

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

DINÁMICA DE LA RITUALIDAD EN LA FESTIVIDAD PATRONAL VIRGEN DE ASUNCIÓN DEL DISTRITO DE UMACHIRI-MELGAR

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. KATY MARIA HUANCA YUCRA

Bach. ISABEL ESPILLICO SAHUA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA

PUNO - PERÚ

2018

NOMBRE DEL TRABAJO

DINÁMICA DE LA RITUALIDAD EN LA FESTIVIDAD PATRONAL VIRGEN DE ASUNCIÓN DEL DISTRITO DE UMACHIRI-MELG

AUTOR

KATY MARIA HUANCA YUCRA ISABEL E SPILLICO SAHUA

RECuento DE PALABRAS

32382 Words

RECuento DE CARACTERES

164112 Characters

RECuento DE PÁGINAS

140 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

6.1MB

FECHA DE ENTREGA

Jun 20, 2022 6:59 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jun 20, 2022 7:23 PM GMT-5

● 20% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base c

- 20% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 2% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

Firmado digitalmente por
ALCANTARA HERNANDEZ Arrulo
FAU 20145496170 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.06.2022 20:41:08 -05:00

Firmado digitalmente por PUMA
LLANQUI Javier Santos FAU
20145496170 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.06.2022 21:05:08 -05:00

DEDICATORIA

*A Dios por darnos la vida, la salud y la
sabiduría para superar los obstáculos en el camino y
asumir retos para el futuro.*

*A mis padres Bonifacio y Julia (†) que
hicieron de mí una hija de compromisos y sueños.*

*A mis hermanos Vidal, Luis y Mario que
me apoyaron y motivaron mi formación
profesional.*

Katy

DEDICATORIA

*A mi madre Elicia por darme vida,
comprensión y motivo para luchar en la vida
y a mi familia por el apoyo que me
brindaron y contribuyeron en mi formación
profesional.*

*A los amigos, compañeros de la
universidad que hicieron de la ruta del
aprendizaje un tránsito feliz.*

Isabel

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, por habernos brindado una formación Profesional para el servicio a la sociedad.

A los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales quienes nos transmitieron sus conocimientos valiosos durante nuestra formación profesional.

Al personal administrativo de la facultad que nos brindó el apoyo necesario en nuestro aprendizaje universitario.

A los miembros del jurado de la presente tesis, M. Sc. Alfredo Calderón Torres, Mg. Fredy Rubén Reyes Apaza y Mg. Roberto Ramos Castillo, quienes contribuyeron significativamente en el mejoramiento de la presente tesis.

Al Dr. Arrufo Alcántara Hernández, nuestro Director de Tesis, por habernos brindado su valioso tiempo, comprensión y conocimientos que sirvieron para el presente trabajo de investigación.

Katy y Isabel

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS

RESUMEN 11

ABSTRACT..... 12

INTRODUCCIÓN 13

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS,

MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN..... 16

1.2.1. Antecedentes internacionales 16

1.2.2. Antecedentes nacionales 20

1.2.3. Antecedentes locales 21

1.3. JUSTIFICACIÓN 22

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 23

1.4.1. Objetivo general 23

1.4.2. Objetivos específicos..... 23

1.5. MARCO TEÓRICO 24

1.5.1. Festividad Religiosa 24

1.5.2. Complejo ritual..... 25

1.5.3. Rituales andinos 25

1.5.4. Rituales católicos..... 27

1.5.5. Cambios en la fe y devoción	27
1.5.6. Marco conceptual	28
1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.....	31
1.6.1. Hipótesis general	31
1.6.2. Hipótesis específicas	31
1.7. MATRIZ DE VARIABLES.....	32
1.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.....	32
1.8.1. Unidad de Análisis	33
1.8.2. Dimensión de Análisis	33
1.8.3. Unidad de observación	33
1.8.4. Población y muestra	33
CAPÍTULO II	
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN	
2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA	35
2.1.1. Población.....	35
2.1.2. Limites.....	35
2.1.3. Clima.....	36
2.1.4. Hidrografía	36
2.1.5. Ecología.....	36
2.1.6. Economía.....	36
2.2. HISTORIA.....	38
2.2.1. Mitos.....	39
2.2.2. Cultura.....	41
2.2.3. La Batalla de Mariano Melgar	42
2.2.4. Campo de Umachiri donde sucedió la batalla de Umachiri	43

2.2.5. Tradicional carnaval del chaco de zorros en el distrito de Umachiri.	45
2.2.6. Danza Carnaval de Macarimayo.	47
2.3. TURISMO.....	48
2.3.1. Mawkallaqta	49
2.3.2. El templo colonial de Umachiri	51
2.3.3. Reloj solar	53
2.3.4. Catarata o caída de agua Phusuwma	54
2.3.5. Monumento a Mariano Melgar, el busto.....	54
2.3.6. Mausoleo en conmemoración de la Batalla de Umachiri.....	55
2.3.7. Mamitawayko.....	55
2.3.8. Paqcha	56
2.3.9. Paraje de Tukucita.....	56
2.3.10. Qaqinkurani.....	57
2.4. RELIGIÓN	57
2.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN.....	58
2.6. EDUCATIVA CULTURAL	58
CAPÍTULO III	
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	
3.1. FESTIVIDAD VIRGEN DE ASUNCIÓN EN UMACHIRI.....	60
3.1.1. La fiesta en la memoria colectiva de la población de Umachiri	60
3.1.2. Contexto social y organización Festiva.....	62
3.1.3. Fe y devoción Festiva.....	73
3.2. DINÁMICA RITUAL DE LA FESTIVIDAD: PERSISTENCIA Y	
CONTINUIDAD	74
3.2.1. Ritualidad andina y su persistencia	75

3.2.2. Rituales católicos.....	90
3.2.3. Actividades festivas y sociales	99
3.3. DINÁMICA DE LOS CAMBIOS EN LA RITUALIDAD FE Y DEVOCIÓN DE LA FESTIVIDAD	113
3.3.1. Cambios en la ritualidad.....	113
3.3.2. Cambios en la devoción	118
3.3.3. Cambios en el complejo festivo y ritual.....	122
3.3.4. Impacto en la fe y devoción de la población	126
CONCLUSIONES	130
RECOMENDACIONES	131
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	132
GLOSARIO DE TÉRMINOS EN QUECHUA.....	134
ANEXOS.....	136

Área: Cultura Andina, Identidad y Desarrollo

Tema: Costumbres Originarias

Fecha de sustentación: 17 de diciembre del 2018.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Lugar donde se llevó el combate de Umachiri.	45
Figura 2. Carnaval chaco de zorros	47
Figura 3. Danza carnaval de Macarimayo	48
Figura 4. Chullpas.....	51
Figura 5. Templo san francisco de asís de Umachiri.....	53
Figura 6. El reloj solar.	54
Figura 7. Monumento a Mariano Melgar, Busto.	55
Figura 8. Imagen de la Virgen de Asunción	60
Figura 9. Cuadros y lienzos sobrantes del templo de Umachiriri.....	63
Figura 10. La danza K'ajchas que aun todavía se bailan en la festividad.	70
Figura 11. El pago a la Pachamama.....	78
Figura 12. Los Insumos del Culto a la Pachamama.....	79
Figura 13. El acto ritual del Wilanchu.....	81
Figura 14. El Hoyo del Wilanchu.	82
Figura 15. Las hojas de coca en el k'intu.	83
Figura 16. Símbolos utilizados en los altares.	85
Figura 17. Símbolos puestos en los altares.....	87
Figura 18. Alcalde, alferados y feligreses cargando el anda en la procesión de la Virgen de Asunción.	94
Figura 19. La procesión como acto ritual.	95
Figura 20. La subida de la Virgen al templo para su descanso.....	96
Figura 21. Descanso de la Virgen en la puerta del templo.	97
Figura 22. Alferados de la tarde taurina.	102
Figura 23. El ruedo con sus respectivos balcos donde se realiza la corrida de toros. .	103

Figura 24. Vestimenta de la danza.....	106
Figura 25. Las danzas de la actualidad como es la Morenada que se celebra en la festividad Virgen de Asunción.....	110
Figura 26. La poca participación de la población.....	118
Figura 27. la decoracion de la Virgen de Asucion.....	121
Figura 28. La importancia del matrimonio en la festividad.....	124
Figura 29. La importancia del matrimonio.....	125

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación, titulado “Dinámica de la ritualidad en la festividad patronal Virgen de Asunción del distrito de Umachiri -Melgar”, tuvo como objetivo describir y analizar los elementos que componen la festividad patronal en dicho distrito. La ceremonia religiosa es un ritual importante en la localidad y uno de los espacios más significativos que expresa la confluencia de lo festivo y lo sagrado. La comprensión de este proceso resultó de sumo interés para una revaloración de la dinámica y ritualidad de la festividad. Asimismo, las investigaciones locales, nacionales e internacionales orientaron la perspectiva del trabajo. El planteamiento del problema inició con la formulación de la siguiente interrogante: ¿Cuál es el complejo ritual y los cambios experimentados en la fe y devoción en la festividad Virgen de Asunción del distrito de Umachiri- Melgar? La metodología respondió al enfoque cualitativo, el diseño fue etnográfico e histórico y se adoptó la técnica de observación participante y entrevistas a los pobladores. Estos procedimientos permitieron constatar los cambios en la ritualidad y devoción de la práctica religiosa en el desarrollo de la festividad a través del tiempo, conocer de manera objetiva aquella realidad basada en la fe y la creencia y marcar un antes y un después de las festividades religiosas. Y se concluyó que la festividad religiosa en honor a la patrona de la Virgen de Asunción del distrito de Umachiri contiene elementos de la religión católica y un sistema dinámico que se ha adaptado al medio social y geográfico de la zona, ya que en ella se realizan los actos rituales tanto católicos como andinos de mucha significancia para los devotos que fueron disminuyendo por falta de organización y participación.

Palabras Clave: Cambios, Complejo ritual, Devoción, Festividad.

ABSTRACT

In the present work of investigation titled "Dynamics of the Rituality in the Patronal Festivity Virgen de Asunción of the district of Umachiri Province of Melgar Ayaviri the description and analysis of the said festivity is realized, which is an important religious and ritual ceremony of this locality and one of the most significant spaces that express confluences in the festive and ritual. For which the justification is related to the interest for compliance, social and personal satisfaction, the motivations for which this thesis of dynamics and changes of ritual is carried out. It also establishes the background of the research as well as the local, national and international scope; these authors guide us for a better perspective of the research work. It also describes the approach to the problem where the importance and problem of the patronal feast presented by this district is presented, the approach of the problem is translated into the formulation of the following question: What is the ritual complex and the changes experienced in Faith and devotion in the Virgen de Asunción festival of the Umachiri District? The objectives of the research that helps us to direct this work, is to describe and analyze the festivity and the changes in its rituality and devotion of the religious practice that are carried out by the population during the development of the festival, which helps to know objective form that reality based on faith and belief, the same one that manages to mark a before and after the realization of this religious festival. The research methodology is a qualitative paradigm and an ethnographic and historical design is carried out with the technique of participant observation and interviews with the inhabitants.

Key Words: Changes, Complex, Devotion, Festivity, Ritual.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación, denominada “Dinámica en la ritualidad de la festividad patronal Virgen de Asunción del distrito de Umachiri- Melgar”, aborda el tema de la celebración de una fiesta patronal con intervención de rituales y costumbres que han perdido los elementos tradicionales y requiere la recuperación de saberes ancestrales que han sido muy importantes en la formación de las generaciones.

La región de Puno es la zona con más festividades costumbristas que conjuga las formas tradicionales con símbolos de una religiosidad que expresa la voluntad celebratoria de hombre, mujeres y niños que acompañan el encuentro del pueblo con la cultura a nivel regional y nacional caracterizar por el pluriculturalismos, festividades costumbristas y formas de interpretación que influyen en la celebración de la festividad de Virgen de Asunción de Umachiri.

En este contexto, es necesario recuperar los rituales que se practican desde tiempo inmemorables. Sin embargo, la festividad Virgen de Asunción del distrito de Umachiri ha variado con el transcurso del tiempo, ha experimentado una renovación en las creencias religiosas o modificación de los rituales como producto de las migraciones o incorporación de los elementos modernos.

La presente investigación se divide en tres capítulos además de las conclusiones y recomendaciones.

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, se exponen los antecedentes de la investigación, se precisan los objetivos, se establecen los criterios teóricos y conceptuales y el método de la investigación que permitió una sistematización adecuada de la información.

En el Capítulo II, se caracteriza la investigación, dando a conocer la metodología de la investigación, su carácter cualitativo, diseño descriptivo y analítico, las dimensiones de análisis, unidad de análisis y observación, población y muestra de la investigación acerca de la festividad Virgen de Asunción del distrito de Umachiri.

En el Capítulo III, se aborda el análisis e interpretación de resultados donde se realiza la descripción de los datos obtenidos a través de las guías de entrevista y observación participante sobre la dinámica y cambios de ritualidad de la festividad Virgen de Asunción del distrito de Umachiri.

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones sobre los procesos de cambio producidos en la realización de la festividad y las necesidades de investigación sobre procesos similares que permitan reorientar este tipo de festividades para una conservación de los patrimonios culturales inmateriales.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el marco de la sociedad actual, los cambios en las manifestaciones culturales son una amenaza permanente a la gran magnitud de las expresiones culturales del país y, por ende, de la región de Puno, ya que la cultura es dinámica y, en efecto, las tradiciones y costumbres cambian al pasar el tiempo.

Las festividades, como expresiones culturales inmateriales, sufren transformaciones por su contenido y su forma por influencias externas e internas. Asimismo, es un fenómeno social y popular que practican las poblaciones originarias en todas partes del mundo con flexibilidad y tienden a cambiar según las transformaciones socioculturales. Por otra parte, las festividades son creaciones colectivas que responden a normas, valores y conductas comunales y, por ende, a un conjunto de rituales religiosos andinos y católicos estrechamente vinculados a los pueblos, a las costumbres y tradiciones complejas.

La fiesta patronal Virgen de Asunción del distrito de Umachiri es una de las festividades que moviliza una dinámica particular, un tipo de comportamiento espiritual, social y cultural de los pobladores. Los alferados que asumen liderazgo entre los devotos, en estos últimos años han sido influenciados por procesos de modernización, migración y religiones evangélicas que adoptan conductas, creencias y costumbres que alteran el sentido esencial de las tradiciones festivas. Esto conlleva a la pérdida de la originalidad,

la ritualidad festiva y, sobre todo, la fe y devoción cristiana. Sin embargo, su capacidad de resistencia y continuidad sigue evidenciándose hoy en día en la práctica de ofrendas y rituales religiosos, pero no dejan de representar retos a su continuidad.

En ese sentido, el presente trabajo de investigación pretendió identificar los elementos originales y la incorporación de los componentes nuevos que modificaron la realización de la festividad de la Virgen de Asunción en el distrito de Umachiri de la provincia de Melgar.

La investigación respondió a las siguientes interrogantes:

Interrogante general

¿Cuál es el complejo ritual y los cambios que experimentó la festividad de la Virgen de Asunción del Distrito de Umachiri?

Interrogantes específicas

- ¿Cuál es el complejo ritual (andino y católico) en la festividad Virgen de la Asunción del Distrito de Umachiri?

- ¿Qué factores sociales han contribuido para la disminución de la fe y feligresía en la festividad Virgen de Asunción del Distrito de Umachiri?

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Antecedentes internacionales

En Brasil, Avelar Araujo (2009), en su artículo titulado “Cosmovisión y Religiosidad Andina: una dinámica histórica de encuentros, desencuentros y reencuentros”, analiza los diferentes elementos simbólicos, mitológicas y ritualistas que intervienen en las celebraciones religiosas realizadas en las comunidades caracterizadas

por la contraposición de elementos religiosos occidentales y los elementos religiosos andinos que conducen a una autonomía de las celebraciones. Utilizó una metodología centrada en la revisión bibliográfica. En los resultados hace conocer que la religiosidad de los pueblos amerindios está constituida por una compleja interacción teológica entre los elementos originales y los cristianizados como producto de los fenómenos ideológicos históricamente producidos, impuestos mediante la extirpación de los elementos espirituales andinos, sincretismo, resistencia y reinención. En este contexto imbricado, se desarrolló como forma de realce identitario una cosmovisión particular bastante representativa por los sentimientos y mentalidades que genera respecto al mundo, principalmente, en lo que dice respecto al territorio y vivencias comunitarias pautadas en la reciprocidad y en la socialización de las tradiciones.

En Chile, Moulian Tesmer, (2008), en la investigación “Mediaciones Rituales y Cambio Social: desde Gillatun al culto pentecostal”, propone un modelo para el estudio de las mediaciones rituales que asume un doble desafío. Utiliza una metodología cualitativa y etnográfica, se sustenta en una muestra que circunscribe a seis comunidades Williche: Pitriuco y Tringlo, situadas en la comuna de Lago Ranco; y Litrán, Marriamo, Nolgehue y Maihue, pertenecientes a Río Bueno. Ellas tienen en común el ser asiento de congregaciones rituales indígenas y pentecostales, lo que permite ver la interacción entre ambos sistemas rituales y los resultados muestran una mediación expresiva del cambio social en el rito. El cambio ritual se explica por el cambio social; en contraste, en el culto pentecostal se encuentra un programa de transformación, que se propone modelar la conversión en la vida de los devotos y aspira a la evangelización del mundo. La redefinición de la identidad que propone, los valores y normas conductuales que socializa contribuyen a la integración de sus miembros en la sociedad dominante. Se manifiesta aquí una mediación estructurante del cambio social en el rito. El desplazamiento en la

mediación que trae consigo el desarrollo del culto pentecostal no sólo pone en evidencia el sentido de los procesos históricos sino es un instrumento que ayuda a producir el cambio. Si la mediación psicosocial expresa los procesos de individuación, la mediación social asume un carácter modernizador, en tanto contribuye a la adaptación e integración de sus miembros en la sociedad hegemónica.

En España, Desmonde (2005), en el ensayo titulado “La Corrida de Toros Como Ritual Religioso”, demuestra que la corrida de toros es un juego particularmente sangriento, también puede conducir al parricidio original. Utiliza una metodología cualitativa y etnográfica, y muestra que las corridas de toros organizadas espontáneamente en los pueblos de las provincias de España. En su resultado afirma que se pudo verificar la hipótesis de la corrida de toros moderna constituye una reminiscencia del festín totémico, en el cual el hombre primitivo conmemoraba el crimen primordial matando y comiendo al animal totémico. Pues el toro, muy frecuentemente, en la antigüedad, fue un animal totémico. Se sabe que los deportes populares proporcionan, además de vías de salida a la hostilidad reprimida, sentimientos de admiración hacia un héroe, un hecho que el totemismo y las fobias infantiles demuestran el desplazamiento hacia animales de las actitudes para con el padre y que la historia de las religiones está repleta de divinidades taurinas.

En España, Homobono (2004), en la revista “Fiesta, Ritual y Símbolo de la Universidad Euskal Herriko”, diseña un mapa corográfico del ruedo festivo ibérico, en el que la cartela correspondiente a Euskal Herria está aumentada a una escala que permite apreciar en detalle la densidad cognitiva del fenómeno festivo. Utilizó una metodología cualitativa etnográfica, con una muestra de cinco zonas rurales españolas durante las últimas décadas. En los resultados, afirma que la fiesta es un hecho social total, una

expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas estructuradoras del calendario y del espacio, objeto de estudio de las ciencias sociales y en particular de la antropología.

En Madrid, Sanchez Capdequi, (1998), en una investigación titulada “Las Formas de la Religión en la Sociedad Moderna”, explica el lugar que ocupa la experiencia religiosa en la sociedad y analiza una nueva posición a la luz de los intensos procesos de secularización que, en un principio, vaticinaban su desaparición. Utilizó una metodología de análisis bibliográfico, muestra la presencia de nuevas religiones, consideradas lejanas, por ser en su mayoría adoptadas por gente de otros continentes. En su resultado defiende que la manifestación de la religión es inherente a toda vida humana y que, por tanto, su rostro puede cambiar adquiriendo tonos más o menos seculares.

En España, Rivers, (1997), en el ensayo titulado “Un Ritual de Sacrificio”, explica que el ritual en una fiesta contiene ofrendas y sacrificios de los toros en honor a la virgen. Utiliza una metodología descriptiva-analítica, muestra que el culto del toro es actualmente un elemento de la cultura en tres regiones del sur de Francia, el extremo sur o este (desde Tolosa y las Landas, hasta la frontera española, ha sido así desde la edad media). En sus resultados, explica que casi la mitad de los toros inmolados en las corridas de España es sacrificada en honor de la Virgen María, como parte de la celebración de una fiesta religiosa: el calendario de las corridas es el calendario religioso.

Edward Burnett Tylor, (1871), en la tesis “Primitive Culture”, estudia las culturas primitivas, con una metodología cualitativa y sostuvo según la cual todas las formas más primitivas de religión se basan en creencias, en seres espirituales personales que animan la naturaleza y que se han desarrollado de una forma evolucionista a partir del animismo,

pasando por el culto a los objetos, manes, ancestros, fetiches e ídolos, al politeísmo y, finalmente, al monoteísmo.

1.2.2. Antecedentes nacionales

En Perú, García & Tacuri (2006), en la revista “Fiestas Populares y Tradicionales del Perú”, estudian las fiestas tradicionales y populares para convertirlas en un referente del registro sistemático del patrimonio cultural intangible. Utiliza una metodología analítica, presenta la calendarización de las fiestas y celebraciones por cada uno de los Departamentos del Perú, con un total de 571 registros, en los que se hace constar –con base en fuentes secundarias-, la fecha y nombre de la celebración, el lugar con relación a la división política oficial del país y otros aspectos de interés como la trascendencia, tipo de fiesta, organizadores y sistema de cargos. En los resultados, sostienen que las fiestas y celebraciones tienen varias implicancias, unas asociadas al ejercicio lúdico, creativo de la población y otras como sistemas simbólicos, rituales que se dan como una tradición espiritual. En el Perú, el contenido festivo y ritual de la vida se mantiene desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, las maneras de representar, celebrar y exteriorizar las creencias, tradiciones, usos y costumbres en cuanto a contenido, técnicas, han sufrido procesos peculiares según el carácter y lugar de práctica de las celebraciones: Fiestas de la naturaleza, de la producción, del hombre, turístico-comerciales, religiosas; centros urbanos o rurales; estaciones chiraw (secas) o puquy (lluvias); en la tierra firme o en torno a las lagunas y el agua; en las nevadas cumbres o en los valles y quebradas calientes.

En Perú, Celestino (2003), en la tesis titulada “Trasformaciones religiosas en los andes peruanos”, analiza varios estudios contemporáneos sobre religión, mito, ritual y evangelización en el Perú que resultan difíciles de presentar en un marco de balance general. Utiliza una metodología de análisis bibliográfico, explica que existe una marcada diferencia entre una fiesta patronal de cualquier pueblo de los Andes y la peregrinación.

Mientras que en una fiesta patronal se establece una relación estrecha y verdaderamente comunitaria entre el pueblo territorio, la comunidad que lo habita y el patrón titular, que se convierte en símbolo de una conciencia colectiva.

1.2.3. Antecedentes locales

En Puno, Bautista (2014), en la tesis titulada “La Fiesta Patronal Virgen de las Nieves como identidad cultural local en el distrito de Tinta”, resalta la importancia de los estudios de las fiestas patronales donde expresan su dinámica a través de cambios cualitativos de las nuevas generaciones. Utiliza la metodología de interpretación etnográfica. En ella muestra que la población de Tinta celebra las fiestas patronales con características de la religión católica y lleva a cabo para promover el desarrollo espiritual, social y cultural de los adeptos, también la diversión y el esparcimiento familiar entre otros.

