

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA

**CALENDARIO RITUAL DE FAMILIAS EN LA CRIANZA DE
ALPACAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CHULLUNQUIANI-PALCA, 2018**

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. EVA VERONICA ZEA QUISPE

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA

PUNO – PERÚ

2020

DEDICATORIA

A Dios por ser la fuerza espiritual que siempre me acompaña a lograr mis objetivos.

Dedico mi tesis a mi madre Juana A. Quispe Mamani con gratitud y afecto que a pesar de las dificultades supo darme el ejemplo, por su esfuerzo y sacrificio para la culminación de mis estudios y a mi padre Fabio Zea Ynca (+), por haberme motivado y guiado desde más allá.

A mis hermanas Lidia, Gloria, Oscar, Yaneht y Channel por apoyo incondicional durante el proceso de mi formación profesional.

Eva Veronica.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, y a la Facultad de Ciencias Sociales por ser alma mater de mi formación profesional. Y en especial a la Escuela Profesional de Sociología. A los docentes de Sociología, por dirigirme en mi formación profesional y personal.

A los comuneros de la comunidad campesina de Chullunquiani, por brindarnos la información necesaria y compartir sus experiencias para el desarrollo de la investigación.

Mi inmensa gratitud a mi asesor M.Sc. Mauro Justo Vilca por su orientación, motivación y apoyo profesional que me brindó para culminar el presente trabajo de investigación.

Por otro lado, agradecer la colaboración de Lingüista Quechua Hugo F. Mamani Aruquipa por su apoyo durante la etapa de la investigación.

A mi familia por brindarme su apoyo incondicional para seguir adelante en el proceso de la investigación.

Eva Veronica.

ÌNDICE GENERAL

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÌNDICE GENERAL

ÌNDICE DE FIGURAS

ÌNDICE DE TABLAS

ÌNDICE DE ACRÒNIMOS

RESUMEN 12

ABSTRACT..... 13

CAPÌTULO I

INTRODUCCIÒN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15

1.2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA..... 17

1.2.1. Pregunta general 17

1.2.2. Preguntas específicas 17

1.3. JUSTIFICACIÒN 17

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 18

1.4.1. Objetivo general 18

1.4.2. Objetivos específicos 18

1.5. CARACTERIZACIÒN DEL ÀREA DE INVESTIGACIÒN 18

1.5.1. Àmbito de estudios 18

1.5.2. Ubicaciòn del distrito de Palca 19

1.5.3. Principales actividades econòmicas 19

1.5.4. Datos generales de la comunidad campesina de Chullunquiani.....	20
1.5.5. Territorio comunal.....	20
1.5.6. Población comunal	21
1.5.7. Clima, fauna y flora.....	21
1.5.8. Ganadería.....	21

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN	23
2.2. MARCO TEÒRICO.....	26
2.2.1. Ritual	26
2.2.2. Ritual a la Pachamama	27
2.2.3. Ritual a los cerros	29
2.2.4. Ritual a Puquios.....	30
2.2.5. Ritos andinos ganaderos	31
2.2.5.1. El uywa q'ípi	32
2.2.5.2. Uywa t'inkay	34
2.2.6 Teoría de símbolos	36
2.3. MARCO CONCEPTUAL.....	38
2.3.1. Calendario	38
2.3.2. Ritual	38
2.3.3. Crianza de alpaca.....	38
2.3.4. Comunidad	38
2.3.5. Familia.....	39
2.3.6. Wilanchu	39
2.3.7. K'intusqa	39

2.3.8. T`inkay o ch`allay	39
2.3.9. Q`aytu t`ikay o marcaci3n	40
2.3.10. S`imbolo, significante y significado	40
2.3.11. Cosmovisi3n andina	40

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÈTODOS

3.1. MÈTODO.....	41
3.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACI3N	42
3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACI3N.....	43
3.4. POBLACI3N Y MUESTRA DE INVESTIGACI3N	43
3.5. TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCI3N DE DATOS	44
3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS.....	45

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSI3N

4.1. LA VIGENCIA DEL CICLO RITUAL ACTUAL EN LA CRIANZA DE ALPACAS.....	46
4.1.1. Simbolog`ia del ritual	52
a. Preparativos para el ritual	52
b. Inicio de la ceremonia ritual	54
c. Sacrificio de alpaca.....	56
4.1.2. Celebraci3n del ritual	61
4.1.3. T`inkachiy de ganado	63
a. Matrimonio de cr`ias de alpaca.....	68
b. Matrimonio de cr`ias de oveja	70

c. Llama t'ikachay	72
4.1.4. Ofrenda a las illas	76
4.1.5. Incinerado de la ofrenda	83
4.2. ELEMENTOS SIMBÓLICOS QUE SE USAN EN EL RITUAL	86
4.2.1. Uywa q'ipi	86
a. Elementos que contiene el uywa q'ipi	90
b. elementos externos al uywa q'ipi	92
4.2.2. Dulce Misa	93
4.3. SIGNIFICADO DEL RITUAL “UYWA T'INKAY” PARA LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE ALPACAS	97
4.3.1. Distribución del espacio	97
4.3.2. Interpretaciones del ritual uywa t'inkay	98
4.3.3. Significado de las ofrendas.....	103
a. Incineración de la ofrenda ritual	104
b. Interpretación de ceniza después del encinerado.....	104
4.3.4. Los elementos utilizados	106
4.4. DISCUSIÓN	113
V. CONCLUSIONES	116
VI. RECOMENDACIONES	117
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	118
ANEXOS.....	124

Área: Cultura andina y rituales andinos

Tema: Calendario ritual en la crianza de alpacas

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 30 de noviembre de 2020.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Identificación del área de estudio	19
Figura 2. Traslado de wallachaki en llamas.....	54
Figura 3. Vaso de madera con alcohol para realizar ch`alla.....	55
Figura 4. La alpaca es recostada para el sacrificio.	58
Figura 5. Corazón de alpaca todavía palpitante.....	58
Figura 6. Niño tomando sangre de alpaca en vaso de madera.....	59
Figura 7. Ofrenda preparada que será quemada en iranta.	61
Figura 8. Proceso de churakuy denominados entrada, medio y salida.	65
Figura 9. Apu tutelar de la comunidad Chullunquiani.	67
Figura 10. Matrimonio de crías de alpaca.	68
Figura 11. Ofrenda preparada para las ovejas.	71
Figura 12. Matrimonio de crias de oveja.....	72
Figura 13. Campanillas con lana multicolor.....	75
Figura 14. Gato m`ontes.....	77
Figura 15. Illa de alpaca.....	78
Figura 16. Ricarus (perlas pequeñas) en unkuña tejida de fibra de vicuña.	80
Figura 17. Comunero sahumando en waraya	81
Figura 18. Celebración de uywa t`inkay en waraya	82
Figura 19. Los celebrantes queman la ofrenda	84
Figura 20. Incinerado de la ofrenda.....	85
Figura 21. La bala del patrón Santiago el patrón de los granizos.....	88
Figura 22. Objetos guardados en "uywa q`ipi"	89
Figura 23. Ingredientes de dulce misa.	95

Figura 24. Unqu donde guardan coca.	111
Figura 25. Vivienda en la cabaña	128
Figura 26. Entrevista al comunero	128
Figura 27. Rebaño de alpacas base de la subsistencia.	129
Figura 28. Comunera al lado de iranta.....	129

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Territorio de la comunidad campesina de Chullunquiani	20
Tabla 2. Habitantes de la comunidad campesina de Chullunquiani	21
Tabla 3. Promedio de tenencia de ganado por familia.....	22
Tabla 4. Muestra no probabilística elegida y características	44
Tabla 5. Actividades realizadas por los criadores durante el año	47

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

Abreviaturas	Significado
CC	Comunidad Campesina
CS	Camélidos sudamericanos
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática.
LGCC	Ley General de comunidades campesinas

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general describir el proceso de la vigencia del ritual de familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani del distrito de Palca - 2018. El calendario alpaquero abarca diferentes actividades que demanda la crianza de la alpaca, se hará énfasis en las fiestas y rituales suplicatorios de respeto y agradecimiento a la Pachamama. La metodología es el enfoque cualitativo – etnográfico, de carácter descriptivo, con un diseño no experimental. Se trabajó con una población de 95 empadronados y una muestra de 8 jefes de familia, el tipo de muestreo empleado es el no probabilístico; para el recojo de información se empleó dos instrumentos: guía de entrevista semiestructurada y la observación participante; para ello como resultado se tiene que los comuneros aseveran que la vigencia del ciclo ritual en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani, desde hace cientos de años acostumbran celebrar el ritual uywa t`inkay, se realiza durante el carnaval en los meses de febrero y marzo está relacionado con la parición y el empadre; donde regocijan a las alpacas en los canchones rituales (warayas) el dueño del rebaño es el encargado de dirigir el ritual, prepara en platos la ofrenda se denomina churakuy o sea (poner) con un conjunto de elementos simbólicos; casan a parejas de animales, los marcan dándoles vino y hojas de coca, en agradecimiento a la Pachamama y a los apus Jatunyani, Apu Sullkayani, Apu Kuliwiri, Apu Muñani, Apu Tarukani; con el propósito de proteger y aumentar el número de animales a su rebaño.

Palabras Clave: Alpaca, carnaval, crianza, pachamama, ritual.

ABSTRACT

The present research has the general objective of describing the process of the validity of the family ritual in the raising of alpacas of the peasant community of Chullunquiani of the district of Palca - 2018. The alpaquero calendar encompasses different activities that the raising of the alpaca demands, it is It will emphasize the festivals and supplication rituals of respect and gratitude to the Pachamama. The methodology is the qualitative - ethnographic approach, descriptive in nature, with a non-experimental design. We worked with a population of 95 registered and a sample of 8 heads of household, the type of sampling used is non-probabilistic; Two instruments were used to collect the information: semi-structured interview guide and participant observation; For this, as a result, the community members assert that the validity of the ritual cycle in the raising of alpacas of the peasant community of Chullunquiani, for hundreds of years they have used to celebrate the uywa t`inkay ritual, it is carried out during the carnival in the months February and March is related to calving and parenting; where they rejoice the alpacas in the ritual canchones (warayas) the owner of the flock is in charge of directing the ritual, he prepares the offering on plates is called churakuy, that is (to put) with a set of symbolic elements; they marry couples of animals, mark them by giving them wine and coca leaves, in gratitude to the Pachamama and the apus Apu Jatunyani, Apu Sullkayani, Apu Kuliwiri, Apu Muñani, Apu Tarukani; in order to protect and increase the number of animals in your herd.

Keywords: Alpaca, carnival, breeding, pachamama, ritual.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La presente investigación trata del calendario ritual de familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani, distrito de Palca, provincia de Lampa y región Puno, la celebración del ritual con un conjunto de elementos simbólicos a las divinidades locales brindan con ofrendas en ceremonia suplicatoria, en el que todos regocijan a las alpacas, cuyo propósito es garantizar la producción, reproducción y seguridad que ponen en evidencia las manifestaciones a partir de sus creencias, costumbres y su identidad cultural, como acto tradicional vigente en la actualidad siendo práctica continua, que alcanzan en diferentes momentos del año, especialmente en la fiesta de carnavales a través del ritual “uywa t`inkay” entre los meses de febrero y marzo.

La crianza de alpacas es una actividad de gran importancia para la población andina, debido a la capacidad de adaptación a las alturas, en el proceso de crianza realizan diversas actividades según el calendario pecuario, dándose inicio con el empadre que no es definido; las hembras, machos y crías permanecen juntos durante todo el año; la parición como consecuencia de esta actividad abarca periodos demasiados largos de noviembre hasta mayo; la esquila realizan en cualquier época del año de acuerdo a sus necesidades.

Por tanto, la investigación se centró en el estudio del ritual uywa t`inkay vigente de la comunidad campesina de Chullunquiani, dando a conocer el significado de los rituales y ofrendas al Apu y a la Pachamama el objetivo de conservar y aumentar el número de camélidos, para el mundo académico y criadores de alpacas; como manifestación cultural del mundo andino conservados tradicionalmente desde los tiempos inmemoriales practicados por los ancestros a fin de cumplir el legado histórico.

El estudio se realizó durante el año 2019 en la comunidad campesina de Chullunquiani; empleando el método etnográfico en el acopio de datos empíricos, a través de la observación participante, con entrevistas a informantes clave; entrevistas semiestructuradas se aplicó a comuneros titulares registrados en el padrón comunal, que nos permitió contar con información directa del ritual de uywa t'inkay, el uso de elementos simbólicos y el significado del ritual.

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. El primero comprende el planteamiento, formulación del problema de la investigación, justificación, objetivos y caracterización del área de estudio. En el segundo capítulo presentamos revisión de la literatura, conceptos de la investigación. El tercer capítulo data de los materiales y métodos utilizados para la realización del trabajo de investigación, donde se da a conocer método y el tipo de investigación, las técnicas que se han utilizado para la recolección de la información y procesamiento y análisis de los datos. En el cuarto capítulo se presentan los resultados y las discusiones, interpretación y análisis de los resultados de la investigación. Y por último las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, la vigencia de la cultura andina es vital para las familias campesinas que se dedican a la crianza de alpacas, principalmente en zonas altoandinas, asentadas por encima de los 3,800 m.s.n.m. Según Kuhn, (2010) “tiene como actividad principal la ganadería, siendo los camélidos sudamericanos los que más se adaptan y desarrollan en este piso ecológico”; atendiendo a estas consideraciones, dicha actividad se constituye en el sustento de los pobladores altoandinos como fuente de: alimento (carne), vestido (fibra, piel); en consecuencia, es el medio de subsistencia de muchas familias.

Entonces, en el distrito de Palca la actividad económica que predomina es la crianza de camélidos sudamericanos domésticos, preferentemente alpacas y en poca proporción llamas, ovinos, vacunos; sin duda, les permite generar ingresos económicos en la estrategia de sustento de las familias.

Por consiguiente, la práctica de celebración de rituales relacionados al festejo de ganados y a la Pachamama son manifestaciones de expresión e identidad cultural de respeto, que data de tiempos ancestrales hasta la actualidad; cuya finalidad es conservar y mostrar la vigencia de la cultura ancestral que los comuneros ponen en evidencia dichas prácticas desde cientos de años, como particularidad de las familias de la comunidad campesina de Chullunquiani, fue tema principal de investigación.

Sin lugar a dudas, para la población de Chullunquiani es importante tratar a la Pachamama junto al ganado mediante ritos para la reproducción y fertilidad materna siempre hay que acordarse de ella, para que se compadezca, año tras año para que se multipliquen las alpacas dando bastantes crías; de eso se desprende, cuando un criador le alcanza a través de ofrendas le pide su bendición para que envíe muchos animales a través de los rituales y ceremonias; en caso de incumplimiento, reciben como castigo la presencia del zorro que devora a las crías de alpaca, oveja o bien les da enfermedades a los ganados; debido a esto, los animales mueren, van disminuyendo poco a poco; además, hay ausencia de lluvias, presencia de ventarrones, entre otros.

En ese contexto, el ritual merece ser estudiado como el componente cultural relevante de la población, en el conocimiento epistemológico a fin de revalorar, rescatar y contar con la descripción detallada y sistematizada para conocer mejor el uywa t`inkay; al respecto, hemos recurrido a todos los testimonios de los comuneros

que queda en aquella comunidad, nada podemos desperdiciar. No obstante, la celebración del ritual es un acto de reciprocidad que se practica en cualquier mes del año; pero el mes de febrero es principal para dicha realización. Atendiendo a estas consideraciones, nos planteamos las siguientes interrogantes:

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Pregunta general

¿Cómo es el proceso de la vigencia del calendario ritual de familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani - Palca, 2018?

1.2.2. Preguntas específicas

- ¿Cuál es el proceso de vigencia del ciclo ritual actual en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani - Palca, 2018?
- ¿Cuáles son los elementos simbólicos del ritual en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani – Palca, 2018?
- ¿Cuál es el significado del ritual “uywa t`inkay” para las familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani - Palca, 2018?

1.3. JUSTIFICACIÓN

El propósito de la investigación es conocer a profundidad el ritual “uywa t`inkay” de la comunidad campesina de Chullunquiani que mantiene costumbres transmitidas por sus ancestros la realización de dichas ceremonias; como agradecimiento a la tierra y a los apus, que data de tiempos ancestrales hasta la actualidad; sin embargo, corre el riesgo de desaparecer paulatinamente, al ser invadidas por culturas ajenas; en consecuencia, nuestro interés a investigar.

La importancia de vida de las familias campesinas a partir de su espiritualidad holística, forjada a través de miles de años, lograron el dominio del entorno natural la crianza de alpacas; los cambios culturales en dicha actividad vienen mostrando la continuidad de conocimientos tradicionales la vigencia del ritual, elementos ancestrales y actuales que se utilizan y su significado; se hace necesario resaltar, prácticas de manifestaciones aún no conocidas en el mundo sobre la cultura andina; así mismo el trabajo etnográfico será de utilidad para los investigadores sociales interesados en conocer la idiosincrasia de la población andina.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo general

Describir el proceso de la vigencia del calendario ritual de familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani-Palca, 2018.

1.4.2. Objetivos específicos

- Analizar el proceso de la vigencia del ciclo ritual actual en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani- Palca.
- Identificar los elementos simbólicos del ritual en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani-Palca.
- Explicar el significado del ritual “uywa t`inkay” para las familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani-Palca.

1.5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

1.5.1. Ámbito de estudios

Es la comunidad campesina de Chullunquiani que se encuentra situado en el km. 26 de la carretera Lampa-Palca, al Nor-Oeste de la provincia

de Lampa, en la zona norte de la región Puno y en la parte sur del territorio peruano, con acceso aceptable por la cercanía a la capital del distrito.

Figura 1. Identificación del área de estudio

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Google Earth, 2019).

1.5.2. Ubicación del distrito de Palca

El distrito de Palca por su ubicación geográfica se halla a una altura de 4068 m.s.n.m.; latitud de $15^{\circ} 14' 84''$, longitud $70^{\circ} 35' 94''$; cuyos límites son: por el Norte con los distritos de Vilavila y Ocuvi, Sur distritos de Paratía y Lampa, Oeste distritos de Pucará y Lampa, Este distritos de Paratía y Ocuvi; tiene una extensión total de 438.96 km², fue fundada el 25 de octubre de 1901 mediante Ley N° 5310, con una población según INEI (2017), de 3428 habitantes.

1.5.3. Principales actividades económicas

Las principales actividades en las zonas rurales son la crianza de camélidos sudamericanos, vacunos, ovinos y el pastoreo de los mismos, seguida de la agricultura, cultivan papa, quinua, kañiwa y completan con la actividad artesanal; mientras que, en área urbana se dedican al comercio, artesanía y complementan con actividades ganaderas.

1.5.4. Datos generales de la comunidad campesina de Chullunquiani

La comunidad campesina de Chullunquiani se encuentra a una altitud de 4186 m.s.n.m., sus límites son: por el Norte con la comunidad campesina la Unión – Pucará, Sur con sector Umpuco, por el Este con la comunidad campesina de Calestia y Rivera Coylata y por el Oeste comunidad campesina de Colquerani.

El origen del nombre de Chullunquiani proviene de lugar cerrito de “chullunpiani” según (Reseñas de Danzas Del Perú, s.f.); esta comunidad campesina está constituida por cuatro (04) sectores: Rosasani, Umaña, Calacala y San Gerónimo.

1.5.5. Territorio comunal

La comunidad campesina de Chullunquini tiene una extensión de 4,256.50 Has de área total de tierras comunales, inscrito en Registros Públicos de Juliaca con la partida N°05047846 con fecha de 23-05-1995 (Vilca & Zea, 2018).

Tabla 1.

Territorio de la comunidad campesina de Chullunquiani

Tipo de tierra	Predio	Cantidad (Has)	Título	Reconocido por Resolución
Originaria	Chullunquiani	3,256.50	Exped.y titulación	Resolución Jefatural N°019-74AEORAM 22/02/1974
Reestruc- turación	Umpuco	1,000.00	Por Adjudicación	Resolución Directoral N° 018-86 DGRA/AR 27/10/86
Total		4,256.50		

Fuente: Elaboración propia a partir de títulos y planos de la comunidad expedida por Ministerio de Agricultura.

1.5.6. Población comunal

La población comunal está compuesta por 95 familias empadronadas en promedio total de 705 habitantes entre hombres y mujeres, según (padrón de la comunidad elaborado en 2018), de los cuales: 355 son varones (50.4%) y 350 son mujeres (49.6%).

Tabla 2.

Habitantes de la comunidad campesina de Chullunquiani

Comuneros		Cónyuge	Hijos		Total
empadronados					
Varones	Mujeres		Varones	Mujeres	
110	80	135	193	187	705

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón comunal.

1.5.7. Clima, fauna y flora

El clima es frío con heladas intensas y aire seco durante todo el año, las estaciones más resaltantes es la época de lluvias que empieza de enero a marzo, acompañadas de granizadas, nevadas y la época seca con presencia de heladas de abril a agosto.

La fauna silvestre entiende: zorro, zorrino, puma; aves huallata, lequechu, búho. La vegetación natural son: pajonal ichu, queñua, qiswar, wallachaki; en relación con las implicaciones, sus actividades se desarrollan en forma natural y ecológica, con la presencia de la lluvia.

1.5.8. Ganadería

En la comunidad campesina de Chullunquiani las familias están establecidas en cabañas, ‘vivienda rústica’ en sus inmensas pampas de pajonales y cerros cubiertos de nieve blanca, donde crían los camélidos

sudamericanos, llamas y ovinos que es el único sustento de la población familiar y comunal; pero, dependen de esa economía para subsistir, utilizando de sus rebaños para generar ingresos económicos; además, complementan al pastoreo con la actividad artesanal.

Tabla 3.

Promedio de tenencia de ganado por familia

Especie	Promedio de cabezas
Vacunos	De 3 a 5
Ovinos	De 20 a 60
Llamas	De 5 a 25
Alpacas	De 30 a 150
Otros (aves de corral)	De 3- 10

Fuente: Elaboración propia.

De la tabla 3 se desprende que las familias de la comunidad tienen alpacas en promedio noventa cabezas, cuarenta ovinos, quince llamas y cuatro vacunos; de donde se infiere, que la seguridad económica está en la crianza de ganados.

