

PRINCIPALES CULTURAS DE AMÉRICA PRECOLOMBINA

AMÉRICA ABORIGEN

*Presencia del hombre en América

Sería absurdo dar comienzo a la historia americana el día que un grupo de navegantes europeos arribó a sus playas y se posesionó de varias de sus islas. Con ser tan importante y decisivo dicho acto, no llega, sin embargo, a dar nacimiento a una historia que ya existía, sino que le imprime otro rumbo, como ocurrió con la llegada de los norteamericanos al Japón, de los portugueses a la India y de los venecianos a la China. Comencemos con, pues, por la época más remota a que alcanza nuestro conocimiento, por ser la más próxima a los orígenes, la más hundida en la prehistoria.

a) Algunas conjeturas. Hasta hoy, la tesis predominante al respecto afirma que los primitivos americanos vinieron de otros continentes, o sea que se trata de una raza o sector transmigrado, cuyo origen habría que establecer.

La mayoría se inclina a señalar a Asia como la madre común.

Otros a Australia (tesis melanecio-polinesia, de la cual participa Paul Rivet). O ambas a la vez. También se enumeran probables emigraciones procedentes de Egipto, Japón y Caldea.

Entre otros investigadores, solo el arqueólogo Florentino Ameghino (1853-1911), sostuvo la hipótesis de una población autóctona ; pretendió inclusive demostrar que la especie humana se encontró representada en América desde la época terciaria ; pero el mundo de los sabios ha juzgado tan fantaseadas sus ideas y que carecían de fundamento científico ; no nos detendremos en ellas.

No se halla en América resto fósil alguno de un hombre que pertenezca a una especie primitiva comparable al pitecántropo, cinántropo al hombre Neanderthal.

La tesis inmigratoria se halla además reforzada por múltiples tradiciones, como la de los gigantes llagados a Santa Elena de que habla el Inca Garcilaso en sus Comentarios Reales ; la de la fundación de Etem, en el Perú, gracias a un príncipe exótico llamado Naylamp, quien habría desembarcado en sus playas, etc. La analogía de monumentos, como por ejemplo, las tumbas y los templos, ha hecho pensar en reminiscencias egipcias y caldeas. Mirando las similitudes de estructura social, no pocos han pensando en cierto parentesco con la china. La conformación craneana y los signos fisonómicos han inclinado a identificar la raza americana con la asiática. Y, ya en este plan de hipótesis, se ha podido imaginar que la semejanza de ciertos restos de islas de Pascua (en Oceanía) con los de Tiahuanacu (entre Bolivia y Perú) se debe a que dichas islas serían los últimos restos, las cumbres sobresalientes de un milenarío continente (la Pacificada) sumergido bajo las aguas del hoy llamado Océano Pacífico.

En suma, descartada aparentemente la fugaz y deslumbrante hipótesis del autoctonismo, se refuerza, la creencia en las inmigraciones primitivas, si bien se toma el plural camino que cada investigador determina.

Cualquiera que sea el criterio adoptado, todos podemos suscribir las siguientes palabras del americanista francés D'Harcourt :

“Si el americano no es autóctono, llegó al Nuevo Mundo con conocimientos y técnicas sencillas, propios de la edad paleolítica. Sus adquisiciones posteriores se las debe a sí mismo, a su genio inventivo, que le permitió levantar poco a poco, por sus propios medios, un monumento sólido y bello.”

Los hechos. Si muchas son las conjeturas, en realidad los hechos son muy pocos y muy concretos.

Está comprobado que cuando llegó Colón y sus compañeros, el Continente Americano se hallaba poblado por grupos humanos que tenían instituciones de variado nivel, bastante vigorosas ; encontraron, además, monumentos y leyendas que revelan la preexistencia de civilizaciones de cierta antigüedad y que los americanos vivían de sus propios productos, sin intercambio con Europa, y cultivaban la tierra a su manera.

Por consiguiente, la historia tiene que partir de estos hechos : admitir que había sociedades constituidas, según diferentes modos y en distintos niveles ; reconocer que se preocupaban de perpetuar su memoria por medio de monumentos ; que tenían imaginación poética plasmada en leyendas ; que la organización hallada había alcanzado un alto y peculiar grado de desarrollo en muchos aspectos.

No queda, pues, para corroborar y ensanchar tales conocimientos, sino volver los ojos a la arqueología (monumentos), a la paleontología (capas terrestres), a la filología y al folklore (costumbres y leyendas). Con estos elementos, más la comparación con otras civilizaciones en estado semejante, no es difícil establecer los contornos generales del mundo americano precolombico. Pero hasta ahora resulta imposible fijar cronología exacta. En tal orden reina la más absoluta imprecisión, aunque se hable de 20 a 7 mil años de antigüedad.

Las conclusiones científicas. El examen paleontológico del suelo americano

ha permitido desvanecer algunas conjeturas demasiado optimistas con respecto a la antigüedad del hombre en ciertas áreas de nuestro territorio.

Algún tiempo llegó aseverar que se había logrado encontrar un llamado “hombre de Natchez” en una comarca de Estados Unidos, cerca del Mississippi, donde residía la tribu de los natchez, cantada, a fines de siglo XVIII, por el vizconde de Chateaubriand. Al hombre de Natchez se le designaba como antigüedad la de fines del período terciario.

Parejamente, se habló del hombre de Lagoa, en la zona de Lagoa (Brasil), hombre de Somidouro y hombre de Confins, y de otros de los lugares cercanos, otorgándoles una antigüedad semejante.

Pero lo único cierto hasta hoy es que en América, durante el período correspondiente al europeo de los grandes animales, hubo una fauna también monumental, constituida por el megaterio, el mitodonte, el gliptodonte, etc.

Parece también posible que el hombre sólo aparece en América durante el período cuaternario y hay huellas humanas con 15.000 años de antigüedad.

Por último, no hay duda de que la división europea de edades de piedra, hierro y bronce no rige estrictamente para nosotros, por cuanto no conocíamos el hierro antes de la llegada de los europeos, pero, a cambio de bronce, utilizamos el cobre, aunque algunas zonas, como entre los guaraníes (Paraguay), el metal sólo fue usado después de la invasión incaica.

No deja de ser curioso, por otra parte, que los primitivos americanos laboraban los metales llamados preciosos (oro y plata) antes que el hierro.

En suma :

El hombre americano tiene una antigüedad no inferior a los 15 mil años. Su origen es plural : Asia, Polinesia, quizás África, y viceversa.

Su cultura estuvo limitada por el desconocimiento de los animales de tiro y silla, de la rueda y de los cereales panificables. Usó de la piedra tallada y pulida, la obsidiana, el cobre, el oro y la plata, la tumbaga, mezcla del oro y cobre. Fue eximio tenedor, manipuló la lana y el algodón con maestría y fue un ceramista o alfarero admirable.

*La raza americana

Algunos escritores han creído posible, establecer cierta identidad entre mongoles y los americanos.

