los ordenadores microespaciales se restringen a un ámbito concreto de carácter local (pueblo, comunidad, barrio, anexo) o familiar (ayllu). Asimismo, García (1998:51-74) refiere que las **wakas** más importantes actualmente identificadas en los andes centrales son:

- La *mamapacha* o *pachamama*;
- Los apu wamani;
- Mamaqucha y los mamantiales;

- Elementos de hierofanía: conopas o tonopas, mamasara, mamapapa, mamakuka, piedras, vegetales silvestres, animales.
- Los gentiles;
- Los humanos;
- Reinterpretaciones del santoral católico;
- Recreaciones: aguayuno, santa asapurita, santa pirwita.

En toda la sierra del Perú actualmente podemos encontrar evidencias del culto que se rinde a los *wamanis*, cuyas raíces se encuentran en la época prehispánica. Los *wamanis* son considerados como los dioses protectores de la comunidad y de los ganados, y de acuerdo a su altitud y majestuosidad se encuentran jerarquizados. Están tipificados en función de su altitud, majestuosidad, forma, sexo y cantidad de nieve que tienen en sus cumbres o picos. Así tenemos **wamanis regionales**: son los que actúan como medios de interacción macro-espaciales. Están vinculados con provincias étnicas y actúan como articuladores interétnicos. Se comunican entre ellos y buscan la armonía étnica e interétnica. Por lo general, tienen nieve perpetua, a este tipo corresponden: Sara Sara (Coracora), Qarwarasu (Soras), Rasuwillka (Ayacucho), Osqonta (Lucanas), Llamocca (Laramate), Tinka Urqo (Fajardo), etc. **Wamanis locales**: son deidades tutelares de localidades concretas. Cada pueblo tiene su cerro y cada uno de ellos está habitado por un *wamani* a quien se le respeta y trata con cariño: Tayta Pedro (Puquio), cerro Anta (Lucanas), cerro Picota (Ayacucho), Kondorkunka (Quinua), etc.

El *wamani* es, según Taype (1991), el padre, señor, rico y poderoso. Es protector de la gente y ganado (Szeminski y Ansión, 1983); es dueño de todos los animales y hace crecer las hierbas de las punas, hace producir las chacras y los animales. Las lagunas son su sangre y los ríos son sus venas (Vergara y otros, 1986); las cuevas son sus puertas, las fuentes de agua son sus ojos: por allí recupera el *wamani* sus animales después de muertos. El cóndor es su gallina, la vizcacha es su mula y su caballo, la taruca es su llama que transporta su oro y plata. El guarí es su guanaco, el zorro es su perro que cuida sus ganados y los pumas son sus ganados. Por ello, según Taype (Op.Cit.), si no le respetan, saludan y agradecen, puede enviar nieves, heladas; hacer extraviar a los animales o enviar al ladrón.

Según Arguedas (1972) y Ansión (1987), los campesinos asocian al *wamani* con un cóndor o con un halcón (*waman*). Generalmente, se tiene la idea que son seres de sexo masculino, aunque en algunas comunidades se hace referencia a *wamanis* de sexo femenino o bisexuales. En Lucanas, se dice que el *wamani* es el propietario de todas las

vicuñas. Montoya (1979:178), al referirse a los *wamanis* de la región de Puquio y a la función que cumplen en la vida cotidiana de los pobladores, sostiene que “...**el agua es la vida y sin ella nada es posible. Ella es la sangre de la tierra que corre por las venas-acequias que salen de los cerros-dioses**”. Como los *wamanis* son padres de todos los habitantes de la región, el agua debe ser de todos, mistis o comuneros, sin excepción. Para agradecer a los *wamanis* el agua recibida y manifestar su deseo de recibir más, cada comunidad tiene obligación de celebrar la Fiesta del Agua, la “cequía”. Esa obligación deriva de la convicción de que el agua es un don que reciben de los cerros y que debe ser “pagada”; para ello, la comunidad encarga sus “carguyuqs” que a su vez, encargan a los “aukis” y “pongos” (los sacerdotes del culto al agua y sus ayudantes) la responsabilidad de llevar al cerro su “pago”, su ofrenda. Siguiendo estos conceptos, podemos plantear que existiría una relación entre los ushnus Inkas, las wakas prehispánicas y los *wamanis* regionales y locales actuales. En efecto, los antiguos cerros o lugares donde se encuentran los ushnus son actualmente considerados como *wamanis* y los pobladores del ande continúan manteniéndoles respeto y en honor de ellos se siguen efectuando un conjunto de ritos religiosos, donde el pagapu vendría a ser el equivalente a las ofrendas que en tiempo de los Inkas se ofrecían a estas divinidades. Este hecho es aún visible en Pampa Galeras, donde cada 23 de junio día previo al inicio del *chaccu* de vicuñas, los comuneros de Lucanas efectúan un “pagapu” en el cerro Ilakata, lugar donde se encuentra un ushnu Inka; asimismo, en la cima del cerro Osqonta los pastores efectúan el “pagapu” al “apu Osqonta” con el fin de garantizar la fertilidad y abundancia del ganado, igualmente, los pobladores del valle de Sondondo acuden a él para pedir una buena campaña de la siembra del maíz. También hemos podido ver que en el ushnu de Wamanillo se realiza similar ritual. Igualmente Vivanco (2004:150) refiere que en los ushnus de Waminan y Allpachaka ubicados en las cercanías de la ciudad de Ayacucho, los pastores consideran a estas estructuras como lugares sagrados y depositan “pagapus” y practican rituales relacionados a la multiplicación de ganados y la buena cosecha de productos agrícolas.

El respeto hacia los antiguos adoratorios Inkas y la continuación de las prácticas religiosas prehispánicas, por parte de los pobladores contemporáneos, se encuentra claramente evidenciado en los mitos de Inkarri recopilados por José M. Arguedas y J. Roel Pineda (1973) en la provincia de Lucanas. En los mitos referidos no sólo se hace mención a los *Wamanis* actuales, también se hace referencia a los sitios arqueológicos de Osqonta, La Chicha del Inka, Inkapallanka y Wamanpirqa, lugares precisamente donde se ubican los ushnus y el santuario Inka de Osqonta. Por tratarse de informaciones etnográficas muy valiosas, las transcribirlos en su integridad:

INKARRI (Versión de Mateo Garriaso, cabecilla del ayllu de Chaupi).

