

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
de
GEMINIS PAPELES DE SALUD

<http://www.herbogeminis.com>

Tawantinsuyu

Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.

Saltar a [navegación](#), [buscar](#)

"Tawantinsuyu" (también *Tawantinsuyo* y *Tahuantinsuyo*)

[[escribe](#)] Etimología

(Del [quechua](#) *tawa* (cuatro) y *suyu* (región): *El conjunto de las cuatro regiones*). El Tawantinsuyu se compone de cuatro regiones: -El Chinchasuyu -El Antisuyu -El Cuntisuyu -El Collasuyu

[[escribe](#)] Definición

El término hace referencia a la división territorial del imperio inca en cuatro *suyos* o macro provincias, que estaban vagamente identificadas con las cuatro direcciones de los [puntos cardinales](#) y que confluían en la capital, [Cusco](#), origen de caminos, origen de las cuatro direcciones, de las cuatro provincias y centro del universo, según la [cosmovisión](#) indígena.

Las cuatro provincias (*suyos*) del Tawantinsuyu eran:

- [Chinchaysuyu](#) - La provincia del norte
- [Quntisuyu](#) - La provincia del oeste
- [Antisuyu](#) - La provincia del oriente
- [Qullasuyu](#) - La provincia del sur

"Tawantinsuyu" es el nombre original dado por los [incas](#) y la [historiografía](#) andina al conjunto de los territorios gobernados por su monarquía y al estado incaico. En alguna ocasión, el término tawantinsuyu se ha hecho extensible como nombre de un período de la historia de determinados países ([Perú](#) y [Bolivia](#) principalmente). En Historia del Perú también se suele usar la referencia *incanato* e *incario* más que tawantinsuyu para este periodo histórico.

[[escribe](#)] Referencias

Notas

 Traductor plurilingüe: [العربية](#), [deutsch](#), [english](#), [français](#), [हिन्दी](#), [bahasa indonesia](#), [italiano](#), [日本語](#), [português](#), [Русский](#), [中文](#).

Obtenido de «<http://enciclopedia.us.es/index.php/Tawantinsuyu>»

Categorías: [Historia de Perú](#) | [Civilización Inca](#)

- Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol

Artículos relacionados

- [Civilización inca](#)

Imperio inca

De Wikipedia, la enciclopedia libre

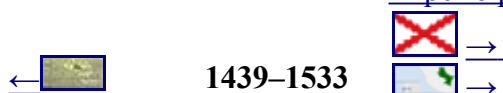
Saltar a [navegación](#), [búsqueda](#)

Para otros usos de este término, véase [Inca \(desambiguación\)](#).

Tawantinsuyu

Imperio inca

[Imperio precolombino](#)

Máxima extensión del Imperio inca

Capital	Cuzco 13°30′S 71°58′E﻿ / ﻿-13.5, 71.967
Idioma principal	quechua
Otros idiomas	aymara , puquina , muchik .
Religión	Religión inca
Gobierno	Monarquía (algunos consideran una diarquía).
Sapa Inca	
<ul style="list-style-type: none"> 1438-1472 1472-1493 1493-1525 1525-1532 1532-1533	<ul style="list-style-type: none"> Pachacútec Túpac Yupanqui Huayna Cápac Huáscar Atahualpa
Período histórico	América precolombina
<ul style="list-style-type: none"> Pachacútec forma el Tahuantinsuyu Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa Conquista española	<ul style="list-style-type: none"> 1439 1527-1532 1533
Superficie	

- [1500](#) 1,800,000 km²

Población

- [1500](#) est. 14,000,000
- [Densidad](#) 7,8 hab./km²

[Gentilicio](#): inca.

El **Imperio inca** ([quechua](#) *Tawantinsuyu*, a veces castellanizado *Tahuantinsuyo* y [aimara](#) *Pusinsuyu*) fue la etapa en que la [civilización Inca](#) logró su máximo nivel organizativo y se consolidó como el estado [precolombino](#) de mayor extensión en [América](#).^[1] Abarcó los territorios andinos y circundantes desde [San Juan de Pasto](#), al norte, hasta el [Río Maule](#), al sur; actualmente territorios del sur de [Colombia](#), pasando por [Ecuador](#), principalmente por el [Perú](#), [Bolivia](#), hasta Antofagasta (Antes [Bolivia](#)) en [Chile](#) y el noroeste de [Argentina](#). El **Tawantinsuyu** (nombre original que tuvo el imperio) significa en quechua: "*las cuatro regiones*" y proviene de la división en *suyos* que tuvo: '[Chinchay Suyu](#) o *Chinchasuyo* al norte, [Qulla Suyu](#) o *Collasuyo* al sur, [Antisuyu](#) o *Antisuyo* al este y [Contisuyu](#) o *Contisuyo* al oeste. La capital del Imperio fue la ciudad de [Cuzco](#) en el [Perú](#) (conocida como el "*ombligo del mundo*"), por ser el centro de desarrollo de la etnia Inca desde sus inicios y su fundación -según la tradición- por [Manco Cápac](#).

El imperio comenzó a formarse a partir de la victoria de [Pachacútec](#) frente a la confederación de estados chancas en el año [1438](#). Luego de la victoria el [curacazgo Inca](#) fue reorganizado en el Tahuantinsuyo por Pachacútec; a partir de entonces el Imperio inca iniciaría una etapa de continúa expansión del aparato del [noveno inca](#) y su hermano [Cápac Yupanqui](#), luego por parte del décimo inca [Túpac Yupanqui](#), y finalmente del undécimo inca [Huayna Cápac](#) quien consolidaría los territorios; en esta etapa la [civilización Inca](#) logró el máximo desarrollo de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando los conocimientos propios y los de la región andina, así como asimilando los de otros estados conquistados.

Luego de este periodo de apogeo el imperio entraría en declive por diversos problemas, siendo el principal la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Cápac: los hermanos [Huáscar](#) y [Atahualpa](#), que derivó incluso en una [guerra civil](#). Finalmente Atahualpa vencería en [1532](#), sin embargo su ascenso al poder coincidiría con el arribo de las tropas españolas al mando de [Francisco Pizarro](#); estas capturarían al [Inca](#) y luego lo ejecutarían. Con la muerte de Atahualpa en [1533](#) culmina el Imperio inca, sin embargo, varios incas rebeldes, conocidos como los "[Incas de Vilcabamba](#)", continuarían la lucha contra los españoles hasta [1572](#) cuando fue capturado y decapitado el último de ellos: [Túpac Amaru I](#).

Contenido

[[ocultar](#)]

- [1 Historia del Imperio inca](#)
  - [1.1 Origen mítico](#)
    - [1.1.1 Manco Capac y Mama Ocllo, leyenda inca](#)
    - [1.1.2 Los hermanos Ayar](#)
  - [1.2 Origen \(histórico\)](#)
    - [1.2.1 Reinado de Manco Cápac](#)
  - [1.3 Época preestatal: formación](#)
  - [1.4 Época estatal: gran expansión](#)
    - [1.4.1 Reinado de Pachacútec](#)
    - [1.4.2 Reinado de Túpac Yupanqui](#)
    - [1.4.3 Reinado de Huayna Cápac](#)
    - [1.4.4 Crisis de sucesión](#)
    - [1.4.5 Reinado de Huáscar](#)

- [1.4.6 Reinado de Atahualpa](#)
- [1.5 Incas Coloniales](#)
- [1.6 Neo-Estado Inca: Incas de Vilcabamba](#)
- [2 Geografía y territorio](#)
  - [2.1 Ubicación geográfica](#)
    - [2.1.1 Distribución del Imperio inca dentro de los actuales países de Sudamérica](#)
      - [2.1.1.1 Los incas en la Argentina](#)
      - [2.1.1.2 Los incas en Bolivia](#)
      - [2.1.1.3 Los incas en Chile](#)
      - [2.1.1.4 Los incas en Colombia](#)
      - [2.1.1.5 Los incas en Ecuador](#)
    - [2.1.2 División política: Suyos o regiones](#)
    - [2.1.3 Organización territorial](#)
- [3 Organización política](#)
  - [3.1 Emperador \(Inca\)](#)
  - [3.2 Cronologías de los Sapas Incas](#)
    - [3.2.1 Consejo imperial](#)
  - [3.3 Bandera](#)
- [4 Organización social](#)
  - [4.1 Clases sociales en el Imperio inca](#)
    - [4.1.1 La nobleza inca](#)
  - [4.2 Sistema de control de la población](#)
  - [4.3 Culturas conquistadas por los Incas](#)
  - [4.4 Sociedad](#)
    - [4.4.1 El ayllu](#)
    - [4.4.2 Las panacas](#)
- [5 Actividades económicas](#)
  - [5.1 Comercio](#)
  - [5.2 Agricultura](#)
  - [5.3 Ganadería](#)
  - [5.4 Trabajo](#)
- [6 Administración incaica](#)
  - [6.1 Reciprocidad y redistribución](#)
  - [6.2 Red vial \(Qapaq Ñan\)](#)
- [7 Religión](#)
  - [7.1 Cosmovisión](#)
  - [7.2 Templos](#)
  - [7.3 Festividades](#)
  - [7.4 Dioses incas](#)
- [8 Cultura material e inmaterial](#)
  - [8.1 Arquitectura](#)
    - [8.1.1 Formas arquitectónicas incas](#)
    - [8.1.2 Centros administrativos provinciales](#)
    - [8.1.3 Construcciones de carácter religioso](#)
    - [8.1.4 Construcciones militares y conmemorativas](#)
    - [8.1.5 Arquitectura de élite](#)
  - [8.2 Cerámica](#)

- [8.3 Textilería](#)
- [8.4 Escultura](#)
- [8.5 Pintura](#)
- [8.6 Arte plumario](#)
- [8.7 Orfebrería y metalurgia](#)
- [8.8 Música](#)
- [8.9 Literatura](#)
- [9 Ciencia y tecnología](#)
  - [9.1 Tecnología militar](#)
  - [9.2 Astronomía](#)
  - [9.3 Medicina](#)
  - [9.4 Agrotecnia](#)
  - [9.5 Matemática y escritura](#)
- [10 Referencia](#)
  - [10.1 Notas](#)
  - [10.2 Bibliografía](#)
  - [10.3 Enlaces externos](#)
- [11 Véase también](#)

Historia del Imperio inca [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Historia del Imperio inca](#)

La primera imagen del Inca en Europa. [Pedro Cieza de León](#). Crónica del Perú, [1553](#).

Origen mítico [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Leyendas sobre el origen del Imperio inca](#)

También llamado *Tiempo Sagrado*, sus inicios se pierden en la leyenda de [Manco Cápac](#), héroe fundador y modelo de la dinastía Cuzco. Dos leyendas locales atribuyen su fundación a su primer gobernante, un personaje legendario llamado [Manco Cápac](#), junto a su consorte [Mama Ocllo](#). En ambas se afirma que el lugar fue revelado por el dios Sol (*Inti*) a los fundadores después de una peregrinación iniciada al sur del [Valle Sagrado de los Incas](#).

Manco Capac y Mama Ocllo, leyenda inca [\[editar\]](#)

El sol, viendo el estado penoso de los hombres, creó una pareja: Manco Capac el varón y Mama Ocllo, su esposa y hermana; les entregó un bastón de oro y les ordenó ir por el mundo para civilizar a los pobladores. Les encargó fundar una tribu, e implantar en él el culto al sol.

Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las espumas del [Lago Titicaca](#), y avanzaron hacia el norte. El bastón de oro les serviría para encontrar el lugar ideal para la fundación del Imperio, pues en él se hundiría el bastón hasta desaparecer.

Decidieron separarse, marchando Manco Capac al norte y Mama Ocllo al sur del valle, para convocar a la gente y someterla. Los habitantes de todo el valle no tardaron en reconocerlos como seres sobrenaturales. Después de un largo recorrido, el cetro se hundió en el cerro Huanacauri. Manco Capac y Mama Ocllo se establecieron allí.

Manco Capac mandó a los que estaban con él instalarse en la parte alta del valle, que se llamó Hanan Cuzco; y Mama Ocllo colocó a los suyos en la parte baja o Hurin Cuzco. Ambos ayudaron a mejorar el lugar; enseñaron a los hombres que allí vivían a trabajar la tierra y a construir canales. A las mujeres Mama Ocllo les enseñó a coser, cocinar y hacer telares.

Los hermanos Ayar [\[editar\]](#)

La leyenda de los hermanos Ayar es, probablemente, la que mejor explica la llegada de los grupos humanos al [Cuzco](#). Recogida en el siglo XVI por el cronista [Juan de Betanzos](#) (seguramente a partir de los datos proporcionados por los parientes indígenas de su mujer), se cree que ofrece informaciones excepcionales por venir directamente del seno de la élite [inca](#).

La leyenda de los hermanos Ayar cuenta cómo, después de que [Viracocha](#) ordenara la creación del mundo, cuatro parejas (conformadas por cuatro hermanos y sus respectivas esposas), salieron de la cueva de [Pacaritambo](#) (*Casa del Amanecer* o *Casa de la Producción*). Estas parejas fueron: [Ayar Cachi](#) y [Mama Huaco](#); [Ayar Uchu](#) y [Mama Ipacura](#); [Ayar Auca](#) y [Mama Rahua](#); y, finalmente, la más importante de ellas, [Ayar Manco](#) y [Mama Ocllo](#).

Los hermanos, de acuerdo con este relato, salieron lujosamente vestidos y se dirigieron al cerro [Huanacaure](#), en cuyas faldas sembraron papas. Una vez que estuvieron allí, [Ayar Cachi](#), lanzó unas piedras con su honda, quebrando cuatro cerros. Temerosos ante la fuerza de Ayar Cachi, lo encerraron en Pacaritambo y regresaron a Huanacaure. Tras vivir durante un año en este lugar, estos personajes singulares se dirigieron al [Cuzco](#), hasta que al final abandonaron a [Ayar Uchu](#) en [Huanacaure](#).

Este se dirigió finalmente hacia el Sol ([Inti](#)), quien le ordenó, a su vez, que [Ayar Manco](#) cambiara su nombre por el de [Manco Cápac](#). Una vez transmitida la orden, el abandonado [Ayar Uchu](#) quedó convertido en un ídolo de piedra.

Por eso, al [Cusco](#) llegaron únicamente [Manco Cápac](#), [Ayar Auca](#) y las cuatro mujeres. Todos ellos se establecieron en el lugar, después de que Alcaviza, jefe de los pobladores cusqueños, los reconociera e identificara como hijos del Sol. Una vez en el [Cusco](#), construyeron una casa en el lugar donde se encuentra el [Coricancha](#) y se dedicaron a sembrar maíz.

Origen (histórico) [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Origen de la etnia inca en Cuzco](#)

Por datos arqueológicos y antropológicos se ha ido estudiando el verdadero proceso de la ocupación del [Cuzco](#). El consenso apunta a que, debido al colapso del reino de Taypiqala se produjo la migración de su pueblo. Este grupo de cerca de 500 hombres se habría establecido paulatinamente en el valle del río Huatanay, proceso que culminaría con la fundación del [Cuzco](#).

Posteriormente, los nobles cusqueños fueron pactando alianzas y conquistando otras rutas. Hacia fines del [siglo XV](#), gobernaban sobre las zonas altas y medias del valle del [Vilcanota](#) y vivían en constante fricción con los Estados colindantes.

Reinado de *Manco Cápac* [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Manco Cápac](#)

Fundó el Imperio incaico, aproximadamente el año [1200 d.C.](#) y fue su primer gobernante. Se caracterizó por el dominio de las tribus preincaicas que vivían dispersas en el [Cuzco](#) y sus alrededores. *Manco Cápac* unificó a los [huallas](#), [poques](#) y [lares](#), y con ellos se estableció en la parte baja de la ciudad. De este modo se inició la dinastía de los *Urin Cuzco*. Poco tiempo después ordenó la construcción de la primera residencia de los incas, el *Inticancha* o *Templo del Sol*. Su hermana y esposa fue [Mama Ocllo](#).

- Imperio Legendario (fase local):

Época preestatal: formación [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Curacazgo Inca](#)

De escasa movilidad; se tienen pocas noticias de sus sucesivos reinados: [Sinchi Roca](#), quien habría gobernado desde [1230](#) a [1260](#) sin conseguir una expansión significativa en el entonces reino cusqueño; [Lloque Yupanqui](#), que culminaría su gobierno en [1290](#) con el mérito de llegar a concretar diversas alianzas con distintos pueblos circundantes a los incas; [Mayta Cápac](#) reconocido por su victoria ante los *acllahuiza* y que culminaría su reinado alrededor de [1320](#); y [Cápac Yupanqui](#), el primer conquistador, a quien se debe la victoria ante los *condesuyo*. Este período habría durado aproximadamente 80 años, iniciándose aproximadamente en [1230](#) d.C. (año en que comienza el reinado de *Sinchi Roca*), hasta [1350](#) d.C. (año en que culmina con el gobierno de *Cápac Yupanqui*).

Una visión etnohistórica más general de este período describe que los incas llegaron al [Cuzco](#) alrededor del [siglo XIII](#) d.C. y, en el siglo siguiente, lograron imponerse a las poblaciones más cercanas al valle cusqueño. Desde su llegada al [Cuzco](#), los incas se habrían mezclado con algunos

de los pueblos que habitaban el lugar y expulsado a otros. Habrían organizado su predominio al hacer alianzas con distintos curacas estableciendo relaciones de parentesco y al enfrentarse en guerras. A estas prácticas, que continuaron, se sumaron otras como el acopio de excedentes y mano de obra y la práctica de la redistribución. Para entender esta situación habría que considerar, además, que el prestigio religioso que acompañó a los [incas](#) fue la piedra angular de la eficacia de todos los mecanismos de expansión que emplearon en esta época.

Se denomina preestatal a esta etapa, porque en ningún momento surgió en sí una sólida idea de estado o nación [inca](#); sino aún existía la idea andina de considerarse una macroetnia, si bien esto cambiaría al extenderse significativamente el territorio de la *etnia* luego del reinado de *Cápac Yupanqui* y sus diversas conquistas. El fin de este periodo coincide con el fin de la dinastía de los gobernantes *Urin Cuzco* (*Rurin Qusqu*), quienes vieron en *Cápac Yupanqui* a su último representante.

Época estatal: gran expansión [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Expansión del Imperio inca](#)

Con [Pachacútec](#) se inicia el modelo imperial, [Amaru Inca Yupanqui](#), [Túpac Inca Yupanqui](#), [Huayna Cápac](#).

Reinado de Pachacútec [\[editar\]](#)

El 9º [Inca](#).

Artículo principal: [Pachacútec](#)

Durante su gobierno se produjo el mayor crecimiento del imperio. Inauguró el periodo imperial, porque los incas se convirtieron en emperadores al anexionar numerosos pueblos. [Pachacútec](#) mejoró la organización del estado, dividiendo el imperio en cuatro regiones o suyus. Por el norte, sometió a los [huanecas](#) y [tarmas](#), hasta llegar a la zona de los [cajamarcas](#) y [cañaris](#) (Ecuador). Por el sur sometió a los [collas](#) y [lupacas](#), que ocupaban la meseta del [altiplano](#). Organizó a los [chasquis](#) e instituyó la obligatoriedad de los tributos.

- Imperio Histórico (fase de expansión):
  - Dinastía [Hanan Cuzco](#): [1438](#) - [1471](#).

Reinado de Túpac Yupanqui [\[editar\]](#)

El 10º [Inca](#).

Artículo principal: [Túpac Yupanqui](#)

Fue un destacado militar que logró importantes victorias durante el gobierno de su padre [Pachacútec](#). En [1471](#) asumió el trono y amplió las fronteras del imperio hacia el sur, llegando hasta el [río Maule](#) en Chile. También sometió a algunos pueblos del altiplano y del norte argentino. Sofocó la resistencia de los [chachapoyas](#) y avanzó por el norte hasta [Quito](#), luchando con el feroz pueblo chimu. Quiso incursionar en la selva, pero una rebelión de los [collas](#) lo obligó a desviarse hacia el [Collao](#). Mejoró la recaudación de los tributos y nombró nuevos gobernantes visitadores (*tucuy ricuy*). Murió en [1493](#).

- Imperio Histórico (fase de expansión):
  - Dinastía [Hanan Cuzco](#): [1471](#) - [1493](#).

Reinado de Huayna Cápac [\[editar\]](#)

El 11º y último [Inca](#).

Artículo principal: [Huayna Cápac](#)

Se le considera el último gran emperador del incario. Durante su gobierno, continuó la política de su padre, [Túpac Inca Yupanqui](#), en cuanto a la organización y fortalecimiento del estado. Para conservar los territorios conquistados tuvo que sofocar en forma sangrienta continuas sublevaciones. Derrotó a los [chachapoyas](#) y anexionó la región del golfo de Guayaquil, llegando hasta el [río Ancasmayo](#) (Colombia). Estando en Quito, enfermó gravemente y falleció en [1525](#). Algunas crónicas españolas postulan que además amplió las fronteras del imperio más hacia el sur, y que incluso habría llegado hasta el [río Biobío](#) en Chile; aunque este límite más austral no ha sido comprobado arqueológicamente, y no es aceptado históricamente. Con su muerte se inició la decadencia del imperio.

- Imperio Histórico (fase de expansión):
  - Dinastía *Hanan Cuzco*: [1493](#) - [1525](#).

Crisis de sucesión [\[editar\]](#)

La costumbre, tradición y las leyes Incario, establecían que el trono del Inca sucesor, debería ser ocupado por su descendiente directo, por el hijo del actual Emperador en una Coya (hermana del Soberano). A falta del heredero legítimo debía ocupar el trono el hijo del Inca en una Palla (princesa real del Cuzco). A falta de los herederos legítimos, podían reclamar el trono los hijos de los Incas procreados en Ñustas.

Huayna Cápac había nombrado como heredero desde antes a Ninán Cuyuchi (hijo de la Coya Mama-Cussi-Rimay) mas éste resultó enfermo de la viruela y murió muy joven en la ciudad de Quito. Entonces, a falta de heredero legítimo debía ocupar el trono, el hijo del Inca en una Palla (princesa real del Cuzco) y dos fueron nada menos que los pretendientes: Manco-Inga-Yupanqui (hijo en la Palla Civi-Chimpo-Rontosca), que murió sorpresivamente asesinado, quedando su otro hijo, Huáscar, cuya madre la Palla Rahuac-Ocillo había gobernado el Cuzco durante la ausencia de Huayna-Cápac. A falta de los herederos legítimos, podían reclamar el trono, los hijos de los Incas procreados en Ñustas y de esta manera, apareció Atahualpa.

Antes que muera de viruela el Inca Huayna Cápac, los asesores, caciques y generales de la región de Quito que le rodeaban durante la enfermedad, consiguieron que Huayna Cápac formula un testamento verbal. Huayna Cápac mandó a reunir a sus principales colaboradores y les expresó su última voluntad, que prescribía:

- Que su hijo Atahualpa fuese reconocido como Señor de Quito y que su hijo Huáscar se le reconociese como Inca de los territorios situados al sur de la región de [Tumbes](#), hasta el [río Maule](#) en Chile.
- Que su cuerpo fuera trasladado al [Cuzco](#) y su corazón depositado en un vaso de oro; este debía quedar en Quito como ofrenda a esta ciudad, ya que le tuvo mucho cariño y simpatía.

Los hermanos [Huáscar](#) y [Atahualpa](#) se disputan el trono poco antes de la llegada de los españoles.

Reinado de Huáscar [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Huáscar](#)

Huáscar no estuvo de acuerdo con el testamento de Huayna Cápac ,ya que se creía con derecho de heredar todo el Imperio inca según las leyes, costumbres y tradiciones incarios. Huascar se enfrentó en 1531 después de muchos años de paz a su medio hermano Atahualpa, quien también se consideraba legítimo heredero del trono en la región de [Quito](#). Muy pronto importantes regiones del imperio fueron sacudidas por sangrientas batallas entre tropas cusqueñas y quiteñas, que terminaron

con la victoria final de los últimos. Huáscar fue tomado prisionero y muerto posteriormente por orden de Atahualpa.