A fines del siglo pasado, en que se estudiaba con mayor imparcialidad y sin prejuicios políticos la etnología, Linneo había a la familia humana en las siguientes razas : Homo aethiopicus, Homo mongolicus, Homo americanus y Homo caucasicus. En nuestros días, después de varias investigaciones, el doctor Rivet, ha llegado a la conclusión de que el Homo americanus reúne, en síntesis, elementos comunes a dos tipos : asiático o mongol y polinésio o australiano. De tal manera se conciliarían las teorías de que pretenden asignar a nuestros pobladores primitivos ya sea su origen puramente asiático, ya uno puramente australiano o polinésio.

Las características del Homo americanus son : los ojos rasgados , pelo duro y negro, pómulos salientes, tórax ancho, cráneo mesocéfalico en la mayor parte de las tribus, excepto entre quechuas, diaguitas y esquimales, que son braquicefalicos. Acerca de la conformación craneana, durante largo tiempo se cometieron errores, pues no se tuvieron en cuenta las deformaciones voluntarias, de índole social, que se realizaban recién nacidos ; como ocurre en China con los pies. El descubrimiento de los chucos, aparatos de compresión, ha coadyuvado considerablemente a esclarecer está incógnita. Ahora bien, la diferencia de grados de cultura es muy apreciable entre pueblo y pueblo de América prehispánica, parece resuelto ya que en su mayoría pertenecieron a una sola familia humana, es decir, a una sola fuente. Podríamos afirmar que no existe un tipo indio, ni un francés, tampoco un inglés, etc.

El indio americano, aunque vario sus modalidades, fue uno en su esencia, como español, como francés, etc. Tales variedades, dentro de la unidad, permiten distinguir subdivisiones.

Si bien las investigaciones del eminente arqueólogo Uhle se desprende la posibilidad de que las civilizaciones indígenas americanas fueron determinadas por los Mayas, a través de constantes y numerosas migraciones, resulta que algunos descubrimientos, indicarían lo excesivo de esa hipótesis, por cuanto en comarcas cercanas al Amazonas, y muy por debajo de capas consideradas de influencia incaica, se están encontrando restos arqueológicos de una civilización más adelantada y antigua.

LAS TRES GRANDES CIVILIZACIONES

INTRODUCCIÓN

Mesoamérica, o América media, es esa zona verde que abarca las tierras más húmedas de México y parte de Centroamérica. Al norte se extiende Aridoamérica, que es más árida porque allí llueve poco.

Las diferencias de clima influyeron para que las dos regiones tuvieran formas de vida distintas, los aztecas y los mayas.

Algunos de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica. La región puede dividirse en cinco zonas: el altiplano central, la costa del Golfo, el occidente, Oaxaca y el territorio maya. Al norte se extiende Aridoamérica, donde hay un menor número de restos arqueológicos.

LOS MAYAS

INFORMACIÓN GENERAL:

Antigua civilización que se asentó en la península de Yucatán, en América central. Sumergida en la selva tropical solo en 1839 se descubrieron sus huellas en las ruinas de la ciudad de Copán. Su herencia cultural influyó en el pueblo Azteca.

Se ubicó en América central, en la península de Yucatán. Este territorio presenta una gran variedad geográfica, como son montañas, pantanos, planicies, selvas tropicales, bosques de altura, etc., por esto el clima, los suelos, lluvias y vegetaciones diferentes, albergaron diversos grupos étnicos, lenguas y estilos de vida que integran la gran familia Maya. Los Mayas y sus descendientes han ocupado este territorio desde hace aproximadamente 5000 años; sin embargo, la Civilización Maya probablemente se remonta a tiempos mucho más antiguos.

Es en la fase pre-clásica media de la evolución cultural de Mesoamérica, cuando se produce el primer estallido cultural en este sector: el surgimiento de la cultura olmeca, equiparada a la de los sumerios de Mesopotamia, tanto por su misterio como por la profunda influencia que ejerció sobre las civilizaciones posteriores. Este pueblo parece haber tenido un florecimiento muy temprano sobre la costa del golfo de México. Su primer centro fue probablemente La Venta, en el actual estado de Tabasco. El fin de esta civilización parece haber sido brutal. La Venta fue destruida, quizás en forma intencional, hacia el año 300 aC, pero la influencia Olmeca estuvo lejos de cesar.

Solo después de un lapso más o menos prolongado de maduración, que comienza en el periodo pre-clásico tardío (300aC-300dC), las profundas repercusiones de la contribución cultural Olmeca se dejaron sentir en Mesoamérica, dando origen a nuevas tradiciones regionales, embriones de las civilizaciones clásicas de la región, como son los Mayas.

CULTURA, CIVILIZACIÓN E HISTORIA MAYA

- En el 2.000 a.C. los mayas conocieron el cultivo del maíz y se volvieron sedentarios.
- Los primeros habitantes se establecieron en el Golfo de México, pero luego algunos grupos emigraron a Chiapas, el Petén y la península del Yucatán.
- Dos siglos a. C. aumentó su grado de desarrollo.
- En el 292 se dice que comienza la historia de la cultura maya, por una fecha inscrita en una estela de Tikal.
- El periodo clásico, llamado Imperio Antiguo (300 a 900 aprox.), se desarrolló en el norte de Guatemala, Belice y parte de México. Algunas ciudades importantes de esta época son Tikal, Palenque, Uaxactún, etc...
- Durante el Imperio antiguo, los mayas consiguieron tener grandes conocimientos de astronomía y matemáticas gracias a los sacerdotes. También se desarrolló un sistema de escritura jeroglífico.
- Cada ciudad-estado era independiente, no se trataba de un gran imperio.
- En el siglo IX, por causas desconocidas, las ciudades fueron abandonadas.
- En el s. X en el Yucatán comenzó el Imperio Nuevo, esta época se caracteriza por la influencia de los toltecas, que durante un tiempo dominaron las ciudades.
- Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal se aliaron en el año 987, pero después dominó Mayapán (los cocomes, y comenzó la llamada liga de Mayapán) hasta que fue destruida.
- A la llegada de los españoles la civilización maya casi habían desaparecido. La última ciudad conquistada fue Tayasal en el año 1697.
- Actualmente quedan 6 millones de mayas que hablan muchos dialectos distintos y siguen conservando gran parte de sus antiguas costumbres.

Ésta civilización tenía muchos conocimientos de matemáticas y astronomía, también tenía un sistema de escritura jeroglífico, el único de la América precolombina. A pesar de esto, la rueda era usada únicamente en juguetes.

- En algunas ciudades como Palenque o Chichén Itzá hay observatorios.

Sus conocimientos de astronomía eran realmente buenos, incluso podían predecir eclipses.

Además, los mayas tenían un calendario muy exacto. Medían el tiempo de tres formas distintas:

- Calendario Tzolkin (calendario sagrado), de 260 días.
- Calendario Haab (calendario civil), de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos.
- Calendario de cuenta larga, que es una mezcla del Tzolkin y el Haab.

