

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

**“SIGNIFICADO DE LOS RITOS DEL MES DE
AGOSTO”**

Tesis presentada por:

Bach. Rosa Aurora Peñalva Lovón

Para optar al título profesional de:

Licenciada en ANTROPOLOGÍA

ASESOR:

DR. JESÚS WASHINGTON ROZAS ÁLVAREZ

Cusco – 2017

ÍNDICE

DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTOS	V
INTRODUCCIÓN	01

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1. PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN	03
1.2. JUTIFICACIÓN	04
1.3. OBJETIVOS	05
1.3.1. Objetivo General	05
1.3.2. Objetivos específicos	05
1.4. HIPÓTESIS	06
1.4.1. Hipótesis general	06
1.4.2. Hipótesis específicas	06
1.5. MARCO TEÓRICO	07
1.5.1. Estado de la cuestión	07
1.5.2. Teoría	24
1.5.3. Marco conceptual	33
1.6. Metodología	35
1.7. Universo de estudio y muestra	36

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

LA COMUNIDAD DE CCOCHAC-DESPENSA

2.1. Ubicación geográfica	37
2.2. Antecedentes históricos	39
2.3. Vivienda y parentesco	43
2.4. Educación	43
2.5. Salud	44
2.6. Programas sociales	44
2.7. Religión	46
2.8. Fiestas religiosas y costumbristas	47
2.9. Aspectos económico productivos	49

CAPÍTULO III

COSMOVISIÓN EN CCOCHAC DESPENSA

3.1. Concepción del universo	54
------------------------------	----

CAPÍTULO IV

MITOS Y RELATOS QUE CUENTAN LOS COMUNEROS DE CCOCHAC DESPENSA

4.1. Gentiles o “Machus”	55
4.2. Uma o Cabezas humanas	57
4.3. Condenados	58
4.4. Almas	58
4.5. Mito sobre la papa	59

	CAPITULO V	62
	SIGNIFICADO QUE CONTIENE EL MES DE AGOSTO	
5.1.	Significado de “Despensa”	63
5.2.	Los Carguyoc: Alférez, junta y el torero	65
5.3.	Yana o Yachaychayniyoc	69
5.4.	Las ofrendas	71
5.5.	Mes de Agosto en la comunidad de Ccochac Despensa	74
5.6.	Distribución del espacio para el ritual “Despensa Kallpay”	78
5.7.	Rituales en Ccochac Despensa	80
5.7.1.	Misa mast’ay, Licencia o alcanzo	83
5.7.2.	Sacrificio de cuyes	84
5.7.3.	Sacrificio de la llama (Kallpa)	86
5.7.4.	Despensa Allay	97
5.7.5.	Sacrificio en la laguna	97
5.8.	Virgen Asunta	100
5.9.	Corrida de toros	102

	CAPITULO VI	103
	ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE LOS RITOS DEL MES DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHAC DESPENSA	
	CONCLUSIONES	132
	GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN DURANTE EL RITO	135
	BIBLIOGRAFIA	
	ANEXOS	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Relación de Informantes.	36
Tabla N° 2: Calendario de actividades, fiestas Religiosas y costumbristas.	48
Tabla N° 3: Despensa Allay	96

ÍNDICE DE FOTOS

Foto N° 1: Comunidad Campesina de Ccochac – Despensa	37
Foto N° 2: Ofrendas que serán quemadas al lado Este.	73
Foto N° 3: Apu tutelar de la Comunidad de Ccochac Despensa.	78
Foto N° 4: Distribución del espacio	79
Foto N° 5: Distribución del espacio	79
Foto N° 6: Misa Masthay, Licencia o Alcanzo.....	83
Foto N° 7: El “Yana” llena de aire los pulmones del cuy para ver los augurios.....	84

Foto N° 8: El Qhepa Yana quema los malos augurios en el lado Oeste.....	85
Foto N° 9: Los varones colocan adornos en las orejas de la llama.....	86
Foto N° 10: La llama es recostada para el sacrificio	88
Foto N° 11: El corazón de la llama es colocado al medio de las ofrendas junto al cuy. ...	88
Foto N° 12: Los participantes beben la sangre del animal sacrificado.....	90
Foto N° 13: La carne es trozada para cocinarla sin sal	90
Foto N° 14: El P'unchay Yana recoge cada ofrenda para ser quemada.	91
Foto N° 15: El paje del P'unchau quema las ofrendas.....	92
Foto N° 16: Distribución de la carne cocinada sin sal.	92
Foto N° 17: Los restos del animal son depositados en el “Pulluwaco”.....	93
Foto N° 18: Despensa para Sembrar y Cosechar.	94
Foto N° 19: La señora Flora tratando de encontrar algún tubérculo.	95
Foto N° 20: Sacrificio en la Laguna de Despensa.....	97
Foto N° 21: El cuy es lanzado en las aguas de la laguna.	97
Foto N° 22: Bajando de “Despensa” dejan los atados en la Capilla.	98
Foto N° 23: En la Capilla “T'inkan” los tubérculos encontrados en “Despensa”.....	100
Foto N° 24: El Alférez El Torero y su banda de músicos visitan a cada familia.	101

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1 Ciclo Anual de Rituales.....	49
Figura N° 2 Concepción del Universo.....	54
Figura N°3 Distribución del Espacio	122
Figura N°4: Diagrama de Veen Euler para graficar el espacio en ambos lados y la intersección representa el mes de agosto que separa a ambos periodos.	129

DEDICATORIA

A mis hijas: Lila y Karol, mis grandes tesoros, pues ellas son la mayor motivación para la culminación de mi carrera y a la memoria de mi abuelita Judith y hermano Luís.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo de investigación no hubiera sido posible sin la colaboración generosa y paciente de todas las personas que comprendieron mis aspiraciones profesionales.

Agradezco de manera especial a los moradores de la Comunidad Campesina de Ccochac-Despensa del distrito de Haqira en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, quienes facilitaron el trabajo de campo proporcionando el apoyo necesario, accediendo a dar informaciones pese al poco tiempo que disponían, permitiendo conocer sus alegrías, tristezas, problemas y temores que sienten como habitantes de zonas alto andinas, así también, sus logros y aspiraciones. Hemos compartido muchas circunstancias con ellos, tales como su manera de vivir fuera y dentro de la comunidad, sus experiencias, ritos, mitos y cosmovisión.

Agradezco a mi Asesor, Dr. Jesús Washington Rozas Álvarez, por su apoyo durante la etapa de la investigación, así como a los docentes que durante mi vida de estudiante universitaria me apoyaron, transmitiéndome sus conocimientos y experiencia.

Con afecto y gratitud agradezco también a mis parientes y demás relacionados que me brindaron apoyo incondicional.

INTRODUCCIÓN

Los cultos a la Pachamama en Ccochac-Despensa, del distrito de Haqaira, en la provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac cubren diferentes momentos del año, pero, fundamentalmente la mayor parte de las obligaciones rituales y ofrendas a las divinidades locales se realizan durante el mes de agosto porque la Pachamama ha quedado sin fuerzas después de las cosechas y es urgente renovar esa energía para el próximo periodo agrícola, además, es apremiante hacer que vuelva el espíritu del Pitusiray y el Sawasiray para asegurar la producción agrícola, sin ello, la siembra sería inútil. La agricultura es la base de la economía de la comunidad de Qochac-Despensa, y los ritos que se realizan son para asegurar la producción agrícola. Como señala el antropólogo japonés Hiroyasu Tomoeda (1993, P.29), “el mes de agosto es concebido por los campesinos como un período de crisis, en el que apenas se percibe el aliento de la fuerza vital”. Los agricultores expresan esta condición crítica y la tensión que se percibe en el ambiente, afirmando que la Pachamama está enferma. Para que se recupere es necesario apoyarla ritualmente, esparciendo chicha o "trago" (aguardiente) o preparándole ofrendas. Sólo entonces a la Pachamama le habrá llegado "su comida", recuperando sus fuerzas. Al respecto, el antropólogo Takashiro Kato (1985, pp.92-97), señala: “*en agosto la tierra se abre y la Pachamama resucita*”. En la provincia de Calca, Departamento del Cusco, el antropólogo Jesús Washington Rozas Álvarez (2000, P.317), identifica que en el mes de Agosto los pobladores realizan rituales como el “Machu Chuyay” con el objeto de renovar la fuerza desgastada de la llama, para que pueda volver a trasladar las cosechas de las chacras que se hallan en diferentes pisos ecológicos hasta el taqe (troje) del agro-pastor, el “Pago a la Tierra” es con el propósito de recuperar la fuerza desgastada de la Pachamama, y así tener una mayor producción de plantas comestibles.

Este trabajo etnográfico se realizó con el acopio de datos empíricos utilizando la técnica de la observación participante y directa, con entrevistas a los Informantes Clave. Las Unidades de Análisis constituyen los rituales de la comunidad de Ccochac-Despensa. La Unidad de Observación son los comuneros los Yachaq o sacerdotes andinos, denominados por los pobladores como “Yana”; los Carguyoq, la Junta Directiva de la Comunidad, los ancianos y mujeres

Este trabajo etnográfico consta de Seis Capítulos, en el Primer Capítulo se desarrolla los Aspectos Metodológicos del trabajo de investigación; El Segundo Capítulo Aspectos Generales de la Comunidad de Ccochac-Despensa del distrito de Haqira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac; El Tercer Capítulo se refiere a la Cosmovisión en Ccochac–Despensa; El Cuarto Capítulo está constituido por los Mitos y Relatos que cuentan los comuneros. En el Quinto Capítulo se desarrolla ampliamente sobre los Rituales del mes de agosto en la Comunidad de Ccochac–Despensa. En el sexto Capítulo se hace referencia al Análisis del Significado de los Ritos del mes de agosto en la Comunidad Campesina de Ccochac–Despensa. Finalizamos con las conclusiones, un Glosario de palabras utilizadas durante el ritual, y la Bibliografía.

CAPITULO I

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

En esta parte desarrollamos los criterios teórico-metodológicos, es decir, la formulación del problema de investigación, los objetivos, el marco teórico, marco conceptual, el estado de la cuestión, la justificación y la metodología utilizada.

1.1. PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN

En el mes de agosto antes de iniciar con el nuevo ciclo agrícola, los campesinos de Ccochac - Despensa del distrito de Haqira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, acostumbran realizar ritos para asegurar la cosecha. Subiendo a la cumbre del cerro “Despensa”, piden permiso y agradecen su protección a sus deidades haciendo el tinkascca con chicha y alcohol, seguido del “Misa Mast’ay”, “Licencia Mañay” o “Alcanzo”. Para que la Pachamama recupere su fuerza desgastada, sacrifican cuyes y una llama; a través del rito, piden que regrese el espíritu de los productos y la fuerza de la Pachamama que se ha dispersado; en ambos sacrificios tanto a los cuyes como a la llama se les extirpa el corazón y su sangre es compartida entre los participantes, continúan con “Despensa Allay”, un rito de predicción agrícola, para saber en qué época es propicia comenzar la siembra de sus productos (Ñaupá; Chaupi o Qepa Tarpuy), a fin de poder ordenar sus actividades de acuerdo a los resultados que obtengan durante el escarbe, finalmente, terminan con el sacrificio de cuyes ofrendados a la laguna “Despensa”; al día siguiente se celebra el día de la “virgen Asunta”, que es una réplica del ritual que se realiza en el “Despensa Allay”, así mismo, es el día en que se entrega el “Cargo” al próximo “Alférez” (Carguyoc).

Estos rituales se han mantenido desde tiempos ancestrales en Ccochac-Despensa del distrito de Haqira, provincia de Cotabambas, del departamento de Apurímac, formando parte de su identidad cultural, aunque con algunas modificaciones y la introducción de nuevos elementos culturales.

Por ello, la investigación será delimitada y guiada por las siguientes preguntas:

Pregunta general:

¿Qué significan los rituales que practican los habitantes de Ccochac-Despensa, en Haqira, Cotabambas, Apurímac, durante el mes de agosto?

Preguntas específicas:

- ¿Por qué se celebran esos rituales en el mes de agosto?
- ¿Cuál es el significado que encierra el ritual “Despensa Kallpay” para los habitantes de Ccochac-Despensa?
- ¿Qué significado contiene el mes de agosto para los habitantes de Ccochac – Despensa, en Haqira, Cotabambas, Apurímac?

1.2. JUSTIFICACIÓN

Es de interés conocer como la Comunidad de Ccochac-Despensa, en la provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac, ha mantenido de generación en generación la realización de rituales en honor a la Tierra y los Apus, manifestación cultural que data de tiempos ancestrales hasta la actualidad, a pesar de las prohibiciones que hubo en la época de la evangelización, congregando a toda la población que ha hecho suyo y parte de su identidad cultural; actualmente la práctica de estos rituales corre el riesgo de desaparecer debido a que un importante segmento de la población lugareña especialmente entre la

juventud está perdiendo el interés de participar de los rituales, debido a diversos factores como son la migración de los habitantes más jóvenes hacia las ciudades, la globalización que está constituido por los medios de información como la televisión, el internet y otro factor incluso más contundente que las anteriores, es la educación escolarizada al cual el Estado a través de las políticas de gobierno está poniendo mucho énfasis.

Es importante describir y registrar el proceso de los rituales y su significado en el mes de agosto, así como los elementos culturales ancestrales y actuales que se utilizan en ellos, para reafirmar su identidad cultural.

Por consiguiente, es importante la investigación de este tema porque constituirá un aporte a la Cultura Andina, así mismo, el trabajo será de utilidad para los investigadores sociales interesados en temas de rituales, su simbolismo y la función que cumplen para los lugareños, como también, a las instituciones interesadas en conocer la idiosincrasia del hombre andino.

1.3. OBJETIVOS:

1.3.1. Objetivo general

Investigar el significado de los ritos del mes de agosto para luego analizar los rituales en la Comunidad de Ccochac–Despensa, Cotabambas, Apurímac.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Identificar las razones por las cuales se celebra el ritual “Despensa Kallpay” en el mes de agosto.

- Averiguar el significado que encierra el ritual “Despensa Kallpay” que practican los habitantes de Ccochac–Despensa, Cotabambas, Apurímac.
- Conocer el significado que contiene el mes de agosto para los comuneros de Ccochac-Despensa.

1.4. HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis general:

- El significado de los rituales que practican los habitantes de Ccochac-Despensa, en Haqaira, Cotabambas, Apurímac, durante el mes de agosto es de renovación de las energías perdidas durante el año, así mismo para asegurar la producción agrícola para cuyo efecto realizan rituales con ofrendas de animales evocados a la tierra a los cerros imponentes (Apus) y a la laguna Despensa esto les sirve para predecir y controlar el comportamiento de la naturaleza durante el año, entre otros casos, también los rituales sirven para limpiar la comunidad de las enfermedades.

1.4.2. Hipótesis específicas:

- Los rituales se celebran en el mes de agosto porque es una costumbre tradicional cuya celebración asegura el bienestar y la producción agrícola anual.
- El significado que encierra el ritual “Despensa Kallpay” para los habitantes de Ccochac-Despensa es de la fuerza que se agota para el mes de agosto de manera que se requiere efectuar rituales para hacer retornar y renovar las energías perdidas.

- El significado que contiene el mes de agosto para los habitantes de Ccochac – Despensa, en Haquira, Cotabambas, Apurímac es de ambivalencia, de peligro y crisis debido a que tanto los pobladores como también la naturaleza están cansados y la tierra y las deidades requieren alimentarse motivo por el cual se realizan ofrendas con animales y despachos.

1.5. MARCO TEÓRICO

1.5.1. Estado de la Cuestión

Desde los primeros años de la invasión española al Tawantinsuyo hasta la actualidad, existen muchos investigadores, incluidos cronistas, que hacen referencia al calendario ritual andino y dentro de ello, los ritos del mes de agosto como una actividad importante. Para tener como referencia se cita a algunos investigadores que han realizado trabajos similares y fueron útiles al presente trabajo de investigación.

El cronista Bernabé Cobo, en su libro Historia del Nuevo Mundo, indica:

“Los Incas (que era la nación más dada a la religión que debe haber habido en el mundo), que hacían sus ritos y sacrificios con tanta determinación y en tanta cantidad, que casi cuanto cogían y cuanto trabajaban y hasta sus propios hijos consumían en ello; y así, de tan profunda devoción como mostraban y cuidado que cada uno ponía en venerar y sacrificarlo que estaba a su cargo de una religión tan arraigada muy universalmente recibida y de una determinación que pone espanto de ofrecer y sacrificar a sus propios hijos y haciendas matándolos y quemándolos, conforme a sus costumbres. (Cobo, 1892, P.305 tomo III).

Cobo, también menciona que los incas adoraban a la Tierra, que la denominaban Pachamama o Madre Tierra; en representación de la madre Tierra, en la época inca, solían colocar en medio de sus chacras una lengüeta de piedra, donde le hacían oraciones e invocaban para que haya buena producción.

“Adoraban a la Tierra, a la cual nombraban Pachamama, que quiere decir «La Madre Tierra»; y solían poner en medio de sus heredades y chacaras, en honra de esta diosa y como ara o estatua de ella, una piedra luenga, para hacerle allí oración é invocarla, pidiéndole les guardase y fertilizase sus chacaras; y cuanto una heredad era más fértil, tanto era mayor el respeto que le tenían” (1892, P.333 tomo III).

El Cronista Felipe Huamán de Ayala en “Nueva Cronica y Buen Gobierno” dice:

“Idolos y Uacas de los condesuyos...cada uno tuvieron sus dioses y uacas puesto de los ingas para el sacrificio; que como sacrificaban la uaca ídolo de coropona urco, con oro y plata y con niños de doce años y plumas de pariuana y de uachiua y coca y molle y sanco y carne cruda y sangre cruda” (1936, P.192)

El cronista Inca Garcilaso de la Vega en su libro Comentarios Reales de los Incas menciona:

“La cuarta y última fiesta solemne que los Reyes Incas celebraban en su corte llamaban CITUA; era de mucho regocijo para todos, porque la hacían cuando desterraban de la ciudad y su comarca las enfermedades y cualesquiera otras penas y trabajos que los hombres pueden padecer. Preparabanse para esta fiesta con ayuno y abstinencia de sus mujeres, poco antes del amanecer todos los que habían ayunado se lavaban los cuerpos y tomaban un poco de masa mezclada con sangre y la pasaban por la cabeza el rostro, pecho y espaldas brazos y piernas como que se limpiaban con ella para echar de sus cuerpos todas sus enfermedades” (1960, pp. 306-307)

El antropólogo Manuel Marzal, en su artículo: “¿Puede un campesino cristiano ofrecer un pago a la tierra?” indica:

“Se realizan pago a la tierra para que la tierra no castigue, porque tiene hambre, para agradecerla. Ser parte del supuesto de que el pago resulta funcional para la cultura campesina de los Andes, pues no puede explicarse de otra manera su supervivencia. Es un rito de la religión popular agraria pre – incaica, que ha soportado la invasión de la religión y cultura de los incas y de los españoles, aunque no creo que soporte la invasión de la civilización técnica moderna. El proceso de modernización va a terminar con todo eso y que hoy en día ya hay muchos jóvenes que no creen en esas ceremonias” (1971, pp.124-126).

Los antropólogos Ricardo Valderrama y Carmen Escalante en su artículo: “Pacha t’inka o la t’inka a la madre tierra en Apurímac” mencionan que:

“En mitad de la noche precedente al día de la t’inka, se alista la llama que será sacrificada en la habitación ceremonial de la tiana, para lo cual se le vendan los ojos con un atado de coca y al primer canto del gallo se inicia el sacrificio de la llama. La mujer del oferente sujeta la boca de la llama, el ayudante sostiene las cuatro patas (de la llama) y el oferente introduce el cuchillo, especial para esta ceremonia, por el lado derecho de la llama hasta hacer un orificio por el que introduce su mano derecha y arranca el corazón de la llama depositándolo en la vasija que sostiene el sirviente. Se procede a despellejar y trocear la llama cuidando de no derramar ni una gota de sangre ni romper ni un solo hueso, la vísceras son puestas en la vasija junto al corazón, y en otra semejante se recoge toda la sangre; ambas vasijas (sin que los rayos del Sol las toque) son aseguradas en la habitación ceremonial, y la carne de la llama troceada se pone a sancochar sin ningún condimento.

Otras familias en lugar de sacrificar una llama, sacrifican seis cuyes procediendo en la misma forma que con las llamas y depositan las vísceras de cada cuye en hoja de mazorca de maíz: (phanka), los seis platos (phankas con vísceras de cuye) conjuntamente con la sangre de estos son utilizados en la tinka...” (1976, pp.177-191).

Sylvia Mayorga, Félix Palacios y Ramiro Samaniego en el artículo “El rito aymara del “despacho” en la Revista “Allpanchis Phuturinca”, analizan el complejo ceremonial:

“En todo ritual, se presentan diferenciaciones claramente distinguibles entre un momento sagrado y un momento profano, existiendo periodos ambivalentes o de liminalidad en el paso de un estado a otro. En estos estados de liminalidad, el espacio y el tiempo son inubicables, ambiguos y, por consiguiente son periodos de gran expectativa. Por otra parte, hay una constante sacralización hasta llegar a un punto clímax de lo sagrado y posteriormente se da un proceso de desacralización progresiva hasta llevar nuevamente a la vida normal y cotidiana, llegando a concluir en lo siguiente: Primero, en cuanto a los símbolos del k’antu, afirmamos que son una representación del medio ambiente ecológico y social del hombre. Segundo, las disposiciones de los símbolos en el “despacho” reflejan la concepción y percepción del tiempo y el espacio del campesino aymara. Tercero, en la ceremonia del “despacho” como en todo ceremonial, se dan claramente definidos los periodos de liminalidad y de máxima sacralización” (1976, pp.235-236).

El teólogo Esteban Judd Zanon, en su artículo “Celebraciones de la tierra” enfatiza lo siguiente:

“Por todo el sur andino se nota como el ritmo de la vida cambia de dirección en los meses de julio y agosto, cuando el campesino se dedica a actividades fuera de la chacra. Es un momento de descanso de los trabajos agrícolas; de golpear la cebada, tejer awayus o confeccionar la artesanía, hacer adobes y dedicarse a reparaciones en el hogar y en la comunidad. Es tiempo de trabajos comunales donde se realizan el ayni y la mink’a. Algunos caracterizan estas actividades no agrícolas como ritos de restauración. De hecho, el techamiento de la casa cae dentro de la categoría de esta clase de ritos. Simbolizan la preocupación de poner el mundo en orden después de vivir la incertidumbre de la chacra y de sufrir dificultades ecológicas. Una vez terminada esta fase, el campesino se alista a

volver a las actividades que lo sostienen, o sea el trabajo de la chacra. Simultáneamente con el barbecho y la preparación de la tierra se realizan los ritos llamados, “pago a la tierra”, o “alcanzo” o en algunos lugares “el despacho”. Las descripciones detalladas de estos ritos deben ser consideradas una vez más. (1983, P.37)

Así mismo, Judd asevera que existe una interdependencia entre la tierra, la planta y el ser humano, por efecto del resultado de la producción agrícola. En la época de la siembra existen otros motivos de celebración de carácter colonial que coadyuvan con el fervor festivo andino, estas son las fiestas patronales, como la celebración de la virgen Asunción el 15 de agosto, Natividad el 8 de setiembre y Rosario, el 8 de octubre.

“Aunque esta celebración se realiza mayormente al interior de la familia andina con la participación de un número reducido de gente (y normalmente no están al alcance de los agentes pastorales) son ocasiones que “celebran esta imprescindible realidad de dependencia y centralidad; ocasionan la influencia y resultado de la producción agrícola y demuestran la mutualidad e interdependencia entre la planta, la tierra y el esfuerzo humano. La época de la siembra es marcada por las fiestas principales dedicadas a la Virgen; por ejemplo, asunción el 15 de agosto, Natividad el 8 de setiembre y el Rosario a partir del 8 de octubre. Salta a la vista, inmediatamente, la analogía entre estas fiestas y ritos de fertilidad en homenaje a la Pachamama. (...) Con este breve análisis, llegamos a entender cómo una fiesta de la Virgen en tiempo de siembra es portadora de valores y significados más amplios, capaces de dinamizar todo un pueblo” (1983, P.39).

Según el antropólogo Josafat Roel Pineda en su libro Creencias y prácticas religiosas en la provincia de Chumbivilcas, menciona que:

“Pachamama, no solo da vida a los humanos, sino que también los protege, les permite desarrollarse, cuida de ellos y se alegra cuando florece y se está en armonía con ella; pero también, sabe entristecerse cuando se quiebran sus reglas, entonces puede enviar heladas,

sequías o enfermar a la gente. La enfermedad procede de una quiebra del orden natural, y la salud retorna cuando se corrige esa quiebra y se vuelve a la obediencia de las leyes naturales. Por eso los andinos, además de buscar la armonía con el orden natural, respetan, aman a las plantas, a los animales, a las montañas; y al amarlos, le expresan sus sentimientos dándole de su bebida y comida a Pachamama” (1965, P.2).

Para Roel Pineda, otro ritual que se efectúa en el mundo andino es la Citua, a diferencia del “Pago a la Tierra” que se hace el mes de agosto para la buena producción, la Citua se efectuaba para alejar las enfermedades, los males, las pestes y los infortunios que se producían cuando empezaba la época de lluvias.

“La tercera fase del calendario ritual empieza en el mes de septiembre, mes de Coya Raymi, cuando se realiza el ritual de la Citua. Es el inicio de los sembríos mediante la irrigación, la tierra está labrada y abierta; entonces empieza el período de su fecundación. Con el ritual de la Citua se trata de alejar y de conjurar las enfermedades, los males, las pestes y los infortunios que aparecían cuando se terminaba el período de sequía y empezaban las lluvias. Se relaciona la enfermedad con las lluvias y entre setiembre y marzo se suceden el mal ánimo, las enfermedades y la muerte. Por tal motivo, en este período crítico se realizaban actos purificatorios y ritualmente se conjuraba para alejar las influencias nefastas y los males, sobre todo en las ciudades y en la capital que era el Cusco. La limpieza, que había empezado en el mes de agosto con la preparación y reparación de los canales de irrigación, se intensifica en este período, dirigido al buen funcionamiento del cuerpo y a la conservación de la salud” (1965, P.3).

La antropóloga Tatiana Valencia, en su Tesis: “Subsistencia de la música inka en los ritos contemporáneos del Cuzco” en una de sus conclusiones menciona:

“En los ritos agrarios que subsisten se siguen solemnizando las celebraciones de carácter exclusivo, de acuerdo a las modalidades del curso agrícola, al compás de oraciones y

cánticos propicios para cada ocasión, muchos de ellos amalgamados con la cultura occidental” (1991, pp.205).

El antropólogo e historiador José Gonzales Alcantaud, en su libro: “La tierra, Mitos, Ritos y Realidades”, menciona que:

“La relación entre la tierra y el ser humano akan es una relación esencialmente mítico-religiosa, y participa en el lenguaje simbólico religioso de la visión cosmológica del mundo que el pueblo akan tiene en general. Los valores culturales como: la fraternidad, hospitalidad, el sentido de la solidaridad, el humanismo, el espíritu colectivo; constituyen el armazón que utiliza el pueblo akan para representarse sus relaciones con la tierra. Hay una interpretación permanente entre los valores socioculturales y la representación simbólica de la tierra por el akan; la tierra determina los valores socioculturales, y los valores sirven para representar la tierra. La organización social de la vida está hecha en conformidad con la concepción mítico-religiosa de la tierra” (1992, pp.102-105)

El sociólogo Juan Van Kessel en su artículo “El pago a la tierra: porque el desarrollo lo exige”, menciona que:

“...el modo religioso del comunero de apreciar la tierra, el chacra, el bofedal, se está perdiendo un poco. La modernización del campo, la escolarización de la juventud, la propaganda de las sectas protestantes conllevan muchas veces una sensible pérdida de valores culturales andinos. En regiones de fuerte influencia modernizante vemos que el pago a la tierra, las challas, los carnavales “como deben hacerse”, en fin, todos los rituales de producción, decaen, se transforman en folklore y tienden a desaparecer. Esta pérdida de valores religiosos andinos ha sido llamada la des-pachamamización del campo” (1992, P.201).

El antropólogo japonés Hirosayu Tomoeda en sus estudios sobre “Ritos contemporáneos de camélidos en la ceremonia de la Citua” menciona al cronista Cristóbal

de Molina y dice “que el sacrificio de animales en los rituales que se practicaban antiguamente era para adivinar el futuro”. Es en las vísceras de la llama, en los pulmones, en el bofe donde se podía predecir el futuro. La carne del animal sacrificado era repartida entre los participantes, quienes lo ingerían de manera inmediata, mientras el sacerdote pedía a las deidades para la abundancia de la producción.

