

Materiales Educativos GRATIS

Historia del Perú

QUINTO

IMPERIO DE LOS INCAS II

ECONOMÍA, RELIGIÓN Y MANIFESTACIONES CULTURALES

Economía

El Tahuantinsuyo aprovechó la organización que ya existía en las sociedades andinas respecto al trabajo y al uso de la tierra. El trabajo en el Tahuantinsuyo era fundamental, ya que constituía la única manera de dar tributo y generar riqueza. Por eso con frecuencia se realizaban conteos de la población para conocer el número de personas con capacidad de laborar de acuerdo con la edad y el sexo. Era obligatorio que los varones sin defectos físicos prestaran sus servicios al Estado. Para la organización efectiva del trabajo, el Estado incaico supo aplicar dos principios claves: la reciprocidad y la redistribución.

A. La reciprocidad:

Mutuo intercambio de bienes o servicios entre miembros de una comunidad o entre comunidades. Se desarrollaron dos tipos de reciprocidad:

- ❖ **Reciprocidad asimétrica:** implica la noción de jerarquía, una de las partes acumula riquezas, ya que recibe más de lo que da, debido a su función o prestigio social.
- ❖ **Reciprocidad simétrica:** era el intercambio de bienes entre semejantes, es decir, entre miembros de la comunidad. En este caso, lo recibido es semejante a lo dado.

B. La redistribución:

Principio regido por el Estado incaico o las autoridades locales, donde se redistribuía entre los hatunrunas una parte de los alimentos, materias primas y productos almacenados.

También existieron cuatro tipos de trabajos: el ayni (intercambio recíproco de la fuerza de trabajo entre miembros de un ayllu), la minga o minka (faenas colectivas practicadas por todos los miembros del ayllu a favor de la comunidad), la mita (trabajo por turnos a favor del Estado, era obligatorio) y la chunca (trabajo que se realizaba en caso de desastres naturales o emergencias).

La economía inca tuvo como principal actividad la agricultura y el trabajo era la base de su estructura. La tierra era del Estado que la entregaba en usufructo a sus pobladores (propiedad comunitaria). Distinguimos tres tipos de tenencia de tierra:

- ❖ **Tierras del ayllu:** eran las tierras de la comunidad. El Estado otorgaba una parcela a cada individuo (topos) y, además aseguraba que en cada ayllu se produzca para los depósitos comunales en las tierras llamadas sapcis. A la totalidad de tierras (topos y sapcis) se le conocía como tierra del ayllu o markas. Se pueden distinguir tres tipos: las
- ❖ **Tierras del curaca,** las tierras comunales y las tierras repartidas entre diferentes unidades domésticas. Todas estas tierras eran trabajadas por los integrantes de un ayllu.
- ❖ **Tierras del sol:** estaban destinadas al mantenimiento del culto solar.
- ❖ **Tierras del Inca:** eran las tierras estatales, eran trabajadas por el sistema de la mita y su producto era almacenado en las colcas.

Los incas supieron adoptar las técnicas agrícolas, que se usaban en anteriores culturas prehispánicas, para vencer las adversidades del accidentado medio y las inclemencias del clima. Esto les permitió a los incas organizar la producción de ciertos productos de la costa, sierra y selva, para redistribuirlos entre los pueblos de las distintas regiones. Entre las principales técnicas tenemos: control vertical de pisos ecológicos, andenes, camellones, ingeniería hidráulica (canales superficiales o subterráneos, reservorios o cochas), huachaquas, conservación de alimentos (charqui, chuño, etc.), entre otras más.

Los productos de mayor producción fueron: papa, maíz, ají, pallares y los granos como la quinua, la kiwicha y el tarwi. Entre las frutas más conocidas encontramos: lúcuma, guanábana y pacay.

Administración

Un ejército organizado para mantener la supremacía en las provincias. Una lengua imperial (el runasimi) como vehículo de comunicación en el Tahuantinsuyo, llegando a establecerlo como idioma oficial. Una red de caminos (Capac Ñan) que comprendían aproximadamente de 30000 a 50000 km en total y que aseguraba el flujo de las comunicaciones. Contabilidad y registro estatal a través de los quipus (sistema de nudos y cuerdas, a veces de colores, en donde se registraban cantidades y hechos, sólo quedan alrededor de 1000 muestras en total en el Perú y el mundo) que eran manipulados por los quipucamayoc.