1 KIN=1 DÍA

1 UINAL=20 KINES

1 TUN=18 UINALES

1 KATÚN=20 TUNES

BAKTÚN=20 KATUNES

- Su sistema matemático se basaba en el número 20:
- Conocían la cifra cero, esto es muy importante, porque no todas las culturas la conocían.

sumar, restar, multiplicar y dividir.

- Su sistema de escritura se está empezando a descifrar pero es una tarea que llevará mucho tiempo acabar porque es muy complicado.

- Se trataba de un sistema de escritura que combinaba elementos fonéticos (un símbolo para cada sílaba) y elementos ideográficos (relacionar un glifo con una cosa).

ARTE

El arte maya se divide en tres etapas:

-Preclásico: durante la primera parte la alfarería era poco elaborada, pero después se fue haciendo más compleja, aparecieron las primeras figuras antropomorfas y se construyeron algunos edificios. -Clásico (300 a 987): en esta época el arte se perfeccionó mucho, se hicieron templos, palacios, pirámides, campos de juego de pelota, estelas, altares, altos y bajos relieves, observatorios...

Algunas características importantes de las construcciones mayas son el uso de estuco, la bóveda falsa, las cresterías, etc... Las paredes de las edificaciones eran gruesas y el espacio que quedaba en el interior era bastante pequeño. A algunas salas no llegaba nunca la luz.

- La mayor parte de las pinturas no llegaron a nuestros días, pero en Bonampak se conservan unos frescos intactos.

- Aparecen los Chac-mooles

- Renacimiento maya del Yucatán: se caracteriza por utilizar la decoración geométrica. Durante este período se vivió una gran influencia de los toltecas.

- La literatura también fue importante, dos libros muy conocidos son el Chilam Balam y el Popl Vuh, este último se dice que es la "Biblia de los mayas". Cuando llegaron los conquistadores a las tierras mayas destruyeron escritos y muchas otras cosas, que podrían haber aportado mucha información.

Costumbres

La sociedad maya

Los cultivos

Los animales

La moneda

Religión

Algunos dioses mayas

El mito de la creación

Los sacrificios y las ofrendas de sangre

Un dios para cada número

El árbol sagrado

La sociedad maya era teocrática.

En ella había distintas clases sociales:

Los esclavos

Los campesinos

Los comerciantes, arquitectos, etc...

La nobleza

Los sacerdotes

El jefe político y religioso

- El sistema político que tenían los mayas era el de ciudades-estado, que eran independientes unas de otras.

- Cultivaban cacao, vainilla, frijoles, maíz...

- Esto era realizado en terreno ganado a la selva, terreno que quemaban para poder cultivarlo.

- Los mayas tenían perros y pavos.

- Criaban abejas porque de la miel obtenían una bebida alcohólica.

- Como monedas se utilizaba jade o semillas de cacao, que después de algún tiempo se destinaban al consumo humano, aunque algunas veces eran falsificadas vaciándolas y rellenándolas con otra cosa.

- En la siguiente lista están los principales dioses que adoraban:

*Ah Puch-dios de la muerte

*Bacab-cuatro dioses que sostenían el universo

*Chac-dios de la lluvia, del viento, etc...

*Ek Chuan-dios de la guerra

Las primeras ideas respecto el calendario posiblemente fueron desarrolladas por los olmecas.

1

- Sabían

*Hunab-Ku-dios creador del mundo, creó al hombre a partir del maíz

*Hunahau-señor de los muertos

*Itzamná-señor de los cielos, del día y la noche, inventor de la escritura. Hijo de Hunab Ku

*Ixchel-diosa de las inundaciones, la luna y la fecundidad femenina

*Ixtab-diosa del suicidio

*Kinich Ahau-dios del sol

*Kukulkán-dios equivalente a Quetzalcóatl, el dios civilizador

*Tlaloc-dios del trueno, la guerra y el viento

- Los mayas sacrificaban personas (incluso niños), puede parecer algo terrible, pero para los mayas eran muy comunes y nadie se oponía a ellos. También hacían ofrendas de sangre, que caía en tiras de papel que luego se quemaban.

- Todo esto lo hacían para compensar el esfuerzo que habían hecho los dioses al crear el mundo.

- Para ellos el CHU'LEL estaba en la sangre.

Los Señores de la muerte asesinaron y sepultaron al Primer Padre en un campo de "juego de pelota". Un día, el ruido que hacían dos hermanos molestó a los señores de la muerte, que con trampas ganaron a los hermanos. Los Héroes Gemelos, que eran hijos de los hermanos, ganaron a los Señores de la Muerte y resucitaron al Primer Padre.

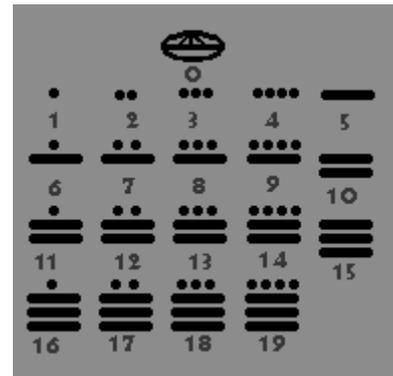
***El Primer Padre era uno de los dioses más importantes.**

- Según los mayas, los dioses utilizaron una cuerda para poder fijar los cuatro vértices del universo. Cada punto cardinal lo relacionaban con un dios, una hierba, un ave y un color.

Tenían también un dios para cada número, en la siguiente ilustración puedes ver el del número 0.

La ceiba era considerada por los mayas sagrada. Era el Árbol del Mundo, sus raíces estaban en el Mundo Inferior, su tronco en la tierra, y sus ramas llegaban al cielo.

LOS AZTECAS

Al fundar la ciudad de Tenochtitlán los aztecas se asentaron definitivamente hasta la llegada de los españoles. Habían salido de Aztlán (lugar que desconocemos) convencidos por el dios Huitzilopochtli para buscar un sitio nuevo. Tras un camino largo y duro llegaron al Valle de México. Se establecieron en Chapultepec, pero fueron expulsados de allí. Pidieron al señor de Colhuacán una tierra donde ir, y él les dio Tizapán, lleno de serpientes venenosas; pero no fue problema porque ellos se las comieron asadas. Pasado el tiempo pidieron al señor del pueblo vecino (los culhuas) que les entregara a su hija para casarla con el dios. La muchacha fue ofrecida en sacrificio y cuando lo supo su padre, tuvieron que huir hacia los lagos. Esto era ya en el año 1323. En el lago Texcoco vieron una señal del dios: un águila, en un nopal, devorando a una serpiente; y fundaron allí la ciudad de Tenochtitlán, que significa donde está el nopal silvestre.

Al menos esto cuentan las historias aztecas.

Generalmente llamamos aztecas a los habitantes de los territorios conquistados por Hernán Cortés, aplicando, por tanto, ese término no sólo a los propios aztecas sino también a los mexicas.

Economía: Agricultura

Los principales cultivos son: maíz, tabaco, chiles, fruta y maguey.