En Puno, Alcántara (2014), en el libro titulado "Cosmovisión y Ética Andina en la Constitución Vital y Societal de la Isla Taquile", identifica mitos, rituales y saberes tecnológicos de tradición ancestral, los “núcleos duros” en los procesos de continuidad y resemantización de lo exógeno en la organización productiva y vital de las familias Taquileñas y analiza las dimensiones significativas de la cosmovisión y ética andinas contenidas en mitos, rituales y saberes de la vida social cotidiana y explica los aportes de las persistencias, continuidades y confluencias culturales, con una perspectiva metodológica cualitativa, etnográfica y descriptiva. Presenta como muestra a la población de la Isla Taquile, sostiene en los resultados que es fundamental visibilizar las tradiciones milenarias de índole cosmovisión, de ética comunitaria, de sabidurías cognitivas y expertices prácticas creativas vivas y actuantes del hombre taquileño, como componentes sustanciales de una matriz cultural que tuvo su momento de hegemonía integradora y movilizadora en momentos de la autonomía nacional prehispánica; pero que por la

persistencia y continuidad de su “núcleo duro”, contienen un modelo de sociedad (el allin kawsay - el Buen Vivir) que reclama realización plena en el mundo diverso de hoy y su espacio en la construcción de una modernidad plural, intercultural, equitativa y humana.

En Puno, Reyes (2018), en otro libro titulado “ La Otra Imagen de la Virgen María”, analiza los pros y contras de la dinámica de la festividad de la Virgen de la Candelaria y la identidad cultural como eje del desarrollo de la Región de Puno. En los resultados demuestra que todavía está vigente la cultura andina, aunque muy debilitada en la región Puno, como muestra de la identidad cultural de los elementos exógenos ajenos a la muestra, en la práctica de la música y danza en los diversos eventos festivos del altiplano, población conformada por quechuas, aimaras y sociedad mestiza.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La razón por la cual se realizó la presente investigación es por falta de estudios y conocimientos sobre las dinámicas y cambios en las ritualidades religiosas andinas. A nivel nacional, la fiesta de la Santísima Virgen de Asunción se celebra en varios departamentos, en los cuales esta festividad religiosa está fuertemente influida por la cultura occidental, que ha debilitado los patrones culturales andinos; sin embargo, las sociedades andinas han sabido reinterpretar y resignificar los símbolos y la imaginaria católica asignándoles otras funciones concordantes con su tradición. Asimismo, será un importante documento antropológico que contribuirá en la realización de posteriores trabajos de investigación acerca de dinámicas y cambios en la ritualidad y tradiciones dentro de la fiesta patronal.

En el contexto regional, las manifestaciones religiosas se encuentran en un proceso de declive. En un principio la población venera a una variedad de santos, el trasfondo religioso como expresión de una fe se deteriora entre la población y no existe

un registro mínimo de ese proceso. En esa perspectiva, la presente investigación pretende realizar un aporte mínimo al conocimiento de las festividades religiosas que sufren los mismos cambios a través del tiempo. En consecuencia, tanto los niños como los jóvenes ya no conciben las festividades religiosas como una devoción a la imagen sagrada sino como una mera diversión espontánea.

Asimismo, la presente investigación constituye un aporte importante para la historiografía del distrito, porque permite identificar los cambios en la ritualidad de la festividad Virgen de Asunción, los cuales han ido provocando una confluencia y persistencia de las tradiciones festivas tanto en el ritual andino como católico. Indudablemente que este recorrido se ha producido bajo el predominio de la religiosidad católica y la persistencia en los niveles no oficiales de la tradición andina.

Además, existe el temor a una pérdida y extinción de algunas costumbres, tradiciones, creencias y expresiones de fe en la sociedad andina. Pérdida de su identidad andina. Pues el paso del tiempo ha traído consecuencias tanto en la dinámica como en la ritualidad de las festividades religiosas. La fe, la devoción y los rituales dedicados a la Virgen de Asunción de la localidad de Umachiri experimentan esos cambios.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo general

Estudiar las dinámicas y los cambios en el complejo ritual y devoción de los creyentes y pobladores de la festividad de la Virgen de Asunción del distrito de Umachiri.

1.4.2. Objetivos específicos

- Identificar el complejo ritual andino y católico en la festividad Virgen de Asunción en el distrito de Umachiri.

- Identificar los principales cambios en los rituales y la fe de la población creyente hacia la Virgen de Asunción en el distrito de Umachiri.

1.5. MARCO TEÓRICO

1.5.1. Festividad Religiosa

La festividad de la Virgen de Asunción se encuentra en el campo de la actividad humana. La religión cumple un papel relevante en ese ámbito, llega a ser uno de los elementos universales en el proceso de expresión cultural de las sociedades. Durante milenios, los humanos se han aferrado a sus creencias en algunas de las formas de la divinidad consagrándole gran parte de sus vidas.

Los seres humanos realizan ofrendas, rituales y sacrificios; ofrecen a las deidades desde los frutos del trabajo en el campo hasta la propia vida como expresión constante de esa religiosidad; y es importante destacar que las fiestas cumplen funciones específicas de relaciones de intercambio y reciprocidad entre los distintos grupos étnicos que habitan en la zona. El vínculo religioso es lo más preponderante, el que hace vibrar de emoción a los hombres que logran una vivencia sagrada en estos días de fiesta. Dentro del contexto de la cultura andina, la fiesta significa ruptura de lo cotidiano y vivencia de nuevas emociones que dan forma a un nuevo tipo de comportamientos socioculturales.

Según Durkheim (1993: 173), *la religión es «un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdichas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas.*

La religión no sólo satisface una necesidad social, además permite dar sentido a la vida de sus seguidores. De ahí la importancia que ha tendido a través de la historia

humana y no hay una sociedad que no presente alguna forma religiosa como su elemento fundacional.

1.5.2. Complejo ritual

El proceso ritual en la festividad religiosa del distrito de Umachiri se realiza de una manera compleja. En principio, existen poquísimas personas que creen o pretenden ser una guía para el mundo de la ritualidad. Por este motivo, los ritos que se han dado antiguamente son distorsionados o cambiados en la actualidad. Los ritos, tanto andinos como católicos, están constituidos por la ofrenda a la Pachamama, los sacrificios, las ofrendas a la Virgen, la misa, la procesión y la devoción. Estos ritos se realizan a petición de los alferados y feligreses que sienten una gran satisfacción por la Virgen de Asunción.

El ritual es un proceso muy extendido. Analizando los diferentes materiales existentes sobre los rituales, podemos distinguir una concepción o una síntesis de las actividades andinas y católicas que ofrecen resultados positivos para la vida. La festividad de la Virgen es una expresión social y un referente básico de identidad local. La fiesta patronal ha persistido tanto en el tiempo como en el espacio. Incorporó en sus ritos intereses, actitudes, sentimientos y creencias. Para Celestino, la mayoría de los investigadores contemporáneos utilizan datos prehispánicos para comprender los materiales etnográficos, olvidando que el rito y el ritual andino evolucionan y tienen una historia y una concepción religiosa que pueda retomar elementos de los tiempos prehispánicos.

1.5.3. Rituales andinos

El ritual andino comprende una diversidad de formas manifestaciones y un valor cultural inmenso que se comprueba en distintos pueblos. Las celebraciones y prácticas

rituales y religiosas se orientan hacia una ética cultural que se demuestra en los procesos de confrontación y transformación cultural.

Contiene manifestaciones simbólicas expresadas a través de los elementos empleados como objetos, actos, gestos y palabras que expresan la persistencia de la ritualidad andina. La confluencia de la religiosidad occidental con la andina se expresa en la ofrenda a la Pachamama como *ch'alla* y *wilanchu*. Según Celestino (2002 Pg. 8), los gestos y los actos rituales se conservan y continúan las tradiciones de origen precolombino como la utilización de las hojas de coca, la grasa de la llama, la chicha y otros elementos del rito andino popular.

En este marco, la ofrenda a la Pachamama, el culto a la Madre Tierra, donde vive el ser vivo, forma parte del reconocimiento del ser humano por la alimentación, el cobijo y la vitalidad que le brinda. En este sentido, la festividad constituye una especie de compartir de la tranquilidad y la alegría vital para ambas partes.

Los sacrificios y las ofrendas son rituales andinos que se ponen de manifiesto en la festividad Virgen de Asunción. El *wilanchu* es la ofrenda y consagración de un animal por medio del cual se establece una comunicación con la divinidad. El sacrificio se realiza haciendo un hoyo en la parte media del ruedo para que la sangre se deposite en él, luego se realiza un *K'inthusqa* de coca, una *Ch'allasqa* con vino y una *ch'alla* con la sangre que se recoge del cuello del animal degollado. Al momento de rociar, se invoca a todos los *Apus* y a la madre tierra para que no pase ninguna desgracia durante toda la tarde taurina.

Julián Pitt Rivers (2004:111) señala que *“En España son sacrificados en honor de la Virgen María, como parte de la celebración de una fiesta religiosa”*. En

realidad, los toros son sacrificados en honor a una virgen. Las corridas de toros se realizan en el marco de la celebración de una fiesta patronal.

1.5.4. Rituales católicos

Los rituales católicos son expresiones significativas demostradas a través de oraciones, cantos y peticiones. Estos rituales son percibidos en los momentos propiamente religiosos como la misa, procesión y bendición. Es muy importante estudiar a los católicos sobre la valoración que poseen sobre los distintos tipos de misa y maneras como celebran o como deberían celebrarse en las festividades dedicadas a las vírgenes.

Para (Canepa, 1993:25), la concepción del ritual es como un contexto de transformaciones donde se encuentran poderes opuestos que permiten un acercamiento a la problemática del conflicto y del cambio en una sociedad. Una misa es un sacrificio incruento y a la vez una ceremonia ritual católica donde el sacerdote ofrece al eterno Padre el cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y vino. La población del distrito de Umachiri, en la festividad de la Virgen de Asunción, realiza este mismo ritual, cada feligrés concurre a la iglesia a escuchar las palabras de Dios y a pedir una bendición para sus familias.

Y la procesión es un paseo solemne religioso que se realiza en cualquier festividad, sea por una Virgen o Santos, en la cual la deidad tiene que recurrir por las cuatro esquinas de la plaza de Armas, es decir, por los cuatro Altares. Existe un bosque armado al frente del templo y siguen los alteres.

1.5.5. Cambios en la fe y devoción

En el proceso festivo, en la actualidad, se observa que se han producido grandes cambios sustanciales que tiene que ver tanto con la modernización, migración y la intervención de las sectas religiosas. El contacto con la sociedad nacional ocasiona que

los cambios se realicen de manera previsible. Los jóvenes son los primeros en participar de estos cambios: tienen que adaptarse a las costumbres ya existentes y no pueden modificar instantáneamente. Pero, el impacto de estos procesos de transformación fue tan intenso en las últimas décadas que las sociedades andinas han adoptado diversas formas de celebrar las festividades y han incorporado nuevos elementos en los rituales.

A nivel de las expresiones de fe, la religiosidad se ha diversificado. La devoción a una festividad ha sufrido una reducción de participantes. La influencia de la modernidad, del uso de los artefactos modernos, ha generado una óptica diferente de la vida y relativizado las creencias.

1.5.6. Marco conceptual

a. Alferado

(García y Tacuri, 2006:23) señalan que las personas asumen diferentes los cargos para celebrar una festividad en las siguientes fases: asunción del cargo, preparación de la fiesta, desarrollo de las fiestas.

b. Culto

(Andrés Oseguera, 2008:108) señala que el término culto se aplica a grupos caracterizados por algún tipo de devoción a una persona o entidad y forma parte de la cultura general.

c. Procesión

La procesión, en la biblia, aporta los elementos tecnológicos y normativos de la procesión litúrgica. La celebración se inscribe en la historia de la salvación, da

una imagen de la iglesia peregrina y es un signo de su realidad pasada, presente y futura (Devociones – Religiosidad- Popular S. Rosso).

d. Creencia

Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la creencia contiene una proposición lógica, y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación (Estudios de la Lingüística Española).

e. Devoción

La devoción es la entrega total a una experiencia, por lo general de carácter místico. Es también la irresistible atracción hacia una idea, una persona, un rey, un santo, una persona amada o un ser vivo (Pérez, 2008: 338).

f. Festividad

El término festividad se utiliza para hacer referencia a aquellos actos o eventos culturales en los que el ser humano se prepara para festejar, agradecer, conmemorar u honrar determinadas circunstancias. Las festividades se celebran de una manera diferente de una sociedad a otra y esto es justamente lo que tiene que ver con la cultura y no con los hábitos naturales que los seres humanos desarrollan (García, 2006: 23).

g. Manifestación religiosa

La religión es un sistema compuesta por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo

existencial, moral y espiritual. La expresión hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como ritos y enseñanzas (Real Academia Española).

h. Rituales

Los rituales son series de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia religiosa, ideológica o deportiva. Son tradiciones, recuerdos, memorias históricas de una comunidad. Y se realizan por diversas razones: la adoración a un dios (lo que correspondería un ritual religioso), un festejo nacional (como la independencia de un país), la muerte de un miembro de la comunidad (como un entierro) (Estudios de Lingüística de Español).

i. Ofrendas

Son una serie de ofrecimiento de carácter sagrado que se realizan a una causa noble, a una divinidad, a un santo, etc. Estas expresiones son constantes en las festividades. Los niños llevan flores como ofrenda a la Virgen (Real Academia Española).

j. Sacrificio

El sacrificio es una ofrenda, una celebración eucarística, una abnegación o renuncia voluntaria a algo, acción o tarea desagradable a la que debe someterse una persona a un dios, en señal de homenaje o expiación. (Krishna gotami 13).

k. Familia

Está constituida por un grupo de personas emparentadas entre sí. Se consideran unidas por tener características, ideas o intereses comunes o grupo de cosas que comparten ciertas propiedades y se concibe como una complementariedad biológica del hombre y de la mujer, con patrones culturales que se diferencian en las distintas sociedades humanas por la asignación de servicios que se prestan entre hombres y mujeres (Nanda Serena, 18).

1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Hipótesis general

La festividad de la Virgen de Asunción ha experimentado cambios significativos en su dinámica ritual: la celebración ha perdido los niveles de organización y la festividad ha reducido su carácter religioso tanto en las costumbres como tradiciones orientadas a la fe.

1.6.2. Hipótesis específicas

- En la actualidad, la celebración religiosa se ha reconfigurado en su dinámica ritual: no se distinguen los elementos religiosos occidentales de los elementos espirituales andinos y se han incorporado nuevos componentes en su manifestación.
- En la actualidad, la población creyente en la festividad Virgen de Asunción ha disminuido y limitado su compromiso con la festividad por factores sociales como el surgimiento de otras religiones y la creciente migración del campo a la ciudad.

1.7. MATRIZ DE VARIABLES

VARIABLES GENERALES	VARIABLE INTERMEDIO	INDICADORES	INSTRUMENTO/ TÉCNICAS
Dinámica ritual	Rituales andinos	Pago a la pachamama Sacrificio Ofrendas	Entrevistas Entrevistas Entrevistas
	Rituales católicos	Misa Procesión Bendición Fe	Observación participante Entrevistas Entrevistas
Cambio cultural en la festividad Virgen de Asunción	Ritualidad festiva	Procesión Misa danza	Entrevistas Entrevistas Entrevistas
	Factor social	Participación de otra religión Juventud no creyente	Entrevistas Observación participante
	Costumbres y tradiciones religiosas	Símbolos Rituales Mitos	Entrevistas Entrevistas Entrevistas
	En la devoción	Velas Flores misa pasando cargos	Entrevistas Entrevistas Observación participante

1.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de la investigación es carácter cualitativo, corresponde a la investigación etnográfica y utilizada la técnica de la observación participante, entrevistas no estructuradas. Describe las diferentes actividades, el significado de los ritos, ofrendas, sacrificios y toda la manifestación religiosa que se realiza en la fiesta patronal de la Virgen de Asunción de Umachiri.

Por tanto, la exposición contiene la descripción y explicación clara y detallada de los posibles procedimientos seguidos en las operaciones básicas de la investigación: selección de la muestra, técnica empleadas en la observación, clasificación y análisis.

1.8.1. Unidad de Análisis

- La unidad de análisis es la festividad de la Virgen de Asunción.

1.8.2. Dimensión de Análisis

- Dinámica ritual
- Cambios en el complejo ritual
- Devoción

1.8.3. Unidad de observación

- Las unidades de observación están constituidas por alferados, creyentes adultos y devotos jóvenes del distrito de Umachiri.

1.8.4. Población y muestra

a. Población

La población está constituida por todos habitantes del distrito de Umachiri que cuenta con 2104 habitantes de cual se extrajo la información necesaria para realizar la investigación

b. Muestra

Para la obtención de la muestra, se ha aplicado el método no probabilístico, con tipo de muestra de conveniencia, cuotas y bola de nieve. La muestra se obtuvo de 36 informantes representativas de la población, se proyectó en entrevistas a los alferados que pasaron los diferentes cargos de la festividad Virgen de Asunción y personas involucradas directamente con la fiesta-ritual.

También se ha entrevistado a personas que se encontraban en los días festivos y a algunos por recomendación de los mismos informantes, a creyentes y no creyentes, tanto

en el mismo distrito de Umachiri como en lugares aledaños como la comunidad campesina de Umasi, sector Centro Paylla y Norte Paylla.

CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito de Umachiri es uno de los nueve distritos que forman la provincia de Melgar. Su capital, el distrito de Umachiri, se encuentra ubicado entre las coordenadas 14°85'75.75" latitud sur y 70°75'61.61" longitud oeste. Con una extensión territorial de 673,78 km, representa el 15,22% de la provincia de Melgar y 0,93% del departamento de Puno. Está ubicado a 3.970 msnm, plasmada en la meseta del Collao (Titicaca), región Puno, Perú.

2.1.1. Población

Según el censo del 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, la población es de 4104.

**CUADRO N° 01: POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE UMACHIR SEGÚN CENSO DEL
INEI 2007**

POBLACIÓN		TOTAL
HOMBRES	MUJERES	
1972	2132	4104

2.1.2. Limites

- Norte : Distrito de Santa Rosa.
- Sur : Distrito de LLalli.
- Este : Distrito de Cupi.
- Oeste : Distrito de Macari

2.1.3. Clima

Su clima es variado. La temperatura varía de 18 – 20° máxima a menos 5° mínima. Se distinguen dos estaciones bien marcadas: una lluviosa de octubre a marzo y la otra seca e invernal de abril a setiembre. En tiempos invernales, en buena parte del año, es azotado por las tempestades y por las bajas temperaturas. Pero es poseedor por la ley de las compensaciones y la capital del distrito es acogedor por su arborización del Cerrito de Posoconi.

2.1.4. Hidrografía

Entre los recursos hídricos destacan los ríos de LLallimayo y Macarimayo. También las afluencias producidas por las lluvias que se forman en la parte alta y otros cauces fluviales conocidos como Sora, Humacollana, y Umasi.

2.1.5. Ecología

2.1.5.1. Flora

En lo referente a la flora, en Umachiri, existe una gran variedad de plantas nativas, cultivos de papas, quinua, oca, izaño, etc.

2.1.5.2. Fauna

La fauna es variada y expresiva por la presencia de camélidos sudamericanos. En ovinos, representa la riqueza para el pueblo. La importancia de los animales de raza (finos) se nota el crecimiento poblacional de los mismos y se nota el movimiento económico por la variedad y la utilidad que se destina.

2.1.6. Economía

El distrito es eminentemente ganadero con la venta de lácteos. Sus habitantes se dedican a la crianza de vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos y cultivos andinos como papa, izaño, ollucos, quinua y cañihua.

2.1.6.1. La ganadería

La actividad económica predominante en el distrito de Umachiri es la ganadería. Está constituida por 7,170 alpacas, de las cuales el 74% es esquilado, consiguiendo una producción de 9.5TM. En carne tiene una saca de 9.5%, con una producción total de 16.5TM por año. La cría de alpaca es beneficiosa, pues la libra de fibra está mejor cotizada en el mercado.

En la jurisdicción del distrito de Umachiri, se han establecido fundos privados de mucho éxito, con niveles tecnológicos avanzados donde predomina el ganado vacuno mejorado Brown Zuiss PDD y PPC, ganado ovino de las razas Corridale, Hamshire Down y Merino precoz Alemán.

En la ganadería de Ovinos, la población es de 83,320 cabezas, de la cual se esquila el 75% con una producción de 107TM; con una saca de 16,020 animales, esta ganadería aún tiene dificultades para desarrollarse debido al bajo precio de la lana.

2.1.6.2. La Agricultura

Otra producción fundamental en Umachiri es la papa dulce y la papa amarga. La papa dulce es utilizada para el consumo directo, mientras que la papa amarga se emplea para la elaboración de chuño negro y moraya.

Entre otros productos que genera el distrito están la quinua, cañihua, trigo y cebada, productos destinados básicamente para autoconsumo. Otra actividad agrícola en Umachiri es la siembra de avena forrajera, ray grass trébol y alfalfa, para los cuales destinan aproximadamente 15,000 km² de terreno que cuenta con sistema de regadío.

2.2. HISTORIA

El nombre de Umachiri proviene de dos voces quechuas, UMA que significa líder o cabeza y CHIRI que significa ubicación cumbre y frígida por donde siempre corre el viento como en la actualidad. Significa entonces cabeza fría.

Este distrito fue creado el treinta de agosto de 1824, siendo gobernante por aquel entonces el GENERAL SIMON BOLIVAR y se separa así de la provincia de Lampa, junto a ella se crea los distritos de Macari, Santa Rosa, Llalli y otros.

Cuando por los años 1814 se produce la revolución de Pumacahua en Cusco, que hace sobrar la aparente tranquilidad del virreinato, Melgar que se encontraba en Majes se adhiere a la gran causa libertaria y marcha al combate por la independencia nacional. De este modo, Umachiri se convierte en el escenario de la batalla, donde Mariano Melgar junto a valientes Umachireños, se batió como el más valiente dirigiendo la artillería, en los momentos culminantes bajó de su caballo y manejó el cañón.

Pero poco se pudo hacer. El general realista Ramírez destruyó las tropas rebeldes apresando a Melgar. Allí mismo se le dio el injusto proceso sumario, condenado a subir al patíbulo, ofrendando su vida a la libertad de su patria. La gloria de Mariano Melgar es gloria peruana, es gloria de América, gloria de aquellos que creen y luchan por el amor y la libertad.

En la actualidad no existe documentación historia del surgimiento del distrito, ni de sus primeros habitantes. Según los estudios realizados se dice que han sido incineradas o perdidos los documentos por los gobiernos que han transcurrido por esta municipalidad.

2.2.1. Mitos

a. Paraje Tucusita en Umachiri

Tucusita es un paraje ubicado a la margen izquierda de la carretera que lleva a las localidades de Llalli y Ocuvi, ubicada a un kilómetro del distrito de Umachiri. Su geografía es rocosa, accidentada, escarpada y exótica; los peñascos alcanzan alturas considerables formando figuras extrañas, allí anidan y revolotean las aves de rapiña, como águilas, cernícalos, gallinazos andinos y kakinkuras; por las noches el turno es para los búhos, lechuzas y murciélagos. Las rocas filudas son azotadas constantemente por ventarrones, por eso allí, el viento no sólo silba y zumba, sino se queja y llora.

En épocas de lluvias los truenos y relámpagos retumban con ferocidad, los zorros con sus aullidos macabros siempre están en acecho, porque sus guaridas están cercas, por eso los pastores temen llevar a sus rebaños al lugar.

