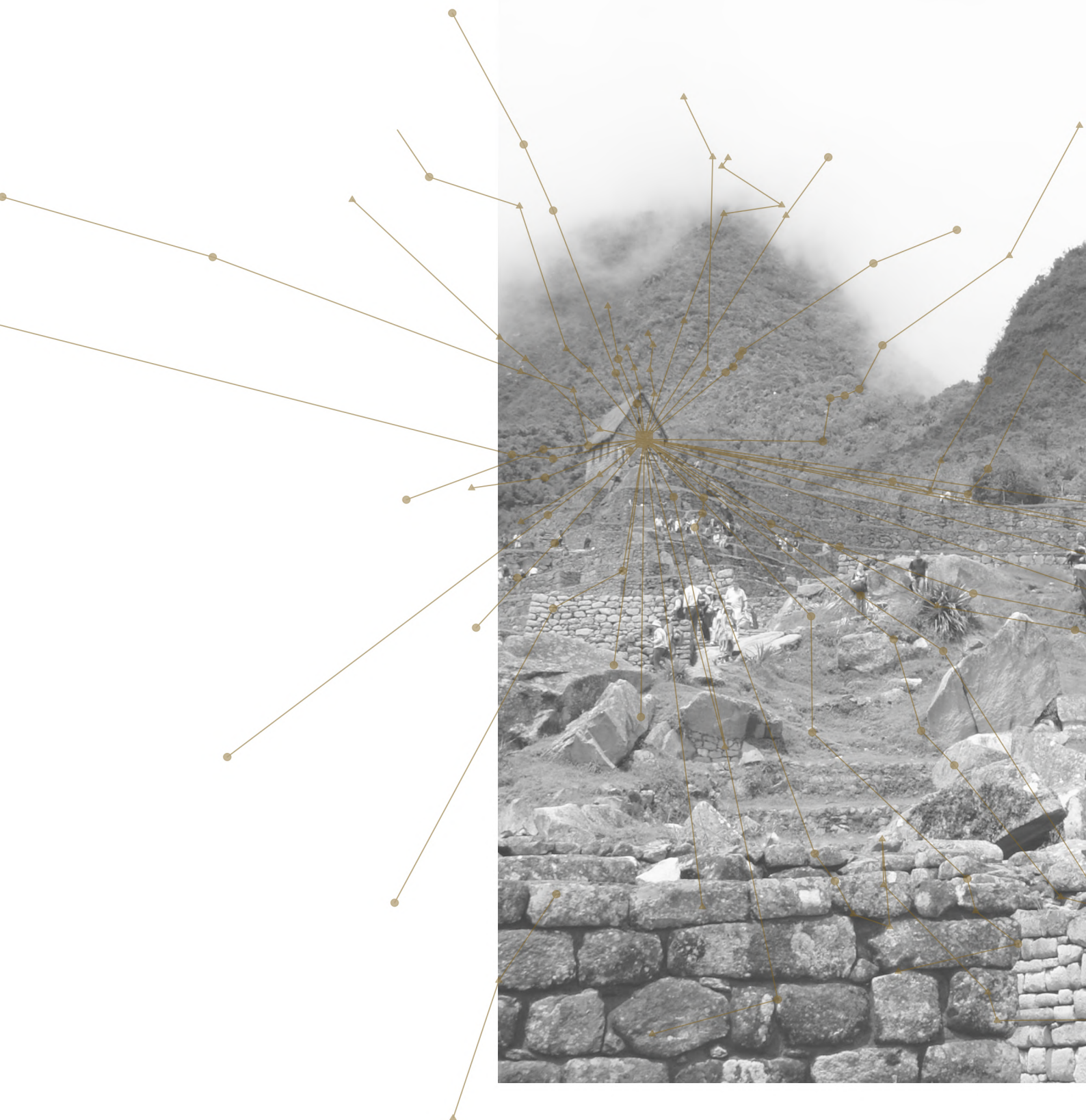

El paisaje sagrado inca: materializando *ceques* y *huacas*.

Remedios Dulanto García

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

TRABAJO FIN DE GRADO

Autora

Remedios Dulanto García

DNI 02571018D · exp. 20120

Tutor

Marco Enia

Departamento de Composición Arquitectónica

Aula TFG 5

María Barbero Liñán, coordinador

José Antonio Flores Soto, adjunto

*A mis papapas,
por regalarme la patria.
Os echo de menos.*

Fig 1. Antigua red de caminos reales incas, aún en uso.

Fuente: Herederos de los Incas (1996)

Autor: Jeremey Horner

Resumen.

Introducción.

Objetivos.

Metodología.

1. El Imperio Inca.

1.1 El Imperio Inca como estado territorial.

1.2 Cosmovisión andina, naturaleza y sacralidad.

Relaciones de reciprocidad y crianza.

Sacralidad de la naturaleza.

2. El sistema de *ceques* del Cuzco.

2.1. Estructura del sistema de *ceques*. El *cequecuna*

2.2. La división en los cuatro *suyus*.

2.3. La estructura simbólica: *Hanan-Hurin* y las tres categorías de *ceque*.

2.4. Los *panaqa* y *ayllu* de Cuzco.

2.5. El sistema de *ceques* como reflejo del inca como paisajista.

3. Las *huacas*.

3.1. La voz *huaca* o guaca. Origen y mito.

3.2. La *huaca* en el sistema de *ceques* de Cuzco.

Descripción de Bernabé Cobo y Brian S. Bauer.

3.3. El papel contemporáneo de la *huaca*.

4. Un método para el estudio de las *huacas* del sistema de *ceques* del Cuzco.

Conclusiones

Glosario

Bibliografía

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado consiste en un análisis crítico del sistema de *ceques* y *huacas* del Cuzco. Esta estructura territorial de carácter simbólico ponía en relación diferentes aspectos del mundo andino y el Imperio Inca. A partir del estudio tanto de su estructura como de las *huacas* - nodos del sistema - se analiza cómo las culturas andinas precolombinas construyeron un orden espacial capaz de articular paisaje, organización social y cosmovisión a través de mecanismos simbólicos que entablan un diálogo innovador con el entorno y el medio natural. En este contexto, las *huacas* se entienden como nodos significativos dentro de esta red simbólica que traducen de manera física estas relaciones con la naturaleza, sociedad, poder y ritualidad. Este trabajo se propone realizar una síntesis acerca del funcionamiento del sistema en sus distintos niveles (simbólico, social y político) y ampliar la visión estudiando la *huaca* como máxima expresión de las intenciones estructuradoras de los *ceques*. El trabajo plantea así una mirada crítica hacia los modos contemporáneos de intervenir en el territorio, abriendo la posibilidad de pensar prácticas espaciales más integrales, implícitas y cargadas de significado.

Palabras clave

*sistema de ceques · huacas · paisaje andino · territorio ·
arquitectura sagrada · patrimonio cultural*

This Thesis consists of a critical analysis of the Cuzco *ceque* and *huaca* system . This symbolic territorial structure linked different aspects of the Andean world and the Inca Empire. Based on the study of both its structure and the *huacas*—nodes of the system—it analyses how pre-Columbian Andean cultures constructed a spatial order capable of articulating landscape, social organisation, and cosmovision through symbolic mechanisms that establish an innovative dialogue with the surrounding environment and the natural world. In this context, *huacas* are understood as key nodes within this symbolic network that physically translate these relationships with nature, society, power, and rituality. This work aims to synthesise how the system functions at different levels (symbolic, social, and political) and broaden the vision by studying the *huaca* as the ultimate expression of the structuring intentions of the ceques. The work thus offers a critical look at contemporary ways of intervening in the territory, opening up the possibility of considering more integral, implicit and significant spatial practices.

Abstract

*ceque system · huacas · Andean landscape · territory ·
sacred architecture · cultural heritage*

Key words

Introducción

El sistema de *ceques* era una red de líneas imaginarias que organizaba los lugares y objetos sagrados – *huacas* - de los incas en los alrededores de Cuzco, capital del Imperio. *Ceque* en quechua, lengua andina, significa “raya” o “línea”, y la raíz *huaca* o *guaca* describe elementos sagrados o de carácter espiritual de las culturas andinas. Las líneas o *ceques* nacían de un mismo lugar, el *Qorikancha* (Templo del sol) y se extendían por varios kilómetros de forma radial en todas las direcciones distribuyéndose a lo largo de ellas los lugares sagrados. El *Qorikancha* era un lugar de gran importancia tanto en el ámbito sagrado como el político, pues era considerado no solo el centro de la Ciudad de Cuzco, sino también el centro del Imperio Inca, el *Tabuantisuyu* (Bauer, 1998).

Fig 2. Muros del *Qorikancha*.
Fuente: Elaboración propia

Actualmente tenemos conocimiento de este sistema y de las reglas por las que se regía gracias a los relatos posteriores a la conquista hispánica del Imperio Inca durante el siglo XVI y XVII, especialmente a través de autores como Juan Polo de Ondegardo (ca. 1510-1575) y, sobre todo, el padre Bernabé Cobo (1580-1657). Recientemente, el tema ha vuelto a ganar centralidad gracias a la aparición, a finales del siglo XX, del manuscrito *Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo* (1618), que incluye un dibujo referido

como *cequecuna*, considerado la única representación pre-colonial conocida del sistema de *ceques*.

Los *ceques* no eran solo un sistema de ordenamiento espacial, sino también social y religioso. Por un lado, organizaban los lugares sagrados incas, estructurando el conjunto de *huacas* del territorio. Las *huacas* podrían ser edificios u obras humanas, o elementos del paisaje natural, como montañas, ríos o rocas. Por otro lado, el sistema de *ceques* y *huacas* reflejaba la organización interna de la sociedad cuzqueña. Cada *huaca* estaba bajo la responsabilidad de un *ayllu*, una comunidad que ocupaba un mismo territorio – existieran lazos de parentesco o no – encargada de su custodia, o un *panaqa*, también estructura de comunidad, pero exogámica y de mayor rango en la jerarquía social. En este sentido, los *ceques* eran un sistema que organizaba el territorio a partir de estructuras simbólicas e invisibles, desdibujando las fronteras entre categorías que, en otros contextos culturales, se perciben como antitéticas: lo cósmico y lo terrenal, lo natural y lo cultural, lo sagrado y lo funcional, se integraban como dimensiones fluidas y en constante diálogo.

En este tema, es especialmente relevante la obra de Brian S. Bauer. Profesor de arqueología de la Universidad de Illinois, su trabajo se ha centrado en el estudio de los Andes y el Imperio Inca. En el libro “*El paisaje sagrado inca: el sistema de ceques del Cuzco*” (1998) Bauer recoge todas las fuentes primarias esenciales y se propone localizar todas las *huacas* del sistema de *ceques*. Combinando investigación de archivo y trabajo de campo en Cuzco, va descifrando poco a poco el texto del padre Bernabé Cobo para ubicar las *huacas* descritas por este. Muchas son localizadas con éxito, para otras se proponen lugares candidatos muy probables y de otras muchas se dice donde podrían haber estado y se describe la causa de su desaparición.

Este libro constituye la fuente principal de este trabajo. Resulta especialmente útil su estudio pormenorizado de cada *huaca* acompañado de fotografías y planos. Además, introduce ideas valiosas de sobre la relación del sistema de *ceques* con aspectos importantes de la cultura inca, como la organización política, la gestión del territorio y relación con la naturaleza. Sin embargo, el libro no analiza las *huacas* desde un punto de vista arquitectónico, más bien histórico y arqueológico. En este trabajo, a partir de la información que la investigación de Bauer proporciona sobre la ubicación de las *huacas*, se plantea llevar a cabo un estudio más pormenorizado de algunas de ellas, entendiendo en profundidad su significado particular en el territorio: como objeto individual, y como parte de un sistema territorial de gran escala. Este estudio del significado de las *huacas* en el paisaje andino es una reflexión pertinente y útil para entender mejor, a partir de su arquitectura sagrada, la relación con el territorio que tuvo el Imperio Inca, y como estas relaciones se manifiestan en el territorio contemporáneo.

Los Andes presentan características paisajísticas y medioambientales muy singulares. Su acusada topografía permite la coexistencia de climas muy distintos, organizados en los denominados como pisos ecológicos. De este modo, los paisajes se distribuyen de forma vertical, y la biodiversidad y las condiciones climáticas varían notablemente entre lugares que, en planta, se encuentran muy próximos. El valle del Cuzco ha estado habitado desde hace 3000 años, y la forma en la que las poblaciones prehispánicas se adaptaron a este territorio tan particular, así como las transformaciones que llevaron a cabo sobre este para hacerlo habitable, constituye un tema de gran interés para la disciplina de la arquitectura.

También desde una perspectiva contemporánea, el sistema de *ceques* constituye un objeto de estudio de gran interés para la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, hasta la fecha ha sido abordado principalmente desde la historia, la arqueología y la

antropología. En el contexto actual, en un momento en que la arquitectura cuestiona sus formas de relación con el medio, resulta pertinente un estudio analítico y crítico sobre un sistema integrado de comprensión del territorio, que concibe la naturaleza como un agente activo, y no como un lienzo neutro sobre el que intervenir independientemente de las consecuencias.

Este trabajo tiene como objetivo el estudio del sistema de *ceques* desde una perspectiva analítica y crítica de su funcionamiento como estructura organizadora del territorio. La investigación se enfoca en la manera en la que se integran en este sistema el paisaje natural y el paisaje cultural, así como en las relaciones entre lo sagrado y lo funcional. El análisis se realiza tanto a escala de sistema, desde la perspectiva del paisaje y territorio, como a escala de objeto, mediante un estudio pormenorizado de las *huacas*.

De forma general, el trabajo se propone explicar la estructura y funcionamiento del sistema de *ceques*, atendiendo a su disposición, a la jerarquización de las *huacas* y a su relación con el centro político y religioso del Cuzco, el *Qorikancha*. El estudio de cómo el sistema de *ceques* integra características culturales, sociales y políticas permite entender aspectos fundamentales de la sociedad inca, como la cosmovisión. En un nivel más específico, el objetivo es analizar el papel de las *huacas* en el territorio, atendiendo especialmente a su relación con el contexto y su funcionamiento como hitos. En este sentido, la contribución principal del trabajo consiste en la elaboración de un método gráfico y analítico innovador para estudiar el papel territorial de las *huacas*, aplicado a casos concretos y orientado a la identificación de patrones tipológicos en su relación con el entorno.

El objetivo del trabajo, por tanto, no es solo realizar un estudio y una discusión crítica sobre el sistema de *ceques* y las *huacas*, sino

Objetivos

también proponer un método innovador que integre instrumentos gráficos y analíticos, capaz de explicar de manera más integrada el funcionamiento del sistema y la superposición de capas de información (natural, cultural, religiosa) que se pueden obtener del estudio en profundidad de una *huaca* en concreto. El método que se propone es reproducible, no solo para otras *huacas* del sistema de *ceques* de Cuzco, sino también para otros elementos de la arquitectura prehispánica.

Metodología

Este trabajo se divide en tres secciones, que permiten abordar de manera integral el estudio del sistema de *ceques* y las *huacas* del Cuzco.

En la primera sección, “1. El Imperio Inca”, se elabora un marco teórico de contexto acerca de la organización territorial, política y social del Imperio, además de sus creencias religiosas y concepción del mundo. Esta síntesis rigurosa con enfoque histórico y teórico es esencial para comprender el sistema de *ceques* y como es capaz de integrar diferentes aspectos de la cultura inca, más allá de lo religioso. Esto se realiza a partir tanto de fuentes históricas como contemporáneas, y recurriendo a investigaciones de enfoque arqueológico, sociológico y antropológico.

La segunda sección, “2. El sistema de *ceques* del Cuzco” examina en profundidad la estructura del sistema, analizando las maneras en las que este refleja la cosmovisión inca y que recursos o patrones simbólicos, espaciales y territoriales se utilizan en su conceptualización y organización. En la tercera sección “3. Las *huacas*”, se analiza el papel de las *huacas* como nodo en el sistema, pero también como objeto arquitectónico, analizando sus características físicas y simbólicas, además de su papel en el territorio contemporáneo.

La última sección, “3. Materializando *ceques* y *huacas*”, es de carácter propositivo y constituye la aportación principal de este trabajo. En su investigación, Bauer (1998) ha realizado un estudio pormenorizado de las *huacas*, intentando ubicarlas. Este ejercicio supone una ampliación del propio trabajo del padre Bernabé Cobo, quien durante su estancia en Cuzco se dedicó a localizar y describir las *huacas* del sistema de *ceques*.

Sin embargo, queda margen para profundizar en su estudio, que no debería limitarse a una descripción textual. Para ello, resulta necesario sintetizar la información existente, tanto sobre la *huaca* como elemento de organización territorial como sobre su dimensión paisajística. A raíz de ello, como conclusión del trabajo se propone un método para el estudio de las *huacas* del sistema de *ceques* del Cuzco basado en la elaboración de fichas tipológicas. Estas fichas se conciben como una herramienta analítica innovadora que permite comprender mejor el funcionamiento de las *huacas* y el sistema de *ceques* como estructura simbólica organizadora del territorio.

Se componen de un estudio a doble escala: objeto y territorio. El primero es de carácter puntual y consiste en una síntesis de la información existente. Al respecto, los datos incluidos en la ficha serán los siguientes:

- _Nombre de la *huaca*. Histórico y contemporáneo
- _[*suyu* – *ceque*:*huaca*]
- _Coordenadas
- _Descripción literal de Cobo
- _Ceque
- _Suyu
- _Categoría
- _Ayllu o *Panaqa* a cargo
- _Distancia a la *Qorikancha*
- _Altitud

_Materialidad

_Escala [S: escala menor a la humana; M: escala similar a la humana, L: escala mayor a la humana]

_Estado: Conservado, destruido, resignificado. Indicar si se encuentra en una zona delimitada como Monumento Arqueológico Prehispánico.

_Función: cultural, sagrada y natural.

_Fotografía de la *huaca*.

Por otro lado, se analiza la *huaca* en su dimensión territorial mediante un plano a escala 1:30.000 (o a mayor tamaño, si es necesario para ver la *huaca* en relación al *Qorikancha*). Este plano incluye la posición planteada por Bauer de la mayoría de las *huacas*, con un hipotético trazado de los *ceques*. Esto permite comprender la dimensión del sistema en relación con el paisaje y la ciudad de Cuzco. La base de este plano incluye información a tres escalas: natural (ríos, lagos y topografía) cultural (camino, carreteras y la ciudad de Cuzco) y histórica (Monumentos arqueológicos prehispánicos delimitados y el trazado del *Qhapac Ñan*). Este plano se elabora mediante Sistemas de Información Geográfica, obteniendo los datos de instituciones oficiales: la localización de los monumentos arqueológicos prehispánicos delimitados y el trazado del *Qhapac Ñan* se han obtenido a partir del geoportal oficial del Ministerio de Cultura del Perú (Ministerio de Cultura del Perú, s. f.); mientras que las curvas de nivel, ríos, lagos, caminos, casco urbano de Cuzco, y vías se obtienen del geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (Infraestructura de Datos Espaciales del Perú [IDEP], s. f.).

De esta forma, en la ficha no solo se analiza la ubicación de la *huaca* como hecho aislado, sino que se pone en relación con el sistema de *ceques* completo, con todo lo que este refleja según se ha visto a lo largo del trabajo, así como con el entorno, tanto natural como cultural e histórico, dando especial importancia a su estado respecto a la protección del patrimonio.

Se realizan cinco prototipos de ficha, cada uno analizando una *huaca* escogida de acuerdo a los siguientes criterios:

- _Disponibilidad y accesibilidad a la información sobre la *huaca*.
- _Conocimiento de la ubicación de la *huaca*.
- _Relación especial con su entorno.
- _Papel en la historia o mitología inca.

Al escoger cinco, se intenta fomentar la diversidad de las *huacas* en cuanto a tipo, escala, cercanía al *Qorikancha*, *suyu* al que pertenece y estado, intentando así abarcar mas situaciones que hagan que el análisis sea más diverso y amplio.

1. El Imperio Inca

1. 1. El Imperio Inca como sistema territorial

A la llegada de los conquistadores europeos a mediados del siglo XVI a los Andes, la ciudad de Cuzco vivía su máximo apogeo urbanístico y arquitectónico hasta ese momento, siendo la capital del *Tabuantinsuyo* (cuatro *suyus* o regiones) o Imperio Inca. El origen de este periodo imperial se encuentra en la unificación de varios de los pueblos que habitaban el valle del Cuzco tras la victoria sobre el pueblo chanca por parte del ejército del Inca (rey) Pachacútec en el año 1440. Este inició la fundación de un estado de carácter expansionista, que llegó a abarcar territorios de los actuales Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile, convirtiéndose en el estado prehispánico de mayor extensión en América. (Canziani Amico, 2012)

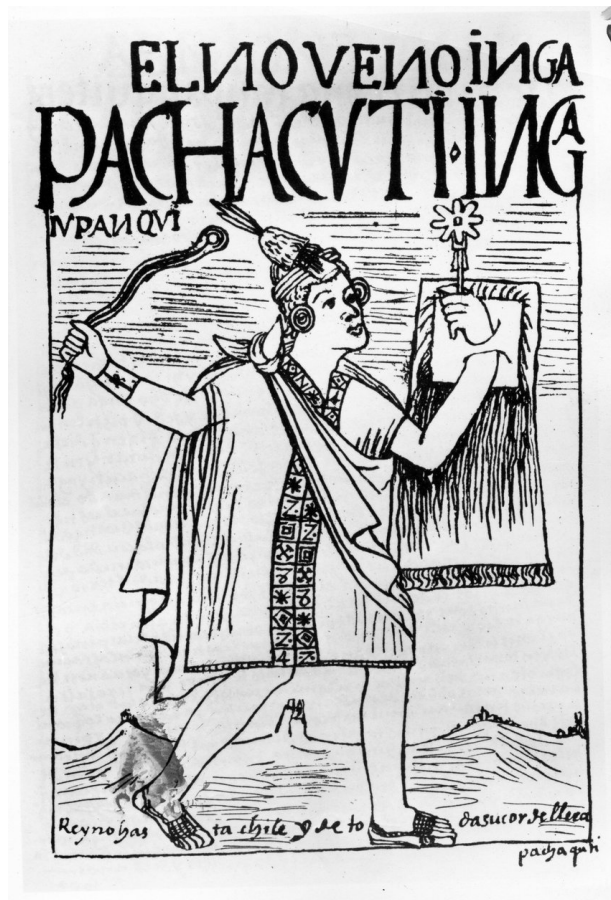

Fig 3. "El noveno Inga Pachacútec".

Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala, *Nueva Crónica y Buen Gobierno* (1615)

Un estado de estas dimensiones y con esta intención de crecimiento y dominio del territorio requería un sistema administrativo complejo, reflejado en la estructura social, la organización política y la planificación macrorregional. El sistema de *ceques* del Cuzco refleja esta visión expandida del territorio, propia de una población integrada en un estado de gran escala y complejidad.

Toda la organización del Imperio tenía como vértice de su estructura al Inca, gobernante que tenía tanto el poder político y militar como religioso, pues su figura estaba divinizada al ser considerado hijo del Sol. Por debajo de él en la escala social se encontraba la realeza, compuesta por los *panaqa*. Un *panaqa* estaba compuesto por toda la descendencia no heredera del trono (es decir, todos los familiares excepto el primogénito) de un Inca. De esta manera, en la sociedad cuzqueña existían tantos *panaqa* como Incas habían reinado. Este grupo social se regía por relaciones de parentesco de carácter ancestral y dinástico.

La estructura administrativa estaba organizada en torno a funcionarios del estado en una jerarquía compleja, con diferentes grados de poder e importancia y con una organización en paralelo a la extensión del territorio. Existía por ejemplo la figura de los *curaca*, señores étnicos que ejercían el poder en administraciones locales.

La base de la sociedad, la gente común, eran los *runa*. Sus relaciones comunitarias complejas, basadas en los principios de crianza y reciprocidad, se manifestaban en sistemas como el de la *mita*, un sistema de prestación de servicios obligatorios a la comunidad, como la construcción y el mantenimiento de obras públicas o la agricultura. Este método de trabajo fue lo que permitió la rápida expansión del Imperio y su integración territorial.

Dentro de este contexto de comunidades fuertes y ayuda mutua, es necesario definir el concepto del *ayllu* – etnia o comunidad étnica en quechua. Un *ayllu* estaba compuesto por una comunidad que ocupaba un mismo territorio, existieran lazos de parentesco o no. Un *panaqa* es un *ayllu* aunque no todos los *ayllu* sean *panaqa*. La importancia de la relación entre comunidad y territorio es evidente en el caso de los *ayllu*: el mito fundacional de Cuzco habla de diez *ayllu* existentes en la fundación de la ciudad, y diversas crónicas los nombran y ubican en un orden espacial (Zuidema, 1964)

El Imperio Inca, a lo largo de sus aproximadamente cien años de duración, tuvo como prioridad la expansión territorial de forma sistemática y organizada. Los métodos para hacer esto de forma eficiente y rápida evidencian un gran control sobre el paisaje y el territorio, desplazándose a través de pisos ecológicos semejantes al propio, siguiendo ejes cordilleranos y valles andinos.

Fig. 4: El centro de ensayo de Moray. Los incas lo utilizaron como laboratorio agrícola experimental, cultivando a diferentes alturas para encontrar el piso ecológico mas optimo para cada cultivo.
Fuente: Archdaily.
Autor: Christian Vincés.

Para la expansión del territorio, se priorizó la ubicación de los nuevos centros administrativos a lo largo de los caminos

existentes, mediante un diseño planificado donde la prioridad era la accesibilidad. Pedro Cieza de León, conquistador y cronista del siglo XVI, en su libro de 1553 “*Parte primera de la Crónica del Perú*” al referirse a la división de los territorios, señaló lo siguiente:

“(…) así estos Indios para contar las [provincias] que auía en tierra tan grande lo entendían por sus caminos”

(Cieza de León, 1553)

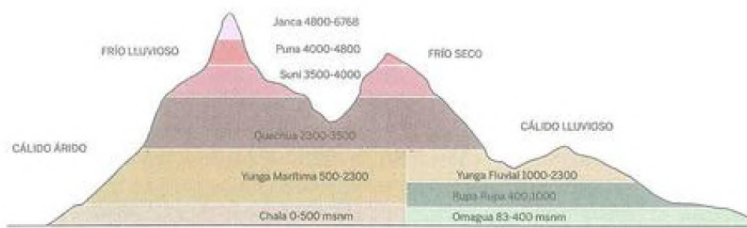

Fig. 5: Esquema de los pisos ecológicos en Perú.

Fuente: *El paisaje peruano de Jean Pierre Crousse (2021)*

Estos centros urbanos fueron emplazados a lo largo del territorio y organizados en cuatro provincias o *suyus*: *Antisuyu*, *Cuntisuyu*, *Collasuyu* y *Chinchaysuyu*. Estaban conectados por una extensa red de caminos conocida como el *Qhapaq Ñan*, red vial del Imperio, de origen preincaico, pero que alcanzó su mayor desarrollo durante la época imperial. Esta red de caminos partía de la ciudad de Cuzco en cuatro direcciones, hacia las cuatro provincias, y determinó en gran parte la ubicación de los nuevos centros urbanos. Su carácter infraestructural permitió la rápida expansión y dominio del territorio inca (Canziani Amico, 2012)

El sistema de *ceques* es una traducción espacial de la concepción andina del mundo. Sus creencias religiosas se ven reflejadas en las *huacas* y sus rituales de forma explícita, pero muestran muchos otros aspectos de su concepción del mundo y la realidad: su comprensión integral de lo humano, lo natural y lo sobrenatural como un conjunto interdependiente.

Fig. 6: Mapa del Tahuantisuyu con la red del Qhapaq Ñan y principales sitios incaicos. Fuente: Reinaldo A. Moralejo y Diego Gobbo.

El sistema de *ceques* es una traducción espacial de la concepción andina del mundo. Sus creencias religiosas se ven reflejadas en las *huacas* y sus rituales de forma explícita, pero muestran otros aspectos de su visión del mundo y la realidad: su comprensión integral de lo humano, lo natural y lo sobrenatural como un conjunto interdependiente.

La base de la cosmovisión andina es la creencia de que todo está en conexión. En un territorio dominado por grandes desniveles, donde se encuentran en contacto climas y ecosistemas diferentes, es necesaria la cooperación con el otro para poder adaptarse. Esta forma de dividir el territorio en pisos ecológicos pone en contacto comunidades, recursos y productos muy diversos, generando una interdependencia en la que todos necesitan de todos para sobrevivir. En esto se basa la idea de reciprocidad por la que se rigen.

La escasez de suelos agrícolas y la diversidad de climas característicos de Perú obligaron al habitante andino a intervenir activamente en el territorio para sacar el máximo provecho de él. Esto hizo que el concepto de crianza se ampliase más allá de la ayuda mutua entre humanos o *ayllu*, abarcando también todas las relaciones con el medio natural: tanto las estrategias de adaptación humana al entorno, como las modificaciones humanas sobre él.

1. 2. Cosmovisión andina, naturaleza y sacralidad

Fig. 7: Terrazas o andenes en el sector agrícola del complejo de Machu Picchu, Perú.
Fuente: Elaboración propia

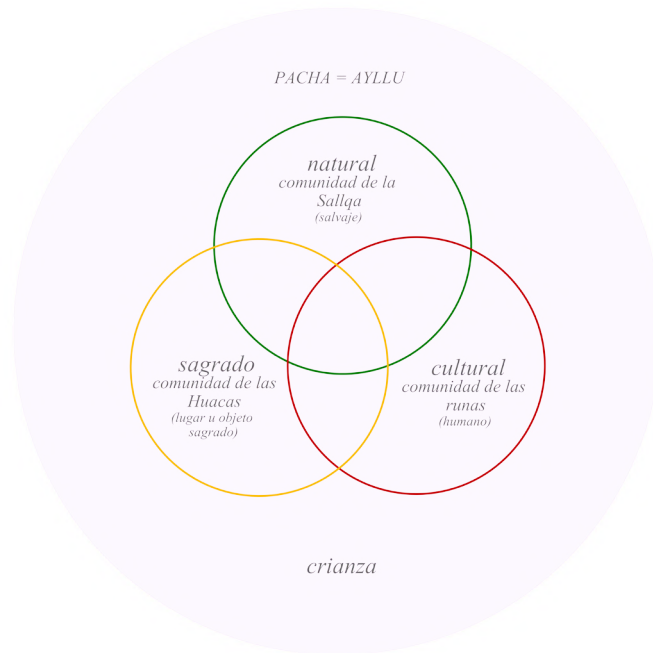

Fig. 8: Esquema de la cosmología andina.
Fuente: Elaboración propia a partir de dibujo de Jean Pierre Crousse.
El paisaje peruano (2021)

La reciprocidad es la creencia intrínseca de que las relaciones con la naturaleza no son unidireccionales, al igual que las humanas. Toda acción tiene su respuesta: si nosotros “criamos” el medio natural, el medio natural nos cría de vuelta proporcionándonos productos y recursos. Cuando la naturaleza es sacralizada, estas dimensiones de crianza también adquieren una dimensión sagrada.

La raíz quechua *chakra* se traduce como granja o campo agrícola, parte de terreno. Sin embargo, su significado dentro de la cosmología andina es más profundo. En él se da el encuentro de los tres “seres” que conforman el mundo andino: naturaleza, deidades y humanos.

Las creencias religiosas de los incas eran de carácter pagano y con una sacralización especial de los elementos y efectos de la naturaleza. Ellos veneraban el sol, el agua y la tierra entre otros. Las palabras usadas para describir a los dioses eran *vilca* y *huaca* (Cobo & Hamilton, 1990), y ambas podían referirse tanto a dioses

e ídolos, como a todos los lugares de culto. Esto incide aún más en la dimensión espacial de su religión: es tan sagrado el dios Inti como la roca o el cerro venerados como *huaca*.

El ritual y el acto de veneración de la *huaca* era una parte muy importante de sus creencias religiosas. Esto manifiesta desde una perspectiva simbólica y sagrada las ideas de crianza explicadas previamente: igual que se cultiva un campo, se cultiva un lugar sagrado con ofrendas y sacrificios.

Su relación de reciprocidad con el medio natural ya manifestaba una especial relación de respeto y cuidado de la naturaleza, pero esto se ve de forma explícita en su sacralización mediante las *huacas*. Su máxima autoridad religiosa, el Inca, dominaba todos los elementos de la naturaleza. Esta dinámica se puede ver reflejado en la obra teatral dramática “*Tragedia del Fin de Atahualpa*”, de origen tradicional como relato oral de la conquista del Imperio Inca y publicada en 1957 por José Lara. En ella, aparecen los siguientes versos, con su traducción del quechua al castellano:

El gran sacerdote WayllaWisa explica a los españoles quién es el Inca Atahualpa:

400.	<i>Manachuqamqayachanki.</i>	Acaso tú no sabes
401.	<i>IntitapasKillatapas</i>	que el Sol y la Luna
402.	<i>payllankamaqkasqantaqa?</i>	son los que le dan fuerza vital?
403.	<i>Manachuqamqayachanki</i>	Acaso tú no sabes
404.	<i>urqukuna, zach'akuna,</i>	que los cerros y árboles,
405.	<i>llapa-llapa kawzaqkuna</i>	y todos los seres vivos
406.	<i>kamaqnintarurasqankuta?</i>	cumplen sus órdenes?*

Su religión refleja una dimensión sagrada del medio natural, tanto de forma explícita con dioses concretos con poderes relacionados

con la naturaleza, como Inti, dios Sol; como de forma particular y mundana, mediante una sacralización de diferentes y diversas cosas cotidianas, muchas de ellas, pequeños elementos del paisaje, como rocas, prados, arboles o ríos (Cobo y Hamilton, 1990).

Fig. 9: Ofrendas en Huilloc, Perú. Uno de los rituales de ofrenda más difundidos en todo el área andina es el destinado a aplacar las fuerzas telúricas de huacas y apus. Es una clara continuación de tradiciones prehispánicas. Fuente: *Herederos de los Incas* (1996) Autor: Jeremy Horner

El sistema de *ceques* y *huacas* del Cuzco es uno de los ejemplos más relevantes para estudiar las complejas relaciones de las comunidades andinas con su territorio. La fuente principal sobre este sistema es el libro de 1653 “*Historia del Nuevo Mundo*”, escrita por el padre Bernabé Cobo. Nacido en Jaén, Cobo llegó a la ciudad de Cuzco como sacerdote en 1609, donde tuvo ocasión de conocer y comprender el sistema de *ceques*. Cuatro capítulos del libro están dedicados a describir este sistema: los 42 *ceques*, detallando su trazado, ubicación y orden; y las 328 *huacas*, incluyendo información sobre su posición en el sistema, ubicaciones aproximadas, y ofrendas y rituales asociados (Bauer, 1998).

1. El sistema de *ceques* del Cuzco

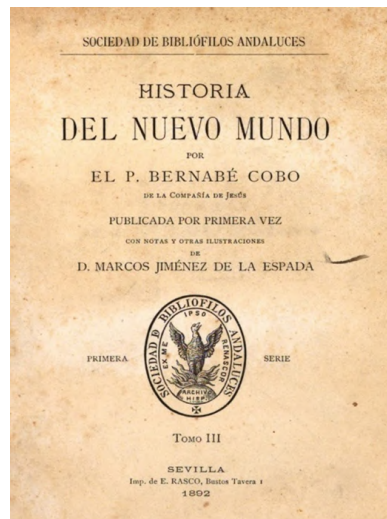

Fig. 10: *Historia del Nuevo Mundo*, publicado en 1892. Fuente: Sociedad de Bibliófilos Andaluces.

Otros personajes que vivieron en Cuzco durante las primeras décadas de ocupación hispánica tuvieron conocimiento de este sistema de *huacas* y aportaron sus propias descripciones. Destaca entre ellos Juan Polo de Ondegardo (ca. 1510-1575). Corregidor de Cuzco a mediados del siglo XVI, sus escritos acerca de los lugares sagrados de los incas sirvieron de base para las descripciones de Cobo sobre el sistema de *ceques* de Cuzco. Su interés por los *ceques* y las *huacas* del Cuzco es evidente por las menciones de estas en su

trabajo, y sus escritos constituyen fuentes de gran relevancia por su posición de poder, que le permitió estar en contacto con miembros de la realeza inca supervivientes. En su escrito de 1571 “*Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar a los Indios sus fueros*”, Polo de Ondegardo hace menciones a este sistema de *ceques* y las, según él, aproximadamente 400 *huacas* que lo componían. Polo investigó durante su vida otras comunidades de los Andes, afirmando que muchas de ellas tenían su propio sistema de *ceques*, donde quedaban registrados los lugares sagrados o de importancia simbólica en el territorio. En otros textos también habló de la relación de este sistema con aspectos de la organización política del imperio, como provincias o *suyus*, o del carácter sagrado que tenían muchos elementos de la naturaleza para los incas: muchas *huacas* del sistema consistían en piedras, cascadas o cerros.

Fig. 11: *Tambo Machay* o Baño del Inca es un manantial y huaca del sistema de *ceques* del Cuzco que se sigue manteniendo como lugar de adoración.

Fuente: *Herederos de los Incas* (1996)

Autor: Jeremy Horner

En diversas ocasiones Polo de Ondegardo hace hincapié en la importancia que debía tener para los gobernadores del nuevo virreinato conocer los sistemas de *ceques* y *huacas* locales como forma de comprender de manera íntegra el territorio inca (Bauer, 1998).

Estos registros de la época han permitido que hoy en día el sistema de *ceques* haya quedado documentado de forma fiel y suficientemente pormenorizada. En la época contemporánea, la investigación sobre el sistema de *ceques* se ha enfocado desde varias disciplinas: principalmente la arqueología, la historia y la antropología, pero también la arquitectura y el urbanismo.

En primer lugar, habría que destacar las aportaciones de John Rowe (1981), arqueólogo y antropólogo estadounidense, que desarrolló durante el siglo XX una extensa investigación sobre el Imperio Inca. En su obra de 1981 “*Una relación de los adoratorios del antiguo Cuzco*”, analiza la obra de Cobo, examinando su descripción de las *huacas* y extrayendo conclusiones sobre el origen de la información, así como sobre ubicación y función de las *huacas*. También relevantes han sido las aportaciones de Tom Zuidema, antropólogo holandés cuyo trabajo se ha centrado específicamente en el estudio de la estructura del sistema de *ceques*. Su obra “*El sistema de ceques del Cuzco: la organización social de la capital de los Incas*”, publicada en 1962, es pionera en el estudio en profundidad de este sistema y su relación con otros aspectos de la cultura inca, como el parentesco, el calendario o la astronomía. Esta visión estructuralista es especialmente relevante para el enfoque de este trabajo.

En años más reciente, destaca la obra de Brian S. Bauer, cuyo libro “*El paisaje sagrado inca: el sistema de ceques del Cuzco*” (1998) se propone localizar todas las *huacas*, a partir de la información presente en las fuentes primarias esenciales y trabajo de campo.

2. 1. Estructura del sistema de *ceques*. El *cequecuna*

El sistema de *ceques* del Cuzco tenía una organización estructural compleja, con las diferentes líneas de *ceque* y *huacas* organizadas jerárquicamente con relación a la organización política y social del Cuzco. Esta estructura del sistema de *ceques* solo había sido explorada a nivel gráfico en la investigación contemporánea, con acercamientos de algunos de los autores previamente mencionados. Sin embargo, a finales del siglo XX, el conocimiento del sistema de *ceques* descrito por cronistas coloniales como Bernabé Cobo y Polo de Ondegardo se vio ampliado con la aparición de un manuscrito datado del siglo XVI y atribuido al sacerdote jesuita y cronista Blas Varela: el “*Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo*”.

Este manuscrito, que fue dado a conocer en la década de 1990 a partir de la colección Miccinelli (Nápoles), incluye un dibujo denominado *cequecuna* (fig. 12), que representa gráficamente el sistema de *ceques* del Cuzco mediante líneas radiales que organizan las *huacas* en torno a un centro (el *Qorikancha*). El dibujo es de carácter esquemático, con líneas y símbolos representativos en varios colores (Laurencich Minelli, 2009).

La autoría del manuscrito, atribuida a Blas Valera, jesuita mestizo del siglo XVI, ha sido objeto de controversia historiográfica debido a la aparición tardía del documento, su procedencia privada y la falta de referencias cruzadas contemporáneas que confirmen su existencia en época colonial temprana (Hyland, 2003). Estas circunstancias han llevado a que el *Exsul Immeritus* sea considerado una fuente problemática, cuya autenticidad no ha sido aceptada de forma unánime por la comunidad académica.

No obstante, más allá del debate sobre su origen, el dibujo del *cequecuna* resulta especialmente útil desde un punto de vista analítico, ya que constituye la única representación gráfica conocida del sistema de *ceques* y permite visualizar de manera sintética una estructura que en las fuentes coloniales aparece descrita exclusivamente de forma textual.

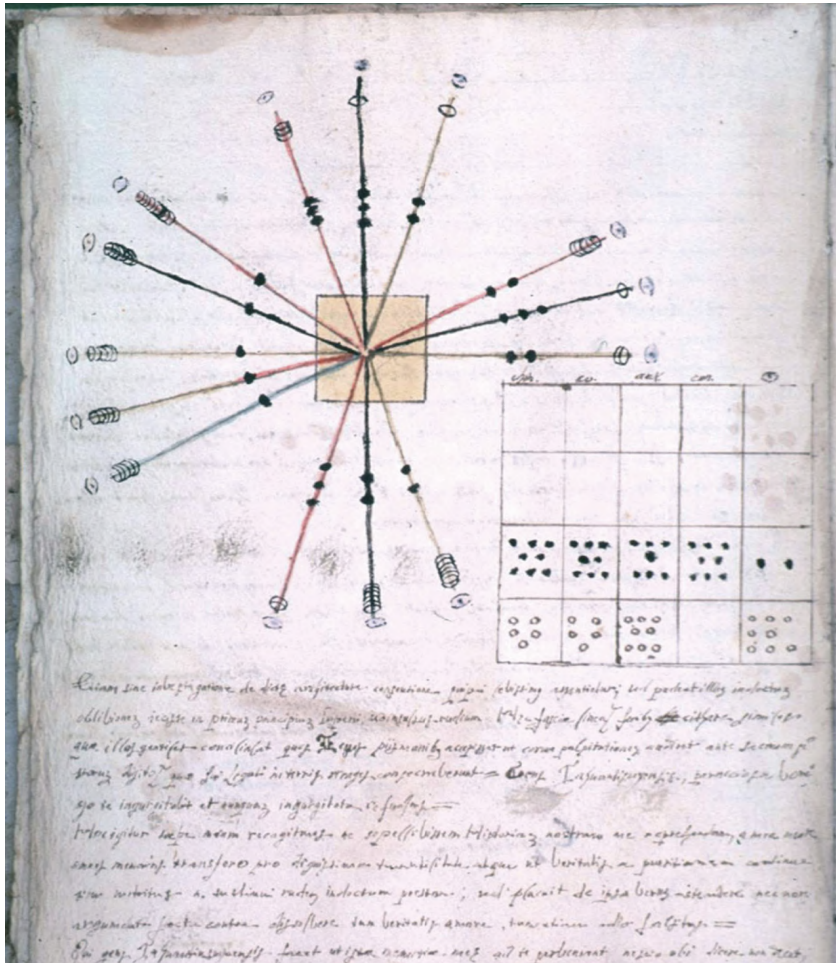

Fig. 12: Dibujo del cequecuna incluido en las páginas del Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo (Colección de Clara Miccinelli, Napolés)
Fuente: The Cusco ceque system as shown in the Exsul Immeritus Blas Valera populo suo (Bauer, 2016)

En él, se ven representados los *ceques* de forma diagramática, mostrando su confluencia en el *Qorikancha* y su distribución y organización jerárquica, además de una contabilización de las *huacas*. Bauer (2016) sostiene que el esquema refleja con coherencia notable la organización radial, la división en *suyus* y la lógica espacial del sistema, correspondiéndose con las descripciones de Cobo y Polo de Ondegardo, además de estar en consonancia con su propia propuesta para la contabilización de las *huacas* y los *ceques*. El dibujo se puede tomar por tanto como base válida para la elaboración de esquemas que ayuden a explicar la estructura compleja de este sistema, entendiendo mejor su función como organizador simbólico del territorio.

2. 2. La división en los cuatro *suyus*

El sistema de *ceques* es esencialmente de carácter simbólico: los *ceques* son líneas imaginarias, y las *huacas* en muchos casos son elementos del paisaje natural que adquieren un significado especial en el territorio al poseer un carácter sagrado. Sin embargo, parte de la estructura de *ceques* estaba en relación con elementos tangibles del territorio, como la división provincial del imperio en los cuatro *suyus*.

Como se ve en el esquema obtenido a partir del *cequecuna*, (fig. 13), el sistema de *ceques* estaba dividido en las 4 provincias del Imperio: *Antisuyu*, *Cuntisuyu*, *Collasuyu* y *Chinchaysuyu*. La división de los *ceques* entre las diferentes provincias era equitativa. El *Chinchaysuyu*, el *Antisuyu* y el *Collasuyu* tenían cada uno tres *ceques* de cada categoría: nueve en total, que el dibujo agrupa en clústeres de tres. El *Cuntisuyu* era más especial, pues tenía 11 *ceques*: tres de cada categoría, un *ceque* dividido en dos de las categorías *Collana* y *Cayao*, y un *ceque* llamado Anaguarqui. En el dibujo, mediante un sistema tipo quipu, también se contabilizan las *huacas* que había en cada *ceque*, resumidas en una tabla (fig. 14), que acompañaba al dibujo original (Bauer, 2016).

La representación en clústeres de tres se debe a una segunda organización simbólica de carácter jerárquico que distinguía tres categorías de *ceques*: *collana*, *payan* y *cayao*. De esta forma, mientras que la división en *suyus* tenía una referencia espacial concreta (las provincias del Imperio y estructura de los caminos reales del *Qhapac Ñan*), existían otros principios de organización de carácter simbólico y relacionados con aspectos más complejos y abstractos de la cosmovisión andina.

2. 3. La estructura simbólica: Hanan-Hurin y las tres categorías de ceque

La estructura del sistema de *ceques* fue estudiada de forma sistemática por Tom Zuidema en su obra “*El sistema de ceques del Cuzco: la organización social de la capital de los Incas*” (1964), donde propone una serie de representaciones del Cuzco antiguo con el objetivo de explicar la lógica subyacente de su organización espacial y ritual. Estas representaciones servían para entender que el territorio, entendido en términos físicos y topográficos, no lo reflejaba todo, si no que había también relaciones simbólicas complejas que se trasladaban a la organización del sistema de *ceques*.

En primer lugar, el Cuzco estaba dividido de forma simbólica en *Hanan* Cuzco (alto) y en *Hurin* Cuzco (bajo). Esta división reflejaba una relación jerárquica presente en la cosmovisión andina general. *Hanan* se asocia a lo fundacional y primario, con mayor poder o legitimidad política, mientras que *Hurin* ocuparía una posición subordinada, aunque necesaria para la estabilidad del conjunto. Esta dualidad está muy arraigada en la cosmovisión andina, proyectándose en la división del Cuzco, pues estructuraba los linajes, organizaba el acceso al poder, regulaba alianzas matrimoniales y ordenaba la participación ritual (Zuidema, 1964) (Cobo y Hamilton, 1990).

Se puede entender, superponiendo esta información con la estructura territorial de los *ceques*, que los *suyus Chinchaysuyu* y *Cuntisuyu* formaban parte del *Hanan* Cuzco y *Antisuyu* y *Collasuyu* formaban parte de *Hurin* Cuzco. Esto es visible a través del plano de la ciudad del Cuzco antiguo (fig. 15), donde se ve como además estas divisiones quedan marcadas por los caminos reales (*Qhapac Ñan*) de los diferentes *suyus*.

Fig. 15: Plano del Cuzco antiguo.
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, existe otra representación según Zuidema, la tripartita, también con un marcado carácter simbólico y jerárquico: la división *collana*, *payan* y *cayao*. Zuidema enfoca esto desde una visión antropológica y estructural, tratando de construir un modelo abstracto de organización, que tiene relación directa también con la cosmovisión andina. De esta manera, la jerarquía sería la siguiente:

- _Collana: se asocia a lo primordial, lo fundador, cercano al origen.
- _Payan: se asocia con una posición mediadora.
- _Cayao: se asocia con lo derivado y subordinado, aunque necesario para completar el sistema.

Según Zuidema (1964), esta estructura lógica organiza, al igual que la dualidad *Hanan-Hurin*, diferentes niveles del mundo inca: parentesco (entendido como las relaciones y alianzas entre grupos étnicos), jerarquía social (incluyendo el acceso al poder), ritualidad y organización del tiempo y del espacio.

Estos dos últimos aspectos son esenciales para entender el papel de esta triada en la organización jerárquica del sistema de *ceques*. Por ello, cuando en el *cequecuna* (fig. 13) se muestran tres líneas de tres colores distintos por cada *suyu*, cada línea de color agrupa tres *ceques* de la misma categoría, y cada color representa una categoría: *Collana* (rojo), *Payan* (morado) y *Cayao* (verde).

Esta distribución interna en estas tres categorías se superpone por tanto a la división en *suyus*, distribuyéndose de la siguiente manera:

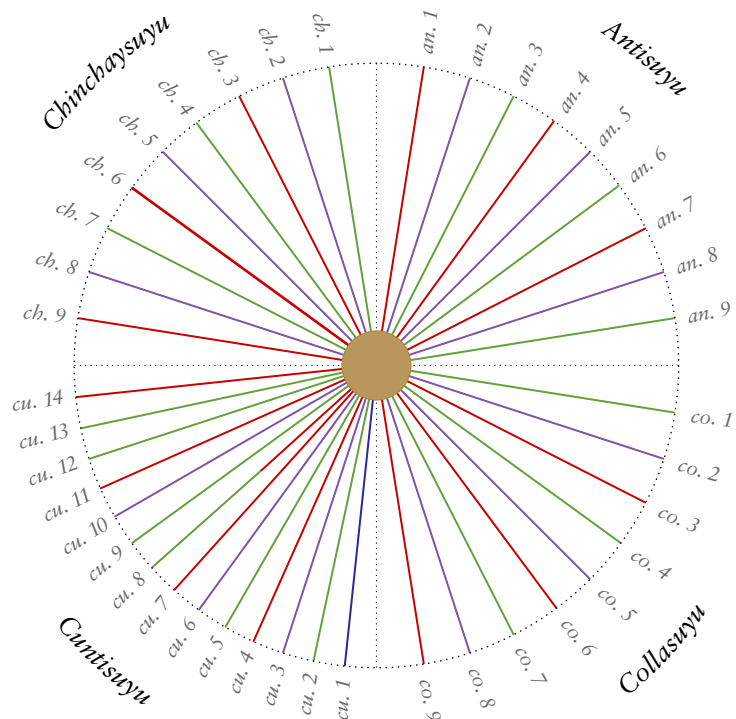

Fig. 16: Esquema de la jerarquía de ceques en cada suyu
Fuente: Elaboración propia

— collana — payan — cayao — naguarqui

Se puede afirmar que existían por tanto categorías dentro de los *ceques*, y que estas categorías implicaban prestigio ritual, orden de participación ceremonial y derechos y deberes religiosos. Bauer (1998) describió esta relación simbólica de la siguiente manera:

“En resumen, collana, payan y cayao son términos jerárquicos que comienzan con collana, el más importante, y terminan con cayao. En cada uno de los ejemplos anteriores, se han utilizado para dividir grupos de individuos en subconjuntos, que poseen diferentes grados de prestigio basados principalmente en el linaje. Los términos collana, payan y cayao parecen haber sido utilizados en este mismo contexto generalizado en el sistema ceque, estableciendo un orden jerárquico dentro de conjuntos de tres líneas que eran mantenidos por varios grupos familiares del Cusco.”

(Bauer, 1998, cap. 4, traducción propia del inglés)

Su origen es principalmente dinástico y en relación al parentesco, pero su uso en el sistema de *ceques* crea un orden jerárquico entre las líneas. Esta lógica interna de jerarquías entre los *ceques* se traduce de forma tangible al estudiar los diferentes grupos étnicos encargados de la crianza de cada *ceque*, que se relacionan con la división *collana-payan-cayao*. Esta jerarquía simbólica se traduce por tanto en una jerarquía social.

Collana	Ch 3 · Ch 6 · Ch 9 - An 1 · An 4 · An 7 - Co 3 · Co 6 · Co 9 - Cu 4 · Cu 7 · Cu 8 · Cu 11 · Cu 14
Payan	Ch 2 · Ch 4 · Ch 8 - An 2 · An 5 · An 8 - Co 2 · Co 5 · Co 8 - Cu 3 · Cu 6 · Cu 10 · Cu 13
Cayao	Ch 1 · Ch 5 · Ch 7 - An 3 · An 6 · An 9 - Co 1 · Co 4 · Co 7 - Cu 2 · Cu 5 · Cu 8 · Cu 9 · Cu 12

Fig. 17: Tabla resumen de los ceques según categoría
Fuente: Elaboración propia.

2. 4. Los *panaqa* y los *ayllu* de Cuzco

El mantenimiento y culto de las *huacas* distribuidas a lo largo de cada *ceque* estaba a cargo de determinados grupos sociales que habitaban el valle del Cuzco, organizados en *ayllu* y *panaqa*. De este modo, la estructura espacial del sistema de *ceques* se traducía directamente en la organización social de la capital del Imperio, estableciendo una correspondencia entre lo ritual y lo territorial y social.

En su “*Historia del Nuevo Mundo*”, el padre Bernabé Cobo, además de describir las *huacas* y *ceques* del sistema, recogía el nombre étnico de varios de estos grupos sociales y menciona explícitamente a qué *ceques* estaban ligados, poniendo de manifiesto que la red ritual de *huacas* no era autónoma y estática, sino que dependía de colectivos concretos encargados de su cuidado y veneración.

Estos grupos sociales se encontraban repartidos en dos divisiones sociales diferenciadas: *panaqa* y *ayllu*. Como se ha comentado anteriormente, los *panaqa* eran grupos sociales descendientes de los Incas gobernantes, es decir, con relaciones de parentesco con la realeza; mientras que los *ayllu* estaban compuestos por la ciudadanía no real, sin ascendencia dinástica, ocupando una posición subordinada en la jerarquía social cuzqueña. Los miembros de un *ayllu* quedaban unidos por pertenecer a un mismo grupo étnico, sin necesidad de relaciones de parentesco entre todos ellos (Bauer, 1998).

En el momento de la conquista hispánica existían en Cuzco once generaciones anteriores al último líder consagrado Huayna Cápac. Es también sabido que estos once Incas estaban asociados a la división dual de la ciudad en *Hurin* o *Hanan* Cuzco. Los cinco primeros incas, hasta Cápac Yupanqui, estaban asociados con *Hurin* Cuzco, y por ende a los *suyus* de *Collasuyu* y *Cuntisuyu*; mientras que los cinco Incas posteriores, hasta Túpac Yupanqui, estaban asociados con *Hanan* Cuzco y por ende a los *suyus* de

Chinchaysuyu y *Antisuyu*. Esta adscripción no solo era de carácter genealógico, si no que tenía un reflejo espacial, territorial y ritual, pues determinaba a que sector de *ceques* quedaban adscritas los diferentes *panaqa*.

Diferentes fuentes han descrito de forma sistemática la relación entre los Incas gobernantes y sus respectivos *panaqa*, además de su localización en el territorio del valle del Cuzco en la época de la conquista. La más destacada sería la de Cristóbal de Molina, que en su descripción del ritual de Citua (Molina, 2010) enumeró los diez *panaqa* reales y los diez *ayllu* no reales que componían la sociedad cuzqueña, además del *suyu* al que pertenecían:

Se puede elaborar así una relación sistemática entre grupos sociales y *ceques*, mapeando divisiones territoriales por grupos sociales. Esta información fue recogida y sintetizada por Bauer (1998) y recogida en la siguiente tabla:

<i>Inca</i>	<i>Hanan / Hurin</i>	<i>Suyu</i>	<i>Panaqa</i>
<i>Manco Cápac</i>	<i>Hurin</i>	<i>Cuntisuyu</i>	<i>China</i>
<i>Sinchi Roca</i>	<i>Hurin</i>	<i>Cuntisuyu</i>	<i>Raura</i>
<i>Lloque Yupanqui</i>	<i>Hurin</i>	<i>Collasuyu</i>	<i>Yahuaymin</i>
<i>Mayta Cápac</i>	<i>Hurin</i>	<i>Collasuyu</i>	<i>Uscaymata</i>
<i>Cápac Yupanqui</i>	<i>Hurin</i>	<i>Collasuyu</i>	<i>Yapo may ho</i>
<i>Inca Roca</i>	<i>Hanan</i>	<i>Chinchaysuyu</i>	<i>Uicaquiao</i>
<i>Yahuar Huacac</i>	<i>Hanan</i>	<i>Antisuyu</i>	<i>Aucaylli</i>
<i>Viracocha Inca</i>	<i>Hanan</i>	<i>Antisuyu</i>	<i>Cuscu</i>
<i>Pachacuti Inca</i>	<i>Hanan</i>	<i>Chinchaysuyu</i>	<i>Atun</i>
<i>Túpac Yupanqui</i>	<i>Hanan</i>	<i>Chinchaysuyu</i>	<i>Capac</i>
<i>Huayna Cápac</i>	.	.	.
<i>Huascar Inca</i>	.	.	.
<i>Atahualpa</i>	.	.	.

Fig. 18: Tabla resumen sobre la relación entre *panaqa* y *suyu*
Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los *ayllu*, es decir, los grupos étnicos no reales habitantes del valle del Cuzco, y los *ceques* que tenían a su cargo, existe menos información histórica. Entre las fuentes más relevantes se encuentran las crónicas de Sarmiento de Gamboa y Gabriel de Loarte. Sin embargo, nuevamente la más útil es la crónica de Molina mencionada anteriormente, que ofrece un marco más claro y sistemático. Se puede entonces establecer una tabla de asociación entre los *ayllu* y el *suyu* al que pertenecían:

<i>Ayllu</i>	<i>Suyu</i>
<i>Chavin Cusco</i>	<i>Chinchaysuyu</i>
<i>Arayraca</i>	<i>Chinchaysuyu</i>
<i>Uro</i>	<i>Chinchaysuyu</i>
<i>Taspuntay</i>	<i>Antisuyu</i>
<i>Sañoc</i>	<i>Antisuyu</i>
<i>Sutic</i>	<i>Collasuyu</i>
<i>Maras</i>	<i>Collasuyu</i>
<i>Cuycusa</i>	<i>Collasuyu</i>
<i>Masca</i>	<i>Cuntisuyu</i>
<i>Quesco</i>	<i>Cuntisuyu</i>

Fig. 19: Tabla resumen sobre la relación entre *ayllu* y *suyu*
Fuente: Elaboración propia.

A partir del cruce de datos procedentes de estas crónicas, junto con la descripción de las *huacas* recogida por Bernabé Cobo en la “*Relación de las huacas*”, es posible elaborar una síntesis coherente sobre qué *panaqa* y *ayllu* estaban a cargo del mantenimiento y veneración de las *huacas* cada *ceque*. Superponiendo esta información sobre la organización social a la de la estructura política (*suyus*) y a la de la estructura simbólica (*Hanan- Hurin* y *Collana-Payan-Cayao*) se elabora un esquema sintético que permite definir de manera desglosada la estructura del sistema de *ceques*, atendiendo a los diferentes condicionantes (fig. 20)

2. 5. El sistema de *ceques* como reflejo del inca paisajista.

Las *huacas* desempeñan un papel central en la cultura inca como expresión máxima de su religión y de la sacralización de la naturaleza, constituyendo además el soporte físico que articula el sistema de *ceques* del Cuzco y le otorga una materialidad territorial a su compleja organización simbólica. Tanto las *huacas* que componen el sistema como la propia estructura de este resultan especialmente relevantes como casos de estudio para comprender la relación de las culturas precolombinas y el paisaje. En este sentido, Jean Pierre Crousse (2021) define una serie de rasgos prototípicos del paisaje peruano —entendido como precolombino— con el objetivo de demostrar que, más allá de una relación meramente productiva con el medio, existe una voluntad estética que permite considerar estas intervenciones como paisaje cultural en los términos definidos por la UNESCO. Dichos rasgos se inscriben en la cosmovisión andina, basada en las ideas de crianza y reciprocidad con el entorno, en una comprensión dinámica y relacional del mundo y en la búsqueda de la armonía entre naturaleza, sociedad y ritualidad.

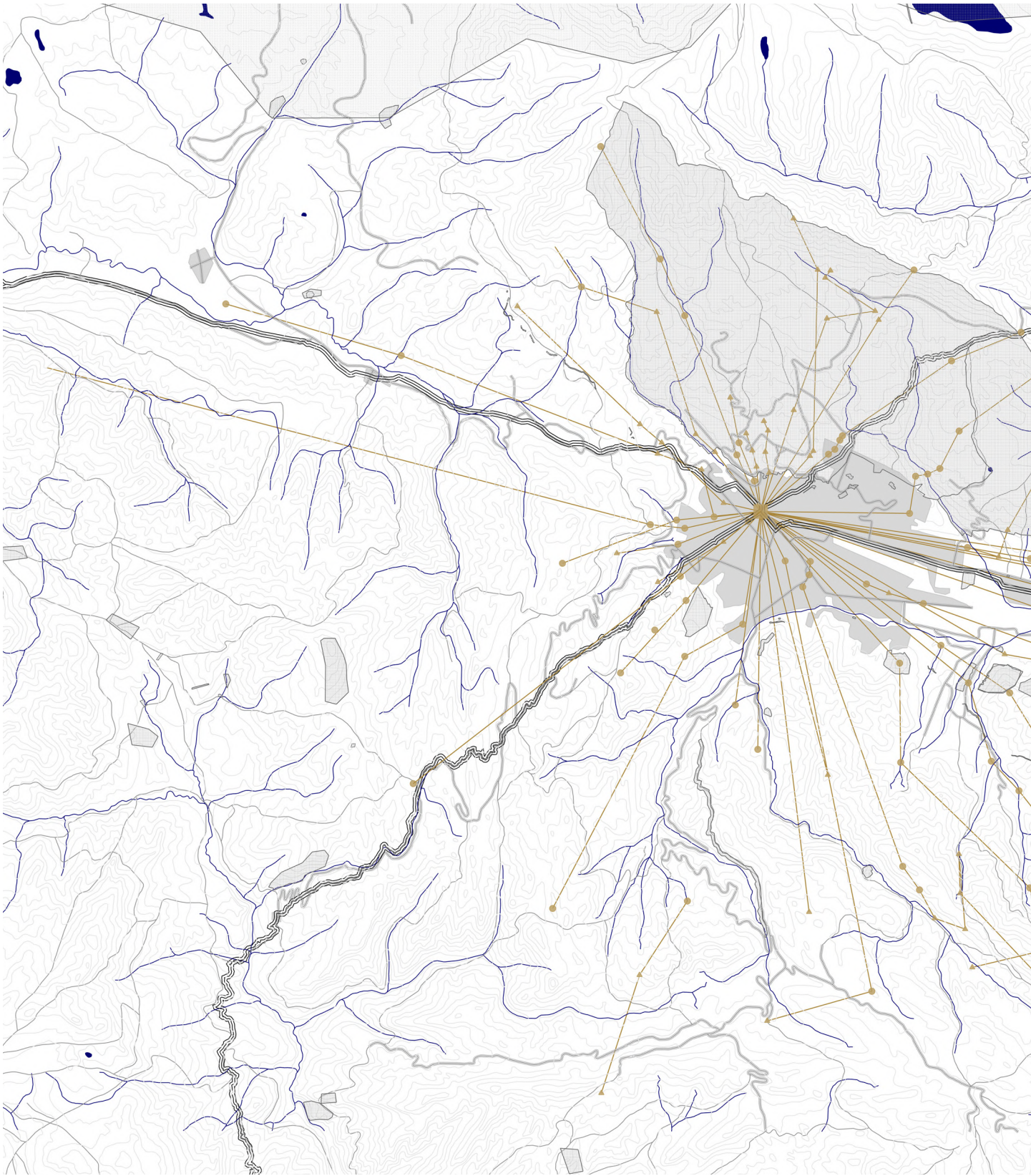
Desde esta perspectiva, el sistema de *ceques* puede interpretarse como una expresión directa de los rasgos prototípicos del paisaje peruano precolombino (Crousse, 2021): sigue un orden sistémico, que concibe el territorio como un conjunto integrado de relaciones entre naturaleza, sociedad y ritualidad; es metavisual, pues pone en relación elementos que no necesariamente se perciben visualmente de manera simultánea, ampliando los límites del paisaje más allá de lo que percibe la mirada; mantiene una continuidad temporal y simbólica capaz de perdurar pese a las transformaciones sufridas en el territorio a lo largo de la historia; y presenta una clara voluntad estética, derivada de la relación de crianza y reciprocidad con el medio, que trasciende lo meramente funcional llegando a una relación de afecto.

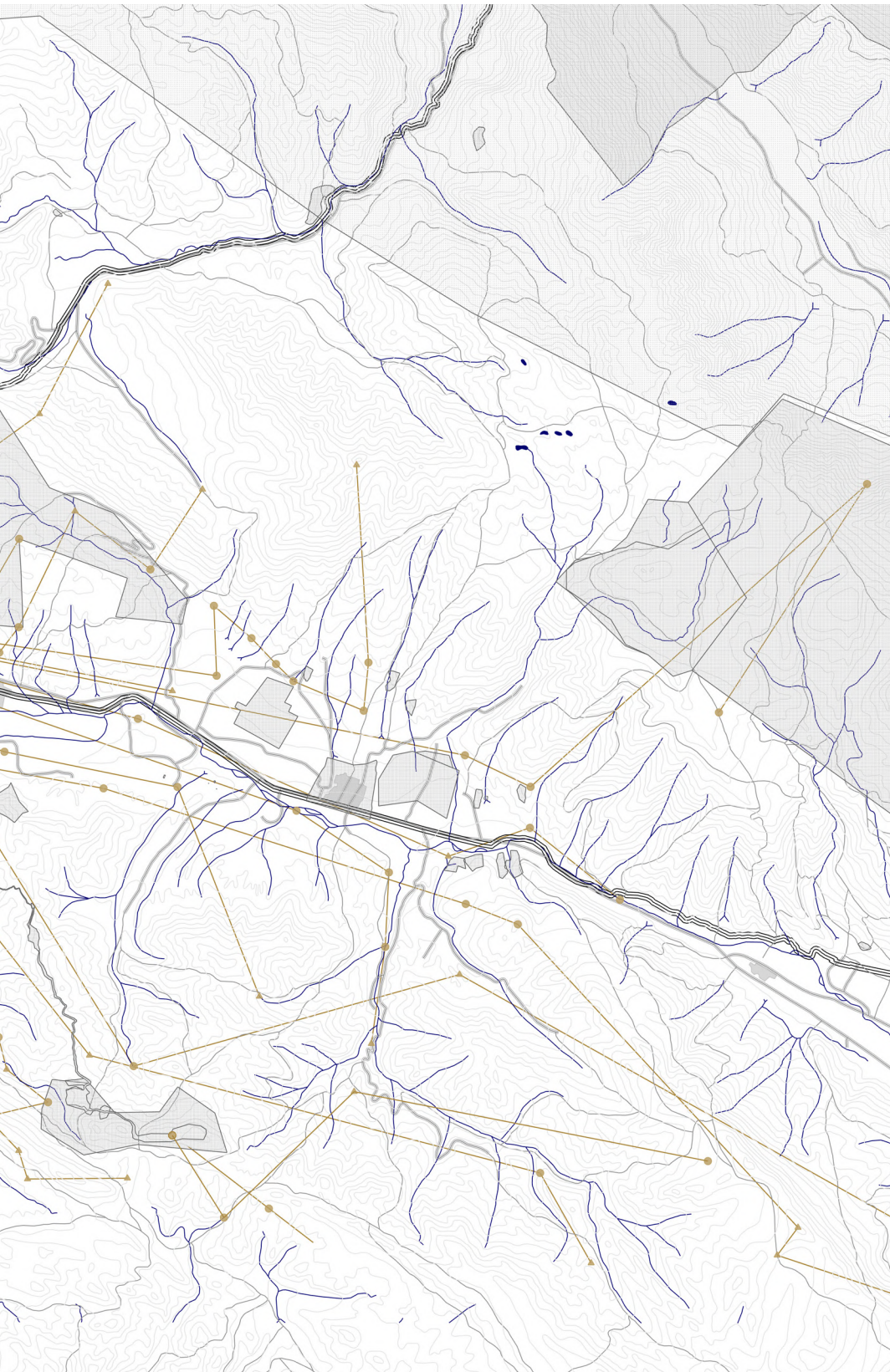

Fig. 21: El canal de Cumbemayo es una obra de ingeniería hidráulica donde, sin embargo, se puede percibir una voluntad estética en su trazado.

Fuente: Hidráulica Inca.

La imposibilidad de percibir el sistema de *ceques* en su totalidad visual no fragmenta el paisaje, sino que refuerza su carácter relacional y sistémico. Esta lectura evidencia la necesidad de analizar el sistema de *ceques* del Cuzco desde la perspectiva del paisaje, superando su interpretación como mero diagrama simbólico u organizador del territorio, y situándolo en relación con su contexto territorial a escala natural, cultural e histórica. Con este objetivo, se elabora un plano a escala 1:100.000 que superpone el trazado del sistema de *ceques*, a partir de la investigación de Bauer (1998), con el territorio en el que se inscribe.

- Qorikancha
- Huaca
- Huaca (según Bauer)
- Ceque Ch 4
- Ceque
- Carretera
- Camino
- Cuzco (centro)
- Via Qhapak Ñam
- Monumento arqueológico prehispánico
- Ríos
- Lagos
- Curvas nivel (cada 20m)

e= 1:100.000

Fig. 22: Plano del trazado hipotético según Bauer del sistema de ceques integrado en el paisaje.

Fuente: Elaboración propia.

3. Las *huacas* del sistema de *ceques*

Durante este capítulo se han explorado las variadas dimensiones presentes en el sistema de *ceques* más allá de la dimensión sagrada o ritual. La estructura del sistema, cuando se analiza en profundidad, permite entender cómo funciona a escala territorial, reflejando en una estructura simbólica rasgos sociales, políticos y territoriales de las culturas precolombinas que habitaban los Andes.

Desde un punto de vista histórico y antropológico, esto es esencial para comprender mejor el Imperio Inca. Además, cuando la mirada se amplía y se observa como conceptos clave del sistema de *ceques* aparecen de diversas maneras en otras comunidades o poblaciones de los Andes, como es el caso las líneas de Sajama o las líneas de Nazca, la dimensión territorial alcanza la macro escala. Esto fue explorado por la mayoría de los autores mencionados, como Bauer (1998) en las conclusiones de su obra “*The sacred landscape of the Inca: the Cusco ceque system*”.

Sin embargo, para comprender mejor como actúa este sistema en su relación con el paisaje y el territorio, es pertinente analizar mejor la figura de la *huaca* a su escala objeto. Esto no solo da información tipológica y descriptiva sobre estos lugares de culto, si no que permite entender la dimensión paisajística del inca, su relación con la naturaleza y como sus ideas de crianza y reciprocidad con el medio crearon estas relaciones simbólicas con el territorio.

Fig. 23: Líneas de Sajama, vista aérea.
Fuente: Google Maps.

La voz *huaca* (también transcrita como *guaca* en las fuentes coloniales) procede del quechua *wak'a* y designa, en su acepción más amplia, aquello que es sagrado, extraordinario o dotado de una potencia sobrenatural (Calvo, 2022).

Tal como recogen las crónicas tempranas, el término no se limita a un único tipo de objeto o lugar, sino que abarca una amplia gama de entidades: formaciones naturales singulares (cerros, manantiales, cuevas), construcciones artificiales, objetos rituales como figuras, momias ancestrales e incluso acontecimientos o seres considerados fundacionales. Bernabé Cobo (1956) señala que los indígenas denominaban *huaca* a todo aquello que era tenido por sagrado, ya fuera por su naturaleza o por circunstancias accidentales, subrayando el significado amplio del término, que abarca no solo objetos físicos, sino conceptos abstractos culturales.

3.1. La voz *huaca* o *guaca*. Origen y mito.

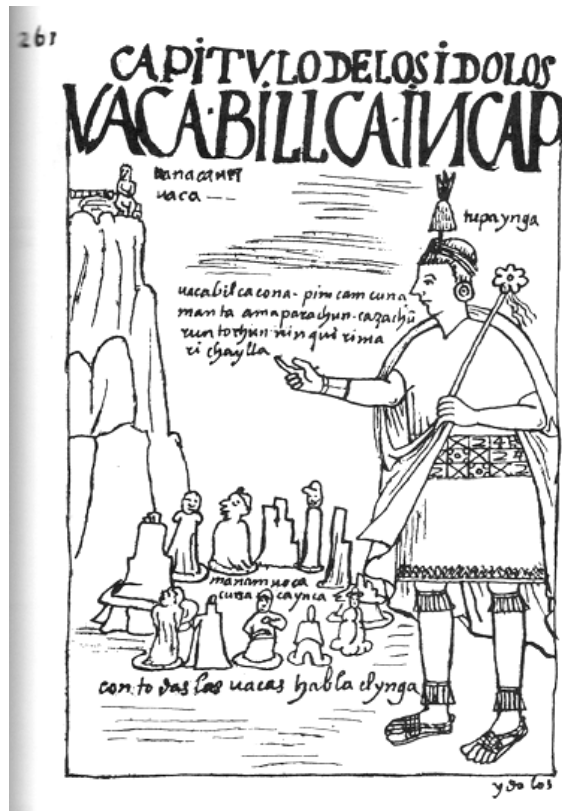

Fig. 24: “Capitulo de los idolos · con todas las huacas habla el inca”.

Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala, *Nueva Crónica y Buen Gobierno* (1615)

Muchas *huacas* estaban asociadas a relatos sobre el origen de grupos étnicos, figuras o episodios fundacionales de la historia inca, sirviendo así como puntos de conexión entre lo terrenal y lo sagrado. La sacralidad de la *huaca* no residía exclusivamente en su materialidad, sino en su capacidad para mediar entre lo humano, lo natural y lo sobrenatural. Vuelve a aparecer así un valor simbólico complejo en algo físico, dándole un significado nuevo en su papel en el territorio.

Esta concepción amplia de la *huaca* resulta fundamental para comprender su papel dentro del sistema de *ceques* del Cuzco, donde las *huacas* no son solo los nodos puntuales de un sistema territorial complejo, sino lugares y elementos con un profundo significado, manifestaciones de las complejas relaciones de los incas con el medio, y puntos de conexión entre lo natural, lo sagrado y lo cultural.

La atención al carácter multifacético de la *huaca* también ha impulsado enfoques tipológicos más amplios, orientados a comprender la *huaca* no solo como un punto dentro de un sistema territorial, sino como unidad de análisis arquitectónico y territorial por sí misma. Un ejemplo reciente sería el trabajo Palacios-Prado y Corominas Sustach (2020), quienes analizan la *Huaca* de Chena en Chile desde una perspectiva tipológica. Aplican ortofotografías georreferenciadas y Sistemas de Información Geográfica para identificar un sistema de *ceques* radiales implicado en el diseño arquitectónico del sitio. Este estudio propone que las direcciones producidas por las diagonales y muros de la *huaca* se alinean con cumbres y otros sitios sagrados cercanos, sugiriendo que la arquitectura misma se concibe como un medio para sacralizar el espacio y dotarlo de significado ritual, mediante una relación compleja y simbólica con el territorio, más allá de su entorno inmediato.

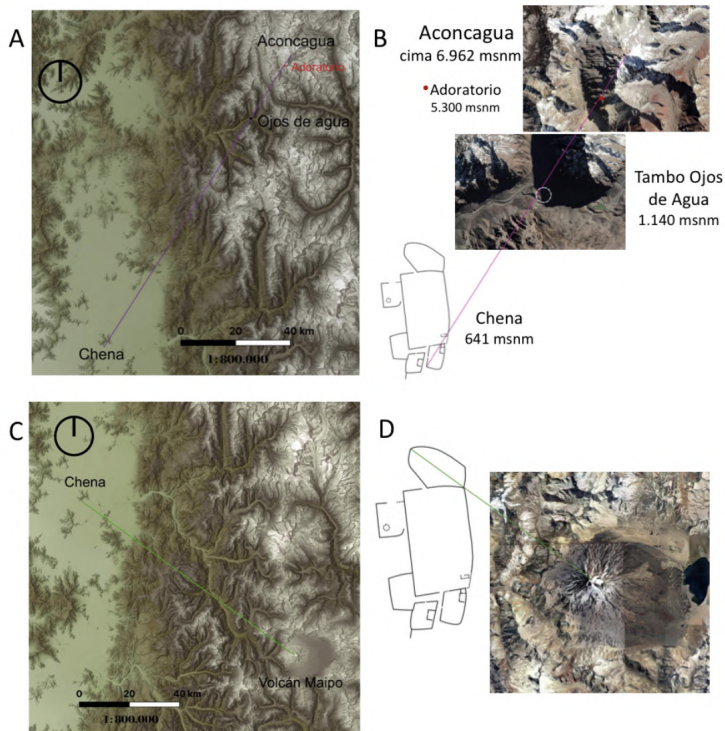
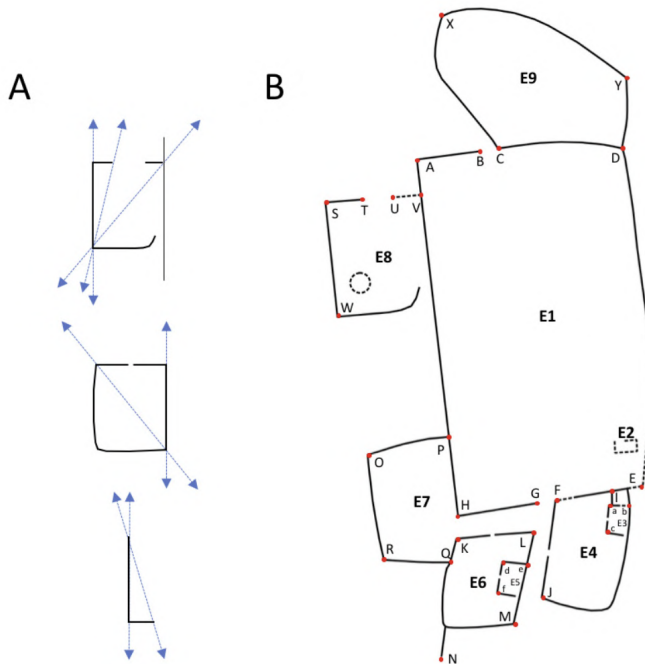

Fig. 25 & 26: Trazado de los ceques a partir de los muros de la huaca de Chena.
Fuente: Sistema de ceques radiales representado en el diseño arquitectónico de la Huaca de Chena. Palacios-Prado y Corominas Sustach (2020)

Esta integración del objeto en el territorio a través de relaciones simbólicas que se da en la *huaca* Chena es análogo a lo que ocurre en el sistema de *ceques* del Cuzco. En este, la sacralización se da a través del trazado de los *ceques* y la localización de las *huacas* y por tanto, la relevancia del estudio reside en la ubicación de la *huaca* en relación al territorio más que en su diseño y concepción como objeto arquitectónico. En el sistema de *ceques*, son las líneas radiales donde se alinean las *huacas* las que dotan a estas de un valor sagrado mayor, y es esto lo que permite que el trazado no se quede en un mero ejercicio geométrico de simbolismo, si no que alcance una dimensión muy compleja al describir las divisiones del territorio, la jerarquía social, el calendario ritual y la cosmovisión andina.

La sacralización de elementos de la naturaleza, que se da de forma repetida en el sistema de *ceques* del Cuzco, invita a hacer un estudio tipológico de las *huacas* más allá de su función como nodo en una estructura territorial, entendiendo también su dimensión paisajística.

3.2. La *huaca* en el sistema de *ceques* de Cuzco. Descripción de Bernabé Cobo y Brian S. Bauer.

La descripción más detallada de las *huacas* que componían el sistema de *ceques* del Cuzco procede del libro XIII de la *Historia del Nuevo Mundo* de Bernabé Cobo, conservado en manuscrito y editado críticamente por John H. Rowe (Cobo, 1981).

Fue en esta crónica donde el padre Bernabé Cobo, a partir de la intención de documentar y comprender estos lugares sagrados, hizo una enumeración de estos *suyu* a *suyu*, nombrando todas las *huacas* de cada *ceque* y aportando descripciones sobre estas. Es este primer estudio pormenorizado el que permite entender que información era esencial para las comunidades encargadas de las *huacas* transmitir y conocer.

Un ejemplo de estas descripciones es el siguiente:

[Ch-8:7] la setima se decía, sucanca, era un cerro por donde viene la acequia de Chinchero, en que hauia dos mojones por señal que quando llegaua alli el sol, hauian de començara sembrar el maíz. el sacrificio que alli se hacia se dirigía al sol, pidiendole que llegase allí a tiempo que fuese buena sazon para sembrar, y sacrificauanle cameros, ropa, y corderillos pequeños de oro, y plata.

Esta descripción aporta información sobre distintos aspectos de la *huaca*: su nombre, su materialidad y características físicas, los hechos temporales a los que está asociada, y ritos, sacrificios o métodos de veneración realizados sobre ella. Todo esto introducido con un sistema de nomenclatura para el *suyu*, *ceque* y número de *huaca* concreto [*suyu – ceque:huaca*]

Por otro lado, la descripción hace hincapié en la estrecha relación con la naturaleza, al hablar de fenómenos naturales como la salida del sol y de procesos de crianza del medio como el cultivo del maíz. Se trata de una sacralización de la intervención humana sobre la naturaleza.

Fig. 27: Las Saywas o sukanas sobre el Apu Saywa en Valle Sagrado, cerca de Cuzco, marcaban el solsticio de invierno (Inti Raymi). Fuente: Info Perú.

Bauer (1998) toma este texto de Cobo y analiza estas descripciones de forma pormenorizada para elaborar una clasificación de las *huacas* según su naturaleza física. Es así como afirma que las 328 *huacas* que componen el sistema de *ceques* del Cuzco se distribuyen por tipo de la siguiente manera:

96 (29%) brotes o nacimientos de agua.

95 (29%) rocas o piedras.

32 (10%) cerros y pasos de montaña.

28 (9%) palacios y templos incas.

28 (9%) campos y terrenos planos.

10 (3%) tumbas

7 (2%) barrancos

3 (1%) cuevas

3 (1%) canteras

3 (1%) asientos de piedra

2 (1%) árboles

2 (1%) caminos

Fig. 28: Sabacurinca · El trono del inca. Huaca Cb-5:6
Fuente: TreXperience

Fig. 29: Cirocaya · Zona X o cuevas de Lanlacuyok. Huaca Cb-1:4
Fuente: Smartguide

*Fig. 30: Huanacauri o
Wanakaure. Huaca Co-6:7
Fuente: Andina, Agencia
Peruana de Noticias.*

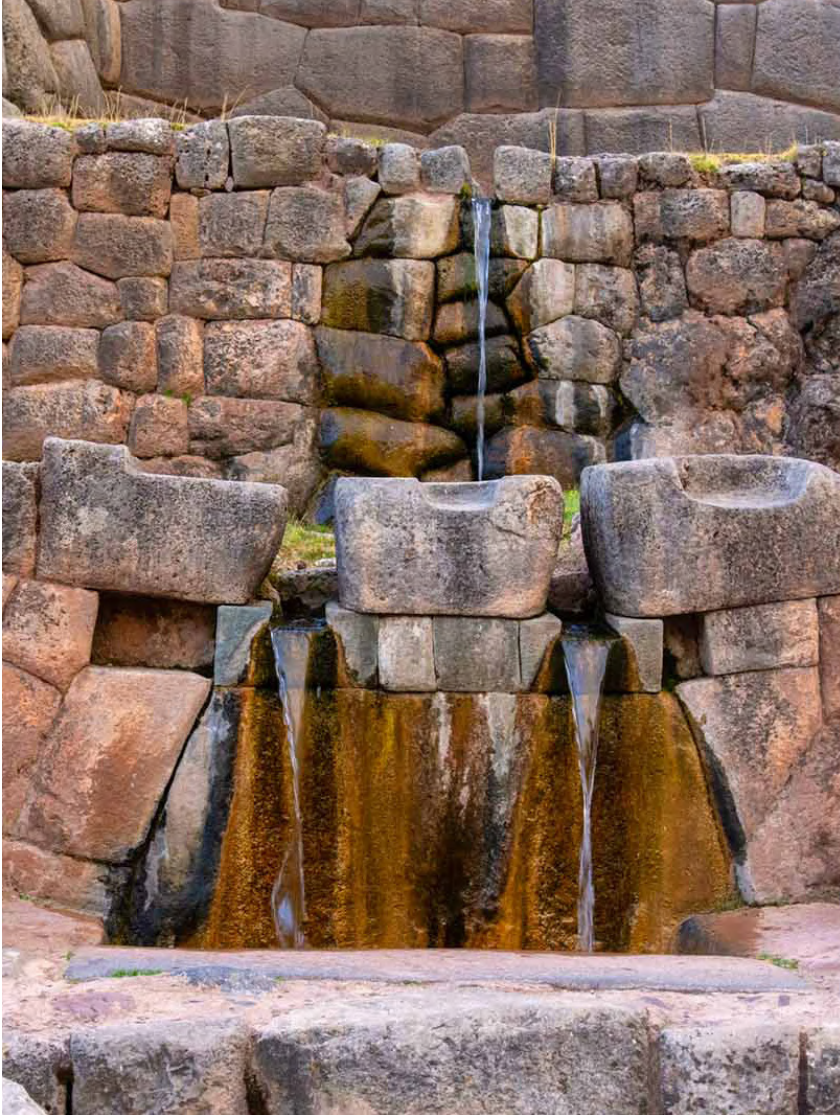

Fig. 31: Quinoapuquiu · Fuente de doble caño de Tambomachay. Huaca An-1:10. Fuente: TreXperience

Las *huacas* seran puntos de conexión con lo sobrenatural, y esto queda reflejado en las descripciones de Cobo. Ejercían funciones sagradas variadas, como control sobre los efectos de la naturaleza, protección contra la muerte o fortuna ante la guerra. Otros eran lugares u objetos que conmemoraban hechos importantes dentro de la mitología inca, como en el caso de [Ch-4:6], una piedra grande llamada Collaconcho, con una historia sobre su origen que Cobo relata así:

(...) afirman que trayendola para aquel edificio se les cayo tres veces, y mato algunos indios: y los hechiceros en preguntas que le hicieron, digeron hauer respondido que si porfiauan en querella poner en el edificio, todos haurian mal fin, allende de que no serian parte para ello. y desde aquel tiempo fue tenuta por Guaca general; al qual ofrecían por las fuerças del inca.

Este episodio mítico también quedo reflejado en un dibujo de Guaman Poma de Ayala (fig. 32), donde queda inscrito que la piedra “lloró sangre”.

Para el cuidado y mantenimiento de las *huacas* se hacían rezos y ofrendas variadas, que en muchos casos estaban relacionadas con la propia naturaleza de la *huaca*. Las crónicas de la época describen en diversos casos de forma pormenorizada estas ofrendas, y el grado de estas incide en la jerarquía interna que tenía el sistema de *ceques*.

El estudio pormenorizado de Bauer (1998) sobre las *huacas* se propone, a través de trabajo de campo y de archivo, ubicar o proponer ubicaciones para las distintas *huacas*, recogiendo toda la información existente de forma contrastada. Los documentos gráficos conclusivos son planos propositivos de carácter esquemático que tratan de ubicar en el territorio el trazado de estos *ceques* (fig. 33-36).

Fig. 32: El noveno capitán, UrconInka.

Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno (1615)

El sistema de *ceques* es la evidencia más clara de que la *huaca*, en el paisaje histórico andino, es una constante territorial, que pese a variar, se relaciona con su entorno de manera clara y definida. El análisis realizado hasta ahora a partir de fuentes coloniales y sistematizado por Bauer (1998) permite comprenderlas no solo como hitos rituales de un sistema simbólico prehispánico, sino también como elementos territoriales concretos, localizables y dotados de atributos específicos. Sin embargo, el papel de la *huaca* resulta igualmente relevante en el contexto contemporáneo, no solo porque su función sagrada sigue siendo relevante para diversos pueblos indígenas de los Andes, sino porque es necesario abrir una conversación sobre su valor como bien patrimonial. Además, esta valorización de lugares y elementos que no tienen porque incluir intervención humana, si no que son elementos de la naturaleza con especial significado simbólico para comunidades históricas, puede reforzar la puesta en valor de la naturaleza como bien patrimonial.

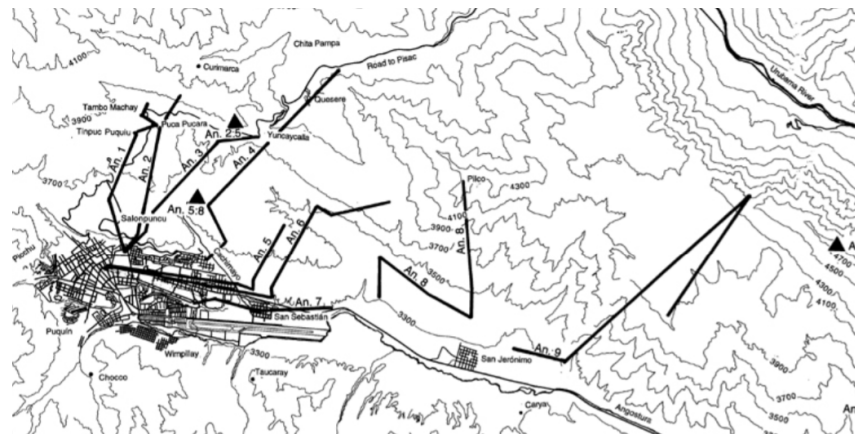
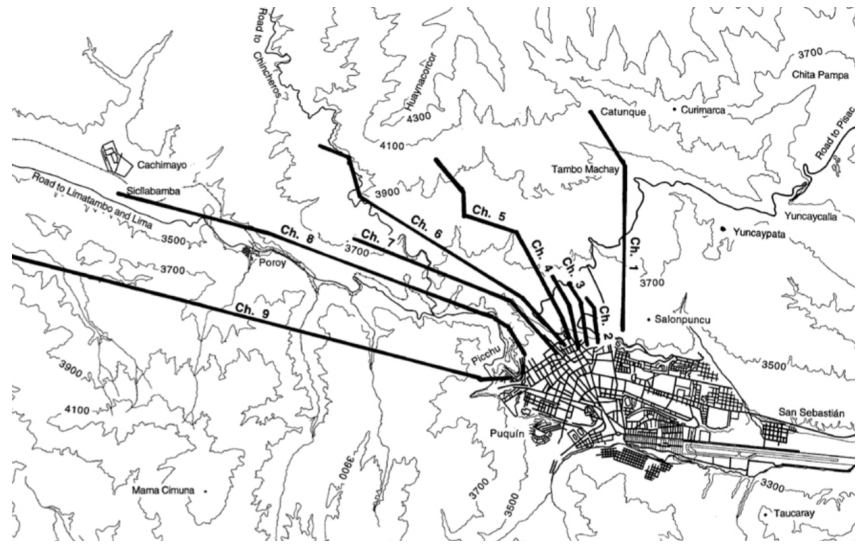

Fig. 33 & 34: Planos de Brian S. Bauer de los ceques del Antisuyu (arriba) y Chinchaysuyu (abajo).
Fuente: *The sacred landscape of the Inca: the Cuzco ceque system* (1998)

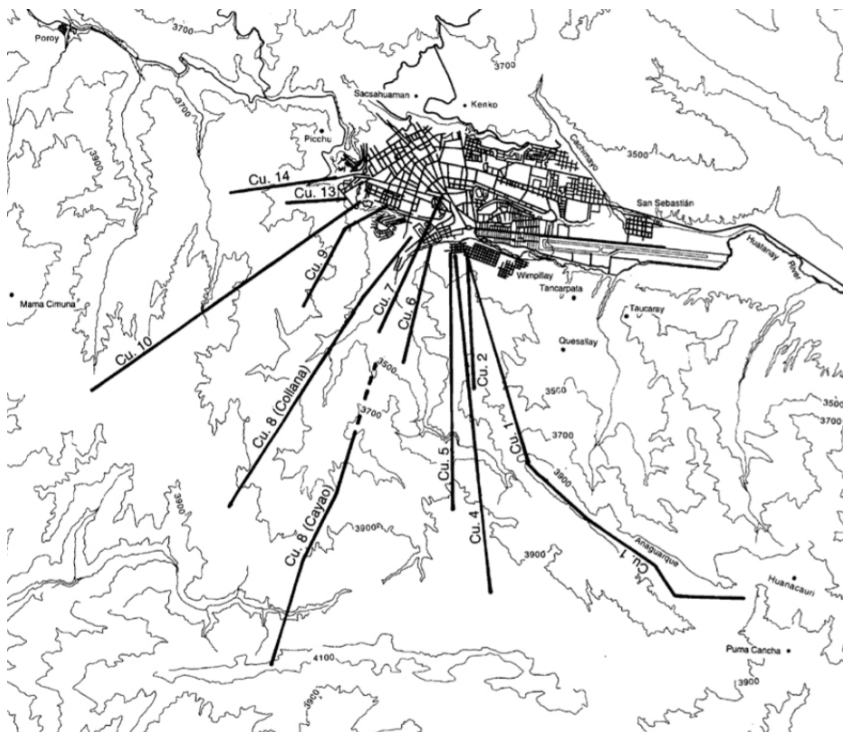
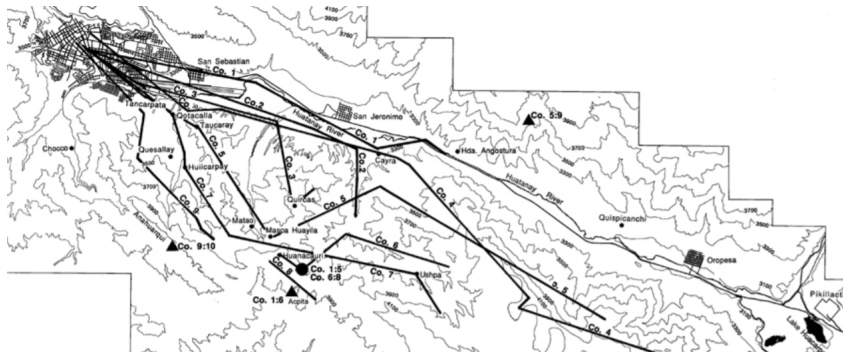

Fig. 35 & 36: Planos de Brian S. Bauer de los ceques del Collasuyu (arriba) y Cuntisuyu (abajo).
Fuente: *The sacred landscape of the Inca: the Cuzco ceque system* (1998)

3.3. El papel contemporáneo de la huaca.

El arquitecto Jean Pierre Crousse propuso, para un taller de diseño urbano del Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, rellenar lo que él llamaba “agujeros negros urbanos”: 360 sitios arqueológicos en Lima, en situación de abandono y cerrados al público, que son percibidos como vacíos en la ciudad, y que con el rápido crecimiento urbanístico, están en riesgo de pérdida y de saqueo, borrando una parte importante de la historia del país (Crousse, 2017).

Los alumnos del taller reflexionaron sobre el carácter singular de la arquitectura inca en el límite entre lo construido y la naturaleza, entendiendo que su forma de dominar el territorio no se basaba en la imposición, sino en el respeto y en las relaciones de crianza y reciprocidad que mantenían con el entorno natural. Los avances tecnológicos y el rápido crecimiento urbano por la necesidad de vivienda han desdibujado el significado de estos límites, borrando la relación con su entorno. Mientras que los incas percibían lo construido como una pieza más del medio natural, actualmente en la mayoría de ciudades de Perú se ejerce un dominio de lo urbano sobre la naturaleza (Vangjeli, 2017).

Fig. 37: La huaca Huantinamarca, un sitio arqueológico de la cultura Ichmsa, en el distrito de San Miguel, Lima.
Fuente: El País.
Autor: Sebastián Castañeda

Esto se relaciona con la idea de protección patrimonial de estos lugares, que han sido víctima sistemática de lo que se conoce como *huaqueo*, que no es más que el robo y saqueo de los objetos y tesoros de valor histórico que se encuentran en las *huacas*. Este problema plantea una cuestión de identidad para la sociedad peruana, pues esta desatención y desprotección de las *huacas* y otros lugares históricos no responde a la ausencia de valor de estos lugares, sino a una desatención estructural que invisibiliza su importancia (Espinoza, 2023)

Esta situación de desprotección también se ve en las *huacas* del sistema de *ceques* del Cuzco. Es evidente que desde la llegada de los españoles hubo una acción sistemática y coordinada por eliminar estos lugares de culto, en muchos casos haciendo ejercicios de resignificación. Esto es visible por ejemplo en lo que era el templo más importante del Cuzco antiguo, la *Qorikancha*, sobre cuyos muros se levanta hoy en día la Iglesia y Convento de Santo Domingo de Guzmán.

Por otro lado, el rápido crecimiento urbanístico, de carácter informal y descontrolado, que ha sufrido la ciudad de Cuzco desde la segunda mitad del siglo XX, ha contribuido a la desaparición de muchas de las *huacas*, de las que actualmente solo quedan las descripciones de las crónicas de los conquistadores, con su innegable visión sesgada o incluso errónea en muchos casos.

*Fig. 38: La autora y su hermano frente al templo de la Qorikancha en el año 2011.
Fuente: Elaboración propia.*

Como cierre del trabajo, este capítulo presenta una serie de prototipos de fichas concebidas como un instrumento de síntesis capaz de condensar el análisis desarrollado a lo largo del estudio del sistema de *ceques* y de las *huacas* que lo integran. Cada ficha se realiza sobre una *huaca* parte del sistema de *ceques* del Cuzco, y reúne las distintas capas de información —históricas, territoriales, simbólicas y paisajísticas— asociadas a elementos que, más allá de su condición aparente de hitos aislados en el territorio, forman parte de una estructura cultural compleja. De este modo, las fichas permiten una lectura integrada de las *huacas* dentro del sistema al que pertenecen, funcionando como documentos autoexplicativos que materializan, de forma directa, los principales argumentos que se han desarrollado a lo largo del trabajo, poniendo en evidencia que estos tienen un reflejo claro en la realidad.

Las fichas no solo son un compendio de toda la información asociada a una *huaca* concreta, su propia realización es un ejercicio de reflexión acerca del sistema de *ceques* y su forma de operar. Sirven como un método de puesta en valor de este, un registro de un patrimonio invisibilizado que merece ser conservado y protegido, y un recordatorio de que existen maneras más respetuosas y simbólicas, pero igualmente eficaces, de hacer paisajismo e intervenir en el territorio.

4. Un método para el estudio de las *huacas* del sistema de *ceques*.

el objeto

Ch 4:6
Collaconcho

Nombre actual: la Piedra Cansada o Chincana Grande
Coordenadas: 13°30'15.5"S 71°58'51.6"O

“la sesta Guaca era una piedra grande llamada, collaconcho, que estaua en la fortaleza la qual afirma que trayendola para aquel edificio se les cayo tres veces, y mato algunos indios: y los hechiceros en preguntas que le hicieron, digeron hauer respondido que si porfiau en querella poner en el edificio, todos haurian mal fin, allende de que no seria parte para ello. y desde aquel tiempo fue tenuta por Guaca general; al qual ofrecían por las fuerças del inca. ”

descripción del Padre Bernabé Cobo

Ceque: 4
Suyu: Chinchasuyu
Categoría: collana
Ayllu a cargo: Aucailli
Distancia a Qorikancha: 1,87km
Altitud: 3590msnm

Materialidad: Piedra. Tallado ornamental

Escala: L

Estado: Conservado. Protegido como sitio arqueológico.

Función:

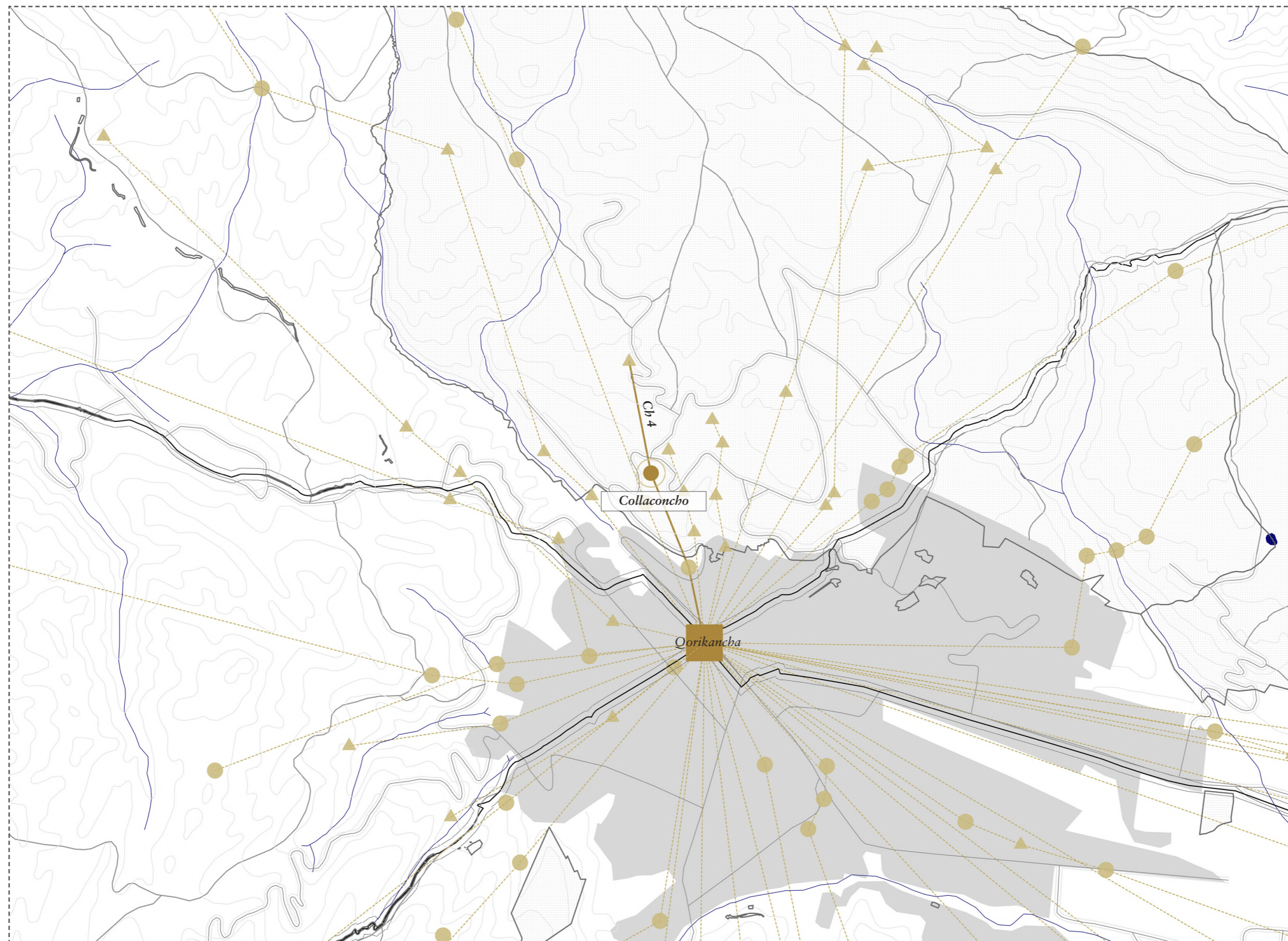
Cultural: Piedra para construcción.

Sagrada: Veneración por la fuerza y poder del inca.

Natural: Gran roca de tamaño y forma especial.

el territorio

- Qorikancha
- Collaconcho
- Huaca
- ▲ Huaca (según Bauer)
- - - - - Ceque Cb 4
- - - - - Ceque
- Carretera
- Camino
- Cuzco (centro)
- Via Qhapak Ñam
- Monumento arqueológico prehispánico
- Ríos
- Lagos
- Curvas nivel (cada 20m)

e= 1:30.000

el objeto

An 3:6
Mantocallas

Nombre actual: Templo de la Luna
Coordenadas: 13°30'20.7"S 71°57'53.0"O

“la sesta se decia, Mantocallas [sic], que era un cerro tenido en gran veneracion, en el qual al tiempo de desgranar el maiz hacian ciertos sacrificios; y para ellos ponían en el dicho cerro muchos haces de leña labrada vestidos como hombres, y mugeres; y gran cantidad de maçorcas de maiz hechas de palo, y despues de grandes borracheras quemauan muchos carneros con la leña dicha, y matauan algunos niños”

descripción del Padre Bernabé Cobo

Ceque: 3
Suyu: Antisuyu
Categoria: cayao
Panaca a cargo: ?
Distancia a Qorikancha: 1,96km
Altitud: 3635msnm

Materialidad: Cerro tallado y excavado.

Escala: L

Estado: Conservado. Monumento arqueológico prehispánico delimitado.

Función:

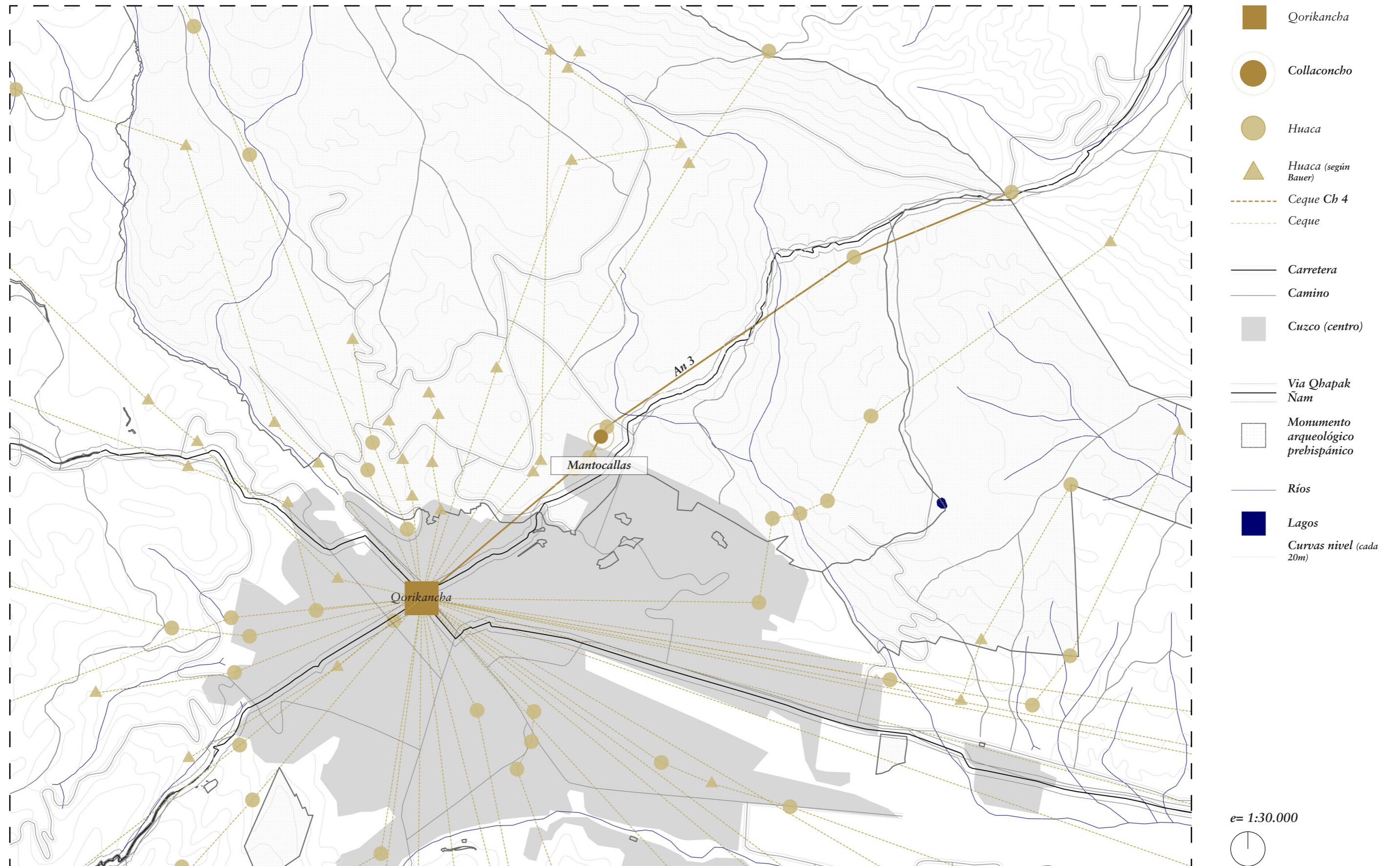
Cultural: templo...

Sagrada: Sacrificios por veneración del desgranado del maiz.

Natural: Cerro con cuevas y brotes de agua.

el territorio

el objeto

An 3:9
Yuncaycalla

Nombre actual: Abra de Ccorao

Coordenadas: 13°29'18.4"S 71°56'07.9"W

“la nouena Guaca se nombraua, Yancaycalla [sic; probablemente debe decir Yuncaycalla], es una como puerta donde se ue el llano de chita, y se pierde la vista del cuzco: alli hauia puestas guardas para que ninguno lleuase cosa hurtada: sacrificase por los mercaderes cada vez que pasauan; y rogauan que les sucediese bien en el viage; y era coca el sacrificio ordinario”

descripción del Padre Bernabé Cobo

Ceque: 3

Suyu: Antisuyu

Categoría: cayao

Panaca a cargo: ?

Distancia a Qorikancha: 5,60km

Altitud: 3606msnm

Materialidad: Camino. Intervención sobre topografía.

Escala: L

Estado: Resignificacion cristiana. Cruz siglo XVII.

Función:

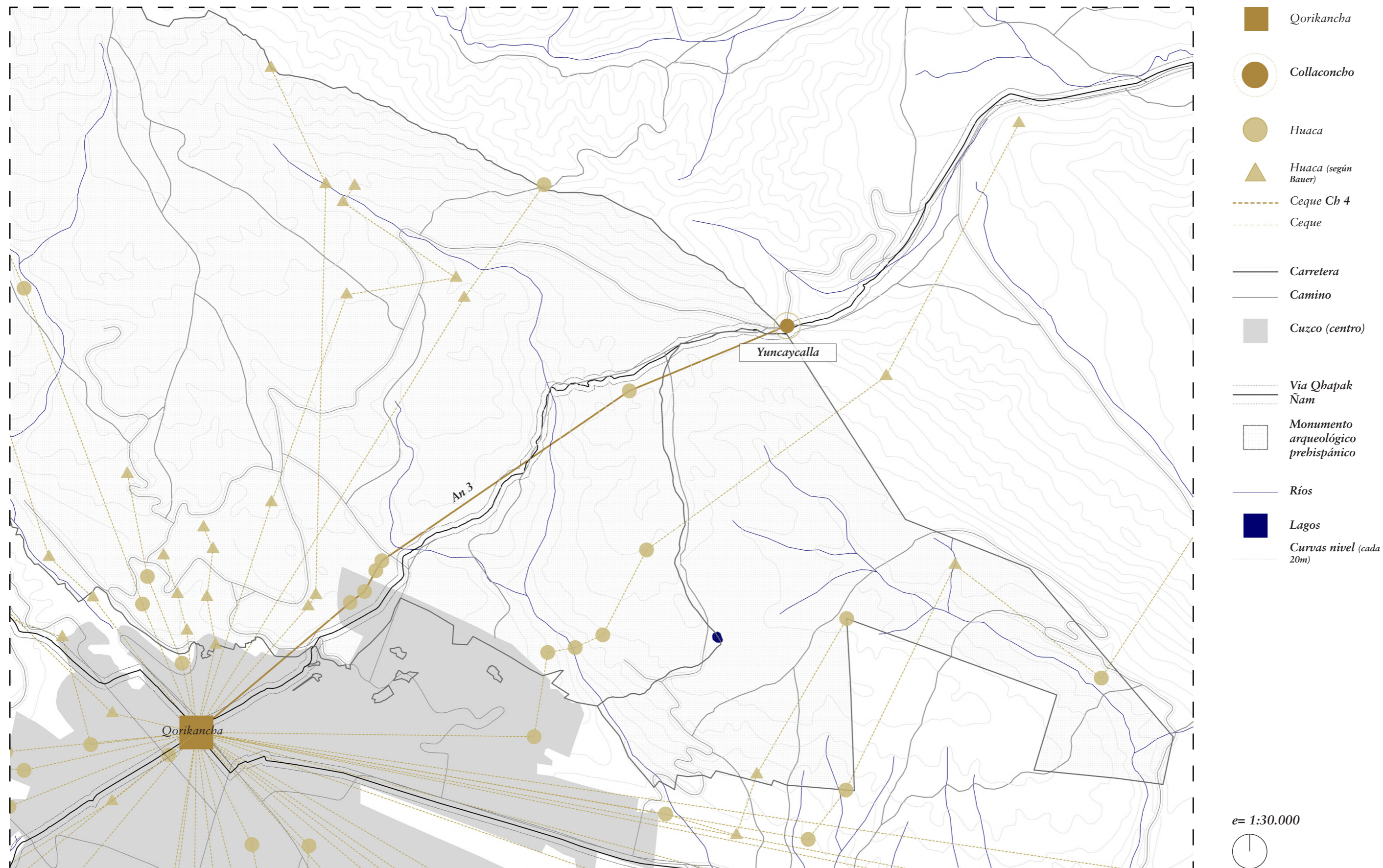
Cultural: Paso fronterizo. Puerta de entrada al Cuzco en la carretera Cuzco-Pisac.

Sagrada: Sacrificios por los viajeros, usualmente coca.

Natural: Valle entre montañas.

el territorio

el objeto

Co 6:7

Huanacauri

Nombre actual: Huanacauri

Coordenadas: 13°29'18.4"S 71°56'07.9"W

“la setima se llamaua, Huanacauri; la qual era de los mas principales adoratorios de todo el reyno; el mas antiguo que tenían los incas despues de la ventana [cueva] de Pacaritampu, y donde mas sacrificios se hicieron. esta es un cerro que dista del Cuzco como dos leguas y media por este camino en que vamos de collasuyu: en el qual dicen que uno de los hermanos del primer inca se voluio piedra por raçones que ellos dan: y tenían guardada la dicha piedra, la qual era mediana, sin figura, y algo abusada. estubo encima del dicho cerro hasta la venida de los españoles, y hacianle muchas fiestas. Mas luego que llegaron los españoles, aunque sacaron desde adoratorio mucha suma de oro, y plata, no repararon en el ídolo por ser, como he dicho, una piedra tosca; con que tubieron lugar los indios de esconderla, (...)Ponianlo para la fiesta del Raymi ricamente vestido, y adornado de muchas encima del dicho cerro de Huanacauri.”

descripción del Padre Bernabé Cobo

Ceque: 6

Suyu: Collasuyu

Categoria: collana

Ayllu a cargo: ?

Distancia a Qorikancha: 11,15km

Altitud: 3606msnm

Materialidad: Cerro.

Escala: L

Estado: Conservado.

Función:

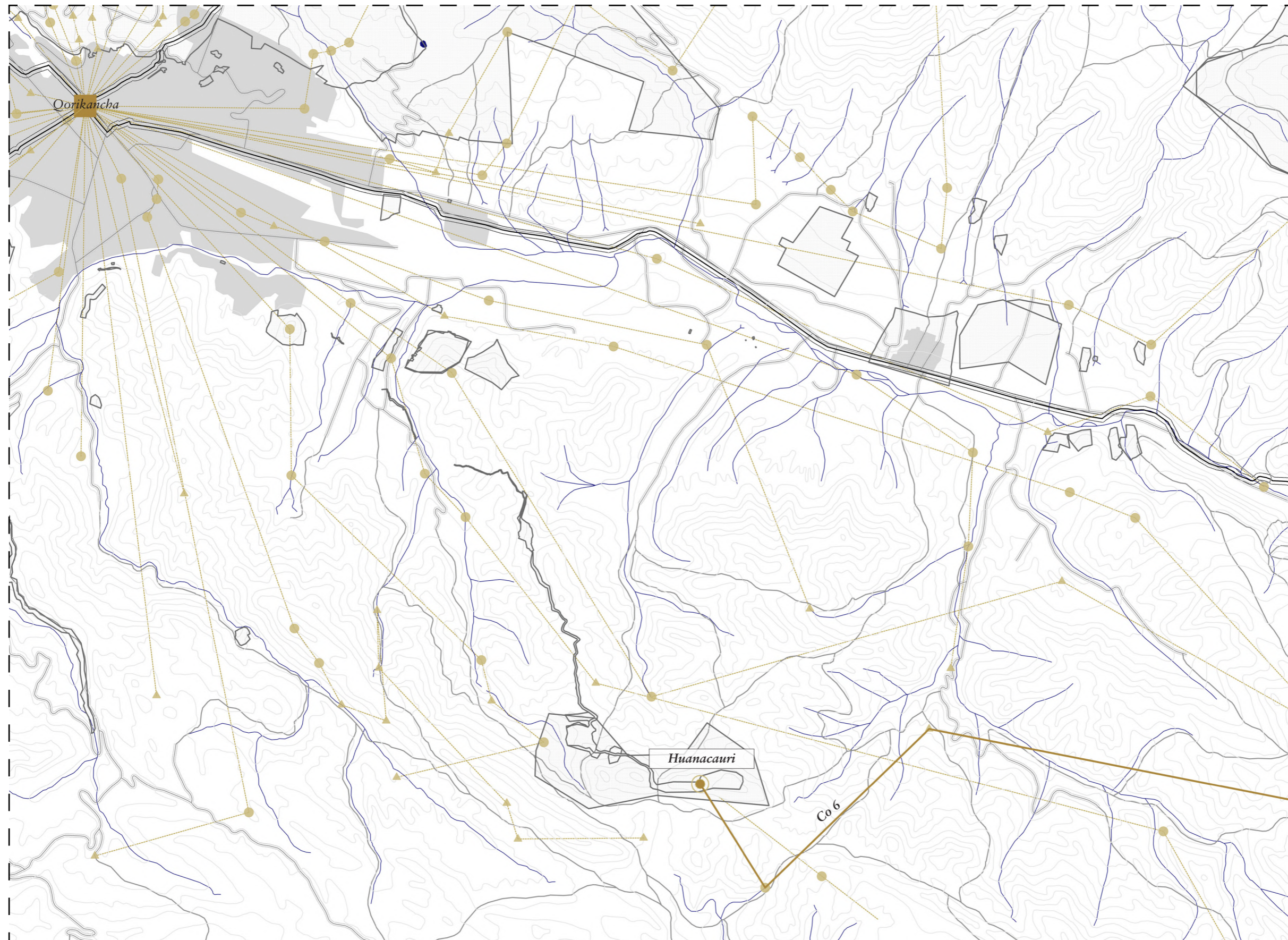
Cultural: Delimitador del espacio.

Sagrada: Apu, lugar sagrado de gran importancia en el territorio

Natural: Cerro de gran altura, hito en el paisaje.

el territorio

- Qorikancha
- Collaconcho
- Huaca
- ▲ Huaca (según Bauer)
- - - - Ceque Ch 4
- - - - Ceque
- Carretera
- Camino
- Cuzco (centro)
- Via Qhapak Ñam
- Monumento arqueológico prehispánico
- Ríos
- Lagos
- Curvas nivel (cada 20m)

e= 1:50.000

el objeto

*Cu 10:1
Pilcopuquiu*

*Nombre actual: Fuentes sagradas
Coordenadas: 13°31'13.6"S 71°58'33.0"O*

“la primera era una fuente dicha, Pilcopuquiu, que esta en la guerta de Santo domingo.”

descripción del Padre Bernabé Cobo

*Ceque: 10
Suyu: Cuntisuyu
Categoría: payan
Panaca a cargo: ?
Distancia a Qorikancha: 0km
Altitud: 3385msnm*

Materialidad: Fuente de doble caño en piedra.

Escala: S

Estado: Conservado. Protegido como sitio arqueológico.

Función:

Cultural: Obra civil para control del agua

Sagrada: Huaca del sistema de ceques del Cuzco.

Natural: Nacimiento de agua natural.

El paisaje sagrado de los incas: materializando ceques y huacas

Este trabajo se planteó como una aproximación integral al estudio del sistema de *ceques* y *huacas* del Cuzco. El propósito era entender como una estructura de escala territorial de carácter simbólico podía servir como sistema de organización social y político para la capital del Imperio Inca. Al mismo tiempo, a través del estudio de su estructura y de la naturaleza de las *huacas*, los lugares sagrados, se ha intentado comprender la cosmovisión y la concepción del mundo de las culturas precolombinas de los Andes.

Conclusiones

El sistema de *ceques* del Cuzco es una representación del tejido cultural y sagrado de la capital del Imperio. No se trataba simplemente de un sistema de organización de los lugares sagrados, pues su trazado responde a intenciones muy diversas y en ocasiones complejas. Para explorar estas intenciones, resulta fundamental comprender la dimensión territorial del Imperio Inca: el poder centralizado y sacralizado en la capital de Cuzco, sus métodos de expansión por el territorio y su comprensión integrada del Imperio, reflejada en la red de caminos del *Qhapaq Ñan*. En esta dimensión territorial confluyen también conceptos importantes de su jerarquía social: la importancia del parentesco y de la comunidad en las relaciones sociales, así como las diferencias de poder e importancia entre los ciudadanos de la realeza (*panaqa*) y los ciudadanos del pueblo llano (*ayllu*).

Del mismo modo, es importante entender las ideas que conforman la cosmovisión de las poblaciones andinas precolombinas: nociones como la reciprocidad, aplicada no solo a las relaciones sociales, sino también a su relación con el mundo; o la relación de crianza con el medio, que ha conducido a una sacralización de la naturaleza en la dimensión más cotidiana. Como consecuencia de esta sacralización, las *huacas* son, en la mayoría de casos, elementos naturales como cerros, prados o rocas.

El sistema de *ceques* era un elemento central de esta dimensión territorial, en el que convivían una estructura simbólica, con su división de carácter jerárquico en *Hanan-Hurin*, y una organización jerárquica construida a través de tres tipos de líneas de *ceque*: *collana-payan-cayao*. Esta estructura implicaba una jerarquización de las *huacas*, y por ende, del propio territorio. Mediante una puesta en contraste con el territorio, puede apreciarse además como esta estructura territorial sagrada incorporaba también una dimensión paisajística, evidente al comprender la sacralidad de la naturaleza y las características de las *huacas*.

A lo largo del trabajo, se ha explorado también el papel de la *huaca* en el territorio, no solo como parte de un sistema territorial con un alto nivel de complejidad, sino también como elemento capaz de poner en evidencia la forma de relacionarse con el medio de las culturas precolombinas. A partir de ello, se ha analizado el significado de la *huaca* como punto de conexión entre lo terrenal y lo sagrado, incorporando su dimensión simbólica y estudiando su papel no solo como hito territorial, sino también como reflejo físico de las complejas relaciones que con el sistema de *ceques* establece con el territorio.

Como conclusión del trabajo, se ha desarrollado un prototipo de ficha capaz de sintetizar el análisis realizado en una serie de *huacas* concretas. De esta manera, se reflejan en un único documento las diferentes dimensiones de información que se pueden obtener de lo que aparentemente es solo un hito en el territorio, pero que esconde mucho más significado simbólico, paisajístico y cultural.

El sistema de *ceques* es un ejemplo único en la historia de la arquitectura y el urbanismo de relación simbólica con el medio. Los *ceques*, líneas que no tiene ningún reflejo físico en el territorio, son capaces de estructurar y organizar aspectos del mundo tan complejos como las fronteras, el calendario y los linajes, expandiéndose más

allá de su dimensión sagrada, para alcanzar una dimensión cultural, social y política de gran poder e importancia. Además, este poder no se ejerce de manera explícita y directa, sino a través de una relación basada en la crianza y el respeto por el medio físico y la naturaleza, que da lugar a un modo único de hacer paisaje y territorio. El sistema de *ceques* del Cuzco nos invita, en este sentido, a cuestionarnos si las acciones en el paisaje contemporáneo podrían aspirar a ser más simbólicas, integrales e implícitas.

*Fig. 39: Entrada a Machu Picchu con el Huayna Picchu al fondo, Perú.
Fuente: Herederos de los Incas (1996)
Autor: Jeremy Horner*

Glosario

Antisuyu

Región oriental del imperio inca, asociada a la Amazonía.

Apacheta (apachita)

Montículo ritual de piedras situado en caminos andinos.

Ayllu

Unidad social andina basada en parentesco, territorio y reciprocidad.

Cayao

Se asocia con lo derivado y subordinado, aunque necesario para completar el sistema.

Chakra (chacra)

Parcela agrícola vinculada al cultivo y al uso comunitario de la tierra.

Ceque (ceque, seq'e, siq'i)

Línea simbólica radial que organiza el territorio ritual del Cusco inca.

Chinchaysuyu

Región septentrional y occidental del imperio inca.

Collana

Se asocia a lo primordial, lo fundador, cercano al origen.

Collasuyu (Qollasuyu)

Región meridional del imperio inca.

Contisuyu (Kuntisuyu)

Región sudoccidental del imperio inca.

Curaca (kuraka)

Autoridad local encargada del gobierno y la administración comunitaria.

Hanan

Se asocia a lo fundacional y primario, con mayor poder o legitimidad política

Huaca (waka, huacca)

Elemento del territorio con carácter sagrado en la cosmovisión andina.

Hurin

Posición subordinada frente a Hanan, pero complementaria y necesaria.

Mita

Sistema de trabajo obligatorio al servicio del Estado inca.

Pacha

Unidad conceptual que integra tiempo, espacio y mundo.

Panaqa (panaca)

Linaje real inca descendiente de un soberano.

Payan

Se asocia con una posición mediadora

Qhapaq Ñan (Qhapaq Ñam, Capac Ñan)

Red vial andina que articulaba el territorio del Tahuantinsuyo.

Qorikancha

Templo del sol en el centro de Cuzco, origen de los ceques.

Runa

Persona o ser humano dentro de la concepción andina.

Suyu

Cada una de las cuatro grandes regiones del Tahuantinsuyo.

Referencias

Bauer, B. S. (1998). *The sacred landscape of the Inca: The Cuzco ceque system*. University of Texas Press.

Bauer, B. S. (2016). The Cusco ceque system as shown in the *Exsul immeritus Blas Valera populo suo*. *Ñawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology*, 36(1), 23–34. <https://doi.org/10.1080/00776297.2016.1141510>

Callapiña, Supno, Mallquima, Titu Cusi Yupanqui, & Vaca de Castro. (1974). *Relación de la visita hecha a la provincia de Chucuito* (J. V. Murra, Ed.). Instituto de Estudios Peruanos. (Trabajo original publicado en 1542–1608)

Calvo Pérez, J. (2022). *Nuevo diccionario español-quechua, quechua-español* (Vol. 1). Universidad de San Martín de Porres, Fondo Editorial.

Canziani Amico, J. (2012). *Ciudad y territorio en los Andes: Contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico* (2.ª ed.). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cieza de León, P. (2005). *Parte primera de la Crónica del Perú*. Fondo Editorial del Congreso del Perú. (Trabajo original publicado en 1553)

Cobo, B. (1956). *Historia del Nuevo Mundo* (Vol. 2; F. Mateos, Ed.). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Trabajo original escrito ca. 1653)

Cobo, B. (1981). *Relación de las guacas del Cuzco* (J. H. Rowe, Ed. y Trad.). *Histórica*, 5(2), 191–228. (Trabajo original escrito ca. 1653)

Cobo, B. (1990). *Inca religion and customs* (R. Hamilton, Trans.; J. H. Rowe, Prol.). University of Texas Press.

Crousse, J.-P. (2017). *Urban black holes = Agujeros negros urbanos*. Patronato Cultural del Perú.

Crousse, J. P. (2021). *El paisaje peruano*. PUCP.

- Espinoza, E. (2023, 26 de abril). *Las huacas, los sitios sagrados de los incas que pueden transformar el espacio urbano en Lima*. El País. <https://elpais.com/america-futura/2023-04-26/las-huacas-los-sitios-sagrados-de-los-incas-que-pueden-transformar-el-espacio-urbano-en-lima.html>
- Fernández, D. (1963). *Historia del Perú* (J. Pérez de Tudela, Ed.). Biblioteca de Autores Españoles. (Trabajo original publicado en 1571)
- Garcilaso de la Vega, I. (2009). *Comentarios reales de los incas* (A. Miró Quesada, Ed.). Biblioteca Ayacucho. (Trabajo original publicado en 1609)
- Horner, J. (1996). *Herederos de los incas* (B. Villegas, Ed.). Villegas Editores.
- Hyland, S. (2003). *The Jesuit and the Incas: The extraordinary life of Padre Blas Valera*, S.J. University of Michigan Press.
- Infraestructura de Datos Espaciales del Perú. (s. f.). Geoportal IDEP. <https://www.idep.gob.pe/geovisor/>
- Lara, J. (1957). *Tragedia del fin de Atahualpa (Atawallpaj p'uchukakuyninpa wankan): Edición con traducción y estudio preliminar*. Los Amigos del Libro.
- Laurencich Minelli, L. (Ed.). (2009). *Exsul immeritus Blas Valera populo suo e Historia et rudimenta linguae piruanorum*. CLUEB.
- Ministerio de Cultura del Perú. (s. f.). Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA). <https://sigda.cultura.gob.pe/>
- Molina, C. de. (2010). *Relación de las fábulas y ritos de los incas* (H. Urbano, Ed.). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Trabajo original publicado ca. 1575)
- Moralejo, R. A., & Gobbo, D. (2017). Desde el camino: Los SIG y El Shincal de Quimivil (Londres, Catamarca, noroeste argentino). En S. Chacaltana, E. Arkush, & G. Marcone (Eds.), *Nuevas tendencias en el estudio de los caminos*

Moralejo, R. A., & Gobbo, D. (2017). Desde el camino: Los SIG y El Shincal de Quimivil (Londres, Catamarca, noroeste argentino). En S. Chacaltana, E. Arkush, & G. Marcone (Eds.), *Nuevas tendencias en el estudio de los caminos* (pp. 322–345). Ministerio de Cultura. Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional.

Palacios-Prado, N., & Corominas Sustach, F. (2020). *Sistema de ceques radiales representado en el diseño arquitectónico de la Huaca de Chena*. Fundación Código Andino.

Polo de Ondegardo, J. (1916). *Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar a los indios sus fueros* (É. Léveillier, Ed.). Imprenta San Martín. (Trabajo original publicado en el siglo XVI)

Sarmiento de Gamboa, P. (2007). *Historia de los incas* (C. Aranibar, Ed.). Biblioteca Ayacucho. (Trabajo original publicado en 1572)

Vangjeli, S. (2017). *Reframing urban boundaries: Lima's urban black holes*. SITA – Studii de Istoria și Teoria Arhitecturii, (5), 33–46.

Zuidema, R. T. (1964). *The ceque system of Cuzco: The social organization of the capital of the Inca*. Brill.

Procedencia de las imágenes

- (1) Horner, J. (1996). *Herederos de los incas* (B. Villegas, Ed.). Villegas Editores.
- (2) Elaboración propia.
- (3) https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Inca_pachacutec.jpg
- (4) <https://www.archdaily.cl/cl/983508/moray-el-territorio-perdido-en-peru-experimentando-muyus>
- (5) Crousse, J. P. (2021). *El paisaje peruano*. PUCP.
- (6) https://www.researchgate.net/publication/320934359_Desde_el_camino_los_SIG_y_El_Shincal_de_Quimivil_Londres_Catamarca_noroeste_argentino
- (7) Elaboración propia.
- (8) Elaboración propia.
- (9) Horner, J. (1996). *Herederos de los incas* (B. Villegas, Ed.). Villegas Editores.
- (10) <https://es.scribd.com/doc/296336036/Historia-Del-Nuevo-Mundo-Bernabe-Cobo>
- (11) Horner, J. (1996). *Herederos de los incas* (B. Villegas, Ed.). Villegas Editores.
- (12) https://www.jstor.org/stable/pdf/48540746.pdf?refreqid=fastly-default%3A96be660223efebdcd4582c47cf033795&ab_segments=&initiator=&acceptTC=1
- (13) Elaboración propia.
- (14) Elaboración propia.
- (15) Elaboración propia.
- (16) Elaboración propia.
- (17) Elaboración propia.
- (18) Elaboración propia.
- (19) Elaboración propia.
- (20) Elaboración propia.
- (21) <https://hidraulicainca.com/cajamarca/canal-cumbemayol>
- (22) Elaboración propia.
- (23) <https://www.vietnam.vn/es/mang-luoi-duong-thang-bi-an-tren-sa-mac-bolivia>
- (24) https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Imagen-de-Guaman-Poma-2005193-1615261-que-representa-a-las-huacas-como_fig1_315996478
- (25) https://codigoandino.org/wp-content/uploads/2021/04/Palacios-Prado-Corominas_21-Dec-2020.pdf

- (26) https://codigoandino.org/wp-content/uploads/2021/04/Palacios-Prado-Corominas_21-Dec-2020.pdf
- (27) <https://www.iperu.org/sitio-arqueologico-de-saywa-lugar-turistico-en-el-valle-sagrado>
- (28) <https://trexperienceperu.com/es/blog/fortaleza-sacsayhuaman>
- (29) <https://www.smart-guide.org/destinations/es/cusco/?place=La+zona+X+>
- (30) <https://landina.pe/agencia/noticia-este-sabado-habra-peregrinacion-al-apu-wanakaure-cusco-431671.aspx>
- (31) <https://trexperienceperu.com/es/blog/el-misterio-tambomachay-cusco-ingenieria-hidraulica-inca>
- (32) https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-El-noveno-capitan-Urcon-Inka-De-Felipe-Guaman-Poma-de-Ayala-El-primer-nueva_fig1_370096531
- (33) Bauer, B. S. (1998). *The sacred landscape of the Inca: The Cuzco ceque system*. University of Texas Press.
- (34) Bauer, B. S. (1998). *The sacred landscape of the Inca: The Cuzco ceque system*. University of Texas Press.
- (35) Bauer, B. S. (1998). *The sacred landscape of the Inca: The Cuzco ceque system*. University of Texas Press.
- (36) Bauer, B. S. (1998). *The sacred landscape of the Inca: The Cuzco ceque system*. University of Texas Press.
- (37) <https://elpais.com/america-futura/2023-04-26/las-huacas-los-sitios-sagrados-de-los-incas-que-pueden-transformar-el-espacio-urbano-en-lima.html>
- (38) Elaboración propia.
- (39) Horner, J. (1996). *Herederos de los incas* (B. Villegas, Ed.). Villegas Editores.

Todos los planos de las fichas son de elaboración propia.

Imagen ficha 1: <http://historiasproscritas.blogspot.com/2014/08/la-piedra-cansada-cuando-las-rocas-se.html>

Imagen ficha 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_la_Luna_%28Cuzco%29

Imagen ficha 3: Captura de Google streetview.

Imagen ficha 4: <https://www.cabinetmagazine.org/issues/61/herring.php>

Imagen ficha 5: Captura de Google streetview.