Cultura: Lengua y escritura

Los aztecas, y tal vez ya los teotihuacanos mil años antes, hablaban una lengua llamada náhuatl. La escritura mezclaba pictogramas, ideogramas y signos fonéticos. En sus escritos queda reflejada su propia historia, geografía, economía, religión...

Algunos códices han llegado hasta nuestros días. De ellos el conocido como Códice Borbónico es anterior a la llegada de los españoles. Es un libro-calendario con dos partes, la primera un libro de los destinos (tonalamait) y la segunda las fiestas de los meses (xiuhpohualli).

Cultura: Literatura: Poesía

Los poemas aztecas podían ser recitados o cantados al ritmo de tambores y trompetas. Algunas veces incluían palabras que no tenían ningún significado y que sólo servían para marcar el ritmo. Frecuentemente eran dedicados a los dioses, pero también trataban de otros temas como la amistad, la guerra, el amor y la vida. Algunos reyes fueron famosos poetas, como por ejemplo Nezahualcoyotl de Texcoco (1402-1472).

(Ejemplo: poesía de Nezahualcoyotl de Texcoco

¿Acaso en verdad se vive en la tierra?

No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí.

Aunque sea jade, se rompe.

Aunque sea oro, se hiende.

Y el plumaje de quetzal se quiebra.

No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí")

Cultura: creencias

Según los aztecas el mundo fue creado y destruido cuatro veces. Luego fue creado por los dioses por quinta vez. Ellos hicieron la tierra y la separaron del cielo. Después el dios Quetzalcóatl creó los hombres y las plantas que los alimentan. Los aztecas contaban esto así:

«Hicieron luego el fuego, y hecho, hicieron medio sol, el cual, por no ser entero, no relumbraba mucho, sino poco.

Luego hicieron a un hombre y a una mujer: al hombre le dijeron Uxumuco y a la mujer Cipactonal. Y mandárosles que labrasen la tierra; y a ella que hilase y tejiese. Y que de ellos nacerían los maceguals, y que no holgasen, sino que siempre trabajasen. Y a ella le dieron los dioses ciertos granos de maíz, para que con ellos curase y usase de adivinanzas y hechicerías, y así lo usan hoy en día de hacer las mujeres.»

Tenían numerosos dioses:

Coatlicue, la diosa de la tierra.

Huitzilopochtli, el dios de la guerra.

Frecuentemente aparece en la poesía Ipalnemoani (por quien se vive), la fuerza suprema.

Cada aspecto de la vida sexual estaba asociado a un dios diferente. Así, Xochipilli era el dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas; al igual que su esposa, la diosa Xochiquétzal, quien, además era protectora de la prostitución (que como se ha dicho antes, era lícita).

Por su parte, Tlazoltéotl era la diosa del placer, la voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. Ella protegía a las parturientas, a las parteras, a los hechiceros relacionados con el mundo amoroso y a los hombres de intensa actividad sexual.

Cada fenómeno atmosférico también era asociado a un dios: a Tlaloc las lluvias, a Quetzalcóatl Ehecatl los vientos.

Según los aztecas sólo se vive una vez, y la vida esta llena tanto de sufrimiento como de alegría y la única manera de perdurar tras la muerte es alcanzar la fama, si bien la propia fama desaparece cuando los mueren los que recuerdan al difunto.

Cultura: Ciencia: Astronomía

Era una de las ciencias de más tradición para los aztecas. Gracias a sus observaciones determinaron con gran precisión las revoluciones del sol, de la luna, de venus, y, tal vez, de Marte; agruparon las estrellas en constelaciones (que no coinciden con las nuestras); conocieron la existencia de los cometas; la frecuencia de los eclipses de sol y de luna; y pudieron crear un complejo calendario.

Esta observación del cielo les permitió también desarrollar conocimientos de meteorología y así predecir las heladas o establecer las características de los vientos dominantes.

No obstante, cada fenómeno atmosférico era asociado a un dios: a Tlaloc las lluvias, a Quetzalcóatl Ehecatl los vientos.

Cultura: Ciencia: Medicina

La medicina también tuvo un gran grado de desarrollo. Con su conocimiento de la naturaleza distinguieron propiedades curativas en diversos minerales y plantas. Los sacrificios humanos religiosos (que incluían la extracción del corazón y el desmembramiento del cuerpo) favorecieron un buen conocimiento de anatomía.

Sabían curar fracturas, mordeduras de serpientes. Posiblemente hubo "odontólogos" encargados de realizar deformaciones dentales.

Aunque la medicina era practicada por hombres y mujeres, parece ser que sólo las mujeres podrían encargarse de ayudar en los partos. La medicina estuvo muy ligada a la magia, pero el hecho de no atribuir la causa científicamente correcta a cada enfermedad no significó que no se aplicase el remedio conveniente.

Cultura: Arte: Orfebrería

Gracias a sus conocimientos de física los orfebres pudieron emplear varias técnicas en su trabajo (como la de la cera perdida), fundir oro con la plata, etc. Elaboraban todo tipo de figuras y adornos pulseras, collares, pectorales, pendientes, etc. Frecuentemente el metal se combinaba con piedras preciosas (turquesa, amatista, jade, cristal de roca) o con conchas.

Cultura: Arte: Escultura

Los aztecas fueron hábiles escultores. Realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales, en ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle.

En las esculturas de gran tamaño solían representar dioses y reyes. Las de pequeño tamaño se reservaban para la representación de animales y objetos comunes. Se usó la piedra y la madera y, en ocasiones se enriquecían con pintura de colores o incrustaciones de piedras preciosas.

Cultura: Arte: Arquitectura

Ed 5 – DOCUMENTO 03.

Se construyeron pirámides escalonadas en Cholula, Xochicalco y Teotihuacán.

Cultura: Arte: Pintura

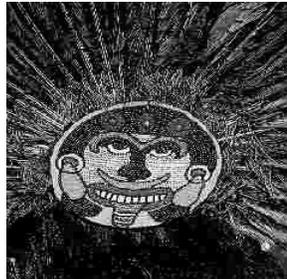
El color es fundamental en la pintura. Se trata de un color plano, sin matices ni sombras y, posiblemente con connotaciones simbólicas. Aparece ligada a la arquitectura, decorando los edificios.

Cultura: Arte: Plumería

Los adornos hechos con plumas tuvieron gran importancia en América Central. Las plumas más apreciadas eran las del quetzal (verdes) las del tlauquecholli (rojas) y las del xiuhtototl (azul turquesa). Con ellas hacían tapices y adornaban mantas, máscaras rituales, escudos o trajes de guerreros.

Leyes

Las leyes eran muy severas. Como en otras culturas antiguas los castigos eran diferentes según fuera el delito y el rango de quien lo cometía. Generalmente el castigo era más duro si quien había cometido el delito era un funcionario o noble importante.

Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. En este último caso se procedía a la lapidación aunque la mujer era estrangulada previamente. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte aceptando un destino permanente en zona fronteriza. La embriaguez era considerada delito. Sólo era permitida, en algunas circunstancias, para los ancianos y los guerreros profesionales. El castigo podía ser la muerte o el rapado de cabeza (si era la primera vez que alguien no importante cometía esta falta).