“Pero la inmolación de los animales respondía también a otras necesidades, a la llama recién sacrificada se le extraían los pulmones, "bofes" dice (Molina) y a través de ellos, los sacerdotes adivinaban el futuro. Comprobándose así, si las ceremonias habían sido llevadas de acuerdo a lo prescrito. La carne de las llamas se repartía en pedazos muy pequeños y era consumida de inmediato como "cosa sagrada". Mientras esto sucedía, los sacerdotes recitaban oraciones, varias de las cuales fueron consignadas por nuestro cronista. Nos interesa aquella que Molina llama simplemente "otra oración" (1943, P. 41) pero que denota claramente que se dirige a los dioses para renovar la fertilidad: "¡Oh Hacedor!, señor de los fines del mundo, misericordioso que das ser a las cosas, y en este mundo hiciste los hombres que comiesen y bebiesen, acreciéntales las comidas y frutos de la tierra; y las papas y todas las demás comidas que criaste, multiplícalas para que no padezcan hambre ni trabajo, para que todos se críen, no hiele ni granice; guárdalos en paz y en salud" (1993, pp. 248).

Así mismo el antropólogo Hiroyasu Tomoeda dice que:

“El mes de agosto es concebido por los campesinos como un período de crisis, en el que apenas se percibe el aliento de la fuerza vital. Es la temporada peligrosa y depresiva que anualmente deben soportar los seres vivientes. Los agricultores expresan esta condición crítica y la tensión que se percibe en el ambiente diciendo que la Pachamama está enferma. Para que se recupere es necesario apoyarla ritualmente, hay que "tinkar" a la tierra, es decir esparcir ceremonialmente chicha o "trago" (aguardiente). O prepararle

ofrendas de flores, hojas de coca, grasa de llama, etc., que se darán por recibidas cuando se quemen o se entierren en lugares determinados. A Pachamama, entonces, le habrá llegado "su comida" y recuperará sus fuerzas" (1993, P. 290).

Victoria Castro Rojas, Varinia Varela Guarda, Leonor Adán Alfaro, Claudio Mercado Muñoz y Mauricio Uribe Rodríguez, en la investigación sobre: Ceremonias de tierra y agua. Ritos milenarios andinos, mencionan que:

"...Cada una de estas y otras ceremonias, tienen necesariamente diversas clases de ofrendas, "mesas" y/o quemas rituales. En ellas, la comunidad participa como colectivo para lograr sus propósitos: la fertilidad, la salud, la abundancia, el bienestar del pueblo. Todas esas ceremonias demandan una inmensa cantidad de trabajo por parte de las familias, especialmente en la provisión de comida y bebida, necesaria para hacer la conmemoración que activa los lazos de reciprocidad internos y con las otras comunidades" (1994, pp.20).

El músico Manuel Mamani, en su artículo "El rito agrícola de Pachallampi y la música en Pachama, Precordillera de Parinacota" indica que:

"La población andina de la precordillera, empleando el sistema de reciprocidad, efectúa el rito de la siembra de papas, denominado Pachallampi, inspirado en la figura de Pachamama, siendo ésta la principal deidad de la siembra, asociada con otras deidades tutelares. El rito y festejo de la siembra, Pachallampi, significa la convivencia entre la comunidad y los entes de la naturaleza, que permite el normal proceso de la producción agrícola. Además, propicia la relación humana como una necesidad primordial de la vida aymara, que permite un diálogo entre la gente y de ésta con la naturaleza, colocando especial énfasis en el sentido de solidaridad andina. Para llevar a cabo esta actividad ritual, la comunidad de Pachamama acude a la petición de personajes tradicionales y simbólicos, para expresar su apoyo con trabajo comunitario, a fin de aportar a las expectativas de una

vida mejor. Estas relaciones humanas forman parte del sistema sociocultural aymara. Mediante las acciones de reciprocidad procuran la búsqueda de un equilibrio socioeconómico permanente” (1996, P. 238).

La antropóloga Ina Rösing en su libro *Rituales colectivos de la región Kallawaya en los andes bolivianos*, resume el ritual para llamar a la lluvia en lo siguiente:

“El ritual para llamar la lluvia es un ritual colectivo especial, pues tiene una meta claramente definida y delimitada, la cual se manifiesta a su vez, en una variedad de acciones rituales y contenidos religiosos igualmente especiales y que le son peculiares: la invocación de un machula al lado, el qowi negro, el lanzamiento de piedras al lago, el llevar y traer y volver a llevar agua de los manantiales y lagos. Pero al mismo tiempo este ritual para llamar la lluvia tiene también muchos rasgos que son propio del resto de ritualismo colectivo: en su ejecución participa el sindicato, la responsabilidad está en manos del ritualista-watapurichiq, todos los habitantes de la comunidad tienen que aportar con ingredientes, se preparan ofrendas, la música y la danza son parte del ritual y, finalmente, siempre hay una gran fiesta” (1996, pp.508-509).

El teólogo Diego Irarrasaval en su artículo “Mutación en la identidad andina: Ritos y concepciones de la divinidad” concluye:

“... Que ritos e ideas sobre la divinidad son parte de un amplio proceso que involucran a adultos andinos y sobre todo, a las nuevas generaciones” (1998, pp.61).

Jorge Quispe en su Tesis “Ritos agrícolas aymaras y su rol del Marani: Caso Jaacha-Jaa, Moho-Puno”, concluye sobre los rituales que:

“Tanto la agricultura como la ganadería en esta zona de estudio, están estrechamente inmersos en la actividad ritual, dando valor a la espiritualidad religiosa y al comportamiento ambiental expresado en las sequías, lluvias, granizo y las heladas,

tipificadas como entes negativas a la sociedad. Los mitos y ritos constituyen una compleja elaboración mental, con prácticas mágico religiosas, que requieren no necesariamente de una existencia real y objetiva sino, que las representaciones míticas son a su vez hechos sociales en donde encuentran ocasiones para lograr una integración social” (1998, pp.127-128).

El antropólogo Jesús Washington Rozas Álvarez y María del Carmen Calderón en su artículo: “La renovación: Una interpretación de los rituales de agosto”, mencionan:

“... Los agro pastores que habitan en la puna cabecera de la provincia de Calca, tienen la costumbre de celebrar rituales como el "machu chuyay"; el objetivo de ese ritual es "renovar la fuerza desgastada de la llama" para que vuelva a trasladar la cosecha de las chacras que se hallan en diferentes pisos ecológicos al taqe (troje) del agropastor. Segundo, celebran el rito del "Pago a la Tierra" con el propósito de "recuperar" la fuerza desgastada de la Pachamama y puedan así, tener una mayor producción de plantas comestibles. Tercero, acostumbran "cambiar su suerte", con el propósito de desterrar las enfermedades, calamidades, desgracias, etc., del que todo hombre, no es libre de sus efectos. Y cuarto, festejan a la Virgen Asunta con la intención, no sólo de mantener la fiesta, sino que a través de los cargos, renovar la fe de los devotos a la Virgen para que conceda milagros a la gente y tengan la posibilidad de obtener buena salud, trabajo, negocios, dinero, amistades.” (Rozas y Calderón, 2000, pp. 317).

Rozas y Calderón mencionan que para diferentes pueblos del sur del Perú en el mes de agosto la tierra se abre, resucita y se encuentra llana a recibir despachos o pagos. Asimismo los Apus o cerros más imponentes están hambrientos y necesitan ser atendidos.

“Agosto es un mes singular, no sólo para los calqueños, sino también para otros pueblos del sur del Perú. En agosto, la Tierra se "abre", "resucita" y está llana a recibir sus alimentos (despachos). Para otro calqueño, también los "Rugales" (Apus) están

hambrientos y necesitan ser atendidos. Cuando la Tierra se encuentra en este estado, nos mencionó un informante, la gente busca tapados (tesoros escondidos); pero el deseo de la gente es encontrar más bien enqaychos o qonopas) (pequeñas esculturas de llamas, tubérculos o gramíneas). El hallazgo de estas pequeñas esculturas significa, para el calqueño, un futuro de abundancia en la cosecha y el rebaño”. (Rozas y Calderón, 2000, pp. 318).

Así mismo para Rozas y Calderón el mes de agosto es concebido por los andinos como un mes donde se purifica de las enfermedades, de la mala suerte, actualmente en el mundo andino están vigente las mismas creencias y prácticas que se remontan a la época pre-hispánica.

“Lo importante es que agosto fue concebido por los andinos como un mes donde la gente se purifica de las enfermedades, de la mala suerte, etc. Hoy en día, los calqueños, como en otras partes de la región andina, continúan con estas mismas creencias, que en agosto se debe "pagar a la Tierra", renovar las fuerzas de la llama, "cambiar la suerte" o celebrar la fiesta de la Virgen Asunta, para protegerse, precisamente, de las calamidades que afectan a la tranquilidad y bienestar de los pobladores.

Agosto fue siempre un mes de los rituales - desde la época prehispánica- utilizado para desterrar los males, la mala suerte, todo aquello que era impuro y podía afectar a los cultivos, animales, y evidentemente a la sociedad”

Rozas y Calderón manifiestan que para el mes de agosto la tierra, los animales, los seres humanos y las deidades llegan sin fuerzas que amerita de rituales con el fin de recuperar la fuerza perdida. Según los autores los rituales del mes de agosto se encuentran enmarcados en los principios de concentración y dispersión, donde la concentración deriva al orden y la dispersión al caos.

“La finalidad de haber descrito los rituales de renovación en la fiesta de la llama y "Pago a la Tierra", es para sustentar nuestro argumento sobre el común denominador que determina la lógica andina. El caos, simbolizado por agosto, permanentemente está presente en la vida cotidiana de los hombres, por tanto, debe ser en alguna manera, controlado a través del ritual de renovación. En el mes de agosto, la tierra, los animales, los hombres y las deidades han llegado sin fuerzas (kamaq o kallpa), están extenuados, en consecuencia, necesitan alimentarse para recuperar la fuerza perdida, consecuentemente se deben celebrar los rituales. Finalmente, examinando los detalles de cada acontecimiento cultural que sucede en el mes de agosto, descubrimos que los principios de concentración, dispersión y renovación están siempre presentes, manifestando un equilibrio a través del ciclo. Los rituales de agosto anual habíamos mencionado que el principio de concentración deriva a un orden y la dispersión a un caos, en este aspecto, pensamos que cada uno de estos principios, para su existencia, debe manifestarse en un equilibrio que se mantiene a través de lo siguiente: el orden se alimenta del caos y el caos del orden” (Rozas y Calderón, 2000, pp. 346-347).

El antropólogo Peter Gose, en el libro: *Aguas mortíferas y cerros hambrientos: Ritos agrarios y formación de clases en un pueblo andino*, hace referencia a la comprensión de cómo los Apus son construidos en el contexto ritualizado del ciclo anual y esto mismo ayuda a entender el significado político en la comunidad.

“...Las montañas asumen un lazo sustantivo con los vecinos en su apariencia y status como gobernantes para aplicarles la fuerza de un concepto alternativo del poder, uno que se sustenta en un reconocimiento de la víctima sacrificial, y de la base simétrica de la fórmula trinitaria andina. Esta es una relación de la totalidad con una parte, una especie de sinécdoque donde el cerro (momentáneamente) se presenta como misti sin convertirse completamente en uno de ellos, así, los Apus surgen de manera más enfática como una totalidad en el sentido de un marco cultural englobante que no es idéntico con el orden

social actualmente existente, y revelan la función política indispensable de las construcciones culturales que operan de este modo” (2004, pp.317-318).

El antropólogo Armando Aguayo en su Tesis de investigación “Intyalabado-teatro ritual-contenido simbólico e impacto cultural”, sobre la función del ritual concluye que:

“Los efectos orgánicos producidos por la realización del ritual son de renovación y por tanto cumple una función tranquilizante. De revitalización corporal, espiritual, de organización del tiempo anual. Y muy importante, es un recurso mnemotécnico, que recuerda la historia, el origen y el cambio en un tiempo sacro” (2007, P. 153).

El antropólogo José Alfredo Díaz Ramos, en su monografía: “Culto a la Pachamama”, indica que:

“Después de la cosecha, descansa y despierta en agosto con hambre. La creencia es que para que no se coma las semillas de la siembra, que empieza el 21 de agosto, hay que alimentarla simbólicamente. Durante todo el mes, los pueblos andinos le hacen pagos que significa devolver de forma ritual lo que la tierra ha dado durante todo el año, es decir, se le da coca, chicha, vino, etc. A su vez, es una oportunidad para pedir por prosperidad para el resto del año. Celebrar a la Pachamama es esencial en la concepción ancestral de los pueblos indígenas. Esta costumbre se asienta en que ellos asumen que son parte de un ser mayor, la Tierra, y esta celebración es un modo de asumirlo.

El primer día de agosto se movilizan muchas comunidades indígenas y campesinos de los Andes con este propósito. Asimismo, otras miles de personas desde Ecuador hasta Argentina realizan este homenaje a su manera. Lo cierto es que desde la gente más modesta hasta los más acomodados realizan sus rituales durante agosto, lo que demuestra que las tradiciones de los pueblos originarios tienen plena vigencia en toda la zona andina. (...) Antes de la española, las ofrendas consistían en humana y de animales. De hecho, el sacrificio animal aún está vigente en muchos lugares de la zona andina. Sin

embargo, como mencionaba anteriormente, hoy la mayoría de los elementos simbólicos derivan del sincretismo religioso entre la tradición española y la indígena” (2010, pp.1-2).

Los antropólogos Jurgen Golte y Doris León Gabriel, en su libro *Alasitas: Discursos, Prácticas y Símbolos de un “liberalismo Aymara altiplánico, entre la población de origen migrante en Lima”*, indican que:

“...Los ciclos productivos y los elementos de la naturaleza que hacen posible la reproducción de la vida son fundamentales en el culto de las religiones andinas. Por ello, las festividades de carácter religioso son las relacionadas con el calendario agrícola y productivo en general” (2014, P.92).

Golte y Doris León Gabriel también afirman que los rituales andinos involucran a imágenes y símbolos cristianos cuyos fines no son los característicos de la religiosidad cristiana, sino que se apela al éxito, prosperidad dinero y riqueza. En esta perspectiva se produce la fusión de valores religiosos de dos culturas diferentes, la Andina que pertenece al ámbito local y lo foráneo que es parte de la cultura religiosa colonial.

“Los discursos en estos rituales hacen referencia a imágenes y símbolos cristianos, los fines no remiten precisamente a un tipo de espiritualidad religiosa abstracta y trascendente con elementos como piedad, humildad, temor a Dios, amor al prójimo, entre otros valores cristianos, sino a propósitos más mundanos y aspiraciones más seculares como éxito, prosperidad, dinero y riqueza.” (Id. P.189)

Golte también menciona que la “ch’alla” es una práctica colectiva que se realiza en el Sur Andino. La “ch’alla” es parte de los rituales de ofrenda que se hace al inicio de las ofrendas; se efectúa con bebidas como el alcohol, consiste en esparcir con alcohol sobre los objetos con los que se van a pagar haciendo mención de pedidos a las deidades ancestrales.

“Los pagos a la tierra y la ch’alla también son prácticas colectivas en beneficio de la comunidad en situaciones adversas que afectan directamente las actividades productivas del grupo, por ejemplo, la escasez de lluvias...Historias similares sobre este tipo de pagos a la tierra en otros lugares del sur andino son comunes y son muestra de cierta continuidad en el pensamiento y la organización social basada en la reciprocidad...En los pagos, un elemento muy importante es la ch’alla. Lo primero que suele hacerse es ch’allar con algún tipo de alcohol sobre los objetos que se van a ofrendar o “pagar”, los cuales dependen del tipo de pedido que se haga.” (Golte y Leòn, 2014, pp.251-252).

El antropólogo Rodolfo Sánchez Garrafa, en su Tesis: “Apus de los cuatro suyus: construcción del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades montaña” anota:

“Desde la antigüedad, Mallmanya¹ ha sido un lugar de pronóstico del tiempo, enlazado a la tradición de los augures de “La Despensa” en Haquira; los entendidos determinan aquí si habrá o no un buen año agrícola...La tradición sobre las prácticas predictivas llevadas a cabo en la “Despensa” cubren un área bastante extensa, que involucra comunidades campesinas de las provincias de Grau y Cotabambas en Apurímac y de la provincia de Chumbivilcas en el Cuzco” (Sánchez, 2006, pp. 156-160).

El antropólogo Takahiro Kato en su artículo “Agosto, El Mes Mágico: Un pensamiento popular del tiempo en el distrito de Aco, Perú” menciona que:

“Algunos dicen que en agosto la tierra se abre y que la Pachamama resucita. El mes de agosto es prohibido para la boda. La creencia de evitar la boda en agosto lleva una explicación popular: no se casan porque el viento sopla fuerte: si fuerzan la boda, viene el viento temible. El viento temible o fuerte, en este caso no significa un simple viento, sino un remolino. La calamidad procedente de este remolino es la sanción ante el

¹ Mallmanya es un cerro majestuoso que está cubierto de nieve y tiene una altura de 5000 msnm.

incumplimiento del tabú matrimonial impuesto al mes de agosto. El desastre, por consiguiente, no es el cataclismo al nivel de la comunidad o del universo como la inundación, la lluvia del fuego, la epidemia, que son temas populares en el mundo andino, sino una desgracia bastante personal de la cual se dice "el viento fuerte se lleva la novia, los muebles, utensilios y la casa". Es por eso que este tabú no demuestra la obligación a nivel del grupo, sino que solo los campesinos temen el padecimiento individual supuesto después de la llegada del remolino, explicando así, que "Si se casan en agosto, terminan infelices o pobres". (Kato, 1985, pp. 92-97)

Kato, afirma que el mes de agosto es negativo, que funciona como extinguidor que apaga el desorden producido por lo cotidiano. En esa perspectiva en el mes de setiembre se retorna a la vida cotidiana de la agricultura. El autor menciona que en Aco el mes de agosto no es una superstición, sino funciona como un lubricante en el tiempo cíclico.

“La fiesta del mes negativo, agosto, en este sentido, funciona como un "extinguidor" que sofoca resueltamente la parranda librada de la rutina cotidiana. Por eso los aquenses pueden liberar sus emociones e inquietudes porque existe un dispositivo de seguridad precisamente después de ella, y retornan a la vida cotidiana de la agricultura a partir de septiembre. Por medio de este análisis, puede concluirse que en Aco el tabú de agosto no es una "superstición" desestimada por el pueblo, antes bien funciona como lubricante para el ciclo moderado del tiempo”. (Kato, 1985, P.113).

Los primeros estudiosos de carácter universal o internacional de simbolismo y rituales, según los antropólogos Pablo Wright y César Ceriani Cernadas en su artículo antropología simbólica afirman:

“La tradición de los estudios simbólicos se apoya en aquellos trabajos sobre religión en general, los cuales comenzaron en el siglo XIX como modelos que intentaban explicar los orígenes y el desarrollo de las creencias religiosas o “mágicas”. Es lo que denominamos el lato sensu del estudio simbólico. Por su

parte, dadas las influencias de la sociología durkhemiana, especialmente en la antropología social británica, y de las teorizaciones de Freud sobre la autoproducción de símbolos, distintos estudios comenzarán a situar al dominio del símbolo como el locus central del comportamiento y la vida social. Es a partir de estos y otros trabajos, vinculados a la filosofía del lenguaje y la lingüística por ejemplo, que antropólogos como Lévi-Strauss, Leach, Turner, Geertz y Douglas sentarán de modo independiente las bases de la llamada antropología simbólica”. (Wright y Ceriani, 2007, P. 335).

1.5.2. Teoría

El análisis efectuado en este trabajo de investigación está basado en la corriente epistemológica del interpretativismo, cuyo representante es Clifford Geertz, uno de los referentes de la antropología simbólica, quien considera la cultura como una red de significados, en tanto que estos significados no existen unos independientes de otros; de tal manera que la cultura es un entramado de significados que los mismos seres humanos han tejido y que le dan sentido a su propia existencia. Los símbolos moldean la manera en que los actores sociales perciben, sienten y piensan acerca del mundo. Por consiguiente un estudio antropológico desde este enfoque implica considerar lo que la gente hace y lo que significa para la gente eso que hacen, supone ir más allá de lo que se observa en concreto. Por consiguiente este enfoque nos permitió interpretar y comprender el significado de los rituales celebrados durante el mes de agosto en Ccochac – Despensa.

Así mismo, desde la teoría de los símbolos en los planteamientos de Edmund Leach, Hocart, Evon Z. Vogt y Víctor Turner estudioso de símbolos y ritos en las culturas tribales y su rol en las sociedades. Desde el enfoque estructuralista Levi- Strauss para entender la relación del mito y el rito, Desde el funcionalismo Malinowski para entender la relación

entre el hombre y la tierra y Emile Durkheim nos ayuda ampliar sobre el rito como cohesionador y transmisor de valores sociales.

Clifford Geertz en su libro “La interpretación de las culturas”, dice que el sentido es un entramado de significados vividos y actuados dentro de una comunidad, los cuales al ser examinado como sentido se refiere a un conjunto de significados que cobran vida como tales en sus vivencias y relaciones con las demás personas y con su ambiente, considerando que la cultura es una ciencia interpretativa en busca de significaciones.

“Una vez que la conducta humana es vista como acción simbólica, lo mismo que la fonación en el habla, color en la pintura, las líneas en la escritura, el sonido en la música, significa algo, pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta ambas cosas juntas, en el caso de un guiño burlesco, por ejemplo, lo que hay que preguntar es por su sentido y su valor: si es mofa o desafío, ironía o cólera. La cultura es pública porque la significación lo es. Uno no puede hacer una guiñada sin conocer lo que ella significa” (Geertz, 1973, pp. 24-26).

Las culturas no son universales, no hay culturas iguales, pero lo que les hace similares son las necesidades que deben satisfacer. En el nivel social todas las sociedades para persistir necesitan que sus miembros se reproduzcan, o que deben producir bienes y servicios, de ahí la universalidad de cierta forma la familia o de comercio. En el plano psicológico, se recurre a necesidades básicas como el crecimiento personal, de ahí la creación de las instituciones educativas. En el plano biológico se trata del metabolismo de la salud; en el cultural, de hábitos alimentarios y procedimientos de cura, etc.

Lo que significa ser humano se revela más claramente en aquellos rasgos de la cultura humana que son universales, y no en aquellos que son distintos, por ejemplo el hombre tiene en todas partes alguna clase de religión; los sacrificios de animales para obtener

mejores cosechas; ofrendas a la Pachamama en agradecimiento o en reciprocidad de lo que ha recibido.

Por otro lado, la cultura se comprende como una serie de mecanismos de control que gobiernan la conducta del hombre.

Al mismo tiempo habla sobre los ethos:

“El ethos de un pueblo es el tono, el carácter y localidad de su vida, su estilo moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud básica hacia sí mismo y ante el mundo que la vida refleja. Su cosmovisión es su retrato de la manera en que las cosas son en su pura efectividad; es su concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad. La cosmovisión contiene las ideas más generales de orden. Los ritos y la creencia religiosa se enfrentan y se confirman mutuamente, recíprocamente; el ethos se hace intelectualmente razonable al mostrarse que representa un estilo de vida implícito por el estado de cosas que la cosmovisión describe; y la cosmovisión se hace emocionalmente aceptable al ser presentada como una imagen de un estado real de cosas del cual aquel estilo de vida es una auténtica expresión. Esta demostración de una relación significativa entre los valores que un pueblo sustenta y el orden general de existencia en que ese pueblo se encuentra es un elemento esencial en todas las religiones, cualquiera que sea la manera de concebir esos valores o ese orden. Cualquier otra cosa que pueda ser la religión, ella es en parte un intento de conservar el caudal de significaciones generales en virtud de las cuales cada individuo interpreta su experiencia y organiza su conducta. Las significaciones solo pueden almacenarse en símbolos...” (Geertz, 1973, pp.118).

En lo que respecta a los símbolos sagrados, Geertz menciona:

“Lo que todos los símbolos sagrados afirman es que el bien para el hombre consiste en vivir de manera realista; en lo que difieren es en la visión de la realidad que esos símbolos construyen. Sin embargo, lo que los símbolos sagrados dramatizan no son solamente

valores positivos, también dramatizan valores negativos. Dichos símbolos apuntan no solo hacia la existencia del bien sino también hacia la del mal y hacia el conflicto entre ambos. El llamado problema del mal consiste en formular desde el punto de vista de la cosmovisión la verdadera naturaleza de las fuerzas destructivas que moran en la persona y fuera de él, en interpretar los homicidios, los fracasos en las cosechas, la enfermedad, los terremotos, la pobreza y la opresión de manera tal que sea posible llegar a una especie de acuerdo con esos fenómenos. Todas las adversidades naturales (muerte, enfermedad, cosechas perdidas) se consideran causadas por el odio de un hombre a otro hombre que obra mecánicamente valiéndose de la brujería.” (1973, P.121)

Desde la perspectiva de Edmund Leach en su libro “Cultura y Comunicación”, menciona que:

“El ritual constituye, en su acepción más extensa, el aspecto comunicativo de todo comportamiento humano. El mito es su contrapartida, “considerado como una exposición en palabras, lo mismo que el ritual, es considerado como una exposición en forma de acción”. Mito y ritual están indisolublemente unidos: uno habla en palabras y el otro en acciones; ambos exponen y manifiestan de forma simbólica el orden social. Esto se debe al hecho de que todos los seres humanos generan símbolos y establecen asociaciones mentales del mismo tipo general. El propósito de la antropología social es intentar la interpretación de los símbolos precisamente en su contexto ritual El rito “hace explícita la estructura social”. Esta estructura que simboliza el ritual es el sistema socialmente aprobado de relaciones adecuadas entre los individuos y los grupos. Estas relaciones no se reconocen formalmente en todo momento [...]; los individuos que constituyen una sociedad deben recordar de vez en cuando, por lo menos en forma de símbolo, el orden subyacente”. En momentos específicos el ritual recuerda a los miembros el orden y las normas que rigen sus actividades. Ésta es, pues, una pauta de símbolos; también lo son las palabras” (1977, pp.16-37)

Así mismo dice Edmund Leach:

“El poder concebido como la fuente de salud, vida, fertilidad, riqueza, etc., se encuentra en el otro mundo y la finalidad de la celebración religiosa es proporcionar un puente o canal de comunicación a través del cual el poder de los dioses puede estar a disposición de los hombres, de lo contrario impotentes. Este mundo y el otro mundo se conciben como espacios topográficos distintos, separados por una zona liminal. Siendo el centro de la actividad ritual” (1989, P.111).

Arthur Hocart En su libro Mito, Ritual y Costumbre. Ensayos heterodoxos, menciona que: El objetivo principal del sacrificador es el manejo y dominio de las fuerzas de la naturaleza y sobrenatural, para obtener el logro que es la abundancia.

“La meta del sacrificador es conseguir el control de la totalidad del mundo, un control no temporal, sino ritual; es decir, busca someter las fuerzas de la naturaleza a su voluntad, para obtener de ellas la abundancia. El mundo se compone de cuatro partes o regiones, y cualquiera que se asegure las partes se asegura igualmente el dominio del todo. Así, el sacrificador procede a la conquista sobrenatural de las partes según un orden fijado, el del trayecto del Sol alrededor de la Tierra” (1952, P.19).

Así mismo, Hocart indica que el mito y el rito son inseparables, uno forma parte del otro.

“El ritual forma parte del mito, y el mito forma parte del ritual. El mito describe el ritual y, por su parte el ritual actualiza el mito. El mito cumple la deseada identificación del hombre y el Dios en pos de la abundancia.” (1952, P.31)

“El mito confiere la vida por sí mismo, pero no puede ser recitado sin ritual; uno y otro son inseparables” (1952, P. 33).

“Lo principal del Hombre es mantenerse vivo, puede, pues, resultar extraño que el ritual impregne la sociedad humana hasta el punto en que lo hace. Todos los hombres estamos obsesionados con una misma idea, la vida: vida para nosotros, vida para nuestra progenie, tanta vida como sea posible, y con tanto margen por encima de la mera supervivencia como podamos conseguir. Cuando deseamos una cosa ponemos los medios para obtenerla. Una de las técnicas para asegurar la vida es eso que llamamos ritual. El ritual no es una búsqueda de la vida, sino, es una búsqueda social” (1952, pp. 72-73).

Hocart relaciona los rituales con la emoción, considera que todo ritual es una actividad social, por tanto requiere de una organización, no obstante cuando interviene la emoción, individual o colectiva destruye la organización.

“El ritual es una actividad social; requiere por lo tanto una organización, y una organización significa jerarquía. La emoción destruye la organización de la misma forma que destruye la celebración, los cultos emocionales son al mismo tiempo individualistas y gregarios: individualistas en cuanto que cada participante sigue su propia fantasía, gregarios en cuanto que todos los participantes actúan juntos y sus fantasías son, además, monótonamente iguales.” (1952, P. 83).

Evon Z. Vogt en su libro “Ofrenda para los Dioses” realiza un estudio sobre los rituales en la población Zinacantán; y sobre los rituales de renovación del año enfatiza lo siguiente:

“Estos rituales de renovación del año expresan la unidad del paraje y simbolizan su relación con el centro ceremonial. Así como los principales dan cuentas al Presidente, también los chamanes deben dar cuentas y hacer ofrendas a los Dioses tribales.” (1976, P.255).

Para Vogt, los nombres de los rituales, año nuevo, mitad del año y fin de año, y el momento de su realización indican una relación fundamental con el ciclo anual.