Leyenda: Los andenes de Pisac (Cusco) son una maravilla de la ingeniería inca aplicada a la agricultura.

Religión (Cosmovisión)

La religión inca se caracterizó por ser politeísta, panteísta, idólatra, heliólatra y clasista. Dentro de su cosmovisión (comprensión del mundo), consideraban tres planos importantes: el Hanan Pacha, el mundo de arriba, residencia de los dioses; el Kay Pacha era el mundo de aquí, del presente, residencia de los hombres; y el Ujcu o Ucu Pacha era el mundo subterráneo, donde habitaban los muertos y las fuerzas de la fertilidad.

Los dioses principales fueron: ApuKon Ticci Wiracocha (ordenador del mundo) y el Inti (sol). Los dioses secundarios eran: Pachacámac (dios telúrico de la costa), la Quilla (luna), Coyllur (dios de las estrellas, Illapa (dios del rayo), Pachamama (diosa de la Tierra), Chasca (venus), Coychi (arco iris), Mamacocha (madre de las aguas).

Educación

Fue clasista, los hijos de los nobles recibían mejor educación. En el caso de los hijos del pueblo, la educación era de padres a hijos. Los centros de preparación eran:

1. Yachayhuasi (casa del saber)

Lugar donde se educaban los hijos de los nobles a cargo de los amautas (maestros) y haravicus (poetas). La graduación de estos jóvenes alumnos (yachayrunas) se realizaba en la fiesta del Huarochico.

2. Acllahuasi (casa de las escogidas)

Eran no solamente centros educativos, sino también centros de producción textil. Las jóvenes eran escogidas por el Estado, no por su apariencia, sino por sus cualidades, aquí encontramos hijas de nobles e hijas de hatunrunas. Estaba a cargo de las mamaconas.

Manifestaciones culturales

1. Arquitectura:

Se distinguió por el uso de la piedra. Tuvo como principios: sencillez, solidez, simetría y monumentalidad. Usaron la forma trapezoidal en ventanas y puertas. En lo que respecta al plano, sus templos y aposentos destacan por tener un solo piso y base rectangular, previamente los arquitectos preparaban maquetas de piedra, gracias a las cuales se guiaban los albañiles. Entre sus obras principales tenemos: Machu Picchu, Vilcabamba, Cochabamba, Sacsayhuamán, Vilcashuamán, Choquequirao, Huanucopampa, etc.

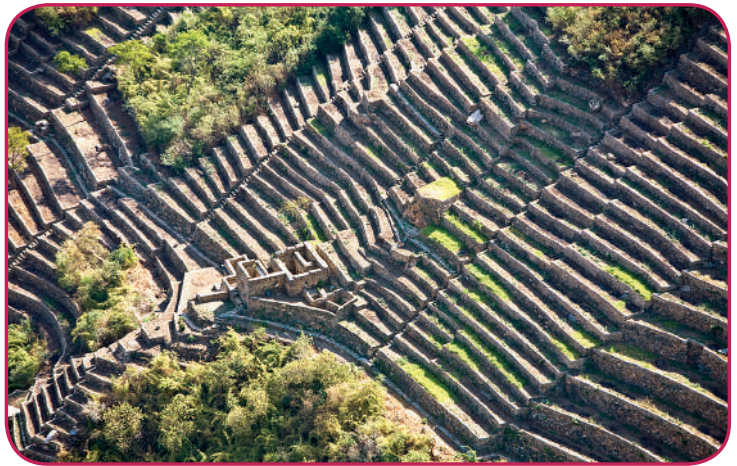
Leyenda: Choquequirao (Anta, Cusco), ciudadela considerada como "hermana sagrada" de Machu Picchu y es una portentosa muestra de la arquitectura inca.