Sociedad

El emperador azteca poseía un poder ilimitado, que abarcaba todas las cosas y todas las personas. Junto a él, los guerreros y sacerdotes formaban el grupo social de mayor poder. Los guerreros eran el principal apoyo del emperador y permitió la creación de un imperio muy poderoso pero aislado políticamente.

Apenas había grupos sociales intermedios. Si acaso, los comerciantes enriquecidos de la capital, que conseguían ascender intercambiando sus riquezas por prestigio en las fiestas que organizaban y ofreciendo alguno de sus esclavos como víctima de un sacrificio ritual (cosa poco frecuente por ser muy costosa).

La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores, servidores públicos, etc., que se organizaban en grupos de parentesco llamados calpulli.

También había esclavos que se usaban para el trabajo agrícola, el transporte, el comercio o el servicio doméstico. Algunos lo eran temporalmente, hasta que pagaran una deuda o una condena. Otros eran prisioneros de guerra que podían ser sacrificados a Huitzilopochtli.

Vida cotidiana. Educación

La educación era obligatoria. Las chicas eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Sólo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio donde vivían hasta el momento del matrimonio. Para los chicos había dos tipos de escuelas: el telpochcalli y el calmecac. En el primero se estudiaba en la escuela pero se iba a dormir a casa; el segundo era un internado prácticamente reservado a los nobles.

La enseñanza de la religión era muy importante, pero también se aprendía escritura, lectura, historia y música.

Vida cotidiana. Sexualidad

Sólo había dos formas de relaciones sexuales permitidas: las que tenían lugar dentro del matrimonio; y las de guerreros solteros con sacerdotisas dedicadas a la prostitución ritual. Estas últimas estaban protegidas por la diosa Xochiquétzal, se presentaban adornadas y maquilladas y proporcionaban al hombre alucinógenos y afrodisiacos que estimulaban su apetito sexual. Siempre mantenían este tipo de relaciones antes de que los guerreros partiesen a la batalla. El adulterio, sin embargo era severamente castigado.

Cada aspecto de la vida sexual estaba asociado a un dios diferente. Así, Xochipilli era el dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas; al igual que su esposa, la diosa Xochiquétzal, quien, además era protectora de la prostitución (que como se ha dicho antes, era lícita). Por su parte, Tlazoltéotl era la diosa del placer, la voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. Ella protegía a las parturientas, a las parteras, a los hechiceros

relacionados con el mundo amoroso y a los hombres de intensa actividad sexual.

EL REINO DEL CUZCO: EL GRAN IMPERIO DE LOS INCAS

Tanto en el Norte de Perú como en el Sur, tuvo lugar el desarrollo de Culturas cuya expansión siguió caminos diferentes:

En el Norte era vital encontrar “tierras vacías de hombres” para acaparar territorios con posibilidad de ser cultivados por irrigación artificial, en los oasis. Esto generó cruentas guerras cuya finalidad era hacer desaparecer toda traza del contrario para ocupar su territorio e implantar los sistemas de regadío. En el Sur la expansión se basaba en el sometimiento de las poblaciones conquistadas, pero no la eliminación física de sus habitantes, sino el aprovechamiento de estos por cuanto pudieran suministrar materias primas específicas o productos ya elaborados: lanas, textiles, obras metalúrgicas, etc.

La división entre las Culturas que estamos acostumbrados a utilizar de modo sistemático y casi matemático, ha sido creado por los arqueólogos con fines metodológicos. Es lo que se conoce como “Cultura Arqueológica”, pero en realidad se trata de la continuación de tradiciones locales muy largas, que pueden estar o no sometidas a las influencias extrañas más o menos fuertes. Por tanto, el esquema no debe ser tomado dentro de una rígida estructura inamovible, entendiéndose, repito, que las variaciones y el paso de una etapa a otra no se dan radicalmente, sino dentro del contexto progresivo de cambios sucesivos.

Estos cambios, en el contexto peruano en muchos casos fueron producto de modificaciones climatólogicas extraordinarias que, especialmente en zonas ya de por sí hostiles, como puedan serlo lugares sin un gran suministro de agua potable, supusieron la debilitación y el abandono de territorios. Posteriormente, el desarrollo de culturas vecinas pasan a ocupar esos nichos en acciones invasivas, y en ellos se asientan tanto o bien ya han vuelto a un estado habitable, o los desarrollos técnicos aportados por la nueva cultura permiten una adaptación vital en ese lugar, antes impensable sin ellos.

En los Andes Centrales los principales problemas que afrontaron sus pobladores fueron:

- 1) Los relacionados con el agua.
- 2) Los relacionados con el tipo de suelo

En la Costa hay una ausencia permanente de lluvias y en la Sierra llueve tres meses al año. Así, en la costa Norte de Perú sólo se puede cultivar con riego. El riego se encuentra regulado por las vertientes que bajan de la cordillera de los Andes y depende de las variaciones estacionales. Por tanto, más importante que desarrollar instrumentos para roturar el suelo y cortar los árboles, fue lograr un manejo racional del tiempo.

En la Costa Norte, a pesar de la presencia del desierto de Sechura, existen algunos lugares fértiles u oasis, que se disponen como collares de perlas en torno a los ríos que bajan de la Sierra. En la zona central y Sur nos enfrentamos al extenso desierto de Atacama, un desierto sin oasis, donde no es posible desarrollar la agricultura.

Es de este modo que en Perú se habla del

-- “Norte Fértil”, zona que incluye a Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima.

-- “Sur Desértico”, que abarca desde Lima hasta el NorChile.

Como el maíz es un cultivo que precisa agua, sea por riego natural o artificial, este cultivo se desarrolla en el Norte Peruano, en donde constituye la base de la alimentación. Por eso a las culturas que existieron en esta subregión se las llama “Culturas del Maíz”.

En el Centro y Sur de los Andes de Puna la base alimenticia es la papa y las culturas que allí se desarrollaron son las llamadas “Culturas de la Papa”. En estas dos últimas regiones el cultivo del maíz solo es posible en lugares restringidos. Esto hizo que se le concediera al maíz un carácter ritual, y en especial en tiempo del Incario, su consumo se reservara las élites. En la Costa Norte del Perú (“Norte Fértil”), donde se desarrollaron las “Culturas del maíz”, hay que prever las avenidas de agua mediante un CALENDARIO preciso, porque hay muchos meses en los que los ríos están casi secos pero en verano las aguas inundan los valles producto del deshielo en la Sierra, los cauces se llenan y a veces se desbordan, incluso se generan nuevos cauces. Estas circunstancias obligaron a que desde tiempos remotos ya se desarrollaran formas de MEDICIÓN, CÁLCULO y PREDICCIÓN DEL TIEMPO. Esto implicó el surgimiento de PERSONAS ESPECIALIZADAS en estas actividades. Quienes dominaban los conocimientos astronómicos poseían un recurso vital para la comunidad...