“Las ceremonias de Renovación del Año son únicas en el sistema ritual de Zinacantan en cuanto son los únicos ritos que renuevan los santuarios tribales del municipio (a con excepción de la gran montaña menor) y articulan todas las partes esenciales de la estructura oficial de Zinacantan – chamanes, funcionarios y funcionarios civiles concentran la atención en las dos cimas del poder sagrado – el chamán mayor y el Gran Alcalde y la cúspide del poder civil – el presidente municipal. Así, los ritos de Renovación del Año confieren a cada uno de los pináculos del poder religioso funciones separadas y esenciales, les asignan posiciones de prestigio y poder y atribuyen gran valor tanto a los cargadores como a los Renovadores del Año” (1976, pp.265-268).

El antropólogo Víctor Turner, realiza un análisis simbólico del ciclo ritual. El símbolo es un elemento básico del rito que opera metafóricamente poniendo en conexión el mundo conocido de los fenómenos sensorialmente perceptibles con el reino desconocido e invisible de las sombras; hace que resulte inteligible lo que es misterioso y también peligroso.

“Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual. El ritual puede ser considerado como una configuración de símbolos, una especie de pentagrama en el que los símbolos serían las notas. Un símbolo es pues, una marca, un mojón, algo que conecta lo desconocido con lo conocido” (Turner, 1990, P.21).

Desde la perspectiva de la Antropología Estructuralista, Claude Levi- Strauss, plantea sobre el hechicero y su magia, los factores que inciden para la eficacia de la magia, no solamente depende del mago y sus técnicas, sino también en la creencia que este tenga

en la eficacia de sus técnicas, en su propio poder y la creencia y confianza que el colectivo deposita en el mago y su magia.

“Se observa que la eficacia de la magia implica la creencia en la magia, y que ésta se presenta en tres aspectos complementarios: en primer lugar, la creencia de hechicero en la eficacia de sus técnicas; luego, la del enfermo que aquél cuida o de la víctima que persigue, en el poder del hechicero mismo; finalmente la confianza y las exigencias de la opinión colectiva, que forman a cada instante una especie de campo de gravitación en cuyo seno se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza” (Lévi-Straus, 1974, P. 196).

Para Lévi-Strauss, la técnica del relato busca pues, restituir una experiencia real; el mito se limita a sustituir a los protagonistas. Cuando se refiere a la estructura de los mitos, menciona lo siguiente:

“El vocabulario importa menos que la estructura. Ya sea el mito recreado por el sujeto o sacado de la tradición, de estas fuentes, individual o colectiva (entre las cuales se producen constantemente interpretaciones e intercambios), el inconsciente solamente extrae el material de imágenes sobre el cual opera, pero la estructura es siempre la misma, y por ella se cumple la función simbólica” (Levi-Straus, 1974, P.226).

Asimismo, Lévi-Strauss considera que el mito es un reflejo de la estructura social y de las relaciones sociales, y para entender con más profundidad es necesario comparar el mito y el rito no solamente dentro de una misma sociedad, sino también con las creencias y prácticas de otras sociedades vecinas.

“La mitología será considerada un reflejo de la estructura social y de las relaciones sociales. El mito integra la lengua; por el habla se le conoce; pertenece al discurso (...) Es indispensable comparar el mito y el rito no solamente en el seno de una misma sociedad,

sino también con las creencias y prácticas de las sociedades vecinas” (Lévi-Straus, 1974, pp. 230-260).

El antropólogo Bronislaw Malinowski, en su libro: *El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las islas Trobriand*, realizó una etnografía detallada acerca de la agricultura en las islas Trobriand y sintetiza sus reflexiones en lo siguiente:

“... Que el régimen de explotación de la tierra es una relación de los seres humanos, de los individuos y grupos, con el suelo que cultivan y utilizan. Por una parte, esta relación transforma la tierra, los seres humanos la subdividen, clasifican y reparten, rodeándola de ideas legales, de sentimientos, de creencias mitológicas. Por otra parte, su misma relación con el suelo lleva a los seres humanos a vivir en familias, a trabajar en la comunidad de una aldea, a producir en equipo, a organizarse en base a las creencias comunes y el ritual mágico común. De esta forma, el tratamiento del régimen de explotación de la tierra tiene que ocuparse tanto de la sociología, como los detalles topográficos; sobre todo, debe remitirse constantemente a las actividades económicas. Y puesto que la posesión también significa seguridad de la propiedad y de los títulos, necesariamente hay que ahondar profundamente en la tradición histórica y en las bases mitológicas” (Malinowski, 1977, pp.393-394).

Desde el enfoque de la antropología sociológica, Durkheim al referirse a cerca de las cosas sagradas y profanas, afirma que son dos cosas separadas, las acciones que transgreden o se oponen los ideales del modo de vida, y las cosas sagradas. En ese sentido la religión, en sí misma, es:

“(...) Una cosa eminentemente social. Las representaciones religiosas son de representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son maneras de actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinados a

suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales de esos grupos” (Durkheim,1963, P.15).

Así mismo dice que:

“la función sociológica del rito es concebido como un recurso cohesionador y transmisor de valores sociales a través de un estado de efervescencia colectiva. Los ritos son reglas de conducta que prescriben cómo el hombre debe comportarse con las cosas sagradas. Los ritos son prácticas que persiguen un fin y la funcionalidad de la práctica que realizamos para alcanzar nuestro fin está determinada por las creencias. Las creencias son parte de una conciencia colectiva, un conjunto de normas, valores y costumbres establecidas socialmente, que nos dicen cómo vivir” (Durkheim, 1963, P.41).

“Los dioses, también tienen necesidad del hombre; sin las ofrendas y los sacrificios morirían” (Durkheim, 1963, P.42).

1.5.3. Marco Conceptual

Rito

“Un rito, es una costumbre o ceremonia que siempre se repite de la misma forma. Los ritos tienen un valor simbólico y muchas veces suelen expresar el contenido de un mito”.

<http://www.definicionabc.com/social/rito.php>

Ritual

“Ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas.

Un ritual es una secuencia estereotipada de actos que comprende gestos, palabras, objetos, etc. celebrado en un lugar determinado con el fin de influir en las fuerzas o entidades sobrenaturales en función de los objetivos e intereses de los que lo llevan a cabo (actores del

ritual). Los rituales pueden tener carácter estacional llevándose a cabo en un momento de cambio en el ciclo climático o de comienzo de una actividad estacional tal como la siembra o la recolección, o bien puede tener un carácter contingente: esto es, para hacer frente a una situación de crisis bien individual o colectiva”. (Turner, 1967, P.21).

Sacrificio

“Sacrificio es un regalo a una deidad como si se tratara de un humano” (Thomas Barfield 2000, P.553).

Cargo

“Asumir formalmente la responsabilidad de organizar la fiesta patronal”. (DRAE, 2001).

Carguyoc

“El que toma en sus manos la realización de una fiesta y las solemnidades respectivas. El que tiene la obligación de hacer un cargo a sus expensas. Indistintamente se les llama con los nombres de carguyoq (palabra castellana quechuzada) o Mayordomo”. (Huayhuaca, 1988, P. 178).

Símbolo, Significante y significado.

“El símbolo tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío: hay un rudimento de vínculo natural entre el significante y el significado. El símbolo de la justicia, la balanza, no podría reemplazarse por otro objeto cualquiera, un carro, por ejemplo”. (Saussure, 2007, P. 145)

Cosmovisión

“Forma específica de percibir y concebir el mundo natural, social y espiritual. Cada cultura tiene su cosmovisión”. (Campo, 2008, P.48).

Cosmogonía

“Relato mítico relativo a los orígenes del mundo”. (<http://dle.rae.es/?id=B5Ryj2F>)

Cosmología

“Parte de la astronomía que trata de las leyes generales del origen y de la evolución del universo”. (<http://dle.rae.es/?id=B5Ryj2F>)

1.6. METODOLOGÍA

Como Primer paso, se realizó una revisión bibliográfica que permitió tener una idea más clara sobre el problema objeto de investigación.

Como Segundo paso, se buscó el universo de estudio, en este caso nos atrajo la Comunidad de Ccochac–Despensa de Cotabambas, Apurímac y la unidad de análisis son los rituales y su significado.

El Método de la Investigación es etnográfico, porque con este método se observó y entrevistó a oficiantes de rituales y comuneros de Ccochac; además, es de tipo descriptivo, porque se trató de describir detalladamente los tipos de rituales que se realizan en Ccochac-Despensa durante el mes de agosto, su proceso y significado.

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: observación directa y participativa; se observó los rituales minuciosamente, viendo cómo los actores participaban en el ritual, también se participó en actos del ritual como beber sangre entre otros. Otra técnica que se aplicó, fue la entrevista a los participantes en el ritual, los Yanas, y el Alférez; ya que el ritual es comunal, se trató de observar todo el ritual en acción colectiva.

Posteriormente, una vez recolectado los datos empíricos estos fueron sistematizados, interpretados para el Informe Final, de acuerdo a las teorías planteadas. Específicamente para el análisis de los datos empíricos sobre esta investigación nos hemos

basado en el enfoque de, Clifford Geertz, Edmund Leach, Víctor Turner, Levi Straus y Emile Durkheim, quienes permitieron conocer los ritos y su significado.

En cuanto a los instrumentos se utilizaron, una Guía de Preguntas Abiertas para recolectar los datos, y una Guía de Preguntas para observar. Para la recolección de datos, se utilizó también una grabadora digital, cámara fotográfica, Laptop y libretas de campo.

1.7. Universo de estudio y muestra

El universo de estudio está constituido por 55 familias empadronadas de las cuales se ha trabajado con 15 informantes clave quienes participaron en la realización de los rituales de agosto, a continuación se indica la relación de los Informantes.

Tabla N° 1: Relación de Informantes.

NOMBRE	EDAD	CARGO	AÑO DE ENTREVISTA
Rutva Checcaña Chahuayllo	33	pobladora	2015
Juan Vargas Sinsaya	55	cargo pasado	2015
Willam Vargas	48	Regidor	2015
Clemente Huaraca Vargas	84	cargo pasado	2015
Aurelia Llactahuaman	71	cargo pasado	2015
Juan Bautista	55	adventista	2015
Victor Huacho	60	Yana	2015
Susana Mallma	62	Dispensera	2015
Ebert Huacho Flores	30	Poblador	2015
Flora Yucra Huaraca	52	cargo Pasado	2015
Basillio Bautista Huacho	55	Yana	2015
Antonio Huachaca	38	Poblador	2015
Antonio Checcaña	69	cargo pasado	2015
Ruben Huacho	49	poblador	2015
Eduardo huacho	53	cargo pasado	2015
Americo Vargas Vargas	39	poblador	2015

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO II

2. LA COMUNIDAD DE CCOCHAC-DESPENSA

2.1. Ubicación geográfica

La comunidad de Ccochac-Despensa pertenece al distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Está inscrita en el Registro de Comunidades Campesinas con Ficha N° 0144.

Se encuentra a 3800 msnm., y tiene una población de 55 familias empadronadas.

Foto N° 1: Comunidad Campesina de Ccochac – Despensa²

² Todas las fotografías que ilustran el trabajo pertenecen a la autoría de la tesista.

A Haqira se puede llegar a través de transporte terrestre, vía carretera desde Abancay, Cusco o Arequipa. La ruta más cercana es desde Cusco que dura 7 horas en vehículo; vía Abancay demora 8 horas. Desde Haqira hasta Ccochac-Despensa, la forma de llegar es a través de herradura o carretera; por herradura se puede tardar 5 horas y por carretera se tarda 1 hora hasta la Comunidad de Patan, de esta la caminata es de media hora hasta Ccochac-Despensa, siguiendo la trocha que sirve de acceso a los vehículos que van de vez en cuando, pero que generalmente no recorren por el mal estado en que se encuentra.

El clima es frío y el aire seco durante todo el año, Las estaciones más resaltantes son la época de lluvia que empieza desde setiembre hasta marzo y la de helada o sequía de abril hasta agosto.

La vegetación comprende: pajonal ichu, khayara, t'inyaripa, paqpa, paqo, grama, líquenes, helechos arbustos. La fauna comprende: zorro, zorrino, puma, venado, etc. También hay aves como: jilguero, zorzal, cóndor, águila, halcón, gaviota, pariguana, y otros.

De acuerdo a versiones orales de los pobladores de Haqira, en la Colonia, al llegar los españoles a esta región, se dividieron entre las cuatro poblaciones más grandes: Haqira con sus Comunidades de Patan, Ccarmisca, Anyo, Ccosama, Asirwiri, Wistac y Marcallac; Ccocha, se apoderó de la actual Ccochac-Despensa; Llachua a su vez, de: Hapupampa, Willuca y Pampa San José; y Patawasi de: Antapuncu, Tinyaripa, Huancasca y Piscocalla. En todos ellos se crearon haciendas, poniendo de pastores a los mismos campesinos que vivían en esas comunidades.

2.2. Antecedentes Históricos

En el distrito de Haqira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, restos arqueológicos como Marcansaya, Ñaupallacta y Queuñapunku. Así mismo, se encuentran restos de cementerios conformados por chullpas de piedra tosca, techadas con lajas, dentro de ellas se hallan huesos humanos y cerámica, se nota que fueron huaqueadas durante años.

La incorporación al Tahuantinsuyo de estas culturas se dio bajo el reinado del Quinto Inka, Qhapaq Yupanki, pero debido a lo accidentado de la zona no tuvo mayor influencia inka. Durante el Virreinato, en el distrito de Haqira de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac, los clérigos y colonos para catequizar a los naturales al cristianismo, edificaron templos de estilo barroco. Así mismo, para reprimir a herejes, construyeron el Complejo Carcelario “Qaqa Cárcel” o “Cárcel de Piedra”, en las entrañas de un peñón de roca volcánica.

Pero, a pesar de que las instituciones españolas juzgaron los ritos y creencias nativas como aspectos demoníacos que la sociedad debía perseguir, no fue suficiente, por lo que grupos indígenas continuaron practicando sus propias creencias.

Es así que de los procesos atendidos como “Extirpación de Idolatrías”, dos de estos casos se suscitaron en la provincia de Cotabambas. La rebelión del líder nativo Yanahuara en 1596, cuya persecución se suscitó en la antigua provincia de Yanahuara-Pitic (actualmente en la provincia de Cotabambas), por haber liderado el “Movimiento

religioso de libertad y salvación nativista” con el objetivo de salvar y libertar al pueblo indígena³.

En un documento publicado por Peter Goce⁴ de la “Prelatura Jesuita de Lima – 1998” se hace referencia “el proceso incriminatorio contra el indígena Pascual Haro en 1697, por los Delitos de “Idolatría y Hechicería”, diligenciados por Antonio Camargo, cura del pueblo de Haquira, Juez Eclesiástico Comisario de la Idolatría de la Provincia de Cotabambas, y Don Manuel del Mollinedo, Obispo del Cusco. Con sentencia final de “castigos físico psicológicos, embargo de sus bienes, destierro o prisión perpetua del inculgado”.

Los pobladores consideran que, antiguamente Ccochac Despensa era un lugar de residencia temporal, una “*astana*” es decir, un espacio a donde migraban con sus animales los de Ccocha para residir durante la época de lluvia y que poco a poco se fueron quedando, por eso, existen apellidos iguales en ambas comunidades, ellos son los verdaderos residentes, los demás son yernos que han venido de otros lugares; en vista de que este espacio pertenece a la Comunidad de Ccocha, de ahí vendría el termino del nombre Ccochac (palabra quechua posesivo) y Despensa, debido a la cercanía en su ubicación al cerro Despensa.

En tal sentido, los que desde tiempos antiguos celebraban el rito en el cerro Despensa, eran los pobladores de la Comunidad de Ccocha; estos mismos pobladores se fueron quedando en las partes altas, tal como cuentan los comuneros:

³ Boletín De Monumentos Históricos. Núm. 19, Mayo-Agosto 2010 58

⁴ Véase en: Recuperado el 26 de enero 2016

“Antes subían de la Comunidad de Ccocha para hacer los rituales en Despensa, es allí que fueron quedándose poco a poco. Al medio de esta comunidad había una casa grande a donde llegaban y pernoctaban allí, haciendo los preparativos para ascender al cerro. Esta comunidad era la “astana” de los Ccocha”.

Rutva Checcaña Chahuayllo, 33 años de edad

“Antiguamente la Comunidad de Ccocha (Comunidad de Quebrada) era encargado de hacer estos ritos, desde esa comunidad subían, porque este lugar, era como su “astana”, actualmente pertenece a la Comunidad de Ccocha, de ahí quizá el nombre Ccochac. También había mistis en la Comunidad de Ccocha, pero ellos eran humildes, no eran como los mistis de Haquira; en aquellos tiempos había enfrentamientos con los haquireños porque nos querían quitar nuestros terrenos. La Comunidad de Ccocha era nuestro pueblo principal, allí tenemos terrenos de maíz todos, nosotros no sembramos, otros sí siembran”

Juan Vargas Sinsaya, 55 años de edad

“Muchos años atrás eran dos comunidades que coexistían; entre ambos realizaban los ritos en el cerro Despensa, de esa manera unos se fueron quedando en la Comunidad de Ccochac y otros se fueron a vivir a la Comunidad de Ccocha por ser de clima templado. Poco a poco habían dejado de subir; ahora los rituales solo hacen los habitantes de Ccochac Despensa con la participación de algunos visitantes que vienen de otros lugares”.

William Vargas, 48 años de edad.

Para la celebración del ritual “Despensa kallpay”, los comuneros de Ccocha subían con anticipación, para preparar la chicha.

“Desde Ccocha venían a hacer los rituales trayendo todo lo necesario, algunos se adelantaban para preparar la chicha, para que pueda fermentar, traían 12 cuyes y si en caso

se moría algún cuye durante el viaje, hacían el cambio con cuyes de los de Ccochac Despensa (sayachi). Pero, después de que habían terminado de pasar cargos entre todos los campesinos de Ccocha, habían dejado de subir. De esta manera fue que los campesinos de Ccochac Despensa asumieron con la celebración de los rituales para dar continuidad a esta costumbre, manteniéndolo hasta la actualidad”.

Clemente Huaraca Pérez, 84 años de edad

En la actualidad se mantiene la costumbre de realizar los ritos en el cerro Despensa aunado a la fiesta de la virgen “Asunta”. Según información de Aurelia Llactahuamani, las actividades que actualmente se hacen son distintas a las que eran antes, muchas se suprimieron y en algunos casos ya no es como antes:

“Nuqa unayña manaña riniñachu despensamanqa. Kunanqa uqnirayñata ruwanku desepensapiqa, aynata niwanku. Manaña despensakaqñachu. Nuqa rirani, uña chikacha kallaqtiy, papay mamay kachawaqtin. Chaypi rikhurani imaynata apaq kasqaku pichuta, papata, t’ikata, sarata, hak’uta, imayna kasqa. Chay despensaqa kasqa huq qochacha, chay qochachaqa huq qhatachapi kasqa. Chay qocha patapi ashka wasichakuna rumichamanta kama munaychallaña sayayshanku. Chay wasichakunapi kashan pitusira, sawasira. Chay orqo patapiqa kallpata haywarinanku apu despensama, pachamaman, ayna. Chay kallpaqa huq llamachan. Chay llamachataqa sipinanku, chaysi sipispanku sonqonta orqunku kallpa haywarinapaq, chay sonqonta orqunku phutun, phutun, phutun ñiriqlata. Yawarñintataq sapanka riq hillp’ukunku huq simillapi. Qhuwitañataq qhochaman kachayunku. Qhuwiqa yanapuni kanan. Chaysi, qhuwichataq qhochallaman wiqhch’uyunku: wiq... nispalla qhuwitaqa kachayunku qhochu ukhuman. Chaymantataq, tukunapaq, llipichanku seqayupunku wankaspa. Wankataqa warmikunalla ruwayunku. Chay wankaqa huq ñiraymi, manan kaqlachu papa allanapi hinachu.”

Traducción:

“Yo hace tiempo que ya no voy a “Despensa”. Ahora hacen dice diferente en “Despensa”. Cuando era chica, mis padres me enviaron, vi lo que llevaban: papa, flores, maíz, harina; en Despensa hay una laguna, allí, hay varias casitas de piedra. Allí, en esas casitas siembran el Pitusiray y el Sahuasiray. En la cima de ese cerro realizan la ofrenda de una llama, extrayéndole el corazón latiendo y la sangre toman entre todos los presentes de un solo sorbo. A la laguna sueltan cuyes negros, siempre deben ser negros. De regreso, las mujeres wancan (cantan) en el camino. Ahora los cuyes ya nos son negros, cualquier color botan a la laguna y las mujeres ya no cantan”

Aurelia Llactahuamani, 71 años de edad

2.3. Vivienda y Parentesco

Las viviendas en su totalidad son de adobe con techo de paja y otros de calamina. Cada vivienda dispone de una pileta de agua entubada, así mismo cuenta con servicio de desagüe por arrastre hidráulico y energía eléctrica.

Las familias están constituidas primeramente por la pareja conyugal, luego los hijos los pariente de ambos conjugues además se agregan a esto los amigos, compadres, vecinos esto hace que las familias sean extensas de varios vínculos y basados en la reciprocidad y colaboración mutua.

2.4. Educación

La Institución Educativa tanto nivel Inicial y Primaria hasta el cuarto grado, cuentan con un docente en cada nivel debido a la poca cantidad de estudiantes. Inicial con 7 estudiantes matriculados, y Primaria 11 estudiantes entre mujeres y varones. Para continuar sus estudios asisten a la Institución Educativa de la Comunidad de Patán, que se encuentra a media hora de caminata. Para el nivel superior existen filiales de la Universidad “Micaela Bastidas” de Abancay con sedes en los diferentes distritos de la

provincia de Cotabambas: Distrito de Haqira, con la carrera de Ingeniería de Minas; distrito de Tambobamba con la carrera de Ingeniería Civil y distrito de Challhuahuacho con la carrera de Administración de Empresas.

2.5 Salud

La Comunidad de Ccochac-Despensa no cuenta con un Puesto de Salud, por lo que acuden a la Comunidad de Patán, a media hora de caminata.

Cuenta con un médico SERUM (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud), enfermera, obstetras, odontólogo y personal administrativo. Trabajan sobre todo realizando campañas de salud para prevenir las enfermedades diarreicas (EDA), respiratorias (IRA), caries dental, salud reproductiva, visitando cada centro poblado según su programación, Ccarmiscca, Ccosama, Pinkucancha, Ikmapata, Ccocharara, y Ccochac-Despensa.

Las enfermedades más comunes que se atienden son las enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA).

Las gestantes desde el último mes hasta un mes después del parto, se internan en el “Warmiwasi”, donde reciben asistencia y control de gestante de parte de los profesionales del Centro de Salud del distrito de Haqira con la finalidad de prevenir la muerte materno-infantil.

2.6 Programas Sociales

Los habitantes de Ccochac-Despensa se benefician a través de los diferentes programas sociales del actual gobierno:

JUNTOS (Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres).

Este apoyo reciben las familias que tienen hijos menores de 18 años, que están matriculados en instituciones educativas y que deben asistir en forma regular sin faltar, en caso de que el alumno deserte de la institución educativa pierde el beneficio, así mismo, tienen la obligación de llevarlos a sus controles de salud según hayan sido programados, al igual que las mujeres gestantes, caso contrario también es causa para dejar de percibir tal beneficio. Cada fin de mes los monitores del Programa visitan a los directores de los colegios para pedir el reporte de la asistencia de los niños que se benefician con este programa.

PENSION 65

Es un Programa Social que tiene la finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos mayores a partir de los 65 años de edad que carezcan de condiciones básicas para su subsistencia. En la Comunidad de Ccochac, los beneficiarios son en número de cuatro: tres varones y una mujer.

QALIWARMA

Es un Programa Nacional de Alimentación Escolar que tiene como objetivo, garantizar el servicio alimentario para niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel Inicial y Primaria. Los estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales reciben en forma diaria su desayuno o almuerzo escolar preparados por las mamás de los estudiantes según turnos, utilizando productos que el Estado distribuye en cada Institución Educativa como son: avena, leche, galleta, lentejita, arvejas, tallarines, atún, arroz.

SIS. (Seguro Integral de Salud).

Organismo Público Ejecutor (OPE) del Ministerio de Salud, que tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un Seguro de Salud, priorizando la afiliación de aquella población más vulnerable y que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema. En la Comunidad de Ccochac-Despensa están asegurados el total de la población en este programa, con excepción de aquellas personas que estuvieron trabajando en la Empresa Minera Xstrata y que estuvieron afiliados a Essalud.

FISE (Fondo de Inclusión Social Energético)

El fondo está dirigido a personas que pertenecen al sector vulnerable del Perú, ya sea en el sector rural o rural-urbano.

Este programa beneficia con gas barato al sector de la población que no pasa en el consumo de luz eléctrica los 15 soles, permitiéndoles adquirir el balón de gas a 12 soles, con este beneficio han cambiado la leña por el gas ya que les resulta más económico y limpio. Los habitantes de Ccochac-Despensa son beneficiarios de este programa.

2.7. Religión

En la Comunidad de Ccochac-Despensa prima la religión católica, con excepción de una familia que es “Adventista”, quienes son los únicos que no participan de las festividades que realizan los católicos durante el año, tampoco beben alcohol, ni comen algunas comidas, debido a sus creencias y porque su religión se lo impide, así mismo, aducen que en esta época ya no deberían de practicar esas costumbres porque ya vivimos en un mundo civilizado, esta actitud hace que los demás les rechacen y critiquen razón, por la cual prefiere radicar en Haqira y sólo suben a Ccochac-Despensa a sembrar y para asistir a las Asambleas de la comunidad, tal como nos indica en el siguiente relato:

“Eso que hacen en Despensa es en vano, como yo estoy bien sin hacer esas cosas, siembro y tengo igual que los demás, me dedico a coser ropa de jerga para los comuneros y me va bien con el favor de Dios”.

Juan Bautista, 55 años de edad

Las madres del Convento de Haqira antes subían a Ccochac-Despensa para celebrar la misa por la Virgen Asunta, pero en los últimos años han dejado de visitar la comunidad, debido a la distancia y el difícil acceso de los vehículos.

2.8. Fiestas religiosas y costumbristas

Las fiestas que se realizan durante el año son con la finalidad de asegurar una buena cosecha de papas. En el mes de noviembre realizan el “Ruro Tapuy” consiste en consultar al “Yana⁵” para saber en que “layme” o tierras rotativas se debe sembrar para que haya buena producción, y de acuerdo a lo que adivine el “Yana” a través del maíz (“ruro”) se comunica a la población sobre los resultados.

“Tinkay” es una celebración que realizan en carnavales, sacrificando una llama pequeña en el layme y regando con su sangre los sembríos, la carne lo cocinan y comparten entre todos, esta celebración se realiza con la finalidad de que haya buena producción,

El ritual denominado “Ccorpa” (kacharpari), rito para iniciar la cosecha, donde el alférez va al layme con una comitiva y escarba una fila de papas de cada persona, esto

⁵ Yana: personaje con facultades de brujo, que se encarga de realizar los rituales de sacrificio y ofrenda al Apu Despensa.

como haciéndose pago por adelantado para pasar el cargo en el mes de agosto, y “Despensa kallpay” celebrado en agosto es el último rito del calendario ritual.

Tabla N° 2: Calendario de actividades, fiestas Religiosas y costumbristas.

MESES	RITOS INDIVIDUALES	RITOS COLECTIVOS	AGRICOLAS	PATRIOTICO
ENERO				
FEBRERO MARZO	Tinkay de animales	tinkay del pitusiray		
ABRIL				
MAYO		Ccorpay o cacharpariy, permiso a la pachamama para iniciar con la cosecha		
JUNIO			Cosecha, selección de semillas, elaboración de chuño	
JULIO	Tinkay de caballos, patron Santiago		Almacenamiento de las cosechas en sus despensas	Desfile patriótico en la comunidad
AGOSTO		"Despensa Kallpay" "Mamacha Asunta"		
SETIEMBRE			Mahuay	
OCTUBRE				
NOVIEMBRE		"Ruru Tapuy"	Siembra	
DICIEMBRE			Chaqmeo	

Fuente: Elaboración Propia, datos de campo 2015-2016.

Figura N° 1 Ciclo anual de Rituales

Fuente: Elaboración propia

2.9 Aspectos económico- productivos

Las actividades económicas en Ccochac-Despensa se basan fundamentalmente en la agricultura y es complementada por la ganadería. Las actividades agrarias implican la producción de tubérculos andinos, como papas, oca, olluco, ño, cebada, etc. En cuanto al calendario agrícola, los pobladores consideran las diferentes etapas de manera marcada según la temporada como nos indican los siguientes informantes:

“En noviembre siembran papa (Chukiy), Ñaupá última semana de octubre, Chaupy primera semana de noviembre, qepa segunda semana de noviembre; Un mes después barbecho (Yapuy), Febrero o marzo (jallmay), junio (cosecha)”.

