

Pino Matos, José Luis
EL USHNU INKA Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS PRINCIPALES TAMPUS DE LOS
WAMANI DE LA SIERRA CENTRAL DEL CHINCHAYSUYU
Chungara, Revista de Antropología Chilena, vol. 36, núm. 2, julio-diciembre, 2004, pp. 303-311
Universidad de Tarapacá
Arica, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32636205>

EL USHNU INKA Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LOS PRINCIPALES TAMPUS DE LOS WAMANI DE LA SIERRA CENTRAL DEL CHINCHAYSUYU

THE INKA USHNU AND THE SPACIAL ORGANIZATION AMONG
THE PRINCIPAL TAMPUS OF THE WAMANI IN
THE CENTRAL SIERRA OF THE CHINCHAYSUYU

José Luis Pino Matos*

El *ushnu* Inka tuvo gran importancia en la dominación ideológica en los Wamani de la sierra central del Chinchaysuyu. Sobre la base de nuevas evidencias obtenidas, principalmente, en los Tampus de Huanuco Pampa, Taparaku, Chakamarca y Pampu, propongo que el *ushnu* al comienzo sólo tuvo funciones de recepción de ofrendas, especialmente líquidos, en ceremonias programadas de acuerdo a un calendario instituido. Posteriormente los Inkas superpusieron funciones de observación astronómica, tratando de demostrar que estos Tampus Inka fueron planificados considerando la ubicación del Ushnu así como determinados alineamientos astronómicos, basados en un posible modelo de organización espacial radial astronómica.

Palabras claves: *ushnu*, imperio Inka, *Chinchaysuyu*, astronomía, organización del espacio.

The Inka ushnu was of great importance in the ideological domination of the Wamani in the Central Sierra of the Chinchaysuyu during the expansion of the empire. Based on my recent researches of the tampus of Huanuco Pampa, Taparaku, Chakamarca and Pampu. I propose that the ushnu initially served to receive offerings, specially liquids following a ceremonial calendar. Later, the Inka superimposed astronomical observation functions, which demonstrates that several of the Inka great tampus were planned according to both the location of the ushnu and specific astronomical alignments following a possible model of radial astronomical space organization.

Key words: Ushnu, Inka empire, Chinchaysuyu, astronomy, space organization.

Pacha Cuti Ynga dio orden muy mucha
hacienda para sacrificar a las uacas y
de las casas del sol y templo de Curi Cancha;
el trono y acinto de los Yngas llamado usno en
cada wamani señaló. Felipe Guaman Poma
de Ayala 1615:265 [267].

La sociedad Inka, en su política imperial utilizó ideas desarrolladas por sociedades anteriores. Una de éstas fue la idea del *ushnu* empleado como parte de la dominación ideológica en los territorios conquistados, sobre todo en la región del Chinchaysuyu con mayor monumentalidad. Nuestra investigación presenta el probable proceso de evolución del concepto de *ushnu*, su uso y posterior superposición de funciones por los Inkas, para posteriormente convertirse en un elemento importante en la planificación de los asentamientos de las capitales de provincia o *wamani*.

Si hablamos de planificación de asentamientos, hacemos referencia a la organización del espacio desarrollada por la sociedad Inka, la cual no se encontraba separada de su concepción de tiempo, por lo tanto ambos conceptos iban unidos, y eran nombrados con una misma palabra que define conceptos polisémánticos: “*pacha*” (Espacio y Tiempo)¹. Asimismo, los Inkas trataron de representar en los *wamanis* la forma de organización espacial que existió en su capital imperial, el Cuzco, en algunos casos con muchos detalles representativos de su ideología, constituyendo “Nuevos Cuzcos”, no de forma exacta, pero sí adaptándose a situaciones particulares de los territorios conquistados.

El área en el que se centra el presente estudio es la sierra central del Chinchaysuyu, principalmente los *wamanis* de Huanuco y Chinchaycocha, teniendo como capitales provinciales los *tampus* de Huanuco Pampa y Pampu, respectivamente.

* Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Av. Melgarejo 463, Santa Patricia, la Molina, Lima 12, Perú.

Estudios sobre el *Ushnu*

Las referencias etnohistóricas sobre el *ushnu* han sido estudiadas por varios investigadores, quienes han planteado diversas interpretaciones sobre su naturaleza (Hyslop 1990; Matos 1986; Meddends 1997; Zuidema 1980). Cabe resaltar las referencias de ciertos documentos etnohistóricos que indican que estaban construidos en plazas y dentro de la red vial Inka, mencionando también las ofrendas de chicha en ceremonias, como el Capac Huacha² (Guaman Poma 1987:262[264]). Pero sobre todo que se trata de lugares de sacrificio y libación (Hernández Príncipe 1923:63).