No se puede definir con precisión la toponimia de Tucusita. Algunos pobladores, los más ancianos, coinciden en afirmar que allí frecuentemente los búhos o tukus, aves de costumbres nocturnas. Realizan sus encuentros para el apareamiento y luego anidan en los profundos agujeros, situados en las riberas del río. Podríamos decir que Tucucita derive de tukus, búhos y cita, encuentro.

Este paraje, de la época de los arrieros, despertó en los pobladores, comentarios, rumores y preocupaciones, aunque para otros es significado de orgullo y vanidad.

Se dice que, en horas de la noche, los lugareños caminan de puntillas y despavoridos por el lugar. No sabemos el porqué del contrasentido, si desde nuestros ancestros, los cerros son los apus tutelares de las poblaciones andinas, protectores y depositarios de confianza; pero el común de las personas, inclusive los niños, concuerdan en afirmar que allí se encuentran el palacio del "Tío Juaniquillo", "Juaneco" o "Juan", es

decir, el palacio del lucifer, satanás o demonio, cuyo símbolo se ha impregnado en una de las rocas más grandes y quien pasa por el lugar, puede divisar fácilmente la imagen de un hombre de sexo masculino, vestido con un traje de color oscuro que en su mano izquierda porta una maleta que simboliza las riquezas del palacio. Los pobladores cuentan que "Juaniquillo" es un multimillonario, que presta dinero a los necesitados o prestatarios.

El pueblo, el vulgo, el llano, es aferrado a las supersticiones. Han convertido el paraje en un lugar mítico, atribuyéndole poderes malignos y enigmáticos. Desde el ocaso del sol hasta el primer cantar del gallo, cualquier caminante de la comunidad de Sora, Umaccollana, Unión Ccollana y otros caseríos menores, deben pasar por el lugar provistos de alcohol, cigarros y coca, pues sólo así podrán llegar a sus destinos; cualquier imprudencia: una borrachera, un desafío ciego puede ser fatal, sencillamente amanecen al pie del cerro Tucucita mal trecho, sin juicio y con hemorragia nasal, además con fuertes dolores de cabeza, sin habla; algunos desafortunadamente fallecieron, porque fueron seducidos o encantados por el diablo de Tukucita.

El relato de algunos lugareños apasiona a los aventureros ambiciosos, quienes de la noche a la mañana quieren poseer fortuna. En cambio, las malas lenguas se ufanas de expertos monólogos para traumar la mente de los incautos y personas zonzas, causando crisis en el alma colectiva para someterlo al mundo de las fantasías e imaginaciones.

Los moradores cultos que conocen la sapiencia popular, cuentan que diablo significa débil, un ser maligno, seductor del mundo padre de la mentira; en la actualidad, acusador y difamador; tiene apariencia al asno, al dragón, al ratón, al lobo, a la serpiente; su número es el seis, seis, seis; el número de demonios supera la población mundial. El diablo acecha al hombre haciéndolo perverso, egoísta, mezquino e hipócrita. Los demonios no duermen nunca, parpadean raras veces de abajo hacia arriba, tienen ojos

saltones parecidos al del búho y la lechuza, son cojos, les gusta la música rock, el diablo huye del ajo, de la sal, de la resina, del diamante; no soporta la piel del lobo ni la menstruación de la mujer. El satanás reniega contra Jesucristo, pero pacta con la brujería, porque la brujería reconoce la supremacía del demonio; el lucifer goza de los honores y placeres del mundo.

La memoria del pueblo ha registrado infinidad de casos sucedidos en el palacio de Tukucita y alrededores por donde han desfilado apellidos rimbombantes de gamonales, prósperos comerciantes y pobladores del llano; quienes han reinado en sus feudos gracias a los tesoros de Tukucita que les permitió comprar haciendas, fincas, casas, carros, tiendas comerciales. Pero estos personajes estaban al servicio de Juaniquillo como consortes o intermediarios.

Los poseídos por el diablo dicen: Nada con Dios mucho con el diablo porque tiene más poder.

2.2.2. Cultura

- a. Tradicional chaco de zorros: fiesta costumbrista desde los tiempos remotos con sus danzas de Qanchis Tupay (martes de carnaval).
- b. La escenificación de la batalla de Umachiri donde se inmoló Mariano Melgar.
La batalla de Umachiri fue el enfrentamiento bélico que constituyó el punto culminante de la revolución independista del brigadier Mateo Pumacahua, la victoria realista significó el fin de la rebelión y el apresamiento y ejecución de sus principales líderes.
- c. Concurso de Comparsas Pandilleras (domingo carnavales).
- d. Festejo de la Santísima Virgen de Asunción, patrona del distrito de Umachiri: se festeja con sus dos tardes taurinas en una fiesta patronal (15 de agosto). Es

una de las fiestas más importantes de la región sureña, específicamente se celebra con las costumbres y tradiciones de sus ancestros. Su día central es el 15 de agosto y se venera la imagen de la mamita Asunción, virgen mártir, milagrosa de los ojos. Se le representa llevando en la mano derecha la palma de la victoria, símbolo del martirio y en la izquierda los ojos que le fueron arrancado.

- e. Festejo a patrón San Francisco de Asís, patrón del distrito de Umachiri. (04 de octubre).
- f. Festejo a la santísima Virgen del Rosario. (10 de octubre).

2.2.3. La Batalla de Mariano Melgar

En la mañana del día 11 de marzo de 1815, el General Realista Ramírez acampó en la estancia denominada "Tacañahui", comprensión del distrito de Umachiri, en la provincia de Melgar. Las tropas enemigas cruzaron el río caudaloso de Llalli, a brazo desnudo, y vieron al frente suyo, formada en una columna interminable, la "alborotada y fogosa multitud" de los soldados de Mateo Pumacahua, las fuerzas patriotas, con ilusiones de ver a su patria libre de la explotación de los miserables del viejo continente. Ellos se trasladaban después de la toma de Arequipa, con más de treinta piezas de artillería, 800 fusiles, y "hondas, macanas, lanzas y algunas pistolas y sables". La declaración de Pumacahua, después de su prisión, dice que sus hombres serían cerca de 14.000; el regente de la Audiencia del Cuzco, Manuel Pardo, habla de 20,000; mientras que el Diario de la expedición de Juan José Alcón pone en labios de los prisioneros, y singularmente de Melgar, la declaración de que "tendrían sobre 30.000 hombres". Pero la multitud y el entusiasmo no pueden superar la experiencia y la técnica, y así ocurrió aquel día con la fuerza numéricamente inferior de los realistas, que desbarataron a las tropas patrióticas.

2.2.4. Campo de Umachiri donde sucedió la batalla de Umachiri

El Diario de las operaciones del ejército del General Ramírez, reseña varios episodios de esta cruenta batalla. Después de los muchos disparos cambiados en la mañana y de la toma de posiciones de ambos bandos, cuando se acercaban las tres de la tarde, Ramírez decidió vadear el río Llalí, pequeño entonces, pero crecido y pedregoso. Los soldados se despojaron de sus pantalones y con "la cartuchera sobre la cabeza y los fusiles al pescuezo" se metieron en el agua, que les daba hasta el pecho; unos seis soldados perecieron ahogados. Las descargas cerradas se sucedían y en un instante un grupo de 500 patriotas bien montados salió de la quebrada del pueblo de Umachiri para atacar por la retaguardia; dentro de ellos estaban varios Azangarinos y puneños. Sin embargo, ya todo era inútil.

En el combate, los realistas fueron duros, triunfó el arrojo, la habilidad en el despliegue y los tiros certeros. Cuando cayó la noche, la batalla había terminado y se visualizaba más de mil cadáveres tendidos por doquier, en tanto que muchos soldados fueron tomados prisioneros, entre ellos Mariano Melgar Valdivieso y el Coronel Norberto Dianderas, natural del distrito de Santiago de Pupuja, en la provincia de Azángaro. Éste era hijo predilecto de la Tierra Prócer, figura enhiesta militar de abolengo de tenacidad ancestral; descolló con valentía en el levantamiento de Mateo Pumacahua y los hermanos Ángulo, los que fueron fusilados al día siguiente, es decir, el 12 de marzo de 1815, junto a otros patriotas en el mismo campo de batalla (Umachiri).

Pese a que han transcurrido doscientos años de la muerte del Coronel Norberto Dianderas, ninguna autoridad local, provincial, menos regional, ha puesto sus buenos oficios para valorar a sus mártires y precursores. Creemos que el sector educación y las autoridades locales son llamados a rescatar el valor histórico de sus hombres del pasado, lo que debe ser digno de imitar para las nuevas generaciones; los organismos

descentralizados del Ministerio de educación están llamados, asimismo, a difundir y hacer conocer sobre la vida del mártir y prócer de la independencia. En la Ley General de Educación se manifiesta que hay que aprovechar los saberes previos del medio; sin embargo, no existe ninguna predisposición. En el Congreso de la República se ha conformado una comisión de festejos por el Bicentenario del fusilamiento del Poeta Arequipeño de Yaravies, en Umachiri, sin tomar en cuenta a otros hombres que ofrendaron sus vidas en aras de la independencia.

En la obra de José Lizandro Luna la Rosa, “Tierra Prócer”, se rescatan algunas cualidades del insigne soldado Azangarino, en las que se destaca, por ejemplo, que en la batalla de Umachiri, Mariano Melgar se batió como un titán, como el Puma Indomable, mientras que hacía lo propio el Coronel Nolberto Dianderas, dirigiendo parte de una artillería; empero, Ramírez, general realista, destruyó las tropas rebeldes y Dianderas fue hecho prisionero. Se sometió entonces a un proceso tal vez injusto que supo enfrentar valerosamente, siendo fusilado en la mañana del 12 de marzo de 1815, al lado de Mariano Melgar Valdivieso.

Figuras 1. Lugar donde se llevó el combate de Umachiri.

2.2.5. Tradicional carnaval del chaco de zorros en el distrito de Umachiri.

En el distrito tradicional e histórico de Umachiri, jurisdicción de la provincia puneña de Melgar, considerado como la “Capital del carnaval melgarino”, se realiza el chaco del zorro año tras año.

Desde las primeras horas, la población de esta localidad se desplaza a los diferentes lugares para realizar esta manifestación folklórica y ancestral. Tanto la autoridad del gobierno local como el gobernador se desplazan hasta el cerro Q’oymina Loma, donde realizan la ofrenda a la tierra dirigida por un sacerdote andino, quien selección de la coca y challa la tierra.

El chaco de zorros se realiza con el apoyo de los perros cazadores y las caballerías de las diferentes comunidades campesinas que consideran la captura del zorro como el trofeo. Una vez capturado el zorro es llevado hasta las autoridades para ser entregados

como muestra del triunfo y señal de un buen año. Posteriormente, la fiesta se traslada hasta el sector de Sachaq Loma donde continúa la cacería.

En horas de la tarde, las autoridades y la población realizan su ingreso triunfal a la plaza principal de Umachiri, acompañados de las *k'ajchas* del distrito, cuyo atractivo radica en las gigantes banderolas rojas atadas a un carrizo que flamean de lado a lado. La gente se concentra frente a la iglesia del distrito para presenciar el concurso del *Qhaswa* de comadres y compadres de danzarines al compás de sus tambores y sus pinquillos. Se realiza la tradicional “*guerra tupay*” donde varones y mujeres simulan castigarse con las hondas o “*waraq'as*” que tienen en manos, confeccionada con lana de oveja o alpaca. Estas hondas expresan la costumbre de que las autoridades rindan cuenta de las buenas gestiones que realizaron en su trabajo. En el caso de haberse realizado una mala o deficiente gestión municipal, reciben muchos latigazos con *suswaraq'as* como símbolo de castigo por su mala acción.

La fiesta carnavalesca concluye con la ceremonia del entierro de los zorros el día miércoles de ceniza. A esto llaman los “tíos” el cortejo fúnebre, los trasladan al cementerio de zorros, en medio de una lectura de un testamento satírico.

Figuras 2. Carnaval chaco de zorros

2.2.6. Danza Carnaval de Macarimayo.

La danza de Macarimayo es una danza carnalesca de carácter costumbrista y festivo que se baila en el sector de Macarimayo. Se ejecuta en épocas de carnaval, en ceremonias religiosas y acontecimientos sociales.

Esta danza es una variante de la danza Kajcha que representa al distrito de Umachiri. Expresa espontaneidad, alegría y júbilo, tanto en música como coreografía, cánticos repetidos wifay wifay por los varones mozos, en su mayoría solteros y correspondidos por las mujeres con otro cántico (sisa rillahuy).

Figuras 3. Danza carnaval de Macarimayo

2.3. TURISMO

El distrito de Umachiri cuenta con una serie de atractivos que hacen de este lugar una zona con alto valor turístico.

En el distrito se encuentran la Plaza Mariano Melgar de Macarimayo donde se produjo la batalla de Umachiri y probablemente fue fusilado Mariano Melgar, la ciudadela Pre-Inca Mawka Llaqta, la Iglesia Colonial que es una de las mejores en pintura colonial.

También se encuentran los centros ganaderos de Chuquibambilla, la comunidad de Umachiri y su establo Colonial de Rumichaca. Por otro lado, las aguas termales de Pajcha y la siembra de Alevinos y ovas de truchas en ríos y lagunas para la pesca deportiva constituyen razones suficientes para visitar y quedarse encantado con el distrito.

2.3.1. Mawkallaqta

Mawkallaqta es una ciudadela importante de construcción pétreo y sólida. Se observan construcciones circulares, rectangulares, con puertas angostas, pero bastantes altas. Se cree que eran tambos, lugar donde se almacenaban alimentos. Mawkallaqta es una denominación toponímica, usada en época de incas, para designar viejos conjuntos urbanos: Mawkallaqta se encuentra en todos sectores donde hubo una cultura anterior a la inca.

Etimologías

“*Mawka*” significa viejo y “*Llanta*” significa pueblo. Se interpreta como el pueblo viejo. *Mawkallaqta* está ubicado en la jurisdicción de la comunidad de Umasi del distrito de Umachiri, provincia de Melgar y departamento de Puno. *Mawkallaqta* se ubica a unos 4 km al este de la población actual de Umachiri, capital del distrito. Está situada en una quebrada de cerros aproximadamente en dos hectáreas de terrenos. En esta quebrada están las ruinas compuestas aproximadamente por más de 60 habitantes, la mayor parte de chullpas de base circulares grandes, algunas chullpas de base rectangulares grandes y medianos. Hay un salón que mide 27m de largo y 9 m de ancho aproximadamente que ha debido servir para planear un ataque militar y festejar algunas conquistas. Y se observa un puesto de vigilancia de piedra. En la actualidad, las ruinas están casi ocultas por los cerros que rodean. La plaza no existe, pero hay un espacio abierto entre las chullpas. Se observan una calle principal que baja junto con un pequeño río que posee el caudal de agua durante todo el año. En los interiores hay varias chullpas que están cerradas generalmente por todos sus lados. Existen patios que se comunican con otros patios y chullpas. Las plantas son aisladas, una sola habitación, sin comunicación interior con las demás que forman el grupo de chullpas. Tienen una sola puerta

principal, angosta y alta. Aproximadamente mide 2.50 m y de ancho 0.65 m. Cada una de las habitaciones posee varios números de ventanas. En una habitación aparecía hasta 9 ventanas, medían de largo 0.40 m y de alto 0.35 m y no existen techos. Se cree que era de paja y palos que son abundantes en este sector. El material empleado para la construcción de los MUROS, está constituido por las piedras distribuidos alternadamente y entabadas, achatadas, cuadradas y cuñas. El barro liga estas piedras de diversas formas y va desapareciendo con las aguas de lluvia, dejando al descubierto el espacio relleno, por donde empieza la destrucción. Las dimensiones varían tanto en las bases como en las alturas y el grosor aproximadamente mide 0.55m. De grosor de muro, se cree que su población era netamente guerrera, hasta hoy sorprendente para propios Umachireños y visitantes.

Figuras 4. Chullpas

2.3.2. El templo colonial de Umachiri

El diseño, la construcción y los materiales que componen la construcción de la iglesia de Umachiri con cimentación de piedras, adobes a base de barro, paja, enyesado de cal y de otros componentes corresponden a la creación e invención de los jesuitas. La construcción de la catedral de Umachiri, típico templo colonial de 1590, según los habitantes de la zona, demoró varios años, con la fuerza de trabajo de los pobladores de la zona.

La catedral de Umachiri está ubicada al este de la plaza de Mariano Melgar, de la población actual de Umachiri, capital del distrito, sobre una planicie extensa. Desde el exterior se observan dos puertas de construcción antigua y dos ventanas cada una. Su techo fue de teja colonial y actualmente es de calamina. Decoran el interior cuadros,

lienzos, marcos y tallados de madera impresionantes, coloreado con pan de oro, pintados por la escuela cusqueña de una calidad incomparable. El parecido es de las mismas características de la catedral principal de la ciudad de Cusco y es digno de confrontar con trabajos efectuados de otras iglesias.

La iglesia de Umachiri está catalogada por los especialistas como una de las más bellas de toda la región y a nivel nacional. El templo de Umachiri sufrió la visita de los amigos de lo ajeno en varias oportunidades, llevándose enseres irrecuperables que eran el patrimonio del pueblo. Los navientes interiores y exteriores de la iglesia sacristía son ambientes destinados a la preparación de sacerdotes y depósito de materiales para la celebración de la eucaristía. El presbiterio es un ambiente elevado por tres gradas de piedra. El altar mayor donde se encuentra la virgen de Asunción, padre San Francisco de Asís, padre santo Domingo y otros, tiene una mesa de madera, donde se realiza la eucaristía efectuada por el sacerdote. La nave tiene la función de congregar y amparar a los fieles, es de grandes dimensiones, tiene un ingreso por la plaza principal. Entre el presbiterio y la nave se encuentran varios lienzos. El baptisterio es un ambiente donde se lleva a cabo el sacramento del bautismo en semana santa y está ubicado allí el señor de santo Sepulcro y otros. El atrio es el espacio que se encuentra entre la plaza y el lugar sagrado de la iglesia. Tiene la función de realizar el culto al aire libre, celebración de la eucaristía cuando se trata de grandes multitudes y lugar de despedida de los muertos antes de su camino hacia el cementerio.

Figuras 5. Templo san francisco de asís de Umachiri.

2.3.3. Reloj solar

El reloj solar es otro atractivo turístico del distrito de Umachiri. Está ubicado al este de la plaza de Mariano Melgar, capital del distrito. El reloj solar se encuentra al frente de la catedral, construido de piedras talladas, realmente originales y es un instrumento usado desde tiempos remotos para medir el paso de las horas, minutos y segundos (tiempos). En español se le denomina cuadrante solar, se emplea en la zona arrojada por un gnomon o estilo de una superficie con una escala para indicar a la población sobre el sol en el movimiento diurno. Según la disposición del gnomon y de la forma de la escala se puede medir diferentes tipos de tiempo, siendo el más habitual el tiempo solar. La ciencia encargada de elaborar teorías y reunir conocimiento sobre los relojes del sol se denomina nomónica.

Figuras 6. El reloj solar.

2.3.4. Catarata o caída de agua Phusuwma

La catarata o caída de agua Phusuwma es un fenómeno más bello de la naturaleza. Se emplean varios términos para designar este accidente, como caída, salto, cascada, catarata, torrente, rápido o chorro, sin que estén claramente definidos ni científicamente determinados. Algunas caídas de agua se utilizan para generar hidroeléctrica. La catarata o caída del agua de Phusuwma es sistema dinámico que varía con las estaciones y con los años. La caída es una pendiente de aproximadamente 25 m muy conocida por su belleza donde las aguas adquieren su mayor velocidad, la anchura más de 26 m y se desliza sobre una roca. Phosuwma está ubicada al sur de la población actual de Umachiri, a unos 4km de la comunidad de Umachiri. Asimismo, tenemos otras caídas del agua en el sector de Llanqaqawa y sora algo impresionante.

2.3.5. Monumento a Mariano Melgar, el busto

El monumento a Mariano Melgar es otro de los atractivos turísticos muy importantes del distrito de Umachiri. Está ubicado al centro de la plaza de Mariano Melgar, de la población actual de Umachiri, capital del distrito. Está construido con

cementación de piedra tallada y original. El monumento de Mariano Melgar es de mármol. En el monumento, existe una placa que dice. “por gestión del alcalde Max N. Valencia 1923, ante la municipalidad provincial de Arequipa” y “a solicitud del párroco y alcalde Pbromaxn Valencia”.

Figuras 7. Monumento a Mariano Melgar, Busto.

2.3.6. Mausoleo en conmemoración de la Batalla de Umachiri.

El mausoleo está ubicada al noroeste de la población de Umachiri, donde se encuentra la capilla del apóstol Santiago. Hoy todavía existen huellas de sangre petrificada.

2.3.7. Mamitawayko

El cerro de Mamitawayko está ubicado al oeste de la población actual de Umachiri, capital del distrito, a un kilómetro de la comunidad de Umachiri. Es un lugar atractivo donde se encuentra la virgen Milagrosa de pura piedra. Según algunos lugareños cuentan que es un lugar de tantani (Ilanqaqawa), bajaron tres mujeres, uno se dirigió de

qunawiri hacia Ayaviri (virgen de Candelaria), el otro se dirigió a Sagrakunka hacia Cusco y el último hacia Umachiri que era la virgen Milagrosa. Antiguamente se adoraba en el cerro Sayhuani, especialmente prendiendo velas. Actualmente se realiza la fiesta en el mismo lugar cada 28 de octubre.

2.3.8. Paqcha

La Paqcha está ubicada al este de la población actual de Umachiri, a unos 150m, de la comunidad de Umachiri. Es un lugar atractivo e idílico de formación rocosa con grandes bloques de piedra. En la parte superior se encuentra las tres cruces y en la parte inferior se encuentra un manantial de donde salen unas burbujas de agua que antiguamente servía para el consumo de la población y para lavar ropa. Según informantes de nuestros antepasados, la Paqcha está comunicada con las habitaciones subterráneas de la bóveda o chincana.

2.3.9. Paraje de Tukucita

A nuestra modesta opinión, no es tan sencillo hacer un análisis de la toponimia de Tukucita, pero según informantes afirman que Tukucita deriva de Tucus: aves y cita: encuentro. Significa encuentro de aves. El paraje de Tukucita está ubicada al sur de la población actual de Umachiri, a un kilómetro de la comunidad Umaccollana, al margen izquierdo de la carretera que va al distrito de Llalli y el distrito de Ocuvi. El paraje de Tukucita es una superficie rocosa de enormes bloques, accidentado, fragoso y extraño; antiguamente, la torre huaychu o campanario del templo del distrito de Umachiri, estaba ubicada al este de la plaza de Mariano Melgar de la población actual de Umachiri, capital del distrito. Está situada en la intersección de los Jr. Manco Capac y Puno. En el exterior se encuentra una pequeña puerta de dos hojas, a media altura se observa una ventana, el techo es de calamina; y en la parte interior se encuentra una escalera de adobe gastado

por el uso. La torre huaychu o campanario del templo es una asombrosa construcción de adobe, cal y otros, de una base de piedras bien establecidas de 7-8 metros lineales, de una altura aproximada de 25 metros lineales. Allí se encuentran ubicadas las 5 campanas; la principal cuyo campaneó y sonido antiguamente retumbaban hasta Umasi, Chuquibambilla, en forma diaria. Los chilenos, durante la guerra con Chile, consideraron que era similar a Maria Angola, cuyos tañidos alcanzan aproximado de 7 a 8 kilómetros a la redonda que asombraba a propios y extraños, por ser una construcción excepcional. Cuenta la leyenda que en su cimentación de los cuatro costados se encuentran 4 personas, colocados para que la torre pueda resistir el paso de los años. Sólido y erguido, tal parece que así es, porque el templo no agrieta su estructura.