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

En la presente investigación se consideró estudios que han sido realizados durante los últimos años acerca de ceremonias rituales sobre costumbres y ceremonias rituales de “uywa t’inkay” de prácticas, conocimientos y costumbres en especial en la crianza de camélidos sudamericanos; pese que son escasas de la comunidad campesina de Chullunquiani que mantiene una característica peculiar a comparación de otras regiones del País.

A nivel nacional:

Arrosquipa (2014), en “El lugar de la cultura y la cultura del lugar: prácticas y conocimientos de los criadores de camélidos en el sur peruano”, cuyo objetivo fue analizar la importancia de la cultura local, las prácticas y conocimientos que caracterizan el proceso de crianza, a partir de una investigación etnográfica; concluyó que es importante entender la relación de los rituales con la crianza, en estancias se conserva su práctica el ritual del t’inkachi, realizado en carnavales, para festejar a las alpacas, durante la temporada de pariciones y empadre, de gran significado para los criadores; es pertinente el desarrollo de sus conocimientos y prácticas locales, sus creencias, rituales del hombre andino son valiosas en la crianza de camélidos; aspectos que determinan su comportamiento y estilos de vida. Es importante tomar en cuenta el conocimiento local, es una forma de transmitir el significado, en el mundo en que como viven los criadores; es decir, para entender los rituales, en estancias tenemos que recurrir a todos los testimonios del comunero, que aún practican el ritual de t’inkachi de sus ganados, como hacen pago a la tierra,

para que les vaya bien todo el año; a los Apus cerros tutelares de la comunidad, llevan generalmente como regalo; feto de llama, sebo (untu), coca, rama de wallakachi, algunos frutos andinos. Este caso explica que la crianza de camélidos significa una relación de reciprocidad con la naturaleza y los apus tutelares.

En tanto, Rozas (2007), en “El modo de pensar andino: Una interpretación de los rituales de Calca”, tuvo como objetivo describir los rituales, de los comuneros de Calca celebran durante todo el año, concluyó que los ritos mantienen una estructura que se desprende del ciclo climatológico y del agropecuario. El ritual de los pastores es el más indicado para observar la estructura interna que contiene el rito andino. Los pastores tienen un calendario distribuido durante el ciclo anual; sobresaliendo en febrero nacimiento y reproducción de los animales se celebra el uywa chu’way.

En relación con las implicaciones, para celebrar el ritual el padre de familia se desenvuelve como sacerdote durante la ceremonia para sus ganados propiciando a que los comuneros cambien de un hecho a otro. Cada incidente tiene su propia intención, el rito es para los Apus para que aumente el número de animales; en cada hogar poseen diferentes formas de celebrar su ritual diferenciando de un ritual del otro. Para comprender el verdadero significado que representa el ritual para los comuneros; por consiguiente, lo más importante es su conducta y hábitos en la vida cotidiana; la forma de pensar, saber qué significan las líneas dibujadas en el lomo de los animales es entender los símbolos del ritual, el significado de cada acto, gesto, oraciones que se desarrollan de manera repetitiva durante todo el ritual.

A nivel local:

Huaraya (2017), en “Discurso simbólico de los rituales de crianza de camélidos sudamericanos en la comunidad campesina de Jilata Marca”, el objetivo

fue describir los discursos simbólicos en los rituales de crianza de camélidos sudamericanos, y como metodología es de carácter cualitativo etnografía-descriptiva, y las técnicas de recolección de información es trabajo de campo, en la cual concluye, que los rituales son realizados en las diferentes actividades, donde las mesas que ofrecen son preparadas por personas expertos llamados el sacerdote andino, son personas que tienen ese don de poder comunicarse con los espíritus y dialogar con las deidades sagrados, para la crianza de alpacas. Ya que están organizados de acuerdo al ciclo pecuario de camélidos; cada ceremonia ritual y cada discurso expresado en dichas ceremonias responden a una actividad del momento; por tanto, el ritual andino desarrolla un conocimiento minucioso en el que se desenvuelven, poseen sus propias costumbres que ha sido dejada como una herencia cultural por los ancestros, en torno a la crianza de alpacas, para ello en la actualidad aún siguen practicando los saberes ancestrales. Uywa t'inkachiy es la fiesta de alpacas y llamas, una actividad ritual festiva.

Por su parte, Ponce (2011) en “crianza de camélidos y sus costumbres en las comunidades de Jatucachi y Huacochullo y su incorporación dentro del currículo de la I.E. Técnico Pecuario Huacochullo”, tuvo como objetivo incrementar los conocimientos respecto a una de las más singulares manifestaciones de la crianza de camélidos en el altiplano peruano, concluyó que en la actualidad las comunidades alpaqueras aún conservan sus rasgos tradicionales, sus costumbres en la crianza de alpacas. La concepción de los rituales son destinados a agradecer y/o pedir dádivas y bendiciones a los Apus, y espíritus, que habitan en la naturaleza y con el hombre, medio ambiente; estas actividades de rituales se desarrollan dentro del ámbito familiar y son practicadas generación tras generación.

Mientras que, Riquelme (2008), en el “Significado de las illas o mullus en los ritos agropecuarios de carnavales en la comunidad de Rivera Coylata - Lampa”, cuyo propósito fue analizar el significado que da la comunidad a las Illas o mullus utilizados en los ritos agropecuarios en carnavales y como metodología de carácter cualitativo, la cual concluye que la Illa es un símbolo reproductor, identificado por los pobladores de la comunidad de Rivera Coylata como parte de las deidades, formando una categoría divina dentro del marco y micro-cosmos de la Pachamama.

2.2. MARCO TEÒRICO

2.2.1. Ritual

En las comunidades altoandinas, del sur de Perú, los rituales tienen un rol importante en el desarrollo de la vida social y cultural de la sociedad local; Durkheim (2013), propone que los ritos son “formas de actuar que se originan dentro de grupos unidos”, siendo el rol de los ritos es “originar, mantener o rehacer ciertos estados mentales de estos grupo”. Los rituales representan estados mentales colectivos, por lo que son considerados como “representaciones colectivas” (p.307). Según Flores (2000), en este contexto se puede entender a los rituales como la representación del “mundo ideológico de los pastores” que, en palabras de Durkheim, sería la representación del estado mental colectivo de los pastores altoandinos.

Los andinistas Flores (2000), (Gow & Condori 1976), Tomoeda (1993) sustentan que, los actos rituales son ceremonias que solicitan su ayuda a las fuerzas sagradas, a fin de lograr la conservación, protección, fertilidad y sobre todo reproducción de los rebaños, y dar gracias por los dones recibidos, demostrando así el carácter colectivo que estas ceremonias tienen para los pastores. Para las comunidades altoandinas de pastores, los rituales tienen un

rol fundamental en la obtención del bienestar mediante la utilización de objetos illas y de la renovación de la relación de reciprocidad-dependencia (a través de las ofrendas) que mantiene con los seres especiales: Apu y Pachamama, a los que denominaremos “fuerzas sagradas”.

Los rituales están enmarcados dentro de un ciclo ritual más amplio. Este ciclo ritual está formado por un tiempo y espacio, siguiendo a Durkheim (2013), “este ciclo puede ser entendido en relación a la “periodicidad de ritos, de fiestas y de ceremonias públicas”, ciclo que ha de expresar el “ritmo de la actividad colectiva en el tiempo” lo que marcaría la diferencia entre el tiempo y el espacio cotidiano” (p.309).

2.2.2. Ritual a la Pachamama

La Pachamama está relacionada con la tierra, fuente de vida y de sustento de las plantas, animales y el hombre, por eso se le respeta. En el pensamiento andino del hombre andino, la Pachamama ocupa un lugar especial, pues está asociado a la fertilidad de la tierra y reproducción de los animales, por eso se le representa como madre tierra, señala Marzal (1997) que “la madre tierra es una típica deidad andina, cuyo culto fue el más importante dentro de la religión popular, más que el sol u otro Dios Inca. Por ello, su culto se encuentra intacto desde Ecuador hasta Argentina mucho después de que la mayor parte de los dioses del panteón inca fueron olvidados” (p. 43).

Paredes (2011), sobre el ritual a la Pachamama es la celebración cómo es que, diversas actividades se desarrollan en base a las deidades, cada fiesta, cada actividad, sea agrícola o ganadera, sea de costumbre, tiene un ritual. A través de ella se rinde culto a la Pachamama, es una entidad femenina que

engendra, cría y cuida de sus hijos y de todos los seres, con imparcialidad, con equidad y justicia; a la Pachamama se le pide, se le suplica, pero no se le exige, no se la reprocha; se acepta su enojo y se trata de corregir la acción incorrecta, reconociendo el error mediante una ofrenda. En lo concerniente al aspecto ganadero (Chambi, Quiso, & Tito 1994), y (Paredes, *et al.*, 2011) cuando ambos autores coinciden en afirmar que a la Pachamama se le suplica para la buena salud y reproducción de las alpacas, llamas, vacas y ovejas principalmente en varias oportunidades durante el año. Los rituales ganaderos tienen actividades específicas para cada uno, es así que, en los carnavales (pukllay raymi), se festeja por días a los animales, hay días para los ovinos, vacunos, las llamas, por su parte Diaz (2015), refiere que “las actividades ceremoniales rigen todos los momentos de la vida, no hay etapa, importante, que no sea precedida por el pago” (p.20).

Para Sahlins (1983), la finalidad del rito andino es proporcionar la renovación de la fuerza vital de los Apus, de Pachamama, de animales y seres humanos que tienden a desgastarse por la acción del consumo. Según Casaverde (1970), clasifica los elementos del ritual a la Pachamama por su origen animal, vegetal y mineral; agrega que el Apu y la Pachamama necesitan nutrirse con alimentos del mar y de las diferentes regiones naturales. Más adelante, precisa que los Apus comen concha marina (*Pecten nodosus*); pero los alimentos más apetitosos y siempre solicitan y les gusta a los Apus es el “sullu” ‘feto de llama’ y el “untu” ‘sebo del pecho del llama’; también gusta piqchar kuka (masticar coca), comer pallar, qhañiwa, kinua y beber chicha de maíz (p. 32)

2.2.3. Ritual a los cerros

En el altiplano los Apus son dioses tutelares y protectores tanto de la comunidad como del ganado. Al respecto Taipei (2013), refiere que, “es considerado como el dueño de todo lo que sale de la tierra: vegetación, animales, cuevas, agua”. De modo que, las grandes montañas son las más mayores en las alturas de estos cerros están situados los lugares sagrados para la práctica de los ritos. Las montañas menores, aunque de gran significación para una determinada, se denominan Apus, en ellas también se ubican espacios sagrados para la práctica ritual Fernández & Gil (2008), señala que “los cerros sagrados constituyen desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, la base de las cosmologías y las mitologías. En torno a ellos se han generado creencias y se han desarrollado prácticas rituales, y a ellos se han ofrecido todo tipo de sacrificios” (p.30).

El ritual hacia los Apus para pedir protección y bendición a la Pachamama se realiza a través del ritual wilancha; al respecto Valderrama & Escalante (1976), menciona “en mitad de la noche precedente al día de la t'inka, se alista la llama que será sacrificada en la habitación ceremonial, 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 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”. Se procede a despellejar y trocear la llama cuidando de no derramar ni una gota de sangre ni romper ni un solo hueso, las 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.

El ritual se inicia con el sacrificio de una llama blanca macho aproximado de dos años, acompañado generalmente con ofrendas de coca, vino, wallachaki son elementos que gusta a Pachamama. Otro término empleado que utilizan los pobladores como: churakuy (alcanzar, poner), indican lo mismo. Según Flores (1974), haywarisqa, es una ceremonia que se realiza entre fines de diciembre y los carnavales, en cualquiera de estos días se pueden llevar a cabo esta propiciación, excepto los martes o viernes, que se consideran nefastos. Se prefieren los días que preceden a los carnavales entre el jueves de compadres y el de comadres.

2.2.4. Ritual a Puquios

El agua constituye un elemento importante para la vida de los hombres, animales y plantas que habitan en el espacio geográfico. En los primeros tiempos de la humanidad y para permitir a los hombres vivir en el medio hospitalario de la puna, los dioses mandaron a las alpacas; estas llegaron a la tierra a través de las paqarina (lugar de parición) que son los manantiales, las lagunas; al respecto señala Gow & Condori, (citado por Brougere, 1980), “había antes alpacas hace mucho tiempo, entonces cuando salió el sol otra vez han salido de un manantial todos los animales. Si no hubiera habido el manantial subterráneo no hubiéramos tenido animales. El manantial y las lagunas son los dueños de los animales” (p.69).

Por otro lado Flores (1974), menciona que “no se sabe bien el origen de la alpaca, pero dicen que en el may timpu (en los orígenes de la

humanidad), salieron de manantiales y de los sitios donde hay agua, cerca de los nevados” y que en el futuro, cuando lleguen las señales y el tiempo, también se volverán a ir por los mismos manantiales.

Los comuneros tienen respeto al “puquio” sin poder maltratarla, sino podría disminuir la cantidad de alpacas; es por eso que deben ser pastadas los animales preferentemente en sitios húmedos, cerca de los ojos de agua.

El origen de la mayoría de las ceremonias radica en estas concepciones; los momentos importantes del ciclo productivo, siempre vienen acompañados de ritos y ofrendas; el más importante es el festejo en carnavales, tiempo propicio, esta ceremonia representa el momento privilegiado en el que los pastores renuevan su alianza con los animales.

2.2.5. Ritos andinos ganaderos

Los ritos para Lozada (2008), los gestos rituales expresan ostensiblemente la subjetividad andina de ciertas prácticas tradicionales, donde se reproducen y recrean las formas de ser de las colectividades”. Al analizar los gestos rituales, permiten comprender la conducta de la población.

Por otra parte Berger & Luckman, (1967), creen que los ritos son momentos fenoméricamente privilegiados en los cargos emocionales específicas y contenidos culturales conscientes se comparten socialmente. Tales cargos y contenidos dotan de un amplio significado a la vida social; acá pueden deslizarse ideologías de resistencia y elementos movilizados para que las personas del grupo guíen sus acciones buscando superar los conflictos y las inconsistencias de la vida colectiva e incluso para modificar las pautas de organización social” (p.8).

Es pertinente remarcar en el caso del ritual andino, que al tiempo que expresa la dimensión normativa, muestra también las condiciones sociales de la existencia de los grupos. En este sentido, la concepción del mundo que se articula en el imaginario de las colectividades originarias, encuentra en los ritos un escenario especial para remarcar viejos contenidos ideológicos.

Los ritos vienen a ser un conjunto de acciones que se repiten siempre del mismo modo. Estas acciones desempeñan un papel importante porque expresan las creencias a través de las prácticas ceremoniales. Actualmente, en las comunidades andinas del Perú, aún persiste la práctica de ceremonias rituales, en la agricultura y la ganadería; especialmente se realizan rituales a través de ofrendas que con tales actos se imploran a los fenómenos de la naturaleza para que se les cumpla sus peticiones, y si no se realiza tales ceremonias saben que tendrán un mal año en todas las actividades. Al respecto corrobora, Rostworowski (1988), que “en varias partes del Perú practican rituales para asegurar sus alimentos, animales. Los que participan en estas prácticas están firmemente convencidos de que con ellos podrán obligar a la naturaleza a cumplir sus deseos” (p.32). La vida de toda colectividad se vería amenazada si esas ceremonias no se celebran de acuerdo con sus creencias.

2.2.5.1. El uywa q'ipi

Es un pequeño bulto sagrado portado en “lliklla” ‘manta’ especialmente confeccionado de la fibra de alpaca, llama y lana de ovino, en ella portan todos los objetos rituales del uywa michiq, refiriéndose a esta costumbre Quijada (1995), manifiesta “en realidad señal q'ipi, es tesoro de los uywa michiq, es lo que más aprecian y cuidan a cada familia como si

estuviera su mejor riqueza y viene a contribuir la mejor herencia de los hijos y nietos. Para que de esta manera asegurar por toda una vida la prosperidad de la vida de los ganaderos” (p. 375).

De similar manera, Flores (1974), cuando comienza la celebración, en carnavales la apertura del uywa q'ípi, es un atado en el que se guardan los objetos sagrados que se utilizan en las ceremonias ganaderas de propiciación y fertilidad. No debe de ser sacado en otra oportunidad a la que está indicada en el calendario ritual; si no se puede enojar y dejaría de proteger al rebaño. El uywa q'ípi, es un gran envoltorio que contiene varios objetos; en el tejido más fino de vicuña, se encuentran las illas y inqaychu, son pequeñas esculturas que representan a las alpacas, llamas u ovejas, son de piedra negras, con las formas de los animales, estos se pueden ser considerados como amuletos, porque su presencia física la que fija la buena suerte, son protectores del rebaño; ch'úsipa, que son bolsas tejidas con lanas teñidas con colores muy brillantes, para que el dueño se coloque colgado del cuello y encima del pecho durante el churakuy; pliegos de papel blanco o de “San Lorenzo” que sirven para preparar las ofrendas; sebo de llama; se puede encontrar campanillas de bronce; cuchillos; flores, que crecen en la partes más altas de la cordillera. Todos estos objetos son heredados por el hijo varón mayor, para que se conserven en poder de la familia; el envoltorio es propiedad familiar; y guarda en sí la riqueza y el bienestar de sus hijos y por eso cuidan.

Sin embargo, en cada lugar son referidas y utilizadas de manera específica, en el contexto de interculturalidad, en sus diversas formas de

realización. En el Altiplano puneño, específicamente en la zona norte de la región de Puno conocen como misa q'ípi.

Según Carlos (2015), antes de abrir la manta se pide permiso a dios y a la Pachamama, con mucho respeto se saca misa q'ípi o sea el bulto fino donde se guarda los elementos para festejar los ganados. Sería como una iglesia, pero en este caso es un bulto. Cuando se le abre es como abrir la puerta del templo. Cuando se comienza a celebrar el ritual es como escuchar la misa; hay varios tipos de misa q'ípi: hay para las vacas, llamas, ovejas, para la casa; varían de acuerdo al tamaño y forma, sus contenidos son muy diferentes del uno del otro. Al respecto Rozas (2007), indica que misa q'ípi es un atado envuelto en manta pequeña, y contienen objetos rituales: keros (vasos ceremoniales), hojas de coca, incienso, conchas de abanico, pétalos de flores, dos banderas.

El uywa q'ípi, es un atado muy significativo para los ganaderos de Chullunquiani, por eso guardan cuidadosamente durante todo el año, solo se saca una vez al año y es precisamente para estas ceremonias.

2.2.5.2. Uywa t'inkay

Es uno de los ritos más significativos ligados al ciclo reproductivo del rebaño; nacimiento y sobre todo la marca de los animales; cada año durante carnavales, se festeja el t'inkachiy; Brougure (1980) sostiene, es importante señalar que este ritual tiene carácter familiar. Consiste en revitalizar el poder del enqa, o sea el poder vital y fecundador del rebaño y permitir de esta, manera su buena reproducción para el año siguiente. Los pastores de alpaca festejan en el mes de febrero en época de lluvias (carnavales), busca el bienestar y la fertilidad del rebaño.

La ceremonia fundamental señalakuy de las llamas y las alpacas (floreo del ganado) a las llamas se le denomina ritualmente chullumpi y machu, y a las alpacas ch'usllu mama que se lleva a cabo en el mes de febrero. Las crías de alpaca, consideradas como el resultado del proceso de la crianza tienen continuidad de la vida, también tienen su propia ceremonia llamada wallqhacha que es la colocación de collares. Para llevar a cabo esta ceremonia, el criador se preocupa por conseguir los siguientes insumos necesarios: serpentinas, misturas, manzanas y membrillos verdes, flores de tanitani, halluhallu, coca, incienso, cohetes, alcohol y vino.

Para dar inicio a la ceremonia, la familia realiza el k'intusqa, para pedir licencia y agradecimiento a la Pachamama. Seguidamente se agarra a una cría macho y otra hembra, y les pone la wallqhay como una especie de cadena de matrimonio con las serpentinas. Luego hacen picchar coca y beber vino. Concluida esta ceremonia principal; se asperja al rebaño de alpacas con vino y alcohol y arrojando con dulces, durazno, misturas, serpentinas, flores de tanitani, halluhallu. También se les hace humear con incienso y se arrojan cohetes al espacio (Van Kessel, 1991).

En la concepción andina de la crianza, es importante acordarse de la Pachamama mediante los ritos, ceremonias cotidianas y festividades ligadas al ciclo agropecuario, porque la comunidad humana, el ganado y todo cuanto existe en este mundo, viven en ella y se reproducen a partir de su fertilidad materna, por eso se la considera como todopoderosa.

En caso del incumplimiento con los rituales y ceremonias a la Pachamama, como castigo ingresa el zorro llevándose a las crías de oveja y alpaca; les da enfermedades a los ganados, por tanto el ganado muere, van

disminuyendo poco a poco. No caen las lluvias, viene mucho viento, cae la helada y la granizada. Cualquier desacuerdo siempre llega cuando el criador no se acuerda de la madre tierra (Enríquez, 2005).

2.2.6 Teoría de símbolos

En la investigación el análisis estuvo basado en la corriente epistemológica del interpretativismo, tomando como referencia a Geertz, quien considera cultura como una red de significados, que son interdependientes; además, es un entramado semántico 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. Sin lugar a dudas, el estudio sociológico con 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; al mismo tiempo, este enfoque nos permitió interpretar el significado de los rituales que celebran en febrero.

Geertz (2003), 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 examinados como sentido se refiere al 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, [...] el sonido musical, 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.

La cultura es pública porque la significación lo es. Uno no puede hacer una guiñada sin conocer lo que ella significa” (p.24-26).

Las culturas no son universales, no hay culturas iguales, pero lo que les hace similares son las necesidades que deben satisfacer. En todas las sociedades persisten en sus miembros la interculturalidad, las misas que se reproducen, en la producción de bienes y servicios, de ahí la universalidad de cierta forma, la familia.

Atendiendo a estas consideraciones, lo que significa ser humano se revela en aquellos rasgos de la cultura humana que son universales, y no en aquellos que son distintos; evidenciándose, en sacrificios de animales, ofrendas a la Pachamama en agradecimiento o en reciprocidad de lo que han recibido.

Geertz respecto a los símbolos sagrados asevera que:

“Todos los símbolos sagrados afirman que el bien para el hombre consiste en vivir de manera realista; lo que difieren es en la visión de la realidad que esos símbolos construyen. Sin embargo, los símbolos sagrados dramatizan no solamente valores positivos, también dramatizan valores negativos. Dichos símbolos apuntan no solo hacia la existencia del bien sino hacia la del mal y hacia el conflicto entre ambos (p.29).