Víctor Huacho, 60 años de edad (P'unchao Yanas)

En el mes de setiembre siembran el “maway” (siembra temprana), pero la siembra grande (Hatun Tarpuy) comprende entre la primera semana (ñaupa tarpuy), la segunda semana (chaupy tarpuy), tercera semana (qhepa tarpuy) del mes de noviembre, por

tanto, los rituales que se realizan en el mes de agosto también tienen la función de pronosticar en cual de esos tres periodos se debe comenzar con la siembra.

La rotación de las tierras de cultivo tiene como finalidad el de recuperar la fertilidad de la tierra, combatir los diversos tipos de plagas y las malezas. Manejan 7 Laymes⁶, cada año cultivan en un layme diferente, los demás entran en descanso y para el pastoreo de su ganado; la producción agrícola es para el autoconsumo.

La actividad ganadera se complementa con la crianza de ovejas criollas, vacunos criollos, caballos para carga y crianza de cuyes.

El pastoreo del ganado es en campo abierto en terrenos de la comunidad, pero no pueden pastear durante todo el año en el mismo lugar, tienen que migrar hacia sus “Astanas” durante la época de lluvia para que pueda crecer el pasto, y haya suficiente para la época de sequía, regresando después de las cosechas, caso contrario, son sancionados con multa por no cumplir con los acuerdos.

⁶ Laymes; espacios agrícolas rotativos

CAPÍTULO III

3. COSMOVISIÓN EN CCOCHAC-DESPENSA

Cuando hablamos de cosmovisión nos referimos a la concepción e interpretación del mundo y de todo lo que existe, todos los pueblos y culturas desarrollan explicaciones para entender el universo en que viven, así como su relación con los seres divinos y naturales. Para los campesinos de Ccochac-Despensa todo lo que existe forma una unidad; las estrellas, el Sol, la Luna, la Tierra, los cerros, las plantas, los animales, el viento, el agua etc., son considerados elementos que tienen vida, tienen alma, tienen espíritu, como nosotros los humanos.

Los campesinos de Ccochac-Despensa siempre están atentos a las diferentes señales que perciben de la naturaleza las plantas, animales y el Cosmos. En el mes de noviembre observan la “Pulla pulla” o “Llama llama”, “Sancaypillo” de flor roja si florecen bastante con flores grandes es para que sea un buen año agrícola, si por el contrario no florece bonito y las flores están esparcidas en uno que otro lugar, entonces, no será un buen año para la agricultura; la presencia del zorro (atoq) también es un indicador para saber en qué tiempo se debe empezar a sembrar, escuchando el aullido del zorro si es agudo, es buen año agrícola; si al inicio el aullido es agudo quiere decir que la siembra debe ser en la etapa de inicio (ñaupa); si el aullido agudo es al medio entonces la siembra debe ser intermedio (chaupy); si el aullido agudo es al final, entonces la siembra debe ser al último (qepa). Ambas versiones tanto de las plantas como de los animales se basan en la preocupación que tienen los pobladores de tener una buena cosecha.

“En el mes de noviembre se observan la “pulla pulla” o “llama llama”, “Sancayllo” de flor roja si florecen bastante con flores grandes es para que sea un buen año agrícola, si por el contrario no florece bonito y las flores están esparcidas en uno que otro lugar entonces no será un año

para la agricultura, pero si florece después significa que se debe sembrar después no antes. La presencia del zorro (atoq) también es un indicador para la agricultura, si el aullido del zorro es agudo, es buen año agrícola; si al inicio aúlla agudo quiere decir que la siembra debe ser en la etapa de inicio (ñaupa), si el aullido agudo es al medio entonces la siembra debe ser intermedio (chaupy), si el aullido agudo es al final entonces la siembra debe ser al último (qepa). Si el aullido no fue agudo que apenas salió entonces el año agrícola será malo”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad.

Cuando en el cielo se ve que el “qoto” (conjunto de estrellas), tiene estrellas grandes y bien brillosas indica que habrá buena cosecha, por el contrario, si las estrellas son pequeñas y opacas significa que habrá poca cosecha (chusuchacuna).

“Nosotros miramos el Qoto (montón), “Cuando el “qoto” (montón) conformado por 12 estrellas, están grandes y bien brillosas, quiere decir que habrá buena cosecha, y por el contrario, cuando las estrellas son pequeñas y opacas, las cosecha será escaso (chusuchacuna)”.

Susana Mallma, 62 años de edad

“El “llama ñawi” (ojo de la llama) se observa para saber qué hora es, aunque ahora todos tienen sus relojes o sus celulares para saber la hora, antes no había esas cosas, entonces se tenía que mirar en qué posición estaba “llama ñawi”, si ya estaba volteado de cabeza (uma chaki), ya era hora de madrugar para cocinar el almuerzo (sopa de chuño). Se observa también el toro taqlla, pero no saben para qué miraban”.

Susana Mallma, 62 años de edad.

Entre los pobladores de Ccochac-Dispensa, no solamente observan el comportamiento de la naturaleza para pronosticar los sucesos futuros en cuanto a la producción agrícola, sino también para otros aspectos relacionados con la vida misma, como por ejemplo, la presencia del búho atribuyen a una muerte que se avecina, o como cuando se encuentra una

culebra en un lugar, significa que no se volverá nunca más por ese sector. Por el contrario, el encuentro con un zorro es de buena suerte.

“El búho es símbolo de muerte; si te encuentras con culebra es para que nunca vuelvas a ese lugar, por eso siempre tratan de matarlo y partirlo en dos votándolo a los dos lados del camino, de esa manera se le separa a ella y no a nosotros”.

Susana Mallma, 62 años de edad.

“Cuando te encuentras con zorro en el camino es suerte, si una culebra cruza el camino por donde estas, es “raqui”, nunca más vas a caminar por allí”.

Ebert Huacho Flores, 30 años de edad.

En Despensa, para diagnosticar el comportamiento lluvioso de la naturaleza, observan la laguna, si la laguna posee bastante agua entonces significa que será un año lluvioso, por el contrario, si la laguna se encuentra con poca agua quiere decir que no habrá mucha lluvia.

“También observamos la laguna: si hay bastante agua quiere decir que va haber bastante lluvia, si por el contrario, la laguna se ha “sentado” (ha disminuido) entonces habrá poca lluvia”.

Flora Yucra Huaraca, 52 años de edad.

Para los moradores de Ccochac, la tierra que ellos denominan Pachamama está representada por una mujer casada, y cuando sueñan con ella, tienen que hacer un Pago con coca y coca ruo (semilla), enterrándolas en el suelo con toda devoción y respeto.

“Cuando sueñas con una mujer casada es la Pachamama, entonces hay que pagar coquita (enterrando en el suelo)”.

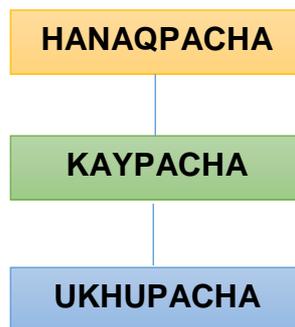
Clemente Huaraca, 84 años de edad.

3.1 Concepción del Universo

Se reconocen tres mundos o esferas, a manera de universos paralelos que coexisten en la realidad imaginaria.

“Hanaqpacha” está arriba donde se encuentran los seres celestes: el Sol, la Luna, las estrellas. En el cielo observan diferentes estrellas como el “río” o “mayu” donde la llama acude a tomar agua. El “*llama ñawi*” (ojo de la llama) se observa para saber qué hora es, aunque ahora todos tienen su reloj, ya no es necesario observar el “llama *ñawi*”, pues si ya tenía volteada de cabeza (*uma chaki*), ya era hora de madrugar o emprender un viaje.

Figura N° 2

Fuente: Elaboración Propia

Kay Pacha (Presente) o mundo terrenal, en el cual nos encontramos todos los seres vivos, existe también la creencia de que en este mundo viven unos hombrecitos (enanos) que cuidan los socavones de las minas.

Uhu Pacha es donde viven los muertos, en este lugar todo sucede al revés, es decir contrario a lo que hacían en este mundo. Nacen viejos y con el paso del tiempo se hacen jóvenes y nuevamente vuelven a nacer en el mundo de los vivos.

“Es todo lo que nos rodea, Pacha, todo, fue creado por Dios; está dividido en Kay Pacha, Ukhu Pacha, Hanan Pacha; en el Kay Pacha estamos nosotros todos los vivos, pero también viven los hombres pequeños, son los que cuidan los socavones de las minas. Hanaqpacha es el cielo, en el Hukhupacha viven las almas”.

Susana Mallma, 62 años de edad.

“Kay Pacha es el lugar donde vivimos; Ukhu Pacha es el lugar donde viven los muertos”.

Flora Yucra Huaraca, 52 años de edad.

“Kay Pacha es este mundo; el Uku Pacha es un lugar desconocido por nosotros, allí están todas las almas”.

Ebert Huacho Flores, 30 años de edad.

Según los pobladores de Ccochac, las almas que habitan en el *Ukhu Pacha* o Mundo de Adentro pueden salir para visitar a sus familiares que están en vida y siempre que Dios les dé permiso para ello. Esto nos da a entender que se da un traslado del mundo de adentro hacia la realidad actual.

“Kay Pacha donde estamos ahora, Ukhu Pacha donde están las almas; ellos pueden salir de allí el día de los muertos para visitar a sus familiares que han quedado en este mundo, Dios les da permiso para venir a visitarnos”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad.

CAPÍTULO IV

4. MITOS Y RELATOS QUE CUENTAN LOS COMUNEROS DE CCOCHAC - DESPENSA

Los campesinos tienen diferentes creencias y mitos como lo que se describe a continuación:

4.1 Gentiles o “Machus”

Para los pobladores de Ccochac - Despensa, los gentiles son entes que en algún momento vivieron, antes de la existencia del Sol, y murieron con la aparición de este, pero no se desvanecieron por completo, sino, siguen existiendo, viven igual en las cuevas y aun se relacionan con los seres humanos en diferentes situaciones y ámbitos, son considerados como abuelos o abuelas; al mismo tiempo para los pobladores, son entes malos que pueden provocar hasta la muerte de su víctima, tal como nos indican los siguientes relatos.

“Antes vivían los Gentiles, eran como nosotros, pero no comían sal ni ají, nunca habían visto el Sol, pero, hubo un momento en que había salido 3 “Soles” y por temor a ser quemados habían buscado refugio en los manantes y en los peñascos. En horas malas del día o de la noche pueden aparecer los gentiles convertidos en alguien que conoces. Cuentan que a una joven pastora se lo habían llevado a una cueva y allí vivían, solo salían a buscar “aracas” (papa silvestre); la familia de la joven había descubierto que vivía con un gentil, y un día habían esperado que salgan a buscar “aracas” para rescatarla, una vez que la rescataron, en su casa había empezado a enflaquecer poco a poco y posteriormente murió. Por eso mis abuelos nos recomendaba siempre que si se sombrea en una cueva debemos saludar a los gentiles “buenos días abuelo/a” para que piense que somos sus nietos y no nos haga nada”.

“Donde están los gentiles no se debe acercar porque es malo, te puede dar mal viento o te puede coger el machu, haciendo que te enfermes, encogiéndote como ellos”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad.

4.2 Uma o Cabezas Humanas

Los pobladores, cuentan que en las noches de Luna llena, salen las cabezas dejando su cuerpo; cuando una persona ronca mientras duerme no se le debe despertar, sería causarle la muerte, es porque ha salido su cabeza dejando su cuerpo, en cita con otras cabezas que se reúnen en pampas y lomas a la luz de la Luna para cantar y danzar (khashua) unidas por sus cabellos al ras del suelo, rondan cantando. “Kill-Kill-Kill-Kill”. La danza dura hasta horas pasadas de la media noche, hora que retornan a sus casas y retoman sus cuerpos con lo que dejan de roncar, señal que indica el retorno de la cabeza, por lo que recién pueden interrogarle: porqué había roncado tanto. Al respecto nos cuentan el siguiente relato:

“Mi padre me contaba que dice que un hombre se había equivocado de hora al tratar de madrugar al pueblo a abastecerse de sal (kachi), ajì (uchu) y otros para su sustento; y al cruzar una pampa visualizó una ronda de cabezas danzando unidas por los cabellos. Había quedado estupefacto, había empezado a echarle cruces una y otra vez. Los Umas al notar al intruso comenzaron desprenderse y rodar por la pampa en diferentes direcciones. Pero, una había sido atrapada por el Kanlli (pequeño arbusto espinoso), sin lograr salir de la trampa pidió auxilio declarando su nombre y apellido, suplicando que le libere a cambio de una oveja; luego de ser liberado, el “Uma” comenzó a volar Kill-Kill-Kill-Kil, llegando tarde a la casa donde había dejado su cuerpo por la lejanía del lugar, siendo sorprendida por el alba del día.

Sus familiares habían despertado comprobando que el cuerpo se encontraba sin cabeza y el cuello sangrando. El estupor hizo que sacaran ceniza del fogón con lo que untaron al cuello

sangrante. En pocos minutos llegó la cabeza sin poder adherirse a su cuerpo por estar cubierta de ceniza, dejando de existir en el momento ante la vista de la familia aterrorizada. Él fue enterrado en una lejana apacheta por morir en mala muerte y no merecer un cementerio del Ayllu”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad.

4.3 Condenados

Son almas en pena que vagan en lugares solitarios hasta que se borre sus pecados; hay gente que afirma haber visto al condenado y debido a que tiene el pie mirando atrás no puede alcanzarles fácilmente; dicen que los condenados en vida cometieron un pecado muy grave por lo que Dios les ha botado del cielo.

“...dicen que los condenados en vida cometieron incesto con sus propias hijas, Dios les bota del cielo”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad

4.4 Almas

A diferencia de los Condenados, para los comuneros de Ccochac-Despensa, las Almas son espíritus de la persona que después de fallecido continua rondando; para evitar que siga presente entre los vivos realizan el “Alma Despachay”, que consiste en una serie de rituales para encaminarlo hacia el Qoropuna.

“Las almas son espíritus de las personas fallecidas que si no se le hace un buen “despacho” no se va, haciendo que otra persona muera o que caigan en desgracia sus familiares. Entonces para evitar que ocurra esto realizan una serie de ritos a media noche, preparando su “qoqau” (fiambre) para que coma durante el largo trayecto hacia el Qoropuna, así mismo, utilizan hondas que hacen sonar para que se vaya y no vuelva,

porque dicen que es difícil aceptar estar muerto y no quieren desprenderse de las cosas que han querido en vida”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad

Además de estos entes o espíritus como Condenados, Almas y Gentiles, existen también dentro de la creencia de los comuneros, los “huayras” (vientos malignos), que al ser agarrados por ellos generan enfermedades, como la deformación del rostro y otros tipos de enfermedades, tal como mencionan los siguientes relatos:

“El viento (existe la costumbre de los antiguos de escupir cuando les coge el viento remolino, para evitar enfermarse del mal viento). El viento puede enfermar a las personas haciendo que tengan nauseas, vómitos, el rostro se pone amarillo; se curan sahumándose con humo de chamán y frotando la frente con ruda, si la ruda queda húmeda y muerta quiere decir que era mal viento y para evitar se debe salir de casa, poniéndose el sombrero”.

Flora Yucra Huaraca, 52 años de edad

“Cuando a algunas personas se les paraliza el rostro haciendo que se voltee la cara a otro lado, es porque se ha encontrado con el mal viento”

Clemente Huaraca, 84 de edad

4.5. Mito sobre la papa

Según el relato del mito de la papa, los pobladores subían a la cima de las faldas del “Apu Despensa” año tras año a celebrar el rito “Despensa Kallpay”, pero hubo un tiempo en que dejaron de realizar los rituales correspondientes, lo que conllevó a que el espíritu de la papa se fuera de la comunidad, generando hambruna entre sus pobladores,

quienes al darse cuenta, más tarde tuvieron que ir a traerlo de vuelta, como cuentan los siguientes relatos:

“Hace muchos años atrás se produjo una hambruna que duró 3 años, dice que no le habían hecho su ofrenda a Despensa, entonces el ánimo de la papa se habían ido por lado de Mara y se habían convertido en una mujer: “Emilla”, y el varón en “suyt’u”; vestidos de negro se había dirigido hacia Espinar, allí vagaban sin hablar, y la gente había decidido cogerlos y encarcelarlos, al día siguiente ya no estaban, solo había la papa Emilia y papa Suyt’u; esa historia se había difundido por todos lados, llegando a oídos de los Comuneros de Ccochac-Despensa, quienes habían ido en busca de las papas, de donde las hicieron volver nuevamente; desde esa época no dejan de hacer los rituales; esas veces hasta la laguna se había secado, hacían los rituales sin resultado alguno.”

Basilio Bautista Huacho, 55 años de edad, P’unchao Yana.

“Hubo una gran hambruna en Ccochac-Despensa, eso ocurrió porque el espíritu de los alimentos se había ido a las alturas de Santo Tomás, es así que el ratón fue a traerlo de regreso, “tengo 12 hijos diciendo”, por eso el ratón es respetado, no pueden hacerle daño porque nosotros somos sus “hijos”, y siendo sus hijos debemos respetarlo como lo que es una madre; aunque haya hecho su nido en medio de la siembra no se le debe molestar, además, la presencia del ratón en medio del sembrío es de buen augurio, de buena suerte es para que tengan buena cosecha.”

Susana Mallma de 62 años de edad

Asimismo se dice que en otrora las papas desaparecieron con su espíritu. Y las personas anduvieron en busca de ella. Así, de repente apareció una mujer en la comunidad de Ccochac- Despensa. Esa mujer procedía de Espinar y traía varias semillas de papa. Esas

semillas los depositó en las orillas de la laguna Despensa y así ese lugar se convirtió en la despensa. Después de ello la mujer se marchó y los pobladores la identificaron como la virgen de Asunta. Es desde ese momento que asocian a la Virgen con el “Despensa Allay”.

CAPÍTULO V

5. SIGNIFICADO QUE CONTIENE EL MES DE AGOSTO

Sobre las razones por las cuales celebran estos rituales en el mes de agosto, los pobladores ya no tienen una explicación precisa, sino más bien siguen celebrando por costumbre, porque se celebra desde tiempos muy antiguos, aunque es clara la interdependencia entre el humano y las Deidades (Apu Despensa y Pachamama) ya que consideran que la Pachamama es la Tierra donde habitamos, es nuestra protectora, provee de productos y cuida de los animales, y el Apu Despensa, es poderoso; entonces, si uno no le corresponde recíprocamente puede ser castigado con enfermedades y hasta la muerte; el pensamiento de la interdependencia, y la relación cooperativa a través de la reciprocidad está vigente entre los pobladores de Ccochac-Despensa, no solamente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza en sus diferentes niveles y jerarquías. “Después de la cosecha, la Tierra descansa y despierta en agosto con hambre. La creencia es que para que no se coma las semillas de la siembra, que empieza el 21 de agosto, hay que alimentarla simbólicamente.

Por consiguiente, el mes de agosto viene a ser un mes muy significativo; además de ser un mes de descanso, es un mes donde todo cobra vida, y todo tiene vida, en realidad, la Tierra, los productos y la laguna entre otros; desde agosto hasta noviembre se consideran también meses de riesgo para los animales por la escases de pasto, por consiguiente, es necesario realizar los rituales, además de realizar sus actividades con toda normalidad. “El mes de agosto es concebido por los campesinos como un período de crisis, en el que apenas se percibe el aliento de la fuerza vital. Es la temporada peligrosa y depresiva que anualmente deben soportar los seres vivientes. Los agricultores expresan esta condición crítica y la tensión que se percibe en el ambiente diciendo que la Pachamama está enferma.

Para que se recupere es necesario apoyarla ritualmente, hay que "t'inkar" a la Tierra, es decir, esparcir ceremonialmente chicha o "trago" (aguardiente), o prepararle ofrendas de flores, hojas de coca, grasa de llama, etc., que se darán por recibidas cuando se quemen o se entierren en lugares determinados.

5.1. Significado de “Despensa”

Es un vocablo castellano, significa: “depósito de comida o productos comestibles”. Para los comuneros, “Despensa” es el poderoso cerro que cuida los productos de la zona, al que hay que darle ofrendas para que en recompensa brinde buena cosecha y bienestar a todos los miembros de las familias, por eso, antes de tomar la chicha se tiene que pronunciar lo siguiente:

“Hampullachun, Hampullachun, Majes ladumanta hampullachun. Qanchis Wata Hampullachun”. Que regrese, que regrese, desde Majes que regrese, siete años de cosecha.”

Al que todos contestan en coro ¡Hampullachun!

También se le denomina “Despensa” a las dos casitas denominadas “kulluwacos” donde siembran las semillas de todos los productos de la zona para saber si habrá o no buena cosecha y en qué tiempo se debe sembrar.

Según los informantes, dicen que a la salida del Sol se observa en el fondo de la laguna 3 trojes de piedra que contienen oro, plata y bronce respectivamente y que se puede observar con el reflejo del Sol; es debido a esto que se denomina “Despensa” a todo el lugar. Afirman que antiguamente cuando personas extrañas se acercaban a la

laguna, el relámpago amenazaba y de inmediato se nublaba, pero en la actualidad ya no ocurre tal cosa, por lo que creen que ya se está amansando el cerro.

De otro lado, los informantes consideran que cuando hay que ir al cerro “Despensa”, no hay que dudar, caso contrario la persona podría sufrir algún daño, hasta podría morir, se requiere mucha fe para visitar este lugar.

“Cuando tengas que ir a “Despensa” no debes dudar, cuando vas dudando es malo, te puede pasar algo, hasta puedes morir, porque Despensa es muy poderoso. Tienes que ir con mucha fe, pagando tres pepitas de coca”.

Antonio Huachaca, 38 años de edad

En cuanto a los rituales, indican que se realiza desde el comienzo de los tiempos.

“Despensataqa ruwayku ñaupaqmanta “pachapaqarymantacha” chaytaqa ruwanku. chaymy madre kuna hamusqaku: “yanqachu qankuna rumita mamaymi taytaymi nispa muyuchishankichis nispa. Chaymy mamacha asuntata saqewanku. Chaymi hoq wata mana wiharaykuchu Despensaman hinaspa mana chay wata karunchu pitusiray; chaymi pasacapusqa Santotomaspa wichayninman chaymi yachaqnin tapusqa chaypi ¿imaypitaq fiestayquiri? Nispa, agostopin nisqa pitusirayqa, aha munasqayku horascha ruwasaykiko nispa nipusqa, chaymi kaqta kutimpusqa despensaman chay watas kasqa hatunkuna pitusiraqa.

Manan iscayaspa rinachu despensamanqa wañunkun iskayaspa riqtinkuqa.

Ñaupaqqa Ccochamantan hamuqku chunca iscayniyoq qowita apamuqku, ñampi wañuqtintaq sayachita qoqku kaypi. Kunanqa mediallyatañan churanco manañan qochamanta hamunkuchu”.

Clemente Huaraca Pérez, 84 años de edad

Traducción:

“Despensa hacemos desde el comienzo de los tiempos, por eso las madres habían venido trayendo a la virgen Asunta, porque Uds., adoran piedras es mi padre es mi madre diciendo. Por eso, ese año no hemos subido al cerro y ese año no hubo Pitusiray, era porque el Pitusiray se había ido a Santo Tomás, allí dice el adivino le había preguntado: Cuándo te hacen tu fiesta diciendo, y el Pitusiray le había contestado es en agosto diciendo, y el adivino le había contestado: nosotros cuando queramos te haremos tu fiesta, es así que el Pitusiray se había regresado de nuevo. Antes venían de la Comunidad de Ccocha para hacer las ofrendas en “Despensa”, traían todo lo necesario para el ritual, 12 cuyes, maíz para chicha, comida para cocinar”.

Clemente Huaraca Pérez, 84 años de edad

5.2. Los Carguyoc: Alférez, Junta y el Torero

Los carguyoc son los responsables de la realización de las diferentes actividades que se realizan en Ccochac-Despensa.

Alférez: Es el personaje elegido entre todo los miembros de la comunidad, puede ser alguien que aún no ha pasado “cargo” y se siente presionado por parte de los “cargo” pasados, como también puede ser uno que se ofrece por propia voluntad; en otros casos, mencionan que no es obligatorio porque tiene que ser alguien que tenga la capacidad económica de afrontar los gastos, sin embargo, hay presión, entre ellos critican al que aún no ha pasado el “cargo”, y el que recibe el “cargo” debe hacerlo lo mejor posible, tratando de superar al anterior, sino, sería criticado; entonces, mientras más costosa sea la fiesta, es mejor para quedar bien con todos:

El Alférez antes de solicitar al Yana, hace adivinar cuál de todos debe ser el que hará los rituales en Despensa; una vez que ya sabe quién será, hacen una visita a

la casa de los “Yanas”, solicitándole sus servicios, quienes a la vez quedan en consultar a los “Apu” para saber si son los elegidos o no, en muchas ocasiones se rehúsan aceptar por temor a morir en caso que no realicen de manera correcta los rituales. Entre los pobladores de Ccochac-Despensa, afirman que muchos Yanas murieron justo antes al 15 de agosto. Los moradores afirman que Despensa se toma como pago a los Yana, cuando los rituales fueron mal hechos.

“Días antes del ritual, el alférez en su casa hace preguntar en maíz, para saber cuál de los Yanas puede ser el escogido por el “Apu Despensa”, una vez que saben quién va a ser, visitan al Yana llevándole alcohol y coca, para suplicarle que les acepte la tarea de hacer los rituales; él no acepta al comienzo, porque podrían estar equivocados, y se compromete a preguntar él también, si coincide para que sea él el encargado de hacer los rituales, acepta. Y pide licencia al “Apu Despensa” para que les permita realizar el ritual.

“Ahora es obligatorio que pasen “cargo”, a todos, están obligando, “acaso tu no comes diciendo”. El que pasa “cargo” no siempre es respetado, más bien te critican, comparan con otros que han pasado mejor. Y de borracho te insultan”.

Rutva Checcaña Chahuayllo, 33 años de edad

“Pasar “cargo” no es obligatorio, nadie te puede obligar, si quieres pasar “cargo” recibes, pero si no quieres, no recibes, porque el gasto es fuerte. La banda nomás está cobrando 3 mil y el resto del gasto es fuerte”.

Antonio Checcaña, 69 años de edad.

“Mi padre ha pasado “cargo” con el dinero que iba a comprar terreno en Haqira, por eso yo reniego, yo no puedo pasar porque no tengo dinero, que me digan cualquier cosa”.

Susana Mallma, 62 años de edad.

“Yo he pasado “cargo”, y mis hijos también, les he hecho pasar a todos, ya no estoy en deuda”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad.

“Yo no he pasado todavía, no tengo posibilidad económica como para pasar “cargo”, no te pueden exigir”.

Rutva Checcaña Chahuayllo, 33 años de edad

Si bien es cierto que la recepción del “cargo” no es obligatoria, la presión se produce por parte de los que pasaron el “cargo”, reclamando a los que aún no han pasado “cargo”, muchas veces son marginados, criticados e insultados.

“Hay otros que pasan “cargo” y otros no, los que pasan “cargo” reclaman a los demás para que también pasen “cargo”, en las borracheras les critican y les dicen: “Tú sirves para usar las tierras nomás”. A mí me dicen de todo, tú no has pasado “cargo”, “saco largo” te haces manejar con tu mujer; me rechazan, por eso yo vivo en Haquira, solo voy a sembrar y colaboro cuando hacen el “cargo”. Yo no puedo hacer esos rituales porque es prohibido en mi religión, yo no tomo. Otros reciben el “cargo” cuando están borrachos se animan para demostrar que ellos también pueden. Una vez que reciben tienen que trabajar para los gastos de los ritos durante el año. Ahora los que viven en la comunidad nomás hacen estos rituales, les están obligando de canto. Los más obligados a hacer el “cargo” son los que viven en la comunidad, ahora ya están terminando, no creo que hagan más y los que saben hacer las ofrendas han muerto, uno de ellos ha muerto hace dos años y Nicolás Huaraca se ha enterrado el 10 de agosto del presente año, él era el “qepa yana“, dicen él era el que hablaba con el cerro, ahora en su reemplazo tendrá que estar Víctor Huacho, él tampoco está bien, dicen que está mal y es el que hacía con Nicolás. A cada lado, el Phunchao y el Qepa yana tienen su paje (el que les ayuda), Yo también era “segundo paje”, ayudaba al “Yana”. Además, es brujería y las generaciones de ahora ya no saben hacer, ni se interesan por aprender, ya no piensan en esas cosas, ni siquiera ya van. Yo no hago “cargo”, porque el alférez tiene que trabajar todo el año, porque tiene que gastar en todo los rituales del año. No solo es Despensa, hay otros rituales que es para gastar, ahora en agosto, tiene que gastar en la compra de la alpaca, alcohol, coca, chuño,

tiene que degollar una vaca para hacer comer cuando bajen de Despensa en la tarde, leña, etc. En su borrachera es lo que reciben el cargo, después, se arrepienten, porque el gasto es fuerte, a veces si no haces como esperan te critican y te dicen “Tú no has gastado como yo, que cosa has hecho de bueno”.

Juan Vargas Sinsaya, 55 años de edad.