"Dicen que Inkarrí fue hijo de mujer salvaje. Su padre dicen que fue el Padre Sol. Aquella mujer salvaje parió a Inkarrí que fue engendrado por el Padre Sol.

El rey Inka tuvo tres mujeres.

"... La obra del Inka esta en Agnu. En la **Pampa de Qellqata** está hirviendo, el vino, la chicha y el aguardiente.

Inkarri arreó a las piedras con un azote, ordenándolas. Las arreó hacia las alturas, con un azote, ordenándolas. Después fundó una ciudad.

Dicen que Qellqata pudo haber sido el Cuzco.

Bueno. Después de cuanto he dicho, Inkarrí encerró al viento en el **Osqonta el grande**. Y en el **Osqonta pequeño** amarró al Padre Sol, para que durara el tiempo, para que durara el día. A fin de que Inkarrí pudiera hacer lo que tenía que hacer.

INKARRI (Versión de Viviano Wamancha, cabecilla del ayllu de Chaupi, recogido por Josafat Roel Pineda).

Los *wamanis* existen, propiamente (como ser y como cosa original, nuestra). Ellos fueron puestos (creados por el antiguo Señor, por Inkarrí. El Wamani es, pues, nuestro segundo Dios.

Todas las montañas tienen Wamani. En todas las montañas está el Wamani.

El Wamani da los pastos para nuestros animales y para nosotros su vena, el agua. Nuestro Dios puso (creó) la nube, la lluvia; nosotros lo recibimos como una bendición suya. Y de nuestros padres, los Wamanis, recibimos el aguay unu, porque así Dios lo ha convenido y mandado. Pero, todo (lo que existe) fue puesto (creado) por nuestro antiguo Inkarrí. El creó todo lo que existe.

Entonces cuando él trabajaba, le dijo a su padre el sol: "Espérame". Y con unos cinchos de hierro amarró al sol, en Osqonta, en la montaña, junto a Wanakupampa.

Y el padre de Inkarrí fue el sol. Inkarrí tiene abundante oro.

Dicen que ahora está en el Cusco.

Ignoramos quien lo habría llevado al Cusco. Dicen que llevaron su cabeza, sólo su cabeza.

Y así, dicen, que su cabellera está creciendo; su cuerpecito está creciendo hacia abajo.

Cuando se haya reconstituido, habrá de realizarse, quizá, el juicio.

Cuando iba morir Inkarrí "¡Oy plata y oro!" diciendo en toda la tierra desapareció la plata.

"Ocultaos, en los siete estados, oro y plata", dicen que ordenó Inkarrí.

No sabemos quien lo mató, quizá el español lo mató. Y su cabeza la llevó al Cusco.

Y por eso, los pájaros, en la costa, cantan: "En el Cusco el rey" "al Cusco id.", están cantando.

INKARRI (Versión de Don Nieves Quispe, cabecilla del ayllu de Qollana),

Inkarri, él, dicen, tuvo la potencia, de hacer y de desear.

No sé de quién sería hijo. Quizá del Padre Sol.

Como era el Segundo Dios podía mandar.

En la pampa de Qellqata está hirviendo, aguardiente, vino, chicha. Obra de Inkarrí.

La pampa de Qellqata pudo haber sido el Cusco. Desde el Osqonta, Inkarrí arrojó una barreta, hasta el Cusco. Por encima de la pampa pasó, ensombreciéndola. No se detuvo. Llegó hasta el Cusco.

¿Dónde estará el Cusco? No lo sé.

Inkarri arrojaba las piedras, también. En las piedras también hundía los pies, como sobre barro, ciertamente. A las piedras, al viento, él les ordenaba. Tuvo poder sobre todas las cosas. Fue un hombre excelente. Fue un joven excelente. No lo conozco.

No es posible que ahora viva. Dicen que su cabeza está en Lima. ¡Cuánto, cuánto, cuánto habrá padecido! No sé nada de su muerte. Ya su ley no se cumple. Como ha muerto, ni su ley se cumple ni se conoce. Debe haber sido nuestro Diosito quien lo hizo olvidar. ¡Que será! Yo no lo sé. Pero, ahora, el agua, los naturales, y todas las cosas se hacen tal como Dios conviene que se hagan.

Está claro en Qellqata, la chicha hirviendo, el vino hirviendo, el aguardiente hirviendo. Obra de Inkarrí.

La chicha del Inka en la Pampa de Kilkata. (Foto:Yuri Caverro Palomino)

4.4.- Los ritos ganaderos: La herranza, el *pagapu*, *misamastay* e *inkapamisan*: “La misa del Inka”: Si bien es cierto que durante el inkonato la agricultura fue la principal actividad económica; sin embargo, la ganadería también fue importante y era la principal actividad económica de los pobladores de la puna, debido al medio ambiente favorable y propicio para el pastoreo de la llama y la alpaca. A estos se agregan la presencia de manadas de camelidos silvestres como la vicuña y el guanaco. La llama erapreciada como animal de carga y como proveedora de carne y lana, además de ser considerado como animal de sacrificio en las festividades religiosas. La alpaca también proporcionaba carne y lana.

En la compleja organización socio-política Inca, los ganados también se encontraban divididos en Ganados del Sol, del Inka y del pueblo, existiendo personas encargadas del cuidado de ellos.

El cronista Polo de Ondegardo (1916) hace la siguiente explicación: los serranos particularmente adoran al relámpago, el trueno, el rayo, llamándoles Santiago. Asimismo, Arguedas (1978:26) refiere que en algunas comunidades andinas contemporáneas ***“A los ritos ganaderos prehispánicos de la fiesta de marcación del ganado, que es una forma de culto a los dioses montaña y agua, se les supeditó formalmente la presencia de un Santiago o de un San Marcos, de un pequeño “cajón” ornamentado que contiene la escultura de los santos y patrones del ganado”***.

Por su parte, el antropólogo Quijada (1974) indica que en las comunidades ganaderas de la sierra central, la fiesta de Santiago es considerada como el día de los animales y pastores, basándose en la superstición de considerar al ***tayta wamani*** como dueño y señor de los cerros. Esta fiesta, según el mismo autor, no habría sido introducida por los españoles, sino que a la llegada de estos, los indígenas trataron de seguir festejando a sus animales bajo la advocación del apóstol Santiago y que los orígenes de esta festividad sería la fiesta del ***tayta Wamani***. Para el caso de las pastores de la zona de Huancasancos, el antropólogo Quispe (1969) refiere que se ha tejido una serie de mitos y leyendas y se practican ritos y ceremonias muy importantes alrededor del ganado, principalmente en la fiesta de la herranza.