Estos especialistas, ASTRONOMOS en realidad, desarrollaron instrumentos de observación de la Luna, el Sol y las estrellas en general y a base de observaciones fueron elaborando distintos tipos de CALENDARIOS, cuyas evidencias arqueológicas todavía existen. Las observaciones suponían una ACTIVIDAD PERMANENTE, por lo que estos especialistas convirtieron a los OBSERVATORIOS en lugares permanentes de trabajo y fijaron allí sus residencias. La observación de los astros y la relación de estos conocimientos y otros como era el de la población de conchas de moluscos bivalvos marinos del género Spondylus (“mullu”) en ciertas zonas de la costa Ecuatoriana, con la actividad agrícola tenía un contenido RITUAL y SAGRADO, de ahí que estos ESPECIALISTAS eran, al mismo tiempo SACERDOTES. Es así como en los mencionados LUGARES DE OBSERVACIÓN surgieron grandes TEMPLOS.

En el interior de los templos se han encontrado inmensos almacenes para guardar los productos que los agricultores entregaban a los Sacerdotes a cambio de sus conocimientos. A los sacerdotes también se les ofrecían objetos de cerámica, e incluso se les ofrecía con el propio trabajo. De hecho, los templos fueron construidos merced a ese trabajo ofrecido y se pueden considerar las primeras obras públicas.

Con todo ello, sucedió que las DIFERENCIAS TECNOLÓGICAS de los pueblos permitieron:

- 1) Que se diera un DESARROLLO REGIONAL distinto.

2) Que el PODER de los SACERDOTES REBASARA EL LIMITE DE LAS COMUNIDADES DE ORIGEN y alcanzara a aquellas de menor desarrollo. Al crecer el poder de los Sacerdotes, tiene lugar a la aparición de Estados Teocráticos Incipientes. La adoración a determinados dioses se difunde en lugares alejados de donde se originaron y se dan FENÓMENOS DE CORRIENTE CULTURAL como Chavin, o más tarde Tiahuanaco, por ejemplo.

En estas condiciones se produjo una inversión de las relaciones entre la comunidad y los especialistas. Ya no era la comunidad la que orientaba y decidía las condiciones del desarrollo sino los especialistas. Estos hechos están ligados al proceso de DESARROLLO REGIONAL y a la transformación de la sociedad neolítica en una Sociedad Urbana. La REGIONALIZACIÓN se produjo en la medida en que dichos especialistas se dedicaron a dominar los recursos regionales, sacando el máximo provecho de los recursos locales.

Aparecieron algunas regiones especialmente prósperas, de donde surgieron estados teocráticos como el de Moche, con una capacidad de fertilizar los desiertos, con inmensos proyectos hidráulicos y con el uso de fertilizantes orgánicos de origen animal, como el guano, extraído de lejanas islas. Igualmente Chavin, Cupisnique, Recuay y Cajamarca, en el mismo "Norte Fértil", tuvieron un desarrollo agrícola que rebasó el límite de los conos aluviales, que eran los lugares naturalmente fértiles, y se extendieron sobre las pampas que los rodeaban para sembrar maíz, frijol y algodón. Por ser culturas costeñas, también utilizaban productos procedentes del mar. Esta producción, no sólo satisfacía sus necesidades sino que podía generar una cantidad sobrante o excedentaria. Este crecimiento económico también se acompañaba de una diferenciación social (clases sociales).

Pero este crecimiento urbano produjo a la larga, un desequilibrio entre las necesidades de consumo, siempre en aumento, y la producción agrícola. Esto es muy comprensible, pues recordemos que estas culturas se desarrollaban en un medio árido, un medio que no les permitía la expansión de la frontera agrícola para ampliar el territorio útil: sus límites se establecían en la medida en que se podía canalizar artificialmente el suministro irregular de agua procedente de los valles... Más allá de las zonas de irrigación artificial, aguardaba el árido desierto...

En consecuencia se explica que la única forma de expansión de una Cultura era la que se basaba en la GUERRA. El objeto de estas guerras era obtener "tierras vacías de hombres". Por tanto la expansión cultural costeña siempre venía acompañada, en un momento u otro, de guerras por conquistar zonas irrigables y desplazar de ellas a sus habitantes para ser suplantados por los vencedores. En el Sur la situación variaba: La Costa, sin oasis alguno, es extremadamente árida y hostil a la asentamiento humano. En la Sierra y el impredecible altiplano en la Sierra complicaría igualmente la supervivencia.

En la Costa evolucionaron Paracas y Nazca. En el altiplano, Tiahuanaco.

Paracas (Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis) aprovecharon las aguas freáticas bajo las arenas del desierto, al igual que quienes les siguieron, los Nazca. Desarrollaron la textilería gracias a la apropiación de los algodones de las regiones del norte y del sur y de la lana de los camélidos de la puna.

Por contra Tiahuanaco se desarrolló bien en los distintos pisos ecológicos y estableciendo las necesarias colonias, alcanzó una gran difusión y con ella se establecieron importantes edificaciones y manufacturas.

En la región del Cuzco, ubicada entre el "Norte Fértil" y el altiplano del Tiahuanaco, se desarrolló una cultura pobre y de baja productividad, pero ello obligó a sus miembros a establecer costosas y monumentales obras de terrazamientos (andenes), drenaje e irrigación. En Ayacucho, en lugar de desarrollarse estados teocráticos, se constituyeron curacazgos y pequeños reinos. En esta área se desarrolló la cultura Huarpa, que lejos de construir templos, construyeron palacetes. En esta zona, la falta de posibilidades agrícolas permitió el pastoreo y el uso de recursos mineros.. En este caso se desarrolló una importante actividad textil y metalúrgica que permitió realizar intercambios a larga distancia.

En el siglo XII, una tribu de indios de América del Sur que vivía en las montañas del Perú se instaló en el fértil valle del Cuzco. A fines del siglo XV ya había conquistado un vasto territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados y con una población que superaba los 15 millones de habitantes. Los incas dominaron este territorio gracias a su poderoso ejército y a la fabulosa red de carreteras con que lo cuadrícularon. Los emisarios se turnaban (no tenían caballos ni vehículos) y recorrían hasta 240 km diarios para recoger y entregar mensajes que llegaban y salían de Cuzco, la capital. A la cabeza del Imperio estaba el jefe inca, adorado como un dios y con poder absoluto sobre todos sus súbditos.

La dinastía que fundaron fue el Hurin Cuzco (Bajo Cuzco), lo cual llegó a comprender los siguientes incas: Manco Cápac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Cápac y Capac Yupanqui. La segunda dinastía llamada Hanan Cuzco (Alto Cuzco) fue establecida por Inca Roca, en ella reinaron: Inca Roca, Yahuar Huaca, Wiracocha Inca, Pachacuti Inca Yupanqui. Es a partir del

segundo gobernante hasta el octavo que comienza el conflicto con los Chanca.

EL IMPERIO DE LOS INCAS (1400 – 1532)

Los límites del Imperio Incaico eran: al Norte el Río Ancasmayo, ubicado en Pasto al sur de Colombia; al sur el río Maule, ubicado en la parte central de Chile, al oriente la selva amazónica.

Los incas fueron la civilización más compleja que se desarrolló en la América del Sur, constituyendo un vasto imperio que abarcó los actuales países de Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, el noreste de Argentina y el norte de Chile. El origen de los incas se remonta al siglo XII de la era cristiana, cuando tras una larga migración se asentaron las primeras familias en el valle de Cuzco. Todo este proceso nos ha sido narrado en el mito fundacional inca, que considera a Manco Capac como su primer gobernante y fundador de la ciudad del Cuzco.

Una serie de tribus, como los huallas, alcabizas y poques, poblaban entonces estas tierras y los incas tuvieron que luchar por muchos años para consolidar su dominio sobre el valle hacia el siglo XIV.

Bajo el reinado del noveno Inca Pachacuti (1438-1471) se inició la expansión de los incas, tras vencer a la poderosa Confederación Chanca que asolaba al Cuzco. Desde entonces, los ejércitos incas fueron incontenibles y rápidamente sometieron a los lupacas y collas de la actual Bolivia, a los huancas y tarmas del valle del Urubamba y penetraron hacia el norte hasta la futura ciudad de Quito. Entre las campañas de Pachacuti sobresalio aquella que culminó en la sujeción del pujante señorío Chimú, empresa que fue liderada por el hijo de Pachacuti, Topa Inca Yupanqui en 1465. Tupac Inca Yupanqui o Túpac Inca fue el mayor conquistador y el verdadero organizador del Tahuantinsuyo o imperio de los cuatro lados. Un territorio de diversos terrenos y climas muy marcados Tahuantinsuyo. Su reinado se extendió entre 1471 y 1493, durante el cual se agregaron al poderío inca inmensas regiones como el altiplano boliviano, el norte y centro de Chile, el noroeste argentino, hasta Mendoza y algunas regiones selváticas. Luego de estas conquistas, Túpac Yupanqui se abocó a la administración de tan extenso imperio, repartiendo las tierras y perfeccionando las instituciones que tendrían a su cargo el manejo del Tahuantinsuyo. Con Huayna Capac (1493-1525) se cerró el ciclo de las grandes conquistas incas, interrumpido bruscamente por la presencia europea en Centroamérica, cuyas enfermedades se adelantaron a los conquistadores y terminaron con la vida del inca. Cuando en 1525 murió el jefe Huayna Capac, los dos rivales que se disputaban el trono provocaron una guerra civil. En 1532 llegó un destacamento militar español y encontró un país sumido en el desorden. Derrotó con facilidad al ejército inca, y el Imperio quedó en manos de los españoles. El último emperador de los incas fue Tupac Amaru, que murió decapitado en Cuzco (Perú) en 1572.

El Cuzco.- Capital del Imperio dividida en: Hanan Cusco y Hurin Cusco, y en trece barrios. En el cusco vivían los incas de la sangre real, los sacerdotes, los militares, los curacas y principales de todos los pueblos y sus sirvientes. También fue donde funcionó el Yachay Wasi o Casa del Aprendizaje, especie de Universidad. Asimismo el Acla Wasi o casa de las escogidas., y todas las instituciones importantes del imperio.

Machu Picchu.- Ubicada a 112 km. de la ciudad del Cusco y a 2500 m.s.n.m. se asienta sobre la cima del cerro del mismo nombre, rodeado de una vegetación propia de ceja de selva. Es considerado un santuario sagrado.

Administración Inca.- Todos los miembros del Imperio debían prestar el servicio militar, todas las armas eran hechas por el estado (hondas,, lanzas, flecha). Al conquistar el territorio, la tercera parte iba a la comunidad, la otra parte para el Estado Inca y la otra parte para el dios Inti (emperador). Las tierras de la comunidad eran repartidas por el jefe o curaca (funcionario menor), le entregaba a cada familia un tupu (pedazo de tierra). Las tareas agrícolas se efectuaban en forma comunitaria, luego los mismos trabajaban las tierras del estado y las tierras del dios Inti.

Estructura Social y Política.- Los incas dieron vida a uno de los primeros totalitarismos de la historia. No eran socialistas, ya que había entre ellos una marcada diferenciación de clases. En cambio, no puede negarse que fueron totalitarios, pues su estado, el Imperio, regulaba por completo la vida humana aún en sus aspectos más íntimos y personales. La célula inicial y fundamental de la sociedad inca era el ayllu, un clan compuesto por varias familias amplias –relacionadas consanguíneamente- y dueño colectivo de cierta cantidad de tierra agrícola, en la cual habitaba. El parecido con el calpulli azteca es notorio. Como el calpulli, también, el ayllu asignaba temporalmente, “prestaba”, lotes de tierra a sus miembros, para que los cultivasen. El tamaño del lote dependía de las necesidades personales y familiares del respectivo beneficiario, y bastaba para satisfacerlas, pero sólo en lo indispensable... la subsistencia mínima. Esto dejaba, en cada ayllu, tierras sobrantes, cuyo destino explicaremos pronto. Componían el ayllu los puriq, vale decir, todos los varones cuya edad y salud fuesen compatibles con el trabajo agrícola. Estos puriq y sus familias (en conjunto, los hantunruna) fueron la clase popular. Sobre ella, con el crecimiento del Imperio, se fue constituyendo una pirámide... una vasta red de funcionarios organizados en forma jerárquica. El último en importancia – o sea, el más cercano a la base, al pueblo- tenía a su cargo diez puric. De aquí podemos deducir el impresionante volumen de la burocracia incaica. Se ha calculado que por cada 10.000 habitantes del Imperio, existían 1.331 funcionarios.

La capa superior de la pirámide eran los nobles, los orejones, llamados así por los pesados aros metálicos que usaban, y que los deformaban las orejas. De allí salían los altos funcionarios administrativos, militares y religiosos, que gobernaban el imperio. Nos falta la cúspide de esta pirámide social: el emperador, el Sapa-Inca, dios e hijo y descendiente de dioses, todopoderoso, vitalicio, pero cuyo cargo no era estrictamente hereditario: a su muerte, su sucesor sería quien él hubiese elegido al efecto, generalmente entre los hijos de la Coya o esposa principal (pues como sus nobles, el monarca practicaba la poligamia), quien solía ser, además, su propia hermana o una parienta próxima. El Sapa-Inca vivía aislado de la plebe, y aun de la nobleza, en medio de un lujo desbordante y de la aterrorizada veneración de sus súbditos.

Existían, además grupos sociales difíciles de jerarquizar, gente extraída de su ayllu y no protegida, en consecuencia, por las tradiciones de éste. Eran:

- Los yanaconas, sirviente hereditarios, casi esclavos, del sapa-Inca y de la nobleza.
- Las mujeres escogidas –por su hermosura- las acllacuna que eran destinadas al servicio religioso (las célebres “vírgenes del sol”), a esposas de nobles, o a concubinas del Sapa-Inca.
- Los súbditos comunes del imperio, los hatunruna, agricultores, guerreros del montón y pequeños burócratas, gozaron de una muy reducida, así nula libertad personal.