Una vez que se recibe el “cargo” el 15 de agosto, de inmediato inicia su “cargo” sembrando semillas de todos los productos dentro de la capilla, regando con el agua que fue traída de la laguna “Despensa”, para escarbar al siguiente año en la misma fecha;

“Los rituales mandan hacer el Alferez, con el “Yana”. El Primer ritual es en el mes de noviembre, para saber en qué “layme” se va sembrar (“ruro tapuy”), es decir, que piden licencia para sembrar; el Segundo ritual es en carnavales, para t’inkar las papitas que recién están creciendo, hacen dar vueltas en el layme con la llama, colocan cruces en las esquinas del layme y dan fuerza sacrificando una llama, regando con su sangre por los sembríos para que haya más producción, escarban la papa para saber si está produciendo bien o no. El Tercer ritual es en el mes de mayo: “Korpay o cacharpari”, para iniciar ya con la cosecha. El Último ritual es en agosto: “Despensa kallpay”, “Despensa Allay”, con ofrendas y sacrificios de cuy y alpaca”.

Rutva Checcaña Chahuayllo, 33 Años de edad

“El oficio del Alferez comienza cuando recibe el “cargo” y de inmediato siembra para el próximo año. En noviembre hacen el Ruru Mañay, para saber en qué layme se va a sembrar”.

Antonio Checcaña, 69 años de edad.

“Inmediatamente cuando recibe el “cargo” el 15 de agosto, siembra las semillas dentro de la capilla, para que escarbe al próximo año”.

Rutva Checcaña Chahuayllo, 33 años de edad.

“Para que nos colaboren hacemos llamar por radio en Haqaira pidiendo colaboración; algunos traen plata, alcohol, coca, pero no es suficiente, tenemos que comprar cuyes, la llama, productos para cocinar, algunos no quieren colaborar, ahora ya no somos unidos como antes. Al próximo año el Alférez va ser Apolinario Vargas Huaraca, ya está juntando para pasar el “cargo”, actualmente está trabajando en la mina. Y su hijo Hipólito Vargas, es torero”.

Flora Yucra Huaraca, 52 años de edad.

Junta: En caso de que no haya “Alférez”, entonces la obligación recae en la Junta Directiva, quienes deben organizar haciendo participar a la población, convocando a una Asamblea, donde se comprometen a colaborar de diferentes maneras, ya sea ayudando a los yanas, haciendo servicio, ayudando en la cocina, asumiendo el cargo de despensera o aportando con una cuota para los gastos de compra de la llama y los cuyes, con donaciones de víveres, jora para chicha, según sus posibilidades.

Torero: Es el personaje que se encarga de organizar la Corrida de toros, al igual que el Alférez, se prepara con anterioridad para tal fin, a veces tienen que viajar a la ciudad para trabajar y juntar dinero para contratar a los músicos de la banda, alquilar toros, el gasto de las comidas y bebidas.

5.3. Yana o yachayniyoc

Los Yanas son personas que tienen ciertas habilidades para adivinar en coca, maíz, interpretar los sueños, curar enfermedades originadas por susto, el mal viento, el machu, además, son los encargados de efectuar los rituales en el cerro Despensa.

Los yanas que realizan los rituales en “Despensa” deben ser dos, uno opuesto al otro: El “P’unchau Yana”, se encarga de efectuar las ofrendas hacia el “Este”, es decir, hacia la salida del Sol. A su vez, el “Qhepa Yana” se ubica en el lado del Oeste (Entrada del Sol), es el que realiza el “kutichi”, para que las cosas negativas que podrían haber resultado durante el ritual se revierta; dicen que es el más experimentado y es el que se pone en contacto con los “Apus” antes de realizar los rituales en “Despensa”.

“Los “yanas” son los que realizan los rituales en Despensa, por encargo del Alférez, quien les suplica para que hagan el ritual, aunque ahora cobran por sus servicios y son bien rogados, no quieren hacer, o será que tienen miedo de hacer mal, porque si hacen mal pueden morir “Despensa se paga con ellos”, de repente los que han muerto también han hecho mal, por eso se ha pagado con ellos. Medio raro es que se haya muerto justo antes de que llegue esta fecha”.

Antonio Checcaña, 69 Años de edad.

“Los “yanas” antes dice que se soñaban con quinua. Eso significa que estaba pidiendo gente para sacrificio, por eso pagan con alpaca en vez de gente”.

Rutva Chccaña Chahuayllo, 33 años de edad.

Llegar a ser “Yana”, es un proceso en el que poco a poco se va aprendiendo, observando o ayudando a los “Yanas”, haciendo servicio.

“Poco a poco se aprende, ayudando, haciendo servicio, paje y de paso mirando cómo hace; pero nosotros somos Phunchao Yana nomás todavía. No podemos decirte que somos “Qepa Yana”, porque no lo somos. Nosotros pedimos licencia en maíz: si revienta bonito quiere decir que nosotros somos los elegidos para ir a Despensa a realizar la

ofrenda. Primero ofrendamos a la mamacha “Despensa”. En unkuña marrón al Umayllo. Allí matan dos cuyes: uno blanco para Dios y otro marrón para la Pachamama. Al realizar la ofrenda (Mesa Masthay): se tiende 7 unkuñas: 6 blancas, 1 marrón para Umayllo, 1 para Ccollaysu (lluvia), para el Umayllo con incienso y flor roja, sin pecho wera) porque no necesita. A los demás ponemos flor blanca, chaman, incienso, pecho wera; todo esto hacemos comer, esto es tu fuerza”.

Víctor Huacho, 60 años de edad y

Basilio Bautista Huacho, 55 años de edad

5.4 Las Ofrendas

Las Ofrendas consisten en una serie de ingredientes. Se trata de una comida o banquete ritual que se ofrece a las deidades. Una vez que los presentes ya han hecho el “tinkaska”, con chicha y alcohol, el “Yana” inicia tendiendo una manta de lana de llama y encima coloca las unkuñas (mantas): seis blancas y una de color marrón, donde irá colocando granos de maíz de color rojo, blanco y amarillo, sebo de llama denominado “pichu wira”, harina de maíz, pétalos de clavel de colores rojo y blanco, hojas de chaman; el elemento más importante de esta ofrenda es el corazón de la llama que se sacrifica, se saca el corazón palpitante colocándolo sobre las ofrendas y una vez que deja de palpar, el “Yana” troza en pedacitos pequeños y los coloca junto al resto de los ingredientes, que está destinado para cada deidad, como la Pachamama, para la papa (Pitusiray), maíz (Sahuasiray), trigo (Candaño), para el “Auki”, denominado “Umayllo”, esta ofrenda que le destinan consta de una unkuña pequeña especial de color marrón, según mencionan, antes le ofrendaban en el mismo lugar donde se encuentra el umayllo, ahora solo alcanzan las ofrendas desde el cerro Despensa a todas sus deidades, incluyendo a Llacta Ccocha, siendo este

último considerado como la comunidad principal de Ccochac-Despensa, el agua (Collaysu) en la laguna ofrendan cuyes de color negro para que haya lluvia, cuya sangre esparcen en el agua, si la sangre se contrae significa que no habrá lluvia, será un mal año, sin embargo, si la sangre se esparce será un buen año.

“Para la pachamama, Collaysu (lluvia - agua), Pitusiray (papa), Sahuasiray (maiz), Candaño (trigo), para que haya lluvia alcanzamos al “Ccollaysu”, con cuye negro, pero ahora ya no hay cuye negro, con lo que hay nomás hacemos, si al regar con la sangre en el agua no se esparce quiere decir que no va llover, entonces hay que aumentar con otro cuye, si por el contrario se esparce la sangre es para que haya lluvia. De igual forma, si el cuye al votarlo al agua se regresa es de mal augurio, y se entra al medio es bueno. Antes se hacía en doce unkuñas blancas, ahora sólo se hace en seis (medianas). Otra unkuña es de color marrón (ch’umpi), eso es para el “umayllo”, El umayllo dicen era un hombre que tenía tres mujeres, al mismo tiempo las tres sembraban la papa y él solito era el que volteaba la tierra con su “chakitaqlla”. “No podrías entender lo que es el “Umayllo”, tu cabeza todavía te daría vueltas. El Umayllo es el “Ayki”, a la vista está más debajo de Despensa, detrás del morro nomás; es una piedra grande en forma de gente con su taqlla y sus tres mujeres en su delante sembrando. Por eso los camellones son anchos. Es un peñasco poderoso. Antes, los antiguos hacían sus ofrendas en el mismo sitio, pero nosotros ya no lo hacemos, desde “Despensa nomás” le alcanzamos su ofrenda. También entre las ofrendas están para el pueblo (llaqta), para Ccocha, comunidad de la parte baja), porque es nuestro pueblo principal, es nuestra madre, también para el Candaño (trigo), Pitusiray (papa), Sawasiray (maíz), Llaqtapacha (Comunidad de Ccochac-Despensa). Antes, aquí había una casa grande con la puerta hacia el mojinete. Antes, los de la Comunidad de Ccocha llegaban a esa casa y eran los que hacían los cargos con doce cuyes, venían cargándose chicha, merienda”.

Basilio Bautista Huacho, 55 años de edad (Phunchao Yana).

Foto N° 2: Ofrendas que serán quemadas al lado Este.

La ofrenda a los animales se efectuaba con dos vasos de chicha que en Ccochac-Despensa le llaman *q'ero*; la chicha era esparcida sobre los animales. Afirman que el “pago” a los caballos se hacía todo el mes de julio, sobre todo, el día del patrón Santiago. Generalmente, los animales eran encerrados en su cerco, los pobladores armaban una mesa durante la noche y en la mañana quemaban dentro del cerco del ganado.

“En el t'inkaska del ganado echábamos chicha al ganado en pares de *q'ero*; a los caballos generalmente se hace todo el mes de Julio, pero sobre todo, el día del “patrón Santiago”.

Rutva Chccaña Chahuayllo, 33 años edad

“De noche, toda la noche, hacía mi padre, y en la mañana quemaba, por eso tenía bastante ganado, ahora ya no tengo ganado”.

Víctor Huacho, 60 años de edad

“A los ganados lo cierran en el cerco y les riegan con chicha en dos *q'eros* (par) y la mesa que han armado la noche anterior, queman y hacen humear al ganado”.

Basilio Bautista Huacho, 55 años de edad

5.5 MES DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE QOCHAC–DESPENSA

Los preparativos para la fiesta, son realizados con mayor dedicación, durante los días previos al día en que se congregarán todas las personas.

Estos preparativos incluyen: la habilitación de un patio, que servirá como escenario de los bailes y toma de alcohol; la preparación de una carpa, que servirá para proteger de los rayos solares y los vientos; la habilitación de dormitorios, ya que vendrán personas ajenas a la Comunidad y estas necesitarán donde alojarse; la limpieza de algunas calles; la habilitación de una cancha de fútbol, ya que se acostumbra realizarse un campeonato de fútbol; la preparación de chicha, pues se requiere que la chicha llegue a un punto de fermento exacto; el degüello de animales, para que la carne trate de alcanzar por varios días y el traslado de productos del mercado de Haquira para la preparación de las meriendas.

El Campeonato de fútbol se realiza el 13 de agosto, donde concurren personas de comunidades aledañas; antes de iniciar con el campeonato se entrega chicha a los visitantes en un par de vasos ceremoniales Qeros,

Luego de la bienvenida, se procede a llamar a los delegados de cada equipo para sortear el orden de los equipos que deben participar. La jornada dura hasta muy tarde, se quedan a celebrar la víspera de la fiesta brindando de rato, los jóvenes organizan una serenata musical, tocando sus guitarras y charangos hasta altas horas de la noche.

El 14 de agosto los comuneros suben al cerro Despensa para hacer el ritual “Despensa Kallpay” consistente en ofrecer ofrendas y sacrificios de animales en honor al Apu Despensa y a la Pachamama, con la esperanza de tener buena cosecha como

recompensa y evitar que las papas se vayan a otras regiones; en caso de no efectuar las ofrendas, los productos se van a otros lugares y se corre el riesgo de sufrir hambruna.

“El 14 de agosto el Rito “Despensa Allay” es el más importante del año; en cambio el 30 de agosto, virgen Santa Rosa y la tinka de la casa y del ganado ya no se acostumbra hacer”.

Eduardo Huacho, 53 años de edad.

“Desde antes siempre han hecho esta costumbre, “Despensa “es poderoso porque le dan ofrendas. Si no hacen las ofrendas en Despensa lo que siembran no resulta, no hay cosecha, por eso siempre tienen que hacer”.

Susana Mallma, 62 años de edad.

Los informantes afirman que siempre se ha hecho estos rituales en Despensa durante el mes de agosto. Antiguamente, los comuneros “de Ccocha Llacta” eran los que realizaban los rituales, subían a las faldas del “Apu Despensa” con anterioridad, pidiendo licencia en los lugares de descanso.

“En Despensa siempre hemos hecho en el mes de agosto desde nuestros tatarra abuelos, más bien a la virgen hemos adquirido cuando yo era Presidente de la Comunidad en 1986, las madres han llegado en esa época, nos dijo que nosotros somos hijos de Dios. En la ruta desde Ccocha (Comunidad de quebrada - parte baja) subían hacia Ccochac-Despensa descansando en las apachetas y pidiendo licencia, antes Ccochac-Despensa pertenecía a Ccocha y venían a hacer su ofrenda y poco a poco se fueron quedando y por eso existe apellidos Huacho y Vargas en ambas comunidades, los demás apellidos ya son de los yernos. Los de Ccocha tienen terrenos en nuestra comunidad como también nosotros tenemos terrenos de maíz en Ccocha y sembramos algunos nomás”.

Antonio Checcaña, 69 Años de edad.

El 15 de agosto repiten el ritual “Dispensa Allay” en la misma comunidad, dentro de la Capilla. Mientras que los rituales en Santa Rosa que consistían en la tinka del ganado y de la casa, ya no se realiza.

“Antes en “Santa Rosa” se hacía t’inkasqa del ganado, de la casa, pero ahora tienen vergüenza, solo hacen algunos a escondidas; antes de cada casa, sonaba las cornetas, ahora ya no, porque los demás les critican, ¿y todavía creen en eso? les dicen. Otros ya no hacen eso. Antes hacíamos chicha, comprábamos trago y tendíamos mesa para el ganado, para la salud; cada uno de nosotros tendíamos nuestra mesa como jugando, yo antes era muy enfermizo y mi padre hacía para mi salud, y en una taleguita juntaba los maicitos que reventaban bonito y eso lo he conservado hasta hace poco. Antes el maíz hacían reventar en carboncito, si reventaba bonito eso lo iba guardando cada año vamos a guardar tu salud diciendo. Si el maíz revienta en el mismo sitio entonces me decían ¡vas a estar bien! Cuando te asustas en algún lugar tienen que ir al lugar para llamar a tu alma, “hampuy” pronunciando tu nombre, luego buscan algún animalito como una mariposa y te traen ¡toma tu alma diciendo! Y te lo ponen en la cabeza para que vuelva tu alma y no vuelvas a enfermarse, así mismo, como pago dejan en el lugar donde te has asustado una aguja con tres pepas de coca. Por otro lado, para curar de una enfermedad se realiza “el muda” con ratón. Después de que te pasan por todo el cuerpo, lo despellejan para ver en los órganos del animal lo que te aqueja.

Rubén Huacho, 49 años de edad.

“Antes hacíamos “T’inka” del ganado, ahora ya no acostumbran hacer esas cosas, algunos hacen a escondidas, su casa también hacen humear entre ellos nomás, los que hacen son los de antes nomás, los jóvenes ya no hacen”.

Juan Vargas Sinsaya, 55 años de edad.

“Ya no hacemos ahora, antes se hacía para que no se termine el ganado, y para que se procrea, ese día los adornábamos con cintas de colores, no se les debía hablar de su nombre,

sino, a la vaca por ejemplo se le llama “t’añó”, a la oveja “castilla”, al caballo “castaño”, a la papa “pítusiray” y al maíz “sahuasiray”; por eso se habría terminado mi ganado, mi padre tenía bastante ganado y ahora no tengo nada”.

Antonio Checcaña, 69 años de edad

Para los pobladores de Ccochac-Despensa, efectuar los rituales en Despensa les permite saber también si la siembra tiene que ser temprana, intermedia o tardía, ellos le llaman: ñaupá, chaupy o qepa; mencionan que los pronósticos siempre coinciden, afirman que pobladores de otras zonas, incluso esperan los resultados de los rituales efectuados en Despensa, así mismo, mencionan que en una oportunidad no hicieron el cargo y hubo hambruna, los pobladores sufrieron hambre no tenían qué comer y tuvieron que canjear sus animales por productos, comían algunas yerbas silvestres para aplacar el hambre.

“En Despensa hacen estos rituales para saber si la siembra tiene que ser en: ñaupá, chaupy o qhepa (antes, intermedio o al último), siempre coincide los pronósticos de Ccochac-Despensa, nunca se equivoca, por eso todas las comunidades esperan los resultados para comenzar a sembrar. Si no hacemos el ritual en Despensa creemos que no va haber cosecha y pueda que haya hambruna. Y en todas partes preguntan sobre los resultados en Despensa. Una vez, dicen, que no hicieron cargo, porque estaban en disputa de terrenos con otra comunidad aledaña, esa comunidad se había llevado el agua de la laguna de Despensa para hacer los rituales igual que en Despensa, pero, como no saben hacer no resultó, Entonces nuevamente volvieron a hacer los rituales en Despensa, porque esa hambruna fue fuerte y tenían que canjear su ganado por comida en otros lugares. Un año había habido una hambruna terrible, ese año hasta habían comido cueros hervidos por falta de comida”.

Rutva Chccaña Chahuayllo, 33 años de edad

Foto N° 3: Apu tutelar de la Comunidad de Ccochac Despensa.

5.6 Distribución del espacio para el ritual “Despensa Kallpay”

El espacio sagrado utilizado por los pobladores para la realización de los rituales es una especie de planicie que se encuentra a las faldas del cerro Despensa, donde existe una laguna del mismo nombre. El terreno es algo llano, y por donde acaba la llanura encontramos construcciones arquitectónicas rudimentarias de piedras pequeñas que se distribuyen en los alrededores de la zona. A unos metros de la laguna, están levantadas dos pequeñas construcciones casi unidas denominadas: “Despensa”, donde siembran las semillas para predecir el futuro de la agricultura. En la parte que está entre la laguna y el cerro “Despensa” hay un “wasicha”, una casita de piedras denominada “Pulluwaco”, en donde se depositan los restos del animal sacrificado. Así mismo en las edificaciones que circundan a la zona se prende fuego utilizando como combustible estiércol de ganado.

Foto N° 4: Distribución del espacio

Foto N° 5: Distribución del espacio

La distribución espacial para realizar los ritos en el Apu Despensa consideran los cuatro Puntos Cardinales que son:

Phunchao(día), (Este), por donde aparece el Sol, que significa el día, la luz, es el lado que se considera lo positivo, el lado bueno; es el lugar donde se realiza la mayor parte de las actividades, como es el sacrificio de la llama, de cuyes, la petición de licencia, la mayoría de los “*t’inkay*” y el “*kallpa aypachiy*”; es el lado donde se queman las ofrendas en el fuego que se mantiene prendido durante el ritual; quien se encarga de esto es el paje del “P’unchau” (ayudante o persona que acompaña al “Yana” que es el oficiante del ritual); también es el lado al cual está dirigido la cabeza del animal a ser sacrificado durante los ritos, los sacerdotes y ayudantes siempre están posicionados con la mirada hacia el Este, dando la espalda al Oeste.

“Qepa” (atrás), Oeste, por donde se oculta el Sol al atardecer, representa la obscuridad, la noche, lo desconocido; es en donde está el dominio del mundo andino y que durante el ritual es vigilado por el “Qhepa Yana”. Según Antonio Checcaña,

este lugar es el más poderoso y el más importante, en este lado se ubica el “Qepa Yana”, encargado de mantener el fuego prendido para quemar todo lo negativo que puede salir durante el rito y quede así atrás, en el pasado, para atizar el fuego el “qepa yana” utiliza el cuerno del venado para que quede en la nada: “Qollo”. Como dice:

“Yanaqa rupachinmi, mana allin kaqtinqa, taruca waqrawan qollonampaq”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad

Traducción:

“Cuando algo no está bien, el Yana quema con el cuerno del venado para que todo lo malo se anule”

Paña(derecha), Norte, al pie del “Apu Despensa”, lugar sagrado donde se deposita el cuerpo del animal sacrificado en una especie de casita de piedra en forma circular, que denominan: “Pulluwaco”.

Lloqe(izquierda)Sur, por donde aparece la llama para ser sacrificada, es la zona en el que el animal espera hasta el momento del sacrificio y antes es adornado con cintas de color en las orejas.

5.7. RITUALES EN CCOCHAC–DESPENSA

5.7.1 Misa Mast’ay, Licencia o Alcanzo

Una vez que se hace visible el lugar de reunión, antes de ingresar a este, los visitantes se despojan de sus calzados, gorros o sombreros en señal de respeto, por

considerarse un espacio sagrado que no debe ser contaminado con las impurezas traídas de otros lugares.

En el momento en que llega la gente se instalan ordenadamente, de tal manera que formen una media luna. Los hombres se colocan delante de las mujeres con respecto al lugar sagrado “P’unchaw”.

Antes de iniciar con la ceremonia, el “Yana” pide permiso a los “Apus” rociando chicha en el suelo donde se realizará la ofrenda, para que les permita ejecutar el ritual y proceden a colocar chicha en un par de vasos de barro en cada “Pulluwaco” (casitas de piedra)

“El día del ritual, para ingresar al lugar todos deben quitarse los zapatos y los sombreros. Al salir ya pueden ponerse nuevamente. Una vez que llegan a la “Despensa”, primero colocan chicha en vasos y los depositan en los “pulluwacos”, casitas (wasichas) que hay en “Despensa”. Luego piden licencia enterrando tres pepitas de coca en el mismo lugar donde se va hacer las ofrendas”

Rutva Chccaña Chahuayllo, 33 años de edad.

“Después de pedir licencia, realizan el Mesa Mast’ay”.

Antonio Checcaña, 69 años de edad.

Luego se procede a repartir chicha, la entrega de chicha se hace primero sirviendo al Alferez, una vez que este recibe los dos q’ero (s) de chicha, llama a su “par”, a un compañero para que beba del otro q’ero, de tal manera, que el otro resulte ser servido, pero, antes de beberlo rocían unas cuantas gotas de chicha sobre la tierra. Este hecho de rociar chicha se debe a que la Pachamama debe alimentarse antes que cualquiera y

por eso es necesario hacerle reverencia. Cualquiera que ofrece chicha a la Pachamama lo hace pronunciando:

“Pachamama tierra santa, qhan patapi imapas allin ruwakuchun”

“Santa madre tierra, sobre ti que se haga bien cualquier cosa”.

Seguidamente se procede a ofrecer tragos de alcohol. El ofrecimiento de la bebida se hace bajo el motivo del “T’inkay”, que para ellos es una ceremonia cordial en el que se entabla una confraternidad con los demás y con la Tierra.

Tomar chicha y alcohol es el acto del “t’inkay”. Este “t’inkay” se hace por cada familia, o sea, que por cada familia hay un representante que se hace presente ante el Apu Despensa y la laguna Despensa.

Después de la toma de chicha, el “Phunchao Yana” tiende una manta tejida de lana de llama que sirve de base para poner seis unkuñas blancas y una de color marrón, y después de hacer una señal de la cruz sobre las mantas procede a colocar hojas de chaman, granos de maíz amarillo, blanco y rojo; harina de maíz blanco, pichu wira (cebo de alpaca) para concentrar la energía de los alimentos. A este preparativo denominan también “kallpa”, que tiene la función de revitalizar la energía sobrenatural de las deidades convirtiéndose útil al hombre para sus intereses. Esto nos permite entender esta dinámica que se crea entre hombre, naturaleza y los dioses, y cómo esta interacción ayuda a la continuidad de la vida a través de los alimentos está estrechamente relacionado al pago de las deidades.

Foto N° 4: Misa Masthay, Licencia o Alcanzo

El proceso de instalar y ordenar la Mesa de Pago es el “Misachiy” o “Misa Mast’ay” o Alcanzo que se hace, es por eso que en otros momentos le llaman simplemente “Licencia”.

Este ofrecimiento tiene como finalidad la petición de la “licencia” a los Apus, lagunas y espíritus, sobre todo al Apu Despensa, para que les permita realizar con normalidad sus actividades y ser recibidos con agrado.

La mesada, se instala al iniciar la jornada, permaneciendo en ese mismo lugar durante el resto de la jornada: mientras llegan paulatinamente los visitantes, permanece ahí inamovible y no hay tanta necesidad de que alguien lo vigile ya que son incapaces de dañarlo. El Phunchao Yana se acerca nuevamente para hacer algunos retoques. Hace una revisión de que todo esté en orden, y si por algún caso faltara algo, lo agrega.

5.7.2 Sacrificio de cuyes

El P'unchau Yana procede a sacrificar cuyes de color blanco para “Dios” y de color crema para la “Pachamama”, sacando de una talega, le tuerce el cuello luego le abre el pecho con las uñas, de tal manera que la sangre que se derrame salga directamente del corazón. A esto algunos le llaman t'ipiy. La sangre que sale del cuy es recolectada en pancas de maíz, que están bien puestas como si fueran dos canoas reposando, siendo sostenidas por palos para que no se muevan. Antes de extraer el corazón, el Yana sopla para llenar de aire los pulmones y es depositado en otra panca para leer los augurios y se pronostican los acontecimientos sociales; cuando es malo el augurio, el “Qepa Yana” procede a quemarlo en el lado Oeste (“Qepa”) atizando el fuego con cuerno de venado para que sea revertido. El Inca Garcilaso de la Vega⁷ afirma que: “lo hinchaban de un soplo y guardaban el aire dentro luego miraban las vías por donde entraba el aire”.

Foto N° 5: El “Yana” llena de aire los pulmones del cuy para ver los augurios.

⁷ Garcilaso de la Vega 1960, pp. 268

Foto N° 6: El Qhepa Yana quema los malos augurios en el lado Oeste.

“El Yana tiene que quemar las cosas negativas que sale durante el ritual para revertirlos, atizando con el cuerno del venado para bloquear lo negativo (Qollonampaq). El P'unchao es el Yachayniyoc que realiza el Mesa Masthay, el sacrificio de la llama y todo los pagos para la Pachamama”.

Clemente Huaraca, 84 años de edad.

El motivo por el que utilizan el cuy para el sacrificio, según mencionan los pobladores es que en las entrañas de estos animales sacrificados puede verse el bienestar o la desgracia, para esto, observan el corazón y los pulmones.

“El cuy se utiliza para ver en su corazón-pulmones si vamos estar bien o no, allí sale si va haber muerte o no, si va haber habladuría o no. A la laguna también ofrendamos con cuyes para saber si va llover o no, cuando la sangre se esparce en el agua es para que haya lluvias, si al contrario la sangre se queda allí estancada es para que haya sequía, entonces aumentan con otro cuy. Antes utilizaban cuyes negros, ahora utilizan cualquier color porque no se consigue cuyes negros. Luego votan a la laguna el cuy casi vivo, si retrocede es para mal presagio y se va hacia el centro es de buen augurio”.

Antonio Checcaña, 69 años de edad.

Entre otras versiones acerca de la utilización del cuy para efectuar ofrendas, mencionan que antiguamente sacrificaban una docena de cuyes y actualmente solo media docena debido al costo, afirman que el sacrificio del cuy les indica el destino de la vida. Hacen referencia que hace un año en el sacrificio, la sangre del cuy se puso negra y esto era un mal presagio que anunciaba la muerte de uno de los “Yanas”.

“Siempre es así, antes sacrificaban 12 cuyes, ahora solo hacen “media” porque cuestan los cuyes, y además ya no saben hacer. Allí es lo que sabemos cómo vamos a estar, es a la vista cuando tienes que morir, el año pasado ha salido malo, la sangre del cuy se ha puesto negro, seguro que era para muera el Yana que ha muerto en estos días”.

Rutva Chccaña Chahuayllo, 33 años de edad.

5.3.3 Sacrificio de la llama (Kallpa)

Es el anuncio de que se aproxima la llama “kallpa” que representa la fuerza y energía. Una vez hecho todo lo anterior, los participantes centran su atención en lo que consideran lo más esperado.

Foto N° 7: Los varones colocan adornos en las orejas de la llama.

Una comitiva se aproxima al lugar de reunión trayendo una llama de aproximadamente tres años. La entrada genera un cierto remesón y emoción, por lo que la aparición de la comitiva no es nada silenciosa. Al ingresar al lugar de reunión se acercan a la llama, le acarician y le hablan al oído de manera que dan una última despedida al animal. De seguro, algunos lo hacen en agradecimiento de que está reemplazando a alguno de ellos, ya que en tiempos inmemorables los sacrificios quizá era con humanos.