Entre las primeras investigaciones, Tom Zuidema presenta un marco referencial para entender el *ushnu*; sugiriendo que éste tiene un carácter de acceso al “mundo subterráneo” (Zuidema 1989:408), asociando la acción de “chupar” o absorber las ofrendas líquidas en los rituales realizados. Pero a la vez menciona que el *ushnu* fue un centro de observaciones astronómicas y que posiblemente influyó en el trazo del plano general de la ciudad del Cuzco (Zuidema 1989:453). Por su parte, John Hyslop planteó una perspectiva a nivel imperial, describiendo al *ushnu* como plataformas construidas al centro o al lado de las plazas en los *tampus*, con un carácter central principalmente en las actividades políticas, religiosas y militares. Fueron un eje de la vida ceremonial Inka y tuvieron un rol más público en provincias, por lo que estas plataformas fueron más grandes (Hyslop 1990).

Las investigaciones a un nivel más regional, realizadas por Ramiro Matos en el *tampu* de Pumpu, revelan que:

...el *ushnu* quizás fue el primer edificio construido en Pumpu, luego la plaza seguida de los barrios y sectores de la ciudad. Desde este punto se habría controlado y dirigido la construcción de toda el área (Matos 1986:59).

Planteando que el *ushnu* “habría jugado un papel muy importante desde el comienzo de la planificación de la ciudad” (Matos 1986:50).

De la información publicada pudimos detectar ciertas recurrencias existentes en los *wamanis* de Huánuco y Chinchaycocha, notando que el *ushnu* –además de sus características simbólicas y como

plataformas receptoras de ofrendas– fue usado como punto primordial para la planificación de los *tampus*, teniendo como base alineamientos astronómicos (Pino 2001a).

La Idea del *Ushnu* y su Relación con el Chinchaysuyu

Tom Zuidema es enfático sobre el carácter ctónico que posee el *ushnu* y sobre su procedencia sospecha que el término no fue original del Cuzco, pero los Inkas le dieron importancia como concepto político, no relacionándolo con el centro (Cuzco) sino con el norte, entendiéndolo como el Chinchaysuyu (Zuidema 1989:413).

La información etnográfica del trabajo de campo que realicé los años 1999 y 2000³, en la sierra central del Perú, me permitió proponer la posible **área nativa** del concepto *ushnu*, así como el probable significado **primario** del mismo⁴. El análisis del registro etnográfico y la toponimia muestra que, entre las áreas de Tarma (Junín) hasta Sihuas (Ancash) pertenecientes a la región del Chinchaysuyu en la época Inka, la denominación *ushno* aún es muy utilizada⁵, y con diferentes connotaciones. Los significados más recurrentes a las que alude la población nativa en estas áreas lo relacionan con: huecos, subsuelo, ruinas, pircas (muros de piedra), lugares donde se encuentran los muertos, lugares donde están los gentiles (ancestros o población prehispánica), lugares peligrosos donde salen enfermedades, lugares donde se filtra el agua, lugares donde el agua es chupada, pozos, lugares donde hay mucho cascajo, lugares de puras piedras, y plataformas en las cimas de los cerros más altos. Teniendo en cuenta un área significativa⁶ como el Callejón de Conchucos, en la sierra del departamento de Ancash, su población en forma mayoritaria representa a quienes mejor manejan el concepto de esta palabra, empleándola para los lugares “donde hay mucho cascajo” y “donde hay pura piedra” (Pino 2001b).

Es en el área, entre los distritos de: Chavín de Huantar y Huari (Ancash), donde el empleo del término *ushno* es muy claro y específico, utilizando la población nativa esta palabra para referirse al lugar compuesto de puras piedras o cascajo donde se filtra el agua. Encontrándose en esta área inclusive dos sitios, los cuales se corresponden físicamente con el concepto mencionado. El primero es un poblado llamado **Ushno**, el cual se diferencia

de los demás poblados existentes alrededor por estar asentado sobre una zona de puro cascajo, alejado a una quebrada por la que discurre un ríachuelo, el cual atraviesa el poblado antes de llegar al río Huari⁷. El segundo, en tanto, es un sitio arqueológico Inka con el nombre de **Ushnotambo**, llamado así por los pobladores, por estar ubicado al final de una acequia donde se pierde el agua de riego por llegar a un terreno muy pedregoso⁸.

Por lo que podemos plantear de forma preliminar que *ushnu* es simplemente: **el lugar compuesto de piedras donde se filtra el agua**; y que éste fue, posiblemente, el concepto inicial. Presentando los lugares con características de *ushnu*, mayor factibilidad para la recepción de ofrendas líquidas, fueron probablemente utilizados por las poblaciones prehispánicas, cuando tenían que realizar rituales donde debían ofrendar líquidos, principalmente chicha. De este modo, se configuró un concepto ceremonial de *ushnu*, que probablemente se refería a “**el lugar donde se ofrendaban líquidos, o lugar de libaciones**”.