- Imperio Histórico (fase de expansión):
  - Dinastía *Hanan Cuzco*: [1525](#) - [1532](#).

Reinado de Atahualpa [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Atahualpa](#)

Hijo de [Huayna Cápac](#) con la noble inca Tocto Ocllo Coca. Tras la muerte de su padre, se apoderó de la región norte de Tumbes llamada Quito y aunque reconoció la sucesión de '[Huáscar](#)', apoyado por la nobleza quiteña se coronó Rey de Quito (1525-1532). Sus tropas, dirigidas por [Chalcuchimac](#) y [Quisquis](#), derrotaron al ejército cusqueño en la [batalla de Cotabamba](#) (Apurímac) y entraron triunfantes al [Cuzco](#). Enterado de la victoria, Atahualpa marchó a Cajamarca para ser coronado inca. En el trayecto fue aclamado por los pueblos del norte. Sin embargo, al llegar a Cajamarca, fue tomado prisionero por los españoles en la [batalla de Cajamarca](#). Era el año [1532](#). Este hecho marcó el fin del Imperio incaico.

En contra de lo pensado, [Atahualpa](#) (que gobernó *de facto* entre [1532](#) - [1533](#)), no forma parte de la *capaccuna* al nunca ceñir la [mascaipacha](#). Por lo tanto es impropio llamarle *Sapa Inca*, como algunas veces se le titula. Quito fue incendiada por completo por el general [Rumiñahui](#) en 1534, antes de la llegada de los españoles a la ciudad en busca de los tesoros del imperio, y fundada nuevamente por el español [Sebastián de Benalcázar](#) sobre las cenizas del pueblo inca el 6 de diciembre de 1534.

Incas Coloniales [\[editar\]](#)

Desde la llegada de los españoles, en su marcha hacia el [Cuzco](#).

[Túpac Hualpa](#) Inca (1533)- 2 meses, Septiembre y Octubre. Inca Coronado por los Españoles, muere antes de llegar a la Ciudad Imperial en el [Valle del Mantaro](#).

[Manco Inca](#) (1533-1545) - Inca Coronado por los Españoles (1533) rebelado contra ellos (1536) abandona el [Cuzco](#), trasladando su capital primero a [Ollantaytambo](#) y luego a [Vilcabamba](#).

[Paullu Inca](#) (1537-1549) Inca Coronado por los Españoles durante el gobierno de [Manco Cápac II](#) (1537), que además reinó cuatro años después de la muerte de este, durante el gobierno de [Sayri Túpac Inca](#).

Neo-Estado Inca: Incas de Vilcabamba [\[editar\]](#)

Estos no fueron incas "reales" en su totalidad, sino que fueron gobernantes de pueblos descendientes de los incas. Estos pueblos llegaron a considerarlos "Incas". Sin embargo, no gobernaron el Cuzco, y su poder fue puramente local.

[Manco Inca](#) hasta su muerte en 1545 [Inca de Vilcabamba](#).

[Sayri Túpac Inca](#) (1545-1558) [Inca de Vilcabamba](#).

[Titu Cusi Yupanqui](#) Inca (1558-1571) [Inca de Vilcabamba](#).

[Túpac Amaru I](#) Inca (1571-1572) [Inca de Vilcabamba](#).

Geografía y territorio [\[editar\]](#)

Ubicación geográfica [\[editar\]](#)

Límites del **Imperio inca**: por el norte llegaba hasta [Pasto \(Colombia\)](#) y por el sur hasta [Talca \(Chile\)](#), en el [río Maule](#).

Fue la [región andina](#), debido a la presencia de la [cordillera de los Andes](#), se caracteriza por la diversidad de su [ecología](#): costas [desérticas](#), parajes tropicales, [altiplanos](#) secos y fríos que a simple vista parecen uno de los ambientes menos propicios para la vida del hombre. Sin embargo, los hombres que la habitaron han demostrado a lo largo de muchos siglos, ser capaces no sólo de sobrevivir en tales circunstancias, sino también de dominar el medio geográfico y de crear una serie de civilizaciones florecientes. La más famosa de ellas fue el Imperio inca, que ocupó un vasto territorio de [América del Sur](#), que comprende los actuales o partes de los territorios de las Repúblicas de [Perú](#), [Ecuador](#), occidente de [Bolivia](#), norte de [Argentina](#), norte de [Chile](#) y el sur de [Colombia](#). También dominaron el mar; posiblemente llegando hasta la Polinesia.

Es sobre este territorio y sobre las características señaladas, que se desarrolló [política](#), [social](#), cultural y militarmente, el **Imperio del Tahuantinsuyo**, dominando y domesticando todos los pisos ecológicos descritos y actuando como verdaderos ecologistas, aún antes de que estos conceptos fueran parte de los temas de discusión. Aparte de los conceptos anteriores, los [Incas](#) como gobernantes, fueron los primeros [estadistas](#) de la América, ya que el gobierno de todos ellos, fue para beneficio de los súbditos del imperio: nunca el imperio pasó hambre, abusos ni injusticias; a pesar que la sociedad incaica era piramidal, siempre la cabeza actuó en beneficio del pueblo, que era la razón de ser del [Estado Inca](#), por mandato del dios [Inti](#).

Aunque todavía no se esclarece del todo se ha deslizado la hipótesis de que los [incas](#) habrían llegado al continente de Oceanía, más exactamente a las islas polinesias, como la famosa Isla de

Pascua en la que dejaron topónimos, costumbres y vestigios arquitectónicos, hay inclusive una leyenda del arribo de un [inca](#) hasta con el nombre casi exacto en otra isla de la polinesia.

Distribución del Imperio inca dentro de los actuales países de Sudamérica [\[editar\]](#)

Los incas en la Argentina [\[editar\]](#)

En el territorio de la [Argentina](#), según las fuentes históricas, brevemente entre [1479](#) a [1535](#), el Imperio inca conquistó las partes occidentales de la actuales provincias de [Catamarca](#), [Tucumán](#), [Salta](#), [Jujuy](#), [La Rioja](#), [San Juan](#), y el extremo noroeste de [Mendoza](#) incorporándolas al Collasuyo. Algunas investigaciones sugieren la influencia inca en parte de la [Provincia de Santiago del Estero](#) (zona interfluvial en donde está la ciudad de Santiago del Estero), pero la incorporación de esa zona al imperio no ha sido probada. Tradicionalmente se atribuye la conquista al inca [Túpac Yupanqui](#), sin embargo, diversos estudios con datos radiocarbónicos. Los pueblos que entonces habitaban esa región, los [omaguacas](#), los [atacamas](#), los [huarpes](#), los [diaguitas](#) y otros, intentaron resistir pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a los [mitimaes](#) o colonos deportados de las tribus de los [chichas](#), que habitaban en lo que es el suroeste del actual territorio boliviano.

Los incas construyeron caminos (el [Camino del Inca](#)), centros agrícolas y de producción de tejidos, asentamientos (collcas y tambos), fortalezas ([pucarás](#)) y numerosos santuarios en lo alto de las montañas, utilizando también construcciones preexistentes.

Entre los establecimientos incas más importantes en la Argentina, se encuentran el [Potrero de Payogasta](#) en Salta, la Tambería del Inca en La Rioja, el [pucará de Aconquija](#) y el [Shincal](#) de Londres, ambos en Catamarca, el [pucará de Tilcara](#) en Jujuy y las [ruinas de Quilmes](#) en Tucumán, la mayoría de las cuales eran preincaicos y fueron organizados en una red urbana dentro de su imperio, estableciendo en ellos puestos de control militar.

Las provincias (wamanis) incaicas en el actual territorio argentino fueron cuatro. La de [Chicoana](#) o [Sikuani](#), se extendía por el piso de [puna de Atacama](#) y la parte septentrional de los [valles Calchaquíes](#) y abarcaba probablemente desde las Salinas Grandes de Jujuy hasta el sur de [La Paya](#) en Salta, donde estaba su capital la antigua Chicoana. Hacia el sur se ubicaba la provincia del [Quire-Quire](#) o [Kiri-kiri](#), que comprendía el resto de los valles Calchaquíes, todo el valle de [Santa María](#) y los valles de [Andalgalá](#), [Hualfín](#) y [Abaucán](#). La provincia del [Tucumán](#) o de [Tucma](#) (llamada por algunos investigadores como de Humahuaca) comprendía los valles orientales y las sierras subandinas, llegando por el norte hasta [Talina](#), actualmente en el Sur de [Bolivia](#). La provincia más meridional, probablemente se extendía desde La Rioja hasta las montañas del Cordón de Plata, alcanzando el [cerro Tupungato](#) en Mendoza y quizás formaba parte, con el nombre de [Cuyo](#) o [Kuyun](#) de la provincia de [Chile](#) o [Chili](#).^[2] ^[3]

Los incas en Bolivia [\[editar\]](#)

En el territorio de [Bolivia](#), luego de que en torno al 1.100 a. C. [Tiwanaku](#) desapareció, se produjo una lucha entre los diferentes grupos que habitaban la región: [aymaras](#), [collas](#), [lupacas](#) y [pacajes](#). Los aymaras establecen un dominio que abarca [Arequipa](#) y [Puno](#) en el Perú, [La Paz](#), [Oruro](#) y [Cochabamba](#), que perduró hasta que, en [1438](#), el Inca [Pachacútec](#) derrotó al último soberano colla, [Chunqui Cápac](#), incorporando el altiplano boliviano al Imperio inca ([Tahuantinsuyo](#)), como parte de la provincia del [Collasuyo](#), e imponiendo el [quechua](#) como lengua oficial, aunque el aymara se continuó hablando regularmente. Además el Imperio inca adoptó los estilos arquitectónicos tiwanakotas y otros conocimientos. Posteriormente el Inca [Huayna Cápac](#) mandó levantar fortalezas en la frontera oriental para detener el avance de los [chiriguanos](#).

Según una leyenda, los fundadores del Imperio inca, [Manco Cápac](#) y [Mama Oello](#) nacieron de la espuma del [lago Titicaca](#) en la [Isla del Sol](#)), hoy Bolivia.

Los incas en Chile [editar]

En el territorio de [Chile](#), durante el reinado de [Túpac Yupanqui](#), se produjo la conquista de los [diaguitas](#) de los valles transversales del norte de Chile, y más al sur a parte de las poblaciones ubicadas en el norte del territorio [Picunche](#), (subgrupo [mapuche](#) septentrional); quienes habitaban el Valle de Chile (el actual valle del [Aconcagua](#) o el valle del [Mapocho](#)) y algunas comarcas ubicadas al sur de él, fijándose así los límites del Imperio inca, en una zona que convencionalmente los historiadores y la arqueología extienden hasta el [río Maule](#). Límite fijado según la tradición por el suceso conocido como [Batalla del Maule](#);^[4] en el que se enfrentaron el subgrupo picunche conocido posteriormente como [promaucaes](#) por los españoles, y las fuerzas del Imperio inca.

Los incas en Colombia [editar]

En el territorio de [Colombia](#), hacia [1492](#) el Imperio inca dominó transitoriamente la región habitada por los pueblos aborígenes denominados los [pastos](#) y levantaron una fortaleza aún visible, en Males (hoy municipio de [Córdoba](#)). Sin embargo los pastos se refugiaron en la [Cordillera Occidental](#) y lograron expulsar a los ocupantes. Los incas prefirieron entonces avanzar por el piedemonte [amazónico](#), a través del territorio de los [cofán](#),^[5] pero finalmente fueron los españoles los que controlaron la región y fueron los [awá](#) quienes lograron preservarse de la dominación en las [selvas](#) de la vertiente del [Océano Pacífico](#).

Los incas en Ecuador [editar]

En el territorio de [Ecuador](#), en el siglo XV, los Incas [Túpac Yupanqui](#) y [Huayna Cápac](#) conquistaron el territorio y lo incorporaron a su imperio.

A mediados del siglo XV, en el territorio del [Reino de Quito](#), la zona fue invadida por las fuerzas del Inca Tupac Yupanqui, quien al mando de un gran ejército se encaminó desde el sur para ampliar sus dominios. Al principio la campaña le resultó relativamente fácil pero luego debió enfrentar a los [Bracamoros](#), siendo éste el único pueblo que pudo obligar al Inca a abandonar sus tierras sin poder incorporarlo al Imperio.

Cuando el Inca empezó a avanzar sobre los [Cañaris](#), fue aún más difícil para ejércitos incaicos, pues estos los rechazaron luchando con bravura, obligándolos a replegarse hacia tierras de lo que hoy es [Saraguro](#), donde debieron esperar la llegada de refuerzos para poder iniciar la campaña. Esta vez considerando la inmensa superioridad de los incas, los Cañaris prefirieron pactar y someterse a las condiciones impuestas por estos. Después de esto Tupac Yupanqui fundó la ciudad de [Tomebamba](#), actual ciudad de [Cuenca](#), es en esta ciudad donde nacería Huayna Cápac.

== Territorio del Tahuantinsuyo == esto casiceque fueron prostitutos

Artículo principal: [Expansión del Imperio inca](#)

[Archivo:Expansion Imperio inca-1-.JPG](#)

Expansión del Imperio inca (desde [1438](#) d.C. hasta [1525](#) d.C.)

Los cuatro suyos en su conjunto se extendían a lo largo de más de 2.000.000 [km](#)² y llegaron a abarcar, en su período de apogeo (hacia [1532](#)), parte de las actuales repúblicas de [Colombia](#), [Ecuador](#), [Perú](#), [Bolivia](#), [Chile](#) y [Argentina](#). Poseían aproximadamente 9.000 [km](#) de costa en el [Océano Pacífico](#). La expansión se inició con el conquistador Inca [Pachacútec](#) y llegó a su apogeo con el Inca [Huayna Cápac](#). Se atribuye la máxima expansión al Inca [Túpac Yupanqui](#).

Hacia el norte, el Imperio incaico se extendía hasta el [río Ancasmayo](#), al norte de la actual ciudad de [Pasto](#) ([Colombia](#)). En Ecuador llegaron a abarcar una zona que incluiría las actuales ciudades de [Quito](#), [Guayaquil](#), [Manta](#), [Esmeraldas](#), [Ambato](#).

Hacia el noreste, se extendía hasta la [selva amazónica](#) de las actuales repúblicas de [Perú](#) y [Bolivia](#). Son muy poco nítidos sus límites con ésta debido a las esporádicas expediciones de exploración de

la selva por parte de los habitantes del imperio debido a la gran cantidad de enfermedades y el miedo que los nativos poseían a esas zonas, pero se sabe que dominaban las actuales ciudades de [Potosí](#), [Oruro](#), [La Paz](#) y [Cochabamba](#) en [Bolivia](#) y prácticamente toda la sierra peruana.

Hacia el sureste, el Imperio incaico llegó a cruzar la [cordillera de los Andes](#) (lo que en [geopolítica](#) moderna se conoce como *encabalgarse*), llegando un tanto más allá de lo que ahora se conoce como las ciudades de [Salta](#) y [Tucumán](#) en [Argentina](#). El territorio inca de la actual Argentina, conformó una zona especial que se denominó Tucma o Tucumán, que abarcaba las actuales provincias de [La Rioja](#), [Catamarca](#), [Tucumán](#), [Salta](#) y [Jujuy](#).

Hacia el sur, existen pruebas de que el Imperio incaico llegó a abarcar hasta el [Desierto de Atacama](#) ([región III](#)) en dominio efectivo pero con avanzadas hasta el [río Maule](#) (actual [región VII](#) de [Chile](#)), donde debido a la resistencia de los [Purumaucas](#) (subgrupo del pueblo [Picunche](#), pertenecientes a la etnia [Mapuche](#)) no pudo seguir avanzando.

Hacia el oeste, si bien el Imperio incaico limitaba con el [Océano Pacífico](#), hay quienes además postulan que los Incas habrían incluso llegado a mantener, a pesar de las limitaciones navales de la época, una cierta relación comercial con algún pueblo desconocido de la lejana [Polinesia](#) ([Oceanía](#)). El tema ha sido estudiado por José Antonio del Busto en una reciente publicación. Una de las personas que defendió esta teoría fue el difunto explorador [difusionista noruego Thor Heyerdahl](#).

Su capital se encontraba en la ciudad del [Cuzco](#) —que, según la Constitución peruana, es la "capital histórica de [Perú](#)—", en donde los cuatro suyos se encontraban.

División política: Suyos o regiones [[editar](#)]

Mapa del [Tahuantinsuyo](#): [Chinchaysuyo](#) (en rojo), [Collasuyo](#) (en azul), [Antisuyo](#) (en verde) y [Contisuyo](#) (en amarillo).

Los cronistas afirmaron que el Tahuantinsuyo estuvo dividido en cuatro distritos conocidos como suyos (del [quechua](#) *suyu*): [Chinchaysuyo](#), [Antisuyo](#), [Collasuyo](#) y [Contisuyo](#). El centro de esta división era el propio [Cuzco](#). Se ha atribuido al inca [Pachacútec](#) la creación de este sistema de organización del territorio; sin embargo sabemos que se trataba de una práctica que antecedió al gobierno de este gran reformador. Antes de consolidarse el dominio del inca en el Cuzco, el espacio en torno de esta ciudad estuvo también dividido en cuatro partes. Las divisiones entonces correspondían a los territorios de los señoríos del área. Cuando [Manco Cápac](#) y sus clanes se establecieron en la zona, crearon los cuatro suyos incas a partir de esta división.

Un tema que aún es motivo de discusión entre los investigadores es aquel de la extensión y los límites de cada suyu. Como hemos visto, la expansión inca se inició con Pachacútec, quién conquistó los curacazgos del área cercana al Cuzco: los *soras*, *lucanas* y *tambos*. Otros líderes militares como su hermano [Cápac Yupanqui](#), y posteriormente [Túpac Yupanqui](#) y [Amaru Túpac](#), continuaron las conquistas, mientras Pachacútec permanecía en el Cuzco. Por ejemplo, Cápac Yupanqui habría reconocido y visitado en la costa los valles de Chíncha y Pisco, mientras que en la

sierra central llegaría hasta Jauja. Túpac Inca continuó la conquista del Chinchaysuyu hasta la región de los *cañaris* (Tumibamba); mientras que Amaru Túpac y otros líderes militares conquistaron el Collasuyu hasta Chíncha y el Contisuyu hasta Arequipa. Sin embargo, aún no sabemos si la franja costera entre [Ica](#) y [Tarapacá](#) fue conquistada en esta época o después, luego de que Túpac Yupanqui asumiera el mando supremo del Estado inca. Por otro lado durante los tiempos de Túpac Yupanqui la frontera norte se estableció cerca de Quito; mientras que la frontera sur se fijó en el [río Maule](#), al sur de [Santiago de Chile](#). Durante el gobierno de [Huayna Cápac](#) se conquistaron nuevas regiones en el Ecuador y el sur de Colombia (Pasto). Estos son en general los límites conocidos del Tahuantinsuyu. El punto menos preciso es el relativo a la región [amazónica](#), donde es difícil precisar los alcances que tuvieron las incursiones incas.

Suyu	Mapa	Descripción
Chinchaysuyu (<i>Chinchay suyu</i>)		<ul style="list-style-type: none"> Ubicación: Se ubicaba en el cuadrante noroeste de la capital (Cuzco). Grupo: Pertenecía al grupo Hanan -alto- (Hanansuyo, <i>Hanan suyu</i>). Otros: Era la región principal.
Antisuyo (<i>Anti suyu</i>)		<ul style="list-style-type: none"> Ubicación: Se ubicaba en el área de la ceja de selva al noreste de la ciudad del Cuzco. Grupo: Pertenecía al grupo Hanan -alto- (Hanansuyo, <i>Hanan suyu</i>). Otros: Limitaba con la selva amazónica.
Contisuyo (<i>Kunti suyu</i>)		<ul style="list-style-type: none"> Ubicación: Estaba situado en la vecindad de Arequipa. Grupo: Pertenecía al grupo Rurin -bajo- (Hurinsuyo, <i>Rurin suyu</i>). Otros: Era la región más pequeña.
Collasuyo (<i>Qulla suyu</i>)		<ul style="list-style-type: none"> Ubicación: Se ubicaba en el cuadrante sureste de la capital (Cuzco). Grupo: Pertenecía al grupo Rurin -bajo- (Hurinsuyo, <i>Rurin suyu</i>). Otros: Ocupaba principalmente la zona altiplánica.

Organización territorial [\[editar\]](#)

Cada provincia (*wamani*) estaba dividido en *suyos* o *partes* en las cuales habitaba un número variable de [ayllus](#). El número de sayas de cada provincia solía basarse en la dualidad, si bien es cierto que algunas povincias llegaron a tener tres sayas, como la de los [Huancas](#).

Organización política [\[editar\]](#)

El gobierno imperial era de tipo [monárquico teocrático](#) y la máxima autoridad era el [emperador](#), aconsejado por el consejo imperial. El gobierno de cada [suyo](#) (distrito) estaba a cargo de un *tucuyrucuy*, que actuaba como virrey.

Emperador (Inca) [editar]

Artículo principal: *Inca*

A estos gobernantes, a los que se atribuía un origen divino, se les suele asociar los títulos de *apu inca* y *sapa inca*: "divino inca" y "único inca", respectivamente.

La "capaccuna" era la lista oficial de gobernantes de la [civilización inca](#). Se especula que existieron más gobernantes de los que ésta acepta y que varios fueron borrados de la historia oficial del imperio por distintos motivos. En total, fueron doce los [emperadores incas](#). Iniciándose en [1197](#), año de la fundación del imperio.

- **Imperio legendario** (Fase local)
  - Dinastía *Hurin Cuzco* (*Rurin Qusqu*):
    - ~[1200](#) - ~[1230](#): [Manco Cápac](#)
    - ~[1230](#) - ~[1260](#): [Sinchí Roca](#)
    - ~[1260](#) - ~[1290](#): [Lloque Yupanqui](#)
    - ~[1290](#) - ~[1320](#): [Mayta Cápac](#)
    - ~[1320](#) - ~[1350](#): [Cápac Yupanqui](#)
  - Dinastía Hanan Cuzco (*Hanan Qusqu*):
    - ~[1350](#) - ~[1380](#): [Inca Roca](#)
    - ~[1380](#) - ~[1400](#): [Yáhuar Huácac](#)
    - ~[1400](#) - [1438](#): [Viracocha Inca](#)
- **Imperio histórico** (Fase de expansión)
  - Dinastía Hanan Cuzco (*Hanan Qusqu*):
    - [1438](#) - [1471](#): [Pachacútec](#)
    - [1471](#) - [1493](#): [Túpac Yupanqui](#)
    - [1493](#) - [1525](#): [Huayna Cápac](#)
    - [1525](#) - [1532](#): [Huáscar](#)

Aunque algunos [historiadores](#) consideran que [Atahualpa](#) no debe ser incluido en la *capaccuna*, argumentando que Atahualpa se habría declarado súbdito de [Carlos I de España](#), además del hecho de que nunca llegó a serle ceñida la *mascapaicha*, el símbolo del poder imperial, la mayor parte de los cronistas da como cierta la relación de 13 Incas, asignando el escaño 13ro. a [Atahualpa](#).

Otros historiadores han seguido el linaje y consideran que deben tomarse en cuenta también a [Tarco Huaman](#) y a [Inca Urco](#). El primero sucedió a [Mayta Cápac](#) y, después de un corto período, fue depuesto por [Cápac Yupanqui](#). El segundo se ciñó la mascapacha por decisión de su padre, [Viracocha Inca](#), pero, ante su evidente desgobierno y la invasión de los chanca, huyó con él. Luego del triunfo de Cusi Yupanqui -el futuro [Pachacútec Inca Yupanqui](#), también hijo de Viracocha Inca- sobre el pueblo enemigo, Inca Urco fue muerto en una emboscada que él mismo le tendió a su hermano. Asimismo, [Garcilaso](#) y algunos otros cronistas insertan entre [Pachacútec](#) y [Túpac Yupanqui](#) a [Inca Yupanqui](#), soberano de dudosa existencia.