De acuerdo a un informante registrado por Taype (Op. Cit.:90), ***“El Wamani vive dentro del cerro, se le entrega el kinto de nuestros animales con vino, naranjas, chicha, cera, envueltos en una servilleta nueva, dentro de una olla nueva de barro, y lo enterramos en su mesa (lugar cúltilco)... El Wamani también tiene hambre y sed, por***

menciona tres clases de rituales: chacra pagapu (rito agrícola), animal pagapu (rito ganadero) y runa pagapu (medicina andina); a los que Delgado (1988) agrega: wasi pagapu (para la protección de la casa); Illay pagapu (para la seguridad y protección de los viajes); yaku pagapu (bendición del agua y lluvias) y chaqoy pagapu (para las cacerías).

Taype (Op. Cit. 92) refiere que el pagapu es un acto ritual de tributación al Wamani y a la Pachamama, a través de la “entrega” de una ofrenda (pago, despacho, mesa, puesta, etc.), a fin de obtener un favor determinado. Es parte del sistema de reciprocidad **tributo-dones**, en una relación directa del individuo y del dios tutelar a quien se le tributa. El fin inmediato es la obtención de protección, seguridad personal, cuidado, conservación y reproducción, o también la de aplacar la ira de las deidades. Su realización en algunos casos tiene fechas o períodos determinados, en otros no.

¿Existe alguna relación entre las ceremonias religiosas que se efectuaban en los ushnus Inkas y las actuales fiestas de la herranza que se realizan en las comunidades de pastores de los andes y los pagapus? Creemos que sí existe una relación. En efecto, de acuerdo con los estudios antropológicos efectuados en Huancasancos por Quispe (1969), entre la comunidad y los echaderos existen grandes distancias y cada seis o diez kilómetros existen altares, donde los viajeros se detienen para brindar trago al *apusuyu* (patrón, Wamani o aposento) dando tres capirotaños en dirección al *apusuyu* y derraman licor tres veces en el suelo. En la víspera de la herranza, al tender la **mesa**, dan también tres capirotaños en dirección al *wamani* de *ñawin* trago y vino. Antes de enterrar las señales, arrojan *ñawin* trago y llampu ofreciéndole al *wamani* y, al cerrar, arrojan cañiwa y harina de maíz. Igualmente agrega que **“El altar, por lo común, se encuentra en la cumbre o en la falda del cerro wamani”** (Quispe 1969:67).

El autor citado incluye en su trabajo gráficos que ilustran la forma que tienen los altares, donde se encuentra la “mesa”. Una comparación de ellos con los dibujos de planta de los ushnus resulta por demás interesante. Llama la atención la gran similitud entre las llamadas “mesas”(25) y los dibujos de planta de los diferentes ushnus que se encuentran en las punas de las provincias de Lucanas y Huancasancos. Asimismo, es interesante resaltar, la ubicación geográfica en la que fueron construídos tantos los ushnus como dichos altares; además, las distancias que existen entre cada una de ellas y la gran importancia religiosa que tiene la “**mesa**” antes, durante y después de la fiesta de la herranza (ver Pag. 93, 97 y 125 del presente trabajo).

25 Según Quispe (1969:23) la mesa es una piedra plana, rectangular, sobre la que se colocan una cruz de “cirse”, el atado ceremonial y todos los implementos que se van a utilizar en la herranza.