Para Schütz citado por Ritzer (1993), “los significados hacen referencia al modo en que los actores determinan qué aspectos del mundo social son importantes para ellos”. Por otro lado para Vogt (1979), hace explícita la intención de interpretar los significados de las prácticas rituales; “las interpretaciones (y las descripciones etnográficas) se convierten en una

tarea por encontrar relaciones ocultas de significado”, de esta forma para que te permita explicar el significado de algún elemento del ritual; siempre se debe tratar de interpretarlo.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. Calendario

El calendario es una forma sencilla de ordenar y dividir el transcurso del tiempo.

2.3.2. Ritual

El ritual es un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas que comprenden, la comunicación o transmisión de creencias, costumbres y ritos en relación sucesiva de una a otras generaciones. Durante el festejo de los animales, camélidos, ovinos y vacunos, es dirigido por un maestro nominado “yatiri”, persona dotada de ciertos conocimientos para dirigir la ceremonia (Ponce, 2011).

2.3.3. Crianza de alpaca

La crianza de alpacas es una actividad de gran importancia económica para el hombre del Ande peruano, debido a la enorme capacidad de la alpaca para adaptarse a las grandes alturas, lo que permite la utilización de extensas áreas de pastos naturales que de otra manera serian desperdiciadas (Huanca, 1996).

2.3.4. Comunidad

Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la

tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país (Ley General de Comunidades campesinas Ley N° 24656, Art. 2, 1992).

2.3.5. Familia

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad (Lévi-Strauss, 1997).

2.3.6. Wilanchu

El wilanchu es el sacrificio de una llama o alpaca con la primera sangre se ofrece a los dioses andinos.

2.3.7. K'intusqa

Es un ritual más solemne que realiza generalmente la familia para agradecer o pedir licencia de la Pachamama. El ritual del k'intusqa es también una ofrenda para alimentar a la Madre Tierra. La diferencia está en que a la Pachamama se le ofrece la kuka k'intu (hojas enteras, no dañadas de coca), en un acto ritual de entrega diferente de la ofrenda. (Enriquez, 2005)

2.3.8. T'inkay o ch'allay

El t'inkay o ch'allay es la ceremonia ritual realizada en homenaje a las alpacas y llamas. Consiste en arrojarles chicha de maíz y en algunos casos vino, al hato de alpacas, con la finalidad de agradecer a los Apus (divinidad de los cerros y montañas) y a las mismas alpacas y llamas por brindarles la

fibra y la carne para el bienestar familiar (Programa regional Bio Andes, 2009).

2.3.9. Q'aytu t'ikay o marcación

Consiste en el aretado de las llamas. En la marcación no se utiliza la tecnología convencional como los aretes de plástico o metálicos; sino que se emplean hilos de fibra de alpaca y llama, hilados y teñidos con colores fuertes. La marcación se realiza con el yawri (aguja grande y gruesa) agujereando las orejas y pasando los hilos. Los hilos multicolores simbolizan el florecimiento y multiplicación (Programa regional Bio Andes, 2009).

2.3.10. 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).

2.3.11. Cosmovisión andina

La cosmovisión andina, es la forma particular de interpretar, concebir y ver la realidad, la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee desde siempre el poblador originario quechua y aimara que vive en la eco región andina, además se manifiesta en las creencias y los valores, fundamentalmente en los mitos cosmogónicos generados por el pueblo andino (Enríquez, 2005).

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MÉTODO

El estudio se desarrolló en concordancia al método de investigación etnográfico, descriptivo y analítico, para lo cual, se tuvo como punto de partida las referencias teóricas y conocimiento empírico de la realidad, que ha servido de hilo conductor para el cumplimiento de los objetivos; es por esta razón, siguió secuencia sistemática: primero, se llegó a la comunidad campesina de Chullunquiani del distrito de Palca, segundo se realizó coordinación con el presidente de la comunidad para comunicar e informar sobre el desarrollo del trabajo de investigación y en tercer momento se recogió la información visitando cada una de las cabañas de los informantes clave durante dos meses (febrero, marzo 2019); se realizó visitas a las viviendas de las familias de cuatro sectores: Rosasani, Umaña, Cala cala y San Gerónimo; solicitamos permiso a los comuneros, quienes nos recibieron invitándonos a participar en la ceremonia ritual, con ofrenda de sacrificio de una alpaca, se sahumaron el atado del ganado con el humo del incienso y prepararon ofrendas para ofrecer a los apus; donde se reunían todos los participantes, pasábamos bebiendo chicha y masticando coca durante toda la ceremonia.

Los criadores de alpaca en la comunidad campesina de Chullunquiani exhiben convivencia armoniosa bajo los principios de solidaridad que traslucen durante la fiesta de los carnavales nos permitió realizar la descripción del ritual mediante el método etnográfico; en este proceso se incluyó la observación participante, auto observación, así como la entrevista y la toma de vistas fotográficas; fue importante el uso de la técnica de entrevista semiestructurada y la

conversación con personas de confianza en el acto comunicativo con identidad lingüística en quechua fue una gran ventaja para llevar a cabo las entrevistas que nos permitieron interactuar y mantener comunicación horizontal con los comuneros. De manera similar, se utilizó guía de entrevista y los instrumentos de soporte fueron la grabadora de audio y cámara fotográfica.

3.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

En torno al tipo y diseño en el presente estudio fue el enfoque cualitativo etnográfico; así, Rodríguez (1996) refiere que, la investigación cualitativa, describe e interpreta el comportamiento social “el que experimenta la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas”. El diseño es no experimental, “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Gómez, 2009). Por tanto, basado en el tipo de investigación descriptiva, que nos permite describir el proceso de la vigencia del ritual en la crianza de alpacas, ya que nuestra investigación se basa en solo observar el ritual tal y como ocurre naturalmente, sin intervenir en su desarrollo.

El método de la investigación es etnográfico que, “busca una descripción detallada y amplia de un pueblo, la realizan habitualmente investigadores que pueden pasar un tiempo prolongado en la comunidad que están estudiando” (Angrosino, 2012). Porque con este método se observó y entrevistó a oficiantes del ritual.

Según Velasco & Diaz de la Rada (2006), sostienen que en “el transcurso de la investigación no depende solo de la voluntad del etnógrafo, sino de su interrelación con personas que, como él, interpretan de algún modo la realidad. Más

que ninguna otra forma de investigación social, en etnografía dependemos de nuestros informantes: nos interesamos por sus visiones del mundo, tratamos de comprender el sentido de sus prácticas, intentamos seguir sus pasos y su ritmo de la construcción de su sociedad y su cultura” (p.35).

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN

La unidad de análisis fueron los comuneros inscritos en el padrón comunal (varones y mujeres) de la comunidad campesina de Chullunquiani; y la unidad de observación son las familias que practican los rituales en la crianza de alpacas.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN

La población de estudio está constituido por 95 comuneros empadronadas (Padrón comunal, 2018). Corresponde al tipo de muestra no probabilística que “suponen un procedimiento de selección informal, donde la elección de una unidad de análisis no depende de la probabilidad de ser elegido, sino de la decisión del investigador, al diseñar el trabajo de campo” (Gómez, 2009). En la comunidad campesina Chullunquiani poseen una característica semejante de influencia entre familias “comparten rasgos similares” y también del entorno de toda la población investigado.

Se trabajó con la muestra de ocho personas informantes clave involucradas directamente en la realización de los rituales; cuyas edades de los jefes de familia que participaron oscilan a partir de los 50 más años de edad a más.

Tabla 4.

Muestra no probabilística elegida y características

Muestreo no probabilística	Características
4 varones	- Familias que conservan los actos ceremoniales relacionados a la crianza de alpacas. - Distribución según sectores de la comunidad: Umaña, Rosasani, Cala cala y San Gerónimo; expresidentes del sector.
2 Mujeres	- Titulares en el padrón comunal.
2 Adultos mayores	- Persona que practican los rituales en carnavales. - Reconocido como comunero calificado.

Fuente: Elaboración propia

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las principales técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación fueron:

Técnicas	Instrumentos
Entrevista semiestructurada	Guía de entrevista semiestructurada
Observación participante	Guía de observación

La entrevista semiestructurada “se basó en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados; es decir, no todas las preguntas están predeterminadas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Previamente elaborado con preguntas abiertas, mediante estas nos ha permitido recoger información general, de las personas dedicadas a rituales y cómo viven a diario; como hablan, en qué creen, cómo interactúan con relación al calendario

ritual en la crianza de alpacas; en función a la disponibilidad de los comuneros, respetando las costumbres y compromiso a largo plazo de varias semanas.

Queda claro que consistió en obtener información referido como Kvale (1996), señala que el propósito de la entrevista de investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos” (Martínez, 2006).

La observación participante “permite recoger aquella información más numerosa, más directa, más rica, más productiva y más compleja. Se caracteriza por ser científica y es predominantemente etnográfica” (Sánchez, 2004). Se observó los rituales minuciosamente, viendo cómo participaban los actores en el ritual.

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS

Primero. Se realizó la transcripción de los audios de la reportera al papel bond.

Segundo. Se realizó la transcripción del papel bond a la computadora mediante la herramienta Microsoft Office Word, 2010.

Tercero. Las entrevistas fueron codificadas según el nombre y sector al que pertenecen los entrevistados.

Cuarto. Posteriormente, la identificación de preguntas y respuestas, tanto del investigador como del entrevistado mediante el subrayado de palabras con los colores de fuente de la herramienta de Microsoft Office Word, 2010.

Quinto. Finalmente, se realizó la contratación de información e interpretación en contraste con referentes teóricos.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. LA VIGENCIA DEL CICLO RITUAL ACTUAL EN LA CRIANZA DE ALPACAS

Las poblaciones asentadas en los espacios territoriales rurales altoandinas desarrollan actividades agrícolas y ganaderas; la comunidad campesina de Chullunquiani inmersa en este contexto, predomina la crianza de alpacas, llamas, ovinos y en poca proporción vacunos, éstos se han adaptado a las condiciones extremas de frío, heladas, lluvias, vientos, nevados y soportan variaciones de temperaturas extremadamente cambiantes; sin duda, han desarrollado a lo largo del tiempo rituales en torno a la crianza de alpacas que presentamos en esta investigación han sido recogidos en el año 2019 a través de entrevistas y participando en las múltiples actividades de la comunidad.

Como se puede inferir, la crianza de alpacas abarca múltiples actividades en el calendario alpaquero, al cuidado de los animales, rotación de pastoreo garantizando la alimentación del ganado que está regulado por las temporadas de lluvias y sequías es aspecto muy importante para los comuneros alpaqueros para combatir cambios radicales del clima que se presentan en esta parte de los andes; la identificación de enfermedades y su tratamiento; manejo, cuyo objetivo principal del criador alpaquero es conseguir mayor producción y reproducción posible de crías, veamos la siguiente tabla:

Tabla 5.

Actividades realizadas por los criadores durante el año

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-Paqucha wachay killa (Parición)	X	X	X									X
- Charqy (Empadre)	X	X	X									
Uña paqucha t`inkay (Adornar a las crías)		X	X									
-Q`icha hampiy (Tratamiento de diarreas)			X									
- Allqu hampiy (dosificación de perro)				X								
- Ukhu kuru hampiy (control de parásitos internos)				X	X							
- Hawa kuru hampiy (control de parásitos externos)					X							
-Quñikuy (Hacer la fogata 24 de Junio)						X						
- Pachamaman haywakuy (Pago a la madre tierra)								X				
-Tuwi uña paqucha t`ipiy (Destete)								X	X			
- Chhalanapaq paqucha akllay (Selección para saca)								X				
- Pachamaman allin paqucha rutunapaq haywakuy (Pago a la madre tierra para la esquila)										X		
-Urqu tuwi paqucha kapay (Castración)			X								X	
- Willwa rutuy (Esquila)											X	X

Fuente: Elaboración propia, datos de campo 2019.

De la tabla precedente se admite la estructura de las actividades desarrolladas durante el tiempo anual, donde los comuneros celebran el ritual de uywa t`inkay en la fiesta de los carnavales, durante el empadre; atendiendo a estas consideraciones. Describimos secuencialmente la distribución de actividades:

La parición de alpacas requiere del cuidado durante la época de lluvias entre los meses enero, febrero y marzo, donde se garantiza la subsistencia de abundantes pastos naturales en los ahijaderos para alimentar a las crías, y pueden nacer bajo seguridad y garantía alimentaria.

El empadre o apareo se realiza de manera libre cuando se encuentran en las cabañas en los meses de mayor precipitación de lluvias. Los rituales que practican tienen propósitos específicos como: asegurar la producción e incremento de ganado en sus rebaños, evitar enfermedades, desgracias, agradecer a las deidades tutelares: los Apus, la madre tierra, Pachamama. Las celebraciones rituales de mayor importancia para la familia alpaquera son: la ceremonia del empadre en carnavales, cuya finalidad es incrementar su rebaño, para que queden preñadas las alpacas hembras, y que al año entrante haya bastantes crías.

“Uña q`icha hampiy” es el ‘tratamiento’ al que son sometidas las alpacas, sobre todo las recién nacidas, con la finalidad de prevenir las diarreas que son frecuentes en los meses de lluvias; mientras tanto, la curación se realiza con el uso de productos agro veterinarios.

“Allqu hampiy”, es la ‘curación de perros’, ya que se trata de animales que son agentes transmisores de enfermedades que pueden afectar a las alpacas.

“Ukhu kuru hampiy”, es el ‘tratamiento de parásitos internos’ como tenia, lombrices tallarín y ichucuru al que son sometidas las alpacas sobre todo las recién nacidas, con la finalidad de prevenir las diarreas.

“Hawa kuru hampiy”, es la ‘curación de alpacas afectadas por parásitos externos’, (pulgas, garrapatas) para ello usan productos agro veterinarios a través de inyectables.

“Tuwi uña paqucha t’ipiy” ‘destete’, que practican los criadores de alpacas no es calendarizado, por lo que el tuwi es separado de su madre cuando ella se encuentre a punto de parir, y esto es aproximadamente cuando el tuwi cumple un año.

“Chhalanapaq paqucha akllay” ‘selección de alpacas para saca’ corresponde a la época de heladas, lo realizan la saca de los animales seleccionando entre machos y hembras para vender o consumir de acuerdo a la cantidad de crías que nacen durante el año.

“Urqu tuwi paqucha kapay” ‘castración’, consiste en la extirpación de los testículos o castración de algunos machos; se practica en aquellos ejemplares que no son considerados reproductores aptos o en aquellos que son muy inquietos y pretenden aparearse con todas las alpacas generando peleas.

La esquila de alpacas, constituye un proceso importante en la incidencia de la posibilidad de extraer fibras de distinta calidad, la esquila se realiza en los meses de lluvia porque riega la lana, hace retoñar y crecer rápidamente, manteniendo su finura. Por otro lado, si la esquila no se realiza en la época de lluvias, se engrosa la fibra de alpaca y por tanto el precio baja; las fibras venden a los comerciantes intermediarios o rescatistas.

El pastoreo del ganado es a campo abierto en terrenos de la comunidad siempre bajo control comunal; sin embargo, no pueden pastar durante todo el año en el mismo lugar, tienen que trasladar hacia sus astanas parte baja durante el tiempo de las precipitaciones pluviales de diciembre a mayo, en temporada de

sequía de mayo a diciembre se trasladan hacia astanas ubicados en la parte alta, para prevenir mortandad de alpacas crías, esta comunidad cuenta con muchos bofedales donde crece pastos naturales, y para evitar el sobrepastoreo, desertificación de los suelos; en esta actividad implica participación y cooperación de toda la familia, liderada por mujeres, permiten que ellas tengan iniciativa sobre el tratamiento de las enfermedades que atacan a las alpacas como “Karachi” ‘sarna’, fiebre, diarrea, parásitos, garrapata y otras; como se puede inferir, los comuneros señalaron que a los animales quejan sus dolencias, haciendo movimientos con la cabeza o retorciéndose, su tratamiento requiere de medicamentos de laboratorio y de medicamento tradicional a base de yerbas y orín humano; la presencia de enfermedades que afectan la salud de los animales acarrear disminución en el rendimiento de la carne y fibra.

Sin duda alguna, la preocupación va ligada al cuidado de los rebaños, como: temor a los robos por depredadores, calamidades naturales como nevadas, sequías, granizadas que pueden matar a los animales en los rebaños; en consecuencia, la semiótica del ritual se establece a raíz del control de las adversidades climáticas que causan complicaciones en la crianza, por estas razones han estructurado y fijado días para la celebración del rito, en los meses de febrero y marzo, ligado con la parición y el empadre, es un momento crucial para las crías, o pueden morir; por eso, el dueño controla por medio de ritos que buscan la prosperidad de los rebaños para lograr así la seguridad para su propio bienestar.

En ese contexto, describimos la ceremonia ritual en el cuidado de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani, las declaraciones verídicas en las entrevistas realizadas en lengua materna quechua.

“uywa t´inkay, es una forma de ‘agradecimiento a la madre tierra’ que ahora solo festejamos en carnavales a nuestros ganaditos, hace años había muchas costumbres. (Entrevista a Claudio Mamani, sector Calacala, 2019).

Entonces, afirmamos que se mantiene la costumbre del ritual “uywa t´inkay” ‘purificar al ganado’ concebida por los comuneros como una temporada peligrosa y depresiva que anualmente deben soportar los seres vivientes en los meses de febrero y marzo. Al respecto Tomoeda (1993) precisa que, los comuneros expresan esta condición crítica y la tensión que perciben en el ambiente es la creencia de que la Pachamama está enferma, para su recuperación es necesario apoyarla ritualmente, hay que t´inkar a la tierra, esparcir ceremonialmente chicha o trago ‘aguardiente’, o prepararle ofrendas de flores, hojas de coca, que se darán por recibidas cuando se quemen (p.25).

El mes de febrero constituye uno de los periodos más relevantes en el calendario andino, debido a las ceremonias de ofrendas a los fenómenos de la naturaleza, a los animales, a cosas y actividades humanas. Según Macquiarrie (1995), “es un mes de transición, uno de los “meses coléricos” que se repiten cada año y no es de extrañar que durante estos días abundan tormentas aterradoras, porque y si no se les trata como es debido se alimentan de corazones”. Este rito constituye una de las principales ceremonias del culto ganadero hacia sus animales (p.56).

En la actualidad se mantiene la costumbre de “uywa t´inkay” en la fiesta de carnavales; sin embargo, estas actividades realizan en distintas representaciones y tiempos, a diferencia de las que eran antes; muchas se suprimieron y en algunos casos ya no es como antes:

“Lunis carnavalpi, kaypiqa uywa sayachiy; kimsa p’unchawmi ruraqku, kunanqa huk p’uwchayllana rurayku”. ‘Hace años festejábamos durante tres días a nuestro ganado, ahora celebramos un día el día lunes carnaval. (Entrevista a Maximiliana Mamani, sector Umaña, 2019)

De la entrevista se infiere que, la celebración antes tenía más entusiasmo y llevaba toda una semana; porque se destinaba un día a cada animal específico; un día para las alpacas, otro para las ovejas y vacas. Así mismo, otros comuneros manifiestan que ahora les dedican un solo día a todos los animales porque les ocasiona mucho gasto dinerario.

4.1.1. Simbología del ritual

En la comunidad campesina de Chullunquiani en cada casa celebran el ritual para el ganado que luce flameando banderas blancas en los corrales de ganados “warayas” en la semana de carnavales. La celebración del ritual es un acto de reciprocidad, que practican en cualquier mes del año. Sin embargo, se desarrolla en carnavales con más relevancia en todo el territorio del altiplano andino, y en la que regocijan a sus animales; en la actualidad dicha fiesta ganadera se redujo a un día, pero relativamente puede variar en función del número de animales. Pero antes de empezar la fiesta en sí, el dueño lleva a cabo un cierto número de preparativos.

a. Preparativos para el ritual

Los actores en el ritual festiva tiene carácter esencialmente familiar, donde reúne a todos los miembros de linaje y algunos comuneros, principalmente jóvenes entre los 15 y 40 años, que migraron a las ciudades para trabajar; la mayoría de ellos regresan a la comunidad para la fiesta de carnavales. Para los comuneros reviste singular importancia que algún

vecino, ahijados, compadres puedan acompañar a la celebración, porque da realce a la ceremonia.

El ritual dirige generalmente el jefe de familia o puede ser el abuelo que tiene conocimiento de la realización de un ritual, como afirma Rivera (1999), “las personas encargadas de presidirlas y de preparar la ofrendas son los mismos jefes de familia ayudado por su esposa o un familiar cercano”.

Los preparativos para la fiesta comienzan con una semana de anticipación, días previos al carnaval se intensifican con mayor dedicación a preparar chicha de maíz, moler maíz blanco para hacer phiri llamado “uña paqucha quqawi”, degüello de animales para preparar alimentos y pueda alcanzar por varios días, traslado de wallachaki que será ofrecido a las divinidades; alistan habitaciones para dormitorios a hospedar a visitantes.

Antes de celebrar los carnavales ‘pukllay’ realizamos una serie de actividades como traer wallachaki, cargamos del cerro en llamas y no hay mucho para recoger. “Kay wallachakillatas lugar chaskin wakin llamt’akunataqa manas chaskinmanchu, lugarpaq llamt’ansi. Chayrayku kaywan q’usñichiyku pukllaypiqa. Chaymanta irqikuna chuqichampi t’ika pallaq Sullkayani urquta purinku, chayllapi wiñay kay chuqichampiq”.

Apu, la Pachamama recibe wallachaki y no recibiría otro tipo de planta, esto es leña y hierba de la Pachamama. Por eso, con wallachaki hacemos humear en carnavales. Luego van recoger los niños flor chuqichampi del cerro Sullkayani donde crece ahí nomás. (Entrevista a Fabio Zea, sector Rosasani, 2019)

Figura 2. Traslado de wallachaki en llamas.

Los informantes afirmaron que realizan una serie de actividades al tomar decisión de celebrar el ritual este año en la víspera de la fecha señalada, como: recolectar flores de “chukichampi” que crecen al pie de los nevados y otros van a recoger wallachaki en llamas.