2.3.10. Qaqinkurani

El cerro *qaqinkurani* está ubicado al oeste de la población actual de Umachiri, a dos kilómetros en la comprensión de la comunidad de Umachiri, donde se observa las cuevas que viven los *qaqinkuras*.

2.4. RELIGIÓN

La población del distrito de Umachiri, en su mayoría, representa a la iglesia católica que está plasmada en sus propias costumbres y tradiciones religiosas, pero conforme pasan los años se va perdiendo todas las costumbres y también durante el año se festeja distintos santos patronos como la Virgen de Asunción.

Centros de culto religioso

Centros Religiosos	Nº de iglesias
Culto religioso evangélico	09
Cuto religioso maranatas	04

2.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN

Existe una conexión de carretera asfaltada desde Ayaviri a Juliaca – hay un desvío hacia oeste. Continuando el viaje trocha hasta Umachiri con un recorrido de 20 k m, del Capital del distrito el acceso a las comunidades, unidades de producción por vía terrestre (carrozable y herradura).

2.6. EDUCATIVA CULTURAL

El distrito de Umachiri cuenta con instituciones educativas distribuidas en tres niveles: I.E.I 207 que viene funcionando en la capital del distrito del distrito de Umachiri; educación primaria que se localiza en la capital del distrito y en diferentes comunidades del distrito de Umachiri.

- a. I.E.P. N° 70496 del distrito de Umachiri.
- b. I.E.P. N° 70531 Mateo García Pumacahua.
- c. I.E.P. N° 70841 Chuquibambilla.
- d. I.E.P. N° 70634 Centro Paylla.
- e. I.E.P. N° 70543 Sur Paylla.
- f. I.E.P. N° 70328 Umasi.
- g. I.E.P. N° 70946 Umacollana.
- h. I.E.P. N° 7032 Sora.

En la educación secundaria, el distrito de Umachiri cuenta con unos 02 colegios;

IES Mateo García Pumacahua y la IES Andrés Bello.

Población escolar.

DETALLE	SUB TOTAL	GRUPOS DE EDAD							
		4 AÑOS	9 AÑOS	0 A 14 AÑOS	5 A 19 AÑOS	0 A 29 AÑOS	0 A 39 AÑOS	0 A 64 AÑOS	65 A MÁS AÑOS
Sin nivel (001)	534	83	6			4	7	5	173
Educación inicial	107		00						
Primaria	1633		36	68	3	27	37	74	128
Secundaria	1225			72	82	39	14	92	26
Superior no univ. incompleto	107				4	4	6	3	
Superior no univ. completo	71					9	0	1	1
Superior univ. incompleto	98				7	3	8	0	
Superior univ. completo	93					5	8	1	9
TOTAL	3868	83	82	46	80	62	52	26	337

CAPÍTULO III

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

3.1. FESTIVIDAD VIRGEN DE ASUNCIÓN EN UMACHIRI

3.1.1. La fiesta en la memoria colectiva de la población de Umachiri

La Virgen de Asunción, en su advocación de Asunta patrona, constituye para sus devotos y para la comunidad el símbolo religioso de más valor. La Virgen Asunta resultan una expresión de fe de alta significación para los creyentes en momentos de angustia, desasosiego, incertidumbre y esperanza a la par que contribuye a llenar el mundo simbólico, ritual y lúdico de los Umachireños.

Figuras 8. Imagen de la Virgen de Asunción

En esta figura, se aprecia la imagen de la Virgen de Asunción del distrito de Umachiri. Esta santa se celebra en el mes de agosto, mes de cambios, tiempo de seca, mes de confusión e incertidumbre. En esta época, los alimentos escasean, los pastizales se secan, la fuerza vital de la tierra disminuye y necesita recuperar la vitalidad. Por este

motivo, el 15 de agosto de cada año se celebra la festividad Virgen de Asunción, una fiesta tradicional con el fin de celebrar la feliz partida de María de esta vida y la ascensión de su cuerpo al cielo. Entonces se venerado y se profesa este misterio de la fe cristiana por el pueblo fiel durante siglos. En 1950, el Papa Pío XII lo proclamó como dogma de fe. C. B. (45 años) afirma que:

“En esta celebración, a la virgen contemplamos a nuestra mamita Asunción: ella nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo; acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María es el cómo arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”. Fecha de entrevista 15/08/2017, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

En esta manifestación, hace mención a la virgen como la madre protectora que bendice y cuida a los habitantes en sus vidas cotidianas. Por este motivo, se realiza esta festividad.

El origen de la realización de la fiesta patronal de la virgen de Asunción se pierde en la oralidad de las personas del distrito de Umachiri. Sin embargo, se pudo rescatar a través de algunos informantes de tercera edad que mencionan que se originó con la historia de tres mujeres que venían de la región de Cusco, se dirigían con destino a Arequipa, pero que, en el transcurso del camino, se les anocheció en el pueblo de Umachiri y buscaron donde alojarse. Entonces, se encontraron con un anciano que les ofreció una habitación para pasar la noche. Al día siguiente, en la madrugada, una de ellas

despertó y se dio con la sorpresa de que sus compañeras ya no estaban. Ella, al estar sola, sin saber a dónde ir, se quedó en el pueblo para siempre, desde esa fecha la celebran como Virgen de Asunción.

Prácticamente nadie tiene claro cuándo o porque comenzó esta práctica de celebración, pues mientras para algunos ha existido desde siempre, ya que nacieron y crecieron con ella, otros creen tener la fecha de inicio aproximada como a mediados del siglo XVII.

3.1.2. Contexto social y organización Festiva

Antiguamente, Umachiri era una población rural que formaba parte de los hacendados, pero con la reforma agraria tuvieron varios momentos antes de llegar a ser hoy distrito y sus comisiones regantes han marcado hasta la actualidad la identidad Umachireña.

El distrito de Umachiri es un territorio comunal y rural conformado por una población netamente dedicado a la ganadería y agricultura, con un idioma quechua hablante. Se destaca la crianza de vacunos y ovinos en cuanto a la agricultura. La posesión de la tierra es de carácter comunitario y la posesión asignada familiarmente en parcelas.

El Distrito de Umachiriri está políticamente dividido en 7 parcialidades y 3 comunidades que vienen ser denominadas como comisiones de regantes desde la reforma agraria. Las autoridades están constituidas por el alcalde municipal y sus 5 regidores. Cada una de las comisiones regantes están conformadas por un presidente del consejo de administración y su junta directiva, con sus respectivos tenientes alcaldes que son los encargados de organizar distintas actividades llevadas en las comisiones de regantes. Pero no tienen ninguna participación en la festividad Virgen de Asunción como organización.

También están las asociaciones de mujeres y las asociaciones de programas del Estado. Al igual que las organizaciones de autoridades, estas tampoco participan de la festividad.

Figuras 9. Cuadros y lienzos sobrantes del templo de Umachiriri.

En esta figura, se observa algunos cuadros y lienzos existentes en este templo después del robo. Estos cuadros son de oro y fueron traídos por los españoles.

La organización religiosa católica cuenta con una iglesia situada al frente de plaza de armas de Mariano Melgar del distrito de Umachiri. Sin embargo, también las organizaciones religiosas evangélicas protestantes han construido sus iglesias en distintos lugares del distrito.

La gran mayoría de la población de Umachiri, según las entrevistas realizadas para la investigación, tiene su filiación a las sectas religiosas como el pentecostés, adventista y séptimo día, sobre todo las poblaciones de tercera edad que asisten a las manifestaciones religiosas evangélicas y protestantes. V. M. (50 años) menciona que:

[...] Ya desde hace mucho tiempo la religión adventista son varias, están presentes en la población y las personas mayores suben a esas iglesias para salvar sus vidas, cada iglesia que tienen ellos tienen diferentes nombres, en la cual la gente católica está siendo obligada a que pertenezcamos a su grupo...y por eso estamos así la mayoría de la gente ahora asisten a esas religiones [...] (distrito de Umachiri, 15, 08,17).

Desde una perspectiva netamente espiritualista, nuestro entrevistado menciona a las religiones evangélicas, como causa de los problemas de la vida cotidiana, las personas optan por la conversión a estas religiones, con el anhelo de salvar sus vidas y vivir una vida mejor.

Según las entrevistas realizadas son pocos los que pertenecen a la religión católica, organizan y asisten a las festividades de Asunción y mantienen la fe y devoción hacia la virgen. Los feligreses de otras iglesias asisten en los días festivos, se retiran de la religión adventista y protestante, pero no participan de la ritualidad. Asisten a la fiesta a modo de distracción, pero no por fe ni devoción hacia la virgen. Francisca C.Y. (59 años) afirma al respecto:

Yo pertenecía al pentecostés, pero me he salido porque veo que ellos nomás están peleando, son envidiosos [...] pero solo hay un solo dios que ve todo, solo a él hay que alabar, al señor, él es nuestro único padre, no existe nadie más...yo vengo a mirar noma me distraigo aquí un rato. Fecha de entrevista 10/05/2017, lugar comisión de regantes Centro Paylla del distrito de Umachiri.

En la misma perspectiva espiritualista, relata la experiencia de pertenecer a una religión distinta a la de la católica, donde se decepcionó por actos negativos de algunas

personas de la misma religión, es por ello que opta en retirarse, dejando como efecto, la creencia en un solo Dios, más no en santos ni en deidades.

La escasa población en el distrito se debe a que una buena parte migra a otras regiones de mayor desarrollo en el país como Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua; también a nivel regional como mismo Ayaviri, Juliaca y Puno. Generalmente es la población joven que migra por motivos de estudio, oportunidad de trabajo o en busca de mejores condiciones de vida. La mayoría de estos jóvenes migrantes no regresan a su pueblo ni a la celebración de la festividad. Sin embargo, hay también quienes casi siempre van a la fiesta por devoción o práctica y otros van a modo de diversión y reencuentro con sus familiares. A. C.R (70 años) menciona que:

[...] ah! Mis hijos están lejos uno está en Tacna y el otro está en Juliaca y mi otra hija se ha ido a Chile ya tienen familia qué casi ya no vienen ahora que es la fiesta capaz lleguen saben venir para la fiesta [...] Fecha de entrevista 14/08/2017, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

En una dimensión más cultural, la entrevistada hace mención a la migración juvenil, quienes optan por salir de su procedencia natal en busca de mejores condiciones de vida, o por motivos de estudios. Sin embargo, la fiesta es uno de los principales motivos para el retorno de los migrantes.

Una menor cantidad de la población joven se queda a vivir en el distrito de Umachiri. No todos los jóvenes tienen práctica en la fe y devoción hacia la Virgen de Asunción.

Según Salles (2010), “la fiesta en general son espacios que se intensifica la comunicación social, en la cual se activan encuentros, contactos, se potencian las interacciones sociales en general”. Efectivamente, en el distrito de Umachiri, los que

migraron a otras localidades regresan con el motivo de la festividad, también aprovechan los recuentos con sus familiares y amigos, pero hay quienes regresan solo por la fe y devoción que tienen hacia la virgen.

La fiesta patronal de la Virgen de Asunción es una celebración que pertenece al pueblo y es el pueblo quien define la manera de festejar a la Santa Patrona. Participan personas de todas las edades: niños, jóvenes, adultos y los de tercera edad. La fiesta es un momento de encuentro para los umachireños con sus familiares que han emigrado, con los amigos y compadres. Veneran a la Santa Patrona para que les siga bendiciendo a todos sus hijos que lo celebran. Sin embargo, la participación que más se observa es la de los adultos, donde se pudo observar una cantidad mínima de participantes, apenas 200 de un total de 4 385 habitantes. Esto se debe a la falta de organización y pérdida de costumbres de las autoridades que no tienen participación en la festividad como organización ni como autoridad, ni las asociaciones.

Una semana antes de la festividad, el párroco organiza la hermandad de la Parroquia y los alferados se ponen de acuerdo para determinar los procedimientos festivos y asistir a los actos de preparación.

Ser alferado es un cargo que supone una organización de mucha responsabilidad, satisface ciertas necesidades religiosas y simbólicas, son asumidas rotativamente por los individuos, quienes reciben el prestigio de la población. De esta forma, los alferados son el principal componente de la festividad, ya que en ellos está la organización y coordinación de la celebración de la Santísima Virgen de Asunción. B.C (58, años) cuenta que:

[...] pasar el cargo de alferado es muy difícil, tenemos que alistarnos desde momento en que recibimos el cargo, porque es mucho gasto, durante el año

tenemos que aynirnos para que tengamos apoyo en la fiesta [...] Fecha de entrevista 14/08/2017, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

En una perspectiva social, se afirma que los familiares, los amigos de los alferados también son participes de la organización festiva. Dan aportes a los alferados en distintas formas: donaciones (*apjatas*), apoyo económico y apoyo moral. En un enfoque cultural, Alcántara Hernández (2014, pág. 240) afirma que “los sistemas de cargos, el poder requiere de una aceptación voluntaria de parte de los cooperantes”. Así el cargo recibido en la festividad por los alferados no es obligatorio sino voluntario de cada feligrés.

Según afirmó Marcel Mauss (2007), “la fiesta es un hecho social, una expresión ritual y simbólica, sagrada y profana”. Por eso vivimos esperando y organizando fiestas de todo tipo, sagradas o profanas. Por lo tanto, toda celebración festiva-ritual, desde su inicio hasta su culminación, tiene un programa general, diseñado por el alferado pasante.

A continuación, el proceso festivo de la Santísima Virgen de Asunción:

Los días festivos empieza desde las vísperas, la tarde del día 14 de agosto a partir de las 16 horas. El alferado de las vísperas recibe en su domicilio a familiares, amigos e invitados para servirse un buen lonche, seguido de algunas bebidas. Luego se lleva una misa a las 18 horas en honor a la Virgen de Asunción. Enseguida se procede a la entrada de *qhaperos* y quemas de castillos. Al mismo tiempo, bailan y beben ponches y bebidas. Después de culminar la actividad, la mayoría de las personas se retiran a descansar para participar al día siguiente.

El 15 de agosto, día central de la fiesta, por la madrugada el alba amanece luminoso con la algarabía del pueblo que tiene la ocasión de dar su fe y devoción hacia la Virgen. Todos los feligreses se dirigen al templo a participar de la santa misa, enseguida inicia la procesión de la Virgen que sale de la iglesia, recorre por la calle principal hasta

las afueras de la población, da vuelta por la plaza de armas en andas de sus devotos y acompañantes, no sin antes de visitar los altares que han sido construidos en las cuatro esquinas de la plaza de armas y un bosque al frente de la iglesia. Los altares contienen distintos imágenes y símbolos, cirios y flores. En cada uno de estos, la Virgen es recibida con sahumerios y cánticos religiosos. Por último, en la visita al bosque, que está adornado de flores, hojas, frutos de la selva, gato montés, vizcacha, representando a la región Selva, terminando la procesión. Antes de ingresar la Virgen al templo, es colocada en la puerta de la iglesia. Después de orar el sacerdote con las religiosas, hace un llamado a las personas que quieran recibir el cargo de alferados para el próximo año, para los diferentes alteres y día central. Hecho este acto, el Sacerdote imparte su bendición y la virgen es llevada al interior del templo y colocada en su aposento.

El 16 de agosto se festeja día de "la bendición". A las 11 am se lleva a cabo la misa en honor a la virgen a cargo del alferado, donde el Padre bendice a todos los feligreses, luego se realizan los matrimonios tanto de los alferados como de los pobladores del distrito.

El día 17 y 18 de agosto se realizan las tardes taurinas. Pero, antes, a las 11 am se realiza la santa misa ofrecida por los alferados. En seguida, los acompañantes son invitados a su domicilio donde sirven comida, bebida y se hace la entrega de enjalmas. A las 13 pm empieza el recorrido de los alferados acompañados con sus invitados con las diferentes danzas, y con las caballerías que son contratadas por los alferados. Luego se dirigen al templo para pedir permiso a la Virgen y empezar la tarde taurina. Después sigue el recorrido por toda la plaza con la dirección hacia el ruedo, donde se realiza la corrida de toros. Los toros son contratados de la empresa ganadera Rural Alianza, también participan los grupos cómicos (payasos) imitadores de diferentes personajes como son: el Chavo del ocho, Kico, Chapulín Colorado, paisana Jacinta entre otros personajes que

hacen brincar a la vaca loca más no al toro. Sin embargo, no todos los alferados contratan a estos personajes. Los alferados pasantes tienen un estatus social y un prestigio que se construye a partir de su participación religiosa y no tiene relación con su ocupación o modo de vida. Así que los que recibieron y pasaron los distintos cargos son respetados y reconocidos por la población de Umachiri. Al respecto, R. M. (47, años) afirma que:

[...]Es difícil pasar el cargo de alferado demanda mucho dinero, y si no pasas bien somos mal mirados así noma ha pasado dicen, yo también así me he ganado muchos mal miramientos, pero los que tienen pue plata pasan bien traen varios toros y así también matan hasta dos toros, también contratan danzas [...], traen mejores bandas [...] Fecha de entrevista 10/05/2017, lugar comisión de regantes Norte Paylla del distrito de Umachiri.

En la perspectiva económica, los alferados tienen que estar preparados económicamente o contar con la suficiente economía para pasar la fiesta, quien tendrá que ganarse el respeto de la población, de lo contrario será víctima de deshonras. Hay alferados que no cuentan con la economía suficiente para organizar la festividad. Al respecto, Alcántara Hernández (2014, pág. 242) afirma que “el pasante es quien organiza con fines comunitarios proporcionando música, comida, bebida parafernalia para los rituales y ornato de los santos”. Solo de esta manera se puede ganar el respeto de la comunidad y su categorización como persona responsable servicial y respetable.

En los días de fiesta, se aprecia la riqueza folklórica de este pueblo. Las comparsas que concurren a la fiesta, conocidas por su devoción a la virgen, son las siguientes: *Tucumanos o K'ajchas* de Umachiri es un grupo compuesto por más de 10 personas, incluyendo músicos y danzarines que participan en los días festivos de las dos tardes taurinas.

Figuras 10. La danza K'ajchas que aun todavía se bailan en la festividad.

En esta figura, se observa la participación de los danzarines de las k`ajchas, hacen un desplazamiento movible al compás de la música y el canto en donde demuestran el cariño y sentimiento que la dedican en devoción a la virgen. La participación de los danzarines y músicos es por propia voluntad en representación a sus comunidades o comisiones de regantes a las que pertenecen. Sin embargo, en la actualidad, son contratados por los alferados. Toda esta felicidad comparte el alferado pasante con los asisten en agradecimiento por el acto de reciprocidad y por la unión de toda la hermandad.

Aquí se da el cronograma festivo:

Agosto 13	8:00 a.m. Misa de Novena en el Cerro Tucusita ofrecida por los alferados de Sin Pecado. 1:00 a. m. Bajada de la imagen de la Santísima Virgen de la Asunción.
Agosto 14	5:00 a. m. Tradicional Alba de 21 Camaretazos y retreta de Banda de Músicos en domicilios de los alferados. 6:00 a. m. Tradicional construcción del Bosque y Altares en la plaza de Armas al frontis del Templo por parte de los alferados. 11:00 a. m. Solemne Misa en honor a la Santísima Virgen de la Asunción. 3:00 p. m. Recepción de invitados y devotos de la Santísima Virgen de la Asunción a cargo de los alferados del Día Central. 6:00 p. m. Entrada de cirios con dirección a la templo San Francisco de

	<p>Asís acompañado por los alferados, autoridades, cargo pasados, devotos, danzas y pueblo en general.</p> <p>8:00 p. m. Quema de fuegos artificiales en la plaza de Armas al frontis de la Catedral ofrecido por los alferados del Día Central con participación de invitados y pueblo en general.</p>
Agosto 15	<p>5:00 a.m. Tradicional retreta de banda de músicos y Alba de 21 Camaretazos ofrecido por los alferados del Día Central.</p> <p>11:00 a.m. Solemne Misa en honor a la Santísima Virgen de la Asunción ofrecida por los alferados del Día Central.</p> <p>12:00 a. m. Procesión de la sagrada imagen de la Santísima Virgen de Asunción y visita al Bosque y 4 Altares con el acompañamiento de comparsas de danzas y pueblo en general.</p> <p>2:00 p. m. Recepción de invitados y pueblo en general por los alferados de bendición en su domicilio del</p> <p>4:00 p.m. Lunch ofrecido por los alferados de Bendición.</p> <p>6:00 p.m. Entrada de cirios con dirección al templo San Francisco de Asís acompañados por los alferados, autoridades, cargo pasados, devotos y pueblo en general.</p> <p>7:00 p. m. Liturgia en honor a la Santísima Virgen de Asunción.</p>
Agosto 16	<p>5:00 a. m. Tradicional Alba y retreta de la Banda de Músicos en el templo.</p> <p>11:00 a. m. Solemne Misa de Bendición en honor a la Santísima Virgen de la Asunción ofrecida por el alferado.</p> <p>13:00 p.m. Entrega de cargos y bendición de alferados y nuevos alferados para el año siguiente.</p> <p>5:30 p. m. Desate de Bosque y 4 Altares y gran Kacharpari a la usanza Umachireña.</p> <p>7:00 p.m. Tradicional remate en los diferentes domicilios de los alferados.</p>
Agosto 17	<p>05:00 a.m. Alva de 21 camaretazos y retreta a la Santísima Virgen de Asunción.</p> <p>06:0a.m. Desayuno ofrecido por los Alferados.</p> <p>07:00a.m. Solemne misa en honor a la Santísima Virgen de Asunción en el templo del Distrito de Umachiri.</p> <p>08:00a.m. Recepción de invitados, familiares y entrega de Enjalmas.</p> <p>10:00a.m. Presentación de artistas</p> <p>11.00a.m. Almuerzo ofrecido por los alferados.</p> <p>12:30a.m. Salida al Coso Taurino de los alferados e invitados.</p> <p>01:00p.m. Inicio de la I Gran Tarde Taurina.</p> <p>03:00p.m. Entrega de cargo al nuevo alferado 2019.</p> <p>06:00p.m. Gran remateailable con artistas de Renombre Nacional y Regional.</p>
Agosto 18	<p>05:00 a.m. Alva de 21 camaretazos y retreta a la Santísima Virgen de Asunción.</p> <p>06:0a.m. Desayuno ofrecido por los Alferados.</p> <p>07:00a.m. Solemne misa en honor a la Santísima Virgen de Asunción en el templo del Distrito de Umachiri.</p> <p>08:00a.m. Recepción de invitados, familiares y entrega de Enjalmas.</p>

	10:00a.m. Presentación de artistas 11.00a.m. Almuerzo ofrecido por los alferados. 12:30a.m. Salida al Coso Taurino de los alferados e invitados. 01:00p.m. Inicio de la I Gran Tarde Taurina. 03:00p.m. Entrega de cargo al nuevo alferado 2019. 06:00p.m. Gran remate bailable con artistas de Renombre Nacional y Regional.
--	--

En los tiempos pasados, la festividad de la Virgen de Asunción se realizaba con mucha fe y responsabilidad. La municipalidad, el párroco, los alferados y la población se organizaban de forma ordenada. La fiesta era de mucha trayectoria y significativa para los devotos con sus costumbres y tradiciones netamente del lugar.

El día central se festejaba con danzas del lugar como las *K'ajchas* de Umachiri, llameritos y los tucumanos, danzarines y músicos que imploraban con mucha fe y devoción a la imagen sagrada.