El puriq no podía cambiar de habitación ni de trabajo. Debía casarse a los veinte años. De lo contrario, el estado le seleccionaba mujer y lo forzaba al matrimonio; no había en el Imperio solteros por voluntad propia. La poligamia

estaba prohibida al plebeyo. Incluso se le vedaba cerrar la puerta de casa, a fin de que los burócratas imperiales tuviesen la posibilidad de entrar a aquélla y revisarla, en cualquier momento.

Un funcionario del Imperio distribuía las tierras del ayllu. El exceso, a menudo considerables, se repartía en dos grandes lotes, uno para el Sapa-Inca y el otro para el sol (o sea, se le destinaba a financiar el gasto del culto religioso). Estos lotes eran laborados y cosechados por los puric del ayllu correspondiente.

Los puriq enseguida, debían cumplir con la mita... turno anual de trabajo, por lo común utilizando obras públicas. La leyenda indígena narra que un emperador incaico, no teniendo ninguna función útil para la mita de un año. Le asignó la tarea de cambiar un cerro de lugar, desde el suyo original a otro distinto.

La raíz de la reglamentación tan minuciosa y asfixiante (de la cual hemos dado apenas algunos ejemplos) ha debido ser la dificultad de distribuir y de emplear óptimamente dos recursos vitales para una nación de agricultores, y escasísimos en la sierra: el terreno cultivable y el agua de riego. Interesa anotar que la producción de la "tierra del Sapa-Inca", en los ayllus, se guardaba en almacenes imperiales, y servía para evitar hambrunas durante la época de escasez; se repartía, entonces, gratuitamente.

Ciencia.- Alcanzó escaso desarrollo. No conocieron los incas la escritura. Su astronomía fue imperfecta, pero les permitió elaborar un calendario de doce meses lunares, más los días complementarios. Su invento de mayor ingenio sería el quipu. Lo constituía un cordón central, del cual salían numerosos cordones laterales. En estos había una serie de nudos. Era un instrumento para memorizar cifras importantes. Los diversos trenzados y colores de los cordones indicaban distintos tipos de objetos (por ejemplo, clases de armas en un arsenal) y los nudos señalaban las cantidades de cada clase. Tenía, además. Otras aplicaciones, muy complejas.

Agricultura.- La agricultura una parte fundamental para los incas. Los agricultores utilizaban métodos muy adelantados de cultivo y, en la época de la conquista española los antiguos americanos eran los mejores cultivadores de plantas del mundo. Las patatas de los Andes forman parte de la contribución a la dieta de los europeos. La mano de obra humana era el elemento vital, ya que sólo disponían de la llama, que podían acarrear cargas muy pequeñas. Los métodos de labranza dependían del clima y de la geografía de la zona.

Para conseguir mayor rendimiento de sus cosechas, los incas empleaban ingeniosos métodos de allanar el terreno formando terraplenes y de riego en las laderas de los terrenos montañosos. Construir terrazas significaba que podían utilizar más tierra para cultivar y también ayudaba a resistir la erosión del viento y la lluvia. Estas terrazas están en Machu Picchu. Empleaban distintos tipos de abono como pescado podrido, excremento humano y animal, guano de covaderas etc... En la zona andina, el cultivo del suelo era la base de la vida. Los agricultores cultivaban sus cosechas valiéndose de herramientas sencillas como útiles para excavar, para deshacer terrones de tierras y azadas.

La Religión.- La religión influía en casi todos los aspectos de la vida de los incas. Uno de los muchos focales de sus ritos religiosos eran las edificaciones sagradas, o templos, dedicados a sus dioses. En la región andina todo el mundo adoraba a una diversidad de santuarios y objetos y a las fuerzas naturales asociadas a ellos, conocidas como huacas. En la religión oficial del estado inca, el dios más importante era el sol. Era una fuerza dominante y un símbolo de prestigio y poder. Los incas adoraban al sol fundamentalmente para que les proporcionara abundantes cosechas. Los principales templos incas dedicados al culto del sol fueron construidos por el gobierno durante el imperio inca. En Machu Picchu, hay una piedra que servía de reloj de sol y permitía a la gente calcular el solsticio de verano (21 de junio) para celebrar el importante festival del dios sol.

La divinidad fundamental era Huiracocha (Pachacamacen la costa), dios creador, eterno, omnipotente y un tanto alejado: su intervención en los asuntos humanos se producía sólo excepcionalmente. Esta intervención fue dejada, más bien, a las deidades menores, representativas de las fuerzas de la naturaleza: las principales, el Sol (Inti) con especial dedicación a la agricultura, que se representaba como un disco áureo con rayos, la Luna (Quilla), ligada a la cuenta del tiempo y al calendario, primera deidad femenina. De este matrimonio descendían los incas. El Dios del Trueno (Illapa), dueño del agua para los cultivos, la Tierra (Pachamama) y el Mar (Mamacocha).

Pero adicionalmente, había una religión animista. Es decir, se suponía que en una multiplicidad de objetos y lugares- las huacas- alentaban espíritus y fuerzas sobrenaturales, capaces de beneficiar o dañar. Por tanto, debía temérseles y honrárseles. Eran manifestaciones de Huiracocha. Una huaca característica fue la apacheta, pequeño montón de piedras a la vera del camino, en un lugar difícil. El indio que pasaba añadía una piedra más, o una ofrenda distinta, al montón. Existía un sumo pontífice Uillac Umu, de él dependían los sacerdotes.

Fue común la creencia en la vida futura, después de la muerte física. Eran enterrados con toda clase de objetos que pudieran serle útiles. Mediante el estudio de los objetos encontrados en las tumbas, los códices prehispánicos y los primitivos manuscritos coloniales, los arqueólogos pueden deducir algunas de sus creencias sobre la muerte y la otra vida.

En la sociedad andina se cuidaban las momias como si estuviesen vivas. Los vivos consultaban a menudo a sus difuntos sobre temas importantes. Con ocasión de festivales especiales, las momias de los emperadores eran paseadas por las calles.

Mientras más objetos colocaban en una tumba, más rico era el individuo. En muchas tumbas andinas han encontrado figurillas de madera, que representan al hombre. Pero tumbas repletas de objetos de oro y en las que el cuerpo del difunto había sido preparado con más esmero, indican que no todos eran iguales.

En cuanto al culto —complejo y de creciente boato y misterio, llegó a centrarse en Inti, el Sol, y a ponerse al servicio de la expansión del Imperio, y de la grandeza y divinización del Sapa-Inca: el sacerdote supremo era hermano de aquél. Existieron sacrificios humanos, pero únicamente en circunstancias excepcionales, era corriente estrangular ritualmente mujeres, o también la víctima era despellejada viva

También celebraban festividades religiosas todos los meses del año. Estas son las celebraciones de Septiembre dedicadas a diversas diosas. Esta festividad se celebra bajo el patrocinio de los dioses del sol y de la luna.