Mientras tanto, la asociación de criadores de llamas o alpacas con el recojo de las flores y el agua tiene un sentido ritual; así, Palacios (2000) expresa, “ya se ha visto como llamas y alpacas, así como sus iconos wallata y chullumpi comparten su adhesión por lugares húmedos, fuentes o ríos” que son las pacarinas (lugares de origen) de donde salieron. El mismo autor hace referencia aún pastor anciano que dice: las alpacas son flores, de flores son el ganado, es decir representa a flores. Especialmente la alpaca que es de bonitos colores, les llaman flor cuando están chiquitas de uno o dos meses” (p.23).

b. Inicio de la ceremonia ritual

Las familias de la comunidad campesina de Chullunquiani celebran en el corral del ganado “waraya” colocándose de rodillas con dirección fija hacia la salida del sol, posteriormente invitan a los participantes para que sean partícipes de esta ceremonia; acto seguido tiende una lliklla, después coloca en el centro un plato, dos vasos de madera ‘q`iru’ con un poco de vino, coca,

wallachaki, dándose inicio a la preparación de la ofrenda para realizar el wilanchu, primeramente piden permiso a los apus protectores de la comunidad, sahumando con incienso y soplando hacia apu Jatunyani, apu San Francisco, apu Muñani, apu Wiachi. Luego el dueño del rebaño sirve alcohol en dos copitas para ch`allar a la Pachamama, luego rociando con un movimiento firme y parado, implora con las siguientes expresiones cabalísticamente:

“kay carnaval p`unchawpi, churakusaq machula awiluman, q`upa kukata, alcohol niyuqta urpupi. Chaskirikuchun machula abuelo, yuraq Kancha, Puqru, Palca. Kayta wikch`urukusaq inti chinkay laruman.”

Hoy día lunes carnaval - churakusaq machula awiluman frase verbal quechua: ‘pondré para el lugar’, q`upa kukata frase nominal quechua: ‘coca semi molida’, con alcohol en urpu ‘vaso de barro’ recíbeme, lugar: Yuraq Kancha, Puqru, Palca. Esto wikch`urukusaq término quechua: ‘voy a esparcir’ por el lado por donde se oculta el sol. (Entrevista a Fabio Zea, Sector Rosasani, 2019).

Figura 3. Vaso de madera con alcohol para realizar ch`alla.

Ceremoniosamente se aprecia en los testimonios del comunero, despedace las hojas de coca y pone en vaso de madera con alcohol ofreciendo

mediante el ch'alla al suelo; cuando hace referencia a machula 'abuelo' se refiere a la tierra donde vivimos; solicita permiso para proceder con la ceremonia. La ch'alla es una práctica colectiva que se realiza en el Sur andino; es parte de los rituales que se hace al inicio de las ofrendas, se efectúa con bebidas alcohólicas, consiste en esparcir sobre los objetos con los que se van a pagar. Para que les permita ejecutar el ritual, según Marzal (1977), se “realizan pago a la tierra para que la tierra no castigue, porque tiene hambre, y para agradecerla”.

Terminada la ch'alla, el comunero “lee” la línea de manchas que dejó el licor en el suelo, según se haya formado alguna figura lineal, como predicción de bueno o mal augurio, para aquellos que están realizando o lo que se tiene pensado realizar. Así leen la respuesta de la tierra como un aviso de complacencia, o descontento, o desagrado, de respaldo, de apoyo. Durante las ceremonias que se llevan a cabo, se realizan las ch'allas en varios momentos, habitualmente con alcohol.

c. Sacrificio de alpaca

Según las respuestas de los entrevistados sobre el sacrificio de una alpaca blanca lo denominan “wilanchu”, se procede a la elección del ganado para el sacrificio, debe ser lo mejor que existe del rebaño; el dueño del ganado es el encargado de sacrificar el animal. Según Silva (1998), afirma que “los elementos del ritual, se presenta el sacrificio como uno de los actos más significativos y característicos de la religión. Este objeto puede ser también un animal. Su fin puede ser el de atraer el favor de la divinidad, evitar su enojo, expresar gratitud o devoción, obtener el perdón o propiciar la unión con la divinidad” (p.486).

Se acercan a la alpaca, le acarician; lo recuestan en el suelo, amarrando de las patas con una sogá y tapan su boca con ch`uspa con dirección hacia el este. Esto 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 en forma de círculo. Seguidamente el encargado del sacrificio de la alpaca, corta el pecho e introduce el cuchillo al animal por debajo un lado de costilla para que quede paralizado la alpaca. Al abrir el pellejo busca la conexión de los pulmones con la laringe, para luego de encontrar el corazón, una vez encontrado lo jala para arrancarla y así sacarla.

“Wilanchachkani yuraq paquchata lugarman paganapaq; wawitu kayqa, iskay watayuq, hinaspapas kay paquchaqa intirun, manam castrasqachu imachu runtituntin kachkan chayta lugarqa munan. Chayraku, yuraqta wilanchayku, suerte kayqa, paz ¡niyku! mañana ñuqayku kay familiapi ch`aqwasaqkuchu”

Sacrifico el animal para pagar la sangre y el corazón a los Apus tutelares; tiene dos años. Así mismo la alpaquita es entero todavía, aún no lo hemos castrado, tiene testes. Eso, quiere el lugar por eso sacrificamos alpaca blanca. Esto es suerte: decimos que habrá paz en mi familia, ya no discutiremos. (Entrevista a Honorio Mamani, sector Rosasani, 2019)

Figura 4. La alpaca es recostada para el sacrificio.

El ritual se inicia con el sacrificio de una alpaca blanca macho de aproximadamente de dos años para arrancar el corazón palpitante y reciba la Pachamama a satisfacción, los comuneros indican que la alpaca blanca significa paz dentro de la familia.

Ese corazón palpitante es colocado en un plato blanco que se alista con ese fin, y muestra a todos los participantes. Pues el corazón es el núcleo del “kallpa” ‘fuerza y energía’ es eso lo que se ofrece a los “Apus” deidades de las montañas.

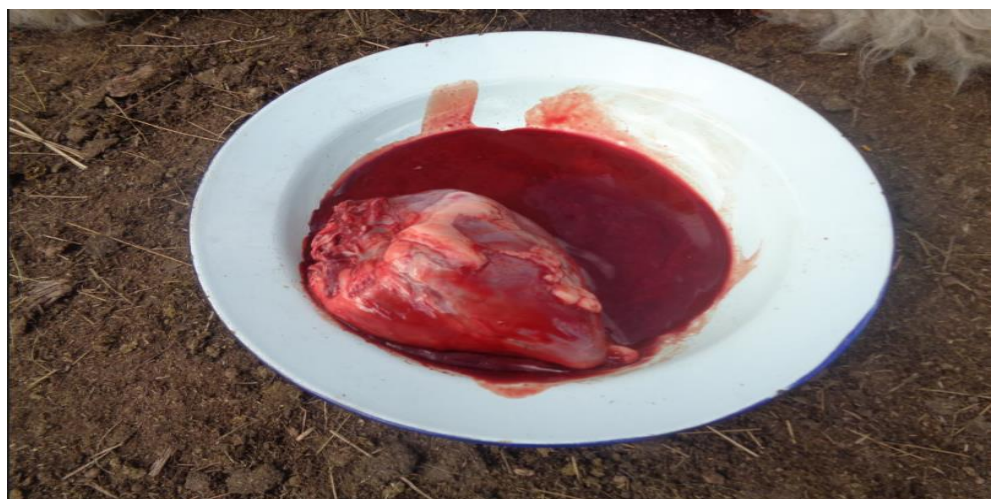

Figura 5. Corazón de alpaca todavía palpitante.

Seguidamente la sangre es derramada hacia los Apus, manantiales pidiendo protección y bendición de la Pachamama. Y proceden a servir la

sangre mezclado con vino en orden según a los participantes, de mayor a menor de edad en vaso de madera expresando las siguientes palabras:

“Kunanqa ari, paquchay mirachun allinta, apu Khunurana, apu Jatunyani, apu Sullkayani, apu Kuliwiri, apu Sarkiri; watapiqa miranqa waranqa waranqa paquchay, yuraq kama kachun khuyaykamuway. Tumaykurisun yawarninta, allinta paquchansi mirananpaq, upyasun ¡ah! wawqíy wayna misk´im paquchanchikpaq yawarninqa, saludmi, hampim”. Kunanqa apukuna ricibiachun, ama atuqpas hamuchunchu”

Ahora, mi alpaca se multiplique en tropas apu Khunurana, apu Hatunyani, apu Kuliwiri; apu Sarkiri, se multiplique en miles de miles para al año sean puro blancos. Khuyaykamuway (término quechua: envíame). Tomaremos sangre caliente para que nuestra alpaca se reproduzca más. Tomemos ¡ah! hermano, jovencito, es dulce la sangre de nuestra alpaca, es salud y cura enfermedades. Ahora que me reciban los apus tutelares, para que no venga el zorro. (Entrevista a Honorio Mamani, sector Rosasani, 2019)

Figura 6. Niño tomando sangre de alpaca en vaso de madera.

La persona entrevistada nos manifestó que las alpacas se multiplicarán como las flores en numerosas cantidades de color blanco, por eso rocían la

sangre en dirección a sus apus protectores para que le envíen en miles de miles las alpacas.

Acto seguido, el dueño troza en un pedazo pequeño la punta del corazón y los coloca junto al resto de los ingredientes, que está destinado para cada deidad, esta ofrenda que destinan, consta de un plato pequeño especial. La ofrenda del corazón de alpaca, todos los participantes tienen que besar el corazón, y realizan las respectivas invocaciones se alistan para hacer “pasar”, y quemar, para esto tienen un sitio designado en canchón del ganado lo llaman (waraya), aquel lugar donde no camina gente ni puede ser pisoteada por los animales, nadie debe mirar, este acto para los comuneros significa buena suerte y les motiva a hacer todo esfuerzo durante la crianza porque saben que les irá muy bien; con palabras llamativas:

“Kay puntantapunis masta chaskin lugarqa-es más limpio. Kayta pasaykuchisunchik q´umaman. Llapamanta kunanqa muyurqamusun uywata ¡a! hinaspapas llapallan dispidiwkusunchik. Lisinciakiwan Dios taytay, sumaqllata pasarusaq carnaval urasta apu Kuliwiri, apu Hatunyani, qam apu allinta khuyaykamuway tantallata, señor dios sutykipi kunan kayta sirwiykamuchkayki chaskirikuy”

“La punta del corazón recibe el lugar - es más limpio. Haremos quemar, en iranta y se quema el corazón de alpaca. Ahora todos vamos dar vuelta el canchón del ganado ¡ah! seguidamente, todos nos despediremos. Con vuestra licencia Señor ahora esta semana de carnavales voy pasarlo bien, apu Kuliwiri, apu Hatunyani, tú apu querido, envíame muchas alpacas, apu recíbeme en el nombre del señor dios estoy pagando esta ofrenda. (Entrevista a Honorio Mamani, sector Rosasani, 2019)

Figura 7. Ofrenda preparada que será quemada en iranta.

Esta ofrenda que contiene la punta del corazón según los comuneros mencionan, antes le ofrendaban corazón entero de alpaca en representación de todos los animales; siempre invocando la reproducción de sus rebaños.

Finalmente el acto concluye con un abrazo de paz como símbolo de hermandad: “Allin ura kachun, pruvichu kachun churakusqanchik. Listo kunanqa, kukachallata akulliykusun. Apamuy cirvizata, t’inkarikusun. Sullpay”. ‘Que sea buena hora, que sea provecho lo que hemos pagado. Listo, ahora masticaremos coca. Trae cerveza, t’inkarikusun ‘acto de realizar el brindis’ Gracias. (Entrevista a Roberto Mamani, sector Umaña 2019).

Al momento de pijchar coca, cuando el sabor es dulce presagia que será buen año, habrá buena producción ganadera, pero si es amarga, habrá problemas.

4.1.2. Celebración del ritual

La ceremonia agropecuaria de mayor importancia que acompaña a la crianza de los camélidos domésticos alpacas, llamas y ovejas que se realiza en carnavales; se celebra desde el día domingo, previo al lunes carnaval, hasta miércoles de ceniza. El rito está dividido en acciones rituales como; el ‘acto de purificar’ “t’inkay”, la purificación del rebaño se desarrolla en tres actos:

se empieza con las alpacas ‘tantalla’, luego las llamas ‘inqaychu’, y finalmente las ovejas ‘chita’, el matrimonio ‘kasaray’ procede en el mismo orden: alpacas y ovejas. En cada acción existen pausas; es decir, el tiempo de descanso antes de proceder con el acto siguiente.

La ceremonia expresa reciprocidad entre el pastor y su ganado y permite cumplir responsablemente con las obligaciones en la crianza. Según Flores (1974), expresa que “la meta principal de esta ceremonia consiste en revitalizar el poder de la illa y ricarus, o sea el poder vital y fecundador del rebaño y permite de esta manera, su buena reproducción para el año siguiente” (p.25).

Se inicia a partir del día lunes muy temprano en la fiesta de carnavales, el dueño del rebaño saca el atado llamado uywa q’ípi, que estaba guardado en una habitación al respecto Flores (1974), menciona que: “en las residencias de los comuneros, están ubicados cerca a los depósitos de alimentos se halla señal q’ípi, es un atado en el que guardan los objetos sagrados que se utilizan en ceremonias ganaderas de propiciación y fertilidad; estos objetos no deben ser vistos por personas extrañas a la familia” (p.248).

El “uywa q’ípi” ‘atado ritual’ del comunero que se ubicó para purificarlos en un lugar situado al frente de una de las habitaciones de la casa, encima de una frazada o manta que extendió en el suelo colocó al centro el atado; afirmando:

“...mama qhawaqatasqata incinsuwan saymaykusun kay p’uwchaw sumaqlla kachun”. ‘...mama qhawaqastaqa-se refiere a atado ritual, con incienso tenemos que sahumar, en este día especial. (Entrevista a Faustino Ramos, Sector San Gerónimo, 2019)

Antes de mirar y/o abrir el atado de “uywa q`ipi” realizan sahumero con carbón más incienso puesto en un plato humeando donde están guardados todos los objetos del pastor, pidiendo permiso a Dios y a la Pachamama, “con mucho respeto se saca el “uywa q`ipi”, al respecto Carlos (2015), afirma que el envoltorio es propiedad familiar y guarda en si la riqueza y el bienestar de sus hijos porque es quien les da el alimento y la posibilidad de subsistir. No debe de ser extraído en oportunidad diferente a la que está indicada en el calendario ritual.

Siguiendo la secuencia festiva, los celebrantes se trasladan al corral que tiene forma circular cargando “uywa q`ipi”, y otros llevaban todos los elementos necesarios para el ritual: bosta, wallachaki, flores recogidas de chuqichampi, alcohol, vino, coca, mixturas, serpentina y otros que se utilizarán en la ceremonia, que no falte ninguno. Al ingresar a waraya y al mismo tiempo también llegaron los animales, si se escapa alguno de ellos, significa un mal presagio; produciéndose el encuentro entre humanos, animales y deidades.

4.1.3. T`inkachiy de ganado

El t`inkachiy se ejecuta en conjunto: alpacas, llamas machos y ovinos; una vez estando ya en el corral junto a sus animales, en uno de los lados se encuentra la q`uma o iranta, y sobre ella se prende fuego haciendo humear con wallachaki para purificar a los animales.

El dueño después de haber pedido licencia a todos los apus, y luego de hacer una señal de la cruz, coge todos los ingredientes de ofrenda, se instala uywa q`ipi siempre en dirección a la salida del sol, para ejecutar la ceremonia del t`inkachi y churakuy en cada hogar varía de acuerdo a sus tradiciones

propias de cada familia o sector de la comunidad. En seguida el comunero por respeto se quitó el sombrero y se colgó en el cuello una pequeña ch'uspa finamente tejida de diversos colores muy brillantes de dónde sacó coca para invitar hojas de coca a todos los asistentes para que escojan, esto para realizar k'intu, todos los presentes escogen las mejores hojas de coca agrupadas de tres en tres.

Una vez terminado de escoger las hojas de coca hacen un rezo para que les vaya bien, demandaron permiso a los Apus, a la Pachamama y a los animales, los primeros en saludar son los dueños del ganado, los vecinos invitados y niños, al terminar la oración, se ponen de pie y levantando sus brazos hacia arriba, en la mano sujetan ch'uspa diciendo que sea buena hora para ch'allar a nuestros ganados. Una vez que los presentes ya han hecho el "t'inkaska" con alcohol, el dueño inicia tendiendo una lliklla grande colocó tres platos circulares de barro, uno al costado izquierdo entrada, otra en medio y al derecho salida; donde iba colocando los ingredientes respectivos, orientado hacia la salida del sol.

"Kay chuwa paqucha platitum kimsa chuwapi churakusunchik, kay kanqa haykumusqan, sayasqan, kaytaq llusqipunapq. Kimsata ñuqayku significayku, Dios yaya, Dios ispiritu santu; diyuspaq sutinpi chayrayku, yuspanrakuni kay urquta haqay apu Qullqi, apu Kuliwiri, apu Muñani, unuta quwanku chay unukaptin, pastu wiñan chayrayku chayma pagani, kay tierra pachamamaqa kawsaqsi".

En este "chuwa" 'plato de barro' es platito de la alpaca en tres platitos colocaremos: haykumusqan 'entrada', sayasqan 'medio', llusqipunapq 'para la salida'. En nuestro significado tres es, Dios padre, Dios espíritu y

santo en nombre de Dios ponemos; agradezco aquel cerro: apu Qullqi, apu Kuliwiri, apu Muñani nos envía agua, por eso crece pasto y pagamos a la madre tierra tiene vida. (Entrevista a Roberto Mamani, sector San Umaña, 2019)

Figura 8. Proceso de churakuy denominados entrada, medio y salida.

Cuando hace referencia al plato de alpaca (laguna), significa el origen de la vida, de las cosas. Esto nos permite entender esta dinámica que se crea entre hombre, naturaleza y los dioses, y como esta interacción ayuda a la continuidad de la vida a través de los alimentos que está estrechamente relacionado al pago de las deidades. Los comuneros de la comunidad, son católicos porque creen en Dios, las creencias están presentes en todo grupo y estas tienen un origen diverso que nacen básicamente de los sentimientos y comportamientos individuales como colectivos. Al respecto Brougere (1980), “por creencia se entiende el conjunto de representaciones colectivas que son aceptadas como verdaderas por una sociedad determinada. Las creencias abarcan desde una opinión considerada por todos como evidente hasta las creencias religiosas.

El proceso de la ofrenda se realiza en tres momentos: entrada el saludo, medio y salida en cada proceso de ejecuta el churakuy, en cada plato

primero coloca ramas de wallachaki (planta aromática), pichu wira ‘sebo de alpaca’, una pizca de incienso, taku (arcilla roja), cada grupo de coca escogida lo humedece en el contenido de vino que tenía las conchas marinas, luego exhala su aliento en dirección de la divinidad invocada, así va colocando en cada uno de los platos, completando hasta hacer un círculo alrededor del plato. Inmediatamente los participantes lo alcanzan uno por uno cada grupo de coca escogida. Durante este acto, se piqchan coca.

“Apukunaman waharikusun, apu Chuquilampa, apu San Martín, apu Paucarpata, apu San Francisco kunanqa allinta, unuykita apachimuway allin alimentación kananpaq - phu, phu ¡nispa! waharikun; ama kunanqa atuqpas uñakunata mikhunqachu, qam michinki apu Khunurana, ama uñapas wañuchunchu. Kay kachkan kawsaqnin, kimsa yuraq sara, yuraqkama paqucha kananpaq chay”.

Llamaremos a los dioses tutelares – apu Chuquilampa, apu San Martín, apu Paucarpata, apu San Francisco ahora envíame tu agua para que haya buena alimentación – ¡diciendo! phu, phu. Ahora el zorro no coma a mis ganaditos, michinki ‘tú pastearás’ apu Khunurana, para que no mueran las crías. Esto es “kawsaqnin” ‘comida’ para que el animal no muera. Pondré tres maíz blancos, para que se reproduzcan de color blanco las alpacas. (Entrevista a Faustino Ramos, sector San Gerónimo, 2019)

Otra invocación de la comunera: “Dios Licinsiykiwan, Apu Wiyachi, Apu Tarukani taytáy, mañarikamunki paquchapaq. Kuchun kuchun purinanpaq, t’ikankunawan purinanpaq”. ‘Dios con vuestra licencia apu Wiachi, apu Tarukani, señor te pido para las alpacas, para que caminen de

rincón a rincón, para que caminen adornado de sus flores. (Entrevista a Gerardina Arias, sector Calacala, 2019)

Figura 9. Apu tutelar de la comunidad Chullunquiani.

En esta invocación, se aprecia la importancia de los cerros que tienen para los comuneros, porque ellos son considerados como padre y madre, es decir como una pareja masculina y femenina pidiendo el incremento de alpacas y llamas. Al respecto Lecoq & Sergio (2003), anota que “los apus son especialmente importantes para los pastores andinos, porque aparte de ser los amos de los animales salvajes, lo son también del ganado doméstico; son ellos los responsables de las llamas y alpacas que crían los pastores andinos y, por tanto, para que los rebaños se multipliquen hay que tratar bien a los dioses de la montaña”. Los comuneros creen en los apus tutelares, por eso lo adoran siempre solicitando protección y abundancia de los animales, mayor cantidad de pastos, mencionando el color y las características de los animales que se desea tener.

Finalmente se procede a envolver todo la ofrenda preparada, en una lliklla, como si fuera un regalo.

Al referirnos sobre los tres platos es aquel plato especial preparado con los mejores ingredientes, agradables para obsequiar, convidar a las

deidades, a los Apus, los ingredientes que conforman la ofrenda, que son compradas en la ciudad de Juliaca y en la feria de localidad los días jueves.

a. Matrimonio de crías de alpaca

Otro momento importante del ritual, es cuando hacen casamiento o matrimonio ritual de los animales en el corral.

“Uña paquchata kasarachisun china urqu kanan. Ahinata kawallaykuchikqa. Inti chinkaykuy laruman uray umayuqta”. ‘Vamos hacer matrimoniuar crías de alpacas; tiene que ser un macho y una hembra, así haciendo caballar entre cruzados sus patitas, su cabeza tiene que estar abajo al lado donde se pierde el sol. (Entrevista a Gerardina Arias, sector Calacala, 2019)

Figura 10. Matrimonio de crías de alpaca.

