

LOS INCAS

El pueblo inca no aparece en la historia de los Andes Centrales sin previo aviso. Descienden de antiguas culturas andinas que se establecieron en la zona y que les entregaron las bases de su cultura. Entre ellas el pueblo de Chavín de Huantar, una pequeña villa cordillerana en el norte del Perú, cuyo mayor aporte fue ayudar por primera vez a la unificación de dichas culturas.

Con posterioridad, alrededor del 300 a. C., declina la cultura chavín y surgen otros reinos, como el Moche, Nazca, Tiahuanaco y Huari, todos ellos con su respectivo tiempo de apogeo. Los últimos reinos en aparecer fueron el Chimú en el norte y el Inca en el sur. La influencia de este último fue la que derivó finalmente en la constitución del magnífico imperio andino.

Aunque solo duró un siglo, lograron una unidad política de casi diez millones de habitantes en 4000 km de longitud norte sur y 500 km de ancho: ecuador por el norte y centro de Chile, el oeste de Bolivia y el noreste de Argentina.

LOS INCAS

Llegaron el siglo XII a.C., posiblemente de las riberas del río Titicaca. El Cuzco era un fértil valle ocupado por tribus de quechuas y chancas que cedieron a veces pacífica y otras violentamente su territorio a los ocupantes que llegaban. Para este relato conocemos una explicación histórica, pero siempre acompañada de un relato mitológico que atribuye a los Incas una misión de pueblo elegido, de hijos del sol, que justificaría su afán imperialista. Estas leyendas se transmitieron de manera oral por generaciones y en el momento de la conquista europea fueron recogidas por cronistas como Juan de Betanzos.¹

Origen legendario (mito de origen) Etapa de Fundación

Aunque hay distintas versiones de este mito, el más difundido relata que el dios Sol, apiadándose de los hombres que vivían como animales, sin orden y en permanente lucha, decidió enviar a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo con el objeto de que los civilizaran, enseñándoles los principios de la agricultura, textilera, cestería, alfarería y las ciencias.

El sol colocó a sus hijos en la isla del lago Titicaca con una barra de oro, donde ésta se introdujera en la tierra debían detenerse y fundar la ciudad que serviría de centro, Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de la isla, siguiendo un camino subterráneo que les llevó hasta Pacarectampu, donde, lograron introducir la barra de oro en la tierra en Huacanauri, valle del Cuzco. Allí Manco Cápac se casó con su hermana, creando así el linaje incaico, cuyos miembros deberían llevar a cabo la misión divina sobre esa nueva humanidad que comenzó a forjarse en el lago Titicaca, considerando, desde entonces, como **pacarina** o lugar de origen de los incas.²

¹ Cronista y conquistador español. El primero en hablar quechua escribió la historia de los Incas llamada **Summa y Narración de los Incas**, . Fue consejero personal de Francisco Pizarro hasta que este murió y luego se casó con su viuda – concubina y viuda también de Atahualpa Angelina Yupanqui. Entonces se hizo consejero de Gonzalo Pizarro y participó en las negociaciones con los últimos incas hasta la muerte de Suyri Capac

² Silva, Osvaldo. Civilizaciones prehispánicas de América p 153

Más allá de la tradición mítica, en estos relatos debemos ver como segunda lectura la importante y definitoria migración del sur del Titicaca y de Tiahuanaco hacia el Cusco en el Siglo XII, que a los pueblos que ya habitaban la zona y que tenían su propia cultura y tecnología, se suma el impulso imperialista inca y cambia la historia de los Andes para siempre.

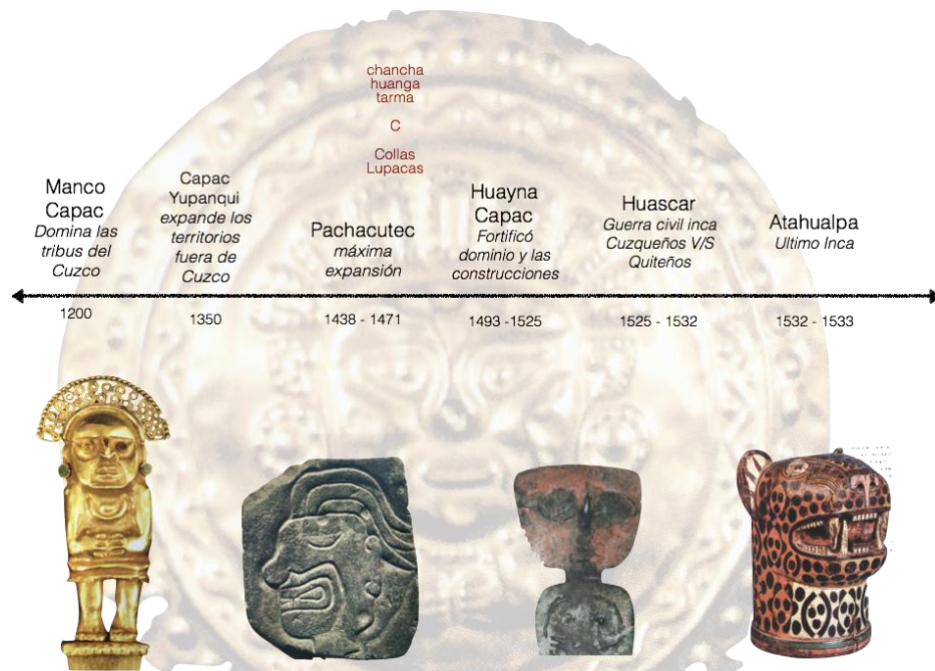
Origen Político (relato histórico)

Los gobernantes legendarios fueron Manco Cápac (1200), Sinchi Roca (1230 - 1260), Lloque Yupanqui (1260 – 1290), Mayta Cápac (hasta 1320), Cápac Yupanqui (1350), Inca Roca con quien se da inicio a una segunda etapa que los historiadores llaman de Expansión y finalmente el Inca Yahuarqui.

Después comienza la historia escrita y recogida por los cronistas que incluyen el reinado de Hayna Capac, Huáscar y Atahualpa, estos últimos dos gobernaban para la conquista española.

El primer rey plenamente histórico fue **Pachacuti Inca Yupanqui** ³(1438-1471), noveno soberano en la capacuna o lista de reyes incásicos. Venció definitivamente a las chancas, tribu que ocupaba Cuzco y extendió el dominio Inca al sur, este y oeste. Definió los planos de Cuzco, ordenó la construcción de terrazas y mandó construir la fortaleza de Sacsachuamán. Organizó el ejército, dictó leyes e impuso el tributo en trabajo para cultivar las tierras estatales, trazar caminos, levantar puentes, labrar las minas y, por sobre todo, integrar los ejércitos.

Lo sucedió su hijo **Topa Inca Yupanqui** quien aumentó y amplió las proezas de su padre. Hizo el primer Censo del Imperio dividiendo la población en unidades decimales separadas por edades y dejando establecido el Tahuantisuyu ⁴ como la ampliación de la cosmovisión incaica del Cusco, como centro de mundo y lugar de contacto con las divinidades, a todo el Imperio.

³ El propio nombre significa el que agranda la tierra, una especie de Alejandro Magno de los Andes Centrales, transformó a un pueblo fuerte y guerrero en un gran imperio, militar, civilizado y constructivo.

⁴ Quechua para las cuatro partes del mundo

Huayna Capac (1493 - 1525): conquistó nuevos territorios que se extendían desde Quito al río Maipo en Chile, y desde la costa a la cordillera de los Andes. Frente a tan inmenso imperio decidió dividirlo en sus dos hijos: su hijo legítimo Huáscar y su hijo preferido Atahualpa. Ambos hermanos hicieron una guerra sangrienta que culminó con el apresamiento de Huáscar por parte de Atahualpa quien finalmente lo mando a asesinar. De todas maneras, no alcanzo a coronarse porque en ese momento de la historia incaica llegaron las huestes de Francisco Pizarro ⁵.

Sociedad Incaica (organización política y social)

El gobierno imperial de los incas fue teocrático cuya máxima autoridad era el emperador o Apu Inca. Era considerado sagrado pues era Hijo del sol y funcionaba como jefe de la elite Inca. Estaba a cargo de los asuntos del imperio. Se le rendía pleitesía, se limpiaban los caminos por donde andaba en un asiento llevado por sirvientes, no se le podía hablar directamente y debía casarse con una de sus hermanas considerada también ser sagrado. Su descendiente no era necesariamente un hijo, sino que el más apto para la labor quien debía hacerse de su propia riqueza ya que esta no era hereditaria.

En la pirámide social lo seguía un consejo Imperial integrado por los **panacas** o parientes directos del Inca que reinaba, los gobernadores de los suyus, el príncipe heredero, el sumo sacerdote y el general del ejército imperial. A este grupo de nobles los españoles los llamaron orejones ya que eran los únicos que podían ponerse sendos adornos en los lóbulos de las orejas.

No sólo existía un grupo de nobles de sangre, sino que también nobles locales, incas por privilegio, que se educaban en Cusco y usaban lana de alpaca. Entre ellos destacan los Camayoc, que eran funcionarios y burócratas estatales.

Finalmente, en la base de la pirámide la masa del pueblo lacta Runa y los **mitimanes** que pagaban tributo con su trabajo en la Mita y la Minka.

Finalmente, los yanac luego llamado yanaconas que eran esclavos que venían de ocupaciones territoriales

Cuando moría un soberano un consejo de Apus elegía un sucesor. Este nuevo Rey no heredaba nada, y debía hacerse de su propia riqueza. Por eso las expansiones imperiales están asociadas a la ascensión de nuevos reyes.

La sociedad inca se organizó en un núcleo que se llamó Ayllu. Que se define como un conjunto de individuos unidos por lazos de consanguinidad y por la creencia de descender de un mismo antepasado mítico que podía ser una persona un animal o un

⁵ Recién finalizada la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, este fue invitado a reunirse con Francisco Pizarro en la Plaza de Cajamarca donde fue apresado por un ardid tendido por los españoles. Aquí fue cuando Atahualpa prometió llenar una pieza con oro y dos con plata para su liberación. Se enviaron Incas y españoles a todo el Tahuantinsuyu en búsqueda de riquezas y, mientras las habitaciones se llenaban, Pizarro mandó a repartir el Botín. A Atahualpa se lo condenó a la hoguera, pero luego fue bautizado y enterrado como cristiano. Durante su funeral llegaron sus mujeres y comenzaron a desangrarse junto a su tumba. El primer contacto había sido entre Huayna Capac y Pedro de Candia quien se llevó a un Inca a España y luego lo trajo de vuelta convertido e hispanohablante a quien llamaron felipillo.

En 1522 Pizarro hace un acuerdo con Almagro para conquistar la zona de Perú, en 1529 la Corona española le entrega su permiso para conquistar “La Nueva Castilla”, paralelamente a la Guerra Civil en el Tahuantinsuyu. Almagro uso el camino del Inca para su expedición a Chile: entro por la actual Copiapó en la zona llamada Copayapu, pero tuvo una mala experiencia y vuelve y se produce la Guerra de los conquistadores

objeto de la naturaleza. Era el Ayllu el dueño de un territorio que se dividía en parcelas para ser trabajados por cada uno de los hombres casados.

Cada ayllu elegía un curaca que los representaba frente a la autoridad central. Tenían privilegios similares al Inca: eran llevados en andas y no pagaban tributos.

El papel de la mujer: las mujeres pasaban toda su vida en el Ayllu a no ser que por su belleza o por alguna habilidad especial, eran dadas entre los ocho y los 12 años para ir a servir a la capital como concubinas o mujeres de algún curaca noble. A estas mujeres se las llamaba Acllas. Podían ser cantantes Taqui Aclla, o servidora Yana Aclla. También sacerdotisa o Yurac aclla

El culto

Los incas cultivaron una religión solar. En lo más alto del panteón estaba Viracocha el "esplendor originario" el creador.

Seguramente fue una deidad original de los pueblos Preincaicos. Según la tradición había surgido de las aguas del lago Titicaca para crear el cielo y la tierra, pero luego desilusionado de los hombres delegó a un dios secundario los asuntos humanos y se fue caminando por el Océano Pacífico envuelto en oro hasta perderse en el horizonte.

Otra leyenda cuenta que, en Tiahuanaco, Viracocha modeló en piedra a los primeros hombres y mujeres; luego dio vida al sol y a los astros. Concluida dicha tarea se dirigió al Cuzco. En el camino algunos hombres se le rebelaron. Viracocha, indignado, hizo llover fuego para destruir todo.

Cundió el pavor y los culpables, arrepentidos, imploraron misericordia. Apiadándose de ello, la deidad ordenó cesar la lluvia de fuego; seguido por sus criaturas, reemprendió la marcha hacia el Cuzco donde estableció un gobierno. Allí enseñó las artes, las ciencias y los principios de la agricultura que civilizaron a los hombres. Posteriormente se dirigió a la costa. Apoyado en su báculo caminó sobre las aguas del Océano Pacífico, perdiéndose en el horizonte. Se le presentaba como un anciano barbado y, posiblemente, los incas lo confundieron, al igual que en México, con los españoles. El culto a Viracocha era practicado sólo por la nobleza.

Por debajo de Viracocha un elenco de dioses presididos por Inti o el sol. A quien se adoraba en el imperio incaico, representado como un gran Sol de oro con rayos que llegaban hasta la tierra. Su cónyuge, la luna Mama Quilla era también la madre del firmamento luego venía el dios y Illapa dios del trueno en quechua quien tenía dominio sobre las lluvias y el mundo agrícola.

Seguían la diosa Pachamama, dueña de la tierra, Mama Sara, dueña del maíz y Mama Cocha dueña del mar.

Supay reinaba en el mundo de los muertos.

Construyeron majestuosos templos en piedra como Coricancha en el Cusco consagrado a Inti. Tenía paredes externas e internas recubiertas con lámina de oro. En una punta, una placa de oro macizo que representaba el sol y debajo de ella embalsamados los cuerpos de los incas que habían reinado.

En la vida diaria la religión se plasmaba en una fuerte concepción de pecado, entre los que destacan como más graves el crimen el robo y la desobediencia al inca.

También lo vemos reflejado en los ritos que sacralizaban el cambio o paso de una edad a otra como el fin de la infancia a los 14 años, celebrado en grande en templos solares, además de funerales que se celebraban por días y finalmente se dejaba al muerto junto con sus bienes en su tumba. Si era una persona importante se preparaba el cuerpo para momificación finamente vestido.

El matrimonio era también una ceremonia importante que se realizaba luego de los 24 años para hombres y 18 para mujeres. Está prohibida la mezcla de sangre y eran monógamos.

Ceremonias

En el primer mes, denominado raymi, se celebraba la gran fiesta del Capacraymi, durante la cual, en medio de sacrificios de llamas, se ponían aros en los lóbulos de las orejas de los incas que habían alcanzado la pubertad, poniéndolos a disposición del emperador.

Los siguientes meses se llamaban camay, hatun pucuy, pachacuy, atihuaquiz, hatun cuzqui aymoray, aucay cuzqui, chahua huarqui, homa raym puchauquis y atamarca.

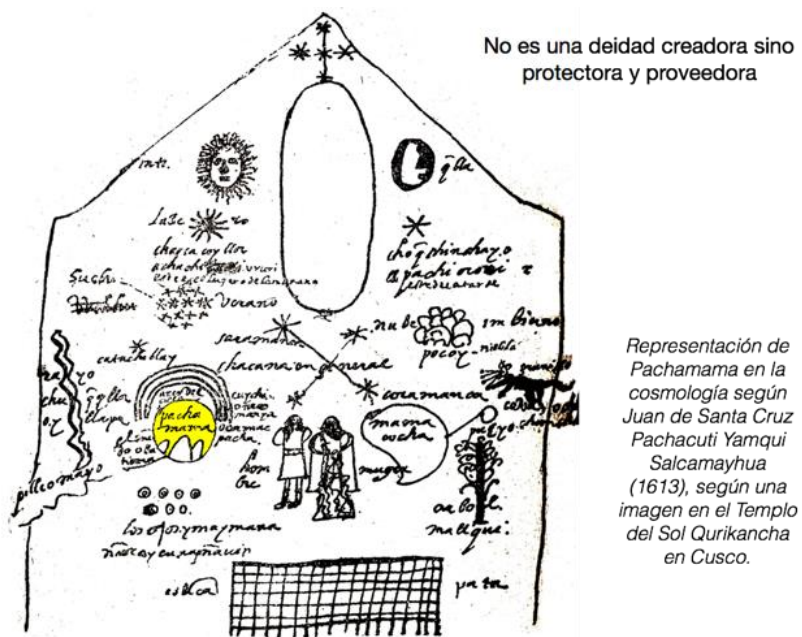
Las festividades más significativas eran en el séptimo, décimo y duodécimo mes.

La del intriraymi, o fiesta del sol, era para agradecer las cosechas; la citua era de arrepentimiento y purificación, y la del umaraymi era para rogar porque no faltase ni sobrase agua.

En las fiestas religiosas se sacrificaban animales de diversos colores, se inmolaban tejidos y hojas de coca, se bailaba y cantaba con cascabeles de metal, flautas de caña o quemas; tambores y el ronco pututu, hecho de concha de caracol marino.

Ejercito

El ejército Imperial estaba constituido casi completamente por extranjeros no incaicos quienes eran solo los de más alta categoría. De esta manera eran muy fieros y luchaban cuerpo a cuerpo, pero solo cuando la diplomacia había fallado. Como armas ofensivas utilizaban porras, compuestas por un mango de madera en cuya parte superior se incrustaba una piedra o una estrella de metal, hachas, generalmente con forma de T;

Representación de Pachamama en la cosmología según Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua (1613), según una imagen en el Templo del Sol Quirikancha en Cusco.

lanzas con puntas de piedra o metal; honduras y estólicas o dardos arrojadizos. Para la defensa portaban escudos de cuero, yelmos de madera y petos de algodón.⁶

Es decir, para ojos españoles del siglo XVI debían parecer un ejército de la edad de bronce, ampliamente superado en Europa que ya tenían arcabuces y otras armas de fuego, además de una caballería armada que los Incas no conocían.

El tributo en trabajo:

La riqueza y motor del imperialismo estuvo en su fuerza organizativa y social. Exportaron en todas sus conquistas el quechua, la religión solar – siempre respetando cultos solares –, y un original y eficiente sistema de tributos: el trabajo. La Mita (trabajo minero y militar) y la Minka (trabajo agrícola) junto a las divisiones de las tierras conquistadas lograron equilibrar los poderes de manera armoniosa

Las tierras conquistadas pasaban a dominio imperial y, como tal se dividían en tres:

- Lo más fértil y los minerales para el rey y sus familias,
- luego para la casta sacerdotal y
- finalmente, para el trabajo de la comunidad.

Los pueblos que eran vencidos se les permitía seguir trabajando su tierra con la condición de pagar tributo en trabajo en las tierras de los nobles y guardar esa cosecha en bodegas estatales que servían para alimentar soldados y deidades o para caso de sequías, además de inválidos, viudas y huérfanos

El curaca o jefe de cada comunidad distribuía, anualmente, entre las familias del pueblo, proporcionalmente al número y sexo de sus integrantes, las tierras que les correspondía. A los varones se les otorgaba una superficie llamada tupu y a las mujeres la mitad de ella. La medida era variable, pues dependía de la calidad de la tierra y de los cultivos. La diferencia de tamaño se debía a que los hombres tenían que alimentar a quienes los ayudaban en su trabajo.

En la sierra, los pastos y el ganado se transformaban en propiedad estatal. Cada jefe de familia recibía algunas llamas para satisfacer sus necesidades de lana o transporte. Las alpacas y vicuñas, en cambio se reservaban al uso de la nobleza incaica en razón a la suavidad de su lana. Los rebaños, al cuidado de pastores locales, deambulaban por los pastizales serranos. Su caza estaba prohibida, salvo para el inca que organizaba, con sus amigos, una especie de safari o chaco.

Todo el oro se iba a Cusco, donde era transformado en piezas rituales y decorativas para el rey.

El trabajo, forma obligatoria de tributar: Las faenas tributarias consistían en servicios regulares, que afectaban a toda la población casada menor de 50 años, y en que trabajos extraordinarios, requeridos en ciertos momentos, con fines específicos, y que atañían sólo a un grupo de la comunidad. Sus formas de expresión más características fueron la minka, tributo de trabajar las tierras de estado y la Iglesia⁷ y la mita, en cambio eran

⁶ Silva, Galdámez Civilizaciones... p 169

⁷ En él participaban todos los hombres y mujeres casados, sin necesidad de requerimientos previos. Mientras prestaban sus servicios se les alimentaba y festejaba con productos almacenados en las colcas. De ellas se extraía también semillas y herramientas. Cada tributario aportaba, pues, sólo su trabajo.

aquellas tareas mineras, construcción de edificios y OOPP. (nunca por mas de tres meses al año).

Para regular bien estos impuestos la población se dividió en 12 grupos de edades y sexos entre los que se repartían las tareas según capacidades.

Purej: jefe familiar

Pisca-camayoc: 5 familias
Chunca-camayuc: 10 familias
piscachunca camayoc 50
pachaca camayoc 100
pisca-pachaca camayoc 500
Huaranga camayoc 1.000
pisca-huaranga camayoc 5.000
hunu camayoc 10.000

Los *mitimaes* fueron colonos y guardias fronterizos que eran enviados a los picaras a enseñar la vida inca y el quechua. Se los premiaba con dotes de mujeres y quitándoles la obligación del tributo. Se les daba tierras semillas y herramientas

El camino del Inca

La cosmovisión incaica:

Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, Cuzco era una moderna capital edificada a 3400 metros sobre el nivel del mar con más de 300 mil habitantes que venían de todos los rincones del imperio.

Tenía calles bien definidas con casas de piedra perfectamente cortada en bloques entre los cuales no cabía la hoja de un cuchillo.

Estaba dividido en cuatro barrios, representando no solo una cosmovisión, sino que una porción del imperio. El barrio norte *Hanan Cuzco* y el barrio sur

Hurin Cuzco, donde estaba el templo del sol llamado *Coricancha* antecedido por la plaza *Intipampa*. En este templo se veneraba a Inti representado por un enorme disco de oro del que emanaban rayos.

De Cuzco salían 4 caminos resguardados por cuatro puertas y cuatro vigilantes y que conducían a las cuatro regiones o suyos del imperio que estaban gobernados por un *Apu* y que permitieron mantener la conquista imperialista sobre los pueblos vecinos:

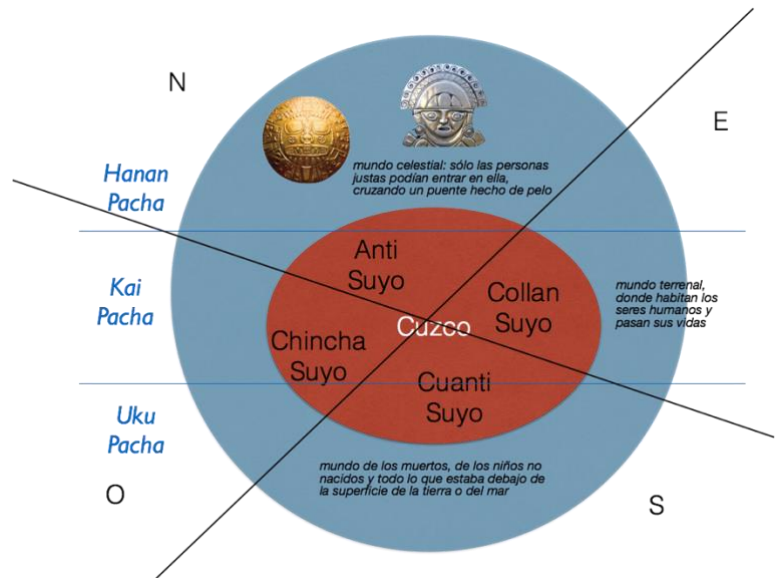
Chinchasuyu al norte, ocupado por grupos como los chincha, chimúes o yungas y pastos

Collasuyu al sur, aimaras, collas y puquinas

Antisuyu al este ocupado en otro tiempo por los Antis, o poblaciones amazónicas

Contisuyu al oeste. conde, collaguas y colonos de origen puquina

Ellas dieron origen al nombre de *Tabuantinsuyu*, o *imperio de los cuatro suyus*, con que se conoce al incaico.

Esta inmensa red de caminos fue iniciada en época imperialista incaica, por el Inca Pachacutec, para mantener el control de su imperio, para el movimiento de los mitimanes y para el comercio y traslado de productos e incluyó todas las direcciones a que era posible llegar desde el Cuzco, integrando una contrastada geografía y culturas.

Los caminos se adaptaron a la geografía en la que se ubicaban: en zonas pantanosas incluían drenaje, en zonas escarpadas era escaleras

construidas en zigzag, y a través de puentes colgantes ⁸ o flotantes se accedía a las regiones más altas.

Levantaron *Tambos* o posadas para que descansaran los viajeros y los *chasquis* o mensajeros y tenía una Longitud total de 60.000 km,⁹

El Qapac Ñam era el tramo más importante de 5200 km conducía de Quito - Cuzco – Tucumán y 4200 km. paralelos al mar Camino de la Costa

Caminos de la Costa Norte: Salía del Cuzco, une los pueblos de Palpa (Ica), Nazca (en el centro de Perú), Lima, Huarmey, Reino Chimú, Los Tallanes (Piura), Ayabaca, Tumbes (en la frontera Perú-Ecuador), Quito (Ecuador), y hasta el río Ancasmayo o Pasto (Colombia).

Caminos de la sierra norte: Sale del Cuzco, une los pueblos de Vilcashuaman, Jauja, Tarma, Huánuco, Maraycalte, Tambo Real de Huancabamba, Cajamarca, Chachapoyas, Tumibamba, Loja, Quito (Ecuador), y hasta el río Anacasmayo o Pasto (Colombia).

Caminos de la costa sur: Sale del Cuzco, une los pueblos de Pisco, Nazca, Palpa, Ica, Tambo Colorado, Catorpe; Arica y Copiapó (Chile), pampas de Tucumán (Argentina) y el río Maule (Chile).

Caminos de la sierra sur: Sale del Cuzco, une los pueblos de Juliaca, Chucuito, Chuquibambilla, La Paz (Bolivia), pampas de Tucumán (Argentina) y Santiago (Chile).

Ruta Inca en Chile atravesaba Arica y Parinacota, Tarapaca, Antofagasta y Atacama desde donde sacaban recursos mineros. En el centro: cruzaba el río Mapocho, calle Bandera, San Diego y la Gran Avenida hasta el Cerro Chena y hasta llegar al Río Maipo. Siempre habiendo uno cordillerano y otro costero

⁸ Los puentes más comunes fueron los hechos con troncos de árboles y los elaborados con trenzas de diversas fibras. En el caso de los puentes con troncos se utilizaron solo en los lugares en donde la geografía se lo permitía, y para esto era necesaria una base de piedra (dos peñones contrapuestos) que eran labrados para que los maderos encajen.

⁹ Qhapaq Ñan significa: camino del rey o del poderoso

Machu Picchu

De toda esta larga red de caminos, algunos incluso preincaicos, construidos por culturas como Tiahuanaco o Wari, la más importante y la más visitada es la que se encuentra en el actual Perú y más específicamente la que conduce al sitio arqueológico de Machu Picchu.

Descubrimiento

En 1911, después de dos años de búsqueda Hiram Bingham encontró las ruinas sagradas Machu Picchu, seguramente siguiendo los descubrimientos anteriores del cusqueño Agustín Lizárraga.

Seguramente se trata de una ciudad sagrada escondida para que no fuese nunca invadida, aunque también puede haber sido un centro astronómico.

Los primeros estudiosos pensaron que era una especie de castillo de verano, pero más seguramente fue una capital religiosa, cercana al sol y por lo tanto hábitat del Inca. Por esto no era en ningún caso una ciudad perdida, sino que una importante metrópoli alimentada por mitimanes y colonos que venían de distintos rincones del imperio y rodeada de centros administrativos.

Se han encontrado las pruebas necesarias para asegurar que para los incas era un lugar de culto que simbolizaba el eje del mundo, montaña sagrada rodeada de constelaciones, ríos y fuentes sagradas, lugar que Pachacutec eligió para encontrarse con los dioses. Aunque se han encontrado pruebas de que algunos sectores son anteriores a este Inca.

¿Cuál es el secreto de la ciudad sagrada de los Incas?

Las partes bajas y las del sur constituyen las zonas agrícolas que están construidas en terrazas que se hicieron en el cerro, con hasta un 50% de inclinación rellenos con piedras, piedrecillas y tierra de manera que drenaran el agua para evitar la erosión. Finalmente, esta humedad es enviada por canaletas al valle que está a los pies de la ciudad sagrada.

Para esto se requerían toneladas de piedra, por eso los canteros de Pachacutec usaron el granito del cerro. Hicieron sogas vegetales y con ellas arrastraron las piedras ya trabajadas desde la cantera para no llevar peso extra. Para que rodaran ponían pequeñas piedras que servían de gravilla o granito.

El camino que lleva hacia la ciudad sagrada tiene durante su recorrido importantes sitios arqueológicos intermedios que pueden conocerse en 3 o 4 días de caminata (Huiñay Huayna, Runkuraqay Puyupatamarca e Intipunku).

Los arqueólogos modernos han dividido la ciudad en zona norte y zona sur, siguiendo la cosmovisión inca:

Sector Hanan: Primero la puerta, las caballerizas y las canteras. Luego el Templo del Sol que también llamaban Torreón. Fue usado para ceremonias relacionadas con el solsticio de junio

Plaza sagrada: Se le llama así a un conjunto de construcciones dispuestas en torno a un patio cuadrado. Incluye el Templo de las Ventanas y el Templo principal además de las “casas del sacerdote” y la “camara de los ornamentos”

Sector Hurin: sectores arqueológicos de Roca sagrada es una piedra de cara plana colocada sobre un amplio pedestal, el Grupo de las tres portadas Es un amplio conjunto arquitectónico dominado por tres grandes, el Grupo de los morteros o acllahuasi, el Grupo del cóndor o las Escalinata de las fuentes

Seguramente durante la Guerra Civil Inca perdió importancia, y en la residencia española, cuando mandados por Manco Inca estos se retiraron a Vilcabamba la ciudad Sagrada fue abandonada. Durante la colonia ya se fue transformando en un lugar remoto y poco accesible y finalmente olvidado hasta finales del siglo XIX cuando fue redescubierta

Carolina Ducci de F