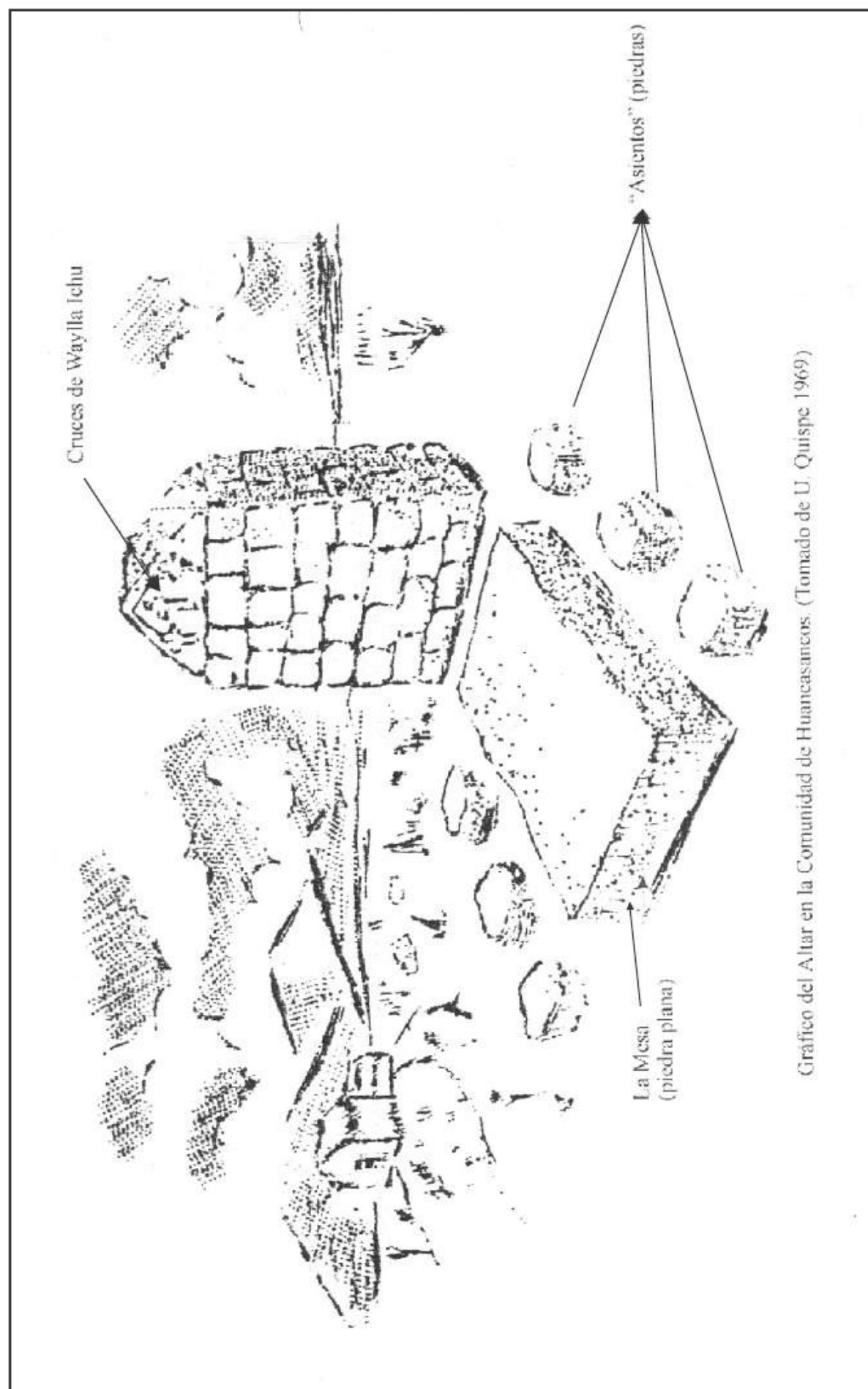

Gráfico del Altar en la Comunidad de Huancasancos. (Tomado de U. Quispe 1969)

También debemos tener en cuenta que, en el vocabulario de los pastores de Lucanas, a los ushnus se les denomina como **Inkapamisan**: “la misa del inka”, porque ellos relacionan esta estructura arquitectónica con el ritual del “misamastay” que se hace actualmente durante el pago a los cerros. Además, la toponimia de “mesa” está ampliamente difundida en la provincia de Lucanas, donde hemos podido contabilizar la existencia de más de 20 lugares cuyos nombres incluyen este vocablo. Estas similitudes nos llevan a plantear que “la mesa” de los ganaderos de Huancasancos sería una supervivencia del concepto del ushnu como plataforma sagrada, la misma que con el pasar de los años se habría simplificado y evolucionado. Actualmente, se encontraría más cerca de los lugares de crianza de los ganados. También creemos que las actuales mantas que se emplean para preparar el *pagapu* en honor de los *wamanis* sería otra forma más simple de supervivencia del concepto de ushnu como elemento mediador entre el *kay pacha* y el *hanan pacha*. Asimismo, el ritual del marcado de ganado o fiesta de la herranza, efectuada por los pastores de Huancasancos y otras áreas de los Andes centrales, tendría sus antecedentes directos en los rituales prehispánicos que se llevaban a cabo en los ushnus que se encuentran en la cima de los “apus” más importantes del sur del territorio de Ayacucho.

CONCLUSIONES

1.- El área circundante al “apu Osqonta” fue inicialmente poblado por grupos de cazadores y recolectores, los mismos que se establecieron en las cuevas y abrigos rocosos abundantes en las punas de las provincias de Lucanas y Huancasancos, siendo las evidencias más importantes las pinturas rupestres de las cuevas de Quishuarchayuq (Pampa Galeras) y Conoca Orqo (Wanakupampa). La presencia humana es más numerosa a partir del Horizonte Medio, siendo el sitio arqueológico de Jincamoqo (Cabana Sur) el más representativo y el de mayor importancia. Durante el Período Intermedio Tardío estos territorios formaron parte del área de desarrollo del grupo étnico *Rucana*, observándose la presencia de más centros poblados fortificados como Osqonta, Achalla, Caniche, Qasapata, Chipaamarca, entre otros.

2.- La tercera plataforma del sitio arqueológico de Osqonta fue ocupada durante el Período Intermedio Tardío, para cuyo fin se amuralló y fortificó dicho espacio, de modo que existe un solo acceso, el cual también se encuentra amurallado. Las estructuras arquitectónicas existentes en su interior, son de forma circular y se encuentran agrupadas de cinco a seis unidades, distribuidas alrededor de pequeños patios o espacios vacíos. Se caracterizan por haber sido construidas en base a pircas simples. Es muy escasa la presencia de material arqueológico (cerámica y líticos y óseos), asimismo, no se encuentran basurales. Estas características nos indicarían que efectivamente, el sitio fue ocupado solamente por temporadas. Esto nos sugiere que, desde esta época, Osqonta podría haber sido un adoratorio prehispánico de suma importancia. En efecto, el corregidor Luís de Monzón en 1587 ya indicaba que los *Rucanas* tenían sus adoratorios en los cerros más altos e imponentes y Osqonta con toda seguridad fue uno de ellos.

3.- Con la llegada de los Inkas a territorio *Rucana*, el sitio de Osqonta continuó manteniendo su importancia religiosa y se convierte en un santuario local bajo la tutela del estado Inka. Este hecho se encuentra evidenciado por la presencia de los dos ushnus o plataformas ceremoniales finamente elaboradas, además por una serie de edificios asociados a la administración (kallankas y plazas). Al igual que otros santuarios, es muy probable que en Osqonta existía un grupo de personas que en forma permanente se encargaban de su funcionamiento. Estos podrían haber sido mitimaes de origen cusqueño, los mismos que eran los encargados de llevar a cabo las ceremonias religiosas, el mantenimiento y cuidado del santuario.

4.- Durante la época Inka, el santuario de Osqonta fue el principal centro de peregrinaje y

del culto religioso Inka en estos territorios, asociado a él se encuentran otros adoratorios menores, como los de Wamanillo, Conoca Orqo, Llakata, Inkapallanka, Wamanpirqa, Mesapata, Llamocca y otros, los mismos que se encuentran a distancias que van de 5 a 45 Km, y se encuentran vinculados entre sí por medio de caminos religiosos. Este ordenamiento radial de los adoratorios mencionados alrededor de Osqonta viene a constituir un ceque religioso, a semejanza del sistema de ceques existente en el Cusco. Al constituir un centro de peregrinaje, acudían a Osqonta, temporalmente y en fechas determinadas los habitantes de los diferentes centros poblados ubicados tanto en los territorios de las cabezadas: Laramate, Huachuas, Llauta; de la región Quechua: Lucanas, Andamarca, Puquio, Cabana Sur, Sondondo, Pampamarca, etc. y de la región puna: Pampa de Kilkata, Wanaku pampa, Pampa Galeras, etc.