El uña t´inkay es el rito de ofrenda de la cría de alpaca recién nacidas, tiene la finalidad de proteger a las futuras crías de los ataques de los animales salvajes. Los dueños escogen una pareja las mejores crías de alpaca que nacieron en el rebaño tienen que ser blancos un macho y una hembra, y las hacen sentar es decir les amarran las patas traseras en posición vertical, con cuidado de que sus cabezas se orienten en dirección a la salida del sol. Justo en ese momento sahúman al animal con humo de incienso, pidiendo perdón

a los Apus protectores, en seguida en un par de conchas marinas hacen tomar vino, con quri libro y qullqi libro, el señor Natalio expresa las siguientes palabras: “hampuy paqucha, hampuy animu, hamuy” ‘regresa alpaquita, regresa ánimo regresa’. Y hacen “akullir” ‘piqchar’ coca a la pareja de crías diciendo “chaskiriway kunan p´unhaw upyaykuy` ‘sírve y bebe porque hoy es tu día’ y luego el dueño sobre sus lomos se trazan líneas verticales con un trozo de tierra roja, dibujan una especie de mesa parten de un punto situado cerca de las asentaderas de cada animal, los echan mistura y con flores de chuqichampi, diciendo: “misturawan, chuqichampiwán t´ika hina t´ikarinanpaq” ‘adornaremos, con mistura y flor chiqichampi para que florezcan como flores’, en sus cuellos adornan con serpentina tipo cadenas, lo sueltan a la pareja de animales mirando hacia la salida del sol y se desata la cadena, encargan para que procee bastantes crías en años posteriores.

Tomoda (1993), menciona que “se purifica a las crías con humo de incienso, y se humedece sus lomos con chicha, sobre la superficie mojada se trazan tres líneas con un trozo de arcilla endurecida de color marrón rojizo, al que llaman taku”. Las líneas parten de un punto y corren sobre el lomo del animal a manera de ramas de un árbol.

Las conchas marinas son traídas por los pobladores que van a la costa, representaciones simbólicas de las q´ucha ‘laguna’, de los ríos e incluso del mar están relacionados con el agua; y representa el origen de las alpacas.

A continuación degustan un poco de fiambre de la cría de alpaca, esto consiste en preparar un tipo de plato a base de maíz, lo cual es ofrecido a los invitados, la comunera se encarga de esa tarea, moler el maíz blanco para hacer el phiri; según los comuneros denominan ‘uña paqucha quqawi’

constituye uno de los principales componentes de los platos rituales afirmando:

“Uña paqucha quqawita preparayku, sarata kutaspa chaymanta chankakayuqta mikhuyku. Irqi chaytaqa pasapta munan misk’i ah”. ‘Se come phiri, que consiste en harina de maíz blanco se mezcla con un poco de agua, azúcar siendo la mezcla seca, no es aguado, es seco. Los niños quieren mucho porque es dulce. (Entrevista a Maximiliana Mamani, sector Umaña, 2019)

En la preparación de los alimentos como “el phiri cocido a base de harina, que puede ser trigo o cebada, molidos por ellos mismos, mezclada con sangre de paqucha, asada encima de las brasas del fogón o usando ollas calientes a modo de horno” (Flores, 2000).

b. Matrimonio de crías de oveja

Para iniciar la ceremonia, las ovejas son conducidas a waraya en las que son encerradas para el ritual, las ovejas se les denominan chita, de similar manera preparan las ofrenda en tres platos sobre cada una de ellas colocó las ramas de wallachaki, sebo de alpaca, junto a hojas enteras de coca y q’achiphuyu, formando alrededor el plato un círculo.

“kay t’uru chuwapi, k’intu wallachakita muyuriqman k’iskita mana ralu kananchu churasun, inciensu, q’achipukyu; hinaspa k’intu kukata; vinuwan challpuspa kama churana, apu Wiachi, apu Tarukani nispa. Chikaqta papay unayqa churakuq kaq, kimsa platupi churakuyku, waykusqan, sayasqan, llusqinanpaq. Uwihapaq churachkani: untuta chita chita ¡nispa! kimsa qunfitasta, garbanso mirinukama kananpaq, arroz y pallar hatuchaq kananpaq, yuraq qañiwa mirananpaq, mana q’illuyuy kanan kay qañiwa; mana hina atuq uwihaykunata hap’inman. Kaykunataq chicharun nisqa sutin

uwihap quqawin` (galletas animalito, queso, manzana, lugma, sandía, durazno, t´anta); chaymanta taku ama chikchi hap´inanpaq, kaytataq pasachisaq q`umapi”

Empezaremos a colocar alrededor del plato de barro: ramas de wallachaki pegaditos no tiene que ser separado, incienso, maíz blanco molido y arcilla roja, luego hojas de coca enteras, y haciendo remojar con vino se pone, diciendo: apu Wiachi, apu Tarukani; mi padre antes se ponía muy bien la ofrenda. En tres platos pondremos; waykusqan ‘entrada’, sayasqan ‘medio’, llusqinapq ‘salida’. Este plato estoy poniendo para la oveja, sebo de llama: ¡diciendo! chita, chita ‘nombre de la oveja’, tres confites, garbanzo para tener ovejas merinas, arroz y pallar para que sean grandes, qañiwa para se reproduzcan más. La qañiwa debe ser granos blanquitos no deber tener granos de color amarillo; sino el zorro atraparía a mis ovejas. Esto se llama chicharrón de oveja o fiambre de oveja (galletas mascotitas, queso, manzana, lugma, sandía, durazno, pan); luego agregare arcilla roja para que no caiga granizada. Todo esto lo quemaremos en iranta. (Entrevista a Gerardina Arias, Sector Calacala, 2019)

Figura 11. Ofrenda preparada para las ovejas.

Realizan el proceso de churakuy (poner) en tres platos, van agregando ingredientes para la chita ‘oveja’ que deguste la tierra con mucho respeto, siempre invocando a sus apus protectores de la comunidad.

En seguida proceden al matrimonio de las crías de ovejas, se agarra una por una a las crías de oveja un macho y una hembra para concebir matrimonio de las ovejas y colocarles el collar se les hace una especie de cadena de matrimonio con las serpentinas, globos. Luego se les hace piqchar coca, los participantes empezaron a arrojar al rebaño de ovejas con flores de chuqichampi, misturas serpentinas; para que al año próximo habrá en mayor cantidad de ovejas.

Figura 12. Matrimonio de crías de oveja

c. Llama t`ikachay

Es una parte de la ceremonia central del t`inkachi que consiste en adornar a llamas machos, con pedazos de lana multicolor en cada oreja, el ganado es parte de la familia a la que se le debe respetar, gran parte del día comparten su vida con ellos desde la madrugada hasta la hora del descanso hasta el atardecer. Las t`ikas que llevan las llamas en sus orejas atestiguan también de las relaciones privilegiadas que unen estos animales con sus

propietarios y sus seres tutelares: Apus, illas. (Flores, 2000). Así se contrasta las evidencias en la declaración:

“Lunispi llamata t'íkachaq kayku, uyanpi ruphaq firruwan markana kaq, mana ratuchu willwanta rupaq, chay ch'íkuyku kaq ah; por familia litrata markaqa kayku imaynas apelliduykuna hina, por ejemplo chay litra “R” qallarin Ramos suti. Maypipas llamaykita chinkarquchinki hina yamqata tarirqunki. Hinaspaqa china paquchata tardiman, martistataq vaca, uwiha, pasaq kayku”.

El día lunes festejamos a llamas machos, se realizaba la marcación de ganado que consiste en quemar con un fierro caliente en el rostro, no quemaba rápido la fibra, eso era “ch'íku” ‘marca del ganado’. Se marcaba de acuerdo al apellido de cada familia; como: “R” familia Ramos, cuando se pierde tu llama lo encuentras fácil por la marca que tiene en la cara. Luego más tarde pasamos a las alpacas hembras, el día martes festejábamos a las vacas y ovejas. (Entrevista a Santos Ramos, sector san Gerónimo, 2019)

Para diferenciar los animales, se marca con adornos entre flores, cintas de diferentes colores de rebaños de las demás familias de la comunidad. Como mencionan Lecoq & Sergio (2003), los rituales de marcación, como cortes de oreja o adornarlas con hilos de colores diferentes colores, simbolizan la propiedad del ganado.

Para realizar viajes hacia los valles las llamas como medio de transporte se vestía bonito, adornadas para que atraigan la atención por los caminos y al entrar en los pueblos realizan trueque, como estrategia de sobrevivencia alimentaria con respeto:

“Delantero nisqa ñawpaq puriq llamama campanillata wallqani; kay campanillakunapas - unay kaykunaqa ah tiene oro y plata por eso tiene diferentes sonidos. Delantero niyku ñuqaykuqa, castilla simipi ‘cabecilla’ ñawpaqta pusan. Hinaspapas aswan unayqa kimsa campanillayuq llamaqa puriq mikhunaman, wallita saraman. Chaymantataq, misk’i wallita purillaqtaq kayku manzanaman, higo, imaymana frutata llamaykuqa chayachimuwanku; ahinallataq willma wintin Ayavirita purillaqtaq kayku. Chayrayku ñuqa respetani llamayta, ichaqa mana unayqa kaqchu carro, manam llaqtaytapas chayamuqchu. Chayrayku llama kaptin mikhuq kayku, unayqa. Kaypi chakrata rurakuyku, hina llamapi papata, wanuta apamullaykutaq”.

A la llama que va primero se le cuelga la campanilla, nosotros llamamos delantero a cabecilla; al que camina siempre adelante se cuelga con campanillas hechas de oro y plata, por eso tiene diferentes sonidos tienen años. En años anteriores colgaban tres campanillas a una llama, íbamos en llama a valle (Arequipa) a traer maíz, luego a misk’i valle (Moquegua), a traer manzana, higo y otras frutas más. Mis llamas hacían llegar a la casa la carga; también llevábamos a Ayaviri fibra de alpaca para vender, por eso respeto a mis llamas; antes no había carro hacia mi pueblo. Por eso hace años comíamos porque la llama nos traía víveres. En la comunidad hacemos chacra y en llama cargamos abono, papa. (Entrevista a Claudio Mamani, sector Calacala, 2019)

Figura 13. Campanillas con lana multicolor.

La llama mejor adornada es el puntero o delantero que guía y dirige a la manada en los viajes y también para que puedan resistir cargas pesadas, además de ponerle los pedazos de lana teñidos con colores fuertes, la marcación se realiza con el yawri ‘aguja’ grande y gruesa, agujereando las orejas; los hilos multicolores simbolizan el florecimiento y multiplicación del ganado y también se le cuelga una sarta de campanillas decorados con flores de lana multicolor en todo el cuello. Al respecto Flores (1974), afirma “Las llamas son vestidas y adornadas para los viajes, lucen vistosos atuendos multicolores: pecheras, jáquimas. Se les “viste bonito” para que traigan la atención por los caminos y al entrar en los pueblos. Sobre la carga de las delanteras se fijan banderas [...] las campanillas que cuelgan en su cuello son de bronce, tienen diversos tamaños”

Sobre la utilización de diversos colores, mientras tanto Lecoq & Sergio (2003), nos mencionan sobre los colores varían según las familias; cuyo fin ser visibles, son generalmente vivos y comprenden el rojo que simboliza la sangre y el sacrificio; el anaranjado que representa las montañas y las plantas” La forma y la complejidad de los diferentes pompones

dependen, muy a menudo, de la riqueza del propietario quien decide libremente sobre los colores que va a utilizar.

4.1.4. Ofrenda a las illas

Las illas son pequeñas piedras naturales parecidas a animales, representando animales de diferentes edades, acumuladas en cada familia. Todos son orientados hacia Este y son abundantemente decorados con serpentinas, misturas.

“Kayqa usqullu ‘gato montés’ allin paquchayuq, llamayuq kanaypaq; kayqa khuya, kimsa color kayqa munaytaq kachkan, chupachanpis kayhina munay riki kantunkaq hina. Chay usqulluytaqa respetani; t’inkaykuni, serpentinawan willuykusaq, usqullituypas luq’i, paña, kay kaptin kayhina achka llamaykunapas hatuchaq. Vinuta upyaykuchisun kaykuna kawsaq, manam wañunchu, t’ikawan, misturawam ima taripasaq; wakin mana uywankuchu, chayrayku mana llamanku kanchu. Ahina pukllay pasayqa ñuqaykupaqqa alegría ah, pukllayqa”.

Su nombre en castellano es gato montés, para tener alpacas, llamas esto es khuya, tiene tres colores. También, la cola está linda parece la cantunca. Por eso respeto al gato montés, t’inkaykuni ‘acto de realizar brindis ritual’ envolveremos el cuello con serpentina. Mis gatos móntes son derecho e izquierdo. Cuando crío esto tengo hartas llamas grandes. Haremos tomar vino ellos están vivos, no están muertos, con la flor Chuqichampi y rociaremos misturas. Otros no crían, por eso no tienen llamas. Así es, para nosotros pasar el carnaval es alegría. (Entrevista Honorio Mamani, sector rosasani, 2019)

Figura 14. Gato montés.

Entre los animales disecados tiene paña y lluq`i, es decir derecha e izquierda. Les sahúman con incienso, hacen beber vino, después el usullo son guardadas en atado ritual hasta el año siguiente. Nos indican no tocarlas, ni verlas, durante todo este lapso de tiempo.

En otro envoltorio pequeño se encuentran las illas y ricarus de tejido más fino de lana de vicuña.

“khuya ‘illa’ salió de su barriga de mi alpaca, esto no es cualquier piedra. Por eso respeto mucho. Khuya es illa de alpaca, todos los años en carnavales, rociamos con vino así es válido - No es cualquier piedra, mira está sudando, mojado siempre se mantiene todo el año. Ahora en la actualidad no se encuentra, todos estos son pura herencia desde hace años, cuántos años tendrán, así siempre había sido; está igualito que la alpaca barrigona. Esto por si solo está resbalando; por eso tengo arto alpaca”. (Entrevista a Claudio Mamani, sector Calacala, 2019)

Figura 15. Illa de alpaca

Las illas son pequeñas esculturas que representan a las alpacas, llamas y ovejas, son de piedra de grano fino. Y representa un concepto muy importante para una sociedad ganadera andina; expresa la relación entre el pastor y el mundo natural y sobrenatural que lo rodean, son protectores del ganado y su protección recae sobre sus dueños. En Chullunquiani las illas son siempre de piedra y de forma redonda; de ninguna manera pueden ser fabricados o moldeados y menos aún comprados o adquiridos de cualquier forma que sea (el trueque, por ejemplo), siempre, tienen que haber sido encontrados. Son propiedad exclusiva de la familia, nadie puede verlos. Es por esta razón que nunca están a la vista, salvo el día del ritual para rendir homenaje. Los participantes echan primero vino sobre las piedras y ricarus. Según Flores (1974), “La illa es pequeña figura de piedra en forma de alpaca simbolizan el origen, abundancia de los animales en el corral”. Por otro lado Macquiarrie (1995), el poder que contiene estas figuritas “no es permanente y disminuye a medida que el tiempo pasa; puede incluso desaparecer”. Los objetos pierden entonces su fuerza. Es por esta razón que los comuneros deben revitalizarse durante ciertas ceremonias anuales. La fuerza de la illa es

la representación de piedra de los animales que se van a marcar y simbolizan los reproductores del rebaño; en ese contexto como reconocer la illa.

“Imaynatam khuya kasqanta yachanki, ¡ja ja nispa samaykunki! sut’ita sullan, haber cualquier rumita ruray, mana hayq’aqpas sullanmanchu, taytay yachachik kawan, chayrayku khuyaykuna kayqa” `Cómo reconocer si es khuya o no; Mira en esto ¡ja ja diciendo acto de respirar cerca a la piedra! a la vista suda, haber cualquier piedra agarra jamás va a sudar. Por eso, estos son mis khuyas. (Entrevista a Natalio Ramos, Sector San Gerónimo, 2019)

La illa, en la actualidad es usada como amuleto y forma parte de las ceremonias propiciatorias de la fertilidad del ganado. Se la puede hallar en forma de representaciones de animales, hechos de piedra blanca, metal e incluso piedras pequeñas de figuras caprichosas halladas en campo” (Flores, 1974).

Por ultimo sacó de una pequeña unkuña, donde contenía perlitas pequeñas.

“Kay unkuña wik’uña willwamanta awasqa, chaypi waqaychani ricaruta pasasta miran, pasa wata. Chayraykum, kunan ñuqa winuwan ch’allaykusaq; hina aswan, aswan sapa ricarukuna ññayuq rikhurin chayrayku uyway miran; kayta kunan t’inkaykusun. Chaymanta kunan aswan aswan wachachkan, ññitayuq kachkan, sunqunmanta wachamuchkanmi, miranmi paylla kayqa”.

Esto es unkuña tejido de lana de vicuña. Ahí guardo los ricarus ‘perlas pequeñas’ se reproduce cada año. Por eso, yo ahora voy ch’allar ‘esparcir’ con vino, así cada año los ricarus aparecen con crías. Por eso mi ganado se reproduce también. Ahora estos ricarus ‘perlas’ pequeñas vamos esparcir con vino. Luego, ahora poco a poco se reproduce, tiene crías pequeñitas, del

corazón está saliendo y se reproduce solito. (Entrevista a Maximiliana Mamani, sector Umaña, 2019)

Figura 16. Ricarus (perlas pequeñas) en unkuña tejida de fibra de vicuña.

Los participantes echan primero vino sobre los ricarus. Los comuneros dicen que los ricarus cumplen el rol en la procreación de los animales es primordial y directa, pero su función va más allá, puesto que, con la abundancia, permite que el ganadero tenga siempre bienestar y felicidad.

Concluido la ofrenda a las illas, el dueño pidió a su esposa que llevara los platos de mesa ritual. Para esta oportunidad si nos pidió a todos los participantes que lo acompañáramos dar vuelta al canchón de ganado.

“Kunantaq inciensuswan uywata muyurqamusaq paquchaykunata ñuqaykup; creenciasiapí respeto allin uywa mirananpaq allin huñu mikhunanpaq, ama k’ita kananpaq, ama waq purinanpaq, ama suwa suwanawanchikpaq; mana huk tapas wikch’usunmanchu, hukta wikch’usunman hina qhiparinmanmi uywanchik, chaypaqmi muyuchkanchik; atuqpas mana mikhunqachu, apukuna uywata michiysinawanchikpaq; mana muyuykumanhina pasakunman, hinantintachá uywaqa”.

Ahora sahumando con incienso daremos vuelta al ganado (se usa para que en la vida haya paz y tranquilidad) en nuestra creencia es respeto y para que las alpacas se reproduzcan, para que coman juntos, no corran mucho, no caminen por otros lados y no nos robe el ladrón; no tenemos que botar ningún ganado si a uno dejamos se puede quedar por ahí, nuestros animales. Para eso estamos dando vuelta. Que no coma el zorro, los Apus me ayudarán a pastear mis ganados; sino daríamos vuelta se escaparía mi ganado ande los vecinos. (Entrevista a Honorio Mamani, sector Rosasani, 2019).

Figura 17. Comunero sahumando en waraya

En la comunidad campesina de Chullunquiani los hombres empiezan a dar vuelta alrededor del rebaño, agitando incienso y procurando que los animales respiren el humo; en momentos en que todos los presentes acompañan en el ofrecimiento y van derramando flores por turnos de chuqichampi, diciendo:

“wipha, whipa” ¡nispa!; t´ikawam t`akarisun allin t´ikarinanpaq, paquchay mirachun.” ¡Diciendo! Wipha, wipha (grito o voces de alborozo en carnavales) arrojaremos con flores de chukichampi para que florezca como flores mis alpacas que se multipliquen’. (Entrevista a Roberto Mamani, Sector Umaña, 2019)

Los comuneros realizan sus propios ritos, con la esperanza de que se multipliquen sus rebaños, echando con maíz molido en q'iru sobre los cuerpos de los ganados; según Tomoeda (1993), otras familias rocían con cerveza a toda la tropa, a este acto se les llama t'inkay, cada uno con los mejores deseos. Las alpacas con las flores y el agua tienen también un sentido ritual.

“...kayhina paquchay ñuqapaqqa aswan unay wata, kimsa pachak paquchay kaq; kunan mana pastu kanchu hina pisitaña uywapuchkani. Paqucha ‘tantalla’, llamataq enqaychu”. ‘Así de arto tengo mis alpacas, antes había como 300 alpacas; en la actualidad como hay escasez de pasto estoy criando poco. La alpaca es ‘tantalla’ y la llama ‘enqaychu’. (Entrevista a Claudio Mamani, sector Calacala, 2019)

Figura 18. Celebración de uywa t'inkay en waraya

Al término de esta actividad, al sacar del corral a los animales, estos salían desesperadamente del canchón, desde la puerta de waraya despiden a los animales con dirección a la salida del sol, derramando flores de chuqichampi diciendo “paquchay mirachun”. Y también en q'irus de agua mezclado con maíz blanco y agua esparcieron a los animales. Se abrazan entre todos los presentes unos a otros expresando las siguientes palabras: “ahora que sea aprovecho, estas flores que se reproduzcan en miles de miles”.

Los comuneros de Chullunquiani, cada año t'inkachiy, renuevan su alianza durante la ceremonia con dioses tutelares, asegurando de esta manera la salvaguarda del rebaño. En efecto, varios elementos incentivan al ganadero a controlar lo sobrenatural: la ansiedad relacionada con el cuidado de los animales, el miedo al abigeato, de los animales, el mal tiempo, como nevadas fuertes y sequías, y las enfermedades que pueden aniquilar un rebaño en muy poco tiempo. Es por eso, que festejan cada año el t'inkachiy del ganado. Es importante señalar que este ritual tiene un carácter netamente familiar fuera de toda intervención comunitaria. Eso es una característica general de los testimonios de los pobladores.

4.1.5. Incinerado de la ofrenda

Para el momento de incinerado de la ofrenda, ya estando cerca en iranta 'q`uma', la cual se conserva de generación en generación es utilizado solamente en esta ocasión ceremonial, dispone cierta cantidad de leña (bosta, wallachaki) sobre el suelo y luego la enciende con la ayuda de un fósforo y alcohol, una vez encendida la iranta empieza a humear mucho. El dueño y su esposa levantan el plato preparado y se arrodillaron, inclinándose frente a la iranta primero se ponen a rezar, se persignan haciendo una cruz.