2. Cerámica:

Hay que distinguir el estilo inca imperial, del estilo inca adaptado a las diferentes culturas sometidas por el Cusco. La forma más célebre era el urpo (aribalo), cuya base fue cónica, con boca abocinada, forma globular y decorado con los colores rojo, amarillo, crema, marrón y negro. También estuvo el quero, que por lo general fue de madera, diferenciándose de la cerámica Tiahuanaco.

3. Textilería:

Los tejidos eran parte importante en los intercambios de reciprocidad y redistribución, y eran muy utilizados como ofrendas y regalos. Para elaborarlos se utilizaba lana de camélidos, aunque también se usaba algodón. Los tejidos comunes, denominados *abasca*, eran hechos por las mujeres de los aillus. En cambio, los tejidos finos, llamados *cumbi*, eran elaborados por las acllas. Los *cumbi* poseían diseños geométricos y figuras estilizadas, y en su confección estaba muy presente la noción de simetría. Las técnicas para elaborarlos eran muy variadas. Los tejidos eran teñidos con tintes naturales, cuyos colores se preservan hasta hoy.

4. Música:

Fue pentafónica (re-fa-sol-la-do). Los estilos musicales fueron: Haylli (canción de victoria o guerrera), Ayarachi (canción funeraria) y Harawi (canción religiosa).

5. Danzas:

Destacan entre sus principales: Caswa (danza de la alegría), Cachampa (danza guerrera), Atamarca (danza funeraria), Inti (danza al sol), etc.

El calendario incaico

Se caracterizaba por un conjunto de fiestas vinculadas a los periodos agrícolas. Entre las principales celebraciones tenemos el *Capac Raymi* (en diciembre, comienzan las lluvias en la sierra, en honor al Sol se realizan ofrendas de oro y plata, sacrificios de niños y camélidos como las llamas), y el *Inti Raimi* (en junio, la pascua del Sol, se realizan fiestas religiosas en todo el Imperio, principalmente en el Cuzco en donde se ofrecían sacrificios dirigidos al sol y ofrendas de oro y plata, estas ceremonias eran de agradecimiento por las cosechas recibidas).

Leyenda: Los cuatro vértices del Intihuatana, tallado en una mole de piedra en la cúspide de Machu Picchu, señalan los puntos cardinales.

Retroalimentación

1. ¿Cuáles fueron los principios de la economía incaica?

2. ¿Qué tipos de tierra existían en el Tahuantinsuyo?

3. ¿Cómo concebían el tiempo dentro de la cosmovisión los incas?

4. ¿Cuáles eran los centros de educación inca?

Trabajando en clase

Completa el siguiente cuadro:

Yachayhuasi (casa del saber)		Acllahuasi (casa de las escogidas)
	ENCARGADOS	
	FUNCIONES	
	ESTUDIANTES	

Leo y comprendo

La muerte. El cadáver. La otra vida.

La muerte para ellos era sencillamente el pasaje de esta a la otra vida. Por eso nadie se atormentaba frente a ella, porque estaban seguros de que sus descendientes y su *ayllu* cuidarían de su cadáver momificado, o simplemente disecado, llevándole comidas, bebidas y ropajes durante todos los años del futuro. En dicho aspecto lo único que les acongojaba era que pudieran ser quemados o pulverizados, porque eso sí significaba su desaparición total.

No tenían la menor idea del paraíso celestial, tampoco del infierno y peor del purgatorio ni de la existencia de diablos al estilo de las religiones del Viejo Mundo. Tampoco pensaban en la resurrección de los muertos. Sin embargo, creían en otras cosas: que el *camaquen* o fuerza vital muere o desaparece cuando al cuerpo vivo o al cadáver se lo quemaba o desintegraba. La etnia Huaru, al sur del Cusco, concebía la reencarnación o transmigración del *camaquen* de un sujeto que acababa de morir a otro que recién nacía.