Cronologías de los Sapas Incas [editar]

Al carecer de lenguaje escrito no existen registros exactos y todas las fechas, personajes y hechos de la fase local de los incas, se basan en leyendas difíciles de comprobar, e incluso en los incas históricos (fase de expansión), en los siguientes listados se mostrarán cálculos cronológicos de distintos historiadores sobre las fechas de reinado de los incas.

Cronología inca según [Sarmiento \(1572\)](#):[1]

- [Manco Cápac](#)= nació en [521](#), reinó entre [565](#) y [656](#).
- [Sinchí Roca](#)= nació en [548](#), reinó entre [656](#) y [675](#).

- [Lloque Yupanqui](#)= nació en [654](#), reinó entre 675 y [786](#).
- [Mayta Cápac](#)= nació en [778](#), reinó entre 786? y [890](#).
- [Cápac Yupanqui](#)= nació en [876](#), reinó entre [891](#) y [985](#).
- [Inca Roca](#)= nació en [980](#), reinó entre 985 y [1088](#).
- [Yahuar Huácac](#)= nació en [1069](#), reinó entre 1088 y [1184](#).
- [Viracocha](#)= nació en [1166](#), reinó entre 1184 y [1285](#).
- [Pachacútec](#)= nació en [1266](#), reinó entre 1188 y [1191](#).
- [Túpac Yupanqui](#)= nació en [1173](#), reinó entre 1191 y [1258](#).
- [Huayna Cápac](#)= nació en [1444](#), reinó entre 1464 y [1524](#).
- [Huascar](#)= nació en [1493](#), reinó entre 1524 y [1533](#).

En la actualidad las cifras de Sarmiento son totalmente rechazadas, por dos razones principales:

- En su cronología se salta un período de 190 años entre [Pachacútec](#) y [Túpac Yupanqui](#) a pesar que todos los cronistas los consideran padre e hijo.
- En su cronología muchos de los reinados duran más de un siglo, una cifra imposible de vivir en las condiciones de vida de aquella época ([Manco Cápac](#) vivió 135 años, pero en la actualidad con todos los avances en la medicina a los que podría acceder una persona lo máximo que se ha llegado a vivir son 123 años), pero para un sacerdote que entendía la [Biblia](#) como algo literal (como que [Adán](#) vivió varios siglos) vivir esos años era posible.
- Las fechas no coinciden con las evidencias arqueológicas de los distintos períodos culturales.

Cronología inca según [Cabello Balboa \(1586\)](#):[\[2\]](#) [\[3\]](#)

- Manco Cápac= reinó entre [9405](#) y [1006](#).
- Sinchi Roca= reinó entre 1006 y [1083](#).
- Lloque Yupanqui= reinó entre 1083 y [1161](#).
- Mayta Cápac= reinó entre 1161 y [1226](#).
- Cápac Yupanqui= reinó entre 1226 y [1306](#).
- Inca Roca= reinó entre 1306 y [1356](#).
- Yahuar Huácac= reinó entre 1356 y [1386](#).
- Viracocha= reinó entre 1386 y [1438](#).
- Pachacútec= reinó entre 1438 y [1473](#).
- Túpac Yupanqui= reinó entre 1473 y [1493](#).
- Huayna Cápac= reinó entre 1493 y [1525](#).
- Huascar= reinó entre 1525 y [1532](#).
- Atahualpa= reinó entre 1532 y [1533](#).

El modelo cronológico de Balboa no es aceptado en la actualidad ya que no es compatible con los fechados de los hallazgos en sitios arqueológicos. Además es divergente frente a algunas fechas que son aceptadas en la historia Inca (batallas, conquistas).

Crónicas de la Carpeta Pedagógica:[\[4\]](#)

- Manco Cápac= 1150-1178.
- Sinchi Roca= 1178-1197.
- Lloque Yupanqui= 1197-1246.
- Mayta Cápac= 1246-1276.
- Cápac Yupanqui= 1276-1321.
- Inca Roca= 1321-1348.
- Yahuar Huácac= 1348-1370.
- Viracocha= 1370- 1430.

- Pachacútec= 1430-1478.
- Amaru Túpac= 1478 (su existencia en la actualidad se rechaza y se considera el mismo que Tupac Yupanqui).
- Túpac Yupanqui= 1478-1485/1488.
- Huayna Cápac= 1488-1525.
- Huascar= 1525-1532.
- Atahualpa= 1532-1533.

Cifras de Historia del Reino de Quito en la América Meridional. [\[5\]](#)

- Manco Cápac= 1021-1062.
- Sinchi Roca= 1062- 1091.
- Lloque Yupanqui= 1091-1126.
- Mayta Cápac= 1126-1156.
- Cápac Yupanqui= 1156-1197.
- Inca Roca= 1197-1249.
- Yahuar Huácac= 1249-1289 (se dice que abdicó y murió en 1296).
- Viracocha= 1289-1340 (su hijo Urco dura 11 días).
- Pachacútec= 1340-1400.
- Yupanqui= 1400-1439 (su existencia no se acepta y se considera el mismo que el siguiente).
- Tupac Yupanqui= 1439-1475.
- Huayna Cápac= 1475-1525.
- Huascar= 1526-1532.
- Atahualpa= 1532-1533.

Estas cifras son muy cuestionadas en la actualidad, ya que no coinciden con las fechas de actos importantes y decisivos (como algunas conquistas, las fechas no son coincidentes, hasta las fechas del reinado de un [Sapa Inca](#) y una conquista que se sabe que ha realizado varían incluso siglos). Además estas cifras no coinciden con el período de los incas históricos.

Consejo imperial [\[editar\]](#)

El máximo organismo dedicado a la asesoría del emperador Inca. Integrado por ocho personas:

- Los gobernadores de los suyus (*suyuyuq*).
- El [príncipe](#) heredero (*auqui*). La tradición del *auqui* fue instaurada por [Pachacútec Inca Yupanqui](#) y [Túpac Yupanqui](#) fue el primer *auqui*.
- El *sumo sacerdote* (Willaq Uma).
- Un *amauta* (*hamawt'a*).
- El general del ejército imperial (*Apuskipay*).

Bandera [\[editar\]](#)

Según varias [crónicas](#)[\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) [\[11\]](#) [\[12\]](#) hubo algún estandarte (*unancha*) imperial [inca](#), la llamada *bandera del Imperio inca*, la cual era utilizada por las huestes [incaicas](#) junto al emperador. [\[13\]](#)

el guión o estandarte real era una banderilla cuadrada y pequeña, de diez o doce palmos de ruedo, hecha de lienzo de algodón o de lana, iba puesta en el remate de una asta larga, tendida y tiesa, sin que ondease al aire, y en ella pintaba cada rey sus armas y divisas, porque cada uno las escogía diferentes, aunque las generales de los Incas eran el arco celeste y dos culebras tendidas a lo largo paralelas con la borda que le servía de corona, a las cuales solía añadir por divisa y blasón cada rey las que le parecía, como un león, un águila y otras figuras. Tenía por borla el dicho estandarte

ciertas plumas coloradas y largas puestas a trechos

Bernabé Cobo, *Historia del Nuevo Mundo* (1609)

Organización social [\[editar\]](#)

Clases sociales en el Imperio inca [\[editar\]](#)

La [sociedad Inca](#), fue [jerárquica](#) y rígida. Existieron grandes diferencias entre las clases sociales, siendo estas diferencias respetadas por todos los habitantes del [Imperio](#). Las clases jerarquizadas formaban una pirámide donde el [Inca](#), con todo el poder, se encontraba en la cúspide (plana), mientras que el [pueblo](#), que era la gran mayoría, constituía su base [social](#).

Clases sociales en el Imperio incaico

Clases Sociales	Representantes
Realeza	<ul style="list-style-type: none"> • Inca • La Coya: Esposa del Inca • El Auqui: Hijo del Inca y heredero
Nobleza	<ul style="list-style-type: none"> • Nobleza de Sangre: Restantes miembros de las Pañacas (parientes del anterior inca). • Nobleza de Privilegio: Personas que destacaron por sus servicios; Sacerdotes, Acllas y Altos jefes.
Ayllu	<ul style="list-style-type: none"> • Hatun Runa: El pueblo en general (campesino). • Mitimaes: Grupos trasladados para colonizar nuevas regiones enseñando a los pueblos nuevas costumbres. • Yanaconas: Servidores del Inca y del Imperio. • Esclavos: Prisioneros de guerra dependientes del Inca que no eran escogidos como Yanaconas.

[La nobleza inca](#) [\[editar\]](#)

En el imperio existían dos [linajes](#) principales, [Hanan Cuzco](#) y [Hurin Cuzco](#), de los cuales provenía el [Sapa Inca](#) o monarca. Cada vez que un inca moría había inestabilidad política entre estos dos linajes y la descendencia del último monarca por el poder. Cuando se instituía al nuevo inca, éste conformaba un nuevo linaje propio o [panaca](#). Hubo al menos una docena de panacas en el imperio, cuyos miembros tenían varios privilegios.

Si bien el Sapa Inca, la [Coya](#) (su esposa), el [Auqui](#) (heredero del Inca) y sus hijos (primeras generaciones de cada panaca) conformaban la familia real o realeza del imperio, existía un número importante de personas que se les consideraba [nobles](#), sean de sangre o de privilegios. Entre los [nobles de sangre](#) estaban los restantes miembros y descendientes de las panacas y dentro de los [nobles de privilegio](#) estaban aquellas personas que destacaron por sus servicios. Una de sus características que diferenciaba a la nobleza inca del pueblo era el enorme tamaño de sus orejas, causado por el uso de aros expansores.

La nobleza de sangre en el Imperio inca se estima al momento de su caída en más de 10.000 individuos repartidos en diferentes partes del [Tahuantinsuyo](#), que cumplían funciones administrativas y militares. Parte de las estrategias utilizadas por los incas para someter a otros pueblos, luego de enfrentamientos militares, era establecer alianzas matrimoniales entre los

caciques locales y las hijas o concubinas del inca a modo de crear lazos que permitieran la pacífica ocupación. También era habitual que el cacique entregara a sus hijas o esposas al Inca, las que se enviaban directamente al Cuzco para formar parte de su harén.

Con la caída del Imperio, se perdieron todas las prerrogativas nobiliarias incas existentes sin embargo, algunos nobles hicieron esfuerzos para que éstas fueran reconocidas por la corona española, como Cristóbal Pariacallán Tuquiguaraca, a quien se le concedió escudo de armas y privilegios, también Felipe Guamán Poma de Ayala o Inca Garcilaso de la Vega hicieron gestiones en el sentido de que se reconocieran sus distinciones de clase.

Sistema de control de la población [\[editar\]](#)

El incanato extendió su dominio bajo distintas etnias. El mestizaje era casi nulo. Se calcula que la población total del imperio fue de entre 16 a 18 millones, dependiendo las fuentes.

'Sistema de control decimal de la población'

Encargado	Cantidad de familias
<i>Puriq</i>	1 familia
<i>Pichqa kamayuq</i>	5 familias
<i>Chunka kamayuq</i>	10 familias
<i>Pichqa chunka kamayuq</i>	50 familias
<i>Pachaka kamayuq</i>	100 familias
<i>Pichqa pachaka kamayuq</i>	500 familias
<i>Waranqa kamayuq</i>	1.000 familias
<i>Pichqa waranqa kamayuq</i>	5.000 familias
<i>Hunu kamayuq</i>	10.000 familias

Culturas conquistadas por los Incas [\[editar\]](#)

Territorios conquistados por Pachacútec

Territorios conquistados por *Túpac Yupanqui*

Las principales culturas conquistadas fueron:

- [Aimaras](#)
  - [Lupacas](#), [Pacajes](#), [Collas](#),...
- Chanca
  - [Chanca](#), [Anqara](#)
- [Wanka](#)
- dasdasdasd
- [Conchucos](#)
- [Huaylas](#)
- [Tallán](#)
- [Bracamoros](#)
- [Lambayeque](#)
- [Chinchas](#)
- [Chimúes](#)
- Quitus
- [Chachapoyas](#)
- Caxamarca
  - [Cajamarca](#), [Huamanchucos](#), [Huambos](#), [Chotas](#), [Cutervos](#),...

Hasta el siglo XIX, y en menor medida hoy en día, el norte de Perú siguió siendo una región muy diversa en términos lingüísticos. Incluyendo un gran número de familias y [lenguas aisladas](#) mal documentadas.

Sociedad [[editar](#)]

Artículo principal: [La mujer en la sociedad inca](#)

[El ayllu](#) [editar]

El ayllu fue la base y el núcleo de la organización social del Imperio incaico. La palabra "ayllu" de origen quechua y aymará significa entre otras cosas: comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco. Puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto que trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario.

El ayllu, así, viene a ser una asociación cuyos miembros están unidos por un vínculo consanguíneo (real o ficticio), religioso, territorial y económico.

[Las panacas](#) [editar]

Las *panacas* eran linajes de descendientes directos de un [inca](#) reinante, excluyendo el sucesor y conservaban la [momia](#) del inca fallecido, al igual que sus memorias, [quipus](#), cantares y pinturas en recuerdo del finado de generación en generación.

Estas panacas reales, formaban, junto con los ayllus, la élite cuzqueña. Tuvieron un rol en la política del incanato y sus alianzas y enemistades fueron cruciales para la [historia](#) de la [capital inca](#). Se dice que hubo otras panacas, que tuvieron un papel importante en épocas anteriores. Una nota curiosa acerca de las panacas, es que si se le añaden las panacas tradicionales, se obtiene un total de 8 panacas por cada dinastía, el cual es un número frecuente en la organización [andina](#) de los ayllus por ser un múltiplo de la dualidad y de la cuadruplicación.

Hurin Cuzco

Panaca	Inca
Chima panaca	Manco Cápac
Raura panaca	Sinchi Roca
Awayni panaca	Lloque Yupanqui
Usca Mayta panaca	Mayta Cápac
Apu Mayta Cápac panaca	Cápac Yupanqui

Hanan Cuzco

Panaca	Inca
Wikak'iraw panaca	Inca Roca
Awkaylli panaca	Yáhuar Huácac
Suqsu panaca	Viracocha Inca
Hatun ayllu	Pachacútec
Cápac ayllu	Túpac Yupanqui
Tumipampa panaca	Huayna Cápac

[Actividades económicas](#) [editar]

La base de la economía fue la [agricultura](#); las tierras eran comunales. Cada familia tenía sus tierras para cultivarlas y alimentarse. Las familias más numerosas, recibían mayor cantidad de tierras.

La forma de trabajo de las tierras era la "*minka*", es decir, "*se ayudaban en tareas agrícolas en forma comunitaria*". El Portal Fuenterrebollo, nos dice que "... *bien cuando un individuo tenía tanto trabajo que no podía con él, o en caso de huérfanos, enfermos y viudas*". "*Cuando no se podía cultivar ciertas especies necesarias (las papas, por ejemplo), parte de la comunidad se asentaba en otras zonas. Esta forma de obtener recursos se conocía como "complementariedad ecológica"*".

La base de la alimentación inca, fue la [papa](#) y el [maíz](#), complementada con carne de auquénidos: [llama](#) y [alpaca](#). En las zonas altas de los Andes, se cultivaron y cosecharon hasta 200 especies de

papas, que se diferenciaban por el color y el tamaño. Para evitar su descomposición y con fines de almacenarlas o para la alimentación de su numeroso ejército sobre todo cuando salían de campaña, aprendieron a secar y trozar la papa (liofilización), producto que se denominaba Chuño, luego antes de consumirlas las volvían a hidratar y se cocinaban. Complementaban esta dieta con otros vegetales como [olluco](#), [oca](#), [tomate](#), [frijol](#), [zapallo](#), [ají](#), [maní](#) (del cual además extraían aceite), [quinua](#) y [frutas](#).

Los incas no sólo cultivaron los terrenos planos o semi inclinados, usaron un sistema ingenioso para cultivar las laderas de los cerros, esta técnica consistía en formar terrazas, denominadas “andenes”, que rellenaban con tierra vegetal que era contenida con muros de piedra. Además de la lana que les proporcionaban los auquénidos, sembraron, cosecharon y usaron el algodón para la confección de su vestimenta. En las tierras correspondientes a la selva alta, sembraron y cosechaban la “*hoja sagrada*”: la [coca](#).

Pescaban diversas especies de peces y cazaban aves silvestres. Para mantener tal cantidad de tierras sembradas, los incas fueron grandes ingenieros hidráulicos: mucho de los canales de regadía de la sierra aún hoy, funcionan perfectamente e irrigan las nuevas tierras de cultivo.

Comercio [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Comercio en el Imperio inca](#)

El comercio inca constituyó un factor de unificación y de intercambio entre las distintas regiones del Imperio. Desde la costa llegaba el pescado seco a la cordillera de los Andes, por los caminos de piedra construidos por el pueblo. De la misma manera, los habitantes de la costa recibían los productos agrícolas y artesanales de la montaña **Comercio terrestre Comercio marítimo**

Agricultura [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Agricultura en el Imperio inca](#)

Al ser los [Andes](#) una sociedad predominantemente agrícola, los incas supieron aprovechar al máximo el suelo, venciendo las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en distintas partes, permitió a los incas organizar la producción de diversos productos, tanto de la [costa](#), [sierra](#) y [selva](#), para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos, alcanzados a nivel agrícola, no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraba a disposición del [Inca](#), así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y repartirlos por todo su territorio.

Herramientas agrícolas

Los antiguos peruanos del [Cuzco](#) para realizar sus labores agrícolas utilizaron, como no tenían yunta por la falta de animales, el arado de tracción humana que denominaban la *tajlla* o *chaquitajlla*, que es un palo puntiagudo, con una punta un tanto encorvada, que a veces era de piedra o de metal. Antes de su terminal tenía esta herramienta otro palo transversal, el agricultor apoyaba su pie para hundirlo en la tierra y luego hacer el surco. Las herramientas manuales incas empleadas en la [agricultura](#) no han podido ser superadas, sobre todo cuando se trata de trabajar en las laderas andinas o en ámbitos limitados como los andenes.

Fertilizantes

La importancia de la [agricultura](#) llevó a los indígenas a buscar [fertilizantes](#) para sus cultivos. La información que poseemos sobre abonos procede de la costa y manifiesta el aprovechamiento de recursos naturales renovables. Los principales abonos empleados son nombrados por los cronistas y fueron usados sobre todo para la producción de maíz lo cual confirmaría la sugerencia de Murra acerca de la prioridad de este cultivo. Un primer abono consistía en enterrar junto con los granos,

pequeños peces como [sardinias](#) o [anchovetas](#). Una representación de este sistema estaba pintada en los muros de uno de los santuarios de [Pachacámac](#) donde figuraba una planta de [maíz](#) germinando de unos pececitos. El segundo abono usado era el estiércol de las aves marinas que por millares anidan en las islas del litoral. El recurso llamado guano se formaba por las deyecciones de las aves y los costeños tenían por costumbre extraer el guano de las islas. El tercer recurso renovable provenía del mantillo de hojas caídas de los [algarrobos](#) y [guarangos](#) utilizadas para mejorar los suelos.

Los Andenes

[Andenes](#) en el [Valle Sagrado de los Incas](#).

Los incas tuvieron una especial preocupación por encontrar formas para mejorar las condiciones del suelo para la [agricultura](#). La variedad del clima y del territorio difícil, los llevaron a buscar soluciones diversas, y fueron muchas las formas que encontraron para hacer frente al problema. Entre las medidas más conocidas se encuentran la construcción de andenes, que durante el gobierno incaico se le dio una gran importancia. Aunque demandaban movilizar grandes cantidades de mano de obra, que el estado inca podía realizar con relativa facilidad. Los [andenes](#) son terrazas agrícolas artificiales que sirven para obtener tierra útil para la siembra en las escarpadas laderas andinas. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles, con esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo. Los [andenes](#) no sólo servían para el cultivo del maíz, sino para el cultivo de diferentes productos agrícolas, y aún para diferentes usos: para sembríos, para evitar la erosión, para el lavado de la sal mineral, etc.

Los Camellones

Eran terrenos artificiales construidos en las riberas del lago [Titicaca](#). Se trataban de montículos de tierra que permitían almacenar y aprovechar mejor el agua en lugares de frecuentes inundaciones a causa de las lluvias. Usaron una serie de técnicas agrícolas en los [camellones](#), entre ellas, el trazado de surcos artificiales para dar protección a las plantas, facilitar el drenaje durante las [lluvias](#), inundaciones, riego, como fuentes de abono y, especialmente, para disminuir el crudo frío nocturno en las alturas, evitando de este modo las heladas.

Sistemas de riego

Los conocimientos hidráulicos -canales y bocatomas-, permitieron la irrigación y el cultivo, especialmente del [maíz](#). El litoral peruano se caracteriza por sus dilatados desiertos cortados por ríos que bajan por las serranías y cuyos caudales permiten el surgimiento de la [agricultura](#). Los costeños fueron los mayores ingenieros hidráulicos pues se perfeccionaron y lograron métodos bastante sofisticados de irrigación, sobre todo los mochicas y más tarde los chimú. En el [Cuzco](#) se canalizaron los dos riachuelos que atraviesan la ciudad, empedrando sus cauces y estableciendo

puentes peatonales. Un ejemplo de la tecnología serrana es *Cumbemayo*, en *Cajamarca*, canal tallado en la piedra. La importancia de las obras hidráulicas se manifiesta en los numerosos mitos que cuentan los orígenes de dichas obras.

Productos agrícolas

Junto con la [ganadería](#), la [agricultura](#) representó la base de la [economía](#) inca. Las poblaciones que habitaron el área andina lograron domesticar y aclimatar una gran variedad de productos a diversas condiciones, sacando provecho de terrenos considerados más bien difíciles para la producción agrícola. El principal producto que cultivaron era la [papa](#), con la cual preparaban diferentes tipos de [chuño](#); también otros [tubérculos](#) como la [mashua](#), el [olluco](#) y la [oca](#). El [maíz](#) era considerado un recurso de tipo suntuario que otorgaba prestigio y era cultivado con fines burocráticos, militares y ceremoniales. En la [costa](#) cultivaron el [camote](#), [frijol](#), etc.

Ganadería [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Ganadería en el Imperio inca](#)

En los [Andes](#) prehispánicos, los camélidos desempeñaron un rol verdaderamente importante en la economía. Particularmente fueron la [llama](#) y la [alpaca](#) (los únicos camélidos domesticados por el hombre andino) las que, criadas en hatos de gran escala, fueron utilizadas para diferentes propósitos dentro del sistema de producción de los incas. Igualmente, fueron utilizadas otras dos especies de camélidos sin domesticar: la [vicuña](#) y el [guanaco](#). La primera de estas era cazada mediante los chacos (cacerías colectivas) para ser esquiladas (con herramientas de ganadería como piedras, cuchillos, hachas de piedra y hachas de metal como cobre) y luego puestas en libertad; así se aseguraban que su cantidad se mantuviese. Los guanacos en cambio, eran cazados por su carne, que era muy apreciada. Los [cronistas](#) señalan que se comía la carne de todos los camélidos, pero debido a las restricciones que existían para su matanza su consumo debió haber sido todo un lujo. Probablemente la población tenía acceso a carne fresca sólo en el ejército o en ocasiones ceremoniales, cuando se hacía una amplia distribución de los animales sacrificados. En la época de la colonia, los pastos fueron desapareciendo o empobreciéndose debido exclusivamente a la presencia masiva de los animales introducidos por los españoles y los hábitos alimenticios que éstos tenían. El medio ambiente andino sufrió un cambio considerable con los animales domésticos que llegaron con la presencia hispana.

Trabajo [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Sistemas de trabajo en el Imperio inca](#)

El [trabajo](#) representó la principal actividad del Imperio incaico y presentó las siguientes formas: [mita](#), [chunga](#), [minca](#) y [ayni](#).