5.- A diferencia de Osqonta, los otros adoratorios ubicados en los alrededores no presentan estructuras arquitectónicas asociadas, pues en cada uno de ellos solamente se encuentra un ushnu ubicado en la parte alta del cerro, desde los cuales se tiene una magnífica vista del “*apu Osqonta*”. La abundancia o proliferación de los ushnus o plataformas sagradas en los territorios de las punas de Lucanas y Huancasancos, así como el ordenamiento en base a un ceque religioso y el acabado que presentan estas estructuras, se debería a que estos territorios fueron considerados en su conjunto, como un territorio sagrado por la presencia de grandes cantidades de vicuñas, cuya lana era muy codiciada y de uso exclusivo de la nobleza Inka; además que constituía una preciada ofrenda que se ofrecía en las distintas festividades religiosas como la *capacocha*, la *citúa* y otras dedicadas al dios Sol.

6.- La clásica concepción planteada por diversos cronistas y autores que sostienen que los ushnus son estructuras arquitectónicas que siempre se encuentran asociadas a una plaza y que se construyeron solamente en los centros administrativos Inkas, debe de ser modificada. Pues tal como se ha podido demostrar, los ushnus también existían en “lugares aislados” siendo las evidencias irrefutables los hallados en las punas de las provincias de Lucanas, Huancasancos y otros en la parte Norte de Ayacucho.

7.- Creemos que, dentro de la cosmovisión andina actual y los distintos rituales de las ceremonias ganaderas contemporáneas, existe un “continuum histórico” de las ceremonias religiosas prehispánicas, dentro de los cuales, el concepto de ushnu como estructura sagrada y elemento intermediario que une al ***kay pacha*** (pachamama) con el

hanan pacha, aún supervive y está representado por la denominada “mesa” que se encuentran en los llamados altares, que los comuneros de Huancasancos tienen cada ciertas distancias de sus estancias ganaderas. Para ellos, la “mesa” es considerado como el principal elemento sagrado y respetado antes, durante y después de las ceremonias de la herranza. Asimismo, en la provincia de Lucanas es ampliamente divulgado el término “**Inkapamisan**”, palabra con el que actualmente se denomina a los ushnus Inkas.

Por ello, pensamos que existe un desarrollo continuo y transformación de la plataforma sagrada o ushnu como elemento religioso, hacia las llamadas “mesas líticas” de los ganaderos de Huancasancos y de ésta hacia las mantas o “misamastay” sobre las cuales actualmente se preparan los “pagapus” en honor de los *wamanis* o dioses andinos.

8.- La gran importancia religiosa y sagrada de los territorios de la puna de Lucanas y Huancasancos, se vería reflejada también en los momentos de la conquista española, pues esta área constituyó en el siglo XVI el lugar de origen del movimiento religioso indígena llamado **Taki Ongoy** (enfermedad del baile), descubierto en 1565 por el padre Luís de Olivera en el repartimiento de Parinacochas. Este movimiento tenía un discurso antievangelizador, sus predicadores anunciaban la derrota de Cristo por las Wakas (dioses nativos), los mismos que se habían unido para despojar a los invasores españoles. No se menciona a los dioses oficiales Inkas (Inti, Punchau, Viracocha, Illapa), pero sí a los dioses locales como Titicaca, Tiaguanaco, Chimborazo, Pachacamac, Tambotoco, Caruavuilca, Caruarazo, **Usqunta** y otras más de setenta. Este movimiento estuvo vinculado a la revuelta de Manco Inka y habría sido dirigido desde el Cusco por el Vilac Umu o sacerdote oficial Inka. El extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz presentó como líder del movimiento a Juan Chocne o Juan Chono y a dos mujeres llamadas Santa María y la Magdalena, los mismos que eran también descendientes de los antiguos *Rucanas*. Por ello, creemos que no es una simple coincidencia la existencia del santuario Inka de Osqonta y del conjunto de adoratorios asociados a él en el mismo territorio donde surgió y se desarrollo el Taky Ongoy. Pensamos que futuras investigaciones darán mayores aportes sobre la relación existente entre este territorio sagrado y el movimiento citado.

BIBLIOGRAFÍA

Agurto Calvo, Santiago.

- 1987 **Estudios acerca de la Construcción, Arquitectura y Planeamiento Inca.** Cámara Peruana de la Construcción. Lima.

Albornoz, Cristóbal de

- 1967 Instrucción para descubrir todas las guacas del Piru y sus camayos Y haciendas (1582). En: **Albornoz y el espacio ritual andino prehispánico.** Edit. Pierre Duviols Revista Andina 2 (1). Pp. 169-222.

Anders, Martha.

- 1986 **Dual Organization and Calendars inferred From the Site of Azangaro-Wari Administrative.** University Microfilms International. Michigan Usa.

Anónimo Jesuita.

- 1879 De las Costumbres antiguas de los naturales del Pirú. En: **Tres Relaciones de Antigüedades peruanas.** Ministerio de Fomento. Madrid España.

Ansión, Juan.

- 1987 **Desde el rincón de los muertos: el pensamiento mítico en Ayacucho.** Edit. GREDES. Lima.

Arguedas, José María.

- 1977 **Yawar Fiesta.** Edit. Horizonte. Lima.
- 1978 Notas elementales sobre el arte popular religioso y la cultura mestiza de Huamanga. En: **Churmichasun Nro 4-5.** Edit. Instituto de Estudios Andinos. Huancayo

Arguedas, José M. y Roel Pineda Josafat.

- 1972 Tres versiones del Mito de Inkarrí. En: **Ideología Mesiánica Andina.**

Arroyo, Sabino.

- 1987 **Algunos aspectos del culto al Tayta Wamani.** Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.

Bauer, Brian.

- 1996 The Legitimization of the Inca State in Myth and Ritual. En: **American Anthropologist** 98(2).327-337.
- 1997 El Desarrollo del Estado Inca. En: **Estudios y Debates Regionales Andinos.** N° 96. Centro Bartolomé de las Casas. Cuzco.
- 2000 **El Espacio Sagrado de los Incas. El Sistema de Ceques del Cuzco.** Centro Bartolomé de las Casas. Cuzco.

Bauer Brian y Dearborn David.

- 1998 **Astronomía e Imperio en los Andes.** Edit. Centro de estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas". Cuzco.

Bauer, Brian y Stanish, Charles.

- 2003 **Las islas del Sol y de la Luna: Ritual y peregrinaje en los antiguos Andes.** Edit. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. Cuzco.