En el sur, una vez fallecido, el cuerpo yerto se le bañaba para purificarlo. Luego se le sobaba con cebo o maíz blanco molido, *muyuy* otros ingredientes. Acto seguido, se le vestía. Los parientes lloraban y después lo llevaban al *machay* (cueva) para colocarlo junto a otros difuntos del *ayllu*. El *camaquen* no se retiraba del lado de los restos mortales sino cinco días más tarde de finado; fecha en que los parientes iban al río o arroyo más próximo a lavar los atuendos y otras telas dejadas por el occiso, los que, una vez limpios, se lo guardaba para seguir vistiendo a la momia. Procedían así por estar convencidos de que ulteriormente de exhalar el último suspiro, esa fuerza vital de su propio ser seguía con vida, y creían igualmente que en el cadáver seguían latentes muchos atributos del ser vivo: sed, hambre, valor, frío. De ahí porque para el *jatunruna* era de primordial importancia la conservación del cadáver, lo que resultaba fácil en costa y sierra dadas las condiciones ecológicas, que coadyuvaban a su disecación y momificación (...).

Extraído de Los incas. Economía, Sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo.

WALDEMAR ESPINIZA SORIANO, 1997.

1. ¿Cuáles eran los casos en que ya no habría otra vida para los incas?
2. ¿Por qué era tan importante la conservación del cadáver en tiempos del Incanato?

Verificando el aprendizaje

- Los talleres estatales donde se producían alimentos, tejidos y bebidas para beneficio de los grupos dirigentes fue las(los):
 - Collcas
 - Tambos
 - Yachayhuasis
 - Acllahuasis
 - Tambos
- El control vertical de los pisos ecológicos en el incario servía para:

UNMSM - 2000

 - obtener productos de varias zonas para el comercio.
 - poder acceder a productos de diferentes zonas ecológicas.
 - tener productos diferentes por alianzas matrimoniales.
 - ejercer violencia sobre Estados de diferentes regiones.
 - conquistar pueblos ubicados en diferentes zonas ecológicas
- Pariacaca fue el dios andino de:

UNMSM - 1990

 - la fertilidad.
 - la sabiduría.
 - las lluvias torrenciales.
 - la pesca.
 - la caza.
- La excelente producción y circulación de alimentos en el Imperio de los Incas fue posible por:

UNMSM - 1993

 - la planificación de los quipucamayocs.
 - la importación e intercambio de comestibles.
 - la abundancia de la flora y de la fauna.
 - el control vertical de los pisos ecológicos.
 - el buen sistema administrativo del Estado
- Los Incas veneraron dioses mayores y menores. Tras la conquista del Chinchaysuyo incorporaron a su religión un dios de mucho prestigio llamado:

UNMSM - 1998

 - Pariacaca.
 - Catequil.
 - Tunapa.
 - Pachacámac.
 - Vichama.
- La tecnología de los andenes durante el Tahuantinsuyo significó un proceso de:

UNMSM - 1989

 - domesticación de nuevas especies.
 - incorporación de nuevas comunidades.
 - ampliación de la frontera agrícola.
 - organización del trabajo.
 - expansión político-social.
- En la cosmovisión incaica, ¿cuál es el lugar que corresponde a los muertos?

UNMSM - 2004

 - Hurinpacha
 - Kaypacha
 - Hananpacha
 - Ayamarca
 - Ñaupapacha
- El incremento de la productividad agrícola durante el Imperio incaico, se debió:

UNMSM - 2005

 - al uso de aguas subterráneas.
 - a la construcción de andenes.
 - a las celebraciones rituales propiciatorias.
 - a la construcción de acueductos.
 - al uso de fertilizantes.
- En el Incario, el Ayni consistía en:

UNI 1999 - II

 - Intercambio de herramientas
 - Trabajo militar
 - Trabajo común para tierras del Sol y del Inca
 - Ayuda recíproca entre familias del aillu
 - Trabajo obligatorio en las minas
- En el Imperio incaico existían diversas formas de trabajo comunitario como

UNI 2003 - I

 - El ayni
 - La minca
 - La mita
 - El aillu
 - Los yanaconas

La alternativa correcta es:

 - I, II, IV
 - I, II, V
 - I, II, III
 - II, III, IV
 - I, IV, V

Advertencia pre

El presente tema es uno de los más importantes ya que en este periodo se unifican todos los conocimientos desarrollados desde el formativo. Así mismo, el tema ha tenido incidencias en diversos procesos de admisión de la UNMSM.