El *Ushnu* en el Desarrollo Imperial Inka

El Cuzco, capital del imperio, tuvo dos lugares de gran importancia donde se realizaban libaciones a las deidades, ambos lugares considerados como Centro: el primero de carácter más cerrado y sagrado que fue el templo de Qorikancha; y el segundo la plaza Haukaypata con el *ushnu*, de carácter más público y político (Farrington 1998; Hyslop 1990). Las descripciones en las crónicas sobre el *ushnu* del Haucaypata, aunque son muy variadas, permiten saber que existió un monumento de piedra con un recipiente y su sistema de drenaje (Hyslop 1990; Zuidema 1980). Existiendo en el Cuzco, el *ushnu* como lugar de ofrendas líquidas, con el mismo sentido del concepto ceremonial propuesto; pero de una forma física mejor lograda, no siendo sólo un lugar de piedras donde filtre las ofrendas líquidas, sino un recipiente donde las ofrendas son vertidas, con un sistema por donde drenarlo para evitar que se llene. De esta manera se crea un mecanismo ceremonial, que produce la idea que la deidad a quien se ofrecen los líquidos está bebiendo la ofrenda, o bien, simula que la absorbe.

Sin embargo, este artificio se vuelve más complejo cuando se construyen los ushnus en las nuevas zonas conquistadas, donde adoptan la forma

física de plataformas, que además de presentar un lugar donde verter las ofrendas líquidas y su respectivo sistema de drenaje, presentan también escalinatas y accesos para ingresar a la parte superior de las plataformas; así como asientos o *tianas* en la cima de éstas. En dichas zonas se elabora de manera diferente el lugar donde se vierten los líquidos, adoptando generalmente la forma de pozos de ofrenda o *cocha*, los cuales en su mayoría tenían al interior un relleno de piedras por donde filtraban la ofrenda líquida (Matos 1986, 1994; Pino 2001b; Raffino et al. 1997)⁹. Y además de volverse más complejo el artificio, el *ushnu* en la época Inka no sólo sería el lugar destinado a ofrendas líquidas, sino también se vincularía con sacrificios de niños, animales, así como con la quema de tejidos y otras ofrendas (Hyslop 1990:100).

Las referencias sobre las características físicas de los *ushnus* en el imperio Inka han sido descritas en las investigaciones de Zuidema (1980), Hyslop (1990) y Raffino et al. (1997). Y particularmente en la zona central del Chinchaysuyu, en Huanuco Pampa por Shea (1966), Morris y Thompson (1970, 1985); en Taparaku por Serrudo (2002); en Pumpu y Chakamarca por Matos (1986, 1994, 1995) y Matos et al. (1996).

En los *tampus* de los *wamanis* de Huánuco y Chinchaycocha, los *ushnus* tienen como característica general la de diferir en tamaño y forma, pero coincidir en la posición casi central dentro del asentamiento. Lo que daría a las ceremonias efectuadas un carácter de mayor centralidad espacial, apoyando la idea del *ushnu* como centro que propone Hyslop. De este modo, en las provincias Inka, el *ushnu* y las ceremonias realizadas adquieren un rol más público y obviamente un rol más político (Hyslop 1990:100). Ahora bien, estando el *ushnu* como centro de las principales ceremonias, la realización de éstas debía estar regida por un calendario, el cual para ser ordenado debía haber sido determinado previamente de forma astronómica.

Planificación, Organización Radial y Alineamientos Astronómicos

En Cuzco, el *ushnu* además de ser considerado como un lugar de ofrendas, las crónicas refieren que fue un lugar destinado a realizar observaciones astronómicas. Así lo demuestran las investigaciones de Zuidema (1980, 1981), quien además menciona que “El *ushnu* fue el centro ar-

quitectónico de la plaza del Cuzco y junto con el Templo del Sol influyó en el trazo del plano general de la ciudad” (Zuidema 1989:453). Por lo que se percibe la superposición de funciones en el *ushnu*, con relación a la astronomía y al diseño de la Capital Imperial.

La organización del espacio que existió en el Cuzco estuvo basada en el sistema de *ceques* (Wachtel 1973; Zuidema 1995), cuyo centro fue el Qorikancha. Algunas *huacas* de los *ceques* sirvieron como referencia para observaciones astronómicas hechas desde el *ushnu* (Zuidema 1974/76, 1981). Encontrándose varias *huacas* y *ceques* asociados a fenómenos astronómicos específicos (Zuidema 1974/76). Por lo tanto, parte de la organización de este sistema sería de orden radial y astronómico.

Tal como lo propone Gary Urton: “los inkas tomaron la salida de Alfa Crucis como señal para las orientaciones del sur, incorporando así el “centro” de la esfera celeste en el plan de la ciudad del Cuzco, capital incaica y “centro” de la esfera terrestre” (Urton 1985:486). Observando además que el sistema radial de *ceques* estaba dividido en cuadrantes o *suyus* mediante referentes astronómicos, de tal manera que: “En el sistema ceque, el primer ceque de tres de los cuatro suyus indicaba una dirección cardinal” (Urton 1985:485) correspondiente al este, norte, y oeste, dividiendo así los *suyus* del norte; y teniendo para la división de *suyus* al sur un *ceque* que estaba orientado hacia la salida de la Cruz del Sur, específicamente al azimut de la salida de alfa Crucis (Urton 1985). Esta manera de dividir el espacio, basándose en los astros, ha sobrevivido a través de los siglos en las áreas que los Inkas conquistaron, pues en el área de Chinchaycocha la población nativa aún percibe el espacio que habita con una visión astronómica. El registro etnográfico de Matos sobre los pastores de las punas de Junín menciona que:

La geografía física es entendida desde la perspectiva solar. La orientación se basa, en el eje por donde nace y muere el sol, en cuyos extremos se ubican la yunca(selva) y la yunga(costa), Este y Oeste, respectivamente. Estos dos puntos tienen nombres, el Inti-ccespimunan (Este) y el Intiseccacycun (Oeste). Muy cerca al punto donde declina el sol, reconocen el eje del desplazamiento del chaska-goillor (estrella del amanecer). Para visualizar el sur recon-

nocen las estrellas de la “cruz del sur”, y las llaman “Santa Cruz”. Para el Norte no tiene indicador claro. Algunos mencionan a chocce-chinchay (Matos 1994:48-49).