Los alferados del bosque y de los cuatro altares tenían una gran responsabilidad en cuanto a la decoración con frutas, el gato silvestre, palmeras de eucalipto, espejos, campanitas y adornos. Estos adornos eran de mucha significación porque expresaban varios símbolos que poseían su propio significado. A continuación, damos a conocer la relación de alferados:

- Alferado del sin pecado
- Alferado de vísperas
- Alferado de día central
- Alferado de primer altar
- Alferado del segundo altar
- Alferado de tercer altar
- Alferado de cuarto altar

- Alferado de bosque
- Alferado de bendición
- Alferado de 1er tarde taurina
- Alferado de 2do de tarde taurina

Han pasado varios alferados o miembros de la organización y diferentes habitantes del distrito de Umachiri que han dinamizado el aspecto social, el aspecto económico y el ámbito religioso. Por lo tanto, se puede ver como se ha construido y transformado la celebración con base a las nociones simbólicas.

3.1.3. Fe y devoción Festiva

La fe y la devoción hacia la Virgen de Asunción son los principales motores de la festividad para los feligreses que está presente en la memoria colectiva de la población. Estas manifestaciones son demostradas a través de diferentes tipos de rituales que a su vez guardan ciertos significados valorativos para los participantes. Las expresiones determinan las diversas maneras de demostrar la devoción de los pobladores, las particularidades de esa demostración y también define su pertenencia a la iglesia católica. Las palabras que se imparte en ella son plasmadas a través de manifestaciones como intercambio económico que se genera mediante donaciones y manifestaciones, como dinamismo sociocultural a través de las procesiones, peregrinaciones y veneración que trae consigo las peticiones, milagros o cumplimientos de los pedidos. Así es la fe y la devoción en relación a la Virgen de Asunción del distrito de Umachiri.

En la participación de la festividad, cada feligrés demuestra su fe y devoción con su oración, consideraciones personales y con su asistencia en los actos de culto para rezar, adorar y darles gracias a la Virgen de Asunción. La fe y la devoción que tienen los

pobladores se puede observar por su asistencia en la misa, a la procesión y su creencia en la virgen como intercededora milagrosa.

También se puede ver aquellas personas que dedicaron su tiempo y esfuerzo para llevar a cabo la celebración. Los que hicieron los arreglos florales, los que construyeron los altares, los alferados y los bailarines que se comprometen años tras año. Los fieles que preparan con amor, dedicación y devoción la celebración a la Virgen de Asunción, demostrando experiencia, fe, expresiones de alegrías, danzas y música.

Las expresiones de fe y devoción nacen de cada feligrés y se transmiten y se comparten con el pueblo que forma parte de la realidad y del sentimiento de la población que logra mover masas a pesar del tiempo. Por lo tanto, hablamos de actos que fomentan la fe, participación y unión de la comunidad

Todas estas manifestaciones son expresiones de la población de Umachiri, cada feligrés celebra con el objetivo de venerar y recibir la bendición de la Virgen para él, su familia y su vida cotidiana.

3.2. DINÁMICA RITUAL DE LA FESTIVIDAD: PERSISTENCIA Y CONTINUIDAD

La fiesta patronal ha decaído en su importancia entre sus pobladores. Sin embargo, continúa siendo un espacio de ritos, celebración y baile. Ha persistido en el tiempo y en el espacio porque es una celebración flexible, capaz de incorporar nuevos intereses, sentimientos, actitudes, insumos y creencias múltiples. A pesar del tiempo e inserción de las religiones y la globalización, la costumbre de la celebración de la Virgen de Asunción ha experimentado distintas modificaciones.

Los actos rituales, danza, comida y la celebración en general constituyen una expresión conjunta de la población, presentes en la memoria colectiva de los feligreses

como forma de permanencia, continuidad de la identidad a lo largo del tiempo, que persiste aun a pesar de la transformación de los desafíos de vida.

No existe fiesta de una persona ni existe sociedad sin fiestas y rituales. Posiblemente, desde el origen de la humanidad, la festividad es una expresión social, un acto ritual de cohesión social, de identidad grupal, de referencia colectiva; en otras palabras, la festividad es un referente básico de identidad local. Es decir, fiesta, ritual e identidad son conceptos entrelazados.

3.2.1. Ritualidad andina y su persistencia

La ritualidad andina se realizaba bajo una misma estructura de actos en un momento de la vida. Sin embargo, con el correr del tiempo y por la influencia de la globalización, sufrieron cambios. La conciencia de identidad de la población es sumamente importante en la ritualidad andina. Paradójicamente, estos cambios son más vivos en épocas de crisis y de cambio. En el caso concreto de la festividad de Asunción ha sufridos una serie de alteraciones, adoptó varios cambios, pero no perdió la esencia.

Actualmente, contiene manifestaciones simbólicas expresadas a través de los elementos empleados: objetos, actos, gestos y palabras para expresar la persistencia de la ritualidad andina. La confluencia de la cristiandad con lo andino se expresa en la ofrenda a la madre tierra como la *ch'alla*.

En el acontecer de los rituales, están presentes el espíritu de los abuelos, los saberes ancestrales, los seres vivientes de hoy y las esperanzas venideras. La fiesta andina es la celebración de la vida integral e interpretativa del cosmos; su naturaleza es vivificante, realizativa y legitimante de la tradición, a la vez connota un sentido de resistencia (Alcántara 2014). Definitivamente, en el distrito de Umachiri, estos actos rituales son transmitidos a las nuevas generaciones con la finalidad de pedir una protección

a los dioses tutelares para el bienestar personal y familiar. Esto quiere decir que la gente puede entregar, confiar y transmitir lo que para ellos ya es consolidado, convirtiéndose en tradición y así conservando la ritualidad andina.

P.S. (48 años) menciona que:

“la ritualidad es un acto que se ha venido cultivando de nuestros antepasados, darle esa ofrenda o comida que se puede decir a la madre tierra, esto con un wilanchu que es de un animal que es un cordero a la ves hacen lo que es la ch´allasca a los apus con la misma sangre. Por lo cual para es la ritualidad es muy importante hacer la ritualidad y recordar a los apus porque de ellos vivimos, comemos y nos cuidan.” Fecha de entrevista 15/08/2017, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

Así pues, los rituales andinos están dirigidos a la protección y al bienestar de la población, contra todo tipo de adversidades, en el mes de agosto, que es un mes trascendental para los umachireños. Por este motivo, los rituales relacionados a la festividad se relacionan con la actividad agrícola, el culto y ritual son los instrumentos simbólicos importantes y reproducen la tradición en la continuidad.

Entre los rituales andinos, realizados en la festividad patronal Virgen de Asunción en el distrito de Umachiri, se realizan los siguientes rituales andinos: la ofenda a la pachamama, la *challa*, el *k´intu*, *t´inka* y el *wilanchu*.

3.2.1.1. Culto a la Pachamama

Desde la visión andina, la pachamama es la deidad más importante y significativa que representa a la madre tierra. Protege y provee de fuente de vida y fertilidad a los seres humanos. La madre tierra es la responsable de la alimentación y el bienestar del hombre. Por este motivo, practica todo tipo rituales dirigidos a la tierra desde los tiempos

inmemorables al igual que en otras localidades o culturas. Para cada actividad, se ofrecen sacrificios de gratitud para que les brinde sus mejores bendiciones.

La población hace una íntima relación entre el culto a la Pachamama y el culto a la Virgen María a través del carácter bondadoso y maternal que reconocen en ambas. La Pachamama hace por el campesino aproximadamente lo mismo que la Madre Virgen por sus hijos. Generalmente es representada como una mujer vigorosa, bondadosa, dueña del espacio doméstico, del territorio comunal y de la fecundidad del universo. Con ella se debe brindar y beber en cada actividad agraria, entregar ofrendas en el mes de agosto, cuando ella, una vez finalizado el alumbramiento o la cosecha, está sedienta, hambrienta y debilitada. La fiesta de Asunción de la Virgen, llamada comúnmente Virgen Asunta y familiarmente Mamacha Asunta, se celebra fastuosamente con ofrendas a la tierra para la Pachamama y pidiendo la fecundidad a la Virgen.

La ceremonia de ofrenda a la pachamama se da al inicio de esta importante festividad Virgen de Asunción del Distrito de Umachiri. Estas ceremonias son de origen ancestral, forman parte de un sistema de reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual y corresponden a formas, interpretar y percibir el mundo.

La fuerza de Pachamama, por ser muy general, es difusa, resulta difícil para el hombre, el ayllu o la comunidad manejarla por lo que el poder de la tierra es infinita y lo envuelve todo. Es considerada como una deidad femenina, Diosa de la fertilidad que proporciona el alimento a los hombres.

M. H. (45 años) afirma que:

Pachamama vive y en ella, todos vivimos encima de ella, Todos los del mundo estamos viviendo. Es a ella la que saludan los comuneros. Todos los pobladores vivimos en su suelo. Sabe enojarse, se molesta cuando no se le da sus

alimentos, pierde su fuerza. Todo nos da, ella tiene todo lo que comemos y bebemos. Fecha de entrevista 10/05/2017, lugar comisión de regantes Centro Paylla del distrito de Umachiri

Este ritual es dado con la finalidad de devolver a la madre tierra lo que ha dado y sus deseos más profundos sobre la festividad y lo que se quiere lograr, para que la pachamama sacie su hambre y les otorgue bendiciones y su bondad a los devotos.

Figuras 11. El pago a la Pachamama.

En esta figura, se aprecia el momento en que el chamán invoca a los Dioses, a la madre naturaleza y a los apus. Con esta ofrenda, los alferados de distintos cargos piden permiso a la madre tierra llamada pachamama con sus respectivos apus que cuenta el Distrito de Umachiri. La ofrenda o el despacho es elaborado por el chaman andino, en donde cada alferado elige a su maestro para que sirva a la madre tierra. Primero se tiene que entregar todo el insumo al maestro que va a realizar el trabajo por la noche, los insumos son coca, bebidas, feto de alpaca y un par de unguñas blancas. Se pide a Dios para empezar con todos los participantes y el alferado. El acto ritual con la extensión de

una manta en el suelo, se chaccha la coca y se bebe unas copas de alcohol. El maestro empieza el ritual abriendo el despacho extra para ordenar en un papel todos los insumos que contiene el despacho. Prosigue con la selección de 4 hojas de coca para el k`intu, más el feto de alpaca (sullu) que se ofrenda a los apus y a la santa tierra: todo esto está en sus respectivas unquñas. Termina la actividad la media noche donde todo el despacho que se sirvió a la madre tierra en un ruedo circular hecho con bosta y se ch`alla con las debidas.

Figuras 12. Los Insumos del Culto a la Pachamama

En esta figura, están los insumos que son utilizados en la ofrenda a la pachamama.

El comunero piensa que la fuerza infinita de Pachamama puede ser manejable. Dicho de otra manera, una vez que la fuerza o el poder de Pachamama es alimentada, es posible manejar su fuerza para emplearla según los intereses del individuo o grupo social. A cada aspecto de esta fuerza o poder se denomina como Apu. Entonces esto se realiza con el fin de evitar desgracias que puedan pasar en el transcurso de la festividad, el acto ritual lo hacen con mucha seriedad los alferados de las dos tardes taurinas. Si no se la nutre ello provoca desequilibrios durante la actividad festiva, pueda ser que haiga

accidentes ya sea con la población que viene a espetar o también con los animales que van a jugar en el ruedo.

3.2.1.2. Ch'alla

Tanto en el discurso como en la práctica ritual andina, la ch'alla u ofrenda a la Pachamama va a la par con la invocación a la Virgen María, realizado con el fin de proteger todos los actos y circunstancias que acompañan los procesos de celebración de la virgen.

El ritual de la ch'alla se refiere a compartir la debida con la madre naturaleza, la pachamama. La Ch'alla continua después del K'inthusqa, en mismo lugar donde está pasando el despacho, justamente en la mitad de la ofrenda. Luego pronuncia las plegarias y las fórmulas rituales específicas, a veces en silencio y otras veces en voz alta y de acuerdo a las necesidades de challa con bebidas alcohólicas como son: dos botellas de cerveza cusqueña rubia y negra, una botella de champan, una botella de vino, una botella chiquita de coñac, una botella de gaseosa personal spray y agua florida; cada persona se encarga de Ch'allar en un vaso lleno de licor, dirigiendo la mirada hacia la puesta del sol. La Pachamama absorbe la bebida arrojada sobre ella y luego, de inmediato, siguiendo el ejemplo beben y mastican la coca todos los presentes.

Según Celestino (1981, págs. 298-305), “la ch'alla a la Pachamama se hace en campos abiertos, el de la Virgen María se realiza en espacios cerrados y construidos. La ch'alla es colectiva, familiar y grupal”. Efectivamente, en la festividad de Asunción, la challa es realizada juntamente con el chamán, los alferados, los invitados y los familiares. Y se lleva a cabo en un espacio cerrado en medio del ruedo donde se lleva a cabo la tarde taurina.

3.2.1.3. Wilanchu

El wilanchu es la ofrenda y consagración de un animal por medio del cual se establece una comunicación con la divinidad. Wilanchu tiene que ver con la sangre que es el elemento esencial de este ritual. En la festividad virgen de Umachiri este ritual consiste en degollar un cordero o alpaca para luego hacer el ritual.

Figuras 13. El acto ritual del Wilanchu.

Esta figura es el sacrificio del animal (cordero) para hacer el wilanchu. El degollado del animal se realiza en la madrugada, antes de la salida del sol, en el centro de la plaza con ruedo humano donde se lleva a cabo la corrida de toros.

Los alferados y la familia acompañante van al lugar donde se va realizar la tarde taurina. Ese lugar, con mucha fe, se realiza el sacrificio de un cordero. Primero se escarba un hoyo en la parte media del ruedo para que la sangre se deposite, luego se ejecuta un pequeño *K'inthusqa* de coca, después una *Ch'allasqa* de vino y, finalmente, el sacrificio de un animal haciendo la *ch'alla* con la sangre que se recoge del cuello del animal degollado. Posteriormente, este es rociada sobre el lugar donde se realizará la corrida de

toros, invocando a todos los Apus y a la madre tierra para que no pase ninguna desgracia durante toda la tarde taurina.

Figuras 14. El Hoyo del Wilanchu.

En esta figura se observa la forma como lo hacen el hoyo sobre la tierra, donde es recibida la sangre del animal degollado que será enterrado posteriormente.

3.2.1.4. K'intusqa

El *k'intu*, como elemento sagrado del mundo andino, sirve para relacionarse con las divinidades, para entablar relaciones sociales, reafirmar los lazos de parentesco, entablar negociaciones económicas y políticas.

Figuras 15. Las hojas de coca en el k'antu.

En esta figura se observa las hojas de coca que son seleccionadas a base de 4 para hacer el k'antu.

Un término equivalente al *k'antu* es la masa que nos mencionó un informante. Son tres hojas que representan a la masa. Hoy los andinos utilizan el término español “par” para referirse a la “masa”. El *k'antu* conceptualiza la verdadera idea de conjunto o unidad que se la atribuye. Es elaborado para la ofrenda dedicada a las deidades y a estructurar el orden del despacho para convertirlo en ofrenda.

Así pues, los comuneros entienden a la masa como el rendimiento de un grupo de personas en la celebración de la virgen de Asunción. De esta manera podemos decir que una masa es una unidad de medida de la celebración, masa viene a ser los cuatro panes que se utiliza para suplicar ayuda en la celebración del cargo religioso a la Santa Patrona.

Esta costumbre ritual siempre se ha venido realizando desde los antepasados. Incluso hoy se sabe desde cuando inicia esta costumbre. Según R. M. (47 años) cuenta que:

“nosotros como alferados, entregamos todo el material a los manos del chaman quien hace el trabajo de servir el despacho a la madre tierra. Este acto ritual se empieza a las 9 de la noche, tanto el alferado, los familiares y visitantes nos reunimos en la casa de alferado, para empezar por costumbre los alferados reparten un puñado de coca para chacchar a todo su acompañante, que muchos lo comparan con la bienvenida, lleno de augurios para el bienestar de todos los asistentes. Cuando llega la hora ya empiezan primero con el saumeo de insencio haciendo el tupo a todo los apus y a la madre tierra pidiendo el permiso para que se realice esta ofrenda, todos empezando del chaman, alferado y los visitantes, se extiende una manta en el suelo, encima de eso tiene que estar dos unkuñas con coca, la misa, una botella de alcohol, una botella de champan, una botella de cerveza cusqueña rubia y negra, una botella de coñac una botella de gaseosa personal spray, agua florida y un ramo de flores de clavel, todos estos insumos tienen que estar en la misa para que el chamán pueda realizar su trabajo. El K`intoshqa lo realizamos con la selección de coca de 4 hojas cada uno hace su pedido a la madre tierra, a los apus para que el día de tarde taurina sea de tranquilidad. Cuando ya va cercando la media noche el chamán y los alferados van saliendo al ruedo a armar una torre circular de bosta esto para hacer pasar todo el despacho que se sirvió a la madre tierra y a los apus”. Fecha de entrevista 15/08/2017, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

Con una dimensión cultural, la forma como se lleva a cabo el ritual del k'intoshqa, la ofrenda la realiza el alferado de la tarde taurina conjuntamente con un maestro que es el chamán. En general, es el permiso que se le pide a Dios y a las divinidades para poder realizar esta celebración. Durante el tiempo que dura este acto, todos los asistentes guardan absoluto silencio de recogimiento y oración, pidiendo perdón a dios y a la virgen

para que no se presente en el camino algunos impedimentos y que las metas trazadas se cumplan sin mayor contratiempo.

3.2.1.5. Simbología

Los símbolos toman diferentes formas: objetos, comportamientos, oraciones y actitudes. Los altares ofrecen toda clase de símbolos. Las personas colocan velas, flores, vasos con agua, crucifijos, rosarios, biblias, piezas de pan, botellas de vino, imágenes religiosas, retratos familiares, etc. En los alrededores se alzan las banderas. Cada uno de estos objetos se relaciona con la razón que motiva a las personas a realizar la ceremonia y el significado que le atribuyen a la festividad Virgen de Asunción.

Figuras 16. Símbolos utilizados en los altares.

Como se puede apreciar en la siguiente figura, los feligreses que tienen bastante fe reemplazan a algunos alferados que no pasan su cargo y ofrecen humildemente toda clase de símbolos. Las personas colocan velas, flores, vasos con agua, crucifijos, rosarios, biblias, piezas de pan, imágenes religiosas, retratos familiares, en los alrededores. Cada uno de estos objetos se relaciona con la razón que motiva a las personas a realizar la ceremonia y el significado que le atribuyen a la festividad Virgen de Asunción.

Los accesorios que conforman el traje de gala de la mamita Virgen de Asunción del distrito de Umachiri poseen una simbología religiosa significativa. Según el informante P. L. (62 años):

[...] existen muchos símbolos y significaciones desde el punto de vista, social y cultural, respecto a la festividad de Asunción. Fecha de entrevista 14/08/2018, lugar Jr. Arequipa del distrito de Umachiri.

a. Manto: Esta vestimenta fue modificada por el paso de tiempo con los alferados. En la actualidad, la santa patrona cuenta con más de 100 mantos, obsequiados por cada alferado pasante de la fiesta. Simboliza bendición y protección de la Santa a favor de los devotos. Existen mantos de diversas escuelas: Cusqueña, Arequipeña y Puno.

Por otro lado, los símbolos están en las decoraciones y en el armado de los cuatro altares y un bosque.

b. Árbol de eucalipto y qullí: Representa a la selva peruana.

c. Gato montés disecado: Significa los fieles compañeros que absorben nuestra mala energía y nos brindan la tranquilidad.

d. Frutas mandarinas, plátano, manzana: Son frutas comestibles que tradicionalmente no se cultivan, sino que crecían en arbustos silvestres en el mundo medieval. Los bosques pertenecían al señor feudal y las frutas del bosque que en el crecían podían ser recolectadas.

e. Espejos: Significa que protege de los demonios y de seres sobrenaturales, al ponerlos al descubierto o al enfrentarnos a su propia imagen que causa su destrucción.

f. Banderitas de Perú: Representa a la Patria Peruana.

Figuras 17. Símbolos puestos en los altares.

En cuanto al armado del bosque, se aprecian diferentes objetos que representan a la selva peruana. Son traídos desde la ciudad de Quillabamba tanto el árbol de Eucalipto como también los frutos y los animales disecados. La principal razón es que el bosque tiene que imitar al bosque selvático, produciendo frutos conjuntamente con los animales que habitan en el lugar. El armado consiste en los frutos como son plátanos, naranjas, mandarinas, granadillas, manzanas, piñas y entre otros frutos. En cuanto a los animales se encuentra el gato montés, las vizcachas y, por último, están compuestos por los objetos que decoran al armado como son los espejos, campanas pequeñas, entre otras figuras que dan forma y decoración a la presentación del armado del bosque que es ofrecido con toda fe y devoción hacia la Virgen de Asunción.

3.2.1.6. Mito

El mito responde a la necesidad de creer en algo. Luego queda en la memoria para ser relatado y transmitido a las generaciones venideras. Es una narración antigua cuyos personajes tienen poderes sobrenaturales como una técnica para mantener en el tiempo. Este conocimiento fue aceptado por todos, pero la forma de relatar el mito se basa en

cómo piensan los pobladores y, en su lógica, cómo aplicar dicho pensamiento que determina la tradición de sus creencias acerca de la naturaleza que le rodea en el distrito de Umachiri.

Es una fuente de conocimiento valiosísimo del modo de ser de cada pueblo [...], “la cultura no podría entenderse sin el conocimiento de la mitología particular de los pueblos y de los elementos comunes que en este gran conjunto de creación humana existen, a pesar de su diversidad y originalidad particulares” (Arguedas, 1991).

a) Torre Waychu

La Torre *Waychu* o campanario del templo del Distrito de Umachiri está situado en la intersección de Jr. Maco Cápac y Puno. Exteriormente se encuentra una pequeña puerta de dos hojas. A la media altura se encuentra una ventana, el techo es de calamina e interiormente se encuentra una escalera de adobe gastado por el uso.

La Torre Huayco o campanario del templo es una asombrosa construcción de adobe, cal y otros, de una base de piedras bien establecidas de 7.8 metros lineales, de una altura aproximada de 25 metros lineales. Posee cinco campanas: la campana principal cuyo campaneó y sonido, antiguamente, retumbaba hasta las comunidades de Umasi, Chuquibanbilla, Sora, Paylla y otros. Actualmente, una campana se cayó rajada, la segunda fue robada por los chilenos en la guerra con Chile, porque era similar a María Angola de Cusco, cuyo tañido alcanza de 7 a 8 kilómetros a la redonda, que asombra a propios y extraños, por ser una construcción excepcional.

Cuenta la leyenda, que en su cimentación de los cuatro costados se encuentran cuatro personas, colocados para que la torre pueda asistir el paso de los años sólidos y erguido, tal parece que así es, porque el tiempo no agrieta su estructura. El informante H.C. (42 años) cuenta que:

“las campanas de torre huayco antes tenía un sonido fuerte que se escuchaba en toda la comunidad del ámbito del Distrito de Umachiri, pero ahora tiene un sonido opaco porque un año había subido una mujer al Torre Waychu o campanario a tocar las campanas, desde esa vez los sonidos de las campanas ya no son como antes. Por otro lado, había 4 campanas que se tocaban para dar el inicio la misa solemne hacia la Virgen de Asunción. Uno se cayó y se rajó, el otro se lo robaron los chilenos e la guerra, es por esta razón en la actualidad ya solo existen 2 campanas que se están utilizando.” Fecha de entrevista 14/08/2018, lugar Jr. Arequipa del distrito de Umachiri.

b) Mamita wayqu

El cerro de *Mamitawayqu* está ubicada al oeste de la población actual de Umachiri, a un kilómetro de la comunidad de Umachiri Es un lugar atractivo donde se encuentra la Virgen Milagrosa de pura piedra. Según el informante H. C. (48 años), cuenta que.

“de lugar de tantani llanqaqawa bajaron tres mujeres, uno se dirigió de qunawiri hacia Ayaviri que en la actualidad se celebra la (Virgen de Candelaria), el otro se dirigió a Saqrakunka hacia lado de Cusco, y el ultimo hacia Umachiri que era la Virgen Milagrosa, antiguamente se adoraba en el cerro Sayhuani especialmente prendiendo velas, actualmente se realiza la fiesta en el mismo lugar cada 28 de octubre.” Fecha de entrevista 16/08/2018, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

c) Paraje de Tukucita

El paraje de *Tukucita* está ubicada al sur de la población actual de Umachiri, a unos kilómetros de la comunidad Umaccollana, al margen izquierdo de la carretera que va al Distrito de Llallí y el Distrito de Ocuwiri. El paraje de *Tukucita* su superficie es

rocoso de enormes bloques de roca, accidentado fragoso y extraño; antiguamente según el informante L. C. (62 años) cuenta que:

“el paraje Tukucita es un cerro poderoso en donde existe el juaniquillo, llamado (diablo), en horas malas como es la media noche sale del hoyo que está ahí se abre como una ciudad llena de luces, decorados de puro oro festejando una fiesta personas caminando vestidos de lujo, mesas bien adornadas, llamando e invitando a la gente a que pase al local. Es por eso que no es bueno pasar o caminar en horas malas por ese sitio llamado el Paraje Tukucita.”
Fecha de entrevista 16/08/2017, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

d) Protesta de Pachamama

Un poblador manifestó: “yo no sé en qué tiempo todavía nuestro *Taytacha* (Padre celestial) había ordenado para que una sola planta, con una sola raíz, crecieran todos los frutos que comen los hombres, así, en la cabeza de esta planta tenía que estar el trigo; en sus costados, diez y cinco mazorcas de maíz y en la raíz, papa. Aquí Pachamama había hablado protestando, coléricamente”.

Yo no puedo dar tantos frutos. Más bien uno por cada planta con raíz aparte.

Desde esa vez, la papa, el maíz y el trigo, son apartes con sus propias raíces. Si aquella vez la Pachamama no hubiera protestado para dar simultáneamente tantos frutos en una sola planta, con una sola raíz; también las mujeres en un sólo parto hubieran alumbrado cinco o diez hijos, entre varones y mujeres.

3.2.2. Rituales católicos

Los rituales católicos son conjuntos de ceremonias y prácticas religiosas que se realizan en la celebración hacia la imagen de la Virgen de Asunción en los momentos propiamente religioso como novena, misas, procesión y bendición. El devoto asiste a este

acto sagrado hacia la Virgen, de quien espera una bendición o también para agradecer un milagro.

Se concibe que la celebración manifiesta la inmensa gloria de Dios y el poder ilimitado de la Virgen de Asunción. La ceremonia se rodea de todo un sistema de representaciones como imágenes de Cristo sangrante, vírgenes y santos, También están las flores, las velas y el incienso que simboliza la luz de la fe que guía la vida del creyente; el humo del incienso, no sólo se ahuyenta a los demonios, sino que también se representa el poder de la oración puesto que tiene la facultad de elevarse al cielo a semejanza del humo.

Estos rituales católicos son expresiones significativas demostradas a través de alabanzas, oraciones, peticiones, también en la encendida de velas que producen la movilización emocional con respecto a la Virgen de Asunción, entorno a los símbolos religiosos que es preciso vivirlas en la mente y sentirlos.

3.2.2.1. Misa

La religiosidad cultural está centrada en la cultura local, sobre todo, a la celebración festiva en la iglesia católica donde se da la dramatización litúrgica y religiosa celebrada en misa, en función a la manera y modo de vida de los habitantes de la vida local. La informante A. V. (53 años) dice:

“Voy a la misa, rezo y oro a la virgen, casi no vengo a la misa los domingos, pero siempre cada año de la festividad de la manita estoy presente, aunque ya no hay muchas asistencias de la gente, yo siempre estoy con Dios que me cuida, es por eso que vengo a escuchar la misa”. Fecha de entrevista 15/08/2017, lugar plaza de armas del distrito de Umachiri.

En este sentido, se puede observar que la población de Umachiri concurre a la catedral de la Virgen de Asunción para presenciar dicho acto solemne y trascendente en menor grado. La percepción de los pobladores en la dramatización religiosa procesional del día de la festividad Virgen de Asunción es compleja. Los pocos pobladores que asisten piden perdón simbólicamente en los momentos en que las campanas repican. El informante V. M. (55 años), dice que:

“sí voy a la misa y a la procesión de la festividad Virgen de Asunción en su día central llevando un ramo de flores, en esta festividad de la mamita realice el bautizo de mis hijos”. Fecha de entrevista 17/08/2018, lugar ruedo del distrito de Umachiri.

La misa es un ritual que tiene dos características. Por un lado, se realiza de una manera muy personal y, el otro, se participa en forma colectiva. Estas formas marcan el movimiento de una estructura social de un carácter rutinario particularmente para la población de Umachiri en un sentido de fervor religioso.

La misa es uno de los ritos característicos de la iglesia católica. En la Virgen de Asunción, en los días de la festividad principal, se celebra la solemne misa. Hay diferentes tipos de misa. La misa de Acción de Gracia se celebra en agradecimiento al señor por haber sido favorecido con una gracia, don o milagro hacia sus hijos que le recuerdan. La Solemne Misa es la misa principal en la que la población participa acompañando al sacerdote. La Misa de Bendición tiene mayor valoración porque se realiza en la víspera del día central de la celebración en la catedral de la Virgen de Asunción. Luego de esta celebración se queman los fuegos artificiales en la plaza de armas al frente de la catedral. Las bandas de música y las comparsas de *k`apero* invitan a la celebración y allí se sirven ponches a los invitados y amigos; toda esta labor está a cargo de los alferados de la fiesta.

Es frecuente estudiar a los católicos sobre la valoración que tienen de los distintos tipos de misa y de la manera como se celebran y como deberían celebrarse estos rituales. Según el informante C.A. (45 años), cuenta que:

“antes la misa era un acto sacramento, en donde todos como hijos de Dios teníamos que participar, empezando del obispo terminando en los feligreses, asistíamos en todas las distintas misas que se realizaba. Al templo se ingresaba con toda fe, persignándose con agua bendita que está puesto a la entrada de la iglesia y acercarnos a la virgen para saludarlos con una persignación.” Fecha de entrevista 14/08/2018, lugar Catedral del distrito de Umachiri.

3.2.2.2. Procesión

La procesión es una de las costumbres cristianas que se sigue dando en estos pueblos en la medida en que constituye parte fundamental de la fiesta. La procesión se realiza alrededor de la plaza central. Inician los aferados, cargan el anda de la virgen y llevan consigo las velas encendidas, porque así iluminan a la Virgen durante su recorrido. Y detrás de la anda acompañan los devotos y feligreses, aunque algunas personas solo lo hacen por distracción. Durante la procesión se escucha el sonido de los cohetes dando alegría a la procesión con sus respectivas bandas de músicos con instrumentos como bombos, platillos, tarolas, trompetas, bajos y elicones.

Figuras 18. Alcalde, alferados y feligreses cargando el anda en la procesión de la Virgen de Asunción.

De esta manera, se cumple con la organización previa de los alferados, con el recorrido de la Virgen y turnan en cada descanso. En los descansos, el padre de la Parroquia del distrito de Umachiri, conjuntamente con el obispo de la prelatura de la provincia de Melgar, realiza una oración y una petición hacia la Virgen para que eche sus bendiciones a todos los acompañantes durante el recorrido. También se puede apreciar la participación de la primera autoridad cargando el anda a la mamita en la primera fila y toda la población creyente que acompañan en esta actividad festiva.

Figuras 19. La procesión como acto ritual.

La procesión es un acto ritual donde los alferados, los devotos, los feligreses y las autoridades del distrito cargan el anta con mucha fe y hacen el recorrido a la imagen sagrada a los cuatro altares y un bosque. Cada alferado recibe con las mantas extendidas y su sahumerio para que la Virgen pueda descansar un cierto tiempo y dar las gracias a la imagen sagrada. El ex alferado J. V. (72 años) dice al respecto:

“yo como ex alferado pasante, siempre cada año cargué en su procesión a nuestra mamita Virgen de Asunción, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy y seguiré cargando hasta donde me lo permite la mamita y nuestro padre celestial, porque ellos dos son los que me dan las fuerzas para seguir adelante en mi vida, porque cargar es una devoción, una alegría, es como estaría viviendo una vida feliz, lleno se alegría, es por eso a la virgen la llevo en mi corazón”. Fecha de entrevista 14/08/2018, lugar Catedral del distrito de Umachiri.

Figuras 20. La subida de la Virgen al templo para su descanso.

Una vez que la Virgen ha recorrido por los cuatro altares, llega al medio donde está ubicado el bosque, termina la procesión y se procede en medio de cánticos y rezos en subirla y hacerla ingresar al templo, para lo cual se hace sonar las campanas y el estallido de los cohetones, como señal de que ya culminó la procesión en honor a la Virgen de Asunción Patrona del distrito de Umachiri.

3.2.2.3. Bendición

Se realiza en la puerta del templo donde el Padre da las oraciones y las disculpas de todas las cosas que ocurren durante el hecho en el transcurso de la fiesta.

Figuras 21. Descanso de la Virgen en la puerta del templo.

La Virgen es traída del interior de la iglesia hacia la puerta del templo. Los alferados realizan la adoración mediante rezos, cánticos para agradecer y dar las gracias a Dios y a la Virgen. Asimismo, piden peticiones en cuanto a su salud, dinero para cada uno de sus familiares, tanto los alferados como la población partícipe. Ese mismo día se realiza una actividad denominada *waqcha q´aray*. Esto quiere decir la repartición de los alimentos hacia los pobres, porque es la gracia de Dios y de la Virgen, la cual es organizada por parte del alferado del día de la bendición.

Los alimentos, netamente del lugar, consisten en los siguientes platos: el *q´ispiño* de quinua, mazamorra de quinua, maíz tostado, trigo tostado, hablas, mote, chuño sancochado, papa sancochada, carne y queso. Lo reparten a todos los pobres por igual en nombre de Dios. En la actualidad, la costumbre ancestral ya no se realiza por falta de interés e importancia de los alferados. Acerca de la actividad, el informante I.F. (52años) cuenta que:

“antes esta actividad que es llamada waqcha q´aray era muy bonito, todo las personas que somos llamados pobres nos juntábamos en el día de la bendición, primero escuchamos la misa, luego salíamos al frente de la catedral en donde los alferados extendían una manta grande y encima de eso lo hacaban toda clase de comidas como el chuño sancochado , mote, hablas, papa trigo, carne a todo esto nosotros lo llamamos aquí como más conocido q´armu y todos nos sentamos en forma circular para compartir estos alimentos que nos ofrecen los alferados a eso se llamaba waqcha q´aray, así era antes ahora ya no hay pues esta tradición se han olvidado nuestros alferados”. .” Fecha de entrevista 16/08/2017, lugar Jr. Arequipa del distrito de Umachiri.

La actividad *waqcha q´aray* es realizada por la voluntad de los alferados y por la bendición que trajo la Virgen a favor de todo sus hijos necesitados. Esta costumbre ancestral se realiza desde la aparición de la imagen sagrada, se realiza cada año, aunque en la actualidad va desapareciendo.

3.2.2.4. Fe

La fe, en el distrito de Umachiri, es entendida como una forma de demostrar amor y respeto a la virgen que se encarna en un signo concreto como la piedad de la Virgen de Asunción y en la devoción popular. De esta manera, la festividad presenta grandes valores de la religiosidad popular, sobre todo en la eucaristía.

La fe exige cumplir con las exigencias de la virgen, quien nos otorga fuerzas para lograr el éxito en la propia vida. El éxito de una persona se explica por su trabajo y por su esfuerzo y no por la suerte. Dentro de esta lógica, el éxito de una persona tiene como trasfondo el cumplimiento con la tradición; por lo tanto, se interpreta como un éxito no sólo colectivo sino también público (Canepa , 1994, pág. 25). En este sentido, la fe es un

acto ritual donde el ser humano actúa por su propia voluntad, no por obligación y tiene su recompensa tanto a nivel privado como público.

Tener fe significa que todos los cristianos católicos creen en una imagen sagrada o un santo que está en cada pueblo. Hay pocos cristianos que asisten a la fiesta de la Virgen de Asunción con toda su fe y devoción, que entregan su corazón a la imagen para que les dé muchas bendiciones ya sea en la salud, en la tristeza. Pero algunos solo asisten por cumplir, esto se da más en los jóvenes de ahora, si la festividad llega es solo para divertirse más no para adorar a la imagen sagrada. (Oluoch Awiti, 2015, pág. 18).

Dentro de esta perspectiva, la población de Umachiri, con su participación, demuestra que no hay un compromiso con la fe en la festividad de la Virgen de Asunción.

La fe se convierte en un tranquilizante y en una esperanza para hermanarse y olvidar la miseria vivida y la alienación. Entonces, en el ámbito comunitario e individual, la fiesta patronal se convierte en un espacio de reelaboración y reordenamiento de la vida cotidiana.

3.2.3. Actividades festivas y sociales

La fiesta o los rituales festivos expresan ciertos aspectos de la realidad cotidiana que se presentan de manera distinta a lo habitual en un tiempo y espacio extraordinarios, contextos de ritualidad única o ejecuciones culturales.

En ese sentido, Leach (1978:2) señala que “la cultura comunica; la misma interconexión compleja de los acontecimientos culturales que transmite la información a quienes participan en estos acontecimientos”. Por lo tanto, la cultura es la festividad que cada sociedad práctica, el mundo de la espiritualidad y cada ser humano lo ejecuta en su pueblo.

De esta manera, la festividad de la Virgen de Asunción no solo transmite mensajes relacionados con el cuerpo, el género y el prestigio, sino además son comunicados a los participantes en el evento en particular y en la sociedad en general a través de la difusión de las noticias de celebración. Así la fiesta es la voz de la comunidad, se congrega festivamente para hablarse a sí misma, de su misma transfiguración festiva. En suma, los rituales festivos son representaciones transformadas de la realidad social; los mensajes que simbolizan suelen llamar la atención sobre ciertos aspectos presentes en la vida ordinaria de los grupos sociales y, por lo tanto, los significados que despliegan las fiestas están asociados a unos cuantos elementos y no a toda la realidad social cotidiana.

Al respecto, Moreno (1991: 320) señala que “las fiestas constituyen, así, un lenguaje sobre la realidad y poseen un código comunicativo y un campo de significaciones sin acceder a los cuales captaríamos de ella”. Los rituales festivos son expresiones simbólicas de la vida social, de los procesos colectivos que revelan los aspectos muy importantes del sistema cultural, la estructura social y su organización.

Estas expresiones revelan una amplia gama de elementos materiales: gestos, palabras, cantos, danzas, procesiones, sacrificio de animales y corridas de toros.

En este sentido, los procesos rituales son reveladores de la realidad social de la zona como la corrida de toros que se ha convertido en meros espectáculos para la comunidad, las danzas que simbolizan los antecedentes históricos de las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Todo esto se pone de manifiesto en las vísperas, el día central y cacharpari de la fiesta en honor a la Virgen de Asunción.

3.2.3.1. Corrida de toros

Luego de la celebración de los días festivos, los dos últimos días se dan inicio a las tardes taurinas que se celebran en la plaza de ruedo que está ubicada en las faldas del

cerro *Paqcha*, con toros traídos de la ganadería rural Alianza, ganadería Ostro Rey de Ocuvi, ganadería Santa Rosa y con toreros contratados en diferentes ciudades y países. Estas corridas se caracterizan por no darle muerte al animal, sino se limita al espectáculo de audacia y rapidez de los jóvenes que se lanzan al ruedo con el fin de quitarle el moño o el adorno en forma de flor que lleva el toro entre las astas. Sobre la actividad, el informante y el alferado de la tarde taurino L. N. (45 años) señala que:

“primeramente, en las vísperas del día taurino lo más importante para mí es realizar el acto ritual que hacemos el culto a la pachamama o llamado santa tierra. Esa noche nos hemos servido con toda mi familia y acompañantes conjuntamente con un yatiri, hacemos pasar a la media noche en medio del ruedo que está armado y luego por la mañana a tempranas horas a las 5 de la mañana se realiza el alba de 21 camaretas de cohetones, esto ofrecido por nuestros alferados y a las 11 de la mañana se realiza misa en honor a nuestra manita asunta después de eso se realiza la recepción de los invitados en nuestro local para alistarnos y dar el recorrido primero a la iglesia pedir permiso a la Virgen y luego dirigirse hacia el ruedo”. Fecha de entrevista 15/08/2018, lugar Jr. Arequipa del distrito de Umachiri.

Figuras 22. Alferados de la tarde taurina.

Después de haber pedido permiso a la Virgen en el templo de Umachiri, se realiza el recorrido por la plaza de armas conjuntamente entre alferados, familiares y acompañantes puestos con sus respectivas enjalmas. Luego se dirigen al ruedo donde se realizará la tarde taurina, donde también se encuentran los integrantes de la banda de músicos puestas las enjalmas en sus espaldas como símbolos de la fiesta. Al mismo tiempo, en el recorrido, acompañan y participan voluntariamente las caballerías y el grupo de las diferentes danzas que dan una brillante, emotiva y colorida fiesta taurina.

Una vez que llega el recorrido al ruedo, los alferados y sus familiares piden una vez más a la Virgen y a la madre tierra para que la tarde taurina empiece y esté llena de alegría y felicidad para toda la población que participa. Luego se da inicio a la actividad con la primera salida del toro al ruedo, la interpretación de la banda de músicos, mientras los toreros (conjuntamente con sus cuadrillas) hacen que el animal se desplace por todo el ruedo y la población espcte con alegría. A la mitad de la festividad, los aleferados realizan un descanso llamado lunchs, bajan del ruedo para realizar un recorrido y buscar el nuevo alferado que pueda recibir con voluntad el cargo para el año siguiente. Una vez

obtenido el nuevo alferado, los alferados pasantes lo cargan para ch'allar y hacer conocer a la población que es el nuevo alferado, terminado el recorrido los alferados se ubican en medio del ruedo para dar algunas palabras de agradecimiento a la Virgen y a la población participe como el futuro alferado se compromete de pasar el cargo a lo grande en devoción a la Virgen.

Figuras 23. El ruedo con sus respectivos balcones donde se realiza la corrida de toros.

Después la celebración se realiza con un toro muerto. El matador inicia su faena incitando al toro de lejos y haciendo correr por el ruedo hasta cansarlo, mientras le clavan banderillas en el cuello y en el lomo. Estos banderillazos con punta de arpón se quedan enganchados en la piel del animal, el matador y su cuadrilla da un saludo inicial al entrar en el ruedo y pedir el permiso para matar al toro y tras serle otorgado por la población brinda la muerte al toro. Desmonde (2005: 89) opina que “la corrida de toros no es un deporte en el sentido anglosajón de la palabra, es más bien una estrategia: la muerte del toro representa, más o menos acertadamente, la lucha entre el toro y el hombre, pero en animal le espera una muerte segura”. El matador incita al toro moviendo un paño de color rojo o también llamado capa. Lo provoca en la cara del animal: cuando este arranca, el

matador esquivo su embestida con habilidad y deja que el toro roce la capa. El matador, cuando consigue matar con arreglo al ritual, recibe los aplausos del público y teniendo a sus pies el despojo, eleva sus brazos que sostiene la espada y muleta, levantándolas y bajándolas a modo de victorioso saludo y, cuando no logra realizar la suerte de matar correctamente al toro las protestas como él (silbido y los gritos) del público.

La población participante se posiciona en los balcones de uno a dos pisos armados por los feligreses y alferados y algunos se posicionan en la cima del cerro llamado paqcha para espectar la fiesta taurina ofrecida por los alferados.

3.2.3.2. Danzas

La danza, como unidad social en la festividad de la santísima Virgen de Asunción, constituye una expresión de práctica y unión del pueblo, manifestando sus diferencias y contradicciones a través de la danza.

La danza es como uno de los contextos interpretativos más importantes y frecuentes de la música andina, en donde constituye uno de los discursos gestuales tradicionales andinos más significativos en la festividad, en el cual el tema de la identidad ha sido una de las preocupaciones principales (Cánepa Koch, 1993). Desde un enfoque cultural, la danza es un símbolo muy interpretativo en donde da a conocer muchos significativos ya sea en su vestimenta, coreografía y desplazamiento que cada grupo musical presenta su identidad cultural en diferentes actividades religiosas y culturales.

Para la celebración, los fieles devotos bailan las diferentes danzas autóctonas del lugar como K´aqcha (danza típica de la zona). El desenlace de esta danza se llama la “guerra” o “*Warakanakuy*” en donde el gobernador y el alcalde son castigados de acuerdo al nivel del incumplimiento de sus promesas ante el pueblo.

Esta danza se originó en el norte del departamento de Puno. Es una danza erótica, ceremonial y costumbrista del sector quechua y de los pueblos de Umachiri, Ayaviri y Lampa. Se ejecuta en los diferentes actos sociales y festivos, principalmente en los carnavales en el sector rural y urbano. Se inspira en la naturaleza, el ensueño perennizando, la vivencia y la cosmovisión de los antepasados. Esta danza, hasta la fecha, continúa y ya oficialmente es reconocida por la Federación folklórica de la región de Puno.

La danza *K'aqcha* es típica de del distrito de Umachiri. Se baila en distintas actividades como los carnavales, las fiestas religiosas, la corrida de toros y los matrimonios. Finalmente, la *K'aqcha* es danza auténtica Umachireña, posee el mérito de haber sido la primera danza autóctona, extraída de su ambiente socio cultural y probablemente primera en ser llevada a los escenarios escolares. Y desde principios de la década del 30 llegó a las tablas de teatros y escenarios diversos.

a) K'aqcha: Se danza con el canto de las mujeres y varones cuyas frases entre cortadas manifiestan; “SISAY TICCAMANZANA”, refiriéndose a las mejillas pintadas de las jóvenes, los varones contestan con “WISACHAY “, o simplemente “WIFAY” que es una interjección como el “HURRA”. La música es ejecutada por pinquillos y tambor que amenizan el ambiente con armoniosas y suaves cadencias de compases.

En la vestimenta, el varón lleva una montera en la cabeza, colocada en sentido opuesto al de la mujer y sujeta por una pañoleta blanca en la barbilla, camisa blanca y terno negro. El pantalón está sujeto por un (chumpi). Por encima del saco abrochado se sujetan dos warakas multicolores en forma X y al sesgo jugando con una de ellas, se sujeta

una q'ipiña hermosamente tejida, usan ojotas o sandalias, sujetan en las manos una warak´a grande con la que desarrollan todos sus movimientos.

Figuras 24. Vestimenta de la danza.

La mujer lleva en la cabeza una montera en forma transversal, con sus juegos de alas que tapan sus orejas, a cuya altura descuelgan cintillas de colores que la hacen prenda sumamente hermosa. Y Los hombres llevan sobre la almilla una camisa sin cuello y con bordados diversos y encima de la chaqueta de lana negra, también bordada en cuello, mangas y pecheras. La pollera de bayeta negra con cintas rojas es ancha y plisada, mantillas que son faldas interiores y van sujetadas por un hermoso chumpi.

b) Tucumanos o Mula-Mula: cabe afirmar que esta danza proviene de Tucumán (Argentina) como producto de algunos portadores coreográficos venidos desde allá como señalan algunos pobladores del distrito. Por otra parte, parece ser una danza creada en el Perú en alusión a la presencia de los arrieros argentinos que viajaban cabalgando desde Tucumán arreando caballos y mulos para negociarlos, desde la época de la colonia, cuando los argentinos llegaban continuamente al Altiplano Puneño.

Se presentó esta danza originariamente en las provincias como Azángaro, Carabaya y el distrito de Umachiri. Su coreografía parece imitar la acción de cabalgar a briosos corceles con zurriagos en la mano, en actitud de arrear en determinados momentos con pasos tan enérgicos que hace vibrar el paso cuando es de madera. Esta danza es de puro hombres, sin embargo, lo hacen en parejas simulando una competencia de virilidad, energía y destreza con guapeos manifiestos.

Su vestimenta tiene semejanza a los que usaron los tucumanos y consiste en sombrero alón, camisa, dos reatas terciadas a ambos hombros, un mantón de manila, lo que se usa para la pandilla puneña y le sirve en este caso como una especie de chiripan o chamal, colgado de la cintura para abajo, envolviéndose en las piernas a modo de pantalón, un par de botas de cuero y espuelas llamadas “roncadoras” por el sonido singular que producen al andar o danzar.

Ejecutan la danza ocho a más parejas adultas que bailan con gallardía. El acompañamiento musical está conformado por guitarras, bandurrias, requintos, chilladores y charango. El ritmo de la música es igualmente vigoroso y pareciera imitar el trotar de los mulos en ciertos momentos.

Es la danza que representa al lugar, muestra la solidez por el tipo de gente que la conforma, descendientes de un grupo de familia, adulto con cierta solvencia económica, por el tiempo que este grupo ya está bailando y por el prestigio que aún se mantiene en el pueblo de Umachiri.

Mayormente, los que integran esta danza son las personas adultas que residen en el pueblo y se identifican con sus personajes que representan como sus identidades íntimas y subjetivas.

c) **Llameritos:** el origen de esta danza se remonta a tiempos antiquísimos. Se dice que se ejecuta desde la época de domesticación de llamas en la región del altiplano, muy especialmente en la meseta del Collao, donde la crianza y pastoreo de los camélidos era una actividad humana. De acuerdo a la persona entrevistada de 90 años de edad, aunque no precisa la fecha que inició dicha danza, refiere que siendo niño ya espectaban y practicaba dicha danza. La danza de los llameritos se origina en honor al pastoreo y viajeros o arrieros de llamas a su nombre. Antiguamente, los habitantes de la parcialidad llankakahua y de sus alrededores cordilleranos realizaban el pastoreo de llamas en las frías cordilleras. Los pastores son azotados por las inclemencias del tiempo como el viento, nevada, lluvia y granizada. Y al no poder soportar el frío, el pastor y el viajero empiezan a trotar, frotarse sus manos poniendo debajo de las axilas tratando de calentarse y empieza a trotar con más frecuencia y continua para poder calentarse de ahí se origina los pasos de la danza los llameritos.

El significado de esta danza es netamente pastoril, originalmente era ejecutado en mayor cantidad por los jóvenes solteros de ambos sexos, pastores y arrieros de llamas, de ahí nace el nombre de la danza llameritos.

Las vestimentas que lleva esta danza son las siguientes:

Los varones: montera o (chullo) de bayeta de color azul, almilla blanca de bayeta, lliclla multicolor, q'ipiña, soguillas, campanitas, pantalón negro de bayeta, faja (llamado Chumpi), onda (warak'a) multicolores.

Las mujeres: montera, almilla blanca, lliclla multicolor, pollera color negro con cintas a colores, faja (chumpi), onda (warak'a) multicolor.

“Se piensa que las danzas son una representación literal y pasiva de la historia y que cada danzante que representa a un personaje que corresponde a su situación social real” (Peoole, 1985). Dicho esto, las danzas son una representación cultural y social en donde cada participante adulto, hombres y mujeres, identifica su identidad cultural demostrando con su participación y valorando su tradición cultural.

En el día central de la fiesta, antes, los alferados realizaban varias actividades como el concurso de las diferentes danzas autóctonas como *k'aqchas*, *tucumanus*, *llameritos*. Toda la población iba a esperar y a participar en estas danzas, mientras que en la actualidad todas estas danzas van un peligro de extinción. Esto ocurre por un factor social como el cambio de actitud de la juventud y por la intervención de otras religiones. La población va migrando a diferentes sextas religiosas, se está disminuyendo la religión católica.

El informante Feliciano Javier da una propuesta acerca de las danzas que se están perdiendo. El informante F. LL. (42 años) dice que:

“yo digo que se tiene que revalorar la cultura como son las danzas antiguas que crearon nuestros padres, abuelos ellos lo han venido cultivando tras los años cuando yo nací la festividad se realizaba bien bonito en nuestro distrito de Umachiri, porque para mí es una tradición en donde nos identificamos cada ciudadano con nuestras tradiciones y costumbres.” Fecha de entrevista 14/08/2018, lugar Catedral del distrito de Umachiri.

Si se reconoce que la ambigüedad de las danzas andinas es utilizada como un recurso para lograr ciertos fines rituales y sociales, entonces se comprenderá que esta ambigüedad permite, por un lado, la transferencia del poder del personaje representado al danzante, y por el otro, una actualización del pasado para transformar el presente. (Cánepa

Koch, 1993). Señala que las danzas andinas son una expresión cultural muy importante de los pueblos andinos como en el caso del distrito de Umachiri. En muchos pueblos se encuentran las danzas religiosas, las danzas guerreras que reivindican el derecho de estos pueblos a mantener orgullosos sus costumbres y tradiciones.

Actualmente, durante el recorrido de la Virgen de Asunción, los alferados traen consigo danzas de trajes de luces como morenada y diablada. Dichos conjuntos acompañan en la fiesta de la Virgen mostrando la alegría y devoción en la danza.

Figuras 25. Las danzas de la actualidad como es la Morenada que se celebra en la festividad Virgen de Asunción.

Las danzas, por lo tanto, son espacios en los cuales se redefinen las identidades, tanto a nivel local como regional. En este sentido, la clasificación hecha entre danzas mestizas y danzas indígenas influye en las características que toman las danzas a nivel local. De tal modo que los contenidos de clase, de género y de generación que los pobladores de San Jerónimo les asignan a sus danzas y diferencian grupos al interior del pueblo y sintetizan en la dicotomía indígena/mestizo.

Esta apreciación estaría relacionada con el hecho de haber sido definidas como expresión folklórica y artística, la cual muchas veces se confunde con una representación falsa e idealizada de la realidad.

3.2.3.3. Sociales

El matrimonio, en la actualidad, está integrado a la celebración de las fiestas patronales. Los alferados de todos se casan tanto de civil como religión, con banda y música y orquestas nacionales e internacionales. Pero antiguamente el matrimonio casi no se realizaba en los días festivos, tampoco se realizaban con tanto lujo. Antes se enfocaban en la tradición o costumbre que vendrían a ser las danzas y músicas del pueblo. Según el informante L. G. (65 años), de tercera edad y ex alferado, cuenta que:

“antes, las personas antiguas si valoramos nuestra cultura, como es la danza, música y lo utilizábamos tanto en el matrimonio como en la festividad. Los alferados teníamos la gran responsabilidad de llevar la festividad como debe de ser con mucha fe y devoción hacia la virgen para que nos bendice a cada uno de sus hijos que le recordamos.” Fecha de entrevista 15/08/2018, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

A. V. (53 años), complementa diciendo que.

“El día central solo se festejaba a la virgen, más no los matrimonios, pero hoy en día la gente ya no respeta nuestras costumbres, cada uno hace lo que mejor parezca, los alferados ya solo pasan su cargo por cumplir nomas ya, más se dedican en su fiesta de ellos que es el matrimonio que solo hacen bailar y tomar y reunir a la gente con bandas y orquestas, mas no en implorar y adorar a la virgen que es lo más importante que se debe hacer porque es su día de la mamita

y no de ellos.” Fecha de entrevista 15/08/2017, lugar plaza de Armas del distrito de Umachiri.

Los bautizos siempre se realizaban y sigue realizándose hasta el día de hoy. Esta actividad se realiza en el día central de la festividad, en donde los padres de familia aprovechan para hacer bautizar a sus hijos o hijas con el sacerdote, conjuntamente con sus madrinas y padrinos. Esta actividad es muy tradicional. Las madrinas, después de haber echado con agua bendita, arrojan el (cebo) como son las monedas, de 10, 20, 50 céntimos, más los dulces. Las personas que le acompañan recogen todos estos insumos a la quita, después se dirigen a su casa para servirse con toda la familia y los padrinos preparados unos platos de comida ofrecidos por los padres de la hija o hijo.

Según (Marzal, 1988)

Dice es cierto que la tecnología en las épocas antiguas se tomaba muy a la letra el viejo axioma. Se decía que, (fuera de la iglesia no hay salvación) y que por eso se hizo un increíble esfuerzo para bautizar al mayor número de indios siendo esta tecnología un gran acicate para el celo de muchos misioneros. Es así que sin haber sido bautizado no podemos vivir con fe según la iglesia católica ni como hijos de Dios.

El informante J. A. (38 años), comenta que:

“el bautizo fue una costumbre que siempre se realizaba año en año los padres de familia solo podíamos hacer bautizar a nuestros hijos e hijas en la festividad Virgen de Asunción. Se bautizaban un promedio de 4 a 5 niños, cada niño o ya sea niña tenían que ser acompañados de sus padres y parimos para que así Dios bendice a estos niños que vinieron a este mundo”. Fecha de entrevista 15/08/2017, lugar Catedral del distrito de Umachiri.

Desde nuestro punto de análisis, en la actualidad, ya no se realiza esta actividad que es el bautizo en el día de la festividad sino ya lo realizan otro día particular. Los padres quieren lo mejor para celebrar a lo grande y de lujo con orquestas músicas nacionales e internacionales, por esta razón la población misma está incluyendo otras costumbres.

3.3. DINÁMICA DE LOS CAMBIOS EN LA RITUALIDAD FE Y DEVOCIÓN DE LA FESTIVIDAD

3.3.1. Cambios en la ritualidad

Los cambios en la ritualidad andina se manifiestan en las dos vías: el culto a la Pachamama y las ofrendas a la tierra.

La primera es el cambio en el culto a la pachamama que ancestralmente era realizado por los mismos pobladores del distrito de Umachiri con sus costumbres originales y tradicionales del pueblo con mucha significancia; por la Pachamama existen los prados, los bosques, los manantiales, los frutos y los animales; por la Pachamama existe la lluvia, la nieve, el calor y el frío; el Pachamama se encuentra por todas partes, así como en la superficie de la tierra. Los cerros, los lagos, los ríos, las flores forman parte de su existencia (Reyes 2018 Pg. 38). Antiguamente los pobladores, al inicio de cualquier tipo de trabajo, pedían licencia para todo acto a la Madre Tierra que es la Pachamama. La respetaban, la agradecían, porque se vive de eso. De esa manera lo practicaban en la festividad de la Virgen de Asunción con actos rituales a la Madre Tierra pidiendo permiso para la realización de la celebración festiva. En la actualidad ya surge el cambio en la práctica ritual como son las ofrendas, los despachos son elaborados por el chamán de distinta manera que en los tiempos ancestrales. Los maestros que sirven el despacho son elegidos por cada alferado y son elaborados con distintos insumos en cuanto a *K'intusqa*

que se realizan con 4 hojas de coca en cada pedido con *sullu* de alpaca puestas en una *unquñas* de tela artificial, mientras en los tiempos ancestrales usaban 12 hojas en cada pedido con *sullu* de ovino puestas en una *unquñas* blancas, tejido de lana, conocidas también como bayeta. La *T'inqa*, en la actualidad, se realiza con bebidas como son la gaseosa, *champán*, coñac y vino. Antiguamente, el insumo más importante era la chicha bien macerada con gas. El acto ritual se realiza con el objetivo recordar y alimentar a la madre tierra para que ningún nefasto, ni inconveniente pase en el transcurso de la festividad. Pero esta ofrenda da efecto siempre en cuanto el alferado implora con toda fe a la Madre Tutelar.

Estos cambios en la ritualidad no solo se manifiestan en los insumos, sino también en las formas de pensar, sentir y creer en cada individuo de la población. Antiguamente los actos rituales eran realizados por los ancianos que tenían un buen conocimiento y práctica en estos actos rituales y que eran netamente del lugar; sin embargo, en la actualidad, los chamanes son contratados de otros lugares, previa recomendación de los alferados y año tras año han venido distorsionando la tradición original y ancestral. “Las celebraciones rituales consisten en alcanzar una comida simbólica a las deidades, porque están en un momento de receptividad o “con la boca abierta”, “de sed y hambre” por lo que deben ser atendidas por los humanos”. (Alcántara 2014 Pg. 167).

Por ende, el ritual es dado con la finalidad de devolver a la Madre Tierra lo que ha dado y sus deseos más profundos sobre la festividad y lo que se quiere lograr para que la pachamama sacie su hambre y les otorgue bendiciones y su bondad a los devotos fielmente creyentes en el acto ritual.

La idea de una vida en comunión con la naturaleza encuentra su expresión más concreta en la relación de los quechuas que cultivan la Pachamama, la madre tierra. El

quechua es la dueña de la tierra en la que la comunidad se ha establecido y de la tierra que la comunidad cultiva.

Una segunda vía es el cambio en el *Wilanchu*. Los pobladores de la actualidad sacrifican, no un camélido sino un cordero, con cuya sangre se *ch'alla* a la madre naturaleza, se esparce a los cuatro puntos cardinales, en el mismo momento en que mana la sangre del cordero y se rosea con ella a la Pachamama. Ahora ya no se realiza la con la misma fe de los ancestros. Ofrecen el *kintusqa* de hojas de coca más el vino y hacen el tupo a los *Apus* que rodean. Pero, en la actualidad, ya no se realiza el *Wilanchu*: se echó a perder completamente la costumbre ancestral. Ya solo se realiza con *sullu* que es el feto de oveja. Todo el acto ritual se realiza para fertilizar la tierra y para pedir que nos cuide de toda desgracia y pedir permiso para pasar la fiesta de la festividad Virgen de Asunción. Todas estas ofrendas, lo realizan los alferados un día antes de la fiesta taurina, durante la noche, porque son responsables de la festividad.

Según el informante A. A. (40 años) opina sobre el cambio de *wilanchu* diciendo que:

“para mí los cambios en el ritual u ofrenda de wilanchu hay mucha tergiversación los alferados lo hacen a lo que le parezca mejor para ellos contratan sus yatiris y lo realizan a modo que ellos lo hacen ya no la costumbre del pueblo por ejemplo un cambio esta que ese día por la mañana del día de la corrida lo sacrifican en wilanchu un cordero lo cual no era antes lo sacrificaban un camélido porque el camélido tiene un símbolo de esa suerte mientras el cordero es quilla que significa malo algo que no se va cumplir como se quiere por otro lado está el cambio en la challa de sangre ya no lo hacen con fe como debe de ser ya no imploran a los Apus que es más poderoso en todo este acto

ritual”. Fecha de entrevista 13/08/2018, lugar Jr. San Martín del distrito de Umachiri.

El cambio se fue dando con el pasar de los años hasta el día de hoy. En la ritualidad andina, en los últimos años, se ha desarrollado un fuerte interés por entender la relación entre religión y un fenómeno que se ha vuelto inevitable: la migración que se ha aparecido como un factor de cambio religioso y es uno de los derrotes más estudiados en la festividad patronal de la Virgen de Asunción. “Los fenómenos de la religiosidad se manifiestan por medio de un sistema de símbolos y normas comportamentales que atribuyen a un determinado espacio, a la primera vista como una multiplicidad de signos que lo tornan a través de un complejo ritualístico”. (Avelar 2009 Pg. 88)

En cuando a la simbología, en la actualidad, se dio bastante cambio. La juventud no sabe qué símbolos tiene la festividad. Antiguamente, los símbolos consistían en la señal de la cruz, en la vigilia de velas, en los insumos del armado de bosque. Todos estos conocimientos ancestrales y valores religiosos ya no se transmiten a la nueva generación.

En los cambios de la ritualidad católica, se dan distintos actos religiosos de la festividad. La misa, antiguamente, era un acto religioso muy importante, los feligreses se comprometían con mucha fe y participaba la población entera. En la actualidad sigue siendo igual, pero con muy poca participación de la población; el cambio se dio por varias razones: falta de interés, seriedad y compromiso en los actos de sacramento; los participantes que asisten son personas adultas de un promedio de 25 a 30 participantes bien comprometidos a la Mamita Asunta. La mayor parte de la población joven no asiste con el compromiso y fe a la misa sino solo por obligación. Al respecto complementa la A. C. (62 años), informante, diciendo que:

“la misa es un acto sacramento que todos los cristianos debemos asistir y escuchar la palabra de Dios, muchos de nosotros no sabemos ni los siete mandamientos no podemos ni responder al obispo cuando en la misa nos pregunta en la misa, hoy en día ya no hay la participación de la gente joven en la misa ya solo les interesa la diversión. El cambio surge de nosotros mismos y estamos transmitiendo a nuestros hijos y así se va perdiendo toda nuestra cultura. Por lo cual yo doy mi propuesta que debemos asistir a la misa y así poder perdonar todo el pecado que cometemos más lo suplico a los jóvenes que puedan participar en este acto religioso.” Fecha de entrevista 13/08/2018, lugar Jr. San Martín del distrito de Umachiri.

Antiguamente, la procesión era bien organizada por la hermandad. Los feligreses y alferados de los cuatro altares armaban el bosque en cada esquina de la plaza de armas, completa y bien decorada con una buena participación de acompañantes de la población. En la actualidad, se dio cambios debido a la falta de organización, el factor económico y el sector social que juega un papel muy importante en este proceso de cambio. En épocas pasadas recibían los cargos las personas pudientes, como hacendados y empresarios que pasaban la fiesta a lo grande. Sin embargo, con la reforma agraria, se eliminó el gamonalismo, las haciendas y las empresas pasaron a las comunidades y, en la actualidad, son pequeños parcelarios., menos pudientes, razón por la cual ya no se percibe como era antes. En lo referente a la actividad religiosa ya solo existen 2 y 3 altares con una pésima presentación y participación de la población. El informante S. Q. (56 años), manifiesta.

“para pasar el cargo a la mamita uno tiene que tener mucha economía, porque en la actualidad la población solo califica la lujocidad que pasan los alferados, algunos lo pasan a lo que les alcanza la economía no tan lujosos ellos son los discriminados, mal mirados por la población participante y no son

acompañados, es por esta razón hoy en día la festividad va en una crisis porque nadie quiere agarrar el cargo para el siguiente año, porque les demanda mucho gasto es por eso que va perdiendo nuestra costumbre y tradición ya no se realiza las procesiones como antes que solo se creía en la fe y devoción a la mamita mas no en la lujocidad , por lo cual este año ya solo había dos altares más un bosque; yo diría que la festividad Virgen de Asunción ya no es como antes ya no revaloramos la cultura de nuestros ancestros que los dejaron.” Fecha de entrevista 14/08/2017, lugar Plaza de Armas del distrito de Umachiri.

Figuras 26. La poca participación de la población.

La única forma de mostrar su fe y veneración es a través de los ritos y las diferentes ceremonias que se realiza en el templo San Francisco de Asís del distrito de Umachiri; cada rezo, movimiento, acto elemento y ofrecimiento de rito tiene un significado: fortalecedor el acercamiento hacia Dios.

3.3.2. Cambios en la devoción

La participación en la fiesta se considera como parte esencial de la iglesia católica-cultural. Por lo tanto, la festividad se basa en la organización. Pero, al hablar de la

organización, no solo nos referimos a los alferados, porque en cierto modo, todos los devotos son los responsables de organizar y financiar alguna parte de la fiesta. “La organización de las fiestas depende del famoso sistema de cargos, en los andes peruanos, se rigen por herencia, elección o designación”. (Celestino 2003 Pg. 12).

Los responsables de esta actividad festiva son nombrados con diversos términos como alferados, pasantes, devotos y hermandades. Estos juegan un papel muy importante durante la fiesta, contemplan distintos factores y manifiestan los valores tradicionales. Pero este sistema de cargos en el distrito de Umachiri ha cambiado en cuanto al factor económico y con una definición que los cargos siempre se pasan con mayor riqueza para seguir reafirmando la identidad y la pertinencia cultural. Por lo tanto, mi aporte es que todos estos cargos de las diferentes actividades festivas tienen la responsabilidad de mantener vivo el culto a la imagen y pasar sus cargos como debería de ser con toda fe y devoción.

En cierto modo, la participación del pueblo, conjuntamente con los familiares y autoridades del distrito de Umachiri, no se expresan a través de la devoción y fe hacia la virgen. Todos los feligreses, en la misa, participan por cumplir con sus cargos, mas no en el culto a la imagen donde toman más importancia a la fiesta privada de ellos como el matrimonio, bautismo y corte de pelo. Según el informante A. CC. (63 años), comenta que:

“la devoción es un acto de sacramento, en donde cada uno de nosotros demostramos nuestra fe y devoción a la Virgen esos se notaba más antes pero hablando de la actualidad se va viendo bastante cambio en toda la festividad, yo diría que empezando de los alferados no muestran la devoción a nuestra mamita ese momento van a la iglesia escuchan la misa se rezan de la Virgen según ellos

pero no lo hacen con toda sus fe solo lo realizan por cumplirlo su cargo más están preocupados en sus fiesta de ellos lo que es el matrimonio apenas que termina la misa ya se van a su fiesta para pasar a lo grande con sus orquestas y toda la población se va a espectral a divertirse a tomarse a pasarla bien pero la devoción lo dejamos de lado más importancia lo damos a la fiesta de nosotros mas no a la fiesta de nuestra manita asunta que es su día en donde la tenemos que adorar”. Fecha de entrevista 10/09/2018, lugar comunidad campesina de Umasi del distrito de Umachiri.

Asimismo, la devoción se daba en la entrada de cirios, se realizaba la vigilia de velas donde cada feligrés donde cada feligrés lo portaba en la mano. Pero, en la actualidad, se produjo un cambio en estos rituales de devoción, participación y fe. La entrada de sirios se redujo a las personas adultas, los jóvenes ya solo lo toman a juego y diversión que viene ser un problema para la religión católica. Según el informante A. G. (60 años), opina que:

“La entrada de sirios consiste en una vigilia de velas en donde todos los feligreses como los alferados vamos a la iglesia con la vela en la mano. Esto se realiza a las 6 de la noche en honor a la virgen, eso para pedir tolo que necesitamos, ya sea en la salud, dinero, alimentación y entre otros según cada feligrés se pide con toda fe. Lo cual en la actualidad se dio un cambio ya no se está realizando ya algunos lo tergiversan o se burlan de este acto ritual que es una señal de devoción hacia la mamita.” Fecha de entrevista 18/08/2018, lugar ruedo del distrito de Umachiri.

Por otro lado, la devoción se apreciaba en los actos y actitudes de cada feligrés que demostraba su fe y devoción hacia la Virgen. La decoración al anda llena de flores

vivas demostraba la gran devoción de la feligresía a la imagen sagrada. En la actualidad, el cambio se percibe en la decoración del anda con simples flores artificiales de material plástico, lo cual demuestra que los feligreses ya no tienen el interés de devoción a la Virgen de Asunción S.A. (35 años), agrega una opinión sobre las flores:

“Es la belleza y armonía de nuestras vidas, por lo cual se decoraba con flores vivas todo el armado de la anda de la mamita, las más utilizadas fueron la rosa blanca y roja. Pero en la actualidad ya solo se decora con flores artificiales lo cambiaron esta costumbre lo cual ya no es una devoción, esto pasa por falta de conocimiento de los alferados y devotos participantes.” Fecha de entrevista 15/08/2017, lugar Catedral del distrito de Umachiri.

Figuras 27. la decoracion de la Virgen de Asucion.

Asimismo, se podría apreciar en la decoración de anda, la imagen sagrada, las cuales están compuestas de flores artificiales con un material de telas de plástico

decorados. Por otra parte, los alferados como los feligreses participes y devotos de la festividad Virgen de Asunción sienten el compromiso en menor grado.

3.3.3. Cambios en el complejo festivo y ritual

Antiguamente, durante el recorrido de la virgen y de toda la fiesta que se celebraba en el pueblo, se veía la presencia de diferentes comunidades que participaban en la fiesta con danzas autóctonas, tales como las *kajchas*, tucumanos y los llameritos, acompañadas con sus respectivos grupos musicales. Los integrantes tanto de la danza como de la música eran naturales de la zona. Actualmente, esta costumbre se ha perdido debido al poco interés y la falta de economía de aquellos participantes. Algunos alferados fueron sustituyendo estas danzas autóctonas con danzas de trajes de luces traídos de diferentes ciudades como Juliaca y Puno.

Las danzas que han adquirido importancia son la morenada y la diablada. En la actualidad, estas danzas predominan y son aceptadas por los alferados y pobladores del distrito de Umachiri. Pero ya no expresan la devoción de la totalidad de los danzantes participantes (conjunto de trajes de luces y autóctonos) porque hay un sesgo que ha sido alterado por la competencia desleal en los concursos de danzas. Consecuentemente hoy se baila por diversión y no por devoción (Reyes 2018 Pg. 134). Desde un enfoque cultural, las danzas autóctonas en el distrito de Umachiri están en peligro de extinción, ya no se está práctica como debe de ser. La población da la más importancia a las danzas mestiza como a las danzas de trajes de luces antes mencionadas.

Desde otra perspectiva, la religión es un hecho social y un sistema cultural. Entonces, tomando en cuenta la complejidad del bagaje tradicional del campo religioso (oralidad, raíces ancestrales, estilos de vida popular, la memoria histórica, entre otros), podemos decir que es un entrecruce de elementos sociales, económicos, culturales,

políticos e ideológicos. La festividad de la virgen de Asunción, en cuanto a su manifestación cultural-religiosa, ya no es tan representativa. Congrega solo 50 feligreses, ya no mantiene su popularidad religiosa, tanto en sus costumbres, tradiciones, ritos y devociones.

En relación al contexto cultural-religioso de la localidad, ha surgido la influencia de la religión evangélica y la migración de los jóvenes a distintos lugares. Estos procesos han propiciado esos cambios en las celebraciones religiosas y han modificado los patrones de comportamiento de los habitantes respecto a su religiosidad. Al respecto El informante H. C. (51 años), cuenta una historia que:

“yo fui manipulado por parte de la religión evangélica. Un día vinieron un grupo de personas a mi casa en la cual me hablaron de sus historias y los beneficios que da la religión. Entonces me empezaron a contar sus historias cada uno de ellos diciendo vámonos a la casa de dios, ahí te van currar de todas tus enfermedades que ya están cerca la llegada de dios y para no cometer más pecados porque yo también era católico y cometí muchos errores y pecados era un borracho me tomaba casi todo los días llegaba a mi casa y golpe a mi esposa a mis hijos y eso para mí no estaba bien y un tiempo me enferme grave ni los doctores no podían cúrrame y no sabía que hacer la solo pasaba mis días tristes y un día un hermano me visito y me hablo de todo hace como ahora yo te estoy diciendo lo creí y fui asistí a la iglesias fui a pedirme todo los domingos y en verdad poco a poco ya sentía distinto mi cuerpo ya no me dolía mucho entonces por esa razón hoy me di el tiempo de visitarte para que así todos podamos seguir el camino de nuestro señor . Así me dijo por lo cual yo diría que muchos de los cristianos católicos estamos cayendo a las charlas y obligaciones de estas religiones, es por esa razón que se está dando la disminución de los feligreses

católicos como también los cambios en nuestras costumbres porque para mí es un engaño que están dando a la población”. Fecha de entrevista 02/006/2017, lugar comunidad campesina de Umasi del distrito de Umachiri.

Por ende, en el proceso festivo ya no se da la iniciativa de asumir los cargos para ser alferado para los años venideros. En las distintas actividades festivas, por la misma situación, ya no se valoran los actos religiosos con ritualidades católicas.

Figuras 28. *La importancia del matrimonio en la festividad.*

El factor más importante del cambio en la localidad del distrito de Umachiri, es la diversión personal y sus fiestas privadas. Los matrimonios, bautizos y recepción de artistas ocupan el centro de las festividades. La población pierde interés en la peregrinación, devoción hacia la festividad Virgen de Asunción y apenas se conserva en un menor porcentaje de participación de la población.

Figuras 29. La importancia del matrimonio.

Como se puede observar en las imágenes, la población bebe los aperitivos más en la fiesta privada que en la pública. La mayoría de los alferados recibe el cargo por un interés o conveniencia, para realizar sus matrimonios y poder festejar con el lujo visible que implica la presencia orquestas nacionales e internacionales, bebidas alcohólicas como la cerveza de distintas calidades. “Sin embargo, esto crea sutilmente en una veneración a **“su Majestad el Alcohol”** y pareciera que se van degenerando los eventos con el auspicio inmoderado de las firmas cerveceras” (Reyes 2018 Pg. 144). Es por esta razón que la festividad Virgen de Asunción es marginada por algunos alferados que se enfocan más en la fiesta privada y no en la festividad religiosa propiamente dicha.

En cuanto a los rituales y acontecimientos festivos, se ven profundamente afectados por los cambios que sufre el pueblo de Umachiri, ya que dependen en gran medida de una amplia participación de quienes lo practican aún. Las migraciones, el desarrollo del individualismo, la generalización de la educación formal, la influencia

creciente de las diferentes religiones y otros efectos han sido causante de la pérdida cultural.

La emigración de los jóvenes aleja de las comunidades a personas que practican formas del patrimonio cultural y pone en peligro algunos usos culturales que todavía se viene practicando. Sin embargo, los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos ya no se practican en la población.

La concepción del ritual es como un contexto de transformación en el cual se encuentran los poderes opuestos que permiten a hacer un acercamiento a la problemática del conflicto y del cambio que se da en una sociedad, lo cual es Contrariamente a la idea de que los rituales, en los que se celebran son las normas y leyes fundamentales de una sociedad, por lo cual son un reflejo de un orden social y estable. (Turner: 1980; 1986). Canepa). Desde nuestra opinión cultural, la población del distrito de Umachiri se encuentra bajo influencia de la migración y de las sectas religiosas que intervienen la ritualidad de la religión católica.

3.3.4. Impacto en la fe y devoción de la población

Se puede notar que la fiesta patronal ha ido cambiando con el tiempo, ya que antiguamente la gente y los feligreses participaban con mucha fe y devoción a la festividad de la Virgen. Es decir, era más costumbrista. Pero, ahora, la fiesta patronal se ha convertido en una diversión personal. El matrimonio, feria comercial, la falta de alferados son aspectos que caracterizan la festividad de la Virgen de Asunción. Y las personas de la población que participan con fe y devoción ya son escasísimas. En todo caso, la festividad de la Virgen de Asunción, para una buena parte de la población no es más que un complemento de lujo a sus celebraciones matrimoniales.

Debido a la antigüedad y trascendencia de la festividad de la Virgen de Asunción, es difícil determinar el número de devotos y devotas; sin embargo, si podemos aproximarnos al número de las personas que la acompañan permanentemente los últimos dos años, fueron menor cantidad de asistentes a la misa. La mayoría que asisten son las personas adultas y en menor número están los jóvenes. El informante Fulgencio Villca da a conocer la realidad que está ocurriendo en el distrito de Umachiri. El informante S. N. (55 años), opina que:

“Este año yo no vi una festividad como aquellos años en donde la fiesta era bien organizada por los alferados, un mes antes la hermandad hacia convocar reunión a todo los alferados pasantes y actuales para cómo organizar las distintas actividades festivas y hacer saber cuál es su deber y compromiso que tiene que hacer como alferado. Pero este año no se vio esa organización en la festividad. Cada alferado paso su cargo a lo que les parece mejor, ósea a sus gustos. Entonces yo diría que desde ahí surge el problema de los cambios. En cuanto a las costumbres ancestrales que viene ser de nuestros abuelos, por ejemplo, les voy a contar mi historia de vida cuando yo era niño. Mi mama siempre me traía a la fiesta a hacerme escuchar la misa y hacer perdonar todos mis pecados. En ahí veía muy distinto la fiesta que la de hoy. Había mucha participación de la población en distintas actividades que se realizaba y la gente se mostraba bien comprometida con la fe y devoción. Sus danzas eran netamente de aquí, la verdad era bien bonito, las costumbres y tradiciones, conforme los años iban pasando iba cambiando poco a poco hasta el día de hoy. Lo que está pasando en la población es que los padres ya no transmitimos nuestras culturas ancestrales a nuestros hijos ellos se van a otros pueblos por muchos motivos y regresan con otra ideología o con otras costumbres de otros pueblos, por otro

lado también está que interviene la religión evangélica porque hoy en día está siendo influenciado engañado y obligado la religión católica , yo vi a muchas personas e incluso mis familiares se están migrando a la religión evangélica esto hace que baje a la población católica , por estas razones la festividad de la Virgen de Asunción está siendo olvidado tanto en sus costumbres, tradiciones”. Fecha de entrevista 13/08/2018, lugar Jr. San Martin del distrito de Umachiri.

En la actualidad, entonces, la celebración de la Virgen de Asunción sufre el impacto de los procesos de transformación de la sociedad y de la religiosidad de la población que han cambiado significativamente en sus diferentes manifestaciones en los últimos dos años. Asimismo, se vive un cambio de bastante significativo en las costumbres y tradiciones ancestrales. Cada persona se deja influenciar por otros grupos religiosos como también con la modernización de la tecnología. Por ende, se da la disminución de la participación de los feligreses y de la población entera. Desde hace muchos años atrás, la religión protestante y evangélica están inmersas en la población como principales influencias en el cambio y pérdida de costumbres ancestrales y creencias sobre la festividad patronal de Virgen de Asunción de Umachiri. Históricamente sabemos que la religión ha sido uno de los agentes más poderosos para facilitar el cambio de conducta y actitud de las personas. Precisamente aquí las personas conversas han renunciado y dejado al olvido las costumbres y creencias ancestrales. Los sistemas de normas, valores, creencias y mitos no son transmitidos a las nuevas generaciones con la misma eficacia y coherencia con que fueron aprendidos por las generaciones anteriores. Por este motivo, la identidad de la festividad patronal Virgen de Asunción de Umachiri se debilitó tremendamente.

Los factores de proceso de conversión de la mayoría de las personas son los problemas sociales, económicos y, sobre todo, familiares (violencia, desintegración, enfermedad y alcoholismo). Las historias de vida ofrecen evidencias tan contundentes al respecto y hacen que pierdan confianza en la iglesia católica y buscan alternativas religiosas en el medio evangélico o en la diversidad religiosa como una posibilidad para mejorar su vida futura.

Mientras las personas conversas defienden los nuevos valores adquiridos, la alabanza a Dios, el nacimiento de la nueva vida lejos del alcoholismo y satanás, encuentran la paz, la armonía como también el cambio deseado, la sensación de que todo está bien en uno mismo, la salvación de dios, dan un nuevo sentido a sus vidas, adoptando nuevos valores, normas, creencias y prácticas cotidianas. Por lo tanto, tienen una actitud de negativa a cooperar en la festividad patronal Virgen de Asunción, consideran que los católicos viven en un error y, por otro lado, “existe también gente homofóbica de no solo viene de las sectas religiosas, sino de gente antisocial, que hace publicidad gratuita, antiturístico que desacreditan con sus campañas para no ir a la fiesta más grande del Perú” (Reyes 2018 Pg. 143). Por ello, uno mismo se tiene que identificar y no dejarse influenciar ni convencer por otros grupos.

Por tal razón, se afirma que los procesos de globalización impactan en la vida social, en la producción y reproducción de las distintas manifestaciones culturales. De hecho, son incorporados dentro de las ciencias sociales. Un análisis de los impactos de la globalización muestra en ocasiones poca profundidad; una mirada netamente mecánica y simplista determina una denominación del concepto que evoca ideas como pérdida de identidades, destrucción de diferencias, integración, tendencias de aceleración, interacción de culturas, sociedades y espacios geográficos. Estos hechos requieren una interpretación sobre la base de los procesos socioculturales actuales.

CONCLUSIONES

PRIMERA. La festividad religiosa en honor a la patrona de la Virgen de Asunción del distrito de Umachiri es una expresión de la religión católica, es un sistema dinámico adaptado al medio social y geográfico, un elemento espiritual, social y cultural de la zona que se pone de manifiesto mediante rituales tanto católicos como andinos, de mucha significancia para los adeptos. Sin embargo, esta fiesta disminuye en el número de devotos, carece de una adecuada organización en los rituales y la participación en las procesiones y misas se reducen.

SEGUNDA. Los factores sociales (modernización, migración y conversión a las religiones evangélicas), como parte de los procesos de modernización, son la principal causa de los procesos de cambio que han trastocado las diferentes creencias y costumbres andinas y religiosas, trayendo como consecuencia diversos cambios culturales y sociales que se expresan en cambio de valores, costumbres, tradiciones, actividades rituales, simbólicas y en la actitud de las personas. Así mismo el régimen de tenencia de tierras de los hacendados a pequeños parcelarios generó una disminución económica, el desinterés por recibir el cargo de alferado y las personas se inclinaron más la búsqueda de lujo y diversión. Por otro lado, se da la emergencia de sectas religiosas, la migración juvenil y búsqueda de una vida mejor.

TERCERA. En los últimos años se han producido diversos cambios en el modo de manifestación de los rituales y la devoción hacia la Virgen de Asunción que disminuido significativamente. En la actualidad podemos afirmar que la fiesta patronal la Virgen de Asunción se ha convertido en una celebración social y se subordina a las actividades familiares como el matrimonio, el bautizo, diversión festiva y actividad comercial.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. La presente tesis sea el principio o inicio de futuras investigaciones respecto a los cambios culturales y sociales en las diferentes poblaciones andinas, puesto que no han sido objetos de estudiado todavía en el ámbito académico.

SEGUNDA. Se sugiere a la población ayavireña que sigan cultivando las costumbres, tradiciones y crean en la virtud de la fiesta para que se revaloren y mantengan los componentes de la identidad del pueblo.

TERCERA. Para evitar la pérdida de identidad cultural entorno a la celebración de la festividad, los alferados y autoridades (tanto del municipio como otros ámbitos) no deben ser ajenos a las costumbres ancestrales de la fiesta patronal y deben reforzar la devoción y la fe católica en el proceso de la Celebración de la Virgen de Asunción porque constituye un patrimonio cultural para la provincia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcantara Hernandez, A. (2014). *"Cosmovisión y Ética Andina en la Constitución Vital y Societal de las Isla Taquile"*. Perú: Universidad Nacional José María Arguedas.
- Avelar Araujo, S. (2009). *Cosmovisión y Religiosidad Andina: Una Dinámica Histórica de Encuentros Desencuentros y Reencuentros*. Brasil: Linha.
- Bautista, J. (2014). *Fiesta Patronal Virgen De Las Nieves Como Identidad Cultural en el Distrito de Tinta*. Puno: UNAP.
- Canepa, K. G. (1994). *Danza, identidad y modernidad en los andes: las danzas en la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo*. Cusco: Madrid.
- Cánepa Koch, G. (1993). *Mascara y Trasformación: La Construcción de la Identidad en la Fiesta de Virgen del Carmen en Paucartambo, en Música, Danza y Mascaras en los Andes*.
- Celestino, O. (2003). *Transformaciones Religiosas en los Andes Peruanos*.
- Desmonde H, W. (2005). *La Corrida de Toros Como Ritual Religioso*.
- Durkheim, E. (1993). *Las Formas Elementales de la Vida Religiosa*. Madrid: alinza.
- García, J. & Tacuri, K. (2006). *Fiestas Populares y Tradicionales del Perú*.
- Geertz, C. (2001). *La Interpretación De Las Culturas*. Barcelona Madrid: Gedisa.
- Homobono, J. (2004). *Fiesta Ritual y Símbolo de la Universidad Euskal. Fiesta Ritual y Símbolo de la Universidad Euskal*.
- Marsall, M. (2018). *Balance de la Ritualidad. Antropología Andina*.
- Marzal, M. (1971). *El Mundo Religioso de Urcos*. Cusco: Instituto de Pastoral Andino.

- Marzal, M. (1988). *Los Cambios Religiosos de los Migrantes en la Gran Lima*. Lima: fondo editorial 1988.
- Moulian Tesmer, R. (2008). *Mediaciones Rituales y Cambio Social: Desde Gillatun al Culto Pentecostal*.
- Oluoch Awiti, M. S. (2015). *Fiesta e Interculturalidad el Rito Religioso en el Licto*. Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Peole, D. (1985). La Coreografía de la Historia en el Baile Ritual Andino. Congreso anual de Americanistas.
- Reyes, F. (2018). La Otra Imagen de la Virgen María Candelaria. *Lo exotérico y esotérico de la Festividad*. Puno Perú.
- River Pitt, *Un Ritual de Sacrificio*. España: 17 de Junio.
- Rozas, w. (2007). *El Modo de Pensar Andino: Una Interpretación de los Rituales de Calca*. Lima: pucp.
- Sánchez Capdequi, C. (1998). *Las Formas de la Religión en la Sociedad Moderna*.
- Urrutia, J. (2009). Conferencia Magistral Fiesta e Identidades. *Fiestas y Rituales*. Lima: Dupliográficas Ltda.

GLOSARIO DE TÉRMINOS EN QUECHUA

Apjatas – presente un regalo en un acontecimiento festivo o solidaridad familiar.

Apu – Espíritu Tutelar de un pueblo que habita en los cimas de los cerros o montañas y pampas como deidades protectoras de la población andina.

Chaman – es el sacerdote andino que realiza las ofrendas a las diferentes deidades.

Ch'alla - proceso ritual consiste en el roseado y/o asperjar, vino, gaseosa, champán, alcohol en el suelo hacia la salida del sol para la pachamama y apus.

Chumpi – Es la faja una prenda de vestir, que los ancestros utilizaban como un símbolo de sus cultura.

K'ajchas- consiste en 4 hojas de coca, para ofrecer la ofrenda a los Dioses tutelares.

K'antu – se utiliza como ofrenda en los rituales religiosos para propiciar bendiciones, protecciones y buenas cosechas en el mundo andino.

K'inthusqa – se realiza las ofrendas de coca a la madre tierra y a los apus tutelares como un alimento.

Llankakahua – Es un apu tutelar de gran poder donde se realiza las ofrendas.

Mamitawayqu- virgen Milagrosa de pura piedra ubicada en medio de cerro.

Paqcha- un poso de agua que está comunicada con las habitaciones subterráneas de la bóveda o chincana.

Qhaperos son representaciones simbólicas que actúan distintos personajes guardián, negra tomaza y los *k'anchis* en medio de una fogata.

Q'ipiña – manta especial tejido con representaciones simbólicas hechos para hacer ofrendas a la pachamama

Q'ispiño – plato típico y andino preparado de quinua.

Sullu – (feto de alpaca y/o oveja) para realizar ofrendas rituales.

Taytacha – Dios padre celestial que nos cuida a todo sus hijos.

Tucumanos- Danza que se baila en la fiesta

Tukucita- Cerro y paraje poderoso para realizar las ofrendas rituales.

Unquña – material que se utiliza para poner las hojas de la coca y así servir a la pachamama.

Waqcha Q´Aray – Repartición y compartimiento de alimentos a los pobres más necesitados en día festivo.

Warak´a – Es una herramienta o un material utilizado para defender de cualquier abuzo.

Warakanaku – Es una tradición bailable que se golpean entre un varón y mujer.

Wilanchu – es el sacrificio de animales (alpaca y cordero) en señal de agradecimiento a la pachamama, Dioses tutelares.

ANEXOS

GUÍAS DE ENTREVISTA

Lugar.....

Entrevistado .....edad.....

TEMA: FESTIVIDAD VIRGEN DE LA ASUNCION

1. ¿Sabe Ud.? ¿La llegada de la virgen o desde cuando se celebró?
2. ¿Usted como participa en la festividad virgen de asunción? Y ¿Quiénes participan?
3. ¿Quiénes organizan la fiesta? ¿Cómo lo organizan?
4. ¿Cómo y quienes reciben el cargo?
5. ¿Por qué y cómo celebran esta festividad?
6. ¿Cómo demuestran su fe y devoción hacia la virgen?
7. ¿Qué importancia tiene la fiesta para Ud. y su familia? y ¿Por qué?
8. ¿Qué rituales realizan y como lo hacen? Y ¿por qué se hacen estos rituales?
9. ¿quiénes están relacionados a la festividad virgen de asunción?
10. ¿Cómo Ud.? percibe la festividad a comparación de lo antes con lo de actual.

TEMA: DINAMICA RITUALIDAD DE LA FESTIVIDAD Y SU PERSISTENCIA

1. ¿cuáles son los rituales que se realizan en la festividad?
2. ¿en qué momento se realizan estos rituales?
3. ¿quienes participan en estos rituales y quienes lo hacen? ¿Y cómo lo hacen y por qué lo hacen?
4. ¿Qué otras actividades más se realizan en la fiesta?
5. ¿Cómo se realizaba Antiguamente estos rituales? y ¿se sigue practicando de la misma manera?

TEMA: DINÁMICA DE LOS CAMBIOS EN LA RITUALIDAD FE Y DEVOCIÓN

1. ¿Para Ud. la fiesta ha cambiado o no y en que ha cambiado?
2. ¿En la actualidad Ud. cree que aún se siguen practicando las costumbres ancestrales?
3. ¿Qué cambios han ocurrido en los rituales en la fiesta? y ¿Por qué? y ¿desde cuándo?
4. ¿Qué danzas se bailaba en la fiesta antiguamente? Y ¿por qué ya no bailan?
5. ¿Qué diferencia hay en la participación de las danzas de lo actual y de lo antes?
6. ¿Ud. cree que la intervención de las religiones cristianas afecta a la celebración de la festividad? ¿Por qué?
7. ¿Cuáles son los cambios más importantes en la organización de la festividad virgen de asunción? Y ¿por qué?
8. Como participan la autoridad local en la realización de la fiesta
9. ¿En la actualidad Ud. cree que los feligreses siguen cultivando la fe y devoción hacia la virgen?
10. Para Ud. participan los jóvenes en la fiesta y como
11. ¿Cómo era su devoción de los participantes en épocas pasada?
12. ¿Qué habrá pasado en las personas en sus mentes?

NOMBRE DE LOS INFORMANTES

1. Valentín Mamani (55 ños)

2. Cirilo Apaza (45años)
3. Justo Vargas (72 ños)
4. Isidro Flores (52 años)
5. Luis Nuñez (45 años)
6. Felipe Llavilla (42 años)
7. Leonardo Gamarra (65 años)
8. Antonia Villca (53 años)
9. Justo Apaza (38 años)
10. Alejandro Arizaca (40 años)
11. Alejandrina Condori (62 años)
12. Saturnino Quispe (56 años)
13. Antonio Ccallo (63 años)
14. Anselmo Gutiