

Oráculos y Peregrinos en Pachacámac

Accesos, vías, plazas, recintos y oráculos en el Santuario de Pachacámac

Alfio Pinasco Carella

“...If no one is to be trusted, how can we learn something about Inca belief?”

*...Si no se puede confiar en ninguno (cronistas),
¿Cómo podemos aprender algo de las creencias de los Incas?*

Catherine Julien , 2010

Prefacio

El presente ensayo postula una revisión de las ideas referentes a los accesos y vías al interior del Santuario de Pachacámac, así como de los posibles tipos y jerarquías de los peregrinos y de los oráculos operantes allí, contrastando la idea de un solo oráculo y un solo acceso.

También planteo accesos, circuitos y zonas funcionales en el *P'unchawkancha*; el Templo Inca del Sol, y la ubicación de los posibles recintos donde podrían darse sus oráculos. Considerando que fue el Templo más imponente del Santuario; edificado y ampliado en el floreciente período de los Incas Pachacutec, Tupaq Yupanqui y Wayna Qapaq, los oráculos alojados y manifestados allí habrían correspondido a la más alta jerarquía en la ideología imperial teniendo la máxima importancia político/religiosa, a excepción del oráculo del Qoricancha y quizás del Titicaca.

Palabras clave:

Oráculo, Pachacámac, peregrinos, Templo del Sol, P'unchawkancha, P'unchaw, Punchao, Huaca, Mallqui, Camaquen, Yañca, Mamacona, Inca, Arqueo-astronomía.

Antecedentes

Basándome en Cronistas (1), en estudiosos previos (2) y en estudios y mediciones propias con el apoyo o permiso de sucesivos directores del Museo del Sitio (3), publiqué en el 2010 un libro referido al estudio arqueo-arquitectónico del Santuario en general y del P'unchawkancha en particular.

En el capítulo dedicado a las *Funciones* expresé lo referente al aparente uso que se le habría dado a determinadas zonas, espacios urbanos y recintos arquitectónicos, proponiendo algunos accesos, vías y zonas funcionales. La disposición y forma de estos accesos, vías y zonas funcionales manifiestan un claro propósito ritual y ceremonial; un carácter sacro: el santuario presenta plazas y vías o calles definidas, en el aspecto urbano y en el aspecto arquitectónico encontramos accesos indirectos (cancelas), vías en meandro (zigzag), pasos de la luz a la oscuridad y nuevamente a la luz, tránsitos desde espacios estrechos a otros muy amplios, recintos subterráneos y otros muy iluminados y posiblemente enchapados con láminas de oro, o de plata. Todas estas características expresan un propósito que va más allá de la necesidad de permitir funciones meramente ergonómicas, o simplemente fisiológicas.

El estudio que realicé referente al aspecto formal del P'unchawkancha produjo una hipótesis de recomposición arquitectónica que nos permite comprender mejor el uso que se le habría dado al Templo. Sin embargo el tema oracular en el Templo y en el Santuario no pude tomarlo en cuenta pues desconocía sus implicancias fundamentales.

Gracias a las enseñanzas del Profesor Marco Curatola Petrocchi en el *Seminario de Historia del Mundo Andino Antiguo* (Escuela de Posgrado-PEA. PUCP) dedicado a la importancia y características de los oráculos en el Mundo Andino y estudiando las evidencias urbanas y arquitectónicas, propongo en este ensayo revisar el tema oracular y los accesos, vías y zonas que habrían usado los distintos peregrinos en la época Inca.

(1) Cieza de León 1550, M. Estete 1533, H. Pizarro 1533, J. Román 1595, B. Cobo 1653.

(2) Squier 1877, M. Uhle 1900, J.C. Tello 1940, A. Bueno 1982, P. Paredes 1982, R. Franco 1990, I. Shimada 1991, P. Eeckhout 1999.

(3) P. Paredes, J. Ramos, M. Saco, G. Marccone, L. Dias, D. Pozzi-Escot

Acercamiento a algunos conceptos referidos a la ideología de la época Inca:

(Basados en K. Lane 2011, Curatola 2008, T. Bray 2009, Taylor 2008).

- **Oráculo:** ...santuarios controlados por sacerdotes allí residentes, a través de los cuales las divinidades del lugar daban respuestas a quienes las consultaban... (Curatola 2008, pág. 15)
- **Camaquen:** “Camay”, es la Energía-Vital universal, cuya mayor presencia ayuda, guía, favorece la vida... el bien (comunal, personal, natural), manifestándose en animales, humanos, objetos naturales y artificiales, eventos naturales... como voluntades individuales, con intención personal; pero interrelacionadas y jerarquizadas mediante parentescos que establecen linajes, cuyo poder o Fuerza vital puede aumentar o decrecer.
- **Huaca:** Es lugar, ser, objeto, devenido sacro, donde o en quien se concentra mayor “Camaquen” y lo cual la hace capaz de comunicarlo (hablar) a su entorno directamente o mediante oráculos. Todas las etnias tenían sus huacas, unas más poderosas que otras. Algunas eran enviadas al Cusco para que el Inca determinase su importancia conversando con ella, si no respondía era descartada. La huaca Catequil era capaz de enseñar a hablar a otra huaca.
- **Mallqui:** Ancestros, son los antepasados venerados, del cual provienen los linajes familiares o *Ayllu*, los cuales han surgido en o mediante algún *Huaca*. El culto a los ancestros *Mallqui*, permite a los linajes (*Ayllus*) establecer una comunicación más personal o directa con el *Camaquen*, pues los difuntos por sus acciones valiosas y meritorias a su *Ayllu* devienen *Huaca*, por lo cual son capaces de *hablar* e intermedian entre las deidades “*Huacas*” y sus descendientes.
- **Paqarinas:** Lugares de origen de las etnias (con sus diversos ayllus) donde, mediante el *Camaquen* de alguna deidad, surgen los primeros ancestros de cada linaje. El linaje de los Incas surge de sus padres el Sol y la Luna que a su vez son hijos de Wiracocha, es un linaje supremo. Los otros pueblos subyugados provienen de ancestros que a su vez son hijos de deidades menores. Estos lugares de origen también son *Huaca*, participan del *Camaquen* por lo cual también se comunican. A estas Paqarinas es a donde van los recientes fallecidos, los muertos regresan a su lugar de origen.
- **Wayqe:** Hermano, o “doble” de un personaje importante.

- **Yañca:** Oficiante-oráculo y astrónomo. En las Crónicas de Huarochirí se les menciona como individuos capaces de comunicarse (oráculos) directamente con la deidad. También se menciona que estos “Yañcas” son quienes “...*observan el paso del sol desde un muro construido con reglas muy precisas. Ven la sombra que va haciendo en la pared con el sol. Cuando alcanza el muro en cuestión, dicen a la gente que ha llegado el día o que será al día siguiente. Y según lo dicen la gente se va yendo en dirección al santuario de Pariacaca para adorarlo...*” (G. Taylor 2008, pág. 55)
- **Pachacámac:** ...*el gran dios-oráculo de la costa, era una Huaca inca, o “incaizada”...muy cercana al dios Sol.* (Curatola 2008, pág. 51)
...*era el creador de la tierra, el dios del mundo subterráneo. De allí se llegó a identificarlo con Wiracocha.* (Zuidema 1989, pág. 298)
La palabra proviene de *Pacha* = Tiempo/Espacio y *Cámac* = Animador, energía vital. *Pachacámac* = El que anima el tiempo/espacio (el todo).
- **P’unchawkancha:** (Templo del Sol) Lit. *Recinto del Sol Esplendoroso*, o recinto del P’unchaw. Edificado en Pachacámac durante el gobierno del Inca Pachacutec, ampliado y acrecentado en el de su hijo Tupaq Yupanqui.
- **P’unchaw, Punchao:** Sol del mediodía. También la estatua de un niño de oro en cuyo interior se guardaba las cenizas de los corazones de los Incas. Instaurado en el Qoricancha por Pachacutec.
- **Peregrinos:** Delegaciones de viajeros político/religiosos, representantes selectos de distintas etnias y provenientes hasta de lejanas tierras del Tawantinsuyu.
- **Mamacona:** (Mamakuna) Madres o matronas oficiantes de cultos y ceremonias, relacionadas con las mujeres escogidas *Aqllas*, residentes en los *Aqllawasi* (casas de las escogidas). y dedicadas al culto y a labores sacralizadas. Lit. del quechua: *mama* = madre y *kuna* = plural.

➤ **Camay y Huacas en el Santuario**

La estudiosa Tamara L. Bray (2009) menciona que desde los primeros reportes Españoles de encuentros con los nativos Andinos se observa un profundo asombro ante las manifestaciones indígenas de culto, veneración y trato a ciertos objetos, considerándolos como personas o seres igualmente animados y con poder. Estas

observaciones sugieren una comprensión diferente de parte de los indígenas andinos acerca de la naturaleza y categorías del ser. Plantea la necesidad de explorar una ontología específicamente andina, alejada de la dicotomía Occidental ontológica entre mente/materia y sujeto/objeto, más allá del hiato entre materia y significado, personas y cosas. Ella señala dos conceptos claves presentes en la documentación etnohistórica referente a suposiciones ontológicas andinas: *Camay y Huaca*, y toma en consideración los objetos sagrados y las ofrendas precolombinas tardías como la extensión de la noción de personalidad a entidades no-humanas. Explica que el término *Camay* se refiere a lo que da forma y fuerza, lo que anima y continuamente sustenta el ser, la fuerza generadora de vida que infunde todo. En términos míticos atañe a la Fuerza Vital y al Poder Sagrado. Define el otro concepto clave: *Huaca*, como un objeto sagrado, pudiendo ser un lugar, una cosa, un ídolo, una imagen... y árboles, piedras, grandes peñas, o figuras de gente, aves, animales, así como templos, sepulcros, esquinas de la casa... mencionando que los documentos etnográficos sugieren que las *Huacas* tienen (citando a F. Salomon) **“vibrantes personalidades individuales... hechas de materia energizada”**.

Ella diferencia las ofrendas-huacas Incas en icónicas y no-icónicas, las icónicas atañen miniaturas de personas o camélidos, comúnmente asociadas a la importante ceremonia estatal de la *Capacocha*, estas han sido encontradas en muros y pisos de templos y lugares sagrados, en contextos muy cargados de ritual y política; sus presencias estarían relacionadas, dice, al establecimiento de posesión o a la creación de un espacio sagrado por y para el estado imperial. En la categoría de no-icónicas están los objetos no figurativos; como vasijas y piedras arrojadas, o grandes peñas. Objetos cargados de poder, agencia, reciprocidad y obligatoriedad ética, como dobles corpóreos “*wayques*” (hermanos) o *Mallquis*; contenedores de la fuerza vital o energía – *Camaquen* – resultan ser también huacas, objetos sagrados capaces de hablar; oráculos.

En este ensayo planteo que en el Santuario de Pachacámac habrían muchos de estos objetos-ofrendas-huacas, por ende capaces de “hablar” (en mayor o menor medida, y para quienes supiesen entenderlos), y serían oráculos de distintas jerarquías, alcances, especialidad, género y etnia afín. Por sobre todos los huaca/oráculos acogidos en el Santuario se encontraría los supremos; el del dios *Pachacámac*, el del *P'unchaw* (o su doble-wayqe) y los de los *Mallquis* de ancestros poderosos y venerados.

➤ Peregrinos y Oficiantes en el Santuario

El otro aspecto a considerar es el referente al tipo de peregrinos y tipo de consultas. Los peregrinos, como parte de delegaciones étnicas llegarían al Santuario con intereses de orden comunal y/o personal, estos intereses o motivos podemos dividirlos en cuatro campos; siguiendo el análisis de las cuatro fuerzas que movilizan a la sociedad humana planteadas por Michael Mann (1986): la ideológica, la política, la militar y la económica (fuerzas imbricadas y variablemente prevalentes). Postulo que al Santuario acudirían peregrinos interesados, en mayor o menor medida en alguno o varios de estos cuatro aspectos. Y naturalmente procurarían asesoría y acopio de información especializada referente a su interés:

- **Economía:** Construcción, producción, recolección, agricultura calendarios.
- **Militar:** Conflictos, estrategias, alianzas.
- **Ideología:** Cosmovisión, religión, aprendizaje, prácticas sacras, almanaques.
- **Política:** Administración social, enlaces étnicos, mita, mitimaes.

Los datos etnohistóricos indican que en el Santuario habrían residido muchos oficiantes hombres y mujeres (*Mamacona*) jerarquizados y especializados en distintos aspectos: la cosmovisión y prácticas relacionadas al *Camay* (energía eseral), la *Yachay* (sabiduría), el culto estatal, y en el servicio e interpretación de los oráculos. También el sitio sería visitado por otros oficiantes/líderes de huacas exógenas o de huacas “parientes” de Pachacámac.

Para todos estos varios y diferentes oficiantes/líderes, el Santuario de Pachacámac estaría pletórico de huacas y portentos; con el Mar, la isla *Cauillaca*, la laguna de *Urpihuachaq*, los manantiales, piedras y huancas, los entierros y *Mallquis*, las imágenes talladas, las pinturas murales, los cantos, ceremonias, rituales, oraciones y ayunos, la presencia de colegas y de oficiantes o sacerdotes plenos de *Camaquen* y muy poderosos, los majestuosos templos, el territorio sacro, y las orientaciones hacia astros venerados. Y además de todo esto allí se hallaba la sede del mismo *Pachacámac* y quizás la del wayqe del *P'unchaw* Cusqueño también. Todos estos elementos harían del Santuario un lugar pletórico de religiosidad y además un centro formidable de acopio de información política, militar, económica. Visitarlo o residir allí sería una experiencia invaluable, extraordinaria e inolvidable.

Con estas premisas revisaré los aspectos urbano-arquitectónicos del Santuario en general y del P'unchawkancha en particular.

Contexto temporal

(gráfico A. Pinasco)

Ubicación del Santuario de Pachacámac

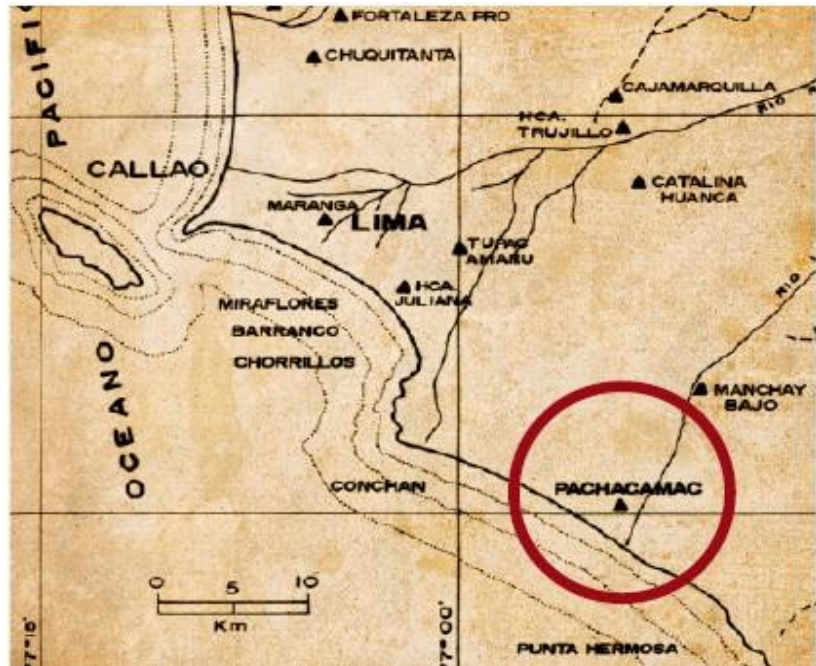

Gráfico S. Agurto

Gráfico adaptado de M. Valle

Zonificación del santuario

Las últimas investigaciones arqueológicas (Eeckhout, 1999) del santuario lo consideran conformado por tres zonas de uso diferenciado y delimitadas por murallas sucesivas:

✳ **La zona del extremo noroeste** (entre la tercera y segunda muralla). De uso doméstico provisorio. Aparentemente ahí se alojaban los visitantes peregrinos. Aquí existen pequeñas estructuras construidas en quincha principalmente, y cuenta con un gran portal del camino al norte en la tercera muralla.

✳ **La zona ceremonial y palaciega** (entre la segunda y primera muralla). De uso religioso/administrativo y económico, se encuentra dividida por las calles este-oeste y norte-sur. Presenta plazas, depósitos y edificios aterrizados dentro de recintos amurallados aislados. Se supone que se usaron durante períodos sucesivos, no simultáneos. Se encuentran aquí los entierros más antiguos (Max Uhle, 1903, zona “B”). La conforman también la Plaza de la Luna y los edificios con rampa central N° 1, 2 y 3, entre otros.

Aislada de esta zona, hacia el noroeste se encuentra el “*Aqllawasi*” o casa de las escogidas, al borde de la zona agrícola y cerca de la laguna de “*Urpihuachaq*”, con un camino propio que la comunica con la Plaza de la Luna y de allí con el interior de la primera muralla.

✳ **El recinto sagrado o zona sacerdotal** (rodeado por la 1ª muralla, al sureste). De uso netamente religioso, relacionado a la consulta de los oráculos principales y al culto del Dios criador Pachacamaq. En este recinto se encuentran los llamados “Templo Viejo”, el “Templo Pintado” y el “Templo del Sol o P’unchawkancha”.

A éstas tres zonas habría que añadir otras tres, muy poco estudiadas pero igualmente importantes:

✳ **El sector al sureste del “recinto sagrado” o de la 1ª muralla.** Ubicado entre ésta y la zona agrícola que rodea el promontorio del santuario. Está muy poco estudiado y visitado. Presenta edificaciones de factura Inca, las cuales tienen la particularidad de ser las únicas orientadas hacia el amanecer del solsticio de verano. Un gran camino ceremonial que desemboca en el acceso sur del santuario, al pie del cerro Gallinazo, sería la zona de recepción de los visitantes que llegaban desde la costa sur.

✳ **Toda la zona sobre el cerro Gallinazo.** Zona de numerosos entierros, principalmente de la época Wari. Se encuentran también plataformas de uso aparentemente astronómico y terrenos hechos con destajos artificiales en el cerro.

El conjunto de la isla Cauillaca o isla de Pachacamaq. Aunque se encuentra fuera del área del sitio arqueológico está estrechamente vinculada al santuario por múltiples razones: por la leyenda que narra su creación (El mito Cuniraya-Wiracocha), y su relación con la diosa *Urpihuachaq*; por su importante presencia en el panorama marítimo; por su ubicación geográfica exactamente al sur del Punchaucancho y del Templo Viejo; por la cueva oeste posiblemente destajada expofeso y conectada a un respiradero cenital de posible uso ceremonial y, finalmente, por los restos arqueológicos que contiene.

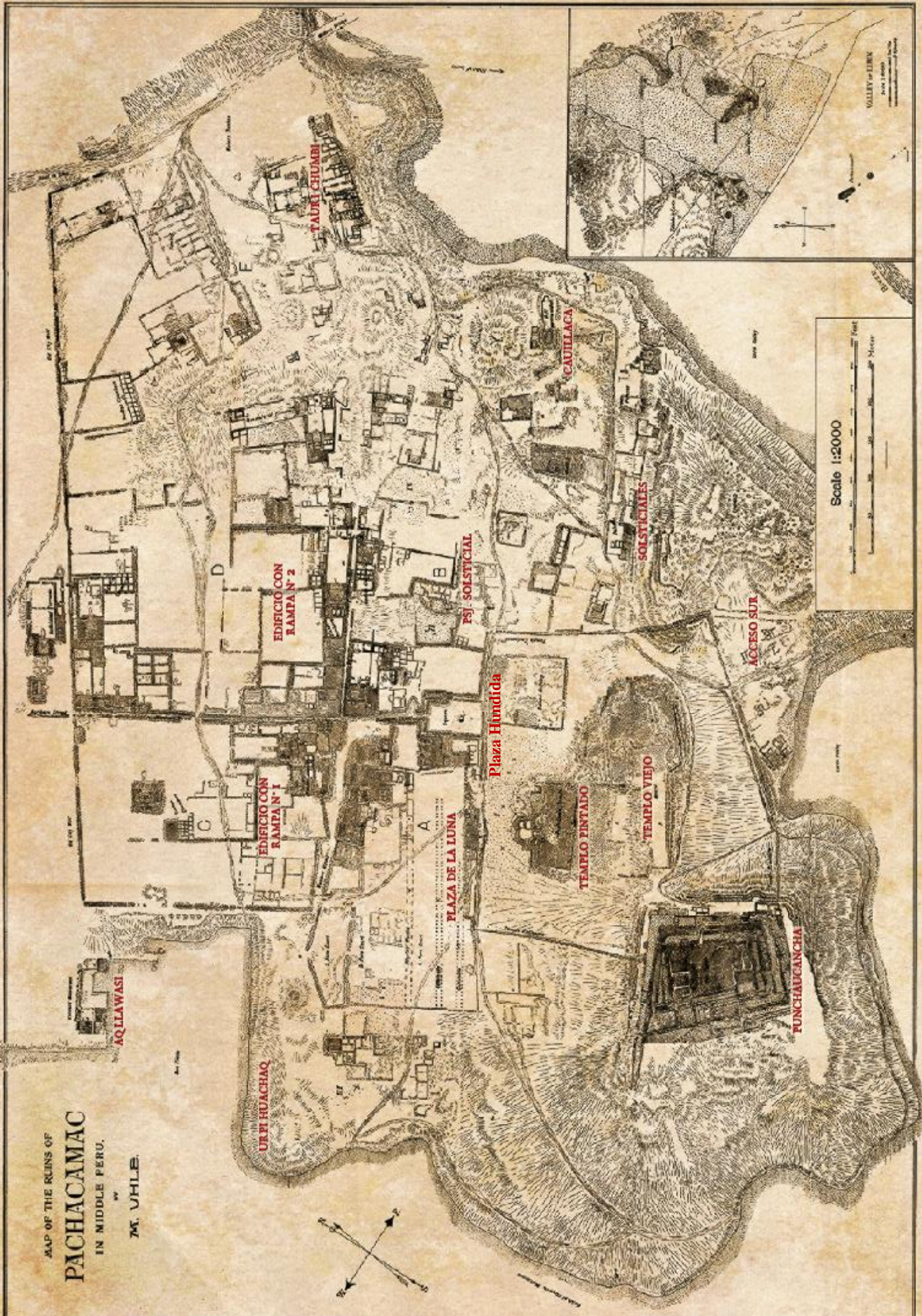
(Ver foto SAN) (Pinasco 2010, pág. 22)

Aerofoto SAN 1943

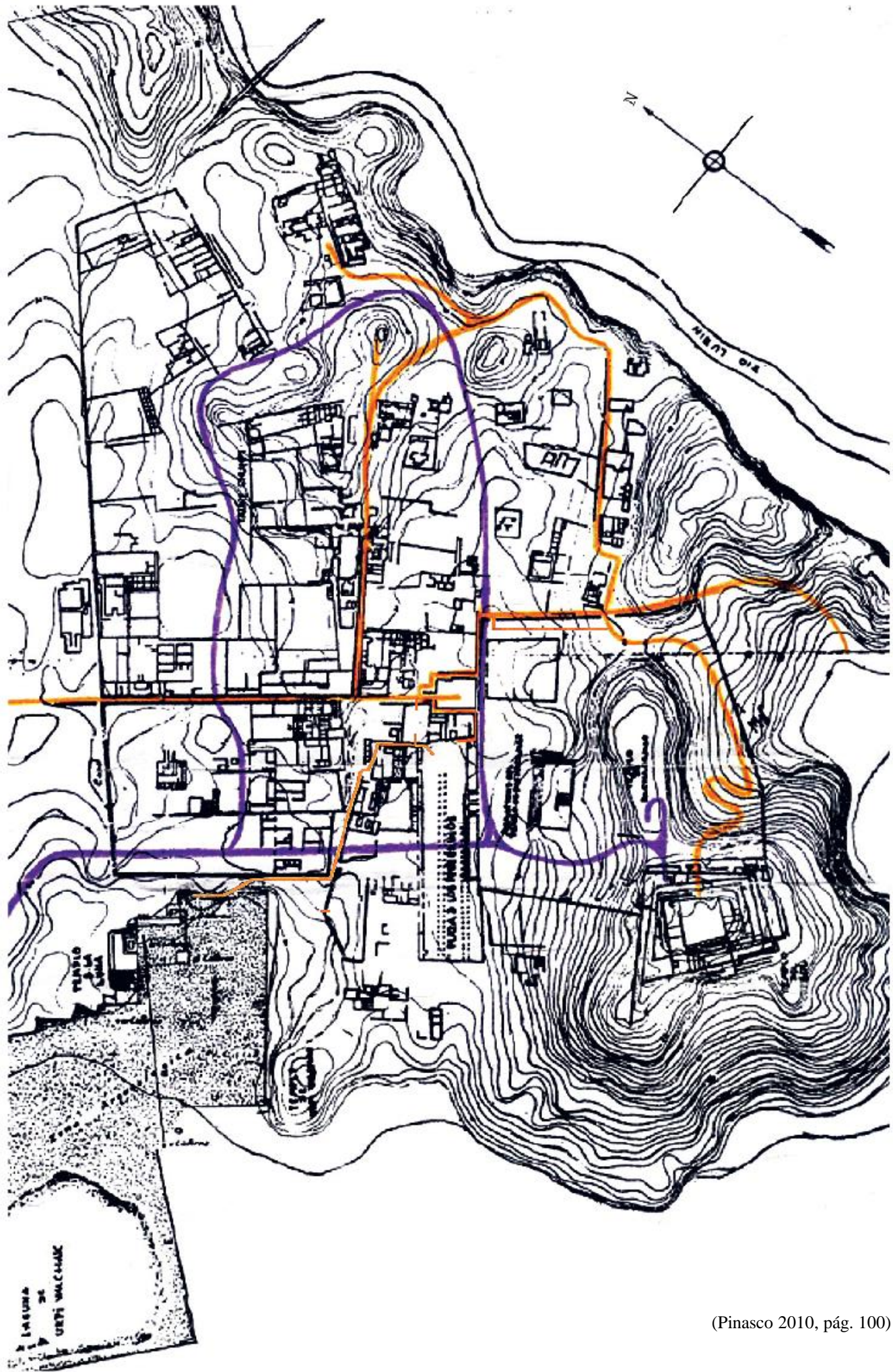
MAP OF THE RUINS OF
PACHACAMAC
IN MIDDLE PERU.

M. UHLE.

Scale 1:2000

VALLEY OF LIMA

Accesos y vías en el santuario (en el plano de Julio C. Tello)

● Circuito original

● Circuito actual turístico

➤ Accesos, vías, zonas, huacas y oráculos en el Santuario

En el gráfico anterior vemos en color naranja las vías ceremoniales más importantes en el Santuario y las tres posibles zonas de acceso: Una desde el **Noroeste** (conocido como el Portal Norte, viene de Lima) otra desde el **Noreste** (viene de la sierra) pasaría por el “Palacio de Taurichumbi” y una tercera llegaría desde el **Sureste** (viene de la costa Sur) accediendo entre la 1° muralla y el cerro Gallinazo.

El acceso Noroeste es el más notorio y está definidamente en el eje de la llamada calle “norte-sur” y se cruza con la otra vía muy definida llamada “este-oeste” desde allí se puede acceder a la “plaza hundida” y luego doblando al suroeste se llega a la “Plaza de la Luna o Aqllas” (peregrinos), doblando al sureste se alcanza un camino que llevaría finalmente a la entrada noreste del P'unchaukancha. En la “plaza hundida” se encuentra al centro una pequeña recámara con colores rojos al interior. Al llegar a esta plaza uno tiene la opción de tomar el camino a la derecha o a la izquierda. Esta recámara central serviría como confesionario (con algún oráculo de menor jerarquía o auxiliar) o de selección para determinar hacia donde (y cuando) continuar la visita: Hacia la Plaza de la Luna (Aqllas) o hacia la zona del *P'unchaukancha*.

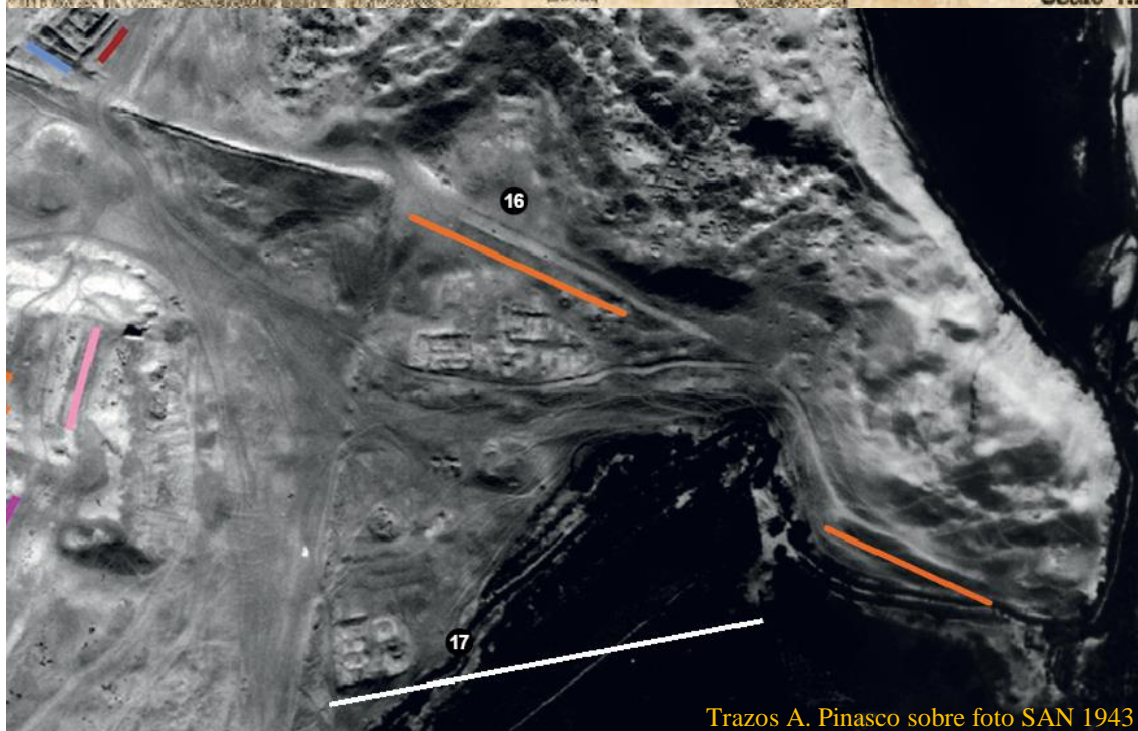
El acceso Noreste

Llega desde la sierra pasando por la casa de Taurichumbi y puede dirigirse hacia la “calle Este-Oeste” o hacia el *P'unchawkancha* mediante una vía muy señalada que pasa al lado de una plaza Hundida 2° al pie del edificio “Cauillaca” (Pinasco 1998) y continúa por una vía ancha y recta que pasa al lado de “Solsticiales” (Pinasco 1995). En estos edificios con orientación solsticial podría haberse dado consultas especiales o confesiones, también con la presencia de oráculos de menor jerarquía (auxiliares) pues presenta varias cámaras apropiadas a esa función. El camino continúa y entra a la 1° muralla y girando hacia el Sur se accede a un abra entre el cerro Gallinazo y el “Templo Viejo” desde donde se ve, más allá de los campos cultivados, el mar con la Isla Cauillaca. Allí se llega a un amplio terraplén, al lado Suroeste del Templo Viejo desde el cual, mediante un camino zigzagante se llega al ingreso para la élite del *P'unchawkancha*.

El acceso Sureste

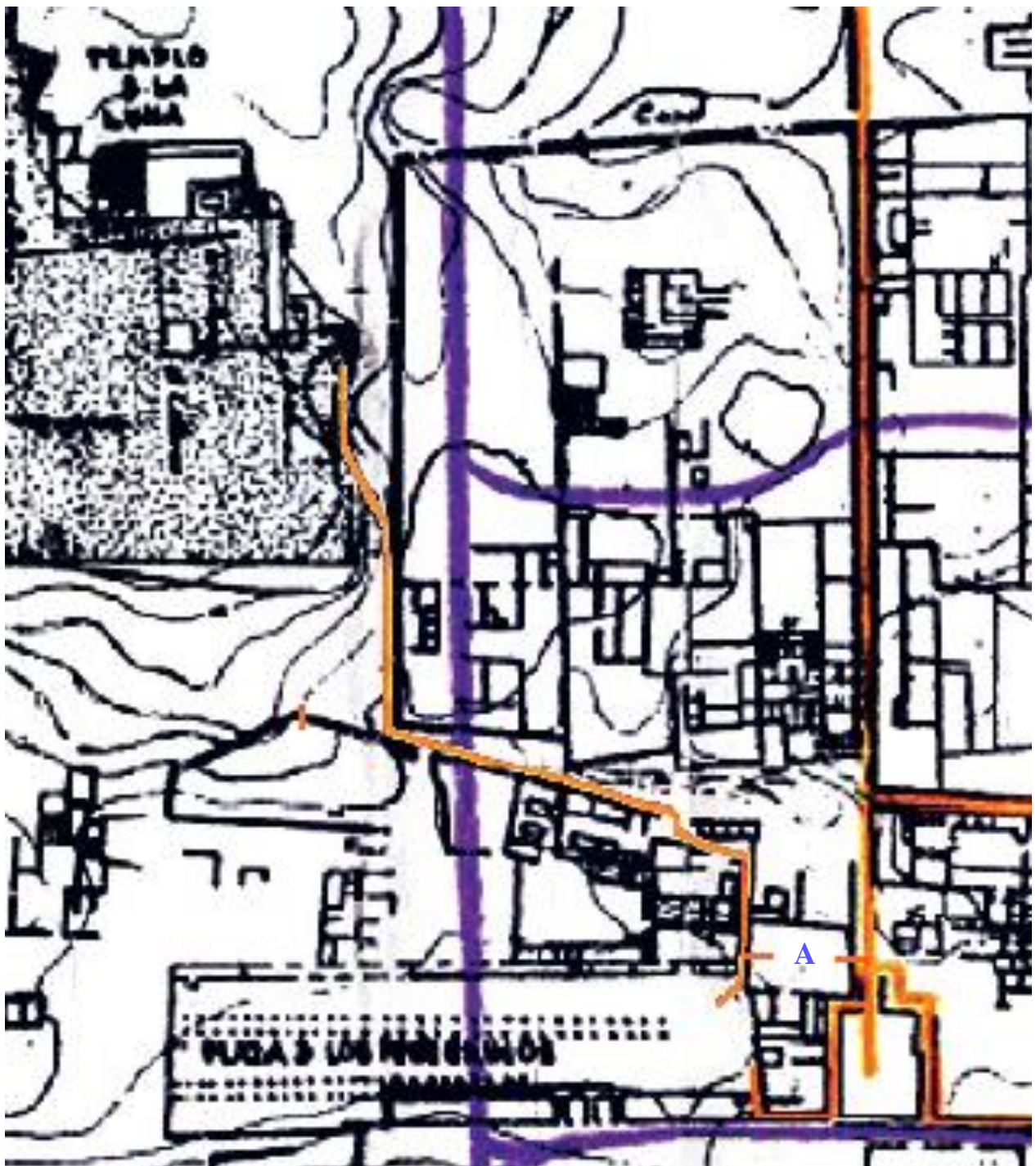
Llega desde la costa Sur, y presenta una vía muy recta y definida, esta entre el lado Oeste del cerro Gallinazo y un conjunto de edificaciones Inca; las que servirían de recepción para los visitantes desde el Sur. Pero para llegar desde el Sur sería necesario algún tipo de puente para atravesar el río Lurín en época de crecida (diciembre-marzo) pues no sería posible cruzarlo. Si este no fuese un acceso entonces sería una vía Ceremonial relacionada a la Cruz del Sur, pues está dirigida en la dirección sobre la que se alza (azimut 150°) en el horizonte Sur entre un promontorio y el mar.

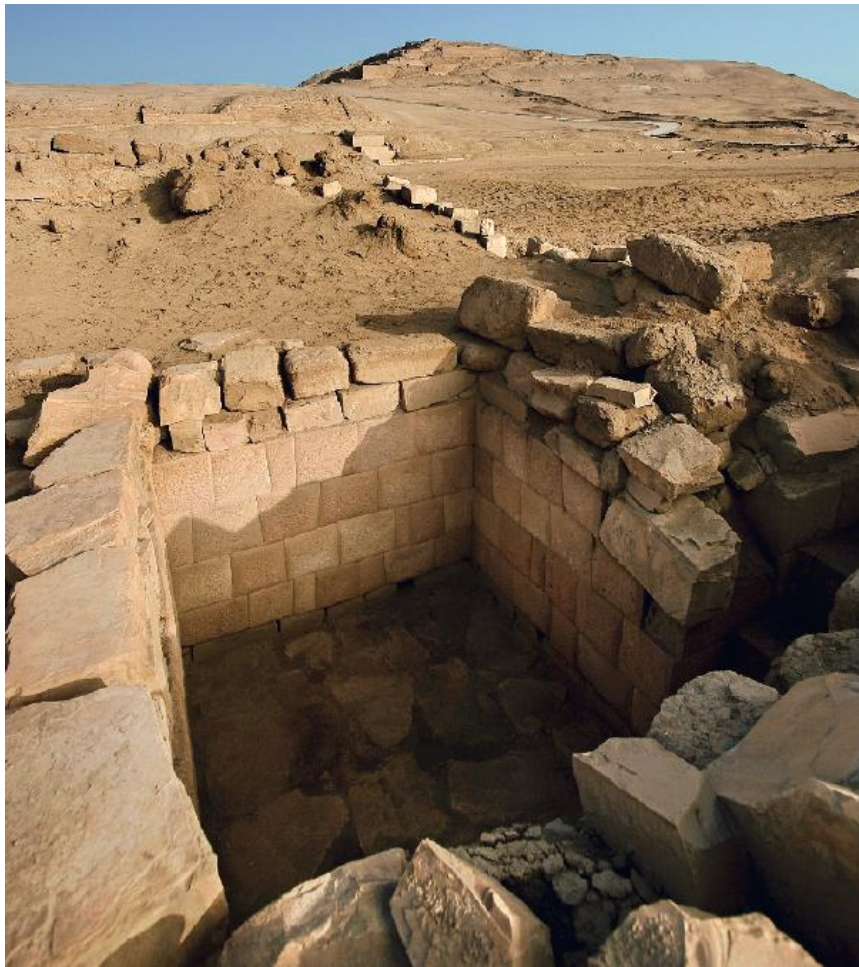
Trazos A. Pinasco sobre foto SAN 1943

Vía de las Mamacona

En color naranja están señaladas las vías antiguas originales. Saliendo de la Casa de las Mamaconas o “Templo de la Luna” (arriba a la izquierda) se toma un camino hacia el sur-este, y se sube a la zona desértica, donde hacia el Este se encuentra con la prolongación de la calle “Este-Oeste” la cual tiene en ese tramo una vía pegada al edificio del lado Sur, desde allí se llega a una entrada que toma una calle entre edificaciones inca y conecta directamente con la esquina Norte de la “Plaza de las Aqllas o Luna” (peregrinos).

Esta plaza orientada hacia la Luna y relacionada al Aqllawasi, fue llamada “Plaza de Peregrinos” por Tello pues presenta unas largas hileras de mochetas que él asumió serían restos de columnas para soportar techos que cobijasen a peregrinos. Pero nunca fueron columnas ni hubo algún techo; los arqls. Paredes, Ramos, Farfán, Marcone, Saco y Pozi-Escot me confirmaron, en distintos momentos, que no existe evidencia de techos ni de montículos atribuibles a restos de columnas. Esta Plaza se conecta al Aqllawasi (Mamacona) mediante un camino exclusivo, tiene también una poza con cantería igual al Aqllawasi del sitio (y al del Cusco), y ambas edificaciones tienen la misma orientación Lunar $241^{\circ}30'$ ($28^{\circ}30'$ SO) (Pinasco 2010), esta plaza debe llamarse *Plaza de la Luna* o *Plaza de las Aqllas*.

Poza al lado de la Plaza de las Aqllas. (Foto Janice Smith-Palliser)

Mediante otro acceso que llega desde la prolongación de la calle “Norte-Sur” se accede a una plaza más pequeña ([A](#) -ver gráfico pág. anterior) la cual podría haber recibido a mujeres peregrinas importantes y de allí dirigir las a la gran Plaza de las Aqllas.

➤ **Oráculos femeninos, la Luna y el agua.**

Las Mamacona eran mujeres escogidas, algunas para el culto como sacerdotisas, y otras para elaboración de tejidos, alimentos y bebidas especiales para los rituales y ceremonias y eran adiestradas, según sus capacidades en varios campos del saber y la cultura de los Incas. Es lícito pensar que tendrían huacas (oráculos) propios a su género.

La Luna y sus cultos de propiciación estuvieron a cargo de las mujeres: *...La Luna, como diosa suprema de los Incas, reinaba sobre todas las demás divinidades femeninas. Restándole algo de brillo a la Pachamama, los cusqueños sostuvieron que era la Luna la fuerza que controlaba en última instancia todo lo femenino y todas las cosas referidas a la mujer.* (Silverblatt 1990 pág. 38) y *...Muchos (aunque no todos) de los cultos religiosos organizados para honrar a las divinidades andinas estaban divididos según las líneas del género: las mujeres y los hombres propiciaban sus propias organizaciones religiosas, dedicadas a los seres divinos del cosmos del sexo apropiado.* (Silverblatt 1990 pág. 17)

Guamán Poma nos dice que en el mes de la Coya Raymi, equinoccio de primavera; inicio del nuevo ciclo agrícola... ellas oficiaban e invitaban a los hombres, *...Otros relatos hablan de mujeres oficiando en ceremonias imperiales... ...eran ellas las sacerdotisas del culto imperial a la Luna.* (Silverblatt 1990 pág. 41)

Los manantiales, el agua, resultan vinculados a lo femenino y por ende a Qollas importantes, y a la diosa Luna, y el agua de los puquios, lagos y ríos está vinculada al mar, la sagrada *Mamacocha*: madre de las aguas.

Susan Niles (1999 pág. 54) menciona a dos Qollas a quienes pertenecían dos manantiales: *...Huayna Capac had also ordered sacrifices to his mother, Mama Ocllo, at a small House where she used to sleep. This lady was also venerated at...and Ticcicocha, a fountain that belonged to her. The house of Curi Ocllo, wife of Amaro Topa Inca, and its adjacent fountain were shrines...*

Bauer (2008 pág. 258) citando a Cobo, menciona que en la casa de Diego Maldonado, en el Cusco, había dos manantiales sagrados, uno dentro y otro fuera de la casa: *...La segunda guaca se decía Canchapacha: era una fuente que estaba en la calle frente a la casa... a la cual se le hacían sacrificio por ciertas historias que los indios cuentan. ...la tercera guaca era otra fuente llamada Ticcicocha, que estaba dentro de la*

casa... Fue esta fuente de la Coya o reina Mama Ocllo (esposa de Tupaq Yupanki y madre de Huayna Capac) en la cual se hacían muy grandes y ordinarios sacrificios, especialmente cuando querían pedir algo a la dicha Mama Ocllo, que fue la mujer más venerada entre estos indios.

Vemos esta relación de la mujer con el oráculo de una fuente también en la leyenda de *Pitusiray* (la pareja cosida) recogida por Murúa (Markham 1977, apéndice) allí se nos cuenta que la *Aqlla Chukillantú* recibe el consejo de un ruiseñor en un sueño, quien le indica que le consulte a las cuatro fuentes que estaban en el centro de su *Aqllawasi* si su problema tendría solución o era un imposible, las cuatro fuentes cantando al unísono le respondieron que sí podía hacer lo que su corazón le pedía, y ella así lo hace.

En el Santuario la zona del *Aqllawasi* presenta dentro y fuera varios manantes y estanques de agua, y muy cerca está la laguna de la diosa *Urpihuachaq* pareja de Pachacamac. Camino a la gran Plaza de las *Aqllas* se encuentra otro manantial y adyacente a la Plaza está la otra pileta ya mencionada. Es coherente asumir que estos manantes, piletas, la laguna y el mismo mar serían venerados como huacas y por ende tendrían la facultad de “hablar”: son oráculos, relacionados a las mujeres del santuario.

También los muchos postes con la imagen del “ídolo” del demonio, que se encontraban por todo el Santuario, mencionados por Pizarro y Estete cuando visitan el Santuario para saquearlo en 1533, participarían, en mayor o menor medida, del *Camaquen* de Pachacamac, serían huaca y también oráculos menores.

(de Pachacamac - Museo Branly)

Aunque Inca Garcilazo menciona que los Incas al instaurar el culto a Pachacamac excluyeron a todo otro oráculo y deidad menor del santuario (postulando una suerte de intento inca de monoteísmo semejante al cristiano) su aseveración es incongruente y ajena a la religión y creencias de la cosmología Inca. Es inverosímil e ilógico pensar que los incas auspiciasen el culto a las huacas “comprobadas” en el Cusco y en todo el *Tawantinsuyu*, pero que en Pachacamac impidiesen el culto, veneración y consultas a fuentes de agua, lagunas, el mar, imágenes, mallquis y piedras especiales, con los cuales también se expresa el *Camaquen*, limitándolo e imponiendo dictatorialmente a un único culto al único dios Pachacamac y a su único oráculo, con sus oficiantes únicos.

➤ Accesos, vías, zonas y oráculos en el P'unchawkancha

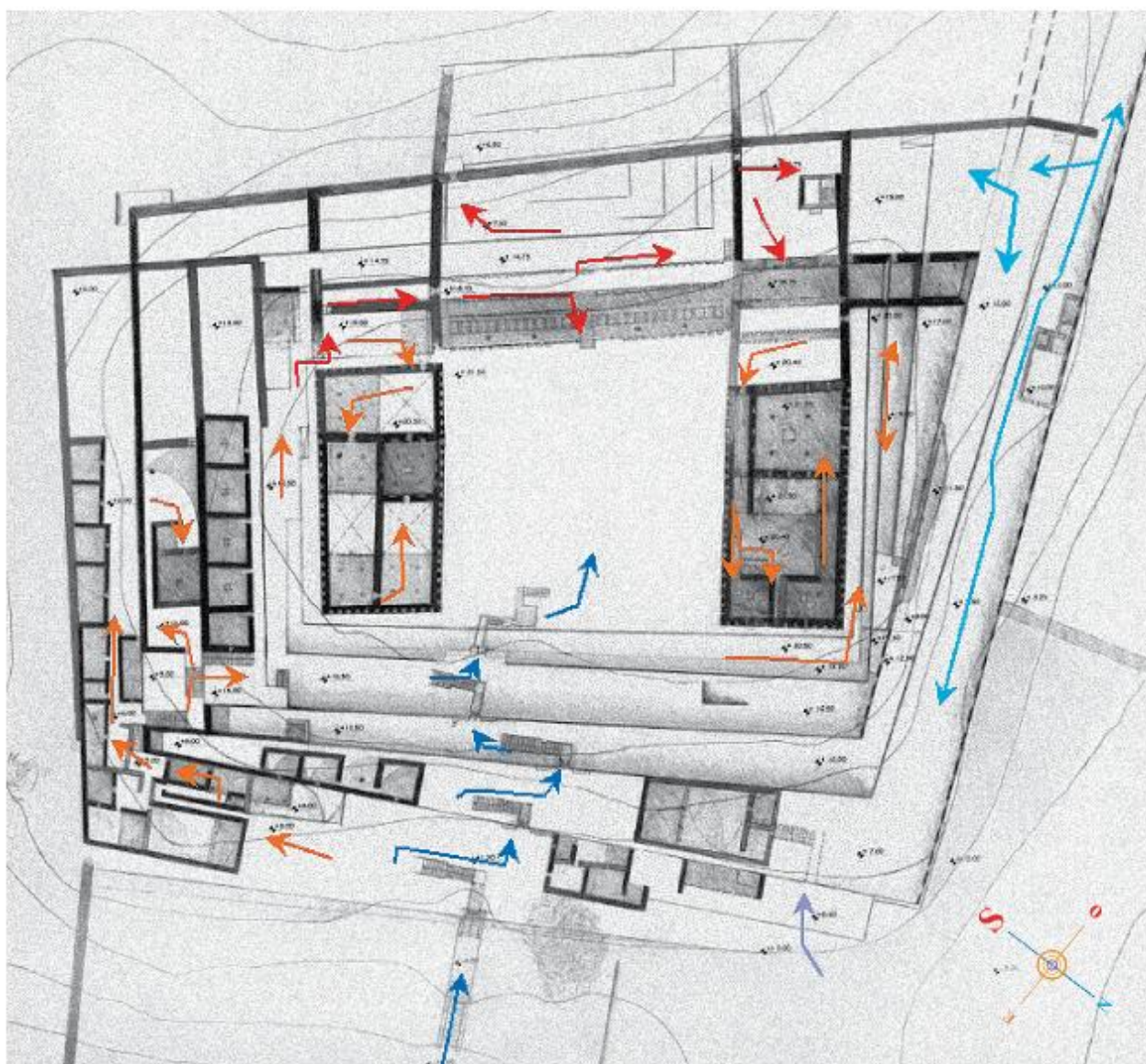
Max Uhle nos ofrece su interpretación sobre las funciones que tendría el templo y su zonificación. Menciona algunos cronistas confiables que lo vieron aún en pie, como el Padre Román y Bernabé Cobo: *...El padre Román nos da una descripción excelentemente clara de la finalidad que cumplían las terrazas inferiores del Templo del Sol en Pachacamac, la cual puede tener una profunda fundamentación: “Dentro de las dos terrazas inferiores”, dice, “estaban los apartamentos de todos los sirvientes, sacerdotes y sacerdotisas relacionados con el templo. Había cuartos para la manufactura de las decoraciones del templo, celdas y depósitos para los licores (vinos), animales vivos y muertos y aves que se mantenían aquí para los sacrificios. Hubo sacristías donde se pudieron observar tapices de lana y algodón de los colores y texturas más finas, de modo que el edificio estuvo dispuesto en forma excelente (estaba muy claro todo) y fácilmente se encontraba todo.* (Max Uhle, 1903. Shimada 1991)

Tripartición funcional del Templo del Sol

La tripartición en cruz, debería leerse como referida a la concepción funcional: servicios y vivienda a la izquierda, rituales al centro y mediciones de astros a la derecha. Y en cuanto a sus usos: preparación adelante, celebraciones al centro y sacrificios de élite atrás (frente al mar).

Accesos y vías en el Templo del Sol

Accesos y vías:

- ▶ El acceso y circulación ceremonial (*Aknay Punqulloqana*)
- ▶ Acceso popular a la fiesta solsticial (*Qapaq Raymi Punqu*)
- ▶ El antiguo acceso olvidado (*Qonqa Punqu Lloqana*)
- ▶ Acceso y vías de la zona sacrificial (*Arpaycancha Punqu Ñan*)
- ▶ El acceso y circulación de los oficiantes (*Tarpuntay Punqu Ñan*)

(Pinasco 2010 pág.110)

Hipótesis de la zonificación interior del Templo

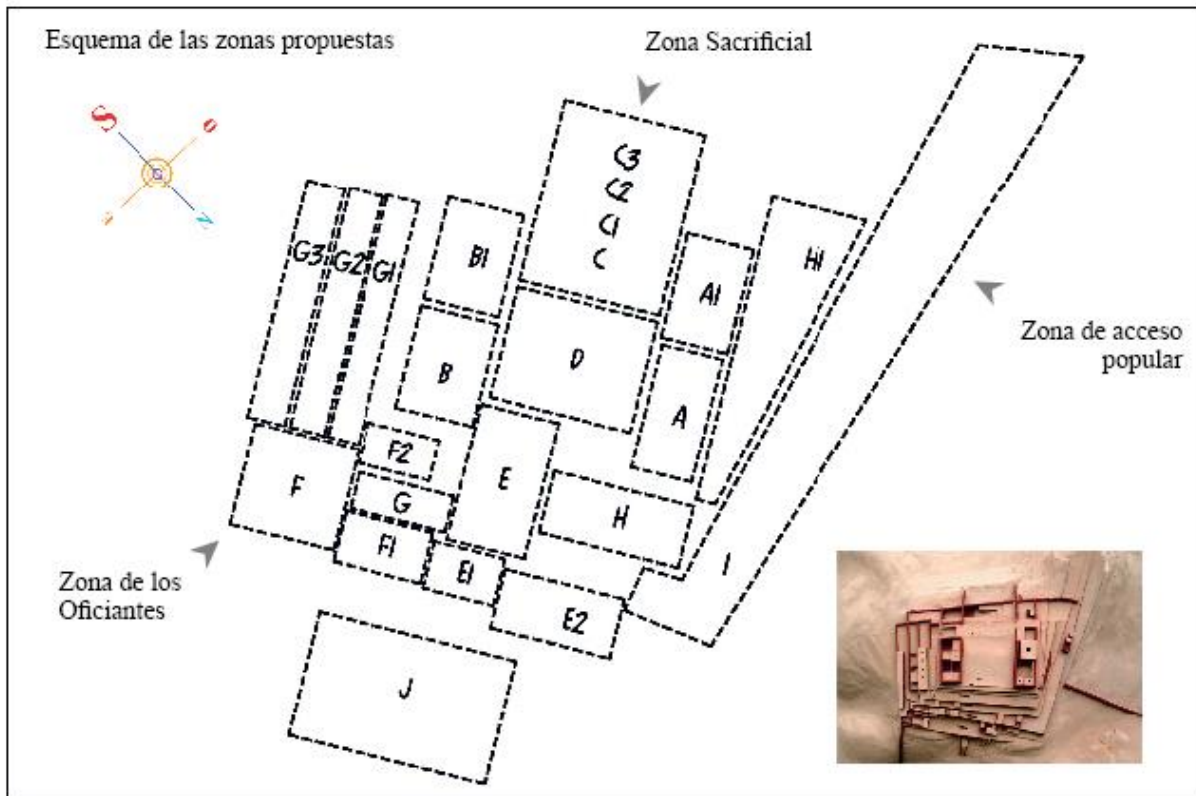
Para intentar esta propuesta de zonificación funcional de los sectores del templo me basé en los testimonios de quienes alcanzaron a verlo aún en pie y habitado, como Hernando Pizarro y Miguel de Estete, quienes lo describen confundiéndolo con el templo “Pintado”. Y me basé también en los cronistas que llegaron poco después y lo vieron ya abandonado pero aún casi entero, como Bernabé Cobo y el Padre Román. Luego, el documento más preciso y abundante es el de Max Uhle, quien describe recintos y revestimientos de muros que hoy han desaparecido totalmente. Con estos datos estudié in situ la forma y ubicación de los restos de sus recintos, patios y plataformas existentes y apliqué los criterios fundamentales de mi oficio: una arquitectura cabal nunca divorcia la forma de un recinto con la función a la que está destinado, ni es indiferente a los requerimientos del clima necesario a su uso.

Sustentándome en estos criterios arquitectónicos de forma-función y clima ubiqué el sector destinado a habitaciones, talleres, depósitos de alimentos y de animales de sacrificio en el lado Sureste del templo, donde precisamente se encuentran bastantes cámaras. Expuesta al viento marítimo predominante, esta zona está saludablemente aireada en verano y en invierno sus cámaras están protegidas por la ubicación y el material y la altura de sus muros.

En el lado Noreste hay menos corrientes de aire, pero es peor en el lado Noroeste donde nunca corre ni un poco de viento, y desde media mañana hasta media tarde es prácticamente insoportable. En el verano el calor es asfixiante y cualquier actividad demanda gran esfuerzo. Como lugar de habitación resultaría muy insalubre por la deficiente ventilación, en este sector no hay cámaras que sirviesen de alojamiento, a excepción de un pequeño recinto en la plataforma inferior que serviría de control a algún “Punkukamayoq”. Por esto, las funciones en el sector noroeste serían realizadas esporádicamente, o durante las primeras y últimas horas del día; y muy cómodas de realizar durante todas las horas de la noche. En este sector existen largas plataformas orientadas al solsticio y a la constelación del Amaru, son muy convenientes para realizar observaciones astronómicas de noche, al amanecer y al atardecer.

(Pinasco 2010, pág.108)

Zonas funcionales en el Templo

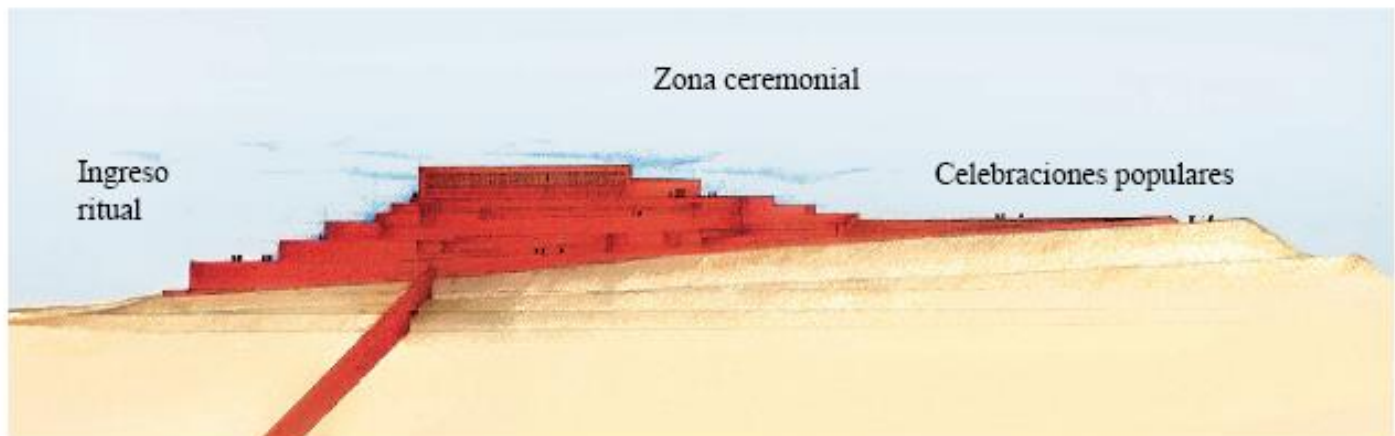

Zonas funcionales y de jerarquía:

- A - Hanan Manqoswasi: Sagrario norte (Sol, Luna y Estrellas)
- B - Hurin Manqoswasi: Sagrario sur (rayo, trueno, relámpago y arco iris)
- B1 - Recintos de ingreso al Hurin Manqoswasi y al Arpaycancha
- C - Arpaycancha: Zona sacrificial (ancestros y oraciones)
- C1, C2, C3 - Terrazas Sacrificiales: Zona ritual y de entierros
- A1 - Recinto y depósitos del Arpaycancha
- D - Orqupata: Plaza superior ceremonial comunal
- E - Aknay Punqu Lloqanakuna: Escaleras ceremoniales de acceso
- E1 - Aknay Kallari Punqulloqana: Escalera ceremonial inicial
- E2 - Punkukamayoq: Recinto de espera y guardia del acceso
- F - Tarpuntay Quiti: Zona de los oficiantes (depósitos, talleres, corral)
- F1 - Tarpuntay Punku: Ingreso de oficiantes (pasaje, guardia, preparación)
- F2 - Tarpuntay Lloqana: Escalera de oficiantes
- G - Alojamiento de oficiantes o cámaras de oración para visitantes peregrinos
- G1 - Tarpuntay Wasikuna: Cámaras de los oficiantes
- G2 - Willaqumu Wasi: Cámara de oficiante principal
- G3 - Arpay Aqllawasi: Cámaras de las mujeres sacrificadas
- H, H1 - Hananpacha Kawana: Terrazas de observación estelar
- I - Hananpacha kawana runakuna: Terraza popular de observación estelar
- J - Explanada del acceso ceremonial al templo

(Pinasco 2010 pág.109)

Jerarquía vertical en el Templo del Sol

(Pinasco 2010 pág.111)

El ingreso al interior del Templo es muy ritual y restringido, se accede desde la explanada Este, esta explanada presenta fuerte evidencia de actividad humana (arqls. Franco y Paredes). También existe fuerte evidencia de actividad humana en las plataformas de la ladera Suroeste, frente al mar, en la colina sobre la que está el Templo del Sol, desde esta ladera se accede a la única terraza “pública” (I en pág. anterior) del Templo (celebraciones populares). Estos lugares permitirían grandes concentraciones de peregrinos semejantes a los actuales en el Qoyllur Riti del Cusco.

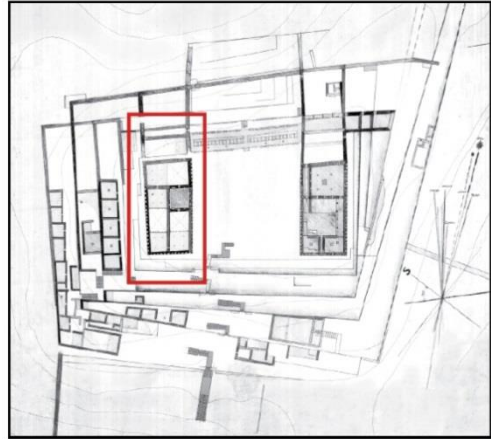
Oráculos en el P'unchawkancha, Templo del Sol del mediodía.

Considerando que fue el Templo más imponente del Santuario; edificado y ampliado en el floreciente período de los Incas Pachacutecq, Tupaq Yupanqui y Wayna Qapaq, los oráculos alojados y manifestados allí habrían correspondido a la más alta jerarquía en la ideología imperial teniendo la máxima importancia político/religiosa, a excepción del oráculo del Qoricancha y quizás del Titicaca. Son cuatro las zonas más singulares del Templo donde podría ubicarse los oráculos de mayor importancia en todo el Santuario, estos recintos se destacan por su ubicación en la zona más alta, disposición muy restringida de su acceso y magnificencia de sus dimensiones. Siguiendo la nomenclatura que uso en mi libro las zonas que postulo son:

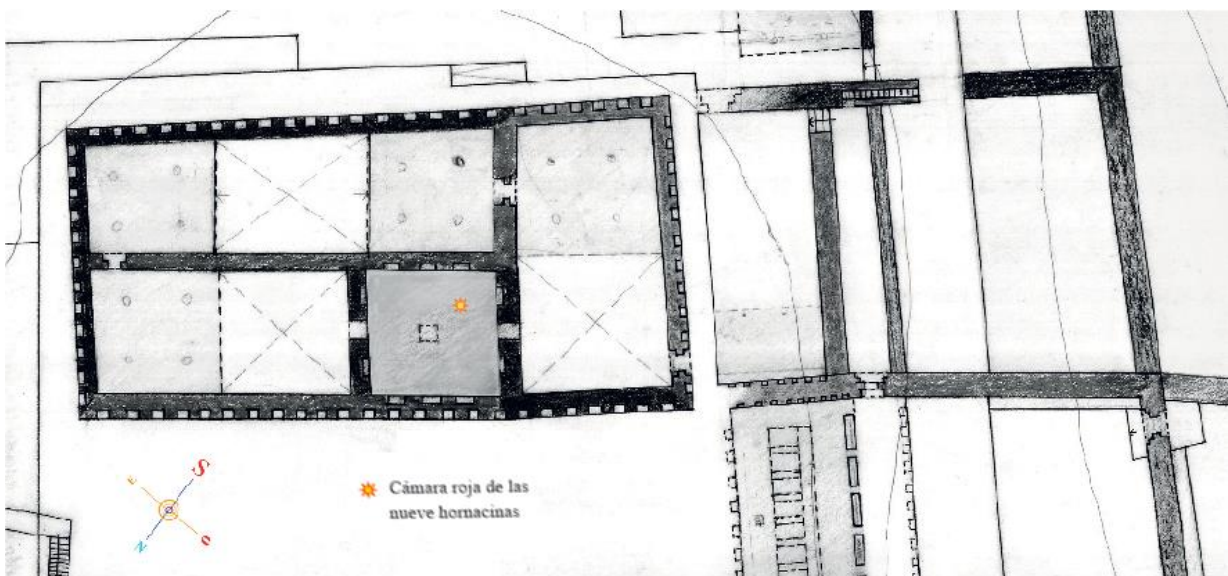
- Hurin Manqoswasi: Sagrario Sur (¿Rayo, trueno relámpago y arcoíris?)
- Hanan Manqoswasi: Sagrario Norte (¿Sol, Luna y estrellas?)
- Arpaykancha: Zona sacrificial (¿Ancestros y oraciones?)

Hurin Manqoswasi: Sagrario Sur

El Sagrario sur se encuentra arrasado y aún en peores condiciones que el del norte. Pero logramos ubicar la cámara con nueve hornacinas y paredes rojas que menciona Max Uhle, descubriendo un piso de tono amarillo dorado: el color *paru*. Es en esta cámara donde podría haberse alojado el oráculo de éste Sagrario.

Aparentemente el acceso se hallaba en el frente suroeste del recinto, entrando primero a un patio semi-techado, desde el cual se pasaría por otras cinco cámaras antes de llegar a la cámara roja de las nueve hornacinas. Hoy solo se reconocen algunos restos de muros y el cambio del nivel del piso. Pero el Padre Román y Bernabé Cobo lo describen como una imponente estructura de 24 pies de altura (8mt.) igual a su gemelo: *Hanan Manqoswasi*, el Sagrario norte. Al igual que este otro, también estaba adornado con hornacinas alargadas en sus cuatro caras exteriores. Haciendo una comparación con el Qoricancha del Cusco, es posible que este Sagrario haya sido dedicado a las deidades secundarias que acompañaban al Sol: el rayo, el trueno, el relámpago y el arco iris. Posiblemente en la cámara roja se alojaría también el *Willaq Umu* (sacerdote principal).

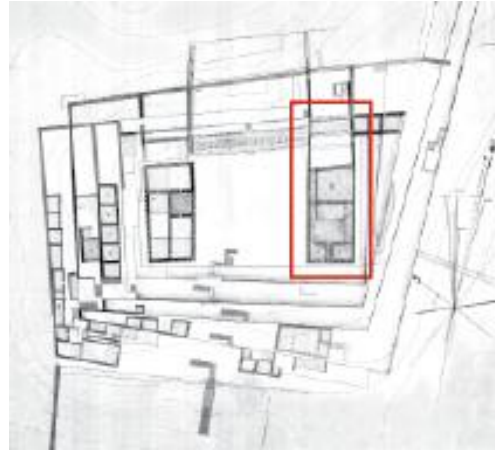

Cámara de las nueve hornacinas del Sagrario Sur

(Pinasco 2010 pág.139)

Hanan Manqoswasi: Sagrario Norte

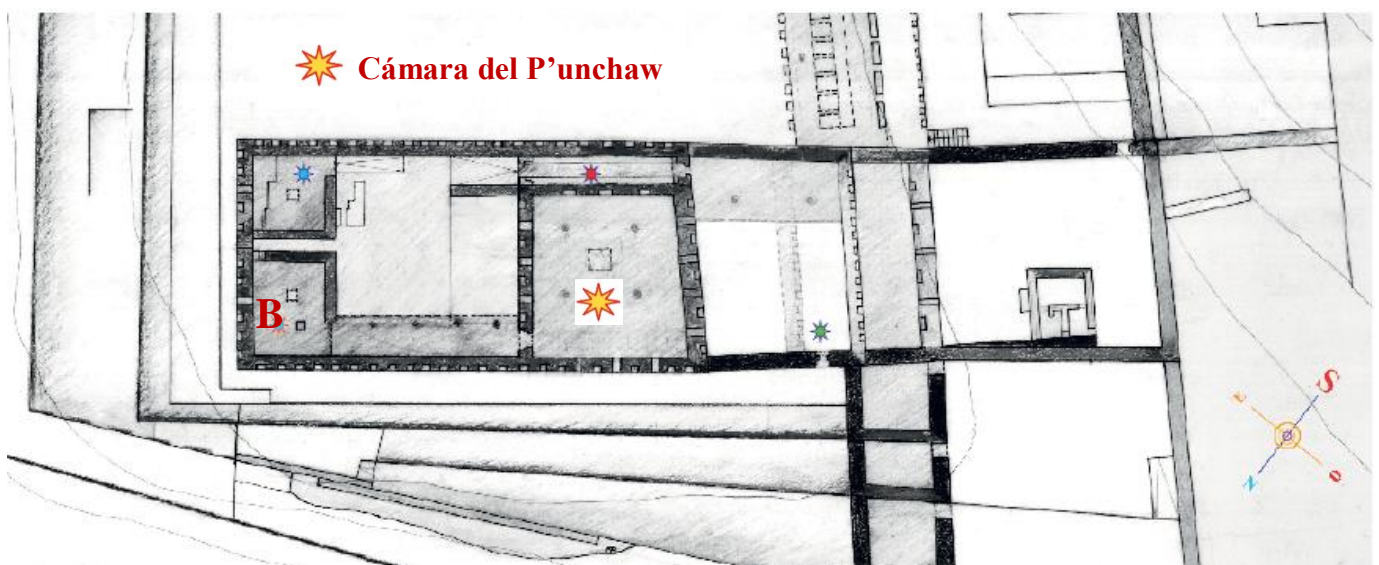
Haciendo un parangón con el Qoricancha del Cuzco es posible que este Sagrario haya sido dedicado al Dios Sol, o al P'unchaw, destinándole la cámara más alta, más grande y la final. Entonces, al igual que en el Cuzco, el Sol estaría acompañado de sus esposas principales: la Luna y Venus (Chaska) reina de las estrellas, a las que se

les destinaría las otras dos cámaras previas más pequeñas. El hecho de que la cámara más grande sea también la más alta de todo el templo y la más destruida por el saqueo, apoya esta hipótesis. Es en esta cámara final y la más alta donde estaría el **oráculo del P'unchaw**.

El acceso al Sagrario norte se daría por el lado noroeste hacia un patio de recibo desde el cual, mediante el gran corredor se ingresa al patio central, que distribuye a las otras dos cámaras, subiendo a la de la izquierda se accedería a la Cámara del Sol.

En esta cámara (**B**) previa a la del Sol se encuentra un hogar para un fuego, y este sería un primer oráculo, antes de acceder a la cámara principal. La adivinación por el fuego mediante un oficiante fue uno de los modos de comunicación con la divinidad.