Betanzos, Juan de

- 1987 **Suma y narración de los Incas** (1557). Edit. Atlas. Madrid, España.

Cavero Carrasco, Ranulfo

- 2001 **Los Dioses Vencidos. Una lectura Antropológica del Taky Onqoy.** Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.

Cavero Palomino, Yuri I.

- 2004 Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor de Pulapuco-Lucanas. Municipalidad Distrital de Lucanas, Ayacucho.

Cavero Palomino, Yuri y Pareja Carrión Jessica.

- 2003 Informe final de los trabajos de Identificación del Sistema Vial Inca: Provincias de Sucre, Lucanas, Huancasancos y Parinacochas. INC-Proyecto Arqueológico QHAPAQ ÑAN.

Cavero Palomino, Yuri y López Córdova Walter

- 2004 Informe final del Proyecto de Levantamiento de Identificación del Sistema Vial Inca, Macro-Región Centro-Sur: Ayacucho y Apurímac. INC-Proyecto Arqueológico QHAPAQ ÑAN.

Ceruti, María y Vitry, Christian.

- 1998 El Complejo Ceremonial de Altura del Nevado de Quehuar (6,130msnm). En: **Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina.** Pp. 186-193.

Cieza de León, Pedro

- 1967 **El señorío de los Incas.** Instituto de Estudios Peruanos. Lima.
1973 **(1553) La crónica del Perú.** Lima ediciones PEISA.

Cobo, Bernabé

- 1964 **Historia del Nuevo Mundo** (1653). Ediciones Atlas, Madrid.
1980 **Inca Religion and Customs** (1653). Traducido por R. Hamilton. Austin. University of Texas Press.

Ccencho Huamaní, José.

- 1991 **Estudios arqueológicos en el margen derecho del río Sondondo.**

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima

Delgado, Hugo.

1988 Ideología Andina: el pagapu en Ayacucho. Tesis, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho

Díaz Martínez, Antonio

1969 **Ayacucho: hambre y esperanza.** Editorial Waman Puma. Ayacucho.

Duviols, Pierre.

1976 La Capacocha. Mecanismo y función del sacrificio humano, su Proyección geométrica, su papel en la política integracionista y en la economía redistributiva del Tawantinsuyu. En: **Allpanchis Phuturinga** Nro 9. pp. 11-57.

1984 **Cultura Andina y represión. Procesos y visitas de idolatrías y hechicerías. Siglo XVI.**

D´altroy, Terence.

1987 Introduction. Ethnohistory. In: **American Society for Ethnohistory.** USA..

1992 **Provincial Power in the Inka Empire.** Smithsonian Institution Press. Washington, D.C.

Earls, Jhon.

1981 Patrones de jurisdicción y organización entre los Caracha Wankas: Una reconstrucción arqueológica y etnohistórica de una época fluída. En: **Etnohistoria y Antropología Andina.** Pp. 55-91. Lima.

Earls, John y Silverblatt Irene.

1979 Ayllus y etnías en la región Pampas-Qaracha: El impacto de la conquista Inca. En: **Investigaciones Tomo II,** Pp. 267-282. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Espinoza Martínez, Héctor

1984 Asentamientos Prehispánicos en la Cuenca del río Chicha. Tesis de Licenciatura Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco.

Farrington, Ian.

1992 Ritual geography, settlement patterns and the characterization of the provinces of the Inka heartland. En: **World Archaeology.** Nro 23, pp. 368-385.

1998 The concept of Cusco. En : **Tahuantinsuyo Vol. 5.** pp.53-60 Canberra, Australia.

- Flores, Jorge.
1977 **Pastores de Puna. Uywa michiq punarunakuna.** Instituto de Estudios Peruanos. Lima
- García, Juan José.
1999 Santuarios en los Andes Centrales. En: **Historia, religión y ritual de los pueblos ayacuchanos.** National Museum of Ethnology. Japón.
- Gasparini, Graciano y Margolies, Luise.
1977 **Arquitectura Inka.** Universidad central de Venezuela.
- Galdo Gutiérrez, Virgilio.
1987 **Huamanga: Economía y Sociedad (siglos XVI-XVIII).** Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
- Gentile, M. E.
1995 Dimensión Sociopolítica y Religiosa de la Capacocha en el Cerro Aconcagua. En: **Bulletin de l'Institut Francais d'Etudes Andines.** Nro 25 (1) pp. 43-90. Lima, Perú.
- Guillén Guillén, Edmundo.
2002 Las Parcialidades de Hatun Rukana y Laramati en el siglo XVI: Represión de la campana anticristiana de 1569 y descripción de sus pueblos en 1586.
- Gonzáles, A. R.
1980 Patrones de Asentamiento Incaico en una Provincia Marginal del Imperio. En: **Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología.** Tomo XIV. Buenos Aires. Argentina.
- Gonzáles Carré, Enrique.
1992 **Los Señoríos Chancas.** Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-Instituto de Estudios Andinos.
- Gonzáles Carré, Enrique; Cosmópolis Jorge y Levano Jorge.
1981 **La Ciudad Inca de Vilcashuamán.** Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho.
- Gonzáles Carré, Enrique; Pozzi-Escot, Denise; Vivanco Cirilo.
1988 **El Área Histórica Chanca.** Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho.
- Gonzáles Holguín, D.
1952 **Vocabulario de la Lengua General de todo el Perú llamada Lengua Quechua o del Inca (1608).** Edit. Sanmarti. Lima
- Guaman Poma de Ayala, Felipe.
1944 **Nueva Crónica y Buen Gobierno.** Ed. Del Instituto "Tiahuanacu" de

Antropología Etnográfica y Prehistoria. Bolivia (1584-1614).

Guchte, M.J.D. Van de.

- 1984 El ciclo mítico andino de la Piedra Cansada. En: **Revista Andina**. Vol 4, año pp. 539-556. Cusco.
- 1989 Carving the World: Inca Monumental Sculpture and Landscape. Ph. D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Huertas Vallejos, Lorenzo.

- 1981 Poblaciones indígenas en Huamanga Colonial. En: **Etnohistoria y antropología andina**. Segunda jornada del Museo Nacional de Historia.
- 1990 Chankas: Proceso disruptivo en los Andes. En: **Historia y Cultura N** 20. Lima, Perú.
- 1998 Conformación del espacio social en Huamanga, siglos XV y XVI. En: **Historia, religión y ritual de los pueblos ayacuchanos**. Pp. 7-28 National Museum of Ethnology. Japón.

Hyslop, John.

- 1984 **The Inka road system**. New York:Academic Press.
- 1991 **Inka settlement planning**. University of Texas P..
- 1992 **Qhapaqñan. El sistema vial incaico**. Instituto de Estudios Andinos. Petróleos del Perú.

Jiménez de la Espada.

- 1950 **Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas**. Editorial Guaranía. Paraguay.

Kauffman Doig, Federico.

- 1981 **Manual de Arqueología Peruana**. Editorial Iberia. Lima Perú.

Kolata, Alan.

- 1993 **The Tiwanaku: Portrait of an Andean Civilization**. Basil Blackwell. Oxford.

Larrea Ulises y Caverio Yuri

- 2002ª Informe de los trabajos de Delimitación Arqueológica de Pulapuco Ayacucho. INC-Proyecto Qhapaq Ñan.
- 2002b Informe de los trabajos de Delimitación Arqueológica de Wamanillo-Ayacucho. INC- Proyecto Qhapaq Ñan.

La República & PEISA

- 2003 **Atlas departamental del Perú. Ayacucho- Ica** . Editorial la República. Lima

- Leach, E.
1978 **Cultura y Comunicación: La lógica de la conexión de los símbolos**. Editorial Siglo XXI. Pp. 107-131. Madrid-España.
- Lumbreras Salcedo, Luis Guillermo.
1959 Sobre los Chancas. En: **Actas del II Congreso Nacional de Historia del Perú**. Lima.
1974 **Las fundaciones de Huamanga: hacia una prehistoria de Ayacucho**. Club de Huamanga. Editores, Lima.
1987 Exámen y clasificación de la cerámica. En: **Gaceta Arqueológica Andina**. Año IV. Nro 13; pp 3-4. Lima.
- Matos, Ramiro.
1994 **Pumpu: Centro Administrativo Inka de la Puna de Junín**. Editorial Horizonte. Lima.
- Meddens, Frank M.
1999 Function and meaning of the usnu in Late Horizon Perú. En: **Tahuantinsuyu**. Vol. 3, pp. 4-15. Canberra. Australia.
- Mejía Baca, Juan & Manfer.
1986 **Gran geografía del Perú**. (Compilación) 10 Tomos. Lima, Perú.
- Merino, José María.
1969 Tipología Lítica. En: **Munibe**, año XXI, Fascículos 1-3. Sociedad de Ciencias Naturales. San Sebastián. España.
- Millones, Luís.
1964 Un Movimiento Nativista del Siglo XVI: El Taki Ongoy. En: **Revista Peruana de Cultura**. N° 3. Pp. 134-140, Comisión Nacional de Cultura, Lima.
1990 **El Retorno de las Huacas (Estudio y Documentos del siglo XVI)**. IEP-SPP. Lima.
1998 Logros y azares de la cristianización colonial: El obispado de Huamanga. En: **Historia, religión y ritual de los pueblos ayacuchanos**. Pp. 29-36 National Museum of Ethnology. Japón.
- Miranda, Juan José.
2000 Santuarios Andinos en Ayacucho. En **Historia, religión y ritual de los pueblos ayacuchanos**. Pp. 37-45. National Museum of Ethnology. Japón.
- Molina Cristóbal de.
1989 Relación de Fábulas y Ritos de los Incas. (1575). En: **Los Pequeños**

Grandes Libros de Historia Americana. Serie 1, Vol. 4. pp. 7-84.

Lima

Montoya, Rodrigo.

1979 **Puquio: de la producción parcelaria a la producción capitalista.**

MoscaAzul editores. Lima, Perú.

Monzón, Luís de

1586a Descripción de la Tierra del repartimiento de San Francisco de Hatun Rucana y Laramati. En : **Relaciones Geográficas de Indias.** Tomo I. Edit. Jiménez de la Espada. Pp.160-195. España.

1586b Descripción de la Tierra del Repartimiento de los Rucanas Antamarca de la Corona real, Jurisdicción de la Ciudad de Guamanga, 1586. En: **Relaciones Geográficas de Indias.** Tomo I, edit. M. Jiménez de la Espada. Pp. 197-215. Madrid, España.

Morris, Craig y Donald Thompson.

1985 **Huanuco Pampa. An Inca City and its Hinterland.** Londres: Thames and Hudson.

Niles, Susan A.

1986 Pachamama, Pachatata: Gender and Sacred Space on Amantani. En: **The Role of Gender in Precolumbian Art and Architecture.** Pp. 135-151. Washington DC: University Press of America.

Oberti, Italo.

1996 Investigaciones preliminares en Usno-M'ooqo, Abancay. En: **Tawantinsuyu** Nro 3. pp. 15-22. Camberra. Australia.

Ossio, Juan.

1973 **Ideología Mesianica Andina.** Edit. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

Pachacuti Yamqui Salcamayhua, Juan de Santa Cruz.

1879 Relación de antigüedades deste Reyno del Perú. En: **Tres relaciones de antigüedades peruanas.** Editado por M. Jimenez de la Espada. (1950) Pp 207-281. Editora Guaranía, Paraguay.

Parsons, Jeffrey.

1950 A regional perspective on the Inka impact in the sierra central, Perú. En: **Tahuantinsuyu.** Vol. 5. Canberra, Australia.

Pease, Franklin.

1991 **Los Últimos Incas del Cuzco.** Colección Quinto Centenario. Edit. Alianza. España.

Pizarro, Pedro.

- 1987 **Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú.** (1571). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Polo de Ondegardo, Juan.
1916 Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar a los indios sus fueros. (1571). Editado por Horacio H. Urteaga. **Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Perú.** (1990) Serie 1, Vol. 3, pp. 45-189. Lima. Sanmarti.
- Pulgar Vidal, Javier.
S/F **Geografía General del Perú. Las ocho regiones naturales.** Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Quijada, Sergio.
1974 **Taita Shanti.** Edit. Sebastián Lorente. GUESI. Huancayo.
- Quispe, Ulpiano.
1968 **La herranza en Choque Huarcaya y Huancasancos, Ayacucho.** Instituto Indigenista Peruano, serie monográfica Nro. 20. Lima.
- Raimondi, Antonio.
1940 **El Perú.** Tomo I. Parte Preliminar. Escuela Tipográfica Salesiana. Lima.
- Raffino, Rodolfo.
1982 **Los Inkas del Kollasuyu.** Ramos Americana editorial. La Plata, Argentina.
2001 El Ushnu de El Shincal de Quimivil. En: **Tawantinsuyu** Nro 3, pp. 22-40. Camberra, Australia.
- Raffino, Rodolfo A.; Gobbo, J. Diego; Vásquez, Rolando y otros.
2002 Ushnu de el Shincal de Quimivil. En: **Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina.** Tomo I. pp. 294-306.
- Reinhard, Johan.
1985 Sacred mountains: an ethno-archaeological study of High Andean ruins. En: **Mountain Reesearch and Development.** Vol 5 (4), pp 299-317.
- Regal, Alberto.
1936 **Los Caminos del Inca en el Antiguo Perú.** San Martí y Cia. S.A.Lima. Rivera Palomino, Jaime.
1971 **Geografía General de Ayacucho.** Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho.

Rostworowski, María.

1982 **Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política.**
Instituto de Estudios Peruanos. Lima.

1998 **Historia del Tahuantinsuyu.** Instituto de Estudios Peruanos. Lima.

Rowe, Jhon. H.

1979 An account of the ancient shiness of ancient Cuzco. En: **Ñawpa Pacha**
Nro 17. pp. 2-80.

Sarmiento de Gamboa, Pedro

1983 **Segunda parte de la historia general llamada Indica.** (1572).
Berlín, Alemania.

Salas Vitangurt, Dionisio

1940 En torno a la Civilización Ccarahuarina. En: **Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima.** Tomo LVII. Lima, Perú.

Schreiber, Katharina.

1982 The association between roads in Perú. En: **Ancient road networks and settlement in the New World.** Cambridge University Pres.

1983 Historic Roads in the ccarahuarazo Valley, Perú. En: **BAR International** Series 10: pp. 75-94. USA.

1987 **Conquest and consolidation : a comparison of the Wari and Inka occupations of a highand peruvian Valley.** American Antiquity.

Sherbondy, Jhon.

1987 Los Ceques: código de canales en el Cusco Incaico. En: **Allpanchis Puturinga.** Nro 27, Año XVIII. Volumen I, Cusco, Perú.

Stern, Steve J.

1981 **Peru's Indian Peoples and the Cahllenge of Spanish Conqueste Huamanga to** 1640. Edition the University of Wisconsin-Press. Usa.

Strube León, Erdman.

1963 **Vialidad Imperial de los Incas.** Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Taype, Néstor.

1991 **Ritos Ganaderos Andinos.** Edit. Horizonte. Lima.

Urrutia Cerruti, Jaime.

1984 **Huamanga: región e historia** 1536-1770. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho.

Urton, Gary.

1983 **At the Crossroads of the Earth and the Sky an Andean cosmology.**
University of Texas Press, Austin.

- Vitry, Christian.
1997 **Los Incas y el Paisaje: Organización Geopolítica y Religiosa del TerritoriomPrehispánico.** Editorial. Museo de Antropología de Salta. Argentina.
- Vivanco Pomacanchari, Cirilo.
1995 Arqueología de Puquio. Hacia la historia prehispánica. Monografía entregada a la Municipalidad de Puquio.
- Wachtel, Natal.
1972 Estructuralismo e Historia: a propósito de la organización social del Cuzco. En: **Ideología y Sociedad.** Pp. 23-58. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú.
- Ziólkowski, Mariusz.
1988 Ataw o la "Guerra justa" en el Tahuantinsuyu. En: **Tahuantinsuyo Vol. 2.** Canberra. Australia.
- Zuidema, Tom.
1964 **The Ceque System of Cuzco. The social organization of the capital of the Inca.** E.J. Brill, Leiden.
- 1969 La relación entre el patrón de poblamiento prehispánico y los principios derivados de la estructura social incaica. En: **XXX C.I.A. Actas y Memorias;** I. Buenos Aires, Argentina.
- 1977 shafttombs and the Inca Empire. En: **Journal of the Steward Anthropological Society.** Vol 9, pp. 133-177.
- 1980 El Ushnu. En: **Revista de la Universidad Complutense,** N° 28, pp. 317-362. España.
- 1981 Inka observations of the solar and lunar pasajes through zenith and anti- zenith at Cuzco. En: **Archaeoastronomy in the Americas.** Pp. 316-342. Ballena Press, California.
- 1984 The lion in the city: royal symbols of transition in Cuzco. En: **Journal of Latin American Lore.** Vol. 9, pp. 39-100.
- 1989 El Ushnu. En: **Reyes y Guerreros.** Grandes Estudios Andinos. Lima.
- 1990 **Inca Civilization in Cuzco.** University of Texas Press. Austin.

Yuri Igor Caveró Palomino, es Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Siguió estudios de Postgrado y Perfeccionamiento en Arqueología en las Universidades italianas de Bolonia y Ferrara. Asimismo, llevó cursos de Maestría en Arqueología Andina en la Universidad Mayor de San Marcos (Lima). A lo largo de su vida profesional, ha participado en distintos proyectos de investigaciones arqueológicas nacionales resaltando los efectuados en Cahuachi y Pueblo Viejo (Nasca), Maymi (Pisco), La Centinela y el Mono (Chincha), Huaytará (Huancavelica), en Ayacucho: Aqo Wayqo, Conchopata, Vilcashuamán, Campanayuq Rumi entre otros.

También participó en proyectos arqueológicos extranjeros, entre ellos, en Italia: Proyecto de Investigaciones Prehistóricas en Isernia La Pineta, San Bernardino y Montepoggiolo. En Francia: Proyecto de Investigaciones Paleontológicas en las cuevas de Lazaret, Tautavel y El Vallonet.

A partir del año 2002, fue arqueólogo Investigador del Proyecto Qhapaq Ñan del Instituto Nacional de Cultura del Perú, habiendo sido el responsable del Registro e Inventario del Sistema Vial Inka en: Ica, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.

Es Codirector del Proyecto: **“Investigaciones Arqueológicas en el Centro Ceremonial de Campanayuq Rumi-Vilcashuamán-Ayacucho”** y Director del Proyecto de Investigaciones Arqueológicas: **“Ushnus: Plataformas Sagradas en la Provincia Inka de Willkawamán”**.

Actualmente, se desempeña como docente del área de Arqueología de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

ISBN: 978-612-00-0156-1

9 786120 001561