Después de mirar de cerca al animal, de tocarlo y tomarse fotografías, lo recuestan en el suelo, amarrándolo de las patas con una sogá y la cabeza con una lliclla con dirección hacia el Este, que simboliza el principio, el origen y fin, o sea, el nacimiento y muerte, indicando así el ciclo vital que pasan los seres vivos y las deidades, alrededor se reúnen todos los participantes de tal manera que se forma un círculo. Solo hay un experto encargado de sacrificar la llama, aunque por ese lugar la gran mayoría de los varones saben degollar animales. Esta vez solo hay un puñado de encargados dirigidos por la persona que reúne capacidades para este ritual, como acto especial. La persona que se va encargar de sacrificar, debe tener algunas capacidades extraordinarias como el saber leer en coca, debe tener prestigio dentro de la Comunidad, debe saber extraer el corazón y debe ser muy rápido.

Realizan el “tinkay” con chicha y alcohol rociando siempre unas gotas sobre la tierra, luego el encargado, introduce una aguja (yauri) por entre las costillas de la llama para que quede paralizado, le rocía unas gotas de chicha o alcohol, desatan la sogá que lo sostiene y saca un cuchillo para cortar el pecho abriéndole el esternón, sigilosamente busca la conexión de los pulmones con la laringe, luego de encontrarla, lo jala para arrancarla y así sacarla al exterior junto con el corazón. Todo esto lo hace muy rápido, de tal manera que el corazón sale aun latiendo. Ese corazón palpitante es

mostrado a todos los demás y pasa a ser instalado en la mesa. Pues el corazón es el núcleo del “kallpa” (fuerza y energía) es eso lo que se ofrece a los “Apus”, deidades de las montañas.

Foto N° 8: La llama es recostada para el sacrificio

Foto N° 9: El corazón de la llama es colocado al medio de las ofrendas junto al cuy.

Este acto es acompañado por el discurso del alférez y algún otro representante y por las plegarias de los participantes. El alférez dice:

“kay kostunbrinchis, nuqanchis komunerokunaq Qochaq Despensamanta kostunbrinchis. Antiguo tinpumanta hamuq kay kostumbrinchisqa. Kunan kallpata haywarishanchis pachamamaman, apu despensaman, mamacha asuntaman. Kallpa hanpuchun, hanpuchun kinsa watamanta. ¡hanpuchun!”.

Américo Vargas Vargas, 39 años de edad

Traducción:

“Esta es nuestra costumbre desde tiempos remotos, es un ofrecimiento de energía a la madre tierra, nuestra montaña, Dios protector y a la virgen de Asunta. Lo hacemos todos nosotros como Comuneros de Ccochac-Despensa, y por eso la fuerza/energía vuelva, vuelva, todo junto, desde tres años que vuelva con nosotros”.

Seguidamente proceden a servir la sangre en orden, según prestigio, de mayor a menor en un par de “Q’eros” (vaso ceremonial especial) de pequeño tamaño, a uno de los más insignes representantes que es el “Alférez” quien comparte con el “Yana”, siempre toman en pares, lo cual se denomina “Yanantin”, puede ser entre varones o mujeres indistintamente, cuidando de bajar de mayor a menor en prestigio, cargo o edad, al mismo tiempo, instantes antes de beber la sangre del animal, invocan al espíritu de la papa, haba, trigo, de donde estén a que se reúnan todos en este lugar: Ccochac-Despensa; cada uno antes de beber pronuncia las siguientes palabras:

“hampullachun, hampullachun qanchis watamanta hampullachun, majes ladumanta hampullachun”

Al cual todos responden en coro: “!hampullachuan!”

Traducción:

“Que regrese, que regrese, 7 años de cosecha que regrese, de Majes que regrese”

A lo cual todos responden en coro

“¡que regrese!

Una vez que se acaba la sangre, el cuerpo del animal es retirado para ser trozada la carne y hacerla hervir en poca agua y sin sal.

Foto N° 10: Los participantes beben la sangre del animal sacrificado.

Foto N° 11: La carne es trozada para cocinarla sin sal

El agua ensangrentada, producto del limpiado de sangre, es arrojada a la laguna. La laguna por ser considerada sagrada no puede ser contaminada por ningún objeto, pero, como la sangre procede de la “kallpa” o a lo mejor es la “kallpa”, entonces es compatible que ambos se combinen. En el caso de que las personas se hayan manchado la mano de sangre mientras tuvieron contacto con la llama o el cuy prefieren permanecer así, manchados de sangre. Ya que el único líquido que hay está en la laguna no puede ser manchada por ser sagrado. Mientras tanto, el “P’unchau” Yana corta en trozos pequeños el corazón y los pulmones para agregar a la mesada, una vez terminado este acto y después de hacer el “Ch’allay” (asperjado) con chicha y alcohol, lleva cada grupo, uno por uno hacia la fogata del lado “Este” que representa el P’unchau o día, donde es incinerado por el paje del P’unchau.

Foto N° 12: El P’unchay Yana recoge cada ofrenda para ser quemada.

Foto N° 13: El paje del P'unchau quema las ofrendas.

Foto N° 14: Distribución de la carne cocinada sin sal.

Los hombres comen la carne hervida y las deidades carne cruda del animal sacrificado, para ello se dispone de una casita de piedra, esta tiene forma circular, denominada “*Pulluwaco*”. Esto sirve especialmente para depositar los restos de los animales sacrificados. Esta casita de piedra se halla ubicada en el lado derecho del

centro de la ceremonia, entre la laguna y el Apu Despensa. Quienes trasladan los restos del animal sacrificado son solo varones, las mujeres no pueden acercarse. Al momento de depositar los restos, entra solo uno dentro de la casita para habilitarla y recibir de afuera los restos. Después de depositarlo, proceden a tapar la entrada de dicha casita para que así no se lo lleve ningún animal carnívoro. Seguidamente todos regresan a sus lugares para compartir la carne hervida sin sal, se debe comer todo sin desperdiciar nada por ser sagrado.

Foto N° 15: Los restos del animal son depositados en el “Pulluwaco”.

5.7.4 Despensa Allay

Siendo las dos y cuarenta de la tarde, finaliza el ritual del sacrificio de la llama, después de quemar la ofrenda, haberse alimentado de la carne hervida sin sal y haber guardado los restos del animal sacrificado en el recinto correspondiente. Se aproximan a las “Despensas”, que son dos recintos que se denominan “Pulluwacos”,

edificaciones de más de un metro y medio, totalmente de piedra y tienen la estructura de una casa con un techo de piedra, uno de ellos es designado para el Alcalde de Haqira y el otro es designado para el Alférez; el del Alcalde es escarbado por los mismos participantes encabezado por el Alférez.

El acto de escarbar las semillas para leer los augurios se llama “*Despensa Allay*”, esto se realiza con la participación de todos los representantes de cada familia de la Comunidad.

Dentro de la ventana de estos “*Pulluwuacos*” guardan vasos de arcilla que utilizan para tomar alcohol durante este ritual. Las personas designadas, que generalmente son los mayores y conocedores de la costumbre entre mujeres y varones con sus respectivas reverencias se aproximan, luego derraman en el piso cuidadosamente un poco de alcohol y chicha, procediendo a destapar las piedras de la superficie. Pues estas piedras cubren la siembra del año anterior. Después de dejar descubiertas las tierras de cultivo se inicia el escarbe cuidadoso y sigilosamente, tratando de encontrar pequeños tubérculos entre la tierra que lo cubre.

Foto N° 16: Despensa para Sembrar y Cosechar.

Foto N° 17: La señora Flora tratando de encontrar algún tubérculo.

Se trata de encontrar algunos tubérculos diminutos o algún grano. Inician primero regando chicha y alcohol en el suelo; peticionando a las deidades, se agachan a buscar en la tierra, encontrando diminutas papitas y granos germinados después de mostrarlo lo guardan para llevar a la población para el “*t’inkay*”, cuanto más pequeña es la papita, es mejor. Mientras escarban asperjan (*ch’allay*) con alcohol la copa donde toman, lo colocan de cabeza sobre un montoncito de trigo con la finalidad de que se pegue algunos granos, al recoger cuentan de dos en dos y si queda uno sin par recogen el trigo y lo guardan, dicen que es para sembrar en el lugar.

Luego de haber finalizado con el escarbo, los participantes siembran otras semillas, para hacer lo mismo al siguiente año; este ritual se realiza para saber en qué época se puede empezar con las siembras: si es “Qhepa”, quiere decir que la siembra tiene que ser tardía, lo que corresponde aproximadamente a finales del mes de noviembre, pero, si es “Chaupi”, la siembra deberá ser en el intermedio que corresponde a

mediados de noviembre, y “Ñaupá” implica siembra temprana que corresponde a los últimos días de setiembre o primeros días de noviembre.

Tabla N° 3: Despensa Allay

Despensa Allay		
<p>Ñaupá</p> <p>Siembra temprana, que corresponde a los últimos días de setiembre o primeros días del mes de noviembre</p>	<p>Chaupi</p> <p>Siembra intermedia, que corresponde a mediados del mes de noviembre</p>	<p>Qhepa</p> <p>Siembra tardía, que corresponde a finales del mes de noviembre e inicios de diciembre.</p>

Fuente: Elaboración propia

En el momento del escarpe o “Despensa Allay”, como ya se dijo, cuanto más pequeños son los frutos encontrados, quiere decir que la cosecha será buena, lo cual pronostica un buen año, si los frutos se mantienen de tamaño casi normal o grandes, implica que será un año regular. El fruto que generalmente encuentran es la papa, en algunos casos, el maíz y trigo germinados, los demás productos que han sembrado probablemente han desaparecido.

5.7.5 Sacrificio en la laguna

A las 4:30 de la tarde antes de retirarse del lugar ceremonial hacen el sacrificio de 3 cuyes en la laguna con el propósito de invocar y pedir la lluvia para los meses agrícolas venideros. Para que sea un año lluvioso le ofrendan cuyes a la laguna, si la sangre del cuy se esparce en el agua significa que habrá bastante lluvia, caso contrario, si se queda estancada, entonces habrá sequía; mencionan que antiguamente

utilizaban para estos efectos cuyes negros, pero que en la actualidad, por su carencia usan cuyes de cualquier color.

Los cuyes son sacrificados de la misma forma que en el rito anterior: pellizcando la parte del pecho y extrayendo el corazón, el cual es arrojado al medio de la laguna, el cuy no debe volver, sería de mal agüero, si avanza hacia el centro es de buen presagio. Así mismo, recogen agua en recipientes de plástico para llevar a la Comunidad.

Foto N° 18: Sacrificio en la Laguna de Despensa.

Foto N° 19: El cuy es lanzado en las aguas de la laguna.

Mientras tanto algunos ya van retornando hacia la Comunidad, en su mayoría ya se encuentran ebrios; a mitad de camino se descansa para tomar lo que resta de la chicha y el alcohol, desde allí ya se hace visible la comunidad, la banda de músicos del “Torero” les da alcance para acompañarlos, en medio de una música aguda de flautas y clarines con tambores y wacahuaqra llegan hasta la Capilla donde dejan los atados que contienen los diferentes elementos que se utiliza en el ritual, incluyendo los tubérculos que se recogieron en “Despensa” y el agua de la laguna; mientras que en la casa del “Alférez” las mujeres se apresuran para recibir a todos los acompañantes que vuelven cansados y hambrientos; una vez que llegan se ubican alrededor del patio para compartir la merienda que consiste en una sopa de morón con carne y chuño sancochado.

Foto N° 20: Bajando de “Despensa” dejan los atados en la Capilla.

5.8 Virgen Asunta

El 15 de agosto desde las 11 a.m. la gente se concentra poco a poco en la Capilla, curiosos por saber los resultados de “Despensa”, mientras que de la casa del “Alférez” salen después de haber desayunado, dirigiéndose hacia la Capilla, lo mismo hacen en la casa del “Torero”, salen con la banda de músicos, como llamando a la población a que se dirija a la Capilla, a medida que van llegando se van sentando en las bancas hacia los costados, al centro hay dos mesas donde colocan los grupos con los elementos utilizados en los rituales.

En la parte superior de la Virgen se muestra a un Cristo crucificado, una pequeña efigie de la virgen Asunta y algunos adornos. Delante del altar de la Virgen está una pequeña parcela adecuada en forma de macetero, en donde siembran todos los productos andinos. En esta parcela también se puede predecir el porvenir del año agrícola.

Una vez que ya se encuentran todos los personajes principales, proceden a hacer la lectura de los augurios escarbando lo que han sembrado el año pasado. En esa lectura se invoca a cada instante la presencia de la “Virgen Asunta”. A la vez, arman una mesada ataviada de claveles, cebo de llama, hojas de chaman, y otros ingredientes que luego es quemado; algunos cogen las papitas y después de besarlas la colocan en su mismo sitio, el trago viene y va, tinkan pidiendo que venga 7 laymes, donde todos contestan en coro: “hampullachum”, esto se repite entre todos los participantes y es allí cuando convencen al futuro “Alférez” a recibir el “Cargo”; en presencia de la virgen Asunta, el nuevo “Alférez” comienza su “Cargo” sembrando los productos dentro de la parcela que se encuentra delante de la virgen Asunta. Es como si la Virgen fuera el

“Pulluwaco”, lo mismo hacen los demás. Terminando el día con la procesión de la virgen Asunta.

Foto N° 21: En la Capilla “T’inkan” los tubérculos encontrados en “Despensa”.

Una vez que terminan, vuelven al local del Carguyoq a proseguir con la fiesta. En el local hay música, chicha, alcohol y comida que para esta fecha es especial. Se preparan las mejores carnes, se hace un caldo con carne de res para acompañarlo con pan de trigo, todo esto debe ser alcanzado a todos los presentes.

El consumo de cañazo, alcohol puro, pues, son distribuidos a todos los asistentes y disfrutados al son de la música de la banda. En este día todos se embriagan. La fiesta tiene su punto culminante aproximadamente a las 19 horas, hora en que ya están agotados y hay poca iluminación en el patio.

5.9 Corrida de Toros

La noche anterior a la corrida, el “Torero” y una comisión visitan el ruedo para realizar un ritual pidiendo permiso a las deidades y ofreciendo una ofrenda, así mismo, juegan simulando que es una corrida real para que todo salga bien el día de la corrida.

El 16 de agosto, el “Torero” se dirige al ruedo acompañado de la banda y sus familiares, mientras que los concurrentes están buscando un lugar para ubicarse y tener la mejor vista de la corrida que a media mañana comienza con el primer toro; los toreros aficionados salen a “echar un par de capas” con sus ponchos, a la hora del almuerzo se procede con el “once”, en esta fase todo se detiene, el Carguyoq sale al ruedo e invita a los asistentes a servirse de la parrillada con pan que les han preparado.

Después del “once” prosiguen con la tarde taurina, hasta el momento que no hay más toros, los asistentes ebrios finalizan con el “Cacharpari” bailando y cantando el “chikchischay paraschay”. Luego vuelven a sus casas, y continúan con la fiesta hasta el día siguiente, culminando de esa manera con las fiestas.

Foto N° 22: El Alferez El Torero y su banda de músicos visitan a cada familia.

CAPÍTULO VI

6. ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE LOS RITOS DEL MES DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHAC – DESPENSA

En la cosmovisión de los andinos en general y los pobladores de Ccochac-Despensa en particular, es bastante marcada la práctica de la reciprocidad entre los hombres y la naturaleza, entre el medio donde vive, donde trabaja y de donde se provee de alimentos, lo que se manifiesta a través de ritos, mitos y la interpretación de los indicadores del cosmos y la naturaleza.

En el pensamiento de los comuneros de Ccochac-Despensa está el principio de clasificación Binaria y tríadicos los mismos constituían la antigua estructura del pensamiento andino. Esto no significa que no hayan evolucionado a lo largo del tiempo que nos separa de la época de la invasión española, sino es una clara expresión de la integración de elementos de la cultura europea tales como: Alcanzo, pago, alferez, paje, mesa (misa), torero, junta, paraíso (lluvia).

Categoría binaria opuesta

<p>Phunchao</p> <p>Se refiere al día, la luz, el sol, la vida.</p>	<p>Qepa</p> <p>Se refiere a la oscuridad, la noche, la muerte.</p>
<p>Phunchao yana</p> <p>Sacerdote encargado de hacer las ofrendas hacia el sol naciente.</p>	<p>Qepa yana</p> <p>Sacerdote encargado hacer que se revierta los malos augurios que sale durante el ritual quemándolo en el lado oeste.</p>

Categoría triádica

Ñaupa Siembra temprana	Chaupy Siembra intermedia	Qepa Siembra tardía
Hanaq pacha El mundo de los cielos donde están el sol, la luna, las estrellas.	Kay pacha El mundo donde actualmente vivimos	Uhu pacha El mundo de los muertos

En el mundo andino y específicamente en Ccochac-Despensa, la agricultura está relacionada con los rituales, de tal forma que existe todo un calendario en torno a la agricultura donde para cada proceso agrícola se hacen rituales específicos, desde esa perspectiva, existe una relación recíproca e interdependiente entre los pobladores y la tierra, como dice el antropólogo Malinowski: “el régimen de explotación de la tierra es una relación de los seres humanos, de los individuos y grupos, con el suelo que cultivan y utilizan. Por una parte, esta relación transforma la tierra, los seres humanos la subdividen, clasifican y reparten, rodeándola de ideas legales, de sentimientos, de creencias mitológicas”. (Malinowski, 1977, pp.393-394). En Ccochac-Despensa, los rituales en torno a la agricultura se efectúan cada cierta época del año, el Primer ritual es en el mes de noviembre, (Ruru Tapuy); el Segundo ritual es en carnavales para hacer el “T’inkay” de las papitas que recién están creciendo, el Tercer es “Ccorpay o Cacharpary” donde riegan los cultivos con la sangre de una llamita y el último ritual que es materia de mi investigación en agosto: “Despensa kallpay” con ofrendas y sacrificios de cuyes y alpaca o llama.

Para el hombre andino, el año comienza con la época de sembríos y culmina con la época de cosechas, que también está relacionada con la época de secas y de lluvias, quiere

decir, que en época de cosechas culmina el año, basándose en el calendario agrícola, y a partir del mes de septiembre y octubre normalmente comienza la época de lluvias y es el momento de nuevos cultivos. Al finalizar el año, según este calendario, todos terminan cansados, la tierra, los Apus y los hombres mismos, por lo que es necesario recuperar las fuerzas para el siguiente año, para ello es preciso alimentarse y las Deidades también necesitan alimentarse igual que los hombres, por tanto, el mes de agosto viene a ser uno de los meses más importantes, decisivos y ambiguos a la vez. Los Comuneros de Ccochac consideran que durante agosto, las Deidades, la Tierra y los Apus están hambrientos, por consiguiente efectúan en el mes de agosto el ritual “Licencia Mañay” o “Despensa Kallpay” celebrado el 14 de agosto, que es uno de los rituales más importantes del año; este ritual está compuesto por varios rituales menores, principalmente dirigidos al Apu Despensa y a la Pachamama. El ritual tiene cinco propósitos principales: 1. Agradecimiento por las bondades recibidas durante el año que pasó, 2. Recuperar las fuerzas y energías perdidas, 3. Que las Deidades sigan protegiendo y resguardando el espíritu de los productos para que no se vayan a otros lugares 4. Para expulsar los males y las enfermedades y que no aquejen a los pobladores y sus animales, y finalmente este ritual sirve para predecir y conocer los designios de la producción agrícola, así como conocer los indicadores, para según eso realizar los cultivos.

El contacto con lo sagrado por medio de los rituales, comunica los procedimientos que deben cumplir los Comuneros de Ccochac-Despensa en sus labores agrícolas, porque es a través de los rituales que se conoce si la siembra debe ser temprana, intermedia o tardía; al respecto El antropólogo Edmund Leach manifiesta que: “el rito es una acción comunicativa de todo comportamiento humano, en el que el mito es su contrapartida, constituido por una exposición de palabras”; desde esa perspectiva, “ambos están

indisolublemente unidos porque manifiestan simbólicamente el orden social que se basan en las relaciones entre los individuos y los grupos, los rituales indican a los miembros el orden y las normas que rigen sus actividades”. (Leach, 1977, pp. 16-37)

Al mismo tiempo, cada componente del ritual está íntimamente relacionado con mitos, así como el mito de la papa que se cuenta en Ccochac - Despensa, cuando sus pobladores sufrieron una hambruna, debido a que la papa se fue a otra provincia, pero la papa fue recuperada; en algunas versiones por una mujer que trajo de vuelta y la dejó en la laguna “Despensa”, según los pobladores esta mujer habría sido la Mamacha Asunta, de ahí la festividad a la virgen Asunta. Otra versión está relacionada con el ratón quien suplicó para que regresara la papa a la Comunidad, debido a sus doce hijos que tenía que mantener, por la misma razón, no está permitido matar a los ratones si se les encuentra en medio de la chacra, es más, si encuentran el nido de un ratón en medio de la chacra es augurio de una buena cosecha.

Por consiguiente a través de los mitos se generan los ritos, el rito es explicado a través del mito, y el mito es llevado a la realidad a través del rito, como dijera el antropólogo Arthur Hocart: “el ritual es parte del mito y viceversa, el mito describe el ritual, a su vez, el ritual actualiza el mito”. Asimismo “el mito anuncia la identificación del hombre con Dios en pos de la abundancia”, (Hocart, 1952, P.31). Obviamente todo gira en torno a la abundancia, todas las peticiones a través de los ritos es para que haya más abundancia, para que haya buena producción, consecuentemente: buena cosecha. Eso es debido a que la base de la alimentación de los pobladores de Ccochac-Despensa es la agricultura y es esta su actividad principal, eso conlleva a definir que el ser humano se aferra a lo más fundamental, a lo práctico, a lo que realmente es útil y funcional en un determinado periodo de tiempo y de su vida.

En Ccochac-Despensa respecto a la celebración de los rituales en el mes de agosto existe la creencia en la eficacia de los rituales, es por eso que ponen bastante empeño en la organización de los rituales cada año, en ese sentido, los comuneros tienen la creencia que si hay errores en la ejecución de los rituales por parte de los “Yana”, estos podrían morir, como va ocurriendo extrañamente en los últimos años; los pobladores creen que si los “Yana” no hacen bien los rituales, el Apu Despensa se los toma como “pago”, al respecto el antropólogo Lévi-Strauss, afirma que: “la eficacia de la magia involucra la creencia del hechicero, del enfermo y de la opinión colectiva, esto indica que comparten las mismas creencias tanto del brujo como aquellos que él hechiza”. (Strauss, 1974, P. 196). En efecto, la creencia en la eficacia de estos rituales se puede constatar en el comportamiento de los oficiantes encargados denominados “Yana”, quienes previamente a la ejecución de rituales efectúan diversas labores como pedir licencia al Apu Despensa, o consultar a las deidades si son los indicados para llevar a cabo los rituales, entre otros, asimismo, en la Comunidad la creencia en la eficacia de los rituales en Ccochac-Despensa se expande a los pobladores circundantes a la Comunidad, quienes esperan los resultados para efectuar sus labores agrícolas. Concluyendo, en la Comunidad de Ccochac-Despensa, los rituales en el mes de agosto se basan en dos ejes: la creencia y la eficacia.

En el ritual Despensa kallpay, se observan diversos procedimientos simbólicos, como la evocación a la Tierra, a los cerros imponentes, sacrificios de animales, entre otros, con el fin de alcanzar una conexión con esas deidades que son misteriosas para los pobladores que creen en la eficacia de las fuerzas sobrenaturales, quienes les brindarán su apoyo en sus necesidades de alimentos, salud y prosperidad, en este sentido el antropólogo Víctor Turner manifiesta que: “el ritual es un conjunto de símbolos, donde el símbolo es algo que

conecta lo desconocido con lo conocido, está relacionado con la creencia en seres o fuerzas místicas”.(Turner, 1988, P. 21)

En Ccochac-Despensa, los pobladores consideran como cosas sagradas a la naturaleza como la tierra, el cerro Despensa, a quienes se les debe rendir culto a través de rituales con el fin de conseguir el bienestar de la Comunidad; los ritos son practicados colectivamente, como también las personas están imbuidas de creencias y costumbres tradicionales acerca de la naturaleza que los dinamiza hacia acciones rituales, al considerar los comuneros que el cerro Despensa es de mucho respeto, si uno quiere ascender a esta montaña, antes necesita pedir permiso, además, si la persona es invadida por dudas podría ser castigado, incluso hasta morir; en este punto el sociólogo Emilio Durkheim afirma que: “los ritos son reglas de conducta que prescriben cómo los seres humanos deben de comportarse ante las cosas sagradas”, manifiesta también, que: “los ritos son prácticas que persiguen un fin, funcionalidad que está determinada por la creencia, en tanto que la creencia es parte de la conciencia colectiva, un conjunto de normas, valores y costumbres establecidas que indican cómo vivir”. (Durkheim, 1963, P. 41)

Resumiendo, los rituales en Ccochac-Despensa involucran por un lado símbolos, y por otro, leyes sociales que indican cómo comportarse ante lo sagrado y cómo conseguir prosperidad, salud y abundancia.

Cuando se hace referencia a la Comunidad de Ccochac-Despensa se concibe como una Comunidad religiosa, por lo tanto creyente, no solo por el lado tradicional y originario sino también por el lado del cristianismo, en ese sentido los pobladores son partícipes de los rituales que se efectúan en ambos lados religiosos; es decir, por un lado en el ritual Despensa, su práctica muestra que es una tradición andina, y por el otro, la celebración de la fiesta y ritual en honor a la virgen Asunta es cristiana-católica, pero, entrelazado con el

panteón andino, lo cual manifiesta claramente el ethos del poblador de Ccochac-Despensa, al respecto el antropólogo Clifford Geertz menciona que: “los ritos y la creencia religiosa se enfrentan y se confirman mutuamente y el ethos se hace razonable y se muestra como un estilo de vida razonable, asimismo, la cosmovisión se hace emocionalmente aceptable porque se presenta como una imagen de estado real de cosas, de la que el estilo de vida es una auténtica expresión y las significaciones se expresan en símbolos”.(Geertz, 1973, P. 118)

Asimismo, en Ccochac-Despensa la práctica de los rituales significa dar forma a su manera de ver el mundo, a su modo de vida, a su conducta, que para Geertz es el ethos que responde a un estado real de cosas que se expresan en símbolos como son las ofrendas por ejemplo, como cuando sacrifican los cuyes y observan sus entrañas, su sangre si se pone negra significa que alguien morirá, por lo tanto lo queman en lado opuesto al Oeste el “Qhepa Yana” para que revierta la desgracia, asimismo, si la sangre del cuy se contrae en el agua significa que no será un año lluvioso, habrá sequía, y si su sangre se esparce en la laguna, para los comuneros será un año lluvioso, caso contrario lo revierten con el fin de darle una forma positiva a la vida en la comunidad. Lo mismo ocurre en la quema de Despachos, en el sacrificio de la llama, todo el escenario ritual está constituido de símbolos que emiten significados interpretados por los moradores, incluso en caso de significados adversos, los pobladores efectúan rituales que se encargan de revertir las adversidades. En ese sentido, la práctica de rituales en la Comunidad de Ccochac-Despensa implica manejo simbólico. En referencia a este aspecto, Víctor Turner manifiesta que: “el símbolo es la más pequeña unidad que conserva las propiedades específicas de la conducta ritual, que forma parte de la estructura de un contexto ritual”. (Turner, 1988, P.21) En esa perspectiva,

el significado juega un rol importante en la comunicación, en la interpretación y en la acción.

También en Ccochac-Despensa, los rituales del mes de agosto se efectúan basados en una organización comunal, donde el “Alférez” ocupa la posición más alta de la jerarquía en la organización. Las actividades del “Alférez” comienzan en cuanto recibe el cargo el 15 de agosto con el rito del sembrío de las semillas en la capilla frente de la virgen Asunta, continúa el “Ruru Mañay”, que se hace en el mes de noviembre consistente en adivinar el layme dónde se debe sembrar. Otra actividad que tiene que realizar el “Alférez” es en carnavales, cuando tiene que llevar el “Kallpa” (fuerza) consistente en llevar una pequeña alpaca o llama para ser sacrificada en el mismo layme, con cuya sangre es regada las tierras de cultivo. Otra actividad que el “Alférez” debe hacer en el mes de mayo es la “Ccorpa” o “kacharpary”, cuando el “Alférez” va al layme con una comitiva y escarba una fila de papas de cada persona, esto como haciéndose pago por adelantado para pasar el “cargo” en el mes de agosto.

La elección y contratación de los “Yanas” está a cargo del “Alférez”, o sea que asumir el cargo de “Alférez” es una responsabilidad, como también es la posición más alta de la jerarquía en la organización de los rituales, de esa manera el “Alférez” se encarga de velar por la realización de todos los rituales según el calendario agrícola, este aspecto podemos explicarlo con Hocart, que menciona que: “el ritual es una actividad social que demanda de una organización jerárquica, a su vez que es emotiva porque los participantes se sumergen en sentimientos de todo tipo como alegría, deseo o tristeza, estas emociones hacen que el ritual sea tanto individual como colectivo; individual en tanto cada individuo posee sus propios deseos, y colectivo porque los participantes intervienen juntos, pero finalmente sus anhelos son iguales”, (Hocart, 1952, P. 83). En ese contexto, la ejecución de

rituales en la Comunidad de Ccochac-Despensa involucra para su realización, una jerarquía y organización con la participación de todos los comuneros.

En Ccochac-Despensa el “Yana” es quien sacrifica los animales, como cuyes y llamas, con el fin de influir en el comportamiento de la naturaleza, como la Tierra, el Agua, los cerros, como también para restituir las fuerzas desgastadas de la Tierra y el Apu Despensa; a fin de obtener abundante cosecha, toda la población apoya la ejecución de estos rituales que son funcionales en el ámbito, pues los pobladores de Ccochac-Despensa tienen la idea de que si no le hacen ofrendas a la Tierra y a los Apus no habrá producción, no habrá buena cosecha y lo que siembran no producirá. En referencia a este tema, Hocart indica que: “la meta del sacrificador es el control de la naturaleza a su voluntad para obtener la abundancia”, así mismo, el “sacrificador efectúa los rituales basado en un orden fijado”. En esta perspectiva, los habitantes de Ccochac-Despensa, pretenden dominar por completo la naturaleza a través de los rituales, tal como lo afirma Hocart, incluso cuando los resultados de los rituales son considerados como malos, los comuneros tienen la posibilidad de modificar los designios pronosticados y revertirlos hacia el bienestar, esto indica que los habitantes del lugar pretenden asegurar su bienestar en términos de economía, salud y prosperidad en general, a través del manejo de la naturaleza por medio de los rituales. En este tema tiene importancia la participación del oficiante y “el sacrificador en el manejo de la naturaleza”. (Hocart, 1952, P. 19).

Uno de los elementos principales de estos rituales son las ofrendas, que consisten en “despachos” o “mesas” que se tienden y son posteriormente quemados, asimismo, existen ofrendas consistentes en animales como llamas, alpacas y cuyes que son sacrificados en honor a la Tierra, llamada en el Mundo Andino: “Pachamama” y los cerros: “Apu” que en este caso es Despensa. A este respecto Victoria Castro Rojas, Varinia Varela Guarda y

otros, mencionan que: “cada una de estas y otras ceremonias tienen necesariamente diversas clases de ofrendas como “mesas” y quemas rituales” (Castro y otros, 1994, P. 20). José Alfredo Díaz Ramos, indica también que: “en agosto la Tierra despierta con hambre y hay que devolver en forma ritual lo que ha dado durante el año, estos son por ejemplo: coca, chicha, vino, etc.”, (Díaz, 2010, pp. 1 - 2), para el caso de Ccochac-Despensa se da como ofrenda también animales. El cronista Bernabé Cobo menciona que: “en la época inca se hacían ofrendas con humanos”, pero las ofrendas con seres vivos históricamente han tenido un proceso de degradación, según la versión de los pobladores de Ccochac-Despensa lo confirman, mencionan, por ejemplo, que la ofrenda con cuyes antiguamente se hacía con una docena, actualmente solo se hace con media docena, asimismo, se hacía con cuyes de color negro, pero en la actualidad frente a la escases se hace con cuyes de cualquier color, esta situación indica que se están produciendo cambios orientados hacia un lento proceso de desaparición tal como Manuel Marzal lo predijo, que: “estas costumbres resistieron a la imposición católica–cristiana y últimamente a los evangélicos, pero que no podrán resistir la modernidad”, los indicadores de esto es que muchos jóvenes ya no practican el culto a la Tierra y demás prácticas tradicionales. Este aspecto pone de manifiesto las ofrendas y los cambios en el transcurso histórico de la comunidad.

Actualmente en Ccochac-Despensa, muy pocas familias practican la ofrenda al ganado que antiguamente se hacía para que el ganado se procrea; el día de la ofrenda al ganado los pobladores adornaban con cintas de colores, realizaban el rito del “T’inkay”. Para efectuar el ritual al ganado se utilizaba chicha que se esparcía a los animales, este líquido se utilizaba en dos vasos ceremoniales especiales denominados “Q’eros”, asimismo, se armaban una “mesa”, un “despacho”, que posteriormente era quemado en honor a los animales. Durante el rito no le hablaban de su nombre al ganado, sino los pobladores

manejaban otra terminología para nombrarlos, por ejemplo a la vaca le llamaban “taño”, a la oveja “castilla”, al caballo “castaño”, al igual como ocurre en el caso de los productos agropecuarios donde a la papa se le denomina “piturisay” y al maíz “sahuasiray”. Durante la celebración a los animales había la prohibición de llamarles por su nombre común, como también a los productos, y quien se equivocaba pagaba una multa, una prenda, como un sombrero o un poncho que era requisado y el infractor debía pagar una multa para recuperarlo, que podía ser una botella de alcohol.

Para los pobladores de Ccochac-Despensa la cantidad de ganado ha disminuido debido a que se ha dejado de hacer los rituales en honor a los animales.

En resumen, los principales rituales que se efectúan en el mes de agosto en Ccochac-Despensa están constituidos por el ritual en honor al Apu Despensa y el ritual en honor a la virgen Asunta, el 15 de agosto, los demás se practican poco, solo a nivel familiar y a ocultas debido a la vergüenza que sienten ya que son criticados por otros comuneros por influencias de la modernidad.

En Ccochac-Despensa, el ritual al Apu Despensa se hace de acuerdo a un orden establecido que comienza con la licencia que se pide al cerro Despensa, para ese efecto se entierran tres semillas de coca en el lugar que se tenderá la “mesa”, los asistentes forman una media luna en torno a la ubicación de la “mesa” central, todos los participantes ingresan con los pies descalzos por tratarse de un espacio sagrado, los varones ocupan la primera fila y en orden de prestigio les alcanzan dos q’eros o vasos ceremoniales de chicha, la persona que recibe llamará a su par, otra persona para que comparta el otro vaso, ambos esparcen chicha al suelo exclamando palabras de veneración a la tierra, como, *“Santa madre Tierra sobre ti que se haga todo bien”*, seguidamente se procede a repartir alcohol a todos los asistentes, quienes también esparcen la bebida en el suelo; a este hecho

se denomina como “t’inkay”, este acto lo hace un representante de cada familia. En esta perspectiva, el ritual que se hace en Despensa se basa en una lógica que implica todo un proceso ordenado y pautado que se desarrolla colectivamente en torno al cual Durkheim afirma que “los ritos son maneras de actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinadas a suscitar, a mantener o rehacer ciertos estados mentales de esos grupos”. (Durkheim, 1963, P. 15)

La estructura del ritual que se efectúa en Ccochac-Despensa está constituida por diversos sub rituales, la petición de Licencia, el sacrificio de la llama, el sacrificio de cuyes, los t’inkay o ch’allay (esparcimiento de bebidas en el suelo invocando a la tierra y los cerros) y el kallpa aypachiy (distribución de la carne cocinada sin sal), el sacrificio de tres cuyes en la laguna en el momento del retiro del lugar, la quema al oeste que denominan “Qhepa”, que equivale a “atrás”, que es en donde está el dominio del mundo andino y que durante el ritual es vigilado por el “Qepa Yana”.

El “Misa Mast’ay”, es el tendido de la mesa que está a cargo de un “Misachiq”, “Alto Misayoq”, “Yachayniyoc” o “Yana”. El proceso de instalar y ordenar la mesa de pago es denominado “Misachiy” o “Misa Mast’ay” que se hace para pedir licencia, en otros momentos, le llaman simplemente “licencia”. En la base de la mesa tienden costales de lana de alpaca y sobre estos, colocan pequeñas mantas tejidas con lana de alpaca denominadas: “unkhuña”; antes de comenzar el “P’unchau” se hace una señal de la cruz sobre la mesa, dividiendo el espacio en “P’unchau” (Este), “Qhepa” (Oeste), “Paña” (derecha) “Lloq’e” (izquierda). Sobre las unkhuñas colocan ordenadamente granos de maíz, hojas secas de Chamán, pétalos de claveles rojo y blanco y la harina de maíz. A este preparativo denominan también: “kallpa”, y tiene la función de revitalizar la energía sobrenatural de las deidades, convirtiéndose útil al hombre; según El sociólogo Durkheim:

“los Dioses también dependen del hombre, sin las ofrendas y sacrificios morirían” (Durkheim 1963, P. 42). Esto nos permite entender esa dinámica que se crea entre hombre, naturaleza y los Dioses, y cómo esa interacción ayuda a la continuidad de la vida a través de los alimentos que está estrechamente relacionado al pago de las deidades.

El sacrificio de los cuyes es otro ritual, el “P’unchau” es el encargado de sacrificar los cuyes, sacando de una talega les tuerce el cuello, luego, les pellizca por el pecho, de tal manera que la sangre que se derrame salga directamente del corazón, a esto también le llaman “t’ipiy”. La sangre que sale del cuy es recolectada en pancas de maíz que tienen la forma de dos canoas reposando y son sostenidas por palos para que no se muevan. Antes de extraer el corazón, el sacrificador sopla para llenar de aire los pulmones que es depositado en otra panca para leer los augurios. El cronista Garcilaso de la Vega afirma que “lo hinchaban de un soplo y guardaban el aire dentro, luego miraban las vías por donde entraba el aire”. (Garcilaso De la Vega 1960, P. 268)

Y una vez finalizado el sacrificio de los dos cuyes, esparce la sangre sobre las unkuña(s), de manera que los granos, hojas y flores queden teñidos. Es en el coagulo de la sangre y del corazón donde se leen los augurios y se pronostican los acontecimientos sociales, cuando es de mal augurio proceden a quemarlo en la parte denominada “Qhepa”, que también está vigilado, por el “Qepa Yana” y es quien espera con el fuego encendido para quemar los malos augurios que se presentan durante la ceremonia; el “Qepa Yana” se encarga de hacer que las cosas se reviertan quemándolo con un cuerno de venado.

El sacrificio de la llama se practica desde tiempos prehispánicos, además de realizar sacrificios humanos, cuyes y otros animales, dentro de los rituales importantes para las deidades se practicaba el sacrificio de la llama. El cronista Guamán Poma de Ayala, señala que: “en la época de los incas cada pueblo tenía la costumbre de ofrecer sacrificios a sus

deidades con seres humanos, coca, plumas de parihuana, mullo, sangre y carne cruda, y tomaban y comían su sangre; y su carne cruda”. (Guamán Poma de Ayala 1936, P.192). Así mismo, el cronista Bernabé Cobo, respecto a los ritos y sacrificios que se practicaban en la época inca, afirma que los Incas: “hacían sus ritos y sacrificios con tanta determinación y devoción que eran capaces de sacrificar hasta a sus propios hijos conforme a sus costumbres”. (Cobo, 1893, P. 305 Tomo III).

En Ccochac–Despensa, como ya se ha mencionado anteriormente, todavía se practican los sacrificios dentro de sus rituales, entre ellos el sacrificio del cuy, la llama o la alpaca. Siendo uno de los sacrificios más importantes que simboliza “el Kallpa” que quiere decir la “fuerza vital”, esto nos lleva a analizar que este tipo de sacrificio se realiza con el fin de renovar las fuerzas perdidas durante el año, de la Tierra y del hombre, donde se presenta una analogía. Con este sacrificio, la Tierra o “*Pachamama*” renovará o recuperará sus fuerzas para poder seguir produciendo alimentos para sus habitantes. Así mismo, para los participantes es el momento de renovar también sus fuerzas, dejar ir sus penas y enfermedades junto con el animal sacrificado que deja de existir en este mundo. A esto se denomina “ritual de renovación”, refiriéndose a la renovación de fuerzas, como dijera el antropólogo Washington Rozas: “En el mes de agosto, la tierra, los animales, los hombres y las deidades han llegado sin fuerzas (kamaq o kallpa), están extenuados, en consecuencia, necesitan alimentarse para recuperar la fuerza perdida, consecuentemente se deben celebrar los rituales.” (Rozas y Calderón, 2014, P. 346 -347).

Al mismo tiempo que los participantes están agradecidos con el animal sacrificado, ya que podría remplazar la muerte de alguno de ellos. Este momento del ritual es de mucha emoción entre los participantes, el “Yana” y los sacrificadores. El antropólogo Hocart relaciona los rituales con la emoción: “los cultos emocionales son al mismo tiempo

individualistas y gregarios: individualistas en cuanto que cada participante sigue su propia fantasía, gregarios en cuanto que todos los participantes actúan juntos y sus fantasías son, además, monótonamente iguales”, (Hocart, 1952, P. 83). En un momento, cuando invade la emoción, desaparece la organización, ya que un ritual de cualquier tipo es una actividad social, que requiere de una organización.

El sacrificio, se realiza en un lugar especial destinado para ese tipo de rituales denominado “P’unchau”, que está relacionado con el día o Sol naciente que simboliza la vida, lo contrario, sería el atardecer que simboliza la muerte o el descenso. Las personas que ejecutan el sacrificio, también son personas escogidas de acuerdo a sus capacidades y habilidades sobrenaturales, como saber leer coca, y debe ser conocido en la comunidad por sus facultades y entre otras cosas, además, ser expertos en degollamiento, ya que tienen que extraer las vísceras y el corazón del animal aun estando vivo, incluso según algunos cronistas, el sacrificador debe estar en ayunas y haber practicado la abstinencia sexual. “Preparábanse para esta fiesta con ayuno y abstinencia de sus mujeres, poco antes del amanecer todos los que habían ayunado se lavaban los cuerpos y tomaban un poco de masa mezclada con sangre y la pasaban por la cabeza, el rostro, pecho y espaldas, brazos y piernas, como que se limpiaban con ella para echar de sus cuerpos todas sus enfermedades” (Garcilaso de la Vega, 1960, pp. 306-307).

Una vez que la llama es preparada para el sacrificio, pasa por una serie de pasos, cuando está atada sus patas y recostada sobre el suelo, se hace el “ch’allay”: asperjar alcohol y chicha sobre la llama, para luego extraer el corazón vivo y palpitante de dicho animal, mostrar a todos los participantes y luego ofrecer a las deidades, en este caso al Apu “Despensa”, siendo colocado en la mesa con el resto de los ingredientes; según los “Yanas” de Ccochac-Despensa, el corazón es el núcleo o la parte esencial del “Kallpa”, la

fuerza vital. Fuerza o energía vital que alcanza al Apu Despensa, a la Pachamama y a la virgen Asunta, es decir el propósito principal del ritual, además del Humayllu y la Comunidad Ccocha. Después del término del momento de la extracción del corazón, momento de reflexión y recogimiento, el “Alférez” o algún dirigente de la Comunidad ofrece un discurso para recordar a todos los participantes que esta tradición y costumbre Ccochac-Despensa viene celebrando desde tiempos muy antiguos, y así como que proveen el “kallpa” a las Deidades a través del sacrificio, también invoca la fuerza vital de todos los tiempos, desde hace tres años juntos para los participantes y todos los habitantes, símbolo de reciprocidad, de dar y recibir.

Así mismo, los participantes acostumbran tomar la sangre del animal sacrificado, esta debe estar caliente, también es símbolo de “kallpa”, la sangre es distribuida en q’eros a todos los participantes según orden de prestigio y cargos, de mayor a menor, con la finalidad de invocar con mucha devoción la energía, el alma de todos los productos como la papa, el maíz, que vengan de todos los lugares y se reúnan en Ccochac.

La fuerza a la que se refieren es probablemente la energía de la Pachamama. De lo que se trata de hacer, es que vuelva y luego reúna a todas las almas de los alimentos, para así quedarse ahí durante el resto del año. Porque según dicen, la energía como ellos llaman “*kallpa*”, se marchó en los meses de cosecha que es entre mayo y julio. Para agosto no hay más “*kallpa*”, porque se dispersó y está rondando por algún lugar. Es decir, que la energía o “*kallpa*” se debilitó durante el año y se dispersó en los meses de la cosecha, entonces este ritual de sacrificio es el momento de traer de vuelta, concentrar y unir esas fuerzas para el resto del año, cosa que genere una buena producción, salud y armonía entre sus habitantes; en el mes de agosto, descubrimos que los principios de concentración, dispersión y renovación están siempre presentes, manifestando un equilibrio a través del ciclo.

Sobre los rituales de agosto, habíamos mencionado que el Principio de Concentración deriva en un orden y la Dispersión a un caos, en este aspecto, pensamos que cada uno de estos principios, para su existencia, debe manifestarse en un equilibrio que se mantiene a través de lo siguiente: “el Orden se alimenta del Caos y el Caos del Orden”. (Rozas y Calderón, 2014, pp. 346-347).

Una vez pasado el ritual de la bebida de la sangre del animal, proceden a sacar la carne, para que luego esta pueda ser cocinada en poca agua y sin sal, y posteriormente ser distribuido a todos los participantes. Durante ese momento todo es sagrado, el animal sacrificado, su sangre, la carne, de esa manera hasta el agua manchada de sangre donde se lavó la carne es tirada a la laguna, un ser sagrado; de la misma forma, para los comuneros la laguna es sagrada, por tanto, no pueden tirarle otros elementos, pero sí la sangre o el agua manchada de sangre del animal sacrificado, por ser elementos sagrados; tampoco se pueden lavar las manos en las aguas de la laguna, por la misma razón.

Mientras tanto el corazón y los pulmones del animal son cortados en trozos pequeños y puestos dentro de la ofrenda junto con el resto de los elementos; después de asperjar chicha y alcohol sobre ella, dichas ofrendas son llevadas uno por uno al lugar de incineración ubicada hacia el “Este” o “P’unchau”, para luego ser incinerada por el paje o ayudante del “Yana” u oficiante de la ceremonia.

Al mismo tiempo, un grupo procede a cocinar la carne trozada del animal sacrificado, una vez cocida, la carne se distribuye entre todos los asistentes, lo cual se le denomina “kallpa aypachiy”. En el pensamiento de los oficiantes y participantes del ritual, los hombres comen la carne hervida y las deidades carne cruda, del animal sacrificado. Con este fin, y pensando en que todos los restos del animal sacrificado deben ser ofrecidos a las deidades, se procede posteriormente a disponer de una pequeña construcción de

piedra de forma circular, como una especie de casita, llamada “*Pulluwaco*”. Todos los restos del animal son depositados en ese recinto que está ubicado entre la laguna y el cerro Despensa. Este lugar está localizado al lado derecho del Centro Ceremonial; los que se encargan de trasladar dichos restos del animal son los mismos personajes que realizaron el sacrificio, que solamente pueden ser varones; ya estando en el lugar uno de ellos se dispone a recibir los restos desde el interior del recinto, finalmente tapan todo con mucho cuidado para que no quede ninguna posibilidad de que otros animales se los lleven.

Después de haber finalizado el rito con la llama, y antes de retirarse del lugar sagrado, sacrifican tres cuyes en la laguna, porque en el pensamiento del poblador de Ccochac-Despensa, la laguna también necesita de ofrendas para propiciar las lluvias, por consiguiente, los cuyes son sacrificados de la misma forma que el rito anterior, abriéndole la parte del pecho, extrayendo el corazón, el cual es arrojado al medio de la laguna, así mismo, recogen agua en recipientes de plástico para llevar a la Comunidad; con una parte del agua de la laguna riegan las semillas que han sembrado en la capilla, y la otra parte del agua es trasladada por una Comisión de Voluntarios hasta la Comunidad de Ccocha, que está ubicada a 8 km. de Ccochac Despensa; en vista de que Ccocha era la principal Comunidad que efectuaba estos rituales, ya que Ccochac-Despensa era solo su astana, lugar temporal de vivienda en épocas de lluvias, para pastear sus ganados. En Ccocha también existe un Pulluwaco y una caída de agua, ese agua de la laguna es colocada en ese lugar cerca a la caída de agua en cántaros de barro acompañado por una ofrenda, con la finalidad de propiciar la lluvia, siguiendo todo un ritual. En Ccocha los que offician este ritual son personas designadas por su experiencia en este tipo de actos, quienes son del mismo lugar.

Para despedir a los voluntarios que han llevado el agua, les regalan maíz que fueron reunidos entre todos pobladores de la Comunidad de Ccocha, en agradecimiento a su labor, por llevar el agua; esos productos se quedan con ellos.

En la distribución espacial para realizar los ritos en el Apu Despensa se consideran los cuatro Puntos Cardinales que son: **Phunchao(día), (Este)**, por donde aparece el Sol, que significa el día, la luz, es el lado que se considera lo positivo, el lado bueno; es el lugar donde se realiza la mayor parte de las actividades, como es el sacrificio de la llama, de cuyes, la petición de licencia, la mayoría de los “*t’inkay*” y el “*kallpa aypachiy*”; es el lado donde se queman las ofrendas en el fuego que se mantiene prendido durante el ritual; quien se encarga de esto es el paje del “P’unchau” (ayudante o persona que acompaña al “Yana” que es el oficiante del ritual); también es el lado al cual está dirigido la cabeza del animal a ser sacrificado durante los ritos, los sacerdotes y ayudantes siempre están posicionados con la mirada hacia el Este, dando la espalda al Oeste.

“Qepa” (atrás), Oeste, por donde se oculta el Sol al atardecer, representa la obscuridad, la noche, lo desconocido; es en donde está el dominio del mundo andino y que durante el ritual es vigilado por el “Qhepa Yana”. Según Antonio Checcaña, este lugar es el más poderoso y el más importante, en este lado se ubica el “Qepa Yana”, encargado de mantener el fuego prendido para quemar todo lo negativo que puede salir durante el rito y quede así atrás, en el pasado, para atizar el fuego el “qepa yana” utiliza el cuerno del venado para que quede en la nada: “*Qollo*”.

Paña(derecha), Norte, al pie del “Apu Despensa”, lugar sagrado donde se deposita el cuerpo del animal sacrificado en una especie de casita de piedra en forma circular, que denominan: “Pulluwaco”, en total son 6 Pulluwacos en toda la zona.

Lloqe(izquierda)Sur, por donde aparece la llama para ser sacrificada, es la zona en el que el animal espera hasta el momento del sacrificio y antes es adornado con cintas de color en las orejas.

Figura N° 3

Fuente: Elaboración Propia

Finalizado el rito del sacrificio, se inicia el rito del “Despensa Allay”, que quiere decir: “escarbar la despensa de productos”, ese acto de escarbar las semillas para leer los augurios se llama “*Despensa Allay*”, esto se realiza con la participación de los representantes de cada familia de la Comunidad. Las “despensas” son construcciones ubicadas en dos lugares sagrados, tienen más de un metro y medio de alto, son totalmente de piedra y tienen la estructura de una casa con un techo de piedra similar a las demás “*Pulluwacos*”, están designados el primero para el “Alférez” y el segundo para el Alcalde

de Haquira. Dentro de estos recintos se colocan recipientes de arcilla cocida como: pebeteros, jarros, platos. El “Alférez” y sus acompañantes se aproximan a dicho lugar con mucha reverencia, luego derraman cuidadosamente un poco de alcohol y chicha (Ch'allay), procediendo a destapar las piedras de la superficie, pues estas piedras cubren la siembra del año anterior. Después de dejar descubiertas las tierras de cultivo, se inicia el escarbe cuidadoso y sigilosamente. Los productos son sembrados cada año inmediatamente después de la cosecha.

La idea es encontrar algunos tubérculos diminutos o algún grano, se inicia primero regando, chicha y alcohol en el suelo, peticionando a las deidades, se agachan a buscar en la tierra, encontrando diminutas papitas y granos germinados los que son guardados para mostrarlos y rendir culto (*t'inkay*) en la población; cuanto más pequeña es la papa, es mejor. Eso fue en la primera “despensa”. Y así proceden de la misma manera con la segunda “despensa”, mientras los mismos participantes van ingiriendo más alcohol. La “despensa” es escarbada por mujeres y varones, ambos participan, según la jerarquía, primero inician el Alférez con la despensera y la copa colocan de cabeza sobre un montoncito de trigo y al recoger nuevamente observan cuantos granos de trigo se ha pegado en el vaso, cuentan de dos en dos y si queda uno sin par recogen el trigo y lo guardan para sembrarlo.

De esa manera los pasos del ritual en Despensa que se ha efectuado son los siguientes: Primero, es la Licencia, preparación de la ofrenda para pedir permiso al Apu “Despensa” para iniciar el rito, luego viene el sacrificio de los 6 cuyes, seguido del sacrificio de la llama, luego el “Despensa Allay”, y finalmente, el sacrificio de 3 cuyes en la laguna. Como se dijo anteriormente, antes en la laguna se sacrificaba cuyes negros, pero

ahora por su carencia se utilizan de cualquier color, este último rito en la laguna es para invocar y propiciar la lluvia durante la época de los cultivos.

Según la historia cristiana, los católicos celebran una fiesta el 15 de agosto en homenaje a la Asunción de la virgen María en cuerpo y alma al cielo. La imagen de la virgen Asunta fue llevada a Ccochac-Despensa por las madres del Convento del distrito de Haquira, para que realicen su fiesta en esta fecha, quizá con la intención de que los comuneros dejen de realizar los rituales en el Apu Despensa, ya que en el mes de agosto ya se celebraba el rito al Apu Despensa, sin embargo, lo interesante es que los comuneros incorporaron a su calendario ritualístico y festivo la celebración de la fiesta a la Mamacha Asunta, pero a la vez, siguen celebrando el rito al Apu Despensa, de tal manera que claramente se puede observar un paralelismo de la existencia religiosa andina y cristiana para los mismos fines.

La celebración en homenaje a la virgen Asunta también tiene la misma finalidad que lo que se realizan los rituales en el Apu Despensa: pronosticar el futuro agrícola. Se dice que en otrora las papas desaparecieron con su espíritu, y las personas anduvieron en busca de ella. Así, de repente apareció una mujer en la Comunidad de Ccochac-Despensa. Esa mujer procedía de Espinar y traía varias semillas de papa. Esas semillas las depositó en las orillas de la laguna cerca al Apu "Despensa" y así ese lugar se convirtió en la Despensa. Después de ello, la mujer se marchó y los pobladores la identificaron como la virgen de Asunción. Es desde ese momento que asocian a la virgen con el "*despensa allay*" nombrándola a su manera "Virgen Asunta" o "Mamacha Asunta". Esto coincide con la afirmación del antropólogo Rozas y Calderón, que "la celebración del rito del "Pago a la Tierra" es con el propósito de "recuperar" la fuerza desgastada de la Pachamama y puedan así, tener una mayor producción de plantas comestibles. Tercero, acostumbran "cambiar su

suerte", con el propósito de desterrar las enfermedades, calamidades, desgracias, etc., del que todo hombre no está libre de sus efectos. Y cuarto, festejan a la virgen Asunta con la intención no sólo de mantener la fiesta, sino que a través de los "cargos", se renueva la fe de los devotos a la virgen, para que conceda milagros a la gente y tengan la posibilidad de obtener buena salud, trabajo, negocios, dinero, amistades" (Rozas y Calderón, 2014, P. 317).

"La época de la siembra está marcada por las fiestas principales dedicadas a la virgen, por ejemplo: Asunción, el 15 de agosto; Natividad, el 8 de setiembre y el Rosario a partir del 8 de octubre. Salta a la vista inmediatamente, la analogía entre estas fiestas y los ritos de fertilidad en homenaje a la Pachamama. Con este análisis, podemos llegar a entender cómo una fiesta de la virgen, en tiempo de siembra es portadora de valores y significados más amplios, capaces de dinamizar todo un pueblo". (Judd, 1983, pp.37-39).

Así mismo, Marzal reafirma que: "se realiza el "Pago a la Tierra", para que la Tierra no castigue, porque tiene hambre, sino para agradecerle. Ser parte del supuesto de que el pago resulta funcional para la cultura campesina de los Andes, pues no puede explicarse de otra manera su supervivencia. Es un rito de la religión popular agraria pre-inca, que ha soportado la invasión de la religión y cultura de los incas y de los españoles, aunque no creo que soporte la invasión de la civilización técnica moderna. El proceso de modernización va a terminar con todo eso en que hoy en día ya hay muchos jóvenes que no creen en esas ceremonias". (Marzal, 1971, pp.124-126) Los pobladores de Ccochac manifestaron que incluso dejaron de practicar el ritual al Apu Despensa, que antes era mucho más rimbombante, con la participación de otras regiones y comunidades, porque era el lugar de augurios para la producción agrícola, sin embargo, en los últimos años ha ido disminuyendo la importancia de la celebración, debido a que el interés de la nueva

generación ya no necesariamente es conservar y seguir practicando sus costumbres y tradiciones; la inserción al mundo moderno y urbano es mucho más fuerte que a lo tradicional, además, hace unos años acaban de fallecer los “Yanas”, y a medida que desaparecen las personas sabias de la comunidad, entonces disminuye la fuerza ideológica y religiosa, no solamente a nivel del panteón andino, sino también cristiano.

La celebración de la virgen Asunta en Qochac–Despensa tiene toda una estructura organizada por los mismos comuneros, con la dirección e iniciativa de un “Alférez”, también elegido por la misma Comunidad; muy pocas veces se ve la participación de personajes como el cura o las madres del Convento de Haqira, solo durante la Misa y la Procesión.

Entre los elementos que se encuentran dentro de la Capilla, son la cruz, la imagen de la virgen y otros elementos cristianos, pero también, delante del altar de la virgen está una pequeña parcela adecuada en forma de macetero, en donde siembran todos los productos andinos. En esta parcela, se puede predecir el porvenir del año que viene en la lectura de la conservación de los productos.