En seguida sirve chicha de maíz en "q`iru" 'vaso de madera', para asperjar luego con dirección a la salida del sol tres veces, luego toma en la copita chicha de maíz pronunciando el siguiente mensaje:

"taytáy, kunan puchaw ari, kayta chaskinki, ñawpaqman purinaypaq, kay chuwakunata mana phuqchiymanchu ahinata pacham churani, urputa ch'uspawanmi hap'iyku. Kunanqa lugar servisqayta chaskiykuy Apu Sarkiri allquykiya watay, Apu Kuliwiri unuykita kacharimuway, apu Hatunyani

waqaychay uywayta ama unquchunchu, ama uña paquchaytapas unquypas hap'ichunchu. Listo qamñataq señora, kunanqa wikch'urikuy, apukuna khuyaykamuway paquchata, yuraq phasanqa mirachun, uñapas kawsachun, chaskikaymuway tukuy sunqu, lugar”

Señor hoy día recibirás, para salir adelante, ch'alla los vasos de vino y de q'achiphuyu; los tres platos no puedo voltearlo, el q'iru agarramos con la ch'uspa, previamente en las cuatro esquinas de iranta da salpicones con vino con mucho respeto; lanzo el contenido hacia la salida del sol y echó sobre la iranta, mientras se va consumando. Ahora lugar, recíbeme esté preparado, Apu Sarkiri, amarra tu perro, Apu Kuliwiri suelta tu agua, apu Hatunyani protege mi ganado, para que no se enferme las crías. (Entrevista a Fabio Zea, sector rosasani, 2019)

Figura 19. Los celebrantes queman la ofrenda

Terminado con el acto el dueño quema las ofrendas preparadas en iranta, alrededor de una piedra plana y recubre con wallachaki y bosta para que sea ofrecido favorablemente y resulte eficaz la ofrenda ofrecida a la madre tierra hace humear bastante, se eleva hacia el cielo el humo con aromas de wallachaki, una vez terminado los dueños se levantan y recoge los platitos dejando que se consuma todo. “Como ceremonia de ofrenda, iranta o k'intu

se quema en una “chuwa” ‘plato’, q´awa, coca. Y si las cenizas se ponen blanquitas como algodón se interpreta como buena suerte y felicidad para los dueños” (Flores, 1974).

Aproximadamente cuando el incinerado de la ofrenda se haya consumido la mitad, el dueño anuncia el retorno hacia la vivienda. Más tarde regresan para la interpretación de los resultados.

Figura 20. Incinerado de la ofrenda.

Este ofrecimiento de petición tiene la finalidad de solicitud de licencia a los Apus, sobre todo al apu Jatunyani, para que les permita realizar con normalidad sus actividades y ser recibidos con agrado. Los comuneros saben bien que los efectos del rito pueden controlar los estragos que pudiera producir la dispersión; en caso de pérdida de ganados del rebaño de alpacas o llamas sería trágico para la familia o en la agricultura. Entonces, el ritual es lo más importante en la vida del pastor, porque creen que regula la producción ganadera, al margen del trabajo práctico.

Sin duda, en la comunidad campesina de Chullunquiani de esta manera se acaba el proceso del ritual de uywa t`inkay, compartiendo comida con los participantes, consistente en un plato de asado con choclo y papas para cada uno, luego se procedió a convidar un poco de “uwija qukawi” que

contiene queso, pan sandia, manzana picada en pequeños rectángulos al igual que el membrillo y el durazno, luego colocó un puñado de confites.

Los participantes para dicho acontecimiento acuden vestidos con sus trajes típicos, serpentina sobre los hombros; la indumentaria de los varones en la cabeza vienen puesta con chullo multicolor con figuras zoológicas, poncho multicolor adornados con flecos multicolores en los extremos; mientras que las mujeres se visten con lliklla, tejida con figuras geométricas.

Finalmente, los rituales descritas tienen significados para los criadores de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani, evidenciándose la identidad cultural en el modo de vida, bajo el principio de solidaridad manifestada en sus ritos, creencias, costumbres, tradiciones; fundamentalmente su percepción de ver su realidad, sus necesidades vitales, su visión de futuro, que están expresadas en cada uno de los elementos del ritual.

4.2. ELEMENTOS SIMBÓLICOS QUE SE USAN EN EL RITUAL

El uywa q`ipi, atado ritual, que no podrían faltar nunca, entre los elementos característicos que a continuación se presenta la descripción real:

4.2.1. Uywa q`ipi

Es un atado ritual, hay tipos de uywa q`ipi: para las alpacas, llamas y ovejas; varían de acuerdo al tamaño, sus contenidos son muy diferentes para cada uno; ahí es donde guardan los objetos que utilizan para festejar a los ganados; sacan por única vez al año durante el mes de febrero (carnavales) para ch`allarlas; si no se puede enojar y dejaría de proteger al rebaño; porque consideran que simboliza abundancia de los animales en el corral.

Según Lecoq & Sergio (2003), señalan el “uywa q`ipi, siempre esta envuelto con una manta vieja y deshilachada. A medida que se van quitando la capas sucesivamente y se van entrando en su sagrado interior mejora la calidad de los envoltorios; uno de ellos es el tradicional mantel que se extiende cuidadosamente en el suelo y sobre el que despues se irán poniendo los objetos sagrados (p.20).

En seguida abrió el atado que está envuelto con una manta a medida que se van quitando las capas sucesivas en su interior se encuentran también diversos unkuñas de lana y pequeñas mantas que contiene los siguientes objetos:

“Haber miremos que cosas guardo aquí, kay uwiha Bandera, kaytaq paqucha bandera, taku, t`uru chuwa, urpu chaypi vinuta hich`aykusaq, wallachaki imay mana. Churakusaq hina riqsirisunchik ya; untu, qunfitas, garbanso, arroz y pallar hatuchaq kananapaq, qañiwa mirananpaq, kaykunataq chicharun nisqa sutin “uwihap quqawin” (galletas animalito, queso, manzana, lugma, sandia, durazno, t`anta). Chaylla, vinuwan anisaduwan ch`allaykusaq; kawsaqnin kayqa ch`uspapi, kawsaq vaca nisqa; kay uwiha khuya wasintin kachkan plaza nisqa, kay rumichakunallam kahasaq unayqa, t`inkaykusun vinuwan, kay khuya kaytaqa puhumantapuni waqyamunku, rumi hina. Kay llama kachkan tarisqa munay cargitantin pacha, kay paqucha ñawi, pacha bala, chikchik balansi ¡nispa! ninku. Urpukuna churakunapaq, ricaru uñayuq paylla miran chayrayku t`inkaykusaq vinuwan, misturaswan ima”.

Aquí hay de todo esto es bandera de oveja y el otro es bandera de alpaca, arcilla roja, platitos de barro, urpu en aquí echare vino, wallachaki y

otros más. A medida que voy poniendo vamos a conocer más. Sebo, confites ‘se trata de los dulces a manera de pequeñas bolitas, hechos a base de azúcar y colorante’, garbanzo, arroz y pallar para que sean grandes, qañiwa para se reproduzca; esto es chicharrón o fiambre de oveja ‘galletas mascotitas, queso, manzana, lugma, sandia, durazno, pan’. Eso es con vino y anisado ch’allaykusaq ‘acto que consiste en rociar’, esto es su kawsaqnin ‘se refiere a habas que guardan en ch’uspa’, nosotros lo decimos vaca vivo a habas; esto es illa de oveja esta con su casa con todo su patio. Estas piedras nomas había antes, voy esparcir con vino, esto es khuya esto desde el ojo de agua lo llamaban, se parece a una piedra. Esta llama me encontré y esta bonita con su carguita, paqucha qawi ‘ojo de una alpaca’, pacha bala ‘bola mediana de fierro’ dicen que es bala de granizada, perlas pequeñas de diversos colores, solo se reproduce, por eso brindaré esparciendo con vino y mistura. (Entrevista a Natalio Ramos, sector San Gerónimo, 2019)

Figura 21. La bala del patrón Santiago el patrón de los granizos.

De similar manera la comunera del sector Cala cala nos menciona que en atado de uywa q`ipi guardan los siguientes objetos:

“Chaypi imaymanata waqaychani; bandera de alpacas y bandera de ovejas, wallachaki; untucha; chuwa, incienso, unqu chaypi kukata

waqaychani, urpus, vino, taku, q´achipukyu, maiz blanco, kayqa usqullu ‘gato montés’ khuyakuna; kay unkuhuñapi kachkan ricarus; sartas de suertes, campanillas, q´irus, lanas teñidas, sirpintina, mistura, concha, chuqichampi ima. Kay campanilla, kaymi kuntur cuchillo”.

En el bulto guardo varias cosas como: banderas de alpaca y oveja; wallachaki, untu ‘sebo’ de llama, plato de barro, incienso, unku ‘pequeñas mantas tejidas’ a base de fibra de alpaca para guardar las hojas de coca, vino, tierra roja, vaso de madera, q´achipukyu ‘elaborado a base maíz molido con tierra roja y agua’, maíz blanco, esto es gato montés animal disecado, khuyas o illas son pequeñas esculturas que representan a las alpacas, llamas u ovejas, en este unkuña ‘tejido más fino de fibra de vicuña cuadrangular con figuras’ hay perlas pequeñas de colores, serpentina, mistura, conchas marinas, flor chuqichampi, esto es campanilla, kuntur kuchillu ‘se parece a un cuchillo hecho a base de piedra lo denominan cuchillo del cóndor’. (Entrevista a Gerardina Arias, sector Calacala, 2019)

Figura 22. Objetos guardados en "uywa q`ipi"

Los comuneros refieren según las entrevistas en el bulto se encuentran: una llama de oro y plata, es la fuerza reproductora de la llama, se habría encontrado en una pampa. Respecto a pacha bala para los antiguos

andinos se dice que es bala de piedra del patrón Santiago ‘el patrón de los granizos’. Khuya hace referencia a illa son piedritas pequeñas en forma de animales tiene samay es el aliento tierno de la reproducción; simbolizan el origen, abundancia de los animales en el corral. Otra que contiene el uywa q`ipi, es un par de conchas marinas está relacionado con el agua; tiene varios significados: es un preciado alimento para los Apus y al mismo tiempo representa el origen de las llamas y alpacas. Otros elementos que contiene este atado es vajillas ceremoniales, sogas; estos objetos son heredados, pero nada de lo que hay en ellos debe ser comprado; los dueños cuidan lo suficiente.

La manta que contenía la uywa q`ipi, estaba tejida de lana de dos colores, blanco y café; mientras tanto, la apertura del paquete ritual está acompañada de libaciones de aguardiente (alcohol), y de masticación de hojas de coca.

a. Elementos que contiene el uywa q`ipi

Ingredientes:

- Lliklla, manta tejida de lana de alpaca, usada para el atado ritual.
- Chuwa ‘platos de barro’.
- Banderas blancas es una especie de estandarte que representa al Apu en el ritual.
- Taku ‘arcilla roja’ sirve para dibujar las mesas en la espalda de los animales.
- Conchas marinas sirven de vasija para el depósito de los líquidos como el alcohol o vino, es ahí donde ofrece el vino a las deidades.
- Sogas pequeñas de fibra de llama adornadas con campanillas de bronce.

- Unqu ‘pequeñas mantas tejidas’, a base de fibra de alpaca sirven para guardar las hojas de coca.
- Q’iru ‘vaso de madera’ que se utilizan para servir chicha; fabricados de madera y decorados artísticamente con alusiones o motivos relacionados al ritual.
- Ch’uspa ‘bolsa tejida’ con lanas teñidas de alpaca de colores muy brillantes, en la ch’uspa siempre llevan hojas de coca.
- Unkuña pequeña, tejido cuadrangular más fino de fibra de vicuña con figuras, que se utiliza para guardar ricarus.
- Ricarus son pequeñas perlas de diversos colores y se reproducen cada año.
- Pequeñas mantas se encuentran piezas de illas, cual contenía diversas figuras como llamas, ovejas, alpacas; son pequeñas esculturas que representan a las alpacas, llamas u ovejas, son de piedra, con las formas de los animales, estos se pueden ser considerados como amuletos son objetos a los que se les atribuyen poderes sobrenaturales y mágicos para quien sea el portador del mismo, porque su presencia física la que fija la buena suerte.
- Campanillas que cuelgan a las llamas de bronce y oro.
- En otros atados vimos que poseían animales disecados usqullu ‘gato montés’.

Todos estos objetos son heredados por el abuelo hacia sus hijos y nietos, para que conserven en poder de la familia; el atado es de propiedad familiar que pertenece a cada pastor, en donde se guarda en si la riqueza y el bienestar de sus hijos es lo que más aprecian y por eso cada familia lo cuidan mucho.

b. elementos externos al uywa q'ipi

- La chicha, se mezcla maíz molido, arcilla roja y agua. Las personas y animales beben para renovar la fuerza vital.
- Brasero, es para preparar el sahumero, para luego sahumar el entorno, así limpiar el ambiente para el fin del ritual.
- Incienso, los pobladores manifiestan que el incienso nunca debe faltar en un ritual (se usa para que en la vida haya paz y tranquilidad), que al ser quemado en el fuego arde y se siente un olor aromático.
- Wallachaki es una planta sagrada y aromática que crece en alturas superiores a los 4000 m.s.n.m. al quemarse produce una intensa humareda que emana olor penetrante característico. Porque según los pobladores las divinidades solo reciben el olor y es lo que saborean es agradable para ellos.
- Untu 'sebo de llama o alpaca', extraído de la parte del pecho, consideran que gustan los seres tutelares.
- Coca, cumple un rol importante porque además de ser utilizada para fines rituales, también lo emplean en las relaciones sociales para el akulli. Así mismo es usada para ceremonias religiosas; es un ingrediente indispensable para la entrega de ofrendas a la Pachamama a través un k`intu.

La coca forma parte de las herramientas habituales para las consultas predictivas de vida buena o negativa del especialista que lee para sus peticiones. En las ceremonias de entrega de ofrendas hay que mascar necesariamente coca con frecuencia; a través de la coca se obtiene el grado óptimo de franqueza entre especialista y cliente que resulta imprescindible para abordar el asunto. (Fernandez, 2002, p.22).

- Chukichampi ‘flor de color amarillo con rojo’ flor andina que crece en cerro Jatunyani, es muy importantes para el rito, con ella esparcen a los animales.
- Bosta, con lo que hacen fogata, cuando esté empezando a encender encima de la iranta se coloca la ofrenda.
- Vino se utiliza para convidar a diferentes seres tutelares ofrecen para calmar la sed que son servidas en conchas marinas y también representa a la sangre de los animales.
- El Alcohol “aguardiente”, resulta imprescindible en cualquier tipo de celebración ritual al representar vínculo entre las personas con sus seres tutelares; de modo que, en ch’alla de alcohol sobre la ofrenda forma parte de la representación ritual.
- Cerveza se utiliza como parte de la ofrenda cuando sirven derraman un gota al suelo, cuanto más espumante sea, significa mejor augurio.
- Serpentina y misturas son un elemento decorativo.
- “Quri libro” y “qulqi libro”, son dos láminas finas de oropel. El “quri libro” ‘es de color oro’ y “qulqi libro” ‘es de color plata’, es puesto para que el dinero nunca falte en el hogar.
- Cohetes.
- La iranta es el fogón que casi siempre instala a laso derecho de la ubicación del uywa q`ipi en el corral, en ella se ofrenda el despacho y el incienso.

4.2.2. Dulce Misa

La “misa” para Berg (como se citó en Fernández, 2002) la “misa es palabra más común para referirse a la ofrenda compleja, es decir para la ofrenda con varios o muchos ingredientes. Es una hoja de papel, sobre la cual se colocan, según la intención de la ofrenda, una cierta cantidad de elementos

vegetales, animales, minerales, alimenticios y diversos. Estos ingredientes constituyen dones olfatorios, alimenticios o especiales para los seres sobrenaturales y simbolizan un determinado deseo protección, suerte, amor. (p.15)

La “misa” es una ofrenda compuesta por ingredientes, que tienen un significado simbólico y cumple un propósito en la cosmovisión de los actores sociales que practican dichos rituales.

Elementos simbólicos que conforman la “dulce misa”, estos ingredientes son figuras de dulce elaborados de azúcar molida, de varios tipos de caramelos de diferentes tamaños y colores, de especial significación. Así, para alcanzar, obsequiar a las deidades tienen que haber necesariamente una “misa”, la misma que es parte central y base para llevar a cabo el ritual de “uywa t’inkay”, de lo contrario no habría nada que ofrecer a las deidades; Apus, Pachamama.

El dueño del rebaño pidió que le alcanzaran una bolsa donde se encontraban los ingredientes de dulce misa, que había comprado de la ciudad de Juliaca, donde se encontraba varios sobrecitos de papel doblado, de los cuales fue sacando; primeramente un pliego de papel blanco cuyas dimensiones superaban las medidas de una hoja A-3, y orientó el papel hacia el Este, colocó alrededor del papel, wallachaki, k’íntus de coca, sebo, etc. Posteriormente puso una botella de vino en el lado derecho en la cabecera del papel acompañadas de dos copitas de madera, las cuales lleno de bebidas expresadas con el siguiente mensaje:

“Kay misa, imaynana wakichisqa kayqa, galletas, qunfitaskuna, pallar, garbanzo, fideos, misk’i, azúcar blanca, sillarnin para la tierra, arroz,

de cien soles, dos caramelos en forma de personas desnudas uno de color naranja y la otra rojiza, una especie de pequeña herradura de plomo adornada por muchas figuras por dentro y por fuera; la parte central dentro de la herradura contiene la figura de Santiago Apóstol que está rodeada por muchas otras figuras poco distinguibles; la parte de afuera de la herradura contiene también muchas figurillas de las que se puede distinguir, personas, un carro, figuras de personas: un varón y una mujer, dos pan de San Nicolás de una forma circular, un puñado de pasas negras, un puñado de confites pequeños (dulces), un puñado de maní, un puñado de granos de maíz, un puñado de pallares pequeños, un puñado de arroz, un puñado de azúcar blanca, un puñado de fideos de consumo, un puñado de garbanzos doce galletas en forma de animalitos y finalmente agrega mistura son utilizadas en vez de pétalos de flores.

El contenido de dulce misa son una variedad de ingredientes entre ellos ingredientes de consumo doméstico (arroz, azúcar, maíz, fideos, pallar, maní, garbanzo), empapando sobre la figura del dulce para que se multiplique el ganado así como para vivir en armonía.

Finalmente, procedió a envolver todo el contenido con el papel blanco sobre el cual se había puesto todos los ingredientes de dulce misa; con el incienso cogió el brasero lo roció sobre los trozos de carbón el dueño procede a sahumar la dulce misa y las ofrendas preparadas en platos y cada uno de los participantes repitieron lo mismo; levantando ligeramente el paquete en dirección de los cerros con expresivos mensajes de veneración a los apus tutelares de su territorio.

4.3. SIGNIFICADO DEL RITUAL “UYWA T`INKAY” PARA LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE ALPACAS

El ritual uywa t`inkay en la crianza de alpacas tiene profundo significado para el modo de vida de las familias de la comunidad campesina de Chullunquiani; su importancia se basa en clara interdependencia entre el humano y las deidades (Apu Sullkayani, Apu Kuliwiri, Apu Jatunyani, Apu Muñañi) al considerar que la Pachamama es la tierra donde habitan, es su protectora, provee de productos y cuida de los animales, y los apus, son poderosos; las razones por las cuales celebran estos rituales en carnavales, los comuneros ya no tiene una explicación precisa, sino más bien siguen celebrando por costumbre, antes de dar inicio a cualquier actividad porque se celebra desde tiempos muy antiguos; en tal sentido, si uno no le corresponde recíprocamente puede ser castigado con enfermedades o la muerte.

Atendiendo a estas consideraciones, es importante entender la relación de los rituales con la crianza de alpacas, todavía se conserva su práctica de t`inkachiy realizado en carnavales, para festejar en la temporada de pariciones y empadre, de gran significado para los criadores en la comunidad campesina de Chullunquiani. La parición significa la bendición de la naturaleza, expresado en la reciprocidad con los criadores. El empadre, no solo es un simple apareamiento de un macho con la hembra, es el encuentro comunitario entre la naturaleza, criador de alpacas y apus tutelares que garantizan la reproducción de la vida en general.

4.3.1. Distribución del espacio

El ritual se desarrolla en un espacio adecuado al que se denomina waraya ‘corral’, despensa, la casa, el corral son considerado como el centro del mundo, que simboliza como centro de concentración y acumulación de

riquezas de todo orden, abundancia, origen de la vida, fuerza vital, poder sobrenatural, bienes que todo comunero desea en su vida.

El lugar designado para ubicar el uywa q`ipi en el corral es orientar el atado mirando hacia el Este, de tal manera que el dueño se ubique al centro y detrás del uywa q`ipi.

El lugar donde se realiza la mayor parte de las actividades, como el sacrificio de alpaca, la petición de licencia, la mayoría de “tinkay”, posicionándose del 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 lado donde se queman las ofrendas en el fuego que se mantiene prendido durante el ritual; quien se encarga de esto es el dueño del rebaño; así pues, es el lado al cual está dirigido la cabeza del animal a ser sacrificado durante los rituales, el dueño y los participantes siempre están posicionados con la mirada hacia este, dando la espalda al Oeste.

Atrás (Oeste): donde se oculta el sol al atardecer representa la obscuridad, la noche, lo desconocido; ahí mora el dominio del mundo andino y que durante el ritual es vigilado por el dueño.

4.3.2. Interpretaciones del ritual uywa t`inkay

El uywa t`inkay fiesta a las alpacas es considerado como una actividad ritual festiva, donde participan todos los comuneros; con el principio de que no solo el hombre necesita alegrarse y ser festejado, sino también la pachamama, los apus merecen alegrarse y ser festejados.

La base de la riquísima descripción de la vida tradicional de la comunidad de Chullunquiani nos motiva aportar algunas interpretaciones sobre el ritual uywa t`inkay ‘festejar al ganado’ a la Pachamama, a los cerros

también se le suplica para la buena salud y reproducción de las alpacas, llamas, vacas y ovejas. Como lo anota Fernández (1997), “la abundancia de la reproducción de los ganados, la seguridad familiar, la vida comunitaria y la salud, dependen en gran medida de su participación activa al lado de los esfuerzos que los hombres y mujeres efectúan conjuntamente”.