La organización espacial donde se conjuga de manera clara el uso del *ushnu* y el sistema radial, en la región del Chinchaysuyu, es en el *tampu* de Inkawasi en la costa central, y el *tampu* de Huanuco Pampa en la sierra central. En ambos el centro de la organización radial es un *ushnu*¹⁰. Se observa, por lo tanto, que la organización del espacio manejada por los Inkas consideró como punto base ejes o *axis*, asociados generalmente a centros simbólicos importantes, tales como el Qorikancha en el Cuzco y en provincias probablemente este rol fue desempeñado por los *ushnus*.

Se plantea entonces que en algunas capitales provinciales “El *ushnu* fue el primer punto a ubicar en el espacio, y basándose en él diseñaron el trazado de los asentamientos” (Pino 2001a), tal como fue propuesto para el caso de Pumpu (Matos 1986). Esta idea es concordante con lo propuesto por Hyslop en cuanto a considerar al *ushnu* como centro de los asentamientos provinciales (Hyslop 1990), desempeñándose al mismo tiempo como un centro ceremonial y también como un centro físico, desde donde partían los alineamientos astronómicos que sirvieron para la organización espacial (Pino 2001a). Información sobre el uso del *ushnu* en este sentido es presentada por Hyslop (1985) para el caso de Inkawasi¹¹.

La evidencia sobre la presencia de las principales orientaciones astronómicas usadas por los Inkas ha sido descrita en diversas investigaciones (Bauer y Dearborn 1998; Hyslop 1990; Zuidema 1981; Ziolkowski y Sadowski 1992). Pero, sobre todo, las relacionadas con la organización espacial y el *ushnu* en los *tampus* de la sierra central del Chinchaysuyu, han sido de Pumpu (Matos 1986, 1994), y Huanuco Pampa (Harth-Terre 1964; Morris 1987; Morris y Thompson 1970) donde se evidencia que está asociado al equinoccio solar la línea eje, que divide el sitio en dos partes simétricas (Morris 1987).

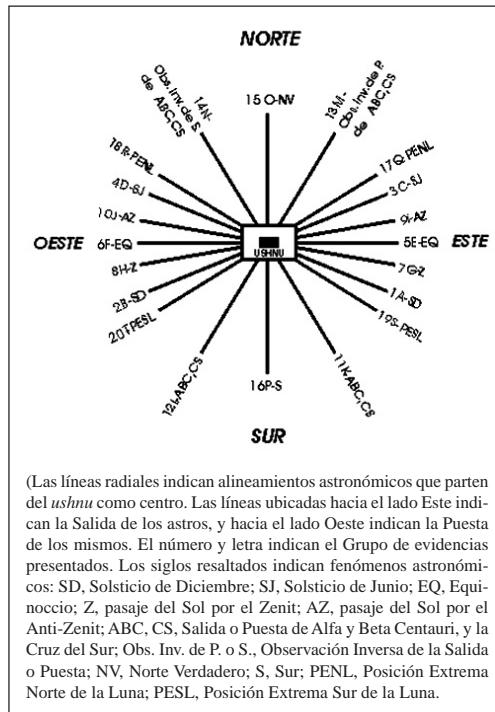
Pumpu y Huanuco Pampa no sólo presentan las asociaciones astronómicas recién descritas, sino que al revisar el trazado de ambos *tampus* encontramos también otros alineamientos con distribución radial, asociados a diferentes fenómenos astronómicos, los cuales están también presentes en sus *tampus* secundarios, tales como Chakamarca

(al sur de Pumpu) y Taparaku (al norte de Huanuco Pampa), todos los cuales presentan una organización espacial que considera al *ushnu* como eje. Esto se observa también en otros *tampus* del Chincha-suyu, tales como Tambo Colorado y Vilcaswaman. La evidencia descrita nos lleva a proponer la existencia de un “Modelo de Organización Espacial Radial Astronómica” usada por los Inkas en la planificación de algunos *tampus* del Chincha-suyu. El modelo está configurado por la ubicación de los principales elementos en concordancia con alineamientos asociados a fenómenos astronómicos predeterminados desde el *ushnu*. Los principales elementos que componen el *tampu* consideran: las estructuras, conjunto de estructuras, accesos principales, calles, caminos y puentes.