Cámara del oráculo del P'unchaw en el Sagrario Norte

(Pinasco 2010 pág.141)

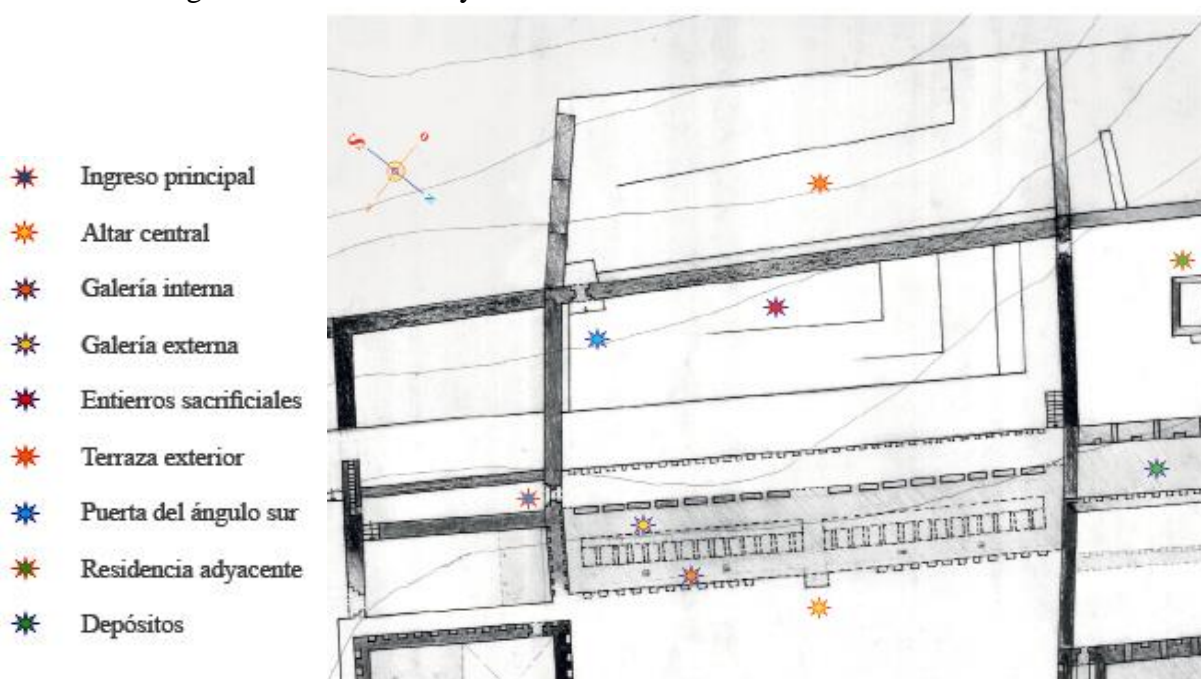
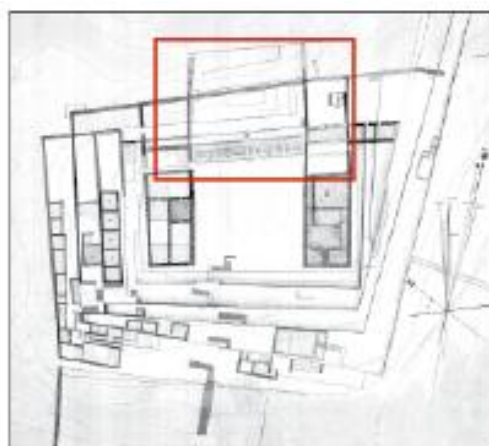
Cámara del Oráculo del Fuego previa a la cámara del P'unchaw (Pinasco 2010, pág.146)

Saliendo de la cámara anterior, pasamos por un corredor techado al lado del patio interior y en un nivel superior. A la derecha y al fondo estaría la puerta de la cámara del P'unchaw. (Pinasco 2010, pág.147)

Arpaykancha, Zona sacrificial: Oráculo de Pachacámac y de los Mallquis

Es de acceso muy restringido, su único ingreso se dio desde el sur y su puerta está elaborada con una triple jamba al exterior y con doble jamba al interior. Se ubica al centro de la fachada suroeste del Templo, frente al mar y está debajo del *Orqupata*, la gran Plaza Ceremonial superior. Toda la zona del *Arpaykancha* estaba pintada de rojo *Puka* y tiene dos galerías: una externa y otra interna.

Planta del Arpaykancha (Pinasco 2010, pág.158)

La galería externa se iluminaba desde los vanos del muro que soportaba el techo y contiene nichos grandes utilizados quizás para rituales de oración o de escuchar el mar en silencio. La galería interior (con escasa iluminación cenital según Cobo) tiene grandes hornacinas que habrían albergado a los *Mallikuna* (momias de ancestros venerados). Al centro tenía un altar posiblemente para alojar al Oráculo de Pachacámac. Afuera, al costado, se encontraba la escalera, la cual permitía descender hacia la zona donde se realizarían los sacrificios; desde allí se llegaría a una terraza con vista al ocaso sobre el mar, mediante una puerta en el ángulo sur. Un patio adyacente serviría como residencia de algún oficiante relacionado a los depósitos.

(Pinasco 2010, pág. 163)

La galería externa presenta compartimientos como asientos que podrían alojar a oficiantes o visitantes especiales en actividades de oración, ayunos y silencio.

(Pinasco)

El piso de la Plaza superior es el techo de las galerías, soportado por muros con aberturas que permiten el paso de poca luz y el sonido del mar y del viento.

(Pinasco 2010, pág. 163)

La galería interna, se encuentra también bajo la Plaza y resulta apenas iluminada por pequeñas aberturas cenitales. Esta galería presenta en toda su longitud amplios nichos con capacidad para alojar los bultos o momias de ancestros venerados, los Mallquis de etnias relacionadas al oráculo. Estos acompañarían a la deidad ubicada en el altar central.

En el altar central de esta impresionante galería podría haberse alojado el importante oráculo del dios Pachacámac en un lugar oscuro, abajo de la tierra, en el submundo con los muertos y frente al mar. A diferencia del otro oráculo de arriba, ubicado en el recinto más alto y más iluminado, éste es el más bajo y oscuro. Esto concuerda con la narración de Santillana referente al encuentro de Topa Inca con el dios Pachacámac: *...y sabido por él (Topa Inca), determinó de ir a buscar el Hacedor de la tierra al dicho valle de Irma, que es el que agora se dice Pachacama, y allí estuvo muchos días en oración y hizo muchos ayunos, y al cabo de cuarenta días le habló el Pacha Camac, aquellos dicen que era hacedor de la tierra, y le dijo que había sido muy dichoso en hallarle, y quel era el que daba ser a todas las cosas de acá abajo, y quel sol era su hermano y daba ser a lo de arriba. Y por eso el inga y los que con él estaban le hicieron grandes sacrificios de ovejas y quemaron mucha ropa, dándole gracias por la merced que les había hecho.*

(Zuidema 1989, pág. 298)

Algunos estudiosos entienden esta afirmación del oráculo como una división política de poderes e influencia: los Incas arriba en la sierra y Pachacámac abajo en la costa, y esa es una interpretación valida pero muy externa y metonímica pues solo toma en cuenta el aspecto geográfico, desconociendo el sentido cosmológico y religioso del dios Pachacámac: *...era el creador de la tierra, el dios del mundo subterráneo. De allí se llegó a identificarlo con Wiracocha.* (Zuidema 1989, pág. 298)

Recordemos los conceptos referidos a la ideología de la época Inca mencionados al inicio, analizando del nombre, este proviene de la palabra quechua *Pacha* = Tiempo/Espacio y *Cámac* = Animador, energía vital. El significado de *Pachacámac* es Aquel que anima el tiempo/espacio (es el Animador del todo).

Comentario final

“La arquitectura es el testigo insobornable de la historia”

(Octavio Paz)

Muchas personas han hecho grandes esfuerzos y trabajos y se siguen haciendo, para registrar, comunicar, comprender la mentalidad del Mundo Andino Antiguo. Desde los primeros cronistas y conquistadores hasta ahora, poco a poco nos acercamos más a la visión de un mundo semejante al nuestro en algunos aspectos, muy diferente en otros y desconocido en muchos. Precisamente el estudio de lo diferente es lo que nos enriquece, como personas y como cultura: un idioma nuevo, un viaje a otro país, una nueva amistad, otro oficio... abren comprensiones antes impensables.

En este ensayo postulo posibilidades de interpretación que contradicen o confrontan la explicación de algunos cronistas y estudiosos previos. Apoyándome en sus trabajos e informes, como arquitecto, he confrontado a la arquitectura y el urbanismo del sitio; le he preguntado a los muros, caminos, plazas ¿Cómo eres? ¿Para qué te hicieron así? ¿Con que finalidad? El Santuario, por lo que veo de la época Inca y lo poco anterior, fue edificado sobre la tierra arañando el cielo (es un santuario astronómico), sacralizando el territorio geológico (es un santuario geográfico), pleno de comunión con entes superiores (es un santuario religioso), integrador social de relaciones agrícolas y productivas (es un santuario de acopio de conocimiento) y como centro de celebraciones al ciclo de la vida (es un santuario de afirmación eseral).

Mas estudios y descubrimientos comprobarán o refutarán todo o parte de la interpretación a la que llego en este ensayo. Falta mucho por comprender.

Bibliografía

Bauer, Brian

2008, Cuzco antiguo: tierra natal de los Incas. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas

Bray, Tamara L.

2009, An Archaeological Perspective on the Andean Concept of Camaquen: Thinking Through Late Pre-Columbian Ofrendas and Huacas. Cambridge Archaeological Journal, 19, pp 357-366 doi:10.1017/S0959774309000547

Curatola, Marco

2008, Adivinación y oráculos en el mundo andino antiguo. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Julien, Catherine

2010, What to read on the subject of Inca religion. From “Native American Studies across Time and Space: Essays on the Indigenous Americas”. Pages 73-89

Lane, Kevin

2011. Inca. Article: [*The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion*](#)

Mann, Michael

1986, The sources of social power, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press

Markham, Clements

1977, The Incas of Perú. Lima: Editorial ABC. Industrial Gráfica S.A

Niles, Susan

1999, The shape of Inca history. Iowa: University of Iowa Press

Pinasco, Alfio

1995, Arqueo-Arquitectura en Pachacámac, proyecto “Solsticiales” se encuentra en la Biblioteca del Museo del Sitio. IAAA/URP-MSPACH/INC

1998, Arqueo-Arquitectura en Pachacámac, proyecto “Cauillaca” se encuentra en el Concytec. CONCYTEC-IAAA/URP-MSPACH/INC

2010, Punchaucancha, Templo Inca del Sol en Pachacamac. Lima: Panderó, Universidad Ricardo Palma.

Shimada, Izumi

1991, Pachacamac, a reprint of the 1903 edition by Max Uhle, and Pachacamac Archaeology: Retrospect and Prospect. Philadelphia: University of Pensilvania

Zuidema, Tom

1989. Reyes y Guerreros, ensayos de cultura andina. Lima: FOMCIENCIAS