Atendiendo a estas consideraciones, el ritual tiene un aspecto de lenguaje semiótico propio de la comunidad y contribuyen a asegurar la cohesión del grupo familiar; así, Lecoq & Sergio (2003), subraya “tienen la virtud de reunir a los grupos familiares (cuyas relaciones son extremadamente formales) y a toda la comunidad es un verdadero encuentro ceremonial que rompe el aislamiento, acerca a sus integrantes”. La vida de los comuneros depende esencialmente de la supervivencia y el bienestar de sus rebaños, que involucraría el nacimiento de las nuevas crías de camélidos, el apareamiento de los animales. Tocan pinquillo pues la música del pinquillo atrae la lluvia, como lo anota Tomoeda (1993), esta época transicional en espera de la lluvia es concebida por los comuneros como un periodo de crisis, en el que se percibe el aliento de la fuerza vital. Es la temporada peligrosa y depresiva que anualmente deben soportar los seres vivientes, en abierto contraste entre febrero y marzo donde hombres, animales, y apus vibren con el carnaval.

El t`inkachiy representa la conservación, reproducción y aumento de los rebaños; igualmente, ocurre con los comuneros de Chullunquiani cada año durante la ceremonia del uywa t`inkay en donde renuevan su alianza con sus dioses tutelares, asegurando de esta manera la salvaguarda del rebaño. En efecto, varios elementos incentivan al ganadero al cuidado de los animales, el

miedo al abigeato, mal tiempo, como nevadas fuertes y sequías. Es importante señalar que este ritual tiene un carácter familiar.

La meta principal de esta ceremonia consiste en revitalizar el poder de la illa, ricarus ósea el poder vital y fecundador del rebaño y permitir de esta manera su buena reproducción para el año siguiente. Se hace para limpiar el rebaño, al apu y a la pachamama. Estando limpio no vendrá la enfermedad. Esparcir la chicha mezclada con maíz blanco molido y agua a los animales este es el acto central y el más importante de la ceremonia del día, purificar lo que los seres humanos contaminaron a los animales.

La identificación y reciprocidad andina entre criadores y animales, los animales son festejados y nombrados con términos de parentesco “como si fueran personas y no como animales”; es decir, hay un encuentro hombres y animales en que es asimilado el ganado a los hombres y los hombres se expresan a los animales. Los hombres se identifican a sus animales dándoles cariño y trato íntimo y familiar, expresando así su relación de interdependencia con ellos y por medio de ellos con deidades como los apus considerados los verdaderos dueños de los rebaños dicha relación de reciprocidad entre humanos y animales es aquella definida como crianza mutua.

Antes de iniciar cualquier actividad se pide permiso a los cerros, lagunas y todo lo existente tiene vida, convive con ellos, siempre se va pidiendo a ellos para convivan bien en la comunidad.

La ceremonia del ritual, se hace generalmente con el sacrificio de una alpaca escogida entre las más bellas, de aproximadamente de dos años, este

acto se denomina wilanchu, y también con ofrendas como la coca, el vino, wallachaki, sebo entendido como elementos que gustan a la Pachamama.

El atado ritual (uywa q'ipi) se identifica con la Pachamama, lo que queda simbolizado al recibir éste el nombre de atado madre: mama q'ipi no se utiliza solamente para guardar todos los objetos rituales, sino que tiene un sentido muy sagrado. Menciona Lecoq & Sergio (2003), “los q'ipi tienen muchas funciones, como la de estar relacionados a la fertilidad humana y animal”.

La forma que mastican coca antes de introducirlo a la boca soplan las hojas en dirección a los apus tutelares, pidiendo su protección.

Colocar una porción de brasa al centro del corral para sahumar con incienso y purificar el ambiente; es señal para expulsar toda impureza, males, desgracias en el corral. Desde ese momento los animales toman sus nombres rituales; las alpacas son llamadas tantalla, las llamas enqaychu, y ovejas chita. No existen diferencias entre deidades, humanos y animales, en el corral son uno solo, todos deben participar debiendo chicha y masticando coca.

El matrimonio de los animales procede en el mismo orden: alpacas, llamas, ovejas; primero atrapan a dos alpacas jóvenes hembra y macho una vez emparejadas sahumaron con incienso a los animales, sobre el lomo de éstas con chicha, se les marca una línea vertical siguiendo el largo de la columna vertebral con arcilla roja que se llama taku, les pone misturas, serpentina, con la intención para que haya buena producción durante el año.

Dentro del corral hay piedra rectangular en el rincón que recibe el nombre de iranta y sobre ella se coloca la ofrenda para incinerar.

Los comuneros invocan a los apus y pachamama solicitando con la expresión de profundo sentimiento llaman “multiplico” que desean tener incremento de ganados de manera específica cuantos y que clase de animales.

La ofrenda para el rayo es solicitud de protección de sus rebaños y familias criadores de alpacas; para lo cual el ingrediente, taku (arcilla roja) es muy importante porque cuando viene la granizada los comuneros le dicen phaa pasa pasa, pha... y la granizada se despeja o se pasa:

“takuwan, ñuqaykupas takukuyku en forma de cruz mat'iykupi, ama chikchi maltratanawankupaq; hinallataq chikchi hamun hinapas ahinata: thu, thu... Apu pasariy thu, thu ;nispa altuman thuqan! Llamp'u chikchiqa runahina humilde churakapun; chikchi urasta kaniykuspa mulkhuykuyku hina, mana ch'ikchiqa wañuchiwasunmanchu, chayta ñuqayku significaduyku”.

Además, ellos se marcan en la frente con taku en forma de cruz para que no les maltrate la granizada; y también cuando decimos así: thu, thu escupen al cielo: Apu pasa, entonces la granizada se pasa. El rayo como persona humilde se pone en el momento cuando cae la granizada, mordiendo un poco de tierra roja comemos. Así la granizada no nos hace morir. Nosotros le damos ese significado. (Entrevista a Roberto Mamani, sector Umaña, 2019)

La ofrenda al rayo consiste en invocar a las deidades con tierra roja “taku” para que no descargue la granizada y guarde el rayo fulminante. Al respecto Celestino (1997) afirma “su culto está a cargo sobre todo de los habitantes cordilleranos y de las familias ganaderas”. El rayo y el relámpago son destructores de los animales y de los hombres por esa razón ofrecen variedad de elementos.

Clausurándose el ritual con la quema de la ofrenda preparada con todos los alimentos necesarios, según sus creencias considerada como señal de despacho.

4.3.3. Significado de las ofrendas

El significado de las ofrendas de comida o banquete ritual que ofrecen a las deidades es el respeto, perdón, permiso para el éxito, bienestar en el desarrollo de sus actividades pecuarias y agrícolas; en efecto, al haber cumplido con dicho acto sienten seguridad en términos de protección de la naturaleza y la sociedad inmersa en dicho territorio. Para lo cual, han hecho el “t`inkasqa”, con alcohol, el dueño del rebaño inicia tendiendo una manta y encima coloca los platos de barro color marrón, donde ira colocando granos de maíz de color blanco, wallachaki, sebo de llama denominado “pichu wira”, harina de maíz y arcilla roja, incienso; para esta ofrenda el corazón palpitante de la alpaca que se sacrifica es el componente más importante de esta ofrenda, esta destinado para cada deidad, como la Pachamama, para la alpaca y a todas sus deidades:

“Kaytaqa rurachkani intirun paquchatapas lugarniyamá pagachkayman hina. Chaymi ñuqaykup significaduykupi, kaypiqa. Kurasunqa wira- akulliykusun, mamáy, k`intu kukata aprechu kananpaq. Unayqa abueluykuna intiruntaraqmi sunqunta pagaq kasqaku, kunan ñuqayku pisimanta pisi mañañam chayta rurapuchkaykuchu”.

El significado para las familias de la comunidad campesina Chullunquiani se sustenta bajo las siguientes consideraciones a saber: esto, estoy haciendo como si fuera que estoy pagando una alpaca entera al lugar, eso es nuestro El corazón es gordo, señora akulliykusun ‘masticar la coca’

para que sea provecho. Hace años los abuelos - dice que pagaban todo el corazón entero, ahora nosotros ya no hacemos eso y así poco a poco estamos dejando las costumbres. (Entrevista a Faustino Ramos, sector San Gerónimo, 2019)

Según sus creencias perciben que los apus controlan pastizales, terrenos de cultivo, los rebaños por tal razón necesitan alimentarse de ofrendas; según Rozas & Calderón (1889), afirma que los comuneros dan sus ofrendas a los apus, porque estas deidades son dueñas del rebaño.

a. Incineración de la ofrenda ritual

Para las familias comuneras la incineración de las ofrendas significa cuando es bien recibido, el fuego es parejito y se eleva al cielo; tal como relata la señora Gerardina “Kayhina derecha q’umay llusqin, allin wata kanqa, chayraku altumanmi llusqichkan kinrayman q’usñin, hinaqa imapas kanman” ‘Así, se eleva el humo directo al cielo de la iranta, va ser buen año, por eso saldré adelante si se dirige al costado el humo, puede suceder algo malo’ (Entrevista a Gerardina Arias, sector Calacala, 2019).

Entonces, se dice que los Apus han recibido y será para buen año; es decir, será año de bonanza, tendrán bendición; pero, si se levanta puro humo y se dirige horizontalmente, significa que habrá problemas durante el año.

b. Interpretación de ceniza después del incinerado

El conocimiento popular de los criadores de alpacas les permite leer el significado de la ceniza que formaron los elementos consumidos en el incinerado las formas y color son las que vislumbran predecir el futuro:

“Llapitam kayqa pasaykapunqa, kuka, untu ima churakusqay hasta uchpamanmi q’ala tukunqa chayqa, mana ruphamman hina, mana lugar

chaskinmanchu” ‘Todo esto se quemará coca, sebo, lo que puse solo en ceniza quedara, sino no se consumiría todo no recibiría el lugar’. (Entrevista a Fabio Zea, sector Umaña, 2019)

“Cuando las cenizas quedan oscuras o bien no se pueden quemar al momento del ritual es para un mal año, puede haber problemas o bien no puede haber cosecha en este año, eso nos preocupa, pero ahora está pasando muy bien y creo que todo estará bien este año” (Entrevista a Maximiliana Mamani, sector Umaña, 2019).

Por consiguiente, el significado es si la ceniza se muestra blanca como el algodón, es para buen año; pero, si quedan manchas negras habrá problemas en la comunidad, esto preocupa a los criadores de alpaca.

Acabada la ceremonia del ritual e incinerado la ofrenda queda en ceniza que es observada por personas conocedores para hacer predicciones a partir de la lectura del significado del color, cuando es blanco indica que lo ofrecido ha recibido la madre tierra; sin embargo, cuando es de color oscuro muestra insatisfacción porque no ha recibido o faltó algún ingrediente para la Pachamama y de color plomizo claro, señalaron que había pasado bien y que era en hora buena, dijo que la tierra estaba satisfecha y contenta.

Las familias y los parientes culminada el rito de ofrecimiento a los apus se abrazan enunciando en hora buena, contentos de que la tierra haya aceptado el sacrificio; al mismo tiempo uno de los familiares procedió hacer reventar cohetes al aire, que fueron lanzados al inicio y después de la celebración; con júbilo y alegría se alegran bebiendo algunas copas de cerveza y piqchando coca.

4.3.4. Los elementos utilizados

Para entender el significado de elementos utilizados, tomamos la propuesta de Durkheim (2013) siguiendo esta propuesta, tendríamos que la tantalla ‘alpaca’, illa pueden ser considerados como “cosas sagradas” por poseer estas características. Primero, porque ellos tienen un lugar asignado especial, por ser regalos de los Apu. Segundo porque estos objetos son considerados superiores en relación a otros objetos (tejidos, conchas, bolsas, coca, flores de chuqichampi, etc.) y al hombre, porque ellos poseen energía vital, son objetos más apreciados del uywa q’ípi, por eso se le ch`alla con vino para que “no se enfrié”. De esta manera, se considera que estas piedras son la materialización ritual de la alpaca mítica de propiedad del Apu, que tendría relación Apu -animal- piedra. El Apu deviene en el dueño de la fertilidad y de la reproducción del rebaño, materializado en la piedra.

- **Illa** simboliza reproducción, abundancia de los animales en el corral, además, significa espíritu de la alpaca, en los bofedales que son lugares donde durante todo el año existe abundante agua y pasto. Así mismo si hay suficiente illa los rebaños florecerán. Por eso, una comunera relata:

“yana khuya, ñuqa kaytaqa tarikuni chhaqay puntamanta, unay tarikuqkus kaytaqa” Esto es khuya negra, esto yo me encontré de aquel cerro antes se encontraban illas. (Entrevista a Gerardina Arias, sector Caca cala, 2019).

A “Illa” se encuentra cuando uno camina por las partes altas de los cerros, donde hay manantiales, es una piedra especial de color negro o blanco tiene forma de alpacas, llamas y ovejas; pero, en la mayor parte de las veces son más bien piedras brillantes y pulidas no talladas. Es por eso la que

encuentra tiene gran cantidad de animales. Hallarlas es signo de que contarán con su protección.

En ese sentido, Flores (1974), menciona que “en los meses de enero, febrero y marzo es cuando lo busca. Entre la neblina y cerca de la nieve cuando se camina por estos sitios se oye el ruido de los animales que están comiendo y se comienza a buscarlos antes de que se entren al agua, al manantial o a las lagunas. Se va acercándose poco a poco y se acierta desaparecen los animales y en su lugar quedan piedras blancas o negras, que es illa donde se guarda en unkuña. El que encuentra comienza a tener suerte y se cambia la suerte y sus animales se multiplican se puede tener doscientas alpacas, llamas, ovejas” (p.251).

En carnavales se hace la ch’alla a illas en el corral del ganado en el lomo tienen un hoyo que se llama qucha, laguna, en la que se vierte vino durante la ceremonia de churakuy y donde también se deposita el k’intu, hojas de coca en número de tres; para que las alpacas se multipliquen y crezcan sin enfermar, que hayan muchas hembras o muchas crías; illa son representaciones de las paqucha ‘alpacas’ de los rebaños. Son figuras esculpidas en piedras duras y de granito fino que representan alpacas suri especialmente a los hañachu ‘padrillos’. Por lo general, son negras, aunque hay de otros colores o de piedras de formas naturales a las que se les hacen ciertas modificaciones para que parezcan a los animales que simboliza.

Además es la fuente y el origen de la felicidad, el bienestar y la abundancia, aunque como principio está presente de manera permanente en él, porque sin su intervención no habría posibilidad de que el ganado se conservara con bienestar y pudiera multiplicarse; al traer suerte y por tanto,

la potencialidad del incremento de los rebaños traen bienestar. Es por razón no pueden ser confeccionados por uno mismo, mucho menos ser comprados ni adquiridos de otra manera que no sea encontrándolos de manera casual.

- **Ricarus** son perlitas pequeñas de diversos colores estos son considerados como amuletos, porque su presencia física la que fija la buena suerte y son los protectores del rebaño y al protegerlos de manera inmediata están al cuidado de los pastores que a su vez, los rebaños que los poseen son la principal fuente de subsistencia.

“los ricarus son herencia, no es comprado, algunas son madres, para el año siguiente habrá más arto, hay algunos ricarus de colores, nosotros decimos: son alpacas de color blanco y de colores por eso ahora tengo muchas alpacas blancas, los ricarus se reproducen cada año” (Entrevista a Maximiliana Mamani, Sector Umaña, 2019).

No pueden ser confeccionados por uno mismo, mucho menos ser comprados en ese sentido Flores (1974), afirma tiene papel principal e inmediato en la procreación de los animales, puesto que es el principio permanente capaz de proporcionar bienestar y felicidad por medio de la abundancia” (p. 250). Illa y ricarus, tienen poder, su relación es inmediata pero no es permanente y disminuye a medida que el tiempo pasa, incluso puede desaparecer; esta es una de las razones para que realicen las ceremonias cada año.

- **Banderas blancas:** El color blanco o yuraq simboliza la fertilidad y la fecundidad; cuyo significado sea la abundancia de productos de la tierra. Representa la naturaleza femenina y naturalmente está asociado a la tierra, el agua y en cierto modo al trueno.

- **Taku** ‘tierra roja’ simboliza para que no caiga o venga la granizada.
- **Algodón blanco** simboliza la nieve, las montañas, la pachamama.
- **Q’achiphuyu** mezcla con harina de maíz molido y tierra roja. Simboliza toda clase de fortuna y riqueza, buena producción agrícola y ganadera.
- **Lana de colores** simbolizan el hecho de que estos ya están con su fuerza renovada.
- **Incienso** es gomorresina en forma de lágrimas, de color amarillo blanquecino o rojizo, fractura lustrosa, sabor acre y olor aromático al arder, que proviene de árboles de la familia de las burseráceas, originarios de Arabia, de la India y de África, y se quema en las ceremonias religiosas (RAE), es usada parte de ofrenda importante en todas las ceremonias que se ofrece a los seres sobrenaturales, formando parte del ritual y se usa para fumigar; es así mismo, en forma ocasional se ofrece sin quemar el polvo seco y también es incluido como ingrediente en la preparación de la ofrenda. Sin embargo, lo más común es ofrecerlo en forma de humo, se echa incienso al fuego; el incienso al ser quemado simboliza para vivir en armonía.
- **Untu** ‘sebo’ de llama o alpaca, extraído de la parte del pecho, untu representa a la llama misma o alpaca y que al entregar o alcanzar el ll’ampu en la misa es como dar una llama o alpaca vivo a los “apus” adquiere un valor como algo presente y vivo.
- **Concha marina** representan a manantiales, a lagunas de donde han salido las alpacas.
- **Las hojas de coca** simboliza los pastizales donde pastan los animales, porque la coca tiene la característica de conservar su color verdusco durante mucho tiempo.

- **Vino** se utiliza para ofrendar a los diferentes seres tutelares, se brinda para calmar la sed y es ofrecida en conchas marinas y también representa a la sangre (sacrificio) de los animales.
- **Alcohol** resulta imprescindible en cualquier tipo de celebración ritual. Representa el vínculo entre las personas con sus seres tutelares; por eso, en ch'alla con alcohol sobre la ofrenda forma parte de la representación ritual.
- **Cerveza** mientras termina y pasa la ofrenda, el dueño juntamente con sus familiares realizan una "ch'alla", luego brindan con alborozo para que sea bien recibida, antes del primer sorbo derraman una gota al suelo en señal de permiso a la pachamama y a la vez lee el significado, cuanto más espumante sea, significa mejor augurio.
- **"Quri libro" y "qulqi libro"** Son dos láminas finas de oropel. El "quri libro" (es de color oro) y "qulqi libro" (es de color plata), es para que el dinero nunca falte en el hogar.
- **Unqu** 'manta' pequeña tejida donde guardan coca durante todo el año, simbolizan los pastos para que los ganados consuman.

"Unkumanta, k'intu kukatakama akllarichkani, ama uywa qiliyananpaq, Apu Khunurana, apu Hatunyani, apu Sullkayani, licenciaykiwan taytáy, k'intuykusaq paqucha kananpaq, k'intuykusaq chitapaq inqaychupaq, q'asakunata purinanpaq. Uyway allin alimentakunanpaq watantinta hinaqa uywayqa wira kanqa, ahinata yachachiq kawan awichuy".

De los unkus estoy escogiendo hojas de coca, para que no esté flaco los ganados, Apu Khunurana, apu Hatunyani, apu Sullkayani, con vuestra licencia señor, haré mi k'intu (escoger tres hojas enteras de coca agrupados

en tres) para que existan alpacas, ovejas, llamas para que caminen en las abras, para que se alimente mi ganado todo el año, así estarán gordo y lleno de sebo; tal como me enseñó mi abuelo. (Entrevista a Claudio Mamani, sector Calacala, 2019).

Figura 24. Unqu donde guardan coca.

La coca que sobra se guarda en los unqus hasta que se realice igual ceremonia el año próximo.

Los elementos de “uywa t’inkay” son ingredientes de la ofrenda para agradecer a los seres tutelares, que conlleva a una pertinente significación, con proyección al futuro que contiene todos sus deseos, sus necesidades vitales, simbolizándose así en los elementos de “uywa q’ipi”.

El análisis está basado en la corriente epistemológica del interpretativismo, cuyo representante es Geertz quien considera la cultura como una red de significados; en tanto, que estos significados no existen independientes de unos a 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 sociológico 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.

Símbolos son elementos concretos que representan activamente realidades de gran interés o valor, cargados de contenidos importantes: estos objetos y gestos concretizan y materializan la realidad espiritual deseada, tratada ritualmente por el dueño (Van Kessel, 1991) así que en el momento ritual, el deseo la intención, la oración (rogativa), la palabra ritual del dueño es expresado, concretizado (simbólicamente) en los k'íntus (3 hojas escogidas).

En virtud de los resultados, para la sociedad de este espacio territorial la crianza de alpacas y otros animales es fundamental porque les permiten alimentarse, tener salud, educar a sus hijos y viajar; sin duda alguna, les permite asegurar su sobrevivencia, por eso realizan continuamente las invocaciones rituales, en el valor que tienen las illas, ricarus para los comuneros; por eso, la vigencia de mantener viva la fluidez de illa a través de las ceremonias para lograr la reproducción de los animales; en última instancia, suma kawsay vivir bien en armonía en la comunidad.

Finalmente, la población asentada en esta comunidad son solidarios por identidad cultural bajo los principios de solidaridad, con voluntad propia o a solicitud del celebrante; en lo fundamental es la colaboración por la reciprocidad, que se muestra reflejada en la celebración del ritual, para agarrar los animales, o emparejarlos para el casamiento; sin embargo, los comuneros son reservados con su ritual a pesar de que su práctica es abierta al público, son un tanto celosos hacia las personas ajenas, no divulgan con facilidad sus conocimientos, evitando que sus secretos sean opiadas por los vecinos.

4.4. DISCUSIÓN

A la luz de la investigación subyacen en la historia la convivencia entre los seres humanos en estrecha relación con la naturaleza para el desarrollo de sus actividades agropecuarias; aspectos fundamentales para comprender las ceremonias rituales que practican para asegurar y garantizar el desarrollo integral territorial; por consiguiente, los resultados provienen del tratamiento de los tres objetivos planteados, el análisis del proceso de la vigencia del ritual de las familias en la crianza de alpacas en la comunidad campesina de Chullunquiani, la identificación de los elementos simbólicos del ritual de familias en la crianza de alpacas y el tercer objetivo la interpretación del significado del ritual uywa t'inkay en la crianza de alpacas. El análisis de los datos presentados proviene de las entrevistas semiestructuradas, el cuestionario de preguntas y la guía de entrevistas; los resultados nos muestran que a partir de la ceremonia en el ritual se limpia a los animales, illas y se dan las gracias a los protectores (Apu, Pachamama) por los beneficios recibidos durante el año; aunque, cada familia tiene su propia manera de hacer sus rituales.

A partir de las manifestaciones de los actores sociales se desprende la vigencia del ritual uywa t'inkay que aún practican las familias, quienes sostienen que es una costumbre de mayor importancia para festejar a las alpacas, llamas y ovejas que realizan cada mes de febrero tienen su propio día ceremonial, en agradecimiento a la Pachamama, Apu, pidiendo mayor protección de los ganados, creencias que expresan el modo de vida de la población de la comunidad campesina de Chullunquiani; dicho resultado guarda relación con la afirmación de Arrosquipa (2014), quien indica el ritual de t'inkachi, realizado en carnavales, para festejar a las alpacas, durante la temporada de pariciones y empadre, de gran significado para

los criadores. De igual forma coincide con el trabajo de Rozas (2007), fundamenta que el ritual de los pastores tiene un calendario distribuido durante el ciclo anual; febrero mes de crecimiento de las plantas y reproducción de animales se celebra el uywa ch'úway. Los conocimientos, creencias y prácticas locales son valiosas en la crianza de camélidos, al que todavía se recurre y orienta la cotidianidad de los criadores, de modo que es importante entender la relación de los rituales con la crianza todavía en la comunidad campesina de Chullunquiani se conserva su práctica.

En concordancia con el objetivo específico N° 2 se identificó en las familias dedicadas a la crianza de alpacas que utilizan diversidad de objetos e insumos para el ritual que son depositadas en el uywa q'ípi, 'atado ritual' los elementos simbólicos: illas, usullo 'gato montés' animal disecado, unkuña 'mantas' pequeñas tejidas, chuwa 'plato' de barro, q'íru 'vaso' de madera, ch'úsapa, ricarus (perlas pequeñas), coca, sebo, lanas de colores, incienso, wallachaki, concha marina, flores de chuqichampi, campanillas, urpu, sarta de suerte, taku (tierra roja); en consecuencia, estos resultados se contrasta en similitud con Carlos (2015), quien sostiene que en el bulto fino donde se guarda los elementos para festejar los ganados como vasijas, illas, etc. Antes de abrir la manta se pide permiso a la Pachamama. Sobre la denominación del atado varía de acuerdo a cada lugar, son referidas de manera específica; de manera similar Flores (1974), relata que señal q'ípi es un atado en el que se guardan los objetos sagrados que se utilizan en las ceremonias ganaderas. Estos objetos no deben ser vistos por personas extrañas a la familia debido a que el envoltorio es propiedad familiar y guarda en si la riqueza y el bienestar de sus hijos, porque para el pastor es su madre y padre, al mismo tiempo;

es quien les da alimento y la posibilidad de subsistir. Por lo tanto no debe ser extraído en oportunidad diferente a la que está indicada en el calendario ritual.

En virtud de los resultados acorde con el objetivo N° 3 el significado del ritual uywa t`inkay en la crianza de alpacas fue extraordinario demostrar en la hermenéutica a partir de la descripción etnográfico de la vivencia de la sociedad motivo de investigación sus creencias, ritos, tradiciones, costumbres, relatos orales; que se convierten en fuente de vida en la convivencia en armonía de los humanos con la naturaleza; que todos hacen en común. Los comuneros tienen la costumbre de sacar las illitas en carnavales tiene samay o sea aliento tierno de la reproducción, hacen beber vino para que nunca nos falte la carne, la gente guarda en secreto las illas. Por consiguiente, guarda relación con lo que sostienen Lecoq & Sergio (2000) en que, los rituales de marcación, como cortes de oreja, adornadas con hilos de diferentes colores, simbolizan propiedad familiar del ganado. En conclusión, la vigencia de las manifestaciones culturales vitalizan la vida comunitaria bajo los principios de unidad y solidaridad compartidas en la interacción continua en el cotidiano quehacer de la población cohesionada en su territorio.

V. CONCLUSIONES

PRIMERA. Las familias de la comunidad campesina de Chullunquiani mantienen vigentes las costumbres ancestrales en la crianza de camélidos; cumplen el rito de uywa t'inkay, para festejar con honores de gran significado a las alpacas, llamas y ovejas que ofrendan con distinción a los Apus Jatunyani, Sullkayani, Kuliwiri, Muñani, Wiachi y a la Pachamama alimentando con el corazón vivo que es extraído de la alpaca; con identidad y pleno respeto a la naturaleza con la Santa Misa; con mensajes expresivos de obediencia para obtener reproducción de sus ganados y seguridad de la economía familiar.

SEGUNDO. Los elementos simbólicos que contiene uywa q'ipi 'atado ritual' guardan los objetos en un envoltorio de propiedad familiar los mismos que no deben ser vistos por personas extrañas, en si es su riqueza y el bienestar de sus hijos; en relación con las implicaciones, para el comunero es su madre y padre al mismo tiempo, porque es quien les da el alimento y la posibilidad de subsistir; solo debe ser extraído en oportunidad indicada en el calendario ritual para evitar enojo y puede comer a alguien, enfermarlo e incluso darle muerte y dejar de proteger el rebaño.

TERCERO. El significado del ritual "uywa t'inkay" 'festejo a los animales' para los comuneros de la comunidad campesina Chullunquiani es multiplicar el número de animales; igualmente, logran protección de Pachamama 'Madre Tierra' para el bienestar de las familias; por estas consideraciones, guardan la illa rodeada con hojas de coca en unqus como señal de protección y seguridad en mantener a los animales en pastizales adecuados, en lugares donde se encuentren pastos verdes.

VI. RECOMENDACIONES

PRIMERO. Se recomienda a las sociedades que deben mantener cultura viva de respeto a la naturaleza, bajo los principios de solidaridad; debido a que, con la práctica de ceremonias rituales logran interactuar socialmente familias enteras que practican en todas las actividades; siendo un medio de reflexión en la unidad con valores morales y respeto entre todos; en síntesis, la revaloración y conservación de nuestras tradiciones, creencias forman parte de nuestra identidad cultural y así no queden en el olvido.

SEGUNDO. A los comuneros se sugiere seguir practicando las ceremonias rituales como una herencia de sus ancestros, para hacer prevalecer las celebraciones del t'inkachiy del ganado; conservando los elementos simbólicos para las ceremonias rituales; mantener y conservar sus costumbres para la protección y bienestar del pueblo.

TERCERO. Proponer a los agentes involucrados en dicho territorio (profesores) incentiven a los educandos en la práctica continua de valores morales de respeto a la naturaleza, apus, Pachamama en alternancia del significado del ritual, ideas que se hallan en cada acto, gestos, oraciones que se manifiestan en diferentes ceremonias rituales, a fin de poder concientizar a las futuras generaciones la importancia de nuestras costumbres de cada localidad.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Angrosino, M. (2012). *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa* (Vol. VIII). (T. d. Blanco, Trad.) Madrid: Ediciones Morata S.L.
- Arrosquipa, P. (2014). El lugar de la cultura y la cultura del lugar: prácticas y conocimientos de los criadores de camelidos en el sur Peruano. *Revista Chungara*, 46(2), 259-270. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3263101407>
- Berger, P., & Luckman, T. (1967). *La construcción social de la realidad*. New York: Anchor Books.
- Brougere, A. M. (1980). *El T'inkachiy: Revitalización simbólica en la Puna de Arequipa*. Lima: Instituto Frances de Estudios Andinos.
- Carlos, R. E. (2015). *La circulación entre mundos en la tradición oral y ritual y las categorías del pensamiento Quechua: en Hanansaya Ccollana Ch'isikata (Cusco, Peru)*. (Tesis de Doctorado). Barcelona (España): Universidad Autónoma de Barcelona.
- Casaverde, R. J. (1970). El mundo sobrenatural en una comunidad. *Allpanchis*, 2, p.121-243. Recuperado el 27 de Agosto de 2019, de [https://www.worldcat.org/title/mundo-sobrenatural-en-una comunidad/oclc/796945958](https://www.worldcat.org/title/mundo-sobrenatural-en-una-comunidad/oclc/796945958)
- Celestino, O. (1997). Transformaciones religiosas en los Andes peruanos. Ciclos míticos y rituales. *Gazeta de Antropología*, 19. Recuperado el 15 de Setiembre de 2019, de <http://hdl.handle.net/10481/13567>
- Chambi, P. N., Quiso, C. V., & Tito, V. F. (1994). *Cosmovisión y conocimiento de los alpaqueros aymaras* (Primera ed.). (E. Moya, Ed.) Lima: Dirección General de Transferencias de Tecnología - INIA.

- Díaz, M. W. (2015). *Pastores de Paratia: Homenaje a Jorge Flores Ochoa* (Primera ed.). (Compilador, Ed.) Puno: Altiplano E.I.R.L.
- Durkheim, E. (2013). *Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia (y otros escritos sobre religion y conocimiento)*. Madrid. España: Alianza Editorial. Obtenido de <https://www.marcialpons.es/libros/las-formas-elementales-de-la-vida-religiosa/9788420683621/>
- Enriquez, S. P. (2005). *Cultura andina CARE PERÚ* (Primera ed.). Puno: Altiplano E.I.R.Ltda.
- Fernández, G. (2002). *Simbolismo ritual entre los aymaras: mesas y yatiris*. (Tesis doctoral) Universidad Complutense. Madrid.
- Fernández, J. G. (1997). *Entre la repugnancia y la seducción: Ofrendas complejas en los Andes del Sur*. Cusco: CBC.
- Fernández, J. G., & Gil, G. F. (2008). El culto a los cerros en el mundo andino: estudio de caso. *Revista española de Antropología americana*, *I*(38), 105-113. doi:<https://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA0808120105A>
- Flores, O. J. (1974). Enqa, Enqaychu illa y Khuya Rumi: aspectos mágico-religiosos entre pastores. *Journal de la Sociéte des Américanistes*(63), 245-262. doi:<https://doi.org/10.3406/jsa.1974.2129>
- Flores, O. J. (2000). *Pastoreo altoandino. Realidad, sacralidad y posibilidades*. (K. Yoshiki, Ed.) La Paz: Plural Editores, MUSEF.
- Geertz, C. (2003). *La interpretacion de culturas*. Barcelona, España: GEDISA S.A.
- Gómez, M. M. (2009). *Introduccion a la metodologia de la investigacion cientifica* (Segunda ed.). Córdoba: Brujas.
- Google Earth. (2019). *Mapa de distrito de Palca*. Obtenido de Google: [https://earth.google.com/web/@-15.23432641,](https://earth.google.com/web/@-15.23432641,-) -

70.59588887,4076.80378441a,1154.68649129d,35y,0.00000001h,41.18673862t
,0r/data=ChcaFQoNL2cvMTFkeDhrbXg3bhgCIAEoAg

Gow, R., & Condori, B. (1976). *Kay pacha: Tradicion oral*. Cuzco: Centro de Estudios Rurales Andinos, Cuzco.

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. M. (2006). *Metodologia de investigacion* (Quinta ed.). México: Mc Graw-Hill interamericana Editores, S.A. Printed in Mexico.

Huanca, T. (1996). *Manual del alpaquero* (Cuarta ed.). Lima- Perú: Instituto Nacioanl de Investigacion Agraria - INIA. Obtenido de https://repositorio.inia.gob.pe/bitstream/inia/978/1/Huanca-manual_del_alpaquero.pdf

Huaraya, V. R. (2017). *Discurso simbolico de los rituales de crianza de cámelidos sudamericanos en la comunidad campesina de Jilata Marca*. (Tesis de Maestria). Puno: Universidad Nacional del Altiplano. Obtenido de <http://www.repositorio.una.pe>

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. (2017). *Google*. Obtenido de Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion, VII de Vivienda y III de Comunidades Indigenas: <http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/>

Kuhn, U. (2010). *Manuel de crianza y manejo de alpacas y llamas*. La Paz, Bolivia: Fundaciòn Suyana.

Lecoq, P., & Sergio, F. M. (2003). Prendas simbólicas de camélidos y ritos agro-pastores en el sur de Bolivia. *Textos Antropológicos*, 14(1).

Lévi-Strauss, C. (1997). *Antropologia estructural*. Buenos Aires: Eudeba.

Ley General de Comunidades campesinas Ley N° 24656, A. 2. (09 de Diciembre de 1992). Obtenido de Google:

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/1DAB0BF2E43B8FBB0525797B006DE3C0/%24FILE/1_LEY_24656_Ley_General_Comunidades_Campesinas_SPIJ.pdf

- Lozada, B. (2008). *Ritos andinos y concepcion del mundo*. La Paz Bolivia: CIMA.
- Macquiarrrie, K. (1995). *Mitos, leyendas y ceremoniales: llamas, alpacas y dioses de las montañas*. Barcelona: Oro de los Andes .
- Martínez, M. M. (2006). *Ciencia y arte en la Metodología Cualitativa* (Segunda ed.). Mexico: Trillas.
- Marzal, M. M. (1977). *Estudios sobre Religion campesina*. Lima: PUCP. Obtenido de <https://www.iberlibro.com/ESTUDIOS-RELIGION-CAMPESINA-Marzal-Manuel-M/1023206364/bd>
- Padrón comunal comunidad de Chullunquiani. (2018).
- Palacios, R. F. (2000). *El simbolismo de las alpacas: ritual y cosmovision andina. En pastoreo altoandino, realidad, sacralidad y posibilidades*. (J. Flores, & Y. Kobayashi, Edits.) La Paz: Plural Editores, MUSEF.
- Paredes, C. E. (2011). *Los rituales y costumbres dedicados a la Pachamama para el Aprendizaje de los Estudiantes de la Institucion Educativa Primaria N° 72712 de la Comunidad Esperanza de Santa Maria del distrito de Azangaro-2010*. (Tesina de Post Grado). Puno: Universidad Nacional del Altiplano.
- Ponce, C. D. (2011). *Crianza de camelidos y sus costumbres en las comunidades de Jatucachi y Huacochullo y su incorporacion dentro del curriculo de la I.E Tecnico pecuario Huacochullo*. (Monografia). Puno: Universidad Nacional del Altiplano.
- Programa regional Bio Andes. (2009). *El calendario alpaquero para a crianza de alpacas en las comunidades de Pitumarca, Cusco, Perú. Saberes locales e innovacion*.

- Cusco, Pitumarca, Perú: Programa Bio Andes Perú. Recuperado el 13 de Setiembre de 2019, de Google: <https://docplayer.es/29622270-El-calendario-para-la-crianza-de-alpacas-en-las-comunidades-de-pitumarca-cusco-peru-saberes-locales-e-innovacion.html>
- Quijada, S. (1995). *Actas y Memorias Cientificas*. Lima Perú: XIII Congreso Internacional Andino de folklore.
- Reseñas de Danzas Del Perú. (s.f.). *Carnaval de Chullunquiani - Puno*. (Promotora cultural, Productor) Obtenido de Google: <https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2016/04/>
- Riquelme, M. I. (2008). *Significado de las Illas o mullus en los ritos agropecuarios de carnavales en la Comunidad de Rivera Coyalata - Lampa*. (Tesis de Pregrado). Puno : Universidad Nacional del Altiplano.
- Ritzer, G. (1993). *Teoria Sociologica Clasica*. (R. M. Casado, Trad.) México: McGRAW-HILL.
- Rivera, V. E. (1999). Mundo ritual alapaquero aymara. *Departamento academico de Humanidades*, 60-66.
- Rodriguez, G. G. (1996). *Metodologia de la investigacion cualitativa*. España: Aljibe.
- Rostworowski, M. (1988). *Estructura Andina del poder. Ideología Religiosa y Política*. Lima: IEP.
- Rozas, A. J. (2007). *El modo de pensar andino: Una interpretacion de los rituales de Calca*. (Tesis de Maestria). Lima: Pontificia Universidad Catolica del Perú. Recuperado el 16 de Marzo de 2019, de <http://hdl.handle.net/20.500.12404/1409>
- Rozas, A. J., & Calderón, G. M. (1889). *La renovación: Una interpretacion de los rituales de agosto*. Lima: Impred. Obtenido de <http://doi.org/10.15021/00002167>
- Sahlins, M. (1983). *Economia de la edad de piedra*. Madrid: Akal.

- Sánchez, S. (2004). *La observacion participante como escenario y configuracion de la diversidad de significados*. México: Flasco.
- Saussure, F. (2007). *Curso de linguistica general* (Vol. Tomo I). Argentina: Losada.
- Silva, S. F. (1998). *Antropología conceptos y nociones generales* (Vol. 4 edicion). Lima: Fondo de cultura Economica S.A. Peru. Obtenido de http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/5996/Silva_Santisteban_Antropologia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Taipe, L. R. (2013). *Práctica de Cosmovisión andina en los pobladores del nexo de Callcapa, Provincia de Acobamba - Huancavelica*. (Tesis de Pregrado). Huancavelica - Perú: Universidad Nacional de Huancavelica. Obtenido de <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/510>
- Tomoeda, H. (1993). *Los ritos contemporáneos de camélidos y la ceremonia de la Citua*. (Vol. 37). Lima: Horizonte. Obtenido de <http://doi.org/10.15021/00003043>
- Valderrama, R., & Escalante, C. (1976). Pacha T´inka o la T´inka a la madre tierra en el Apurímac. *Revista Allpanchis, IX*.
- Van Kessel, J. (1991). *Ritual de produccion y discurso tecnologico andino*. Puno - Perú: CIDSa.
- Velasco, H., & Diaz de la Rada, A. (2006). *La logica de la investigacion etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de escuela*. Madrid: Trotta.
- Vilca, C. G., & Zea, M. R. (2018). *Palca Umbral de significaciones* (Primera ed.). Arequipa: Hijos de la lluvia.
- Vogt, E. Z. (1979). *Ofrendas para los Dioses: Análisis simbólico de rituales zinacantecos* (Primera ed.). México: Fondo de Cultura Economica (FCE).

ANEXOS

Anexo A: Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	DIMENSION	DEFINICION OPERACIONAL	METODO	
<p>Problema general ¿Cómo es el proceso de la vigencia del calendario ritual de familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani-Palca?</p> <p>Problemas específicos -¿Cuál es el proceso de la vigencia del ciclo ritual actual en la crianza de alpacas de la C.C. de Chullunquiani-Palca? -¿Cuáles son los elementos simbólicos que se usan del ritual en la crianza de alpacas de la C.C. de Chullunquiani-Palca? -¿Cuál es el significado del ritual “uywa t`inkay” para las familias en la crianza de alpacas de la C.C. de Chullunquiani-Palca?</p>	<p>Objetivo general Describir el proceso de la vigencia del calendario ritual de familias en la crianza de alpacas de la comunidad campesina de Chullunquiani.</p> <p>Objetivos específicos -Analizar el proceso de la vigencia del ciclo ritual actual en la crianza de alpacas de la C.C. de Chullunquiani-Palca. -Identificar los elementos simbólicos que se usan del ritual en la crianza de alpacas de la C.C. de Chullunquiani-Palca. - Interpretar el significado del ritual “uywa t`inkay” para las familias en la crianza de alpacas de la C.C. de Chullunquiani-Palca.</p>	<p>Concepto Ritual (carnavales)</p>		<p>Diseño Es cualitativo, se hace descripción e interpretación</p> <p>Universo: total de comuneros 95 padronados.</p> <p>Muestra: varones (4), mujeres (2), adulto mayor (2)</p> <p>TOTAL: 8 comuneros</p> <p>Estrategia: encuentro en domicilio del comunero.</p> <p>Instrumentos: -Entrevistas semiestructuradas. -Grabadora de audios. -Filmación de videos.</p>	
		<p>1. Vigencia del ritual.</p>	<p>-Ritual en la comunidad -Actividades previas - Sacrificios - Actores.</p>		<p>2. Elementos simbólicos del ritual.</p> <p>- Objetos del ritual. - Uywa q`ipi. - Dulce misa.</p>
		<p>3. Significado del ritual.</p>	<p>- Significado de uywa t`inkay - Escenarios. - Divinidades. -Lugar apropiado para la ofrenda. -Incinerado de ofrenda. -Interpretación simbólica.</p>		

Anexo B: Guía de entrevista semiestructurada

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Nota: la entrevista se realizara de acuerdo a la muestra, comuneros empadronados. Esta entrevista identifica la importancia del ritual de los comuneros.

CALENDARIO RITUAL DE FAMILIAS EN LA CRIANZA DE ALPACAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHULLUNQUIANI – PALCA, 2018.

DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres.....
1.2. Sector.....

1. ¿Qué rituales siguen practicando en su familia en la crianza de alpacas en la comunidad?
2. ¿Cuéntame cómo es el ritual?
3. ¿Por qué se hacen los rituales en mes de febrero?
4. ¿Cuáles son tus creencias al respecto?
5. ¿Significado la forma como quema la ofrenda ritual ofrecida?
6. ¿Qué significa la ceniza que queda después del ofrecimiento?
7. ¿Qué objetos se utilizan para efectuar el ritual?
8. Descripción de figuras, amuletos.
9. ¿Mencione usted cuales son los escenarios o lugares el ritual?
10. ¿Qué ofrendas ofrecen a las deidades?
11. ¿Quienes participan en la realización de estos rituales?
12. ¿En qué consiste el “uywa t`inkay”?
13. ¿Para qué sacrifican la alpaca?

Anexo C: Guía de observación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA

GUIA DE OBSERVACIÓN

DATOS GENERALES.....

TIPO DE ACTO.....

SECTOR.....

RITUAL (carnavales)

- Ritos del mes de febrero: actividades antes, durante y después de los rituales.
- Escenarios.
- Momentos.
- Ingredientes utilizados para la ceremonia.
- Organización de los elementos de la “misa” durante el ritual.
- Artefactos rituales utilizados.
- Oraciones, invocaciones, lenguaje utilizado por el comunero, durante el ritual.
- Incineración de la ofrenda.
- Interacción con los demás participantes.

Anexo D: Evidencias fotográficas

Figura 25. Vivienda en la cabaña

Figura 26. Entrevista al comunero

Figura 27. Rebaño de alpacas base de la subsistencia.

Figura 28. Comunera al lado de iranta.