Las evidencias que presento están ordenadas por grupos de elementos observados, codificados con un número y letra que indica el grupo, y siglas que indican el fenómeno astronómico asociado¹² (Tabla 1). Destacan entre los elementos arquitectónicos: los accesos a las “kanchas simétricas proporcionales”¹³; los sectores de *inkawasi* o de residencia de la élite administrativa; los *aqllawasi*, que generalmente están asociados a ejes direccionales relacionados con la cruz del sur, alfa y beta Centauri¹⁴; esquinas de los *aqllawasi* en una dirección muy cercana al norte verdadero¹⁵; y los baños o fuentes de agua, muy bien construidos con piedra labrada al estilo cuzqueño¹⁶. Asimismo un grupo especial lo conforma el *ushnu* de Huanuco Pampa, pues además de servir de centro de donde parten las líneas radiales astronómicas, tiene 10 *tianas* más dos accesos, por donde cruzan todas las direcciones arriba mencionadas, siempre pasando por el centro de la estructura que es el *ushnu* en sí.

El modelo está dividido por las cuatro direcciones cardinales básicas en cuatro cuadrantes (NE, SE, NW, SW), cada uno con cuatro direcciones astronómicas, teniendo en total 20 direcciones utilizadas para la planificación en los *tampus* del Chincha-suyu (Figura 1).

Si bien el *ushnu* pudo haber tenido su origen en la simple idea abstracta de un **lugar compuesto de piedras donde se filtra el agua**, en el ámbito ritual este concepto se habría enriquecido además con un valor ceremonial, definiéndose entonces como **el lugar donde se ofrendaban líquidos, o lugar de libaciones**. Esta función principal se continuó durante la época Inka, pero a escala imperial la idea se fue sofisticando, hasta adoptar el aspecto

(Las líneas radiales indican alineamientos astronómicos que parten del *ushnu* como centro. Las líneas ubicadas hacia el lado Este indican la Salida de los astros, y hacia el lado Oeste indican la Puesta de los mismos. El número y letra indican el Grupo de evidencias presentados. Los siglos resultados indican fenómenos astronómicos: SD, Solsticio de Diciembre; SJ, Solsticio de Junio; EQ, Equinoccio; Z, pasaje del Sol por el Zenit; AZ, pasaje del Sol por el Anti-Zenit; ABC, CS, Salida o Puesta de Alfa y Beta Centauri, y la Cruz del Sur; Obs. Inv. de P. o S., Observación Inversa de la Salida o Puesta; NV, Norte Verdadero; S, Sur; PENL, Posición Extrema Norte de la Luna; PESL, Posición Extrema Sur de la Luna.

Figura 1. Modelo de organización espacial radial astronómica.
Model of radial astronomic spacial organization.

de plataformas, las que incluyen tianas y pozos de ofrenda *cochas* con sistemas de drenaje, adquiriendo entonces un carácter más complejo, sentando tal vez las bases para conformar un nuevo concepto, el cual con el tiempo pudo haber sido completamente redefinido. Por otra parte, este concepto fue adquiriendo además una función muy importante en los territorios conquistados, esto es, la de servir de eje para el diseño de las nuevas capitales provinciales a imagen del Cuzco. Esto hizo necesario que se le agregara también la función de observatorio astronómico, lo cual se percibe en la organización del espacio de forma radial y astronómica en algunos *tampus*. Estos *ushnus* monumentales, pero a la vez artificiales en sí, fueron construidos con el fin de ser entendidos según la imagen que los Inkas querían proyectar. De un modo eficiente, al estar en cierto sentido amarrados a sus deidades astrales, y ser el punto de conexión entre los mundos de abajo (*Uku Pacha*) y de la superficie que habitaban (*Kay Pacha*), cumplen la función de revelar el conocimiento del *Pacha* como tiempo y espacio; representando en for-

Tabla 1. Elementos arquitectónicos asociados a fenómenos astronómicos en los *tampus* del Chinchaysuyu.
Architectonic features associated to astronomic phenomena in the tampus from Chinchaysuyu.

-
- 1A-SD**, Salida del sol en el solsticio de diciembre: acceso de la “kancha simétrica proporcional” del sector IIC de Huanuco Pampa; calle SE de Pampu.
-
- 2B-SD**, Puesta del sol en el solsticio de diciembre: lado sur de estructura larga junto a la plaza en el sector IVA en Huanuco Pampa; lado sur de la kancha trapezoidal del sector suroeste de Chakamarca.
-
- 3C-SJ**, Salida del sol en el solsticio de junio: acceso a la kancha del sector IIIA en Huanuco Pampa.
-
- 4D-SJ**, Puesta del sol en el solsticio de junio: acceso a la zona IVB de Huanuco Pampa; Inkamesana que son dos plataformas separadas por donde pasa el camino en la salida noroeste de Huanuco Pampa.
-
- 5E-EQ**, Salida del sol en el equinoccio: “kancha simétrica proporcional” Ad-9 en Pampu; El sector del Inkawasi o sector ceremonial IIB en Huanuco Pampa por donde cruza un sistema de pórticos con pumas tallados; *tianas* centrales de los lados este y oeste del *ushnu* de Huanuco Pampa; piedra de los sacrificios de Vilcaswaman.
-
- 6F-EQ**, Puesta del sol en el equinoccio: calle oeste de Huanuco Pampa; *tianas* centrales de los lados este y oeste del *ushnu* de Huanuco Pampa.
-
- 7G-Z**, Salida del sol en su pasaje por el zenit: kancha Ad-11 o sector del Inkawasi en Pampu; especialmente de posición casi exacta con el zenit está el baño de piedra ubicado en Pampu; *tiana* sur del lado este del *ushnu* de Huanuco Pampa.
-
- 8H-Z**, Puesta del sol en su pasaje por el zenit: *tiana* sur del lado oeste del *ushnu* de Huanuco Pampa.
-
- 9I-AZ**, Salida del sol en su pasaje por el antizenit: kancha Ad-8 en Pampu; *tiana* norte al lado este del *ushnu* de Huanuco Pampa.
-
- 10J-AZ**, Puesta del sol en su pasaje por el antizenit: *tiana* norte del lado oeste del *ushnu* en Huanuco Pampa.
-
- 11K-ABC, CS**, Salida de Alfa, Beta Centauri y la Cruz del Sur: kancha AD-16 en Pampu: acceso sureste del *ushnu* de Huanuco Pampa, donde se encuentran dos pares de pumas tallados en cada lado del acceso; Sector sur de Tambo Colorado; baño de piedra en el sector sur de Tambo Colorado.
-
- 12L-ABC, CS**, Puesta de Alfa, Beta Centauri y la Cruz del Sur: acceso suroeste del *ushnu* de Huanuco Pampa donde se encuentran dos pares de pumas tallados en cada lado del acceso. Estructura sobre la plataforma de media luna en Pampu.
-
- 13M**-Observación inversa de puesta de **ABC, CS**: esquina suroeste del *aqllawasi* de Pampu; *tiana* extremo este del lado norte del *ushnu* de Huanuco Pampa; acceso principal al sector del Inkawasi en Tambo Colorado.
-
- 14N**- Observación inversa de salida de **ABC, CS**: *tiana* extremo oeste del lado norte del *ushnu* de Huanuco Pampa.
-
- 15 O-NV**, Norte verdadero: esquina suroeste del *aqllawasi* de Huanuco Pampa; esquina suroeste del *aqllawasi* de Taparaku; la determinación de esta dirección debió implicar mayor grado de precisión, por lo que la evidencia indica que está dirigido directamente a esquinas.
-
- 16P-S**, Sur: calle sur de Huanuco Pampa; calle sur de Pampu.
-
- 17Q-S. PENL**, Salida de la luna en su posición extrema norte: estructuras gemelas de sillar en Taparaku; baño de piedra en Taparaku.
-
- 18R-P. PENL**, Puesta de la luna en su posición extrema norte: puente Inka en Chakamarca.
-
- 19S-S. PESL**, Salida de la luna en su posición extrema sur: *tiana* central del lado este desde la *tiana* extremo oeste del lado norte del *ushnu* de Huanuco Pampa.
-
- 20T-P. PESL**, Puesta de la luna en su posición extrema sur: *tiana* central del lado oeste desde la *tiana* extremo este del lado norte del *ushnu* de Huanuco Pampa.
-

ma conjunta, a la hora de realizar las ceremonias, una especie de “Teatralidad del Poder”, donde el Inka o el representante del Inka ocupa la posición central sobre el punto que conecta todas las direcciones sagradas, no sólo de forma tridimensional sino concibiendo a la vez, dentro de esta abstracción, la dimensión temporal. Estando el artificio del *ushnu* y la organización de espacios elaborados de forma conjunta, crean un escenario, con el objeto de producir una conciencia colectiva uniforme. Al hacer uso de ideas que existían en los territorios conquistados, y usarlas para legitimar su posición de Imperio, aseguraban también la dominación ideológica. Siendo estos *tampus* creaciones de Nuevos Cuzcos que: “Pueden ser comparadas en muchos sentidos con un enorme escenario a ser usado por el estado para la integración de un área interior fragmentada”, como lo propone Morris (1987:43). Se percibe también un afán de co-

nectar simbólicamente los sitios sagrados de los territorios en conquista mediante el *Qapaq Ucha*, a los sitios sagrados que ellos están creando, que no son sólo Huacas por sí mismas como las conquistadas, sino que los *ushnus* están conectados a todo el cosmos.

Agradecimientos: A Ramiro Matos por su apoyo, consejos, asesoría y motivación por entender la cosmovisión Andina. A Idilio Santillana por las valiosas clases de Arqueología Inka. A Manuel Perales por su apoyo y comentarios. A Eberth Serrudo por las conversaciones y las caminatas que realizamos a través del Qapaqñan de Huanuco a Huarí. A Gabriel Ramón por sus comentarios, ayuda bibliográfica, y permitirme viajar por la sierra del norte de Ancash y Trujillo. Y a Hernán Ramos por su ayuda en el campo, y su severa apreciación del manuscrito.

Referencias Citadas

- Albornoz, C.
1967 [1582] La Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas [1582], editado por P. Duvíols. *Journal de la Société des Américanistes* 56:9-39.
- Bauer, B. y D. Dearborn
1998 *Astronomía e Imperio en los Andes*. Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, Cuzco.
- Duvíols, P.
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. *Allpanchis Phuturinka* 9:11-57.
- Farrington, I.
1998 The concept of Cusco. *Tawantinsuyu* 5:53-59.
- Gasparini, G. y L. Margolies
1977 *Arquitectura Inka*. Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- Guaman Poma de Ayala, F.
1980 [1615] *El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno*, editado por J. Murra, R. Adorno y J. Urioste. Editorial Siglo Veintiuno, México.
- Harth-Terre, E.
1964 El Pueblo de Huánuco Viejo. *Arquitecto Peruano* 320-21:1-20.
- Hernández Principe, R.
1923 Mitología andina. Idolatrías en Recuay, editado por Carlos A. Romero. *Revista Inca* 1 (1):25-78.
- Hyslop, J.
1985 *Inkawasi, the New Cuzco: Cañete, Lunahuaná, Peru*. Institute of Andean Research, New York; BAR, Oxford.
- 1990 *Inka Settlement Planning*. University of Texas Press, Austin.
- Matos, R.
1986 El Ushnu de Pumpu. *Cuicuilco* 18:45-61.
- 1994 *Pumpu: Centro Administrativo Inka de la Puna de Junín*. Editorial Horizonte, Lima.
- 1995 Los Inka de la Sierra Central del Perú. *Revista de Arqueología Americana* 8:159-190.
- Matos, R.; C. Arellano y D. Brown
1996 Asentamientos inka en Chakamarca y Tarmatambo (Departamento de Junín). Problemas y criterios de interpretación para la reconstrucción de una provincia Inka. *I Encuentro Internacional de Peruanistas* Tomo I: 181-193. Universidad de Lima/Fondo de Cultura Económica, Lima.
- Meddens, F.
1997 Function and Meaning of the Usnu in Late Horizon Peru. *Tawantinsuyu* 3:5-14.
- Morris, C.
1987 Arquitectura y Estructura del Espacio en Huanuco Pampa. *Cuadernos* 12:27-45.
- Morris, C. y D. Thompson
1970 Huánuco Viejo: an Inca administrative center. *American Antiquity* 35:344-362.
- 1985 *Huánuco Pampa: An Inca City and its Hinterland*. Thames and Hudson, London.
- Pino, J.
2001a El ushnu Inka: ritual, poder y orden astronómico en la Sierra Central del Chincha Suyu. Ponencia presentada en *XIII Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina*, Lima.
- 2001b La Idea de ushnu en los Andes Centrales. Ponencia presentada en *XIII Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina*, Lima.
- 2003 Observatorios y alineamientos astronómicos en el Tampu Inka de Huánuco Pampa, Perú. Ponencia presentada en el *51º Congreso Internacional de Americanistas, Symposium ARQ-13*, Santiago, Chile.

- Raffino, R., D. Gobbo, R. Vázquez, A. Capparelli, V. Montes, R. Iturriza, C. Deschamps y M. Mannasero.
1997 El ushnu de El Shincal de Quimivil. *Tawantinsuyu* 3:22-39.
- Serrudo, E.
2002 El Tambo Real de Taparaku, Huanuco-Perú. *Arqueología y Sociedad* 14:123-139.
- Shea, D.
1966 El Conjunto Arquitectónico Central en la Plaza de Huanuco Viejo. *Cuadernos de Investigación* 1:108-116.
- Urton, G.
1985 La orientación en la astronomía Quechua e Inca. En *La Tecnología en el Mundo Andino*, editado por H. Letchman y A. M. Soldi, pp. 475-490. UNAM, México.
- Wachtel, N.
1973 *Sociedad e Ideología, Ensayos de Historia y Antropología Andinas*. IEP, Lima.
- Ziólkowski, M. y R. Sadowski
1992 *La Arqueoastronomía en la Investigación de las Culturas Andinas*. Colección Pendoneros N° 9, Banco Central del Ecuador, Quito.
- Zuidema, T.
1974/76 La imagen del Sol y la Huaca de Susurpuquio en el sistema astronómico de los Incas en el Cuzco. *Journal de la Société des Américanistes* 63: 199-230.
1980 El Ushnu. *Revista de la Universidad Complutense* 28:317-362.
1981 Inca observations of the solar and lunar passages through zenith and anti-zenith at Cuzco. En *Archaeoastronomy in the Americas*, editado por R. Williamson, pp. 319-342. Ballena Press, Los Altos, California.
1989 Reyes y Guerreros. *Ensayos de Cultura Andina*. Fomcencias, Lima.
1995 *El Sistema de Ceques del Cuzco, La Organización Social de la Capital de los Incas*. Fondo Editorial de la PUCP, Lima.

Notas

- ¹ “Sabemos que en quechua las nociones de espacio y tiempo son designadas por un mismo término, “pacha”, que significa al mismo tiempo (siguiendo el contexto) la tierra, el mundo, etc., o la época, la estación, etc” (Wachtel 1973: 181).
- ² La Capac Hucha fue posiblemente la más grande de las ceremonias realizadas en el Imperio Inka, y descritas por Duviols (1976) y Zuidema (1989).
- ³ Trabajo que tomó como referencia las áreas inmediatas por las que recorrió la ruta principal del Qhapaqñan del Chincha-suyu que va al norte, entre los departamentos actuales de Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco y Ancash (Pino 2001b).
- ⁴ Entiéndase primario como: primitivo, y a la vez principal y primero en orden.
- ⁵ Utilizando la palabra: Ushno entre las áreas de Sihuas y Chavín de Huantar (Ancash); Ushnu en el área de Molle-bamba (La Libertad); Oshno en el área de Chavín de Pariarca (Huánuco); Ushno entre las áreas de La Unión (Huánuco), Cerro de Pasco (Pasco), hasta Tarma (Junín); Usno en las áreas de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac (Pino 2001b).
- ⁶ El área comprendida por los distritos de Chavín de Huantar, San Marcos, Huachis, Pomachaca y Huari (todos en la sierra de Ancash).
- ⁷ “El Caserío de Ushno: Este sitio ubicado a unos 10 kilómetros al norte de Huari, es un caserío compuesto por unas siete u ocho casas, de población agricultora. Las características de este sitio son: a) Ubicado en el cono de deyección de una quebrada lateral del río Huari; b) En la ruta del Camino Inka que va de Huaritambo al Norte; c) Existen chullpas pequeñas y bien conservadas; d) Pero la característica principal es que está ubicada sobre una terraza de Cascajo, o piedras angulosas de gran tamaño, estando sobre estas otras de menor tamaño. Y sobre todo este depósito de piedras han construido terrazas agrícolas, las cuales al ser regadas absorben rápidamente el agua, y ésta vuelve a salir por debajo de las piedras y para dirigirse al riachuelo o al río Huari. Y al preguntar a la población sobre el significado de la palabra Ushno, dan la descripción de charcas donde el agua se absorbe rápidamente por tener mucha piedra debajo, y hacen referencia y ponen como ejemplo este lugar” (Pino 2001b).
- ⁸ “Ushnutambo: sitio arqueológico ubicado al norte de Chavín de Huantar y al sur de Huari, en el tramo del Qhapaqñan que une los tampus inkas de Soledad de Tambo y Huaritambo, asentamiento que está sobre una zona de mucho cascajo, y que la población de los distritos de Huachis y Pomachaca, denominada así por ser un lugar donde el agua se filtra por las piedras y ahí acaba la acequia, desconociendo dónde se va el agua de riego. Este sitio arqueológico está compuesto por dos estructuras rectangulares de albañilería sencilla, adyacentes al camino” (Pino 2001b).
- ⁹ En el registro que realicé al Tampu de “Soledad de Tambo”, ubicado en la ruta del Qhapaqñan que cruza el distrito de Huachis al sur de la Provincia de Huari (Ancash), identifiqué el Ushnu entre los terrenos agrícolas, y en la parte superior de la plataforma, este aun conserva su pozo de ofrendas casi intacto, el cual está elaborado de fina cantería al estilo cuzqueño y con corte almohadillado, y al fondo del pozo se observa un relleno de piedras menudas o cascajo (Pino 2001b).
- ¹⁰ Específicamente en el sector “F” de Inkawasi, tal como lo propone Hyslop (1985), y en todo el asentamiento de Huánuco Pampa como lo propone Morris (1987).
- ¹¹ Si bien Hyslop estudió el factor astronómico presente en diferentes asentamientos Inkas del Tawantinsuyu, desarrolló con más detalle este tema en el Tampu de Inkawasi.
- ¹² Los datos presentados están basados en la información de campo recogidas por el autor, y la información existente: para el sitio de Pumpu en Matos (1986, 1994), Hyslop (1990); para Chakamarca en Matos (1994), Matos et al. (1996), Pino (2001a); para Huánuco Pampa en Harth-Terre (1964), Morris (1987), Morris y Thompson (1985), Pino (2001a, 2003); para Taparaku en Serrudo (2002), y para los otros Tampus lejos del área de la sierra central en Hyslop (1990) y Gasparini y Margolies (1977).

- ¹³ La “Kancha Simétrica Proporcional” es una kancha de planta cuadrada, compuesta de un par de recintos de medidas iguales en cada uno de sus cuatro lados, la cual podría ser la forma del conjunto principal del Qorikancha, tal como lo propuso Chávez Ballón.
- ¹⁴ Los asentamientos Wari de Azangaro y Pikillacta, tienen como eje del sitio este alineamiento.
- ¹⁵ NV, Norte Verdadero: la dirección debió estar determinada para su mayor exactitud por las observaciones de salida y puesta de ABC, CS, especialmente de Alfa Crucis, y las proyecciones inversas respectivas de estas observaciones señaladas.
- ¹⁶ Los baños Inkas estuvieron asociados con la luna llena y la luna nueva (Zuidema 1974/76: 227; Guaman Poma de Ayala 1980:332[334]).