- La [Mita](#) era un sistema de trabajo a favor del Estado Imperial del Tahuantinsuyo, donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turno en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas, etc. Existía una mita para servicios especiales como las labores de cargueros del Sapa Inca, músicos, [chasquis](#) y danzantes, los obligados a cumplir esta labor eran los adultos hombres casados, más no las mujeres, comprendían entre los 18 y 50 años.
- La [Chunga](#) era el trabajo realizado en beneficio del pueblo inca por las mujeres en caso de desastres naturales. Este es similar a la denominada Defensa Civil actual y consistía en curar, ayudar, mantener a los heridos de los desastres naturales tanto como intentar salvar a los que se ven en peligro durante el mismo desastre.
- La [Minca](#), *minka*, o *minga*, es el trabajo que se realizaba en obras a favor del [ayllu](#) y del Sol ([Inti](#)), una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno, era una forma de

beneficio para el Estado, donde concurrían muchas familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en la chacra de las personas incapacitadas huérfanos y ancianos. Cuando el *ayllu* convocaba al trabajo de la *minca*, nadie se negaba, pero las personas que no asistían al trabajo eran expulsados del *ayllu* y perdían su derecho a la tierra.

- El *Ayni* era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del *ayllu*, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. El *ayni* consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, como dicen: "hoy por ti, mañana por mi" y en retribución se servían comidas y bebidas durante los días que se realicen el trabajo. Esta tradición continúa en muchas comunidades campesinas del [Perú](#), ayudándose en las labores de cocina, pastoreo y construcción de viviendas.

Administración incaica [\[editar\]](#)

La base contractual verbal de la administración de bienes y servicios se basaban frecuentemente en dos principios básicos: la [reciprocidad](#) y la [redistribución](#).

Reciprocidad y redistribución [\[editar\]](#)

Reciprocidad.- este sistema era lo que se denomina [trueque](#) o intercambio de favores. Por ejemplo:
-Tú dabas papas y a cambio te daban camote o te quedaban debiendo algo que después te darían.
-Tú ayudabas a un vecino a ampliar su casa y el te ayudaba en tu sembrío de alimento o en tu turno en la mita.

Redistribución.- este sistema consiste en la distribución de tierras de un fallecido entre su *ayllu* o familia. Por ejemplo: -Si moría tu tío y te daban 1/4 de su tierra, a tu hermano 1/4 de ella y a tu primo 2/4 de la tierra de su padre.

Red vial (*Qapaq Ñan*) [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Qapaq Ñan](#)

Sistemas de abastecimiento

Artículo principal: [Tambo \(inca\)](#)

Los chasquis

Artículo principal: [Chasqui](#)

Religión [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Mitología inca](#)

La [religión](#) y la superstición han estado constantemente presentes en todos los ámbitos de las labores incas. En las [leyendas](#) de formación del Imperio inca, se percibe una marcada diferencia [sexual](#) entre [hombre](#) y [mujer](#). Eran [politeístas](#)(creían en varios dioses).

Cosmovisión [\[editar\]](#)

Tres mundos: superior, medio e inferior. Viracocha es el creador de estos. Estaba dividido en tres mundos: -Hanan Pacha o mundo de arriba: aquí se encontraba el sol, la luna, los astros, etc. -Hurin o Kay Pacha: mundo de aquí, se encontraban todos los seres vivos. -Uku Pacha o mundo de abajo: ahí se encontraban las almas de las personas.

Templos [\[editar\]](#)

Pascaumati Templo del Sol (Coricancha), en Cuzco.

Templo de la Luna.

Templo de Pachacamac (destruido).

Templo de Urpi Huachac.

Plaza de los peregrinos.

Templo de Zuma. (Siendo esta una de las inspiraciones para crear un juego con su mismo nombre)

Festividades [\[editar\]](#)

Mes	Mes Inca	Traducción
Enero	Huchuy Pocoy	<i>Maduración pequeña</i>
Febrero	Hatun Pocoy	<i>Maduración grande</i>
Marzo	Paucar Warai	<i>Ropa de flores</i>
Abril	Ariway	<i>Baile del maíz joven</i>
Mayo	Aimuar	<i>Canción de la cosecha</i>
Junio	Inti Raymi	<i>Festival del Sol</i>
Julio	Anta Situwai	<i>Purificación terrenal</i>
Agosto	Qhapaq Situwa	<i>Sacrificio de purificación general</i>
Septiembre	Quya Raymi	<i>Festival de la reina</i>
Octubre	Uma Raymi	<i>Festival del agua</i>
Noviembre	Aya Marqa	<i>Procesión de los muertos</i>
Diciembre	Cápac Raymi	<i>Festival magnífico</i>

Dioses incas [\[editar\]](#)

[Inti](#)

Era el dios sol y dios supremo, el cual ejercía la soberanía de la actualidad en el plano divino (HananPacha). Igualmente era hijo del dios sol del mundo antiguo (Ñaupapacha) y reinaba sobre el ser humano en el mundo actual (Kaypacha). Inti era la divinidad popular más importante del Imperio incaico siendo adorado en varios santuarios. Se le entregaban ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas Vírgenes del Sol. También se le hacían ofrendas humanas en el mes de los Capac hucha, la cual muchas veces consistía en reos de muerte, como dios más importante.

[Wiracocha](#)

Era considerado como el esplendor originario o El Señor, Maestro del Mundo. En realidad fue la primera divinidad de los antiguos peruanos, tanto los habitantes de Caral, Chavin, Wari y especialmente los Tiahuanacos, que provenían del Lago Titicaca. Surgió de las aguas, creó el cielo y la tierra. El culto al dios supuso un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado solo a la nobleza. Viracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada y tenía un compañero alado, el Pájaro Inti, una especie de pájaro mago, sabedor de la actualidad y del futuro. Este pájaro mago, no es otro que el Corikente de las tradiciones orales, el picaflor de oro, mensajero de los dioses, cuyas plumas servían para la mascaypacha o corona del emperador inca. Viracocha es representado con dos varas, que al parecer eran realmente estolicas (propulsalanzas) o warakas (hondas gigantes andinas)

Mama Quilla

Era la madre luna y esposa de Inti. Madre del firmamento, de ella se tenía una estatua en el Templo del Sol, en el que una Orden de Sacerdotisas le rendía culto. Los antiguos moche a diferencia de los incas, consideraban a la Luna la deidad principal.

Pacha Mama

Llamada también Madre Tierra ya que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos. Se le tributaban ofrendas o pagos.

Pachacámac

Era una reedición de Viracocha, el cual era venerado en la Costa Central del Imperio inca. Era conocido como el dios de los temblores, y su culto hizo un aparente sincretismo con el actual Señor de los Milagros, el cual tiene rasgos de este antiguo dios pagano según la historiadora María Rowstoroski.

Mama Sara

Era la Madre Maíz o del alimento, la más importante de las conopas (representaciones religiosas) de los alimentos junto con la coca y papa.

Mama Cocha

Madre del Mar, a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Era la madre que representaba todo lo que era femenino.

Dioses menores

Aparte del gran Viracocha y su corte terrenal de Amauta, o sabios y primeros sacerdotes y administradores, el segundo cordón de clérigos, la nobleza militar y los Ayllus o gremios, regidos hasta en su más mínimo movimiento por la ley del Inca, el pueblo llano tenía su panteón con otros dioses menores, a los que -tal vez- le resultaba más sencillo y cercano dirigirse en busca de favores y soluciones.

La estrella rizada o de la mañana acompañaba al Sol, al igual que Illapa, dios del trueno y la batalla, como la imagen de la estrella de oro, la de la tarde, Venus o Chasca, hacía su guardia junto a la Luna, y Chuychú, el bello arco iris estaba por debajo de ambos grandes dioses. El arco iris fue luego elevado a dios de los nobles debido a que representaba la belleza que estaba reservada para los nobles

Las constelaciones de la copa de la coca (Kukaa Manka) era una constelación que cuidaba de las hierbas mágicas, como la constelación de la copa de maíz (Sara Manca) lo hacía con los alimentos vegetales, y la del jaguar (Chinchay) se encargaba de los felinos. El Wasikamayuq era el dios tutelar del hogar, mientras que el Qhaxra-kamayuy se esforzaba por evitar que los ladrones entraran en esa misma casa, y los Auquis asumían la vigilancia de cada poblado. Había también un dios de las tormentas y otro dios del granizo; tras Pacha Mama, la diosa de la Tierra, estaban Apu katikil y Pikiru, como dioses tutelares de los gemelos; la serpiente Hurkaway era la divinidad de lo que estaba bajo tierra, mientras que el ávido Supay reinaba en el mundo de los muertos y no cesaba de reclamar más y más víctimas para su causa, lo que hizo que los españoles le dieran el nombre de diablo, aunque tenía cualidades benignas y malignas.

También estaba el dios Wakon o Kon, un hermano de Pachacamac expulsado por éste y que se llevó con él, al ser forzado a irse, la lluvia y dejó a la franja costera del Perú seca para siempre, un dios maligno y devorador de niños, de risa cruel y habilidad para rodar por las montañas; otros hermanos, Temenduaré y Arikuté, dieron origen al diluvio con sus querellas conjurando a un temible monstruo de cientos de patas de agua.

En total y según algunas tradiciones orales El primer sol del mundo antiguo (Ñaupá pacha) el cual era Viracocha, fue el creador con su corte tuvo 4 hijos: Kon o Wakon dios de las sequías, Mallko

(temendure?) dios de la ley, Vichama (Arikute?) dios de la guerra y la venganza y Pachacamac, quienes regentaron sucesivamente el mundo actual destruyéndolo sucesivamente. Estos guardan relación con los 4 hermanos del mito de los hermanos Ayar, uno de los mitos de la creación del Imperio inca. Pachacamac a su vez tuvo de hijos al sol y la luna del mundo actual Kay Pacha. Pachacamac se autoexilio al mar desde donde domina los terremotos, dejando el mundo en mando del Inti o sol del mundo actual.

Existen otros wakas o dioses, como Catequil, poderoso dios oráculo. Huallallo Carhuincho dios de fuego con rasgos malignos, Wari, dios gigante de la guerra referido a la cultura del mismo nombre, [Amaru](#), la serpiente mitológica divina, entre muchos otros nombrados en sin número de tradiciones orales recopiladas recientemente por aficionados como Toro Montalvo y los miembros de la asociación dragones de sur.

Cultura material e inmaterial [\[editar\]](#)

Arquitectura [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Arquitectura en el Imperio inca](#)

[Machu Picchu](#) es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura inca.

[Acllahuasi](#) en [Pachacámac](#).

[Coricancha](#) y [convento de Santo Domingo](#).

Fortaleza de [Sacsayhuamán](#).

La [arquitectura](#) inca se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su [simetría](#) y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. A diferencia de sociedades costeñas como la [chimú](#), los incas utilizaron una decoración bastante sobria. El principal material utilizado fue la piedra. En las construcciones más simples era colocada sin tallar, no así en las más complejas e importantes. Los constructores incas desarrollaron técnicas para levantar muros enormes, verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra tallada que encajaban perfectamente, sin que entre ellos pudiera pasar ni un alfiler. Muchas veces esos bloques eran tan grandes que resulta difícil imaginar su colocación, las mejores muestras de esta habilidad se encuentran en la zona del [Cuzco](#). Se sabe que los mejores talladores de piedra eran [collas](#), provenientes del [Altiplano](#) y que muchos de ellos fueron llevados al [Cuzco](#) para servir al estado.

Formas arquitectónicas incas [[editar](#)]

- Canchas
- Kallankas
- Ushnu
- Tambos
- El Acllahuasi

Centros administrativos provinciales [[editar](#)]

Conforme se iba expandiendo el *Tahuantinsuyo* se fueron construyendo centros provinciales desde los cuales se administraban las diferentes regiones conquistadas. La planificación estatal implicaba el uso de maquetas de [barro](#) en las que se representaba desde valles enteros hasta un edificio, antes de empezar a construirlo. En la [costa](#), la piedra usualmente era sustituida por el [tapial](#) o el [adobe](#).

- Tambo Colorado
- Huánuco Pampa
- Tomebamba
- Cajamarca

Construcciones de carácter religioso [[editar](#)]

- Vilcashuamán
- Coricancha

Construcciones militares y conmemorativas [[editar](#)]

- Inca Huasi
- Sacsayhuamán

Arquitectura de élite [[editar](#)]

- Ollantaytambo
- Píssac
- Machu Picchu

Cerámica [[editar](#)]

Artículo principal: [Cerámica en el Imperio inca](#)

La [cerámica](#) inca es distinta de los estilos que predominaron en la zona centroandina en la época pre-[Tahuantinsuyo](#). El estilo inca se caracteriza por su producción en masa, habiéndose encontrado evidencias del empleo de una gran cantidad de moldes que permitieron difundir una producción sumamente estandarizada. Sus colores se caracterizan por el uso intensivo de diferentes tonos de marrón y sepia, además del rojo, negro, blanco, anaranjado y morado, que producían una gama relativamente variada de combinaciones. Se aprecia en la alfarería inca la predilección por los diseños geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Las formas típicas son el [aribalo](#) y los [queros](#), aunque estos últimos existieron desde el Horizonte Medio y fueron confeccionados también en madera y metal. El Estado inca estableció distintos tipos de relaciones con los ceramistas locales y aprovechó de diferentes maneras sus técnicas y estilos alfareros. Se movilizaron vasijas de estilo local y se las hizo circular por todo el territorio, fusionándose de esta manera las diferentes técnicas existentes.

Textilería [\[editar\]](#)

Unco o poncho [Inca](#). Representación con más de 150 diseños geométricos o *tocapus*.

Tocapus de los Incas.

Artículo principal: [Textilería en el Imperio inca](#)

El arte [textil](#) incaico se caracteriza por sus tejidos con diseños [geométricos](#) o [tocapus](#) y por la fineza de su técnica. Los incas destacaron por sus tapices y sus estupendos mantos de plumas, también de diseños geométricos. Tuvieron un extraordinario sentido de la simetría, reflejado mediante la

repetición de figuras estilizadas dispuestas de una manera sumamente ordenada. Para los incas la importancia de los [textiles](#) fue religiosa, social y política. Ellos expresaban su [cosmovisión](#), su sentido del espacio y de sus divisiones. Eran símbolos de nivel social. Los famosos [ponchos](#) dameros, blancos con negro y rojos al centro se destinaban sólo a los orejones o generales allegados al Inca. Se dice que los diseños [geométricos](#), que aparecen en algunos tejidos, servían también para identificar a los incas y sus familias. Desde la visión política los [textiles](#) representaban tesoros intercambiables así como productos tributables que cohesionaban al imperio.

Escultura [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Escultura en el Imperio inca](#)

Los trabajos realizados en piedra constituyen el otro gran conjunto de realizaciones incaicas que merece la pena destacar. Suele limitarse a representaciones zoomorfas de auquénidos, [llamas](#), [vicuñas](#) y [alpacas](#), y fitomorfas, mazorcas de [maíz](#), que son conocidas como conopas y a numerosos cuencos y recipientes llamados popularmente morteros. Entroncados en las tradiciones artísticas andinas, los incas supieron imprimir un carácter propio y original a sus obras que se basó en una simplificación de las formas por medio de volúmenes geométricos sencillos y una esquematización de los motivos decorativos muy próxima a una concepción estética geometrizable y cubista. El arte inca se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal.

Pintura [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Pintura en el Imperio inca](#)

La [pintura](#) como expresión estética se manifestó en murales y mantos. Bonavía señala la diferencia entre paredes pintadas de uno o varios colores y los murales con diseños o motivos representando escenas diversas.

Los murales pintados se aplicaban sobre paredes enlucidas con barro empleando pintura al temple, técnica diferente a utilizada para las pinturas rupestres. Hacia el *Horizonte Temprano*, la pintura era aplicada directamente sobre la pared enlucida, mientras que durante el Período *Intermedio Temprano* se cubría el muro enlucido con [pintura](#) blanca para luego aplicarle el dibujo deseado. Otro medio usado en la misma época consistía en trazar motivos incisos sobre el barro húmedo para luego rellenarlo con [pintura](#).

En la época moche se usó pinturas murales y de alto relieve de [barro](#) como los descubiertos en la *Huaca de la Luna* y en la *Huaca del Brujo*, en [Chicama](#).

La técnica y el uso de mantos pintados sobre telas de algodón llano era costumbre de toda la costa, con mayor énfasis en el norte. Todavía por los años de [1570](#) a [1577](#) existían artistas especializados en el arte de pintar mantos que ejercían su oficio trasladándose de un lugar u otro. En aquel tiempo estos artesanos pedían licencia ante el oidor para usar de su arte e ir libremente por los valles sin ser estorbados.

En los museos y colecciones privadas se pueden apreciar estos mantos, empleados quizá para cubrir paredes desnudas o servir de vestimenta a los señores importantes.

Otro renglón dentro del arte pictórico fue la realización de una suerte de mapas pintados que representaban un lugar o una región. El [cronista](#) Betanzos cuenta que después de la derrota de los [chancas](#) infligida por el príncipe [Cusi Yupanqui](#), los dignatarios cusqueños se presentaron ante él para ofrecerle la borla y lo encontraron pintando los cambios que pensaba introducir en el [Cuzco](#).

Esta noticia no sería suficiente para confirmar tal práctica si no fuese apoyada por otra referencia la afirmación en el juicio sostenido por las etnias de Canta y de Chaclla en [1558](#) - [1570](#). Uno de los litigantes presentó allí ante la Real Audiencia de los Reyes los dibujos de su valle indicando sus

reclamos territoriales, mientras los segundos exhibieron una maqueta de barro de todo el valle. Sarmiento de Gamboa decía que al conquistar un valle se hacía una maqueta y se le presentaba al [Inca](#), quién delante de los encargados de ejecutar los cambios se informaba de sus deseos.

Arte plumario [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Arte plumario en el Imperio inca](#)

Las prendas de plumería manifiestan un gusto estético por el color y se usaron en mantas [camisas](#), [abanicos](#) y [sombriallas](#) para preservar del sol a los personajes conducidos en andas. Los brillantes tonos de las plumas empleadas señalan un origen selvático con lo cual concluimos que debió existir un trueque a lo largo y ancho del país entre la selva, la sierra y la [costa](#).

El [cronista](#) Santa Cruz Pachacuti cuenta que para los grandes acontecimientos, como el matrimonio de [Huayna Cápac](#) con su hermana el día que recibió la borla o [mascaipacha](#) insignia del poder, se recubrieron los techos de paja de los palacios y los templos del [Cuzco](#) con las más vistosas mantas confeccionadas con plumas multicolores. El espectáculo debió ser magnífico y sobrecogedor pues los brillantes colores de las techumbres contrarrestaban con la sobriedad de las piedras y las cenefas de oro de los muros palaciegos.

Orfebrería y metalurgia [\[editar\]](#)

El área andina de [Perú](#), [Bolivia](#) y [Ecuador](#) fue la cuna de la metalurgia a nivel sudamericano y surgió sin ninguna influencia proveniente del Viejo Mundo.

Existieron dos centros metalúrgicos uno en la zona del altiplano peruano - boliviano y otro en la costa norte en la región [Mochica](#) - [Lambayeque](#). De estos dos lugares se difundieron los conocimientos al sur, hacia [Chile](#) y [Argentina](#), y al norte, a [Colombia](#) y [Panamá](#) para llegar posteriormente a las costas occidentales de [México](#).

La [metalurgia](#) en los [Andes](#) tiene una gran antigüedad y sus artífices lograron las más variadas técnicas y aleaciones.

En toda la [costa](#) existieron expertos plateros y durante al apogeo inca sus gobernantes establecieron mitimaes en el [Cuzco](#) para la producción de objetos suntuarios. Diversos documentos nombran a estos grupos provenientes del [Chimú](#), [Pachacámac](#), [Ica](#) y [Chincha](#). Es probable que sus obras siguiesen los gustos estéticos inca. Sabemos del establecimiento en Zurite, cerca del [Cuzco](#) de unos yanapas plateros de Huayna Cápac, provenientes de Huancavilca (actual [Ecuador](#)) que residían en tierras del soberano y cuya obligación era fabricar objetos para el [Inca](#).

La numerosa presencia en el [Cuzco](#) de plateros indígenas fue aprovechada posteriormente por los oidores, corregidores y encomenderos para la confección de vajillas personales de [oro](#) y [plata](#), burlando la obligación del quinto del [rey](#). Por ese motivo, son escasas las piezas de plata del siglo XVI en el [Perú](#) que tengan punzones.

Para la creación de armamento se utilizaba [cobre](#) y aleaciones de esta; como el [bronce](#), sobre todo para la elaboración de [cuchillos](#) ceremoniales y [hachas](#) para la nobleza, también se cree que utilizaron [platino](#) y [hierro](#) aunque sólo para la elaboración de pequeños ornamentos.

Música [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Música en el Imperio inca](#)

Los [incas](#) contaron con varios [instrumentos musicales](#) de [viento](#) y [percusión](#) entre los que se encuentran: la [quena](#), la [tinya](#), el [calabacín](#), la [zampoña](#), el [wankar](#) y la [baqueta](#). La [música](#) desempeñaba un papel importante en distintas ocasiones. Se sabe que había [música](#) amorosa, guerrera, fúnebre y agrícola. La [música inca](#) se componía de cinco [notas musicales](#).

Una característica inca fue la ejecución de música durante las labores agrícolas en tierras del Estado, con lo cual convertían las duras faenas del campo en amenas reuniones.

Los [instrumentos musicales](#) empleados en las manifestaciones corporales eran diversos según las danzas a interpretar, los integrantes, las regiones o los motivos de las celebraciones.

Las [flautas](#) eran uno de los [instrumentos](#) más populares. Las [quenas](#) por lo general, eran confeccionadas con huesos humanos mientras que otras [flautas](#) eran de [arcilla](#), [plata](#) o, las más comunes, de carrizos.

Entre ellas destacan los [sikus](#) de caña y de cada instrumento está dividido en dos mitades con tonos complementarios y tocados por un par de instrumentos. Para formar una melodía es necesario que ambos instrumentos toquen alternadamente cuando les corresponde y además en forma simultánea con los demás registros.

Las [antaras](#) o [flautas de Pan](#) eran hechas de cerámica de nueve tubos acodados, las de carrizos se mantenían unidas por finas soguillas.

En cuanto a las [trompetas](#) halladas en las tumbas de la [costa](#), pertenecían a uno de los tributos de los señores yungas. Con frecuencia se encuentran quebradas ya que su destrucción forma parte del ritual funerario.

El caracol marino o *Strombus* se representó desde la época de [Chavín de Huantar](#) y en [quechua](#) se le dice *huayllaquepa*. La voz [pututu](#) con el cual se le llama actualmente proviene del [Caribe](#) y fue traída por los españoles a la par que las palabras [maíz](#), [chicha](#) y [ají](#), entre otras. Es una adaptación de *fututo* por no existir en el [quechua](#) la letra "f".

Un [instrumento musical](#) básico fue el [tambor](#). Éste podía ser de diversos tamaños y sonidos, y se utilizaba para marcar el ritmo en las danzas y bailes colectivos. Los había pequeños, ilustrados por Guaman Poma, que eran tocados por mujeres; grandes, que eran confeccionados con piel de puma u otorongo y llamados [poma tinya](#) y finalmente, los [runa tinya](#), confeccionados con piel humana.

El [compás](#) se marcaba también con [cascabeles](#) de [plata](#) o racimos de semillas que se ataban a las piernas de los danzantes. En la [cultura moche](#), los grandes señores o los [dioses](#) usaban atados a sus cinturas grandes sonajas de [oro](#), como las del [Señor de Sipán](#).

Entre los grupos campesinos y en ciertas festividades o celebraciones soplaban en las cabezas secas de venados como si fuesen flautas y marcaban con ellas los pasos de los danzantes.

Literatura [\[editar\]](#)

Artículo principal: [Literatura inca](#)

Artículo principal: [Poesía inca](#)

Ciencia y tecnología [\[editar\]](#)

Tecnología militar [\[editar\]](#)

Los incas eran hábiles forjadores de metal, construyeron armas de bronce y objetos domésticos. Construyeron hachas y mazas entre otros objetos militares: las mazas tenían forma estrellada con un orificio al centro a fin de colocarla en un palo, recibían el nombre de **macanas**. Sabían también forjar el hierro,^{[[cita requerida](#)]} pero lo usaban para objetos muy decorativos, aunque también usaban para este fin el oro y la plata.

Astronomía [\[editar\]](#)

En la [astronomía Inca](#) destacó el [Sol](#), y su culto, parece ser una constante en las culturas de la

antigüedad, sin duda por el rol que el astro rey cumple en el "calendario agrícola". Los incas adoraban al [Sol](#) fundamentalmente para que les proporcionara abundantes cosechas. Era una fuerza dominante y un símbolo de prestigio y poder.

En el [Perú](#) el culto al [Sol](#) se oficializó debido a las invasiones [incas](#). Estos, que adoraban al Sol al extremo de afirmar que los gobernantes eran sus hijos, llevaban su religión a todos los pueblos que iban sometiendo por medio de la guerra.

El [Sol](#) ("[inti](#)", en [quechua](#)), al que acostumbran representar por un gran disco de oro circundado de rayos, era adorado en templos cubiertos totalmente de oro, como lo era el Koricancha o "patio de oro" en la ciudad del [Cuzco](#). También se afirmaba que el maíz eran las lágrimas del Sol debido al color dorado que tiene el maíz seco. Por lo tanto se ofrendaba al Sol la bebida que se elaboraba con el maíz: la chicha.

El culto al [Sol](#) tenía su apoteosis en la Fiesta del Sol ("[Inti Raymi](#)" en [quechua](#)) que hasta ahora se reproduce, todos los [24 de junio](#), en la ciudad del [Cuzco](#).

Algunos cronistas afirman que los incas podían predecir [eclipses](#).

El uso de la astronomía, como en muchas culturas de la época, tuvo un alcance agrícola desarrollado. Los incas eran capaces de separar las estaciones por épocas de sembrado y cosecha para cada tipo de producto. Se logró esta herramienta mediante la utilización de edificaciones de piedra(entre los que se encontraban los templos anteriormente mencionados) alineadas con los ejes cardinales siendo el norte la guía referencial utilizada.

Medicina [\[editar\]](#)

La [medicina](#) que se practicó en el incanato, estaba íntimamente ligada a la magia y la religión. Todas las [enfermedades](#) se suponían provocadas por el desprendimiento del espíritu del cuerpo, a causa de un maleficio, un susto o un pecado. Los curanderos [incaicos](#), llegaron a realizar intervenciones quirúrgicas, como trepanaciones craneanas (practicadas anteriormente por la cultura Paracas), con el propósito de eliminar fragmentos de huesos o armas, que quedaban incrustadas en el cráneo, luego de accidentes o enfrentamientos bélicos. Uno de los instrumentos utilizados en la [cirugía inca](#), fue el "Tumi" o cuchillo de metal en forma de "T". Como anestesia se usaba la [coca](#) y la [chicha](#) en grandes cantidades y se sabe que también conocieron el uso de vendas.

Los médicos [kallawayas](#), tradicionales en la región andina, han conservado una detallada clasificación antigua de las plantas y animales,[\[14\]](#) que se considera proceden de la época. Estos kallawayas conocían la [quina](#), una planta altamente efectiva contra la [malaria](#).

Agrotecnia [\[editar\]](#)

Waru waru

Se estima que los incas cultivaron cerca de setenta especies [vegetales](#), entre ellas, [papas](#), [camotes](#), [maíz](#), [ajíes](#), [algodón](#), [tomate](#), [maní](#), [oca](#) y [quinua](#).

Las principales técnicas [agrícolas](#), en cuanto a la disposición de tierras fueron:

- [Andenes](#) o [Terrazas](#), para evitar la erosión y aprovechar las laderas y cerros
- [Waru waru](#), técnica en la que se araban surcos alrededor de los cultivos y se les llenaba de agua para crear un microclima más estable que el ambiente.
- Pozas secas que se llenaban en época de lluvias. Era muy empleado en la costa. Se les llamaba simplemente *lagunas* (quchakuna).

También se resalta su técnica de mejoramiento de especies, supieron la mayor influencia de la temperatura del suelo que el del aire sobre las plantas, como lo atestigua el laboratorio de [Moray](#).

La [ganadería](#), en cambio, fue menos favorecida. Esto se debió a la escasa [fauna andina](#). Utilizaron [llamas](#) como bestias de carga y [alpacas](#) como fuente de [alimentos](#) y vestimenta. La [vicuña](#) fue también muy apreciada. Se crió también el [cuy](#), hasta hoy uno de los principales potajes de la [gastronomía andina](#).

Matemática y escritura [\[editar\]](#)

Véase también: [Matemática inca](#)

En el ámbito [matemático](#) los [Incas](#) destacaron principalmente por la capacidad de cálculo en el ámbito económico. Si bien en el incario se desarrollaron importantes sistemas de medición, son más conocidos los [quipus](#) y [yupanas](#), que representa la importante presencia matemática en la administración incaica. Los quipus que eran sistemas memotécnicos que consistían en tiras anudadas, sólo se anudaban los resultados de las operaciones matemáticas realizadas anteriormente en los [ábacos](#) o *yupana*.

Los cronistas españoles narran que los khipu kamayuqkuna leían en los nudos de los quipus la historia de los incas, relatando nacimientos, guerras, conquistas, nombres de los nobles y tiempos de tales eventos. *"Son quipos unos memoriales o registros hechos de ramales, en que diversos nudos y diversos colores significan diversas cosas. Es increíble lo que en este modo alcanzaron, porque cuanto los libros pueden decir de historias, y leyes, y ceremonias y cuentas de negocios, todo eso suplen los quipos tan puntualmente, que admiran"*.^[15] La escritura que subyace bajo los quipus aún no ha sido descifrada en la actualidad.

Referencia [\[editar\]](#)

Notas [\[editar\]](#)

- ↑ Es de común aceptación por parte de los historiadores que el Imperio inca con sus 2 millones de km² constituyó el estado de mayor extensión en la América prehispánica.
- ↑ [Los incas en Argentina](#)
- ↑ [Horizonte Inca. El Kollasuyu.](#)
- ↑ Nombrada por Francis Goicovich Videla y Osvaldo Silva Galdames en el artículo y el análisis sobre [Detuvo la Batalla del Maule la expansión Inca hacia el sur de Chile?](#)
- ↑ Ortiguera, Toribio de 1586 *Jornada del Río Marañón*. Madrid : Atlas, 1968
- ↑ Cieza, 1553. "y cada capitanía llevaba una bandera y unos eran honderos y otros lanceros y otros peleaban con macana"
- ↑ Acosta, 1590
- ↑ Garcilaso, 1609

9. ↑ Murúa, 1613
10. ↑ Pachacuti Yamqui, 1613
11. ↑ Guamán Poma, 1615
12. ↑ Cobo, 1653
13. ↑ *Arco celeste* se refería al [arco iris](#).
14. ↑ Girault, L. p. 30.
15. ↑ "Historia natural y moral de Indias". José Acosta.

Bibliografía [editar]

- Gasparini, Graziano & Margolies, Luise (1997). *Arquitectura inka*. Caracas: Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela.
- Kamen, Henry. *Imperio*. ISBN 84-03-09316-0.
- Marzal, Manuel (2005). *Religiones andinas*. Colección: Enciclopedia Iberoamericana de Religiones 4. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-711-2.
- Ortiz Rescaniere, Alejandro (2006). *Mitologías amerindias*. Colección: Enciclopedia Iberoamericana de Religiones 5. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-858-4.
- Pease. *Los últimos incas del Cusco*.
- Rostworowski, María. *Enciclopedia Temática: Incas*. ISBN 9972-752-00-3.
- Rostworowski, María (1995). *Historia del Tahuantinsuyo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, IEP Ediciones. ISBN 9972-51-029-8.
- Rostworowski, María (1997). *Pachacutec y la leyenda de los Chancas*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, IEP Ediciones.
- Rostworowski, María. *Historia de los incas*. Lima: Prolibro - Asociación Editorial Bruño.
- Rowe, John H. (1946). *Inca Culture at the Time of the Spanish Conquest*. Handbook of South American Indians. Washington, Bureau of South American Ethnology. Bulletin 143, vol.2.
- Vargas, Angles. *Historia del Cusco*.
- Villanueva Sotomayor, Julio R. (2001). *El Perú en los tiempos modernos*. Lima, Perú: Empresa Periodística Nacional S.A.C..
- Von Hagen. *Realm of the Incas*.
- VV. AA.. *Culturas prehispánicas*. Muxica Editores. ISBN 9972-617-10-6.
- VV. AA.. *Historia Universal: América precolombina*. Editorial Sol 90. ISBN 9972-891-79-8.

Enlaces externos [editar]

- [Wikimedia Commons](#) alberga contenido multimedia sobre **Imperio inca**. [Commons](#)

Véase también [editar]

- [Portal:Imperio inca](#). Contenido relacionado con **Imperio inca**.
- [Ejército inca](#)
- [Antiguo Perú](#)
- [América precolombina](#)
- [Guerra de subversión inca](#)
- [Expansión del Imperio inca](#)
- [Caminos incas](#)

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca"

Categorías: [Imperio inca](#) | [Historia precolombina del Perú](#)

Consejo Andino de Naciones Originarias
Andean First Nations Council
Taru Ayllu Runa Kai
Conseil Andin des Premières Nations
Jach'a Layra Wiñay Marka Tantachawi

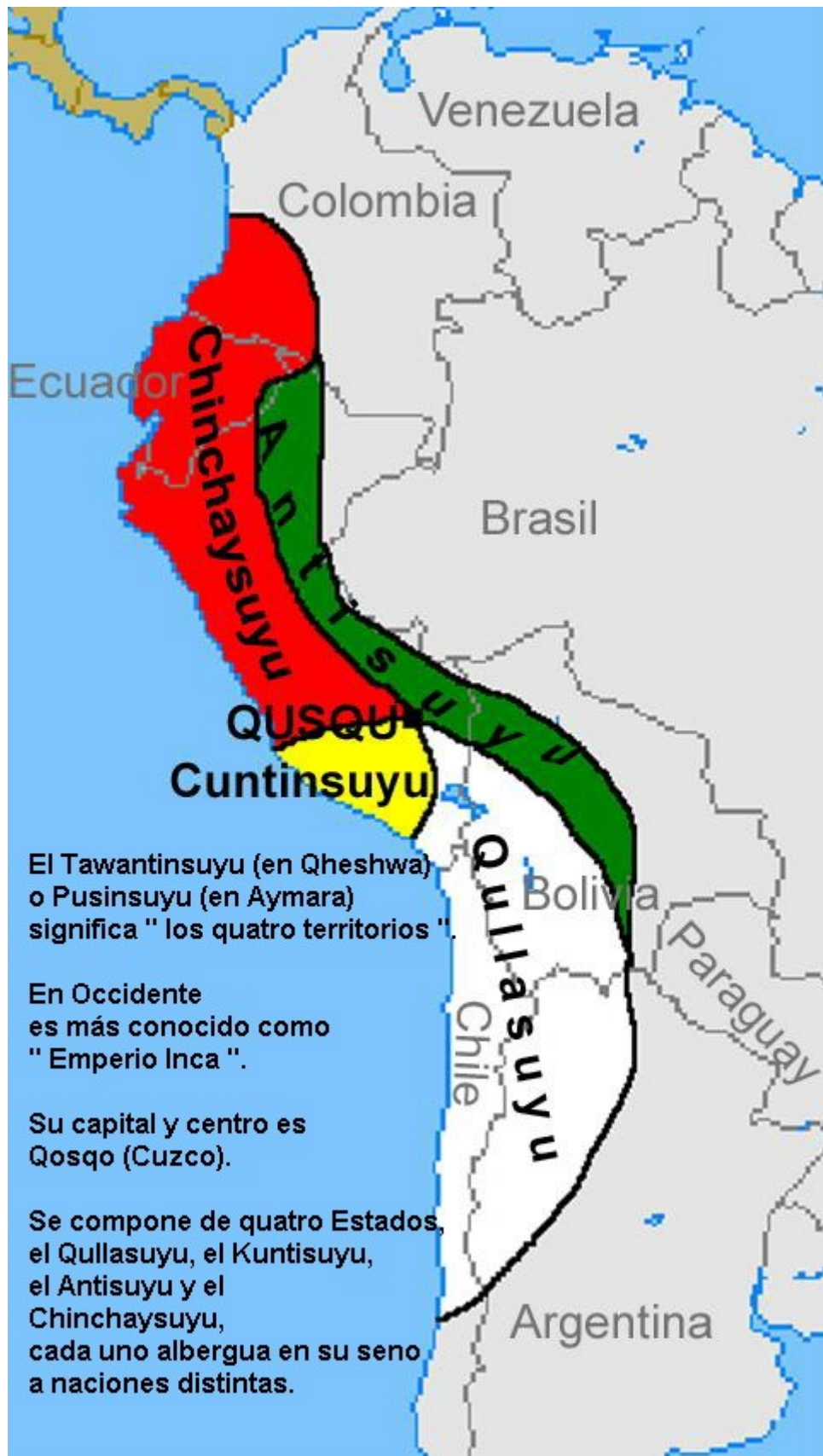

Al igual que varias Naciones a través del mundo, las naciones originarias Andinas tenemos que vivir con el problema de la división de nuestro territorio ancestral por fronteras artificiales, triste resultado de la creación de las repúblicas coloniales como Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina.

Este mapa da una idea de la amplitud del Tawantinsuyu a la llegada de los Españoles

.

- Fuente: http://www.pusinsuyu.com/html/el_tawantinsuyu_o_pusinsuyu.html

Aún podemos constatar que las Naciones originarias ocupamos el territorio siguiendo el sistema ancestral y no las nuevas fronteras de las Repúblicas. Eso explica por qué habemos Aymaras, compartiendo el mismo idioma y la misma cultura, de cada lado de la frontera Peru-Bolivia, así como en el Norte de Argentina y Chile, lo que en realidad corresponde al territorio Qullasuyano.

¡ Hoy en día la lucha indígena en los Andes pasa por el reconocimiento y la recuperación de nuestro territorio ancestral !

Wiphalas

Las Naciones Originarias siempre hemos tenido nuestros propios emblemas, que son muy diferentes al de los Estados neo-coloniales. Los continuadores de la colonia, las repúblicas, en nombre de una supuesta independencia nos impusieron sus banderas de forma occidental.

Banderas coloniales de las repúblicas

Perú

Bolivia

Ecuador

Argentina

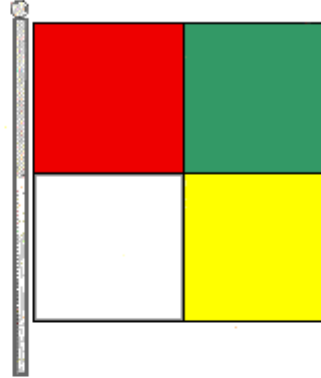
Chile

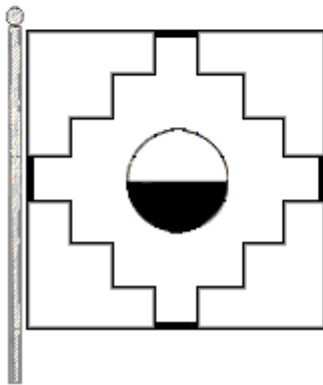
Colombia

Nuestros Emblemas Originarios

EMBLEMA NACIONAL DEL PUSINTSUYU = TAWANTINSUYU

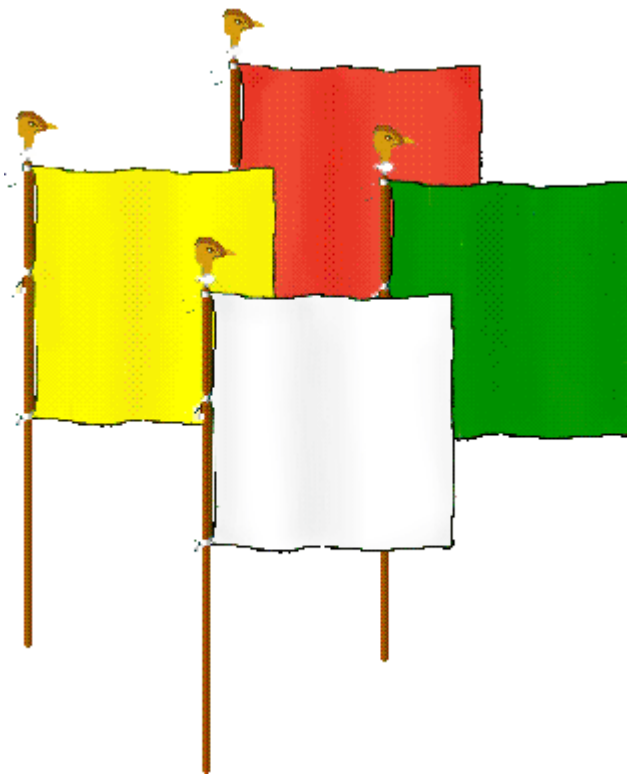

EMBLEMA CONTINENTAL DEL AWYAYALA

Nuestros Emblemas Regionales

La palabra Wiphala tiene su origen de las palabras aymaras “Wiphay” que es una expresión de alegría y “phalax”, que es el sonido producido por el flamear de una bandera.

Wiphalas de los cuatro suyus

Cada región del territorio andino tiene su propia Wiphala con el color que le corresponde:

Antisuyu : Verde

Cuntisuyu: Amarillo

Qullasuyu: Blanco

Chinchaysuyu: Rojo

También cada región o Suyu tiene su Wiphala de 49 cuadraditos, identificado por el color de la diagonal (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), atribuido a cada Suyu.

Wiphala de 49 cuadraditos

Cada color tiene su significado. La Wiphala no solo es una bandera, es también la representación del calendario luni-solar de las Naciones Originarias Andinas.

La Wiphala, presente en cada evento comunitario y en ceremonias, identifica el sistema comunitario de los Andes basado en la equidad, igualdad, armonía, solidaridad y reciprocidad.

Es además un símbolo de resistencia de las Naciones Originarias, su uso fué considerado ilegal por las Repúblicas, pero hoy en día flamea como nunca en las Naciones Originarias. Es, una más de las numerosas manifestaciones de la llegada de la era del Pachakuti, el retorno a la tierra sin mal.

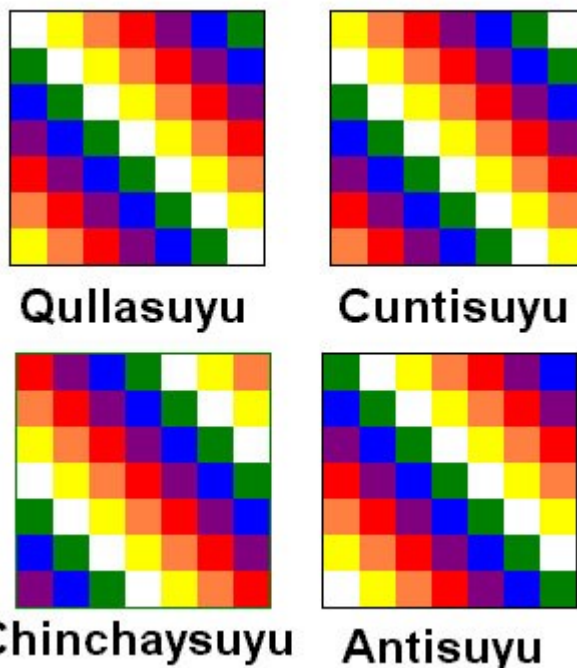
Para información completa sobre la Wiphala, su significado, su origen, su uso, etc. recomendamos visitar el sitio:

<http://www.katari.org/wiphala/wiphala.htm>

[\[Inicio\]](#) [\[Quiénes Somos\]](#) [\[Actividades\]](#) [\[Documentos\]](#) [\[Entrevistas\]](#) [\[Medio Ambiente\]](#)
[\[Historia\]](#) [\[Herman@s de Abya Yala\]](#) [\[Galería\]](#) [\[Enlaces\]](#)

[La historia de Nuestros Héroes Andinos](#)

- [Bartolina Sisa](#)
- [Tupaj Amaru](#)
- [Tupaj Katari](#)
- [Atawallpa](#)

Bartolina Sisa

NUESTRO HOMENAJE A LA COMANDANTE BARTOLINA SISA, INSOBORNABLE JEFA INDIGENA AYMARA

Hoy su ejemplo de lucha infatigable e irrenunciable queda por siempre grabado en el corazón de cada habitante del mundo indígena andino en particular e “inmortalizado para la perpétua memoria” del mundo indígena en general.

De la fecha de su nacimiento aún no esclarecida existen dos versiones: la primera afirma que fue el 24 de Agosto de 1753 en la comunidad de Sullkawi del Ayllu del mismo nombre, y la otra menciona el 12 de Agosto de 1750 en la comunidad de Q'ara Qhatu, situada en la actual provincia Loayza del departamento de La Paz, Bolivia. Sus padres José Sisa y Josefa Vargas la vieron nacer en la época de la más sañuda e inmisericorde opresión y despojo colonialista española contra los indígenas de los Andes.

Desde muy joven, Bartolina junto a sus progenitores, y luego de unos años ya con su esposo, el gran caudillo aymara Tupaj Katari (Julián Apaza), se dedicó al comercio de la hoja de coca y de tejidos nativos, desplazándose de este modo por innumerables lugares entre ayllus, poblados, comunidades y ciudades de la inmensa y árida altiplanicie andina y los valles yungueños del departamento de La Paz.

Esta febril actividad permitió a Bartolina Sisa liberarse de la condición de servidumbre y esclavitud a la que fue sometida su nación originaria por los colonialistas y señores feudales de origen europeo. Observó con sabiduría el terrible sometimiento del que eran objeto sus hermana(o)s de raza, quienes no solo sufrían los vejámenes y ultrajes de los blancos europeos que fungían de autoridades, clérigos, militares, etc., sino también de los criollos y cholos mestizos serviles de los colonialistas.

Así, Bartolina Sisa fue tomando verdadera conciencia y asumiendo una profunda convicción por redimir a su pueblo de las cadenas de la opresión y luchar por la emancipación definitiva de las comunidades originarias andinas. En ese transcurrir, ya ambos, Bartolina Sisa y su esposo Tupaj Katari, tuvieron la ocasión de coincidir con los itinerarios libertarios del arriero José Gabriel Condorcanqui (Tupaj Amaru) y de los hermanos Dámaso y Tomás Katari de Chayanta, con quienes aunaron sus propósitos emancipatorios basados en una sólida convergencia de criterios, tácticas y estrategias de lucha.

De este modo decidieron elaborar un plan de acciones debidamente sistematizadas que puso en pie de guerra a más de 150 mil indígenas en toda la región más conflictiva del Perú, La Paz, Oruro, y los valles de Chayanta en Bolivia. El ejército de los Katari-Sisa que durante el inicio del Sitio de la Ciudad de La Paz (13 de marzo de 1781) contaba con 20 mil combatientes, en muy pocos días se convirtió en 40 mil, y al cabo de 5 meses alcanzaron a 80 mil.

Bartolina Sisa, siempre abanderada de la sagrada Wiphala, es considerada un fenómeno no solo por sus dotes de belleza natural, que la configuran como una mujer muy atractiva, morena, de facciones uniformes y seductoras, hermosos ojos negros, joven e inteligente, sino también por sus características y talento innato que hacen a un comandante político-militar, por su visión, sentido de responsabilidad, disciplina, fortaleza, capacidad de tomar las decisiones más apropiadas en el

momento oportuno y por la confianza y seguridad que inspiraba en sus huestes. Es así que al estallar la insurgencia Aymara-Quishwa de 1781, mientras su esposo era proclamado Virrey del Inca, ella era proclamada Virreyna, pero no porque haya sido la esposa de Tupaj Katari, sino por el mérito propio que adornada su personalidad.

Durante el Cerco (o Sitio) a la Paz por ejemplo, el nivel jerárquico de la jefatura fué compartido entre Tupaj Katari y Bartolina Sisa en igualdad de condiciones. Fue así que Bartolina fue ampliamente aceptada y reconocida por los niveles jefaturales inmediatos, medios, intermedios y superiores. Fue indudable el respeto, afecto y aprecio a las virtudes de indiscutible liderazgo que guardaban estos jefes guerreros indígenas.

El 29 de junio de 1781 el ejército de Tupaj Katari sufre un golpe muy duro por parte de los realistas provocando un inevitable desbande de sus fuerzas. En este mismo momento se produce una ruptura circunstancial del Cerco de La Paz acompañada de rumores en sentido de que la “sublevación” había sido derrotada, razón por la que las autoridades coloniales ofrecen el indulto a los rebeldes a condición de que éstos entregasen a sus “jefes cabecillas”, en una franca incitación a la más descarada traición.

Así, el 2 de julio cuando la Virreyna Bartolina Sisa, la jefa máxima del Cerco, en circunstancias en que ella se dirigía del campamento de El Alto al de Pampajasi, en el camino, es sorprendida por la actitud de sus propios acompañantes, quienes en un acto de cobarde traición y confabulación con los españoles la apresan e inmediatamente, tras una emboscada concertada, hacen entrega de Bartolina Sisa en condición de prisionera de guerra.

Al amanecer del 5 de septiembre de 1782, la heroica comandante guerrera aymara sufre la sentencia de los opresores que en su texto original copiado del castellano antiguo dice: “A Bartolina Sisa Muger del Ferós Julián Apaza o Tupa Catari, en pena ordinaria de Suplicio, y que sacada del Cuartel ala Plaza mayor por su circunferencia atada ala cola de un Caballo, con una soga de espatro al Cuello, y Plumas, y una Aspa afianzada sobre un Bastón de palo en la mano y a vós de pregonero que publique sea conducida ala Horca, y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera; y después se clave su caveza y manos en Picotas con el rótulo correspondiente, y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro, y Pampaxasi donde estaba acampada y Precidía sus juntas sediciosas; y fecho sucesivamente después de días se conduzca la caveza a los pueblos de Ayohayo, y Sapahagui de su Domicilio y origen en la Provincia de Sicasica, conla orden para que se queme después de tiempo, y se arrojen las senizas al aire, donde estime convenir”.

Y la sentencia se cumplió. La gran Bartolina Sisa, insobornable comandante en jefa de las fuerzas emancipatorias de las naciones originarias andinas, moría ahorcada no sin antes sufrir una horrenda tortura física y moral, flagelada, violada, azotada, arrastrada a puntapiés en un inmenso charco de sangre. Posteriormente fue paseada desnuda montada en un burro, en la plaza colonial de La Paz, hoy “Plaza Murillo”. Desde entonces esta plaza quedó manchada en sus cuatro lados con la sangre de Bartolina Sisa, Gregoria Apaza y de muchos otros que ofrendaron sus vidas junto a ellas por la restitución de las libertades a las naciones originarias.

Ya muerta Bartolina Sisa, y no conforme con ello, sus verdugos descuartizaron su cuerpo y exhibieron su cabeza y sus extremidades en distintos lugares de los ayllus y caminos donde ella resistió con su lucha. Su cabeza fué clavada en la punta de una picota, “para escarmiento de los indios”, decían sus verdugos, y la situaron en Jayujayu-Marka, hoy provincia Aroma del departamento de La Paz. Sus extremidades fueron enviadas a Tinta-Marka, una comunidad situada en la actual república del Perú, donde también fueron exhibidas en sendas picotas.

Estos espeluznantes hechos de brutalidad, barbarie y salvajismo sin nombre, han dejado profundas huellas y cicatrices en nosotros, los hijos de las naciones originarias. Esas cicatrices marcadas por la heroicidad no solo de Bartolina Sisa, sino también de Micaela Bastidas, Gregoria Apaza, Kurusa Llawi, etc., son el genuino reflejo de la verdadera historia de los ayllus de la patria ancestral

tawantinsuyana y del mundo indígena del Abya-Yala.

Ya han transcurrido 220 años, y el ejemplo de su lucha pervive hoy grabada en la memoria y corazón de sus hijos y su imagen tatuada en los majestuosos y sempiternos Andes se pasea en el el recuerdo de las milenarias naciones indígenas. Nosotros la recordamos con profundo dolor y tristeza pero no con el espíritu de los vencidos y sumisos, sino con los ánimos fortalecidos, con la frente altiva y con el corazón henchido de entusiasmo convencidos de que una reflexión mesurada, un día no muy lejano nos permitirá retomar el camino emancipatorio frente al actual sistema neoliberal de saqueo y usufructo indiscriminado.

!!!! VENCEDORES DURANTE MILENIOS !!!!

!!!! JALLALLA KULLAKA BARTOLINA SISA !!!!

Nota del Autor: Agradecimientos especiales a los hermanos: Juyphi, Pedro Ricardo Tambo, y a los editores de la revista Wiñayqhana en la realización de este trabajo.

Tupaj Amaru

TUPAJ AMARU

UN INDOMABLE GUERRERO QUE SE PASEA EN LOS ANDES

Por: Ivan Ignacio

ivanignacio@hotmail.com

Dice Túpac Amaru de su condición de indígenas explotados: “Nos oprimen en obrajes y cañaverales, cocalas, minas y cárceles en nuestros pueblos... nos recogen como brutos y ensartados nos entregan a las haciendas para laborar... a veces sin nada. Los indios rinden la vida con vómitos de sangre.”

Tupaj Amaru o José Gabriel Condorcanqui, un descendiente directo por línea materna del Inca Túpac Amaru I. De estirpe incaica y de bravos caciques, huérfano a edad temprana, se dice que nació un 19 de marzo en el pueblo de

Surinam, a cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar, en Perú. En cuanto al año de nacimiento, aún no quedó claro si fue en 1738, 1740 ó 1741.

Con su alzamiento, considerado como “*la rebelión más grande en la historia colonial del continente americano*”, estremeció los cimientos del colonialismo y señaló el horizonte para el camino de la independencia. Fue un cacique indomable del pueblo de Tungasuca en la provincia de Tinta y hoy es considerado uno de los héroes más singulares, bravos y valientes que la historia puede haber registrado.

Conocía la profunda explotación a que estaban sometidos sus hermanos, el elevado pago de tributos y los nuevos repartimientos, la mita (trabajo forzado en las minas), la destrucción de la cultura y la identidad, la subestimación de sus capacidades, el maltrato y violación de sus derechos, habían colmado su paciencia y no fue capaz de tolerar tal situación.

En 1766 Tupaj Amaru reclama su descendencia Inca por vía de su abuela coya Juana Pilcohuaco, hija del último Inca Felipe Túpac Amaru (asesinado por el virrey Toledo en 1572), y un año después ya es cacique de Surimana, Pampamarca y Tungasuca.

El cruento genocidio en América tuvo como saldo unos 90 millones de indígenas, y muchos otros millones más de negros esclavizados importados del África en condición de mercancía. Pese al despojo, saqueo y la evangelización fanática e inquisidora, la resistencia indígena fué tenaz, nunca se rindieron ante los invasores. La sublevación, la rebelión y la guerrilla indígena marcaron permanentes e inextinguibles huellas en estas tierras, cuyos hijos aún buscamos su liberación.

Vital fue, para Tupaj Amaru, su matrimonio a los veinte años de edad, en 1760, con Micaela Bastidas, de dieciséis, quien lo acompañaría decididamente hasta las últimas consecuencias, desempeñando junto a él un rol determinante en la insurrección demostrando ser capaz de empuñar las armas. Madre de los tres hijos de Túpac Amaru, resultó una eficaz lugarteniente e inspiradora de varias de las decisiones de mayor trascendencia. Hasta hoy, Micaela Bastidas es una de las más entusiastas pioneras de la emancipación de los

pueblos. Antes de proceder a la vía revolucionaria, Tupaj Amaru ensayó inicialmente la fórmula negociadora, consciente de las enormes pérdidas humanas que aquella ocasionaría. Pero no resultó efectiva hasta que el 4 de noviembre de 1780, en Tinta, región natal de Túpac Amaru, la rebelión estalló con el apresamiento del abusivo corregidor Antonio de Arriaga y su ejecución pública seis días después. Así la insurrección se extendió por todas partes.

El virrey, en Lima, ordenó la salida de un ejército bien armado para enfrentar a las tropas indias. Tupaj Amaru decreta la libertad de los indígenas y negros esclavizados rodeando y sitiando la ciudad de Cusco, y lo enfrenta con éxito el 8 de enero de 1781. Inmediatamente el ejército colonial fué reforzado y encomendado al mariscal José del Valle, con cerca de 17 mil efectivos armados, enviados para enfrentar al Inca rebelde.

Con tal superioridad, solo una traición, la del grupo aliado liderado por el cacique Pumacahua, frustraría los planes de Túpac Amaru hasta terminar con su apresamiento, el de su esposa y otros jefes del movimiento

"No es posible recordar la rebelión de Tupaj Amaru con los ojos secos, ni escribir sin que el papel se enrojezca de sangre"

Antonio Ferrer del Río

Fue sometido a intensos tormentos físicos durante los interrogatorios, para finalmente ser ejecutado el 18 de mayo de 1781 por el delito de rebelión y alzamiento general de los indios, mestizos y otras castas. Primero se procedió al tormento y la atroz ejecución y estrangulamiento de la esposa Micaela, luego su hijo, su cuñado, la cacica de Acos y demás colaboradores, ocho en total, sometidos a crueles procedimientos de ahorcamiento, garrote y mutilación. Luego el turno fué el de Tupaj Amaru, con su horripilante descuartizamiento. Un testigo ocular de Cusco confirma este horrible suceso diciendo:

“Cerró la función José Gabriel, a quien se le sacó a media plaza: allí le cortó la lengua el verdugo y despojado de los grillos y esposas lo pusieron en el suelo; atáronle a las manos y pies cuatro lazos, y asidos estos a la cincha de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes: espectáculo que jamás se había visto en esta ciudad.”

Ya en el siglo XVI, el virrey Toledo dice que hay que eliminar todo rastro, recuerdo e imagen del último Inca Felipe Túpac Amaru, asesinado por el virrey Toledo en 1572, alegando que ello “vendrá a criar yerba de libertad”. Esto fue tan cierto que, dos siglos después, Alexander von Húmboldt observaba que “dondequiera que ha penetrado la lengua quechua, la esperanza de la restauración de los incas ha dejado huellas en la memoria de los indígenas que guardan recuerdo de su historia nacional”.

Sus restos fueron exhibidos colgados en picotas en distintos pueblos como Tungasuca, divididos en cinco partes : la cabeza y sus cuatro extremidades, “ para escarmiento de los indios ” decían sus verdugos y autoridades españolas. Luego de un tiempo fueron quemados y reducidos a cenizas, esparcidas al viento y a las aguas de un riachuelo, a fin de que no quede ningún rastro físico de ellos. La casa en que vivió fue destruída por orden judicial.

Se dice que a la cabeza decapitada de Tupaj Amaru le está creciendo el cuerpo bajo la tierra del Abya-Yala (el continente americano) y que el día que el cuerpo esté completo volverá, y ***“todo lo que fue indio volverá a serlo”***. El gobierno colonial hizo todo cuanto pudo, pero sin éxito, por arrancar de la memoria colectiva el ejemplo de Tupaj Amaru. Mas el recuerdo y la veneración que los pueblos del continente hoy le tributan, está más vigente que nunca.

Darían continuidad a su lucha su hermano Diego Cristóbal Túpac Amaru y su propio hijo Mariano, logrando victorias aún mucho más importantes. Los hermanos aymara Tomas, Dámaso y Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, etc., sitian por dos veces la capital La Paz, en el altiplano altoperuano, el mismo que sirvió para que los ministros de Carlos III, modificaran los abusivos impuestos -como la mita- y suprimieran los repartimientos, sin embargo, ellos corrieron la misma suerte que sus antecesores. Se firma

la paz en diciembre de 1781. Pero el movimiento emancipatorio en los Andes continuará durante dos años más. En 1783 nuevamente vuelve la traición, y Diego Túpac Amaru y los suyos son detenidos y ejecutados, en forma aún más cruel.

Es ta gesta emancipatoria indígena marcó uno de los episodios más horribles entre todos los crímenes perpetrados en América. Los espíritus tolerantes de la época debieron estremecerse ante tanta atrocidad, crueldad y sanguinaria matanza perpetrada por tan ilustres funcionarios españoles.

Tupaj Katari

TUPAJ KATARI (1750-1781)

Por Ivan Ignacio ivanignacio@hotmail.com

Tupaj Katari, cuyo nombre adoptó Julián Apasa en memoria y honor al intrépido Tupaj Amaru (José Gabriel Condorkanqui) y al indomable chayanteño Tomás Katari, fué uno de nuestros más grandes mártires de la historia del mundo Aymara, insobornable líder, gran estratega del ejército indígena andino y caudillo indiscutible de la rebelión y asedio de la ciudad de La Paz.

Nació en la comunidad emporio agrícola de Sicasica en 1750 a 4 mil metros sobre el nivel del mar, casado con la igualmente gran jefa Aymara Bartolina Sisa, estuvo durante varios años en contacto permanente con Tupaj Amaru, el señor de Tungasuca, haciéndose eco de sus planes de liberación y emancipación de nuestros pueblos originarios.

Pese a algunos conflictos tácticos con los jefes supremos de la familia de Tupaj Amaru en lo que concierne al cerco y la posterior toma de la ciudad de La Paz, emprendió el primer cerco el 13 de marzo de 1781 con un ejército de 40 mil hombres y duró 109 días; luego procedió a un segundo cerco que duró 64 días. Esto provocó muchas bajas en el ejército español integrado por españoles, criollos y mestizos (10 mil de los 23 mil con que contaban).

El refuerzo de la Audiencia de Charcas al ejército español posibilitó la ruptura del cerco el 1 de julio de 1781 a lo que el ejército de Tupaj Katari se

replegó sin mayores pérdidas. Sin embargo las hostilidades continuaron con guerrillas permanentes y a principios de agosto reanudaron el asedio, esta vez con el apoyo de Andrés Tupaj Amaru, hermano de José Gabriel, quién intentó anegar la ciudad con una compleja obra hidráulica en la cabecera del río Choqueyapu. Los nuevos refuerzos realistas encabezados por el coronel Reseguín lograron, desde el 17 de octubre, finalmente vencer a nuestros aliados desde la ciudad El Alto.

Con el propósito de retomar la iniciativa, cuando nuestro gran jefe Katari reunía nuevas fuerzas en la costa del lago Titikaka, fué víctima de un engaño sin nombre y cobardemente traicionado por su colaborador Tomás Inca Lipe, quién luego lo entregó a los realistas en la localidad de Chinchaya. Así nuestro hermano empezó a sufrir la suerte atroz que corrió su antecesor Tupaj Amaru.

El fallo del 13 de noviembre de 1781 sentenciaba a muerte al caudillo, su cuerpo sería descuartizado, y su ejecución sería efectivizada, según algunos cronistas el mismo día y según otros, el 15 de noviembre del mismo año, en la plaza de la comunidad originaria de Peñas (Q'arq'a Marka), llamado también santuario Nuestra Señora de las Peñas, situada en el inmenso altiplano de la hoy llamada república de Bolivia.

"... Nayaruw jiwayapxista, waranqa waranqanakaw kutt'anika -A mi solo me matarán, pero

mañana volveré y seremos millones", les decía Tupaj Katari a sus verdugos en el momento de su dramática captura. Instantes antes de su ejecución estaba rodeado de los representantes del poder opresor colonial: el cura, el delegado militar, el corregidor, y los notables criollos y chapetones, todos, símbolos de la mediocridad europea, destinada a destruir la armonía y vida de nuestras instituciones y de nuestras formas de organización social, económica, política, espiritual y cultural.

La sentencia se cumpliría no sin antes ser sometido a una despiadada tortura. Luego de cortarle el pelo largo que simbolizaba la energía y rebeldía del caudillo, procedieron a cortarle la lengua en vida, lo que simbolizaba acallar su voz y mensaje de rebelión, luego se procedió al suplicio y destrozó del cuerpo cobrizo de Katari, aún en vida, por la fuerza de cuatro caballos atados a sus cuatro extremidades.

La orden fue dada y un desgarrador, estruendoso e imponente grito se diseminó como un eco interminable por los míticos Andes rompiendo el silencio que hasta ese momento se guardaba, al tiempo que cuatro caballos destrozaban en pedazos el cuerpo de Julián Apaza en dirección de los cuatro puntos cardinales. El grito acongojado de la muchedumbre respondía impotente a aquél primer grito.

Al igual que Tupaj Amaru, su cuerpo despedazado en porciones y dividido por sus extremidades, fue expuesto por todo el territorio del Qullasuyu, en señal de “escarmiento a los indios rebeldes”. Su cabeza fue expuesta en el cerro de K’ili K’ili (La Paz), su brazo derecho en Ayo Ayo, el izquierdo en Achacachi; su pierna derecha en Chulumani, y la izquierda en Caquiaviri.

Mas tarde, el 5 de septiembre de 1782, su esposa Bartolina Sisa, moriría también con espeluznantes detalles de tormento, estrangulada por los mismos verdugos que terminaron con la vida de su compañero de vida. Lo mismo ocurrió con su hermana Gregoria Apasa; luego en 1783, un hijo de Tupaj Katari y Bartolina Sisa, de diez años de edad, fue también aprehendido y nunca más se supo de él.

No hubo odio colonial más grande que el vertido en estas tierras. No hubo masacres y muertes más sangrientas que las cometidas contra nuestros pueblos y sus poblaciones, nunca hubo tanta saña y barbarismo enfermizo que el que se vivió en aquella época en contra de las comunidades originarias andinas.

!!!! VENCEDORES DURANTE MILENIOS !!!!

!!!! JALLALLA JILATA TUPAJ KATARI !!!!

Nota del Autor: Agradecimientos especiales a las páginas internet de la CSUTCB y del CANO

Atawallpa

RECORDANDO LA MUERTE DEL INCA ATAWALLPA

Por: Ivan Ignacio ivanignacio@hotmail.com

El 29 de Agosto de 1533 en la localidad de Cajamarca, situada en la parte nor-central del Perú, era asesinado cruelmente el Inca Atawallpa, el soberano indígena del legendario imperio de los Incas, Tawantinsuyu, quién fué encontrado por el ejército español invasor, enfrentado a su hermano Waskar por el poder del imperio.

Víctima de una vil traición, Atawallpa cae en manos de los forajidos españoles quienes encabezados por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, luego de apresarle prometen liberarlo a cambio de una inmensa cantidad de metales preciosos como el oro. La trama consistía en exigir al Inca a ordenar a su gente a recolectar oro y objetos preciosos en una cantidad que debía llenar dos cuartos de aproximadamente 50 metros cuadrados de superficie y a una altura precisa de hasta donde sus

brazos y manos extendidas y levantadas hacia arriba alcancen.

Trato hecho, el Inca fiel a su promesa procedió a ordenar a sus huestes a recolectar la preciada recompensa. En menos de 60 días hacía entrega oficial de la fortuna con la certeza de que a cambio de ello lograría su ansiada libertad. Sin embargo la respuesta no fué otra que la de su muerte. Una ejecución no anunciada que ya estaba decidida desde el mismo momento de su captura. Ruin, cobarde e infame actitud de los invasores que contrastaba con la lealtad, dignidad y nobleza de la comunidad indígena que finalmente día a día supo comprender que los tratos con gente de bajos valores morales no eran lo más aconsejable.

Hoy, después de 469 años, casi se ha olvidado este hecho, los gobiernos de las repúblicas y los Estados Nacionales criollos ignoran deliberadamente estos acontecimientos. Los programas de educación básica, secundaria y superior no incluyen en sus contenidos temáticos este tema como parte de la historia contemporánea nacional, y menos proponen un minucioso análisis crítico de estos procesos históricos.

Hoy queremos recordar estos actos de lesa humanidad y de lesa cultura como base de reflexión para proyectar nuestro presente y futuro, y reivindicar los mismos como ejemplo de valentía y nobleza de nuestros antepasados y que no deberían quedar en el cajón de los recuerdos ni en el rincón del olvido. Estamos en tiempos de la recuperación de la memoria colectiva, en la era del Pachakuti, tiempo en el que nuestra historia está empezando a ser escrita por nosotros mismos.

Abya-Yala Marka, Agosto 29 de 2002

!!! JALLALLA PUSINSUYU MARKA !!!

!!! KAUSACHUN TAWANTINSUYU LLAJTA !!!

TAWANTINSUYU

Mientras pasen los meses, estare aumentando mas informacion en esta pagina. Asi que por favor regrese en el futuro.

El TAWANTINSUYU es lo equivalente a lo que por lo general todos lo conocemos hoy en dia como el Imperio del Inka. Ese era su nombre verdadero que en **Quechua** significa " Los Cuatro Territorios" y se lo traduce asi: **Tawa** = Cuatro y **Suyu** = Territorio.

El imperio estaba constituido por cuatro grandes territorios administrativos. El **Chinchasuyu** al norte, el **Qollasuyu** al sur el **Antisuyu** al este y el **Kuntisuyu** al oeste. Este sistema de division administrativa parece no haber sido creada por los Inkas. "Es posible que ellos hubiesen descubierto el sistema en alguna parte, en el curso de sus campa-as de conquista. Algunos cronistas la encontraron inclusive en los dominios del mito y la leyenda: El Hacedor **Wiraqocha**, tomando como centro **Tiawanaku**, dividio el mundo en cuatro grandes provincias con la nominacion y orientacion que conocemos. Y es probable tambien que originalmente las palabras **Chincha**, **Qolla**, **Anti** y **Kunti** hubiesen sido nombres, en aymara o en quechua, de los cuatro puntos cardinales. La toponimia peru-boliviana nos ofrece numerosas pruebas al respecto. (Jesus Lara. Tawantinsuyu. p.185). Por ejemplo en este momento yo estoy escribiendo estas paginas desde el territorio que comprendia entonces el **Qollasuyu**. Mas al este donde se encuentra el fuerte Inkaico de **Samaipata**, hasta por esos lados llegaron los territorios del **Tawantinsuyu**. No pudieron pasar de alli por que se encontraron con otras naciones indigenas muy fuertes, los pueblos **GUARANIES** y mas al sureste con los **CHIRIGUANO-GUARANI**. Ellos eran guerreros muy temidos ya que cuidaban sus tierras de la conquistas del **Tawantinsuyu**.

El Inka no era el absoluto poder como muchos piensan. En el **TAWANTINSUYU** existian leyes y el Inka las respetaba. El Inka no gobernaba solo sino que era asistido por un consejo de jerarcas que tenia el nombre de "**Tawantinsuyu kamachikuj qhapaj apukuna** (Poderosos se-ores gobernadores del **Tawantinsuyu**). De acuerdo al cronista indigena **Waman Puma** existian 16 jerarcas: "dos de **Janan Cuzco**, dos de **Urin Cuzco**, cuatro de **Antisuyu** y dos de **Kuntisuyu**...en sus manos se hallaba el ejercicio del gobierno civil de todo el Imperio y todas las cuestiones relacionadas con un **Suyu** debian ser conocidas y resueltas por quien representaba a este en aquel organismo,..." (Ibid. pp.184-185).

Fuera del consejo de jerarcas, los **SUYUS** eran administrados por un alto dignitario llamado **QHAPAJ APU**." En cada una de estas existian comarcas cada una de las cuales debia dar cabida a uno o mas conjuntos de diez mil familias. Cada uno de estos llevaba el nombre de **Junu** y hallabase bajo el gobierno de un **Junukuraka** (gobernador de 10.000 familias). En provincias muy extensas y pobladas habia divisiones en parcialidades de a 40.000 familias, llamadas **Wamanin**, conducida cada una por un **Wamanin Apu** (se-or de 40.000 familias). El **Junu** se dividia en diez **Waranqa** (1.000 familias), cada una regida por un **kuraka**. La **Waranqa** se componia de dos grupos de a 500 familias y cada uno de cinco **pachaj** (centurias), no **Pachaca** como escriben **Santillan** y **Cunow** (**Pachaka** era el mayordomo principal del palacio del Inka); cada centuria era regida por un **Pachajkamayuj** (gobernador de 100 familias) y se dividia a su vez en dos **Pishqachunka**, cada una conducida por un **phishqachunkakamayuj**. Fianlmente se tenia la **Chunka** (diez), grupo de diez familias dependiente de un **Chunkakamayuj**." (Ibid. pp.186-187).

La dinastia de los Inkas en orden cronologico fue asi:

Manku Qhapaj, fundador del Imperio.

Sinchi Ruka

Lluq'e Yupanki

Maita Qhapaj

Qhapaj Yupanki

Ruka Inka

Yawar Waqaj (apelativo de Yupanki Inka)

Wiraqocha

Pachakutij, conocido por Yupanki Pachakutij, Pachakutij Qhapaj Yupanki y Pachakutij Yupanki.

Tupaj Yupanki

Wayna Qhapaj

Waskar

Atau Wallpaj

(Ibid. pp.172-173).

La siguiente es una lista de las **Qoyakuna (reinas). "Ellas eran:**

Mama Waku Ujllu, esposa de Manku Qhapaj

Mama Chinpu Urma o Qhora, esposa de Sinchi Ruka

Mama Kawa, esposa de Lluq'e Yupanki

Mama Kuka Tauqaray, esposa de Maita Qhapaj

Mama Qori Illpay, esposa de Qhapaj Yupanki, casado primero con Mama Chinpu Kawa

Mama Kusi Chinpu Mikay, esposa de Ruka Inka

Mama Chuki Chijlla Yupay, esposa de Yawar Waqaj

Mama Runtu Qayan, esposa de Wiraqocha.

Mama Anawarki, esposa de Pachakutij

Mama Ujllu, esposa de Tupaj Yupanki.

Mama Pillku Waku, esposa de Wayna Qhapaj, casado despues con Rawa Ujllu y Siwi Chinpu Runtu. La qoya Pillku .....

Mama Chukillanthu o Chuki Ushpay, esposa de Waskar.

El nombre de la esposa de **Inka Atau Wallpaj queda ignorado.**

(Ibid.pp.172-173).

Esta pagina fue escrita, programada y el formato diseñado por Giovanni Barja en ingles y español

~~16/04/01~~ Lunes, 16 de abril de 2001.

Fuente: <http://gialma.tripod.com/Tawa.html>

“EL USO DE LA
WACHUMA EN
EL
TRATAMIENTO
DEL
ALCOHOLISMO
Y OTRAS
ADICCIONES”

La ONG [Comunidad Tawantinsuyu](#) propone el estudio, difusión y práctica de la Medicina Tradicional y Alternativa a través de la revaloración de la Identidad y Memoria de nuestros Antepasados.

Escuela de Arte: Talleres de Pintura, de Tallado en Madera y de Papel Reciclado. Conozca más acerca de la escuela de arte en Yarapa - Iquitos - Perú.

ARTÍCULOS

HOJA DE COCA

- [Primer estudio psicofisiológico y toxicológico de la harina de coca](#)
- [Cronología de la Hoja de Coca](#)
- [Coca - Alimento Andino](#)
- [La coca por vía oral es un estimulante excelente](#)
- [La hoja de coca: alimento y medicina ancestral](#)
- [La leyenda de la coca](#)

MEDICINA TRADICIONAL

- [Leyenda del Origen del Ayawaska](#)
- [La Medicina en la Época Precolombina - Los Psicoestimulantes y los venenos de flechas: Precursores de la Anestesia](#)
- [El chamanismo amazónico](#)

MEMORIA DE LAS ABUELAS

- [La abuelita Margarita, curandera, guardiana de la sabiduría Maya](#)
- [Mujeres y Chamanas del Fin del Mundo](#)
- [Los Amantes de Sumpa - Ecuador](#)
- [La Runamula](#)
- [Puerta de las Lunas](#)
- [Carta de una Mujer Indígena](#)

OTROS TEMAS

- [Educación sustentable](#)

DOCUMENTOS

- [Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural](#)
- [Carta de un Jefe Indígena a los gobiernos de Europa](#)
- [Mensaje del jefe Seattle al presidente Franklin Pierce. Estado de Washington, 1855](#)
- [Los derechos indígenas - ONU](#)
- [El patrimonio cultural intangible - Unesco](#)
- [Declaración de Tarapoto - Medicina tradicional y plantas sagradas](#)
- [Conclusiones y Recomendaciones del II Congreso de la CONPACCP - Por la revalorización de la Hoja de Coca](#)
- [Ordenanzas regionales sobre la Hoja de Coca](#)
- [Conclusiones del Foro Internacional de la Hoja de Coca](#)

ARTÍCULOS EN OTROS IDIOMAS

Portugués

- [A mesa andina](#)
- [Cosmovisão e espiritualidade andina](#)
- [Comprometimento com o sagrado e o conhecimento](#)
- [Cuzco, o umbigo do mundo, e Machu Picchu](#)
- [Folhas de Coca: alimento para o corpo, o espírito e o coração](#)

- [Medicina Tradicional Andina, uma breve opinião](#)
- [Temascal](#)
- [Pachamama](#)

Inglés

- [Sustainable education](#)

Francés

- [LA GRANDE MÈRE MARGUERITE, GARDIENE de la SAGESSE MAYA](#)
- [La Porte de Lunes](#)

VIDEOS

- 1.- [Nyi Escuela de Arte](#)
  - 2.- [Las telas de Herlinda Agustín](#)
  - 3.- [Visiónes Amazónicas -Herlinda Agustin - Gladis Zevallos](#)
  - 4.- [Elisa Vargas Fernandez singing a beautiful Icaro](#)
  - 5.- [Ceremonia de Ayahuasca - Icaro](#)
  - 6.- [“Para vivir mañana. Zorros de arriba” Documental sobre educación bilingüe](#)
  - 7.- [Hatun Ñan, el Gran Camino hacia la educación superior.](#)
  - 8.- [VIDEOS I y II Foro Internacional de la hoja de coca](#)
  - 9.- [Coca: Cultura, Patrimonio y Alimento -parte 1](#)
  - 10.- [Coca: Cultura, Patrimonio y Alimento -parte 2](#)
  - 11.- [Coca: Cultura, Patrimonio y Alimento -parte 3](#)
- Fuente: <http://www.comunidadtawantinsuyu.org/>

TAWANTINSUYU

HOY Y MAÑANA: Wankar

CUANTOS QUECHUAYMARAS HABEMOS?

Latinoamérica como nombre e imagen insinúa síntesis rosada, unión amorosa del noble conquistador español con la bella princesa india. Falso. El asaltante violó a la india paralizada de terror. Ella abortó o se mató para no engendrar.

Desde entonces en los Andes hay dos mundos opuestos. El quechuaymara y el español. El Tawantinsuyu y Europa. El mestizo no es tercer mundo. Es ser inauténtico en movimiento. Si es pobre desaparece dentro del mundo indio. Si es acaudalado se confunde con el blanco. El mestizo es indio, en camino de ser conquistado. Por eso no hay historia, arte, música, comida ni vestido mestizo. Imposible imaginar nobleza mestiza.

Nación es lengua, religión, raza, cultura, historia compartidas. Conciencia de esta comunidad en una población, asentada en una región geográfica y económica. Ninguna de las repúblicas andinas ni americanas llena la definición. Razas, lenguas, culturas, historias separan la nación andina de la española. Toda

unidad nacional que ignore estas diferencias es falsa. Es opresión. Por eso languidecen el panamericanismo de la Organización de Estados Americanos y la “nación latinoamericana”, el espejismo de revolucionarios serviles que la creen posible sin la presencia de las naciones originarias.

El mundo reconoce la América latina. No la América India. Nos cree recuerdo para historiadores, paleólogos, folkloristas, antropólogos. Es explicable. El mundo escucha la versión de nuestro amo y enemigo, de quien nos odia y teme. Oídos y voces de tierras indias son propiedad española. El invasor aísla al quechuaymara del mundo. Teme verlo comprendiéndose e inspirándose en el negro de Harlem, en el chicano con su raza por bandera, en el guerrero irlandés, palestino, angolés, vasco. Teme también horrorizar a una voz limpia, europea o norteamericana, capaz de romper el silencio. El desconocimiento es recogido por el lenguaje criollo. Corriente, científico o político. El nombre quechuaymara es censurado. Y el sustantivo indio es sustituido por el adjetivo indígena. Indígena es aborígen, autóctono, en cualquier parte del mundo. Indio, en los Andes, nombra una raza, cultura y pueblo concreto. Indios en este continente somos quechuaymaras, mixtecas, eskimales, mayas, cambas, chapacos, kichés, guaraníes, etc. Indígenas son germanos en Alemania, galos en Francia, vikingos en Escandinavia, latinos en Italia, etc.

La palabra campesino aumenta la confusión creada deliberadamente para encubrir el drama quechuaymara. Aunque la mayoría de los campesinos son quechuaymaras, hemos muchos que no somos campesinos.

El nombre tan generalizado de Latinoamérica es penumbra, vasta y cómoda. Cubre la luz y la sombra excluyentes, las diferencias reales, antagónicas y eternas. Desconocer al quechuaymara es

desconocer esta porción del planeta tierra. Pero la ignorancia se disculpa arguyendo que el quechuaymara está en trance inminente de desaparecer.

Los gobiernos criollos suponen el “problema indígena” cada vez menor. Imaginan cada año sus repúblicas más blancas y “civilizadas”.

Los invasores españoles trataron de exterminar nuestros cuerpos. Hoy sus descendientes criollos tratan de exterminarnos también administrativamente. Nos niegan con sus censos a quienes sobrevivimos la masacre sangrienta. La palabra indio es insulto diario. El entrevistador censal al catalogar a alguien como tal cree insultarlo. Por ello anota como indios únicamente a quienes no pueden entenderlo. Evadir la palabra indio es hábito viejo, nació con los primeros decretos de las repúblicas. — “Ramiro, tu no eres indio. . . has sido dirigente universitario, escribes un libro, tienes reloj”— Entendían indio sinónimo de analfabeto.

Este otro tipo de matanza cataloga como de raza blanca al original quien habla algunas palabras de español, sobre todo si puede escribirlas, vive en ciudad, grande o pequeña, viste pantalón y camisa, andrajosos pero occidentales o posee casa o tierra. Millones de andinos estamos clasificados como blancos en los censos a pesar de comer, hablar, vestir, vivir, sentir y trabajar como quechuaymaras.

DESINDIANIZACION

Como sus padres no pudieron acabarnos a bala, los criollos tratan de acabarnos sin ruido ni sangre. Como no pueden cambiarnos la forma de huesos ni el color de piel, ojos, cabellos, nos cambian nuestra vida, sentimientos y creencias.

Las herramientas cambiaron en 500 años. El propósito sigue siendo asesinar nuestra nación. La desindianización, principal arma criolla actual, no es viaje desde la comunidad agraria hasta la sociedad industrial ni integración al modo europeo de vida. Menos aprendizaje o crecimiento. Es viaje irremediamente frustrado. Sin excepción. Es mutilación de raíces a cambio de un imposible.

Tratar de pertenecer a una raza y cultura diferente es dejar de pertenecer a la propia y quedar suspendida grotescamente en el vacío. Degradar la verdad propia rompe toda posibilidad de crecer con cualquier otra verdad o cultura. El desindianizado es un gusano hueco, vaciado. Listo a tomar cualquier forma, bajo cualquier presión, una y otra vez.

Las primeras señales de la enfermedad pueden ser difíciles de advertir, un cambio en la marca de cigarro, aislamiento, cierta inquietud, algo parecido a curiosidad, etc. La joven india llega a la ciudad. Se vuelve sirvienta “doméstica”. Ve a su patrona, frente al espejo horas y horas. Pulirse como mercadería sexual pintada y perfumada. Alardear debilidades e ignorancias. Con su minúsculo primer sueldo comprara pinturas y tintes. Copiando a la patrona siempre, siempre será su inferior. Aprenderá a ver el trabajo y con su silencio negará su nación.

Cambiar apellidos, ocultar madre, padre, hermanos, amigos, vecinos, ropa, pelo, sabiduría propios, inaugura el miedo a ser descubierto. Pensar haber nacido indio por accidente, por defecto, es sentirse tratado injustamente por la vida.

Sufre escuchando diario chistes antindios. No por solidaridad con su raza sino por ver en ellos ataques personales, incisivos y disimulados. Aunque planea su reacción, llegado el momento siempre dudará entre decir o murmurar una respuesta, quedarse callado esperando que cambie el tema o reír de si mismo. En casos avanzados se anticipa al rechazo de los demás burlándose de si mismo, como alguien se burla de su propia cojera.

Ayuda a prohibir el aymara y el quechua en las ciudades. Rechaza vestidos indios con más intolerancia que el español mismo. Odia a sus hermanos y hermanas de raza para demostrar que nada tiene en común con ellos. Si apellida Hancko se vuelve Blanco, si Quispe ya es Guisbert o Espejo, si Packzi es Patzi, de Apasa podrá ser A. Paz.

El desindianizado procura casarse con mujer blanca para desligarse más de su raza. Paga el lujo de una mujer de la minoría opresora trabajando más que otros. La blanca comparte la riqueza de un indio. No su pobreza. Así mete dentro de su hogar, y dentro de su misma cama, el desprecio a su

raza. Difícil para un indio ser totalmente franco con su esposa blanca. Alguien ¿Cómo esperar comprensión del dolor de alguien inmune a la enfermedad? En el mejor de los casos apenas habrá lástima.

La curación de una enfermedad comienza descubriendo sus pasos, sobre todo los primeros, desmenuzándolos, comprendiendo cada uno, profunda y detalladamente. No es sencillo. Muchos se opondrán. La enfermedad produce hartazgo a fabricantes y comerciantes. En ciudades comida y ropa plástica van siendo más baratas que las naturales. Mucha gente ya no puede distinguir el gusto de los sabores puros. Han perdido la habilidad para sobrevivir sin máquinas. Han olvidado que el poncho guarda en su pirámide el aire caliente más liviano. Relatar, como desnudándose, y analizar casos personales de desindianización en grupos abiertos ayuda a curar casos semejantes o a fijar en la mente su peligro.

Los criollos nos dividen a los indios con sus repúblicas, partidos, iglesias, aldeas y hasta clubes deportivos. Debemos quebrar la rutina desindianizada. En trabajos, mercados, escuelas, iglesias, cines. Los enfermos con desindianización deben tener siempre la puerta abierta para reingresar a su pueblo. Principalmente quienes fueron arrancados de nuestra nación deben escuchar la palabra quechuaymara. Comprenderla para defender su pueblo. Entonces ya no podrán culpar sus actos a la sociedad, gobierno, padres ni a su hambre. Tendrán que aceptar la responsabilidad por su vida. Paso primero para crecer.

El indio no se vuelve peruano, boliviano, ecuatoriano, guatemalteco, mexicano por aprender español y olvidar su lengua. Seguirá siendo aymara, quechua, kiché, maya. Mixteca mientras esas repúblicas no creen sangres, lenguas, caras, religiones, organizaciones sociales de vida y trabajo. Por el asalto de Comunidades y sin tierras nuevas para las generaciones jóvenes el quechuaymara ha viajado a las ciudades. Esas trincheras criollas van siendo también territorio quechuaymara. Muchas de sus instituciones son ya indias por el número de sus miembros.

HAMBRE

El dinero en Los Andes nace o del trabajo quechuaymara o del robo blanco. El dinero de las compañías extranjeras no enraíza. Viene, lucra y se va. El hambre es arma criolla como las balas. Es la puerta principal a la desindianización. Causa millones de quechuaymaras muertos y enfermos. Los mismos números blancos revelan estadísticas estremecedoras de mortalidad y morbilidad indias.

Los criollos construyen hambre en el campo para empujarnos a la ciudad, para hambrearnos amestizados, nos obligan a refugiarnos del hambre que mata dentro del hambre que adormece. Fuimos echados de nuestras tierras buenas, cálidas, fertilizadas y regadas a las tierras altas y áridas. La montaña nevada limita la tierra del cielo. Ya no tenemos donde refugiarnos del asalto. Los criollos suben detrás de los pueblos quechuaymaras para seguirnos exprimiendo. Sobreviven las comunidades sembrando las andenerías incaicas o construyendo otras. Ni uno de los muchos proyectos y leyes de reforma agraria propuso devolvernos la tierra. Esas leyes no reforman nada. Son programas de colonización agraria en favor de los blancos. Buscan fragmentar comunidades en pequeñas parcelas individuales, dividirnos para acelerar nuestro exterminio. Los gobiernos prefieren comprar papas a países europeos o a la Argentina antes de ayudar a las comunidades. Precisamente los creadores de esta planta no pueden ampliar sus tierras y producción.

La corrupción es inevitable donde comerciantes y gobernantes pertenecen a las mismas familias. ¿Cómo diferenciar cuándo gobiernan y cuándo comercian? El simple cambio de una terminal de autobuses, cuartel, camino, iglesia, escuela, hospital, cine, crea o destruye millones de dinero en hoteles, restaurantes, gasolineras, garajes de reparación, cantinas.

El suelo vale por su cercanía a mercados, avenidas, fábricas, escuelas. Los criollos construyen obras estatales para valorizar sus propiedades individuales. Si el suelo beneficiado no les pertenece retardan la construcción estatal hasta haberlo comprado o usurpado.

RECONSTRUIR NUESTRO PASADO

La historia es arma. Oprime con la mentira y el silencio o libera con la verdad. Españoles y criollos le sacan su color indio a la historia de Los Andes. La reducen a cuentos de hazañas imaginarias de

los asaltantes. Según los criollos enseñan en sus escuelas la historia de nuestras tierras comienza cuando son invadidas. Después de una breve y nebulosa “prehistoria” india.

Los curas y soldados quienes quemaron nuestras bibliotecas historiaron que no teníamos escritura. Así sus descendientes esquivan reconocer hoy su ignorancia para entenderla o su incapacidad para descifrarla.

Los militares españoles quienes reprimieron con sangre la resistencia quechuaymara armada escribieron que aceptamos la invasión mansamente. La historia andina oficial esta llena de agujeros y contradicciones. Mentiras viniendo de plumas diferentes por fuerza desarmonizan. La verdad de un hecho es una. La mentira acerca del mismo hecho sigue múltiples y opuestas versiones. La misión de la historia oficial es triple. Cortarnos el acceso a nuestro pasado. Justificar como civilización el asalto invasor. Y convencernos de nuestro “salvajismo”.

La historia oficial tapa nuestras raíces con nombres y hechos extranjeros. Asesina todo entusiasmo por nuestra nación. Nos enseña a aprender sin comprender. Nos avergüenza por ser indios para hacernos aceptar más conquista. Pues quien no conoce el proceso de una invasión fácilmente creará en la inferioridad de la víctima. Nos domestica hasta lograr que nos duela el dolor de los invasores y nos duela la alegría de nuestro pueblo.

Hoy ningún español escribe sobre el indio. Escriben alemanes, franceses, suizos, norteamericanos. Para ver las obras de nuestros padres hay que viajar a Europa. Allá trafican con nuestros objetos antiguos, códices mayas, kipus incaicos. La mafia también opera.

EDUCACIÓN

El cerebro no piensa ni puede pensar dos realidades al mismo tiempo. La educación o educa describiendo nuestra tierra o deseduca tapándola al describir otra. En los Andes niñas y niños son encarcelados detrás de muros y rejas para separarlos de su pueblo. La escuela libera o esclaviza. Abre ventanas al pensamiento o lo castra para domesticar buenos ciudadanos, conscientes sólo de la distancia que los separa del grupo gobernante.

La UNESCO (Comisión de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia) declaró: la educación debe adaptarse a la realidad. Correcto, pues si la realidad se debe adaptar a la educación ya es conquista. La educación andina construye

ignorancia en escuelas, colegios y universidades. Nos enseña a sustraernos de nuestra cultura inculcándonos fragmentos de la cultura ajena. Tupe el pensamiento con descripciones truncas y rudimentarias de realidades europeas la agobia para mantener un grado satisfactorio de ignorancia en alumnos y profesores.

Escuela y colegio honran los asesinos y detractores de nuestra nación. Nos hacen olvidar nuestra sabiduría comunal. Para quitarnos el orgullo de ser nación privilegiada nos enseñan la sabiduría de otros pueblos. Ilustran los textos traducidos con héroes, plantas y paisajes de Europa. Después de leerlos sabemos menos sobre nuestras plantas, héroes, paisajes.

Las escuelas rurales, campesinas, son las más dañinas. Con su método, idioma y programa amestizan. Destruyen nuestro vínculo vital con el ambiente. El alumno quechuaymara debe aprender cuantas amantes tuvo Napoleón para no aprender cómo nuestras Comunidades lograron moldear la piedra, florecer los desiertos, integrarse a la armonía cósmica.

La educación andina no nace de Los Andes. Repite la de tierras lejanas. Los problemas regionales vivos, presentes, no interesan a los profesores universitarios. Convencidos que la cultura es europea adoran servilmente a la Europa capitalista o marxista.

Las universidades andinas, mexicanas o guatemaltecas, no son fuentes de cultura nacional. Son túneles de inyección de la cultura extranjera colonizante. A ella santifican como única cultura.

Enseñan el cuerpo humano con libros traducidos hace muchos años del francés o inglés. Ignoran la medicina natural incaica.

RELIGIÓN

El quechuaymara es el catequizado, el objetivo de todas las campañas evangelizadoras. El blanco es dueño de la verdad divina. El quechuaymara es el pagano, es quien debe aprender del criollo cómo adorar a un Jesús judío de ojos azules y cabellos amarillos, a quien nunca nombró Los Andes.

El blanco es cardenal, monseñor u obispo. El quechuaymara es feligrés, a lo sumo, monaguillo para limpiar la iglesia. La mayor reserva mundial del cristianismo según el Vaticano, América Latina, no tiene un solo santo indio en cinco siglos. ¿Milagro? No, fruto obligado de una religión extranjera y extranjerizante.

La fe cristiana está en proporción directa con el desprecio al indio. La Biblia no conduce al camino de Dios sino al camino del blanco. El cristianismo no se quedó por la bondad de sus misioneros sino por la brutalidad militar. Los curas incitaron a los asaltantes a matarnos ofreciéndoles el cielo por premio.

Los invasores, con su modo carcelario de evangelizar, nos obligaron a escoger entre el bautismo o la muerte por cuchillo u hoguera. Hoy los curas imponen nombres cristianos, copiados de la Biblia o de los almanaques. Como el papa no santificó ningún indio nuestros nombres van disminuyendo. Sólo pueden ser usados por extranjeros. Hoy los criollos gustan nombres gringos. Los curas los aceptan. A veces sugieren escoger un nombre gringo y otro cristiano. Pero siguen vetando nuestros nombres.

Ahora la iglesia cambia palabras para no envejecer y decaer obsoleta. Los Mariknoll ilustra su revista con ruinas incaicas o mayas y dice "God talks through many cultures, some of them, focused in the past". (Dios habla a través de muchas culturas, algunas de ellas situadas en el pasado). El plural de culturas se vuelve Dios singular. En vez de atacar nuestra sabiduría crecen usándola. Hasta nuestros Incas milenarios aparecen cristianizados así.

POLÍTICA

Estados europeos niegan la nación quechuaymara en la cual están incrustados. Apenas reconocen nuestra existencia legal como bolivianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos o argentinos. Los estados que nos oprimen son los resabios dejados por España para prolongar su dominio. Su primer propósito es destruir el carácter nacional. Apoyar toda copia, toda mezcla para hacer desaparecer la raza andina. La conexión entre los estados sombra de Europa y la nación quechuaymara es desastrosa para nosotros.

En cada partido, de cualquier color, de derecha o izquierda, moderado o extremista, pequeño o grande, antiguo o nuevo, el quechuaymara es fuerza bruta, militancia. El blanco es dirección. Los partidos están divididos como las repúblicas en dos segmentos: cerebros y masa, gobierno y ciudadanía. El quechuaymara es el reprimido. El criollo el represor. La represión asesina sin

juicio indios rebeldes y trata con delicadeza presos políticos blancos.

LEY Y MORAL

Bolivia, como las demás repúblicas andinas, no tiene sus leyes. Usa ajenas, traducidas del francés o copiadas de España. Los procedimientos contradicen las leyes. Forman el enmarañado negocio de la justicia donde raptan abogados, jueces, procuradores, notarios, fiscales, tinterillos, testigos, peritos, escribanos, auxiliares, criollos y mestizos.

Hasta hace años jurar en falso era oficio público. En las gradas principales del palacio de justicia de la Paz, tomando el sol al pie de estatuas griegas y romanas, grupos agremiados de juradores esperaban clientes. Regateaban sus servicios con buceadores de procedimientos y mañas. Esta profesión, respetada por el ambiente criollo, nació con las primeras familias españolas. Ellas en sus

largos juicios ante el rey procuraban rentas, premios, compensaciones, indemnizaciones hasta por pérdidas de uñas. Compraron juramentos a puja abierta para llenar el requisito jurídico de testigos. El criollo, quien roba, viola, mata, miente, enseña al quechuaymara lo moral e inmoral. El criollo, quien practica todos los vicios, se escandaliza cuando mascamos coca para matar nuestra hambre. Olvidan que sus antepasados nos impusieron su uso para explotarnos mejor. En el Tawantinsuyu la coca estaba permitida solamente días especiales. Hoy sin ella ni una libra de mineral saldría de los Andes.

Nuestros hermanos del norte dicen: el maíz es alimento para mi cuerpo y el peyote es alimento para mi alma. El criollo no puede decir lo mismo de ninguno de sus vicios, pues los usa para olvidar, no para aprender. Los comuneros todavía reúnen cuotas, contratan abogados y mandan delegaciones a las ciudades para defender sus tierras en los tribunales. Los abogados en el día nos representan en la noche beben con jueces y rivales, con nuestro dinero.

LENGUA

En los Andes, México, Guatemala o Brasil saber un idioma indio es vergüenza, ignorarlo orgullo. Cuando se pronuncia mal un apellido o nombre inglés, francés o europeo se oculta el error y se esfuerza por no repetirlo. Cuando se yerra al pronunciar un nombre quechuaymara se proclama el error festivamente y se insiste en él. Cada lenguaje es forma de pensar y sentir. Cuando pensamos hablamos con nosotros en silencio. Aprender un idioma no es ser invadido por él Quien crece aprende y enriquece su lengua.

El criollo promete incorporarlo a la minoría si aprende el lenguaje invasor. Después resulta que un quechuaymara no se convierte en criollo por haber aprendido español. Como un árabe no se convierte en británico por aprender inglés. Por el contrario, su vergüenza aumenta, es más consciente de la distancia que la separa del blanco.

MEDICINA

La sociedad criolla oculta la utilidad y uso actual de la medicina quechuaymara. Se avergüenza de ella y caza con sus policías a nuestros médicos, llamándolos hechiceros. Aunque en casos desesperados los busquen en silencio. Los criollos persiguen la medicina barata, salida de la tierra, experiencia milenaria para expandir la medicina cara, salida de la fábrica, puro experimento. Peligrosa como la talidomida causante de fetos sin brazos ni piernas.

Quien quiera curar legalmente en los Andes debe aprender cómo curan los europeos. Debe usar las drogas que curan enfermedades simples creando otras complicadas y ocultas. Estas enfermedades nuevas producidas por la industria farmacéutica, llamadas iatrogénicas, resisten la medicina tradicional e industrial. Los médicos de universidad son simples agentes de ventas de las fábricas de drogas. Las máquinas no producen alimentos, tampoco producen salud.

EJERCITO

El servicio militar (servicio AL militar) obligatorio es intenso programa militar desindianizador. Los conscriptos aprenden a balbucear español y son alfabetizados. Se les incita a ser “vivos”. El cuartel los infecta con todos los vicios del mundo blanco para que contaminen sus comunidades. Deben marchar al ritmo de himnos ingleses, alemanes o norteamericanos sin una nota ni sonido autóctono. Los ejércitos andinos se llaman nacionales. Y usan ropa ideada y hasta cosida para soldados de otros continentes, estructura de mandos y funciones copiada de modelos europeos o norteamericanos. Otras culturas diseñan su estrategia, táctica, saludos, posiciones de marcha, alerta, descanso, distribución de camas, etc.

ARTE

Es india la única música, pintura, escultura, literatura de Los Andes. Las minorías criollas no tienen arte propio. Consumen el extranjero. Enriquecen vendiendo arte indio a Europa y Estados Unidos y prohibiendo con música de máquinas los ritmos andinos. Los pintores criollos se distribuyen entre las escuelas europeas. Las copian con dos o tres décadas de retraso. Los pintores andinos son catalogados como “primitivistas” por pintar los Andes.

El arte quechuaymara ha sido degenerado por el mercado. Los dibujos de k'eros, llijllas, ponchos de simbología mítica, hoy son producidos en serie para turistas. Simbolizan sólo la ignorancia de los

mercaderes. En los Andes, Guatemala, México todo arte real, con raíces, es indio. Los demás son copias de copias para consumo de colonizados.

MINORÍAS SERVILES Y OPRESORAS

Las minorías andinas con su servilismo tenaz a Europa y Estados Unidos lograron ser ignoradas por ellos. Temiendo tanto su indiferencia ganaron su desprecio. Suponen suya la antigüedad helénica y romana, pero Grecia e Italia también las ignoran. Levantan estatuas a héroes extranjeros como estatuas a Kennedy, tres a Bolívar, a Colón, dos a Sucre, a Isabel la católica en la plaza del mismo nombre, a San Martín, Artigas, Badén Powell, Humboldt, Melvin Jones. Las decoraciones municipales son musas griegas y ángeles sin color.

Alegra a los latinoamericanos entenderse en francés, alemán, inglés, ruso. Compiten por el preciosismo intolerante del asimilado. Su lengua domesticada satiriza cualquier error en “dicción”. Su esfuerzo pertinaz por imitar el acento extranjero y matar el propio no llega a la perfección sino al ridículo. (Ej.: ex presidente de Bolivia que tenía que utilizar el diccionario español para demostrar que solo podía hablar inglés)

La servidumbre se gradúa. Peruanos, bolivianos, ecuatorianos suelen decir orgullosos que se sienten más brasileros o argentinos. Estos, también con orgullo, dicen sentirse más franceses, ingleses, alemanes o norteamericanos. Difícil distinguir en los Andes turistas de Buenos Aires o Río de Janeiro de los gringos.

El hogar criollo revela renuncia voluntaria a Los Andes. Sus adornos son caras, paisajes, animales inexistentes en el país, inviernos de pinos nórdicos nevados y santa claus rosados, cuando diciembre es pleno verano andino. Representan lo heroico con un sombrero de ranger o un cazador blanco en safari africano, lo santo con una monja, la sabiduría con lentes. La deficiencia en la vista les certifica conocimiento. Lo armónico con música antigua europea. Contrariando a los mismos médicos industriales prefieren coca cola a un jugo de frutas, pan Bimbo, blanco e insustancial como algodón, a la tortilla o pan de maíz cargados de proteínas, minerales y sabor.

Las criollas suponen la raza española bella, pero no se animan a caminar sin llenarse de afeites, pinturas, cremas, sombras, coloretos, pelucas, colores de cejas, de labios, depilados, pestañas postizas, etc. Para saber si están en enfermas consultan al médico, al siquiatra le preguntan si están enamoradas. La tiranía de la moda llena su vacío cultural. Moda nacida del apremio de una sociedad opulenta a miles de kilómetros.

Sus mitos y fábulas son elocuentes. Ocultan el “misterio” del nacimiento a sus niños contándoles que llegaron en paquete de París, o colgados del pico de una cigüeña, animal desconocido en los Andes. Es decir emocionalmente nacen extranjeros. Cuando crecen les enseñan su país con libros escritos por europeos. Después de breves semanas en Europa o Estados Unidos al regreso suelen quejarse de problemas con su lengua. Dicen “pensar” ya en francés o inglés. Procuran hablar español con acento europeo o sueltan en la conversación palabras extranjeras como deslices. Copian el andar cauteloso del turista y arrugando la nariz rezongan: “qué sucio esta todo esto”, “por qué no construyen baños”, “aquí la gente no sabe como caminar”. Olvidan que sus familias gobiernan. El criollo procura ignorar su país y conocer el colonizador. La realidad andina no le interesa.

MARXISMO EN LOS ANDES

El marxismo andino no nace de meditar problemas andinos. Viene de lejos, viajando dentro del intercambio colonialista. La metrópoli se lleva nuestros minerales y nos manda mercaderías, religiones, armas, modas, músicas, ideologías. Es último aliento del empuje invasor.

Cruza el Atlántico en primera clase como inmigrante rico. Lo portan jóvenes terratenientes.

Regresan después de haber estudiado en universidades europeas. Como plantita delicada necesita invernadero para sobrevivir a los 4.000 metros de altura, entre nieves eternas e indios herméticos.

Se refugia en salones alfombrados donde los quechuaymaras no podemos entrar. Sube a Los Andes a hacerse ver, no a ver, a enseñar, no a crecer aprendiendo de la realidad. No se alimenta con las ideas andinas. Necesita de un cordón umbilical de miles y miles de kilómetros.

Este lo nutre con folletos, congresos, documentos y hasta cismas. Se inicia dentro del marxista andino la separación perpetua: yo y el pueblo. El yo refugiado dentro del nuevo dogma europeo contra toda influencia del ambiente andino. Al llegar a Los Andes el marxismo encuentra los humanos divididos en dos grupos: Uno diminuto de criollos y españoles, dueños de indios, haciendas, minas, escuelas, ejércitos, universidades, gobiernos. Otro gigantesco, los pueblos quechuaymaras esclavizados.

El trabajador libre, con oficio, no tiene lugar entre amos y peones. La barrera racial no permite clase media. En vez de ella encuentra flotando un mestizaje efímero. Esforzándose por desnudarse de lo indio para integrarse a la minoría. Sin cultura, parásito del mundo indio o del blanco.

Frente a las dos sociedades el marxismo elige la minoría opresora. Se convierte rápidamente en la teoría revolucionaria de la juventud del feudalismo español contemporáneo en los Andes. La ideología del proletariado se levanta sin proletariado, industrias, salarios ni sindicatos. Y aparece en las tierras indias un antiyanquismo totalmente español, con la virulencia y celos del conquistador menor desplazado.

Las familias “decentes” aprenden marxismo con el fervor que les despierta todo lo llegado de Europa. Lo feudalizan como antes al cristianismo y a la revolución francesa. Ahora la rancia y alambicada retórica hispana reflorece hablando marxismo, usándolo para rellenar su vacío ideológico.

La juventud marxista luce revolucionaria, hasta radical si sus métodos son violentos. En realidad es juventud conservadora. Como todos los políticos criollos adora a Europa. Su cerebro está guiado por la tradición colonial, por el odio heredado al indio. Continúa, respeta y propaga la dominación europea en Los Andes. Ideas extranjeras le describen su propia realidad local. Captar y crear así es imposible. Por ello sin darse cuenta obedece servilmente las reglas de hierro de la minoría racial.

El marxismo rápidamente ocupa universidades y colegios. Nada más comprensible. De la universidad andina no brota independencia. Desde su fundación está de espaldas a Los Andes y entregada de rodillas a Europa. Nunca fue “universitas”, universal. Fue y es sombra, distante y desfigurada, de la cultura exclusivamente del Mediterráneo. No produce cultura, ni propia ni ajena.

Porque cultura es síntesis de la sabiduría de un pueblo. Apenas es pedazo trunco de otra síntesis.

La universidad andina ignora los cambios del ambiente andino. Tan sólo reacciona a cambios europeos con años de retraso. Ni una universidad defiende al pueblo indio de la agresión cultural extranjera. Por el contrario, es su arma primera para deformar el espíritu nacional. Allí los jóvenes aprenden a olvidar que pertenecen a Los Andes .

Toda revolución nace de y pertenece a una cultura. Sin embargo los revolucionarios andinos cuando estudian la realidad andina son excomulgados. El dogma marxista los acusa de desviación “nacionalista”, “folclorista”, “indigenista”. El dogma anima solamente el estudio de la cultura occidental. Ignora la penosa y diaria resistencia de los pueblos indios contra la aculturación extranjera.

El internacionalismo marxista no se forma con aportes de todos los continentes. Ni de varios. Es pura experiencia europea. Prolonga el camino occidental, ancheado y expandido al extremo de poder disfrazarse de internacional y universal para acelerar su invasión.

La lectura de manuales marxistas no expulsa la colonización del pensar, vestir, comer, hablar, trabajar, soñar o imaginar. El colonizado al leer marxismo, u otra teoría revolucionaria extranjera,

no se libera, se entrega. No rompe su prejuicio antiindio crecido durante cinco siglos. Disfraza su domesticación colonial de revolucionaria. Adquiere una visión europea, es decir ajena, infiel, de la realidad andina y de su dependencia.

REAL OPRESIÓN DE RAZA, TEÓRICA OPRESIÓN DE CLASE

La lucha de clases nació, tuvo que nacer, en la misma cuna de la propiedad privada, dinero, individuo, esclavitud, mercancía, capital, imperialismo. Todas creaciones europeas. El remedio tiene la nacionalidad de la enfermedad. Es su hijo.

La lucha de clases no podía nacer en Los Andes donde amos eran y son de raza blanca y explotados eran y son quechuaymaras. No generan lucha de clases naciones sin industria. Donde el origen del “capital”, dinero, no es acumulación de trabajo artesanal en los burgos sino despojo de Comunidades quechuaymaras. Donde nadie sabe qué realmente es clase porque los ricos son españoles o criollos y los pobres son indios.

La historia de Los Andes y de América India no es relación de lucha de clases. De ser así la mayor parte de nuestra vida, los milenios del Tawantinsuyu sin clases, opresión, guerras, armas, ejércitos, no serían historia. La lucha de clases tampoco puede historiar nuestros últimos 500 años de invasión, colonia y república. Ni descubrí nuestro presente. Se nos oprimió y se nos oprime por ser quechuaymaras, no por ser obreros. Siglos antes de nacer el primer obrero ya comenzó nuestra explotación.

La historia real de los últimos cinco siglos en Los Andes relata la opresión de nuestra raza, cultura, nación, describe nuestro dolor, resistencia y reseña la defensa quechuaymara contra la invasión.

Guerra directa y clara unas veces, indirecta e irreconocible otras. Encajar la opresión y lucha quechuaymara en la teoría de la opresión y lucha de clases sólo es posible encogiendo y desfigurando los hechos andinos para hacerlos caber en las definiciones de la teoría europea.

Ni aymaras ni quechuas somos clase social. Existimos milenios antes que lo inventara ese concepto palabra. Hoy no sufrimos opresión clasista, sufrimos opresión nacional. Aunque importante, la explotación económica de clase es parte de nuestra tragedia múltiple. La teoría de clases no describe nuestro dolor ni articula nuestra exigencia de justicia.

La pirámide racial desmiente la teoría de clases. Cada nivel explota al inferior dentro de escuelas, mercados, religiones, clases, partidos. El quechuaymara recibe el odio directo, diario, de los inmediatamente superiores en la escalera. Desocupados, artesanos, pequeños comerciantes, obreros, y mestizos, quienes de acuerdo al marxismo debían ser sus aliados, se ocupan de sumirlo cada día a la base, de oponerse a cualquier ascenso. Temen que el indio les dispute sus empleos bajos.

En América, Asia o África no hay una sola sociedad clasista no racista, donde no se pague por el color y no por el trabajo. Incluso en Europa cuna misma de la teoría de clases. Donde llegó Europa esclavizó las razas locales. Fecundó élites para prolongar la colonización. De la invasión militar pasó a la económica y política. Ahora pretende imponer su política de liberación.

La lucha de clases es teoría. Nadie habló de ella en Los Andes antes de llegar los libros traducidos. Hoy sigue en los libros, no en la vida. No explica por qué fuimos despojados de nuestras tierras, por qué el colono se hace colonizador y luego colonialista, por qué no hay colonizador pobre ni por qué el odio al quechuaymara es más intenso en blancos pobres. Ignora la distribución racial de culpa y sus implicaciones económicas.

Los blancos ricos son familia continental. Las élites nacionales están emparentadas por matrimonio. Se encuentran en jets, hoteles de lujo, conferencias internacionales, cristianas, profesionales, políticos, fiestas diplomáticas. Dentro hay fascistas, comunistas, cristianos, anarquistas, demócratas, apolíticos, etc. Todos ellos se benefician, lo quieran o no, lo reconozcan o no, lo sepan o no, de la opresión al indio.

En Los Andes sólo pueden haber dos clases de socialismos: El que nos enseña quienes somos y el que nos enseña quienes debemos ser. Uno descubre nuestra verdad, el otro repite verdades ajenas. Uno brota de nuestra historia milenaria, el otro brota de libros traducidos. Uno nos hace crecer comenzando de nuestras raíces, el otro nos impide crecer cercenándolas. Uno confía en el pueblo como es, quechuaymara, natural y cósmico, el otro confía en la máquina, artificial y occidental. En fin, el socialismo nuestro y el ajeno, el que libera y el que coloniza.

Páginas

- [P O R T A D A](#)
- [NUEVA CONSTICIÓN POLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO](#)
- [AUTORIDADES ORIGINARIAS](#)
- [NUESTRA HISTORIA](#)
- [CONCEPTO DE NACION](#)
- [NACIONES INDIGENAS](#)
- [EKEKO](#)
- [Gran Amauta MARIÁTEGUI](#)
- [COLOR DE LA PALABRA](#)
- [AGRESIÓN PERMANENTE USA](#)
- [QULLASUYU VIVE...](#)
- [UNIVERSIDAD INDIGENA TUPAK KATARI](#)
- [WARISATA Escuela-Ayllu](#)
- [TERRITORIO DE LA NACIÓN PAKAJAQI](#)
- [INMUNES A LA TRAGEDIA DEL PUEBLO BOLIVIANO](#)
- [EL AGRICULTOR EN PELIGRO DE EXTINCIÓN \(España\)](#)
- [LA POLITIZACION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL](#)
- [LEXICO JURIDICO Español - Aymara](#)
- [DERECHO Y JUSTICIA QULLANA](#)
- [PROPUESTA POLÍTICA ANDINA...](#)
- [NACIÓN SORA: propuesta refundación del país](#)
- [TAWANTINSUYU](#)
- [INDIGENISMO E INDIANISMO](#)
- [FAUSTO REINAGA](#)
- [BASTA NO SOY INDIO](#)
- [SAGRADA HOJA DE COCA](#)
- [CONCEPCION DE LA MUERTE](#)

Artículos

- [Marzo 2010](#)
- [Febrero 2010](#)
- [Enero 2010](#)
- [Diciembre 2009](#)
- [Noviembre 2009](#)
- [Octubre 2009](#)
- [Septiembre 2009](#)
- [Agosto 2009](#)
- [Julio 2009](#)
- [Junio 2009](#)
- [Mayo 2009](#)
- [Abril 2009](#)
- [Marzo 2009](#)
- [Febrero 2009](#)
- [Enero 2009](#)
- [Diciembre 2008](#)
- [Noviembre 2008](#)
- [Octubre 2008](#)

- [Septiembre 2008](#)
- [Agosto 2008](#)
- [Julio 2008](#)
- [Junio 2008](#)
- [Mayo 2008](#)
- [Abril 2008](#)
- [Marzo 2008](#)
- [Febrero 2008](#)
- [Enero 2008](#)
- [Diciembre 2007](#)
- [Noviembre 2007](#)
- [Octubre 2007](#)
- [Septiembre 2007](#)
- [Agosto 2007](#)
- [Julio 2007](#)
- [Junio 2007](#)
- [Mayo 2007](#)
- [Abril 2007](#)
- [Marzo 2007](#)
- [Febrero 2007](#)
- [Enero 2007](#)
- [Diciembre 2006](#)
- [Noviembre 2006](#)
- [Octubre 2006](#)
- [Septiembre 2006](#)
- [Agosto 2006](#)
- [Julio 2006](#)
- [Mayo 2006](#)
- [Abril 2006](#)
- [Marzo 2006](#)
- [Febrero 2006](#)
- [Enero 2006](#)
- [Diciembre 2005](#)
- [Noviembre 2005](#)
- [Enero 2005](#)
- [Octubre 2004](#)
- [Septiembre 2004](#)
- [Julio 2004](#)
- [Mayo 2004](#)
- [Abril 2004](#)
- [Marzo 2004](#)
- [Febrero 2004](#)
- [Enero 2004](#)
- [Diciembre 2003](#)
- [Octubre 2003](#)
- [Julio 2003](#)
- [Abril 2003](#)

- **Artículos**

- **Enlaces**

- [A - K A T A R I - CON MAS TEMAS INTERESANTES --> pase](#)
- [Año Nuevo Andino](#)
- [América Latina](#)
- [Aymara Uta](#)
- [CANO pusinsuyu](#)
- [Cocina boliviana](#)
- [Colectivozape](#)
- [Dignidad Nacional - PERU](#)
- [El parque de las hamacas](#)
- [El temible Willka](#)
- [Indígenas de Bolivia CIDOP](#)
- [Indígenas del Perú CHIRAPAQ](#)
- [ISRAEL - PALESTINA - JUDIO](#)
- [Larrakia Nation Aboriginal Australia](#)
- [latinamerica - SUECIA](#)
- [Mapuexpress](#)
- [Música andina](#)
- [Minga Informativa](#)
- [Minka Andina](#)
- [Nacionalidad Kichua Ecuador](#)
- [Notiwayuu - Colombia](#)
- [Poesías](#)
- [Pueblos](#)
- [Radio Pachamama](#)
- [Red Pro Bolivia](#)
- [Ruta Inka – ARI](#)

- **Periódicos**

- [ABI - Bolivia](#)
- [Bolpress](#)
- [Cambio](#)
- [El Diario La Paz](#)
- [Jornada La Paz](#)
- [Kaos en la Red](#)
- [La Patria Oruro](#)
- [La prensa La Paz](#)
- [La primera - Perú](#)
- [La razon La Paz](#)
- [Los Tiempos Cbba Bolivia](#)
- [Medios de Información Mundial](#)
- [Opinion de cbba](#)
- [Patria Nueva Bolivia](#)
- [Potosi](#)
- [rebellion.org](#)
- [Red erbol](#)

Tv - Radios - Videos

- [Bolivia web Radio](#)
- [Erbol - La Paz Bolivia](#)
- [Esterlar La Paz - Bolivia](#)
- [Fides Bolivia](#)
- [Fm Bolivia](#)
- [Música Folklórica AGBOLIVIA](#)
- [Pachamama Alto La Paz Bolivia](#)
- [Panamericana - Bolivia](#)
- [RADIO INTERNACIONAL](#)
- [Radio Inti Raymi](#)
- [Radio klara Valencia](#)
- [Radio Patria Nueva Bolivia](#)
- [Tv boliviana](#)
- [Tv Internacional Tv](#)
- [Videos - Bolivia](#)
- [wkm Oruro - Bolivia](#)

[Katari.org](#) · [Dictionaries: Quechua Aymara](#) ·

- Fuente: <http://www.katari.org/tawantinsuyu/>