

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
de
GEMINIS PAPELES DE SALUD

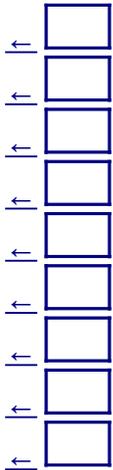
<http://www.herbogeminis.com>

Imperio incaico

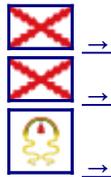
Para otros usos de este término, véase [Inca \(desambiguación\)](#).

Tawantin Suyu
"Las cuatro divisiones del Mundo"
Imperio incaico
Tahuantinsuyo

Imperio

1439–1533

Estandarte

Lema nacional: *Ama sua, ama llulla, ama k'ella*
(español: «¡No seas ladrón!, ¡No seas mentiroso! ¡No seas holgazán!»)

Máxima extensión del imperio incaico al finalizar el gobierno del inca [Huayna Cápac](#)

Capital	Cuzco 13°31'S 71°59'O
Idioma principal	Quechua Aimara , puquina , quingnam , chacha , cacán , caranqui , pasto , esmeraldeño , tallan , culli , muchik , chipaya , uru , kunza , mapudungun , cañari
Otros idiomas	
Religión	Religión incaica
Gobierno	Monarquía (algunos consideran una diarquía)
Inca	
<ul style="list-style-type: none">• 1438-1472• 1472-1493• 1493-1525• 1525-1532• 1532-1533	Pachacútec Túpac Yupanqui Huayna Cápac Huáscar Atahualpa
Período histórico	América Precolombina
<ul style="list-style-type: none">• Creación del imperio (Tahuantinsuyo) con Pachacútec• Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa• Conquista española	1439 1527-1532 1533
Superficie	
<ul style="list-style-type: none">• 1500	2.000.000 km ²
Población	
<ul style="list-style-type: none">• 1500 est.	14.000.000
Densidad	7 hab./km ²

Gentilicio: incaico(a).

El sistema de la administración estatal de la economía del imperio incaico (la reconstrucción de A.Skromnitsky).

El **Imperio incaico** o **Tahuantinsuyo** (del [quechua](#) *Tawantin Suyu*, 'las cuatro regiones o divisiones') o **Imperio quechua**¹ fue un [estado precolombino](#) situado en [América del Sur](#). Al periodo de su dominio se le conoce además como **incanato** e **incario**. Floreció en la [zona andina](#) del subcontinente entre los siglos [XV](#) y [XVI](#), como consecuencia del apogeo de la [civilización incaica](#). Abarcó cerca de 2 millones de km² entre el [océano Pacífico](#) y la [selva amazónica](#), desde las cercanías de [San Juan de Pasto](#) en el norte hasta el [río Maule](#) en el sur. El imperio incaico fue el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la [América precolombina](#).²

Los orígenes del imperio se remontan a la victoria de las etnias cuzqueñas (actual [Perú](#)) lideradas por [Pachacútec](#) frente a la confederación de estados [chancas](#) en el año [1438](#). Luego de la victoria, el [curacazgo incaico](#) fue reorganizado por Pachacútec. El imperio incaico iniciaría con él una etapa de continua expansión que siguió con 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 incaica](#) logró la máxima expansión 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](#), que capturarían al [Inca](#) y luego lo ejecutarían. Con la muerte de Atahualpa en [1533](#) culminó el imperio incaico, 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](#).

El imperio incaico corresponde actualmente a territorios relativos al sur de [Colombia](#), pasando por [Ecuador](#), principalmente por [Perú](#) y [Bolivia](#), la mitad norte de [Chile](#) y el noroeste de [Argentina](#). El imperio estuvo subdividido en cuatro [suyos](#): el [Chinchaysuyo](#) (*Chinchay Suyu*) al norte, el [Collasuyo](#) (*Qulla Suyu*) al sur, el [Antisuyo](#) ('Anti Suyu') al este y [Contisuyo](#) ('Kunti Suyu') al oeste. La capital del imperio fue la ciudad de [Cuzco](#), en el [Perú](#).

Contenido

- [1 Historia del imperio incaico](#)
 - [1.1 Fuentes históricas](#)
 - [1.1.1 Las crónicas europeas sobre el Tahuantinsuyo](#)
 - [1.1.2 Las fuentes históricas incaicas](#)
 - [1.1.3 La reinención de tradiciones](#)
 - [1.2 Antecedentes fundacionales del Tahuantinsuyo](#)
 - [1.3 Los orígenes míticos](#)
 - [1.3.1 La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo](#)
 - [1.3.2 Los hermanos Ayar](#)
 - [1.3.3 Investigaciones sobre los mitos fundacionales del Cuzco](#)
 - [1.4 Origen \(histórico\)](#)
 - [1.4.1 Gobierno de Manco Cápac](#)
 - [1.5 Época preestatal: formación](#)
 - [1.6 Época estatal: gran expansión](#)
 - [1.6.1 Gobierno de Pachacútec](#)
 - [1.6.2 Gobierno de Túpac Yupanqui](#)
 - [1.6.3 Gobierno de Huayna Cápac](#)
 - [1.6.4 Crisis de sucesión](#)
 - [1.6.5 Gobierno de Huáscar](#)
 - [1.6.6 Gobierno de Atahualpa](#)
 - [1.7 Incas coloniales](#)
 - [1.8 Neo-Estado Inca: Incas de Vilcabamba](#)
- [2 Geografía y territorio](#)
 - [2.1 Ubicación geográfica](#)
 - [2.2 Distribución del imperio incaico dentro de los actuales países de Sudamérica](#)

- [2.2.1 Los incas en Argentina](#)
 - [2.2.2 Los incas en Bolivia](#)
 - [2.2.3 Los incas en Chile](#)
 - [2.2.4 Los incas en Colombia](#)
 - [2.2.5 Los incas en Ecuador](#)
 - [2.2.6 Los incas en el Perú](#)
- [2.3 Territorio del imperio incaico](#)
 - [2.3.1 División política: Suyos o regiones](#)
 - [2.3.2 Organización territorial](#)
- [3 Organización política](#)
 - [3.1 El Inca](#)
 - [3.1.1 El derecho hereditario](#)
 - [3.2 Consejo imperial](#)
 - [3.3 Estandarte](#)
- [4 Organización social](#)
 - [4.1 El ayllu](#)
 - [4.2 La dualidad](#)
 - [4.3 Clases sociales en el imperio incaico](#)
 - [4.3.1 La nobleza inca](#)
 - [4.3.1.1 Las *panacas*](#)
 - [4.3.2 Hatun runa](#)
 - [4.3.3 Los Mitmaqkuna](#)
 - [4.3.4 Yanakunas](#)
 - [4.3.5 Piñas](#)
 - [4.4 Sistema de control de la población](#)
- [5 Actividades económicas](#)
 - [5.1 La tenencia de la tierra](#)
 - [5.2 Los mercaderes](#)
 - [5.3 Agricultura](#)
 - [5.4 Ganadería](#)
 - [5.5 Trabajo](#)
- [6 Administración incaica](#)
 - [6.1 Reciprocidad y redistribución](#)
 - [6.2 Red vial \(*Qapaq Ñan*\)](#)
 - [6.3 Ejército](#)
- [7 Religión](#)
 - [7.1 Cosmovisión](#)
 - [7.2 Templos](#)
 - [7.3 Festividades](#)
 - [7.4 Dioses incaicos](#)
- [8 Cultura material e inmaterial](#)
 - [8.1 Arquitectura](#)
 - [8.1.1 Formas arquitectónicas incaicas](#)
 - [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](#)
- [8.10 Lenguas del imperio](#)
- [9 Ciencia y tecnología](#)
 - [9.1 Tecnología militar](#)
 - [9.2 Astronomía](#)
 - [9.3 Medicina](#)
 - [9.4 Agrotecnia](#)
 - [9.5 Matemática y escritura](#)
- [10 Véase también](#)
- [11 Notas y referencias](#)
 - [11.1 Notas](#)
 - [11.2 Bibliografía](#)
- [12 Enlaces externos](#)

Historia del imperio incaico

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

Fuentes históricas

Las crónicas europeas sobre el Tahuantinsuyo

Los primeros vestigios escritos sobre el Tahuantinsuyo lo constituyen las crónicas registradas por varios autores europeos (posteriormente existieron cronistas [mestizos](#) e [indígenas](#) que también recopilaban la historia del Tahuantinsuyo); éstos autores recopilaron la «historia incaica» basándose en relatos recogidos por todo el Tahuantinsuyo.³ Los primeros cronistas tuvieron que enfrentar varias dificultades para poder traducir la historia incaica, además de la barrera idiomática también

se enfrentaron a traducir un manera de ver el mundo totalmente distinta a la que estaban acostumbrados.³ Esto conllevó a que existan varias contradicciones entre los textos coloniales y un ejemplo de ello lo representan las [cronologías](#) sobre los gobernantes del Tahuantinsuyo; en muchas crónicas se atribuyen las mismas hazañas, hechos y episodios a distintos gobernantes.³