Luego de la procesión, los encargados proceden a dar lectura de los resultados donde se invoca de manera constante la presencia de la “Virgen Asunta”, para ello se arma una mesa ataviada de claveles, hojas de coca, cebo de llama, hojas de chaman (hierba de puna) y otros ingredientes. Esta mesada es para venerar a los productos cosechados en Despensa, además se añaden chicha, cañazo y humo de incienso mezclado con cebo.

Al finalizar el rito, continúa la fiesta en la casa del “Alférez”, con mucha bebida y comida y baile hasta concluir a las 19 horas. Y finalmente el día 16 de agosto, la celebración concluye con la corrida de toros, al sacar once toros, colocación de enjalmes y

la distribución de parrillada con pan, concluyendo con el cántico de la despedida: “kacharpari” “chikchischay paraschay”. No obstante todo este proceso, incluida la tarde taurina, es parte del ritual del mes de agosto que involucra el rito en honor al Apu Despensa y la Pachamama y a la Virgen Asunta, con el propósito de renovar fuerzas, y tener como una especie de renacimiento, al haber dejado ir todas las calamidades y enfermedades, y así también, observar y tomar conciencia de los augurios para el siguiente año, si será época de buena cosecha y salud tanto para los animales, los humanos y los productos; interviniendo en todo momento el paralelismo religioso que se manifiesta en la práctica de la creencia andina y cristiano – católica.

Sobre las razones por las cuales celebran estos rituales en el mes de agosto, los pobladores ya no tienen una explicación precisa, sino más bien siguen celebrando por costumbre, porque se celebra desde tiempos muy antiguos, aunque es clara la interdependencia entre el humano y las Deidades (Apu Despensa y Pachamama) ya que consideran que la Pachamama es la Tierra donde habitamos, es nuestra protectora, provee de productos y cuida de los animales, y el Apu Despensa, es poderoso; entonces, si uno no le corresponde recíprocamente puede ser castigado con enfermedades y hasta la muerte; el pensamiento de la interdependencia, y la relación cooperativa a través de la reciprocidad está vigente entre los pobladores de Ccochac–Despensa, no solamente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza en sus diferentes niveles y jerarquías. “Después de la cosecha, la Tierra descansa y despierta en agosto con hambre. La creencia es que para que no se coma las semillas de la siembra, que empieza el 21 de agosto, hay que alimentarla simbólicamente. Durante todo el mes, los pueblos andinos le hacen “Ofrendas” que significa devolver de forma ritual lo que la Tierra ha dado durante todo el año, es

decir, se le dan coca, chicha, vino, etc. A su vez, es una oportunidad para pedir por prosperidad para el resto del año”. (Díaz, 2010, pp.1-2)

Por consiguiente, el mes de agosto viene a ser un mes muy significativo; además de ser un mes de descanso, es un mes donde todo cobra vida, y todo tiene vida, en realidad, la Tierra, los productos y la laguna entre otros; desde agosto hasta noviembre se consideran también meses de riesgo para los animales por la escases de pasto, por consiguiente, es necesario realizar los rituales, además de realizar sus actividades con toda normalidad. “El mes de agosto es concebido por los campesinos como un período de crisis, en el que apenas se percibe el aliento de la fuerza vital. Es la temporada peligrosa y depresiva que anualmente deben soportar los seres vivientes. Los agricultores expresan esta condición crítica y la tensión que se percibe en el ambiente diciendo que la Pachamama está enferma. Para que se recupere es necesario apoyarla ritualmente, hay que "t'inkar" a la Tierra, es decir, esparcir ceremonialmente chicha o "trago" (aguardiente), o prepararle ofrendas de flores, hojas de coca, grasa de llama, etc., que se darán por recibidas cuando se quemen o se entierren en lugares determinados. A Pachamama, entonces, le habrá llegado "su comida" y recuperará sus fuerzas”. (Tomoeda, 1993, P. 290)

En todo sur del Perú realizan rituales antes de iniciar con el nuevo calendario agrícola en Cochac–Despensa, empiezan desde el mes de julio en “Patrón Santiago” con la *t'inka* de los caballos, aunque esta costumbre ya casi nadie celebra, agosto es un mes central de las actividades rituales más trascendentes del año agrícola. “Lo que todos los símbolos sagrados afirman es que el bien para el hombre consiste en vivir de manera realista; en lo que difieren es en la visión de la realidad que esos símbolos construyen. Sin embargo, lo que los símbolos sagrados dramatizan no son solamente valores positivos, también dramatizan valores negativos. Dichos símbolos apuntan no solo hacia la existencia

del bien sino también hacia la del mal y hacia el conflicto entre ambos. El llamado problema del mal consiste en formular desde el punto de vista de la cosmovisión la verdadera naturaleza de las fuerzas destructivas que moran en la persona y fuera de él, en interpretar los homicidios, los fracasos en las cosechas, la enfermedad, los terremotos, la pobreza y la opresión de manera tal que sea posible llegar a una especie de acuerdo con esos fenómenos. Todas las adversidades naturales (muerte, enfermedad, cosechas perdidas) se consideran causadas por el odio de un hombre a otro hombre que obra mecánicamente valiéndose de la brujería”. (Geertz, 1973, P. 121)

La razón de la importancia y el significado del mes de agosto en la concepción de los pobladores de Qochac lo podemos graficar de la siguiente manera:

Figura N° 4: Diagrama de Veen Euler para graficar el espacio en ambos lados y la intersección representa el mes de agosto que separa a ambos periodos.

Fuente: Elaboración propia

En Ccochac el Calendario agrícola está dividido en dos tiempos: Tiempo de lluvia-siembra y el tiempo de secas- cosecha y el espacio que existe entre estos dos, el punto de intersección entre el tiempo de secas y el tiempo de lluvias, sería el espacio ambivalente que corresponde al mes de agosto, el cual es incierto en el pensamiento del hombre andino:

no se sabe cómo será la producción agrícola del siguiente año, por consiguiente, es motivo de rituales para renovar la fuerza de la Tierra (Pachamama), despejarse de malignidades y enfermedades, así mismo observar e interpretar los indicadores de la naturaleza y de esa manera descifrar la respuesta de todas las interrogantes y temores que puedan existir sobre la vida. Por tanto, agosto es considerado como un mes sagrado de descanso, el fin de la actividad agrícola, donde la Pachamama ha quedado exhausta de haber dado frutos y el espíritu de los productos se ha esparcido; en este mes denominado ambiguo es preciso renovar la fuerza desgastada de la Pachamama y llamar a que vuelva el Pituisiray y el Sawasiray (espíritu de los productos). Así mismo, el “Apu Despensa” (protector del espíritu de los productos) necesita revitalizarse recibiendo el sacrificio de una llama para que con esa fuerza pueda renovar su fuerza, proteger y retener al espíritu de los productos (Sawasiray, Pituisiray), dar salud y bienestar a los habitantes. “Todos los límites son interrupciones artificiales, de que es continuo por naturaleza, y de que la ambigüedad está implícita en el límite como tal es fuente de ansiedad. El cruce de fronteras y umbrales siempre se rodea de ritual”. (Leach, 1989, P. 46).

El transcurso del tiempo lleva consigo cambios socio culturales que se manifiestan en novedades tecnológicas y conocimientos que se condensan a nivel nacional e internacional que impactan en las comunidades tradicionales, en esa vía, la celebración de los rituales en Ccochac-Despensa se encuentra en un lento proceso de debilitamiento que se manifiesta en la renuencia de los pobladores en asumir el “cargo”, no solamente por los gastos que esto implica, sino también, debido a los prejuicios que los jóvenes tienen por la influencia de la modernidad y la globalización. Los jóvenes que mantienen contacto con las ciudades, consideran que seguir este tipo de tradiciones y costumbres ya no tiene importancia, que corresponde a poblaciones antiguas que viven una vida de campesino y pobre, hasta cierto

punto no solo es falta de conocimiento sino un sentimiento de vergüenza y desinterés por aprender y conocer. Asimismo, en su contenido los insumos utilizados vienen mermando cada vez más, es así que por ejemplo antiguamente la cantidad de cuyes utilizados para el sacrificio eran 12 y de color negro y actualmente solamente se utiliza media docena y de cualquier color, también la cantidad de ofrendas eran mayores ya que se utilizaban 12 unkuñas (mantas pequeñas), actualmente solo se utiliza media docena, a esto se suma la escasez de “Yanas” o personas con experiencia y conocimiento formados para officiar este tipo de ritos, que en los últimos años han ido falleciendo, sin dejar personas capacitadas para seguir esta tradición.

CONCLUSIONES

1. El significado de los rituales en el mes de agosto en la Comunidad Ccochac-Despensa es de renovación de la fuerza “Kallpa” o energía perdida durante el año, la propiciación haciendo el pago al Apu Despensa y a la Pachamama con los animales sacrificados: la llama y los cuyes, para a cambio recibir los favores de estas Deidades a través de la protección y resguardo del espíritu o alma de los productos como la papa, para que permanezca en la Comunidad, caso contrario correrían el riesgo de sufrir hambruna; los pobladores están convencidos que con el rito del sacrificio se logra asegurar una mejor producción agrícola y por ende, mayor abundancia para las familias y el control de los posibles acontecimientos relativos al ciclo agrícola y el bienestar de la Comunidad; El rito “Despensa Kallpay” también simboliza el mecanismo de expulsión de las enfermedades u otros males que puedan aquejar a las familias o a sus animales. Y es de predicción, porque a través de uno de los componentes de este rito, que es el ritual del “Despensa Allay” se predicen las temporadas de inicio de las actividades agrícolas, así como también los resultados al finalizar, que se traducirá en una buena o mala cosecha. Cuando los rituales indican predicciones negativas, estos resultados son anulados por medio de otros rituales que se realizan en la parte opuesta, el lado Oeste denominado “Qhepa,” a cargo del “Qhepa Yana” y es incinerado utilizando ingredientes peculiares como los restos del venado y el fuego atizado con el cuerno de venado, es así que se revierten las posibles desgracias que podrían ocurrir en la Comunidad durante el transcurso del año venidero.
2. Este rito principal del mes de agosto es en honor al Apu Despensa, dentro de ello realizan el ritual del sacrificio de la llama, a lo cual lo denominan “Kallpa”, es decir

la llama o la alpaca es símbolo de “kallpa”, fuerza o energía. Las razones por las cuales se celebra este ritual “Despensa-Kallpay” se debe a la funcionalidad que tienen estos ritos en la producción agrícola, el bienestar y la salud de las familias, ya que si no se efectúan estos rituales no hay buena producción, y principalmente como ya se mencionó en líneas anteriores, el ritual “Despensa-Kallpay” tiene por finalidad renovar y recuperar las fuerzas perdidas, Las Deidades se alimentan de la sangre y carne cruda y los humanos de la carne cocida. Por tal razón, la importancia de este rito, ya que si se deja de realizar este rito en honor al Apu Despensa, como lo hicieron algunos años anteriores, implicó dificultades, hambrunas en la Comunidad, lo cual les obligó a los pobladores retomar las celebraciones de estos rituales en el mes de agosto.

3. Por consiguiente, el significado que encierra el ritual “Despensa-Kallpay” es de renovación y concentración de fuerza y energía, para que les acompañe durante todo el año, desde el momento en que se efectúa el ritual, el 14 de agosto, donde los participantes imploran el retorno de la energía de donde esté; en este ritual la llama representa la fuerza y energía, más específicamente, el corazón vivo que es extraído de la llama se ofrece al Apu Despensa y a la Tierra o Pachamama.
4. El mes de agosto, además de ser un mes de descanso de todas las actividades agrícolas, en el imaginario del poblador de Ccochac-Despensa, agosto tiene un contenido de peligro, de crisis, ambivalencia y mágico religioso a la vez. Para el hombre andino en general, y los pobladores de Ccochac-Despensa específicamente, todo tiene vida: las montañas, la tierra, las lagunas, las plantas, por consiguiente, es necesario mantener una relación interdependiente con ellos, ser recíprocos por lo recibido de ellos: la fuerza, el cuidado y la comida, es decir, la vida la debemos a

ellos, por tanto, la importancia de corresponderles y servirles a través de los diferentes ritos basados en sacrificios u otros elementos, para lo cual la población crea una serie de mitos que modera el comportamiento de los pobladores y mantiene vigente la práctica de dichos rituales. Por consiguiente, debido a que todo cobra vida, análogamente así como los pobladores de Ccochac-Despensa llegan cansados al mes de agosto debido a todas las actividades agrícolas que realizaron y necesitan descansar para recuperar fuerzas, también la Tierra, los cerros, la naturaleza en sí, están cansados y necesitan recuperar su fuerza y energía, para ello es el ritual “Despensa-Kallpay”. Asimismo, agosto es un mes de crisis porque en esta época no hay lluvias, y hay escasez de pastos para los animales, por lo tanto la Tierra, los Cerros, la naturaleza, están hambrientas y enfermas, entonces hay que alimentarlos con las ofrendas de productos y animales sacrificados. Es por eso que se hacen los rituales en el mes de agosto, por el peligro que representa para la vida, no solo de los seres humanos, sino también de la Tierra, la laguna, los cerros, y los productos como la papa entre otros, que también tienen vida.

Al mismo tiempo, el mes de agosto, por ser un mes intermedio, de transición y ambiguo, tiene vital importancia para hacer las predicciones del futuro para el siguiente año, a través del estudio y análisis de los indicadores de la naturaleza y de los rituales. Finalmente, para los pobladores de Ccochac-Despensa, el mes de agosto significa un tiempo de depuración y renovación.

GLOSARIO DE TERMINOS QUE SE UTILIZAN DURANTE EL RITO

Alférez.- Es la persona que sufraga los gastos de la una fiesta.

Allay.- Voz quechua que en castellano equivale a “escarbar” la tierra.

Apu.- Voz quechua que equivale a Dios. También se refiere a los grandes cerros, o a algunos espíritus de los accidentes geográficos.

Aqha.- Nombre quechua de la chicha.

Auki.- En quechua se refiere a los guías antiguos.

Capeador.- Es la persona diestra en manejar la capa y el poncho. Se relaciona con el torero, pues es el quien sale al ruedo junto al toro y se bate con el animal.

Chaman.-Son hojas secas de la puna, que se usan para colocar en la mesa de ofrenda.

Clavel.- Flores blancas y rojas (sus pétalos se colocan en la mesa)

Coca.- Las hojas de coca son utilizadas para armar la mesa.

Hampuy.- En quechua designa a la petición: “vuelve”. Es la palabra que repiten antes de tomar la chicha o el trago y los demás contestan igual.

Incienso.- Es la Gomarresina fragante que sirve para adular al que se hace ofrenda.

Kallpa.- En quechua, sirve para referirse a la “fuerza”.

Karguyoq.- Equivale a “El que tiene el cargo”. Proviene de la voz quechua, que hace referencia a las personas que se responsabilizan de dirigir la ejecución de la fiesta. Según Huayhuaca (1988: 178) el que toma en sus manos la realización de una fiesta y las solemnidades respectivas. El que tiene la obligación de hacer un cargo a sus expensas.

Indistintamente se les llama con los nombres de *carguyoq* (palabra castellana quechuizada) o Mayordomo.

Layqa.- Nombre en quechua del chaman que se encarga de hacer los pagos.

Licencia.- Es el permiso que pide el layqa y los pobladores al gran Apu “Despensa” para que les deje proceder con sus actividades.

Llama.- Nombre quechua de la llama.

Misa.- Es la acción central de ofrecer todos los Pagos requeridos.

Misa Mast'ay.- Es la acción de preparar la mesada.

Misachiq.- Se traduce como la persona que manda hacer la mesada o pago.

Orqo.- Voz quechua que se traduce como cerro o montaña.

Pachamama.- La Madre Tierra

Pago.- Es la ofrenda que se hace a las divinidades.

Picho Wira.- Expresión quechua que hace referencia al sebo de llama generalmente extraído de la parte del pecho del animal.

Pitusiray.- Nombre que se utiliza en ceremonias para designar a la papa. También hace referencia al espíritu de la papa.

P'unchaw.- Sacerdote encargado de realizar los rituales dedicados a las deidades, ofrendas que se ofrecen hacia el lado Este o Phunchao.

Q'epe.- Es el grupo que contiene los elementos para la ofrenda.

Qocha.- Voz en quechua que se refiere a la laguna.

Qowi.- Nombre quechua del cuy.

Despacho o Alcanzo.- Es una ofrenda que contiene muchos elementos que representan los recursos vitales de los diferentes pisos ecológicos de los Andes.

Sara.- Nombre en quechua del maíz

Sawasiray.- Es el nombre antiguo del maíz. En el ritual lo nombran como al espíritu del maíz.

T'inkay.- Es la acción de celebrar una inauguración o una entrada a alguna cosa.

Torero.- Es la persona responsable de ejecutar la corrida de toros.

Unkuña.- Es un tipo de tela especial. La tela es de pequeño tamaño y es del material de fibra de alpaca.

BIBLIOGRAFÍA

AGUAYO, A.

- 2007 “Intyalabado-teatro ritual-contenido simbólico e impacto cultural”. Cusco. En: Tesis presentada para optar al título Profesional de Licenciado en Antropología-UNSAAC.

BARFIELD, T.

- 2000 “Diccionario Antropológico”. Barcelona. Ed. Bellaterra.

CÁCERES, E.

- 1997 “Simbología y significado del agua en la mitología del sur andino. Caso: Juicio del agua de musuq llaqta”. En: Tesis presentada para optar al título profesional de Licenciado en Antropología. UNSAAC-Cusco.

CAMA, M. & TTITO, A.

- 1998 “Peleas rituales: La waylia –Takanakuy Caso Santo Tomás. Cusco”. En: Tesis presentada para optar al título profesional de Licenciado en Antropología. UNSAAC.

CAMPO, L. “Diccionario básico de Antropología”. Ecuador. Abya-Yala

2008

CASTRO, V. y otros

1994 “Ceremonias de tierra y agua. Ritos milenarios andinos. Santiago de Chile”. Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, FONDART, Ministerio de Educación y Fundación Andes.

COBO, B.

1892 “Historia del Nuevo Mundo”. Sevilla. Imp. de E. RASCO, Bustos Tavera.

DURKHEIM, E.

1968 “Formas Elementales de la vida Religiosa”. Buenos Aires. Editorial Schapire S.R.L.

GARCILASO, V.

1960 “Comentarios Reales de los Incas”. Ediciones de la Universidad Nacional del Cusco.

GEERTZ, C.

1973 “La Interpretación de las Culturas”. Barcelona. Editorial GEDISA.

GODELIER, M.

1974 “Antropología y Economía”. Barcelona. Editorial Anagrama, París.

GOLTE, J. & LEÓN, D.

2014 “Alasitas: Discursos, prácticas y simbolismo de un liberalismo aymara altiplánico entre la población de origen migrante en Lima”. Perú. Universidad Nacional de Juliaca.

GONZALES, J.

1992 “La tierra, Mitos, Ritos y Realidades”. Granada. Antropos – Editorial del Hombre.

GOSE, P.

2004 “Aguas mortíferas y cerros hambrientos”. Ritos agrarios y formación de clases en un pueblo andino. Quito. Ecuador. Edición Abya-Yala.

HOCART, A.

1952 “Mito, Ritual y Costumbre”. Ensayos heterodoxos. España. Siglo XXI de España editores, S.A.

HUAYHUACA, L.

1988. “La Festividad del Corpus Christi en el Cusco” (Cusco: CONCYTEC)

IRARRAZAVAL, D.

1998 “Mutación en la identidad andina: Ritos y concepciones de la divinidad”. Cusco. En: Revista Allpanchis, Religiosidad

Andina. Diego Irarrazaval, Marzal, Gonzales, Bastien,
Zecenarro. Instituto Pastoral Andina. Sicuani -Cusco año XXI-
Nº 31- Primer semestre.

JUDD, E.

1983 Celebraciones de la tierra. Boletín Nº 13 del Instituto de
Estudios Aymaras - Chucuito. pp.1 -13

LEACH, E.

1989 “Cultura y Comunicación”. Traducido por Juan Oliver Sánchez
Fernández. España. Siglo Veintiuno de España editores S.A.
Cuarta edición, marzo.

LÉVI-STRAUSS, C.

1974 “Antropología Estructural”. Ediciones Paidós – Barcelona,
Bueno Aires, México.

MALINOWSKI, B.

1977 “El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las islas
Trobriand”. Barcelona. Editorial Labor S.A.

MARZAL, M.

1971 “¿Puede un campesino cristiano ofrecer un pago a la tierra?”
En: Allpanchis Phuturinga (Cusco) Nº 3. Pp.116-128

MAYORGA, S. y otros

1976 “El rito Aymara del Despacho. Ritos y Rituales Andinos”.
Cusco- Perú. En: Allpanchis Phuturinga (Cusco). Volumen IX.
Pp. 139 -154

QUISPE, J.

1998 “Ritos agrícolas aymaras, su rol del marani, caso Jaacha-Jaa,
Moho-Puno”. Cusco. En: Tesis para optar al título profesional
de Licenciado en Antropología. Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco.

ROEL, J.

1965 “Creencias y prácticas religiosas en la provincia de
Chumbivilcas”. En Historia y Cultura tres estudios. Lima.
Museo Nacional de Historia.

RÖSING, Ina

1996 “Rituales para llamar la lluvia: rituales colectivos de la región
Kallawayá en los Andes Bolivianos”. La Paz – Bolivia. Editorial
“Los amigos del libro” segundo ciclo del Ankari.

ROZAS, J. & CALDERON, M.

2000 “La renovación: Una Interpretación de los Rituales de Agosto”,
en desde afuera y desde adentro.- ensayos de etnografía e
historia del Cusco y Apurímac. PP.317-351
Sensi Etnológica Reports 18 National Museum of Ethnology

SÁNCHEZ, R.

2014 “Apus de los Cuatro Suyos: Construcción del Mundo en los Ciclos Mitológicos de las Deidades Montaña” tesis. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

SAUSSURE, F.

2007 “Curso de Lingüística general” Tomo I. Argentina, Editorial Losada.

TOMOEDA, H.

1993 “Los Ritos Contemporáneos de Camélidos y la Ceremonia de la Citua” – En: SENRI ETHNOLOGICAL STUDIES 37 - Museo Nacional de Etnología.

TURNER, V.

1973 “Simbolismo y Ritual”. Lima. Departamento de Ciencias Sociales. Área de Antropología. Pontificia Universidad Católica del Perú. Primera Edición.

TURNER, V.

1990 “La Selva de los Símbolos” Aspectos del ritual ndembu. España. Segunda edición en castellano Siglo Veintiuno de España Editores S.A

VALDERRAMA, R. & Escalante, C.

1976 "Pacha T'inka o la T'inka a la madre tierra en el Apurímac".
Revista Allpanchis No. 09.

VALENCIA, T.

1991 "Subsistencia de la música inka en los ritos contemporáneos del Cusco". Cusco. En: Tesis presentada para optar al título profesional de Licenciado en Antropología. UNSAAC.

VAN KESSEL, J.

1992 Artículo "El pago a la tierra: porque el desarrollo lo exige".
Revista Allpanchis. Nº 40. Editorial IPA: cusco-Perú. Pp. 201-
217

VOGT, E.

1976 "Ofrenda para Dioses": Análisis simbólico de Rituales
Zinacantecos. Fondo de Cultura Económica. México.

Wright, P. y Ceriani C. "Antropología Simbólica: Pasado y presente" Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires.

2007

WEBGRAFIA

CONCHA D. 2002 Antropología Social y Cultural. Barcelona Glosario – Recuperado el 20 de diciembre del 2015.

"[https://www.google.com.pe/search?q=CONCHA+Dorcel+Rasillo.+\(2002\)+Antropología+Social+y+Cultural.+Barcelona+Glosario](https://www.google.com.pe/search?q=CONCHA+Dorcel+Rasillo.+(2002)+Antropología+Social+y+Cultural.+Barcelona+Glosario)

KATO, T.1989 “Agosto, el mes mágico: Un pensamiento popular del tiempo en el distrito de Aco,Perú”. Recuperado el 22 de noviembre del 2015. Pp.92 – 113

"<https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-%20#q=agosto%20mes%20magico%20takashiro%20kato>"

OLINDA, C.1997 Gaceta de Antropología 13, artículo 06 · Recuperado el 29 de diciembre del 2015

[https://www.google.com.pe/search?q=OLINDA%2C+C.+\(1997\)+Gazeta+de+Antropolog%C3%ADa+13%2C+art%C3%ADculo+06&oq](https://www.google.com.pe/search?q=OLINDA%2C+C.+(1997)+Gazeta+de+Antropolog%C3%ADa+13%2C+art%C3%ADculo+06&oq)

DÍAZ, J. 2010 Culto a la Pachamama. Recuperado el 28 de diciembre del 2015.

[https://www.google.com.pe/search?q=D%C3%8DAZ%2C+Jos%C3%A9+Alfredo+\(2010\)+Culto+a+la+Pachamama.](https://www.google.com.pe/search?q=D%C3%8DAZ%2C+Jos%C3%A9+Alfredo+(2010)+Culto+a+la+Pachamama.)

GÓMEZ, E. “Introducción a la Antropología Social y Cultural”. Recuperado el 5 de diciembre del 2015.

"<https://www.google.com.pe/search?q=G%C3%93MEZ+PELL%C3%93N%2C+Eloy.+Introducci%C3%B3n+a+la+Antropolog%C3%ADa+Social+Y+Cultural.&oq=G%>

GUAMAN, F. 2008 “Nueva Corónica y Buen Gobierno”. Recuperado el 15 de diciembre del 2015. (http://www.latinamericanstudies.org/incas/Nueva_coronica_2.pdf)

MAMANI, M. 2002 “El rito agrícola de Pachallampi y la música en Pachama, precordillera de Parinacota”. Arica. Universidad de Tarapacá. Recuperado el 10 de enero del 2016. p.238

El+rito+agrícola+de+Pachallampi+y+la+música+en+Pachama%2C+precordillera+de+Parinacota”.+Arica.+Universidad.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 2014. Diccionario de la lengua española. Recuperado el 16 de marzo del 2016 de: <http://dle.rae.es/?id=B5Ryj2F>.

ANEXOS

GUÍA DE ENTREVISTA

1. ¿Cómo crees que está formado el mundo?
2. ¿Estará dividido el mundo en que vivimos?
3. ¿Por quienes está habitado el mundo?
4. ¿Existen otros seres junto con nosotros?
5. ¿Qué mitos conoces de tu Comunidad?
6. ¿Por qué se hacen los rituales en agosto?
7. ¿Cuáles son tus creencias al respecto?
8. ¿Qué es para ti el viento de agosto?
9. ¿Se dice que en el mes de agosto todo cobra vida?
10. ¿Qué no se debe hacer en agosto?
11. ¿Qué significa y de donde proviene la palabra “Despensa”?
12. ¿Quiénes habitan en “Despensa”?
13. ¿Qué rituales realizan en cerro Despensa, la Comunidad?
14. ¿Quiénes participan en la realización de estos rituales?
15. ¿Qué obligaciones tiene el Alférez?
16. ¿Porque pasa cargo la Junta Directiva?
17. ¿Qué obligaciones tienen el Torero?
18. ¿Qué función tiene el “Yana” o Yachayniyoc durante el ritual?
19. ¿Qué ofrendas ofrecen a las deidades?
20. ¿Cómo es la distribución del espacio para el Ritual Despensa?
21. ¿Qué rituales realizan en el cerro Despensa?

22. ¿En qué consiste el “Misa mast’ay”, “licencia” o “alcanzo”?
23. ¿Para qué sacrifican cuyes?
24. ¿Para qué sacrifican la llama (kallpa)?
25. ¿En qué consiste el “Despensa Allay”?
26. ¿Para qué sacrifican cuyes en la laguna?
27. ¿Cómo celebran la “virgen Asunta”?
28. ¿Cómo es la Corrida de Toros?

GUIA DE OBSERVACIÓN

RITOS DEL MES DE AGOSTO	ALFÉREZ	ACTIVIDADES ANTES DE LOS RITUALES ACTIVIDADES DURANTE LOS RITUALES ACTIVIDADES DESPUES DE LOS RITUALES
	JUNTA	ACTIVIDAES ANTES DE LOS RITUALES ACTIVIDADES DURANTE LOS RITUALES ACTIVIDADES DESPUES DE LOS RITUALES
	YANA	ACTIVIDAES ANTES DE LOS RITUALES ACTIVIDADES DURANTE LOS RITUALES ACTIVIDADES DESPUES DE LOS RITUALES
	TORERO	ACTIVIDAES ANTES DE LOS RITUALES ACTIVIDADES DURANTE LOS RITUALES ACTIVIDADES DESPUES DE LOS RITUALES
	PAJE	ACTIVIDAES ANTES DE LOS RITUALES ACTIVIDADES DURANTE LOS RITUALES ACTIVIDADES DESPUES DE LOS RITUALES
	PARTICIPANTES	INTERACCION CON EL ALFEREZ INTERACCION CON LOS DEMAS PARTICIPANTES

- *Mapa del distrito de Haqira – Cotabambas - Apurímac*