Sobre las crónicas del Tahuantinsuyo, es importante acotar que los diversos cronistas tuvieron ciertos intereses al escribirlas. En el caso de los intereses de los cronistas españoles, su interés fue “legitimar la conquista a través de la historia”, para esto en muchas crónicas se señala que los incas conquistaron usando enteramente la violencia y por lo tanto no tenían derechos sobre los territorios conquistados. En otro caso los cronistas ligados a la [iglesia católica](#) buscaron legitimar la evangelización describiendo a la religión incaica como obra del demonio, a los pobladores del Tahuantinsuyo como hijos de Noé y tratando de identificar a las deidades del Tahuantinsuyo con las creencias bíblicas o el folclor europeo.³ Igualmente existieron otros cronistas mestizos e indígenas que también tuvieron el interés de ensalzar el Tahuantinsuyo o alguna de las panacas con las cuales se emparentaban, como el caso de [Garcilaso](#) que mostraba un Tahuantinsuyo idealizado en donde no existía la pobreza, se repartía la riqueza y los recursos se explotaban racionalmente.⁴

Las fuentes históricas incaicas

Los [ayllus](#) y [panacas](#) tenían cantares especiales mediante los cuales narraban su historia, éstos cantares se ejecutaban en determinadas ceremonias frente al Inca. Éstos relatos, a manera de memoria colectiva, constituyen los primeros registros históricos recogidos en las crónicas.³

Otro recurso utilizado para registrar la historia, fueron unos mantos y tablas que contenían pinturas representando pasajes heroicos. Éstos documentos fueron guardados en un lugar denominado [Poquen Cancha](#), se sabe que el [Virrey Toledo](#) envió al [rey Felipe II](#) cuatro paños que ilustraban la vida de los incas añadiendo con sus propias palabras que: *"los yndios pintores no tenían la curiosidad de los de allá"*.³

Además algunos hechos pasados fueron almacenados en los [quipus](#), aunque no se sabe cómo pudieron utilizar estos sistemas de cordeles y nudos para almacenar hechos históricos existen varias crónicas que describen que los quipus servían para evocar las hazañas de los gobernantes.³

En general en el Tahuantinsuyo se recordaban los hechos que les parecían importantes de recordar y no era necesaria la precisión. Además los gobernantes podían ordenar excluir intencionalmente de los registros históricos, algunos hechos que pudiesen molestarle. [María Rostworowski](#) denomina a esta cualidad de la historia incaica como una «amnesia política» que era asumida por todo el vulgo pero que era recordada por las panacas o ayllus afectados, siendo éste un factor que contribuyó a las futuras contradicciones en las crónicas europeas sobre el Tahuantinsuyo.³

La reinvencción de tradiciones

Luego del encuentro de la cultura [hispana](#) y la andina, se estableció la escritura como medio de transmisión y registro de información; además se inició un proceso de mestizaje y [sincretismo](#) que dieron lugar a la recreación de tradiciones y la invención de otras.³

El aporte para ésta recreación e invención de tradiciones fue tanto hispano como andino; ésto se evidencia en las crónicas del siglo XVI en donde se describen personajes fusionados, como el caso de Tunupa y Huiracocha con los apóstoles Tomás y Bartolomé, describiéndolos como hombres blancos y barbados que impartieron enseñanzas. Igualmente el imaginario europeo buscó, e incluso creyeron encontrar, «el dorado» y el «país de las amazonas» en el nuevo mundo. En otros casos, afirmaban que el Cuzco tenía el perfil de un león americano ([puma](#)), poniendo similitudes con algunas ciudades del renacimiento europeo que tenían perfil aleonado.³ Más recientemente, en el siglo XX, aparecen otros elementos de esta reinvencción de tradiciones, como son los casos de la bandera del Tahuantinsuyo y la ceremonia cuzqueña del [Inti Raymi](#).⁵ Cabe indicar que todas estas re-invencciones, son parte de un proceso natural en todas las culturas, pero para entender la historia

incaica es necesario diferenciar cuales son los aspectos sincréticos o inventados y cuales no lo son.³

Antecedentes fundacionales del Tahuantinsuyo

Hacia el año 900 d.C. se inicia la decadencia de los estados [Huari](#) y [Tiahuanaco](#) en el área central andina. En el caso de Huari, la ciudad de Wari empieza a perder poder político en contraposición a alguna de sus ciudades periféricas, como lo demuestra el caso de [Pachacamac](#) situado frente al mar.⁶ En tanto en el caso de Tiahuanaco, el proceso de decadencia se inicia en sus colonias de la costa de manera sangrienta, como lo evidencia el caso de [Azapa](#);⁷ en el Collao, en cambio, Tiahuanaco fue perdiendo su poder gradualmente y mientras perdía hegemonía su población fue emigrando y fundando poblaciones nuevas.⁷

Como una hipótesis sobre la decadencia de Huari y Tiahuanaco, existen evidencias de un prolongado periodo de [sequía](#) que duró desde el año 900 d.C. hasta el 1200 d.C. en los andes centrales.⁶ Arqueológicamente, existen evidencias de largos procesos migratorios de población a lo largo en los andes durante los periodos post-huari y post-tiahuanaco. La arqueología revela que en los valles interandinos, la población construyó sus asentamientos en lo alto de cerros procurando la seguridad, lo que nos habla de un prolongado periodo de enfrentamientos étnicos. En la costa, en tanto, varios grupos alcanzaban estabilidad política, como lo demuestran los casos de [Chincha](#), [Chimú](#) y [Huancavilca](#).⁶

Éste periodo histórico fue plasmado en leyendas y mitos andinos de diferentes maneras. En las tradiciones orales de los andes se hace referencia a que en el principio los pueblos realizaron largas caminatas buscando tierras fértiles, surgiendo héroes míticos que eran, por lo general, semi-divinos y que iban siendo guiados por seres sobrenaturales (el sol, la luna, etcétera). Éstos héroes míticos generalmente tenían algún poder. De esa manera surgen las figuras de Manco Cápac, en el caso fundacional del [Cuzco](#); o Pariaccaca en el caso de [Huarochirí](#).⁴

Los orígenes míticos

Existen dos mitos difundidos sobre el origen de la etnia cuzqueña. El más difundido es la versión garcilaciana de la pareja Manco Cápac y Mama Ocllo; el otro es el mito de los 4 hermanos Ayar y sus 4 hermanas, éste último mito es recogido por Betanzos, Cieza de León, Huamán Poma, Santa Cruz Pachacuti y Sarmiento de Gamboa.⁴

La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo

El sol, viendo el estado penoso de los hombres, creó una pareja: Manco Cápac 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 ésta, el culto al dios 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 Cápac 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 Cápac y Mama Ocllo se establecieron allí.

Manco Cápac 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

Según este mito, la historia se inició en 3 cuevas ubicadas en el cerro Tambotoco llamadas Maras Toco, Sútic Toco y Cápac Toco; de las cuales salieron 3 grupos llamados Maras, Tampus y Ayar. Los hermanos Ayar eran 4 varones y 4 mujeres, los varones eran Ayar Uchu, Ayar Manco, Ayar Cachi y Ayar Auca. Uchu corresponde al ají, Manco a un cereal (Bromus Mango) y Cachi a la sal; la onomástica a estos tres nombres nos da a entender a un culto por los productos de la tierra. Auca, en cambio, hacía referencia a la actitud guerrera.⁴

Estos 4 hermanos iban acompañados por sus hermanas Mama Ocllo, Mama Raua, Mama Ipacura o Mama Cura, y finalmente Mama Huaco.⁴

Los 8 hermanos iban junto a sus ayllus buscando donde asentarse recorriendo de sur a norte, en su camino realizaban labores agrícolas y cuando cosechaban se retiraban buscando otro lugar. Primero hicieron su paso por Guaynacancha, ahí Mama Ocllo quedó embarazada de Ayar Manco. Luego avanzaron a Tamboquiuro, en donde nació Sinchi Roca. Posteriormente llegaron a Pallata y de ahí a Haysquisrro, estos viajes duraron varios años.⁴

En Haysquisrro conspiraron contra Ayar Cachi; temerosos del poder que ostentaba, pues podía derribar cerros y formar quebradas con el tiro de su honda, le pidieron que regresara Tambotoco a recoger el topacusi (vasos de oro), el napa (insignia) y unas semillas, una vez adentro un enviado llamado Tambochacay lo encerró dentro de la cueva.⁴

Luego continuaron su viaje hasta Quirirmanda, en donde oficiaron un concejo decidiendo que Ayar Manco sería el jefe pero antes debía casarse con Mama Ocllo; en tanto que Ayar Uchu tendría que petrificarse y transformarse en una huaca que se llamaría Huanacauri, con éste acto Ayar Uchu se convertiría en un ser sagrado.⁴

El viaje continuó hasta Matagua realizando por primera vez el huarachicuy, luego de eso horadaron las orejas de Sinchi Roca. Luego de esto Mama Huaco, probó suerte y lanzó dos varas de oro, una cayó en Colcabamba pero no logró penetrar el suelo; la otra cayó en Guaynapata hundiéndose suavemente. Sobre este acontecimiento, otros autores atribuyen a Ayar Manco el lanzamiento de la vara de oro, pero todas coinciden que fue en Guaynapata donde se hundió el bastón fundacional.⁴

Después de eso hubieron varios intentos de llegar al lugar donde se hundió la vara, pues eran repelidos por los naturales, hasta que Ayar Manco tomó la decisión de enviar a Ayar Auca para que se adelante con su ayllu y poblase esa tierra. El llegar a ese lugar Ayar Auca se convirtió en piedra, en el sitio que posteriormente sería el Coricancha. Luego de varios enfrentamientos con la población local, Ayar Manco y Ayar Uchu llegaron hasta el lugar y tomaron posesión de éste, desde ese momento Ayar Manco pasa a llamarse Manco Cápac.⁴

Investigaciones sobre los mitos fundacionales del Cuzco

Al respecto de los 2 mitos fundacionales, la leyenda de la pareja fundacional (Manco Cápac y Mama Ocllo), surge posterior a la entronización de Pachacutec, pues relaciona una huaca panandina, como lo es el Lago Titicaca, con la fundación del Cuzco. Garcilazo tradujo el mito planteando una pareja que llegó para civilizar a pueblos bárbaros enseñándoles nuevas tecnologías; el hecho real es que actualmente se sabe que el área central andina ya poseía avances tecnológicos milenarios que fueron difundidos por los estados panandinos Huari y Tiahuanaco, y que ya eran de conocimiento de los pequeños pueblos que habitaban la zona del Cuzco.⁴

Si bien ambos mitos narran un éxodo poblacional buscando tierras fértiles, sólo el mito de los hermanos Ayar narra la petrificación de personajes y éste último relato es muy recurrente en otras etnias del área central andina.⁴

Sobre la ubicación de las cuevas, [Bingham](#) en 1912 comisionó a George Eaton para ubicar las ventanas de Tambotoco, teniendo en cuenta que todavía existe el poblado de Pacarictambo pero la búsqueda de Eaton no encontró las cuevas. Luego en 1945, Jorge Muelle, Luis Llanos y César

Lobón recorrieron Mollebamba buscando el sitio de Guaynacancha (en el distrito de Pacarictambo), ahí asoció un grupo de cavernas cerca del peñón de Puma Orqo con las cuevas de Tambotoco. Posteriormente Gary Urton aportó investigaciones sobre el poblado de Pacarictambo, afirmando que fue trasladado en tiempos de la colonia y que era muy posible que su ubicación original hubiese sido cercano a las ruinas de Maukallajta, cercana al sitio encontrado por Muelle, Llanos y Lobón en 1945.⁴

En general, el relato de los hermanos Ayar nos muestra a un hombre guerrero (Ayar Auca) y a una mujer guerrera (Mama Huaco), dando una visión distinta a la de Garcilazo, en donde el rol femenino está dedicado al tejido, la cocina y el cuidado de los infantes; éste mito narra un hecho ocurrido durante una de las tantas batallas para posesionarse del Cuzco, en la que Mama Huaco hiere a un hombre luego le abre el pecho y sopla sus «bofes» haciendo que la gente de Acamama huyera temerosa.⁴

Origen (histórico)

Artículo principal: [Origen de la etnia incaica](#).

Gobierno de Manco Cápac

Artículo principal: [Manco Cápac](#).

El 1º Inca: [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

Artículo principal: [Curacazgo del Cuzco](#).

De escasa movilidad; se tienen pocas noticias de sus sucesivos gobiernos: [Sinchi Roca](#), quien habría

gobernado desde [1230](#) a [1260](#) sin conseguir una expansión significativa en el entonces reino cuzqueño; [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 gobierno 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 gobierno 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 cuzqueño. 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 incaica; sino aún existía la idea andina de considerarse una macroetnia, si bien esto cambiaría al extenderse significativamente el territorio de la *etnia* luego del gobierno de *Cápac Yupanqui* y sus diversas conquistas. El fin de este período 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

Artículo principal: [Expansión del Imperio incaico](#).

Véase también: [Naciones integrantes del imperio incaico](#)

Véase también: [Naciones anexadas al imperio incaico](#)

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

Gobierno de Pachacútec

El 9° [Inca](#)

Territorios conquistados por [Pachacútec](#)
 Artículo principal: [Pachacútec](#).

Durante su gobierno se inicio la expansión territorial, inaugurando de esta manera el periodo imperial al anexionar numerosos pueblos. [Pachacútec](#) mejoró la organización del estado, dividiendo el imperio en cuatro regiones o suyus. Por el norte, sometió a los [huancas](#) y [taramas](#), 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](#).

Gobierno de Túpac Yupanqui

El 10º [Inca](#)

Territorios conquistados por [Túpac Yupanqui](#).
 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, hasta llegar al [río Maule](#) en Chile. También sometió al reino Chimú y a algunos pueblos del altiplano y del norte argentino. Sofocó la resistencia de los [chachapoyas](#) y avanzó por el norte hasta [Quito](#). 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 (*tuqriq*). Murió en [1493](#).

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

Gobierno de Huayna Cápac

El 11° [Inca](#)

Artículo principal: [Huayna Cápac](#).

Se le considera el último soberano 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

Las crisis de sucesión eran un fenómeno coyuntural que era muy frecuente en la historia política del Tahuantinsuyo. El que aspiraba a ser el nuevo soberano debía demostrar que era el «más hábil», tenía que ser confirmado por un oráculo y además tenía que ganar adeptos en las panacas cuzqueñas.⁸

Huayna Cápac nombró heredero a Ninan Cuyuchi⁸ (hijo de la Coya Mama-Cussi-Rimay^{[[cita requerida](#)]}), pero el sacerdote del sol hizo un sacrificio en el que vio que la suerte no le favorecería a Ninan Cuyuchi. Por ese motivo, cuando Huayna Cápac falleció en Quito, fue llevado en andas hasta el Cuzco manteniendo en secreto la muerte de éste, para mantener el orden político. En ese contexto, Raura Ocllo, madre de Huáscar quien se encontraba en Quito junto a Huayna Cápac, viaja rápidamente al Cuzco acompañada de unos cuantos orejones para preparar la entronización de Huáscar. Según María Rostworowski, fue Raura Ocllo quien convenció a las panacas cuzqueñas para nombrar como sucesor a Huáscar; mientras que Atahualpa se quedó en Quito junto con otros nobles.⁹

Por su parte, Atahualpa era hijo de Tocto Coca (mujer que pertenecía a la panaca de «Hatun Ayllu»); y al morir su padre ordenó edificar en la localidad de Tumipampa un palacio en su honor. Este hecho enojó al curaca de Tumipampa llamado Ullco Colla, quien envió mensajes a Huáscar acusando a Atahualpa de sublevación; además Atahualpa se quedó en el norte acompañado de varios generales importantes leales a Huayna Cápac, que tenían un aprecio especial por Atahualpa. Luego de éste hecho, Atahualpa envió presentes a su hermano Huáscar, pero éste último ordenó hacer tambores con los cueros de los mensajeros. Según Rostworowski, Atahualpa fue incitado a rebelarse por los generales de su padre, con quienes había participado en varias batallas contra los nativos del norte.⁹

En ese contexto ocurrió la rebelión de los «[cañaris](#)», quienes tomaron prisionero a Atahualpa encerrándolo en un tambo. La huída de Atahualpa toma un contexto mítico, pues según los oradores Atahualpa fue convertido en «**amaru**» (serpiente) por su padre sol, y así logró huir del encierro. Otras crónicas dan cuenta de que fue una mujer quien le entregó una barra de cobre con la que hizo un forado y pudo huir del encierro. Una vez libre, Atahualpa reunió un ejército y asesinó a sus enemigos en [Quito](#) y [Tumipampa](#), ésta última ciudad fue arrasada en venganza a Ullco Colla; luego avanzó a Tumbes intentando avanzar hasta la [isla Puná](#), pero el curaca de Puná se adelantó y arrasó Tumbes. Con el pueblo de Tumbes arrasado, los primeros españoles pisan el territorio del Tahuantinsuyo.⁹

En tanto, Huáscar trataba de estabilizar su entronización en el [Cuzco](#) con el apoyo de las panacas. Sobre Huáscar, los cronistas describen varios errores políticos que fueron menguando el apoyo

cuzqueño. Primeramente, no atendió a los ayllus reales como era la costumbre, no asistió a los almuerzos públicos en la plaza del Cuzco (que afianzaban vínculos de reciprocidad y parentesco). Eliminó a los ayllus custodios de su guardia personal y nombró como guardia real a guerreros «cañaris» y «chachapoyas». Huáscar dudaba de la lealtad de las panacas cuzqueñas y se rodeó de otros nobles, bajo el temor de una rebelión de la nobleza cuzqueña amenazó con enterrar las momias reales y quitarle sus tierras a las panacas. Poco a poco Huáscar se iba ganando enemistades en un periodo de intrigas entre la nobleza cuzqueña, en su contraparte Atahualpa iba ganando adeptos.⁹

Gobierno de Huáscar

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 incaico según las leyes, costumbres y tradiciones incaicas. Huáscar 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 cuzqueñas 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](#).

Gobierno de Atahualpa

Artículo principal: [Atahualpa](#).

Hijo de [Huayna Cápac](#) con la noble incaica Tocto Ocllo Coca. Tras la muerte de su padre, se convirtió en gobernador de la ciudad de Quito. Bien sea al temor que le tenía a su hermano Huáscar o la ambición de convertirse en soberano, luego se proclamó Inca en Quito y así inició la guerra de sucesión incaica. Sus tropas, dirigidas por [Chalcuchímac](#) y [Quizquiz](#), derrotaron al ejército de Huáscar 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 incaico el 6 de diciembre de 1534.

Incas coloniales

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

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

Ubicación geográfica

Límites del **Imperio incaico**: 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 incaico, 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.

Aunque todavía no se esclarece del todo se ha deslizado la hipótesis de que los [incas](#) habrían llegado a [Oceanía](#), concretamente a islas de la [Polinesia](#), como la [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 incaico dentro de los actuales países de Sudamérica

Los incas en Argentina

Según las fuentes históricas en el territorio de [Argentina](#), entre [1479](#) y [1535](#), el imperio incaico 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 incaica 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](#). Los pueblos que entonces habitaban esa región, los [quechuas](#), los [aymaras](#), los [calchaquies](#), los [huarpes](#) y los [diaguitas](#) y otros, intentaron resistir pero los incas lograron dominarlos, trasladando a sus territorios a los [mitimás](#) 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 en donde realizaban [sacrificios humanos](#) especialmente de jovencitas y de niños tal como lo demuestran las [momias de Llullaillaco](#), utilizando también construcciones preexistentes.

Entre los establecimientos incaicos más importantes en 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 cinco:[10](#)

- *Humahuaca'*, con probable cabecera en [Tilcara](#), llegando por el norte hasta [Talina](#), actualmente en el Sur de [Bolivia](#). Habitada por mitimás chichas.
- *Chicoana* o *Sikuani*, habitada por los pulares, se extendía por el piso de [puna de Atacama](#) y la parte septentrional de los [valles Calchaquíes](#) hasta cerca de [Seclantás](#) y abarcaba probablemente desde las Salinas Grandes de Jujuy hasta el sur de [La Paya](#) en Salta, donde estaba su capital la antigua Chicoana.
- *Quire-Quire* o *Kiri-Kiri*, que comprendía el resto de los valles Calchaquíes comenzando en Pompona (hoy La Angostura), todo el valle de [Santa María](#) y los valles de [Andalgalá](#), [Hualfín](#) y [Abaucán](#). Habitada calchaquíes y yocaviles y por un gran número de mitimás, tenía dos asientos principales en Shincal y en [Tolombón](#).
- *Tucumán* o de *Tucma*, comprendía los valles orientales y las sierras subandinas.
- 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*.[11](#) [12](#)

Los incas en Bolivia

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: [aimaras](#), [collas](#), [lupacas](#) y [pacajes](#). Los aimaras establecen un dominio que abarca [Arequipa](#) y [Puno](#) en el Perú, [La Paz](#) y [Oruro](#), que perduró hasta que, en 1438, el Inca [Pachacútec](#) derrotó al último soberano colla, [Chunqui Cápac](#), incorporando el altiplano boliviano al imperio incaico (Tahuantinsuyo), como parte de la provincia del [Collasuyo](#), e imponiendo el [quechua](#) como lengua oficial, aunque el aimara se continuó hablando regularmente. Además el imperio incaico 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 incaico, [Manco Cápac](#) y [Mama Ocllo](#) nacieron de la espuma del [lago Titicaca](#) en la [Isla del Sol](#)), entre Perú y Bolivia.

Los incas en Chile

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](#)) y algunas comarcas ubicadas al sur de él, fijándose así los límites del imperio incaico, en una zona que convencionalmente los historiadores y la arqueología extienden hasta el [río Maule](#).

Los incas en Colombia

En el territorio de [Colombia](#), hacia 1492 el imperio incaico 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](#),¹³ 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

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 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.

Los incas en el Perú

El imperio incaico se originó en el territorio del [Perú](#) ocupando la costa, sierra y selva alta del territorio peruano (abarcando aproximadamente la mitad de su actual superficie).

A comienzos del siglo XIII inicia la historia inca desde el [Cuzco](#) como capital teniendo a [Manco Cápac](#) como fundador. Los incas tuvieron desde entonces tres expansiones siendo la tercera la mayor pues se desarrolló primero hacia el norte empezando con el centro-oeste de Perú hasta el sur de Colombia, y después hacia el sur empezando con el sur de Perú hasta el centro de Chile. En el siglo XV el Sapa Inca [Pachacútec](#) dividió Tawantinsuyo tomando la capital como punto de referencia en cuatro suyos: Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo.

En 1525 se inicia una guerra civil entre [Huáscar](#) y [Atahualpa](#) por la sucesión al trono, ganando esta disputa Atahualpa, pero quedando el imperio enfrentado e inestable. En estas circunstancias llegan los españoles quienes en [Cajamarca](#) capturan sorpresivamente a Atahualpa en una entrevista en 1532.

Territorio del imperio incaico

Los cuatro suyos en su conjunto se extendían a lo largo de más de 2 millones de [km²](#) 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 mil [km](#) de costa en el [Océano Pacífico](#). La expansión se inició con el 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](#), [Cuenca](#) y [Manta](#).

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 incaico 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

Mapa del imperio incaico: [Chinchaysuyu](#) (en rojo), [Collasuyu](#) (en azul), [Antisuyu](#) (en verde) y [Contisuyo](#) (en amarillo).

Los cronistas afirmaron que el imperio incaico estuvo dividido en cuatro distritos conocidos como suyos (del [quechua](#) *suyu*): [Chinchaysuyu](#), [Antisuyo](#), [Collasuyu](#) 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 incaico 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 incaicos 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 incaica 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 Contisuyo 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 incaico. 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>).

<p>Antisuyo (<i>Anti suyu</i>)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Otros: Era la región principal. • 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.
<p>Contisuyo (<i>Kunti suyu</i>)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicación: Estaba situado en la vecindad de Arequipa. • Grupo: Pertenecía al grupo Hurin -bajo- (Hurinsuyo, <i>Rurin suyu</i>). • Otros: Era la región más pequeña.
<p>Collasuyo (<i>Qulla suyu</i>)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicación: Se ubicaba en el cuadrante sureste de la capital (Cuzco). • Grupo: Pertenecía al grupo Hurin -bajo- (Hurinsuyo, <i>Rurin suyu</i>). • Otros: Ocupaba principalmente la zona altiplánica.

Organización territorial

Cada provincia (*wamani*) estaba dividido en *sayas* 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 provincias llegaron a tener tres *sayas*, como la de los [Huancas](#).

Organización política

El gobierno imperial era de tipo [monárquico teocrático](#) y la máxima autoridad era el [Sapa Inca](#), aconsejado por el consejo imperial. El gobierno de cada [suyo](#) (región administrativa) estaba a cargo de un *Suyuyuc Apu*, que actuaba como virrey.

El Inca

Artículo principal: [Inca](#).

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

La "Capac cuna" era la lista oficial de gobernantes de la [civilización incaica](#). 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 soberanos incaicos]].

- Imperio legendario; periodo sin expansión:
 - ~1200 - ~1230: Manco Cápac
 - ~1230 - ~1260: Sinchi Roca
 - ~1260 - ~1290: Lloque Yupanqui
 - ~1290 - ~1320: Mayta Cápac
 - ~1320 - ~1350: Cápac Yupanqui
 - ~1350 - ~1380: Inca Roca
 - ~1380 - ~1400: Yáhuar Huácac

~1400 - 1438: Viracocha Inca

- Imperio histórico; periodo de crecimiento del imperio:

1438 - 1471: Pachacútec

1471 - 1493: Túpac Yupanqui

1493 - 1525: Huayna Cápac

1525 - 1532: Huáscar

1532 - 1533: Atahualpa

Aunque algunos [historiadores](#) consideran que [Atahualpa](#) no debe ser incluido en la *capac cuna*, 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. Pero 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 Huamán](#) y a [Inca Urco](#). El primero sucedió a [Mayta Cápac](#) y, después de un corto período, fue depuesto por [Cápac Yupanqui](#). [Inca Urco](#) se ceñó la mascapacha por decisión de su padre, [Viracocha Inca](#), pero, ante su evidente desgobierno y la invasión de los chancas, 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 [Amaru Inca Yupanqui](#), soberano de dudosa existencia.

El derecho hereditario

La historia política incaica, casi siempre, estuvo plagada de enfrentamientos por el poder hereditario. Esto se debía a la ambigüedad de los criterios para la elección del nuevo Inca.⁸

El principal criterio para elegir al nuevo inca fue la normativa de elegir al «más hábil». El nuevo inca podía ser hijo del antiguo inca con la coya o con cualquier concubina. Los herederos debían ser mayores de edad. El Inca podía nombrar a un sucesor, pero éste tenía que ser aceptado por los dioses (a través de un oráculo) y por las panacas.⁸

El criterio de elegir al «más hábil» como gobernante fue un criterio muy difundido en todo el Tahuantinsuyo, muchas de las macroetnias y etnias elegían como gobernante al que demostraba mayor capacidad de mando y no eran necesariamente los hijos propios; esta costumbre fue tan eficaz que el virrey Toledo ordenó: «*no hacer novedades, dejando la sucesión al antiguo derecho y costumbre*».⁸

En el caso de los gobernantes incaicos, el más hábil era también el que ganaba más partidarios en las «panacas», demostrando su capacidad de negociación política. Ésto también llevó a luchas entre las panacas por el poder, que ocasionaron crímenes por motivos políticos.⁸

En el caso de las «panacas», era importante el estatus social de la madre pues todo hace indicar que el patrón de convivencia post-matrimonial del Cuzco era [exogámico](#) y [matrilineal](#). Es decir que lo único que diferenciaba a los hijos de un Inca era su ascendencia materna y era lo que le otorgaba más rango a unos que a otros. En la red social incaica, una madre con abundante parentela poseía mayor capacidad para ejercer la «reciprocidad», tan importante en la estructura social incaica.⁸

En general fueron varios aspectos los que primaban ante la elección de un soberano incaico, pero los criterios eran tan ambiguos que en muchos casos, cuando uno de los hijos del Inca demostraba ser hábil en la política, la administración y la guerra, se imponía ante sus hermanos. Como ejemplos, [Pachacútec](#) se impuso ante [Inca Urco](#) (Inca Urco fue nombrado sucesor por Huiracocha Inca); Inca Roca se entronizó luego de la muerte de Cápac Yupanqui a manos de su propia esposa llamada Cusi Chimbo, mujer que luego sería desposada por el mismo Inca Roca; Atahualpa se

impuso ante su hermano Huáscar, en un proceso en el que Atahualpa fue ganando batallas y aliados políticos demostrando su habilidad como gobernante. En general, la muerte de un Inca, casi siempre traía consigo un periodo coyuntural de inestabilidad política en la que uno de los hijos tenía que demostrar su habilidad para entronizarse en el poder.⁸

Consejo imperial

El máximo organismo dedicado a la asesoría del soberano incaico. 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*).

Estandarte

Según algunas crónicas^{14 15 16 17 18 19 20} habría existido una enseña o estandarte (*unancha*) imperial incaica, lo cual ha dado pie a que se sostenga que hubo una suerte de *bandera del imperio incaico*. Sin embargo, tal interpretación es incorrecta, por cuanto el estandarte no representaba al estado incaico sino al soberano, quien pintaba en éste sus armas y divisas personales. En todo caso, se conoce que esta enseña era utilizada por las huestes incaicas junto al soberano.²¹

El guion 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 los 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)

Bandera multicolor erróneamente atribuida al imperio incaico.

En tiempos contemporáneos, se ha llegado a confundir la existencia de este «estandarte incaico» con una bandera multicolor (con los colores del arco iris) que comúnmente suele ser atribuida al imperio incaico. Sin embargo, según la historiografía peruana, en el imperio incaico no existió el concepto de bandera, y por tanto éste nunca tuvo una. Así lo ha afirmado la historiadora e investigadora de la civilización incaica María Rostworowski, quien al ser consultada sobre esta enseña multicolor señaló tajantemente: «*Les doy mi vida, los incas no tuvieron esa bandera. Esa bandera no existió, ningún cronista hace referencia a ella*».²²

Otras investigaciones señalan incluso que esta bandera fue creada recién en 1973 para conmemorar el aniversario de una emisora radial de la ciudad del Cuzco llamada «Radio Tahuantinsuyo», y que de allí se habría extendido su uso hasta que la Municipalidad Provincial del Cuzco la adoptó

oficialmente como emblema de la ciudad en 1978.²³ En esta misma línea se pronuncia el propio [Congreso de la República del Perú](#), cuando señala que los orígenes de esta falsa bandera del imperio incaico se remontan recién a las primera décadas del siglo XX cuando algunos autores, especialmente indigenistas, la mencionan y describen como supuesto emblema del imperio de los incas. Al haberla asumido Radio Tahuantinsuyo como emblema de la radioemisora, la confusión se extendió y el error se difundió masivamente.²⁴

El uso oficial de la mal llamada bandera del Tahuantinsuyo es indebido y equívoco. En el mundo pre-hispánico andino no se vivió el concepto de bandera, que no corresponde a su contexto histórico.

Academia Nacional de la Historia del Perú.²⁴

Organización social

El ayllu

Artículo principal: [Ayllu](#).

La palabra «ayllu» de origen [quechua](#) y [aimara](#) 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.^{[[cita requerida](#)]}

El «ayllu» fue la base y el núcleo de la [organización social](#) del imperio. Los ayllus creían que descendían de un antepasado común, por lo cual los unían lazos de parentesco. Este antepasado podía ser mítico o real; y en todos los casos, los ayllus, conservaban un «mallqui» (momia) al cual rendían culto y por medio del cual daban sentido a sus relaciones.²⁵ Además del mallqui, los miembros de un ayllu tenían divinidades tutelares comunes y tributaban a la tierra de forma común.²⁵

Un ayllu poseía ganado, tierras y agua al que todos sus miembros tenían derecho siempre y cuando cumplieran obligaciones establecidas entre los miembros. Cada ayllu manejaba el tamaño de sus «tupus» (unidad de medida de la tierra), cada «tupu» entregado debía ser trabajado para no perder el derecho sobre la tierra. En la actividad agrícola los miembros del ayllu se ayudaban mutuamente; el hecho de pertenecer al ayllu les daba derecho a recibir ayuda en el caso que su propia familia nuclear no fuera suficiente; esta ayuda generalmente se daba en tiempo de cosecha, siembra o en la construcción de las viviendas de los recién casados; en estos casos entraba en juego el «principio de reciprocidad» que obligaba a devolver la ayuda prestada.²⁵

En el caso del curaca (jefe del «ayllu»), podía pedir ayuda para pastar su ganado o trabajar la tierra. Éste estaba obligado a brindar comida y chicha a los que lo ayudasen pero no estaba obligado a devolver la ayuda, por lo cual existía una reciprocidad asimétrica con éste.²⁵

En el caso de las tierras comunales, todos los miembros del «ayllu» la trabajaban organizados por el «curaca» y el «llacta camayoc». La producción de las tierras comunales era almacenada y redistribuida entre los miembros del ayllu que lo necesitasen.²⁵

Al trabajo colectivo para la construcción y mantenimiento de canales, depósitos o andenes, se le denominó «minka» y era organizado por el curaca, quien además asignaba las tareas que debían cumplir los miembros del «ayllu».²⁵

Los ancianos, viudas, huérfanos e inválidos, también estaban obligados al trabajo colectivo pero recibían ayuda para el trabajo de sus «tupus». Por lo general los ancianos e inválidos realizaban tareas de supervisión. [Poma](#) señala que las aguas de riego eran distribuidas por los ancianos.²⁵

Los ayllus no sólo poseían tierras en un territorio compacto; la necesidad de hacer autosuficiente a un ayllu lo obligaba a abarcar otros pisos ecológicos, esto dio origen a una territorialidad discontinua que no fue homogénea ni diferenciada. Los ayllus con población numerosa podían acceder a tierras distantes y a mayor variedad de productos.²⁵

John Murra señala que un buen ejemplo de esto fueron los reinos aimaras, tanto Collas, Lupacas y Pacajes lograron controlar territorios discontinuos en la costa a manera de enclaves. En lugares con distancias considerables se construyeron viviendas que albergaban a los miembros del ayllu, los miembros del ayllu se turnaban para trabajar estas tierras alejadas.²⁵

Si bien en las zonas de altura del imperio incaico la característica general de los ayllus fue agrícola, existieron ayllus agrícolas y ganaderos a la vez y otros que sólo eran ganaderos. Los ayllus eminentemente ganaderos se ubicaban en Chinchaycocha y el Collao; estos ayllus se dedicaban a la crianza de llamas y alpacas de las cuales se obtenía fibra; carne fresca o carne seca a la que se le denominaba «charqui»; pellejos para la elaboración de «ojotas», correas, bolsas y sogas; huesos para fabricar agujas, instrumentos musicales u otros; y «taquia» (excremento) para combustible. En la costa, los ayllus tenían poblaciones especializadas en agricultura, intercambio, pesca y artesanía.²⁵

La dualidad

El principio básico organizativo de la [sociedad incaica](#) fue la dualidad, esta dualidad se basaba en relaciones de parentesco. Los ayllus comprendían dos parcialidades que podían ser «hanan o urin», «alaasa o massaa», «uma o urco», «allauca o ichoc»; según Franklin Pease estas palabras se entendían como «alto o bajo», «derecha o izquierda», «masculino o femenino», «dentro o fuera», «cerca o lejos» y «delante o detrás».²⁵

Los cronistas españoles describieron a los [curacas](#) en parejas pero sin especificar la dualidad debido a que esta forma de organización era desconocida en [Europa](#). En 1593 se describieron curacazgos divididos en dos mitades, en los cuales cada mitad tenía un curaca al frente; esta situación se describió de los curacazgos de [Acarí](#), [Lima](#) y los curacazgos [Lupacas](#) del [Collao](#) y [Tarata](#).²⁵

También existieron curacazgos en donde gobernaban mujeres con su «segunda persona», estos datos provenían de los curacazgos de [Colán](#). En el [Cuzco](#) sucedía lo mismo, basando su organización en el principio de dualidad.²⁵

Los europeos documentaron dinastías cuzqueñas: «Hanan Cuzco» y «Urin Cuzco», describiéndolas como dinastías sucesivas en las que se dividía el Cuzco; los españoles fueron incapaces de identificar el gobierno dual por lo cual colocaron una «dinastía» como antecedente de la otra.²⁵ En otras regiones del imperio se prefería otras denominaciones para las partes de la dualidad; las regiones aymaras prefirieron «alaasa - masaaa», otros grupos cercanos al [lago Titicaca](#) prefirieron «uma - urco» indicando lejanía o cercanía a fuentes de agua (lago o ríos); al norte del territorio se prefería «allauca - ichoc» (izquierda-derecha).²⁵

Las funciones que cumplían cada parte son poco claras. Las crónicas no describen las funciones específicas que cumplían los jefes étnicos de cada mitad. Lo que sí se describe es que uno de los jefes estaba subordinado al otro; [Rostworowski](#) describe que en el caso del Cuzco la mitad de arriba era más importante pero en el caso de [Ica](#) la mitad de abajo lo fue.²⁵

[Pease](#) señala que ambas mitades se integraban por la reciprocidad. En el Cuzco, «hanan» y «urin» eran opuestos y a su vez complementarios como las manos humanas («yanantin»). Aún así, es difícil deducir cuales eran las funciones de cada parte, lo único que queda claro es que ambas partes se complementaban y existían obligaciones recíprocas entre ambas.²⁵

Clases sociales en el imperio incaico

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 del 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 Panacas (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: tributarios(campesino).• Mitmaqkuna: Grupos trasladados para colonizar nuevas regiones enseñando a los pueblos nuevas costumbres.• Yanas: Servidores del Inca y del imperio.• Pinas: Prisioneros de guerra dependientes del Inca que no eran escogidos como Yanaconas.

La nobleza inca

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 incaico se estima al momento de su caída en más de 10.000 individuos repartidos en diferentes partes del territorio, 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 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 incaicas existentes sin embargo, algunos nobles hicieron esfuerzos para que éstas fueran reconocidas por la corona española, como Cristóbal Pariacallán Tuquigaraca, 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.

Las panacas

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 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

Hatun runa

Eran el grueso de la población que iniciaba su servicio al estado con la [mayoría de edad](#), de ahí su significado «hombre mayor». Eran la población común del imperio incaico que estaban dedicados a las actividades de [ganadería](#), [agricultura](#), pesca y artesanía; eran la fuerza de trabajo. Se podía disponer de ellos para servir en el [ejército](#) y trabajar las tierras del estado, también podían ser nombrados «[mitmaqkuna](#)» o «[yana](#)».25

Hasta antes de casarse, los padres eran los que designaban el trabajo a sus hijos. Posterior al [matrimonio](#) el hombre adquiría responsabilidades con el estado. A partir del matrimonio los «hatun runa» debían prestaciones al estado para toda su vida. Pero antes de eso los niños iban teniendo obligaciones menores que iban incrementando en responsabilidad con la edad. Existieron adolescentes a los cuales se les encargaba la tarea del acarreo de cargas para el estado y el ejército; a los adultos mayores se les encargaban tareas auxiliares en las que se requería mayor criterio.25

Según crónicas de [Pedro Pizarro](#), los jorobados habrían sido utilizados como bufones de la corte y las mujeres acompañaban a sus hombres en la prestación de servicios, tanto para la guerra como para las labores agrícolas.25

Los Mitmaqkuna

Fueron pobladores que eran trasladados a otras regiones junto con sus familias y bajo el mando de su jefe étnico, estas poblaciones permanecían en territorios alejados por un tiempo determinado cumpliendo tareas asignadas por el estado o por sus mismos jefes. Estos grupos no perdían sus derechos comunales, además mantenían lazos de reciprocidad y parentesco. Según las crónicas, los «mitmaqkuna» mantenían sus vestidos y [tocados](#) utilizados en sus pueblos de origen, además se trasladaban llevando consigo sus bienes.[25](#)

La institucionalidad de los «mitmaq» existió antes de la expansión incaica, y surgió de la necesidad de los pueblos andinos de acceder a otros [pisos ecológicos](#) y explotar recursos diversos que complementarían su alimentación. Durante la época de mayor expansión del imperio hubo transformaciones en la institucionalidad de los «mitmaq», puesto que los movimientos migratorios se hicieron a distancias más largas y masivas, impidiendo que el grupo de «mitmaqkuna» continúe en contacto con su núcleo de origen.[25](#)

Se trataba de poblaciones trasplantadas con el objetivo de producir bienes que luego serían redistribuidos. En algunos casos la población era trasladada como muestra de confianza y en otros como castigo; la diferencia radicaba en las condiciones de vida de unos y otros (castigados y premiados). [Cieza de León](#) afirma que existieron miembros de la élite cuzqueña que fueron trasladados con sus familias para enseñar el idioma y tradiciones incaicas, estos eran elegidos como muestra de confianza y se les daba «chacras», casas, dádivas, objetos de lujo, honores e incluso mujeres en señal de recompensa por tener que viajar lejos del Cuzco.[25](#)

Yanakunas

Los «yanakuna» o simplemente yanas, son un grupo poblacional difícil de definir en tanto que eran poblaciones extraídas de su grupo étnico para labores específicas pero que en algunos casos tuvieron funciones gubernamentales importantes llegando, en algunos casos, a ser curacas y a tener inclusive «acllas» otorgadas por el inca.[25](#)

Básicamente los «yanakuna» fueron población escogida por sus habilidades para prestar un servicio especial, se documentan grupos yanakuna llevados desde [Chan Chan](#) al [Cuzco](#) para sus servicios [metalúrgicos](#), así como grupos [Cañaris](#) trasladados al valle de [Yucay](#) para el cultivo del maíz. En el caso de la producción maicera de los cañaris de Yucay, sirvió para la alimentación directa de las panacas cuzqueñas.[25](#)

La institucionalización de este grupo poblacional está documentado a través de relatos recogidos por los cronistas europeos. Según algunos relatos los «yanas» fueron población que se rebeló y a la que se le perdonó su vida a cambio de servir perpetuamente al soberano incaico, esta rebelión sucedió en [Yanayaco](#); según la leyenda, justo cuando iban a ser ejecutados [Mama Ocllo](#) intercedió por ellos y pidió que estuvieran a su servicio. Según Rostworowski el Inca entregaba población yana a la «coya» cuando al momento de casarse.

La población «yana» también era entregada por el Inca a otros curacas para servicios especiales, en este caso hacían lo que ordenaba la persona a las que estaban a cargo. Los yanas estaban repartidos en casi todo el imperio, se documentan «yanas» al cuidado de las momias de los soberanos incaicos; asimismo el sol y las huacas tenían «yanas» a su servicio ([Cieza de León](#) describe a los yanas al cuidado de las huacas de «Huanacaure» y «Huarochirí»).

Los primeros europeos identificaron a los «yanas» como poblaciones sin derechos, comparándolos con la concepción de [esclavos](#) que existía en la Europa de aquellos años. Sin embargo existe información que descarta esta posibilidad que fue publicada por [J. Murra](#); esta información señala que los «yanas» tenían derecho a recibir tierras para su sustento. Investigaciones de W. Espinoza señalan que el estatus de «yana» era algo común antes del imperio y su número fue aumentando a medida que el territorio se extendía.

Piñas

Algunos estudiosos los identifican como esclavos, y a pesar de no aparecer en las crónicas se sabe de ellos pues estaban descritos en los diccionarios quechuas. Según investigaciones de Rostorowsky, estos diccionarios se menciona que los «pinakuna» fueron prisioneros de guerra y ocupaban un nivel inferior en la escala incaica. Según W. Espinoza, señala que la institucionalización de los «piñakuna» es tardía y quien la institucionalizó fue [Huayna Capac](#); a partir de este periodo todo aquel prisionero de guerra que no admitía su derrota pasaba a formar parte de los «piñakunas». Así sucedió con algunos grupos de pastos, carangues, cayambes, quitos, cañaris y chachas.[25](#)

La situación de los «piñacunas» fue extensiva para sus parejas e hijos, quedando como propiedad del estado incaico, enviándolos a trabajar en zonas de difícil acceso, generalmente en [cocales](#) de la selva de montaña; existen evidencias de que el estado también les proporcionaba tierras para su propia subsistencia.[25](#)

Sistema de control de la población

El incario 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

Actividades económicas

Al llegar al imperio incaico, los españoles coincidieron en destacar el éxito de su economía. Los cronistas describieron los productos que hallaron en los depósitos, alabando la abundancia de la producción tanto en agricultura como en ganadería; los europeos también alabaron la repartición equitativa de estos productos entre la población.[25](#)

Las crónicas coinciden que el éxito de la economía incaica se basaba en una correcta administración de los recursos, para hacer efectiva esta forma administrativa se construyeron depósitos y se utilizaron los quipus como un sistema de contabilidad.

Si bien las crónicas mencionan que la riqueza de los incas se basó en la entrega de tributos, las investigaciones recientes muestran que esto no fue así; más bien el éxito del imperio se logró en una correcta administración de la mano de obra, Pease afirma que esto logró que el estado tenga la producción necesaria para la redistribución.[25](#)

El trabajo para la producción redistributiva era rotativo (mita) y era entregada periódicamente por los ayllus del imperio incaico. Este sistema no fue creación incaica pues estaba basado en la formas tradicionales de administración, los Incas llevaron este sistema a su máxima expresión almacenando producción y redistribuyéndola conforme a las necesidades e intereses estatales.[25](#)

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 incaica, 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.

La tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra era un derecho que los pobladores tenían por pertenecer a un determinado grupo étnico. Los curacas repartían la tierra de acuerdo a las necesidades de los individuos y sus familias. La unidad de medida era el «tupu», pero las dimensiones del «tupu» podían variar de acuerdo al rendimiento de la tierra. De acuerdo a esto una unidad doméstica recibía 1 1/2 tupu, al nacer un hijo varón se les asignaba un tupu adicional y si nacía una mujer se les asignaba 1/2 tupu adicional; si los hijos se casaban, los tupus adicionales se les retiraba a la familia.²⁵

Algunos cronistas indican que el reparto de las tierras era anual, Guamán Poma señala que ese reparto se realizaba después de la cosecha en el octavo mes del [calendario incaico](#) y que esa actividad recibía el nombre de «chacraconacuy» (esto correspondía a los meses de julio y agosto). John Murra señala que esta ceremonia anual era una ceremonia de reafirmación de las tierras y que existía una continuidad en la tenencia de la tierra por parte de cada familia. La ceremonia del «chacraconacuy» contemplaba la fertilización de la tierra, la limpieza y reparación de canales y acequias así como sacrificios a la «[pachamama](#)».²⁵

En las crónicas se señala que luego de una conquista la tierra y el ganado eran declarados «propiedad del estado» y que luego eran cedidos a las poblaciones conquistadas. En realidad la tenencia de la tierra luego de una conquista era condicionada por la riqueza y los recursos que existían en ese territorio. Por lo general, a los productores de tubérculos se les dejaba continuar con la posesión de sus tierras; en cambio a los grupos productores de maíz y coca, era común que se les expropiara sus tierras para dedicarlas al estado o a los cultos, teniendo en cuenta que esta producción era especialmente importante para la religión incaica.²⁵

Se ha documentado que en Chíncha, por cada «huananca» (mil unidades domésticas) se tomaba 1 chacra. En otros casos los Incas ampliaron la frontera agrícola (construyendo andenes y canales)

para tomar esta ampliación a nombre del estado, luego estas tierras eran trabajadas por el grupo étnico conquistado. Otra modalidad fue colocar mitmakunas en las colonias del grupo étnico conquistado, como sucedió con los Lupaka.²⁵

Existió una marcada diferenciación entre las tierras del estado y las destinadas al culto, éstas eran administradas independientemente y sus cosechas eran almacenadas por separado. Inti, Mamaquilla, Chuquiilla, Pachamama tenían tierras asignadas a su culto, así como también los santuarios de los antepasados míticos como Huanacaure; además el estado, en muchos casos, asignó tierras a las deidades de las etnias conquistadas. La mano de obra para el trabajo de las tierras estatales y de culto se obtuvo de la mita.²⁵

Los mercaderes

En las crónicas españolas se menciona la existencia de mercaderes, estos mercaderes básicamente eran habitantes de las costas que se dedicaban al intercambio de productos. Al respecto María Rostworowski aclara que el contexto utilizado para la palabra «mercader» en la época del imperio incaico debe entenderse en el entorno de una economía ajena al uso de la moneda en la cual sólo existía el «trueque» (intercambio).²⁵

Existieron dos grupos de tratantes de importancia los llamados «tratantes chinchanos» y los «tratantes norteños». Los chinchanos tenían dos rutas, una ruta marítima en la que iban hacia al norte en balsas llevando [cobre](#) y trayendo mullu, esta ruta llegaba hasta [Manta](#) y [Portoviejo](#), existió otra ruta terrestre que se dirigía desde [Chincha](#) hacia el [Cuzco](#).²⁵

Los norteños tuvieron dos niveles, un primer nivel que se encargaba de desecar pescado para luego trasladarlo hacia la sierra colindante e intercambiarlos; el otro nivel correspondía a los pobladores que no peseían ningún tipo de tierra y que sólo se dedicaban al intercambio de ropa de lana, chaquira, algodón, frijoles, pescado, sal y otras cosas. A estos especialistas en el intercambio se les llamó «[mindalaes](#)» y comerciaron en el actual [Ecuador](#).²⁵

Agricultura

Artículo principal: [Agricultura incaica](#).

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 incaicas 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 [Huarangos](#) 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 incaico 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](#) incaica. Las poblaciones que habitaron el área andina lograron domesticar y aclimatar una gran variedad de productos a diversas condiciones, sacando provecho de terrenos considerados 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

Artículo principal: [Ganadería incaica](#).

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 estos tenían. El medio ambiente andino sufrió un cambio considerable con los animales domésticos que llegaron con la presencia hispana.

Trabajo

Existía una obligación entre la población circundante de dar mantenimiento a la infraestructura vial en el Tahuantinsuyu. En la foto, pobladores en el ritual de renovación del [Puente Q'eswachaca](#), ritual que se mantiene desde la época incaica hasta la actualidad.

Artículo principal: [Sistemas de trabajo incaico](#).

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, donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turno de tres meses 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, pero no las mujeres, comprendían entre los 18 y 50 años.
- La **Chunga** era el trabajo realizado en beneficio del pueblo incaico por las mujeres en caso de desastres naturales. Este es parecida a la denominada actual Defensa Civil 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

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

La reciprocidad es el intercambio de trabajo o bienes, o trabajo recíproco, tanto era el arraigo de este concepto que, entre los incas, no era visto como un intercambio de favores sino como una responsabilidad con los miembros del ayllu, razón por la cual esto se practicaba dentro de un ayllu y salvo contadas excepciones entre ayllus vecinos. Al ser el clan o ayllu la estructura económica básica y por estar cimentado en los lazos familiares, el soberano formaba lazos con los curacas (jefes de ayllu), dándole en matrimonio a sus hijas o casándose con las hijas de los curacas, de cualquier forma, el Sapa Inca estaba emparentado con todo su imperio, con lo cual se convertía en una especie de Curaca Máximo. Señalamos esto último para entender la reciprocidad simétrica y la reciprocidad asimétrica.²⁶ La reciprocidad simétrica se daba entre miembros del ayllu base con el concepto de "hoy por ti, mañana por mi" o conocido como ayuda mutua, en la construcción de viviendas o en el sembrío o en la cosecha. La reciprocidad asimétrica se daba de los miembros del ayllu con el Inca, a cambio de la recaudación de excedentes, el Inca brindaba a sus súbditos seguridad externa y asistencias en caso de desgracias.

La redistribución consiste en la distribución de excedentes por parte del Estado incaico. En caso de sequía o plagas, por ejemplo, los funcionarios del imperio abastecían las regiones afectadas con los excedentes de regiones favorecidas, los productos se almacenaban en los llamados "Tambos" para disponer de ellas en caso de necesidad.

Red vial (*Qapaq Ñan*)

Artículo principal: [Qapaq Ñan](#).

Actualmente se está postulando la teoría de la construcción incaica de un camino que conecta al Cuzco con la costa atlántica del Brasil en el estado de Sao Paulo, este camino tiene como nombre Peabirú (nótese la coincidencia en las dos últimas sílabas con el vocablo "Birú" nombre primigenio del Perú).^[*cita requerida*]

Sistemas de abastecimiento

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

Los chasquis

Artículo principal: [Chasqui](#).

Ejército

Artículo principal: [Ejército incaico](#).

Soldados incaicos en batalla.

El [ejército](#) fue una [institución](#) muy importante cuya principal tarea fue la conquista de nuevos territorios para anexarlos al imperio, aunque también tuvo un papel destacado en mantener bajo el dominio del [Cuzco](#) a los grupos étnicos recientemente conquistados, tales como los [Guallas](#), [Sahuasiray](#), [Antasayas](#), etc.

Al parecer el mando era dual, pues a la cabeza estaban jefes representantes de las mitades [hanan](#) y [urin](#). Existían cuadros permanentes en manos de los miembros de los linajes incaicos, incluyendo al [Inca](#) y sus parientes más cercanos. La formación de los miembros de la elite tenía un fuerte componente [militar](#), sus ceremonias de iniciación concedían mucha atención a las aptitudes militares y resistencia física.

A partir del inca [Tupac Yupanqui](#) se empezaron a formar [militares](#) profesionales, desligados por completo de las tareas productivas. Es el caso de la guardia personal del [Inca](#) además de [castas](#) guerreras y hereditarias.

Religión

Artículo principal: [Religión incaica](#).

Véase también: [Mitología incaica](#)

La [religión](#) estuvo constantemente presente en todos los ámbitos de las labores incaicas. En las [leyendas](#) de formación del imperio incaico, se percibe una marcada diferencia [sexual](#) entre [hombre](#) y [mujer](#). Eran [politeístas](#) (es decir creían en varios dioses), destacando el culto al "Dios Sol".

Cosmovisión

Según la [mitología incaica](#), existían tres mundos diferentes, los cuales habían sido creados por el dios incaico [Viracocha](#) (también conocido como Wiracocha o Huiracocha). La división se hacía de la siguiente manera:

1. [Hanan Pacha](#) (mundo de arriba, celestial o supraterráneo): era mundo celestial y sólo las personas justas podían entrar en ella, cruzando un puente hecho de pelo. En la tradición andina se definió al Hanan Pacha como el mundo superior donde habitaban los dioses como [Viracocha](#), Inti, Mama Quilla, Pachacamac, Mama Cocha, etc.
2. [Kay Pacha](#) (mundo del presente y de aquí): en la cosmovisión andina, Kay Pacha es el nombre del mundo terrenal, donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas.
3. [Uku Pacha](#) (mundo de abajo o mundo de los muertos): en la mitología andina, Uku Pacha era el mundo de abajo o mundo de los muertos, de los niños no nacidos y todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o del mar. Las fuentes, cuevas u otras de las aberturas de la superficie terrestre eran considerados líneas de comunicación entre el Uku Pacha y el Kay Pacha.

Templos

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 ésta una de las inspiraciones para crear un juego con su mismo nombre)

Festividades

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 incaicos

[Inti](#)

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

Su nombre completo a fin de recalcar su calidad de ser supremo, es: *Apu Qun Tiqsi Wiraqucha* (Apu Kon Titi 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](#), [Huari](#) 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. Huiracocha, 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 [mascaipacha](#) o corona imperial del Inca. Huiracocha es representado con dos varas, que al parecer eran realmente [estólicas](#) (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 incaico. 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 Rostworowski](#).

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 Huiracocha 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 o tierra antigua (*Ñaupá pacha*) fue Viracocha, que creó su corte y tuvo 4 hijos: *Kon* o *Wakon* dios de las sequías, *Mallko* (*Temenduaré*?) 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 incaico. Pachacamac a su vez tuvo de hijos al sol y la luna del mundo actual o *Kay Pacha*. Pachacamac se autoexilió al mar desde donde domina los terremotos, dejando el mundo en mando a su hijo Inti o sol del mundo actual.

Existen otras "huacas" 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

Arquitectura

Artículo principal: [Arquitectura incaica](#).

[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](#) incaica 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 incaicos 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 incaicas

- Canchas

- Kallankas
- Ushnu
- Tambos
- El Acllahuasi

Centros administrativos provinciales

Conforme se iba expandiendo el imperio, 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
- Quito

Construcciones de carácter religioso

- Vilcashuamán
- Coricancha

Construcciones militares y conmemorativas

- Inca Huasi
- Sacsayhuaman

Arquitectura de élite

- Ollantaytambo u Ollantaytampu
- Písac
- Machu Picchu

Cerámica

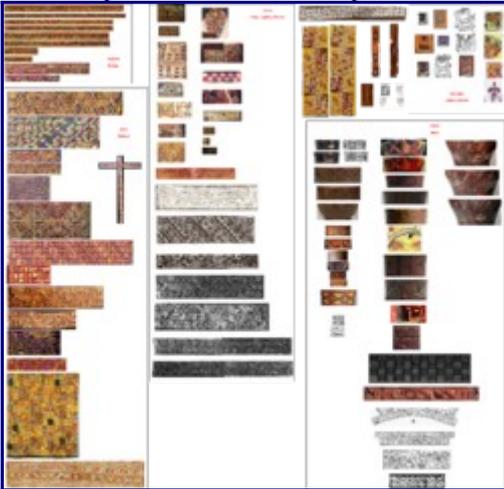
Artículo principal: [Cerámica incaica](#).

La cerámica incaica 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 incaica la predilección por los diseños geométricos, predominando los rombos, barras, círculos, bandas y triángulos. Las formas típicas son el [aríbalo](#) y los [queros](#), aunque estos últimos existieron desde el Horizonte Medio y fueron confeccionados también en madera y metal. El Estado incaico 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

Uncu o poncho incaico. Representación con más de 150 diseños geométricos o [tocapus](#).

Tocapus de los Incas.

Artículo principal: [Textilería incaica](#).

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

Artículo principal: [Escultura incaica](#).

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 incaico se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal.

Pintura

Artículo principal: [Pintura incaica](#).

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 cuzqueños 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

Las prendas de plumería manifiestan un gusto estético por el color y se usaron en mantas [camisas](#), [abanicos](#) y [sombrellas](#) 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

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 incaico 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 incaicos. Sabemos del establecimiento en Zurite, cerca del [Cuzco](#) de unos yanás 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

Artículo principal: [Música incaica](#).

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

Una característica 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.

- [Idioma puquina](#), alrededor del [lago Titicaca](#).
- [Idioma aimara](#), alrededor del lago Titicaca y en regiones circundantes.
- [Idioma mochica](#), en el noroeste de Perú y la costa norte.
- [Idioma quingnam](#), en la costa central de Perú.
- [Idioma chacha](#), en el territorio dominado por los [chachapoyas](#).
- [Idioma cacán](#), en el sur del imperio.

Ciencia y tecnología

Tecnología militar

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

En la [astronomía incaica](#) 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 conquistas incaicas. 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 los [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

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 incaica, 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 las vendas.

Los médicos [kallawayas](#), tradicionales en la región andina, han conservado una detallada clasificación antigua de las plantas y animales,²⁷ que se considera proceden de la época. Estos kallawayas conocían la [quina](#), una planta altamente efectiva contra la [malaria](#).

Agrotecnia

Waru waru.

Se estima que los incas cultivaron cerca de setenta especies [vegetales](#), entre ellas, papas ([Solanum tuberosum](#) y otras), camotes ([Ipomoea batatas](#)), maíz ([Zea mays](#)), [ajíes](#), algodón ([Gossypium barbadense](#)), [tomate](#), maní ([Arachis hypogaea](#)), oca ([Oxalis tuberosa](#)) y quinua ([Chenopodium quinoa](#)).

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](#) ([qucha](#)).

También se resalta su técnica de mejoramiento de especies. Supieron de la mayor influencia de la temperatura del suelo que la 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 crio también el cuy ([Cavia porcellus](#)), hasta hoy uno de los principales potajes de la [gastronomía andina](#).

Matemática y escritura

Véase también: [Matemática incaica](#)

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 representan la importante presencia matemática en la administración incaica. Los quipus eran sistemas mnemotécnicos 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".²⁸ La escritura que subyace bajo los quipus aún no ha sido descifrada. Existe en la actualidad un estudio sobre la posible escritura incaica, del inglés William Burns, que considera que fue de carácter alfanumérico.

Véase también

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

Notas y referencias

Notas

1. ↑ [LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y EL INDIANISMO](#), Universidad de Málaga
2. ↑ Terence D'Altroy, *The Incas*, pp. 2–3.
3. ↑ [a b c d e f g h i j k](#) Rostworowski Tovar María (Octubre del 2010) «1.La historia de los incas» (en Español) *IncasBiblioteca Imprescindibles Peruanos*Perú: Empresa Editora El Comercio S.A. - Producciones Cantabria S.A.C.pp. 17-25ISBN 978-612-4069-47-5
4. ↑ [a b c d e f g h i j k l m n](#) Rostworowski Tovar María (Octubre del 2010) «2. La ocupación del Cusco» (en Español) *IncasBiblioteca Imprescindibles Peruanos*Perú: Empresa Editora El Comercio S.A. - Producciones Cantabria S.A.C.pp. 26-35ISBN 978-612-4069-47-5
5. ↑ Rostworowski Tovar María (Octubre del 2010) «1.La historia de los incas» (en Español) *IncasBiblioteca Imprescindibles Peruanos*Perú: Empresa Editora El Comercio S.A. - Producciones Cantabria S.A.C.p. 25ISBN 978-612-4069-47-5 «...así aparecen como productos del siglo XX elementos como la famosa bandera del Tahuantinsuyu y la celebración del Inti Raymi, que realmente no encuentran asidero en ninguna fuente prehispánica o colonial temprana. La fiesta más importante de los incas se sabe que fue el Cápac Raymi, que se celebraba al rededor del solsticio de diciembre; mientras que el arco iris, si bien fue un elemento alegórico típico de los incas, no fue utilizado en forma de bandera bajo ninguna circunstancia.»
6. ↑ [a b c](#) Julián Santillana (2000). «Los estados panandinos: Huari y Tiwanaku». En Teodoro Hampe Martínez. *Historia del Perú*. Culturas prehispánicas. Barcelona: Lexus. ISBN 9972-625-35-4.
7. ↑ [a b](#) Martti Pärssinen (2003). «Copacabana: ¿El nuevo Tiwanaku? Hacia una comprensión multidisciplinaria sobre las secuencias culturales post-tiwanacotas de Pacasa, Bolivia». En Ana María Lorandi, Carmen Salazar-Soler, Nathan Wachtel (en Español). *Los Andes: 50 años después (1953-2003) - Homenaje a John Murra* (1 edición). Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. pp. 229-280. ISBN 9972-42-592-4.
8. ↑ [a b c d e f g h](#) Rostworowski Tovar María (Octubre del 2010) «7. El derecho hereditario y la mascapaicha» (en Español) *IncasBiblioteca Imprescindibles Peruanos*Perú: Empresa Editora El Comercio S.A. - Producciones Cantabria S.A.C.pp. 90-95ISBN 978-612-4069-47-5

9. ↑ [a b c d](#) Rostworowski Tovar María (Octubre del 2010) «7. El derecho hereditario y la mascapaicha» (en Español) *IncasBiblioteca Imprescindibles Peruanos* Perú: Empresa Editora El Comercio S.A. - Producciones Cantabria S.A.C. pp. 98-101 [ISBN 978-612-4069-47-5](#)
10. ↑ [NUEVOS DATOS SOBRE LA PREHISTORIA LOCAL EN LA QUEBRADA DE TOLOMBÓN. PCIA DE SALTA. ARGENTINA. Autor: Verónica I. Williams. Consultado 01-11-2010](#)
11. ↑ [Los incas en Argentina](#)
12. ↑ [Horizonte Inca. El Kollasuyu.](#)
13. ↑ Ortiguera, Toribio de 1586 *Jornada del Río Marañón*. Madrid : Atlas, 1968
14. ↑ Cieza, 1553. "y cada capitania llevaba una bandera y unos eran honderos y otros lanceros y otros peleaban con macana"
15. ↑ Acosta, 1590
16. ↑ Garcilaso, 1609
17. ↑ Murúa, 1613
18. ↑ Pachacuti Yamqui, 1613
19. ↑ Guamán Poma, 1615
20. ↑ Cobo, 1653
21. ↑ *Arco celeste* se refería al [arco iris](#).
22. ↑ [Bandera Gay o Bandera del Tahuantinsuyo Terra.com](#)
23. ↑ [Cuzco cambiará bandera El Comercio](#)
24. ↑ [a b](#) Congreso de la República del Perú (ed.): «"[Bandera del Tahuantinsuyo](#)"» (en español) (2003). Consultado el 4 de julio de 2011.
25. ↑ [a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak](#) Teresa Vergara (2000). «Tahuantinsuyo: El mundo de los Incas». En Teodoro Hampe Martínez. *Historia del Perú*. Incanato y conquista. Barcelona: Lexus. [ISBN 9972-625-35-4](#).
26. ↑ [Economía incaica \(discovery.com\)](#)
27. ↑ Girault, L. p. 30.
28. ↑ "Historia natural y moral de Indias". José Acosta.

Bibliografía

- 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 Cuzco*.
- 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 Cuzco*.
- 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

- [Wikimedia Commons](#) alberga contenido multimedia sobre **Imperio incaico**.
- [Información acerca del imperio incaico](#)
- [Arquitectura, Historia y Religión inca](#)

Categoría: [Imperio incaico](#)

Esta página fue modificada por última vez el 16 jun 2012, a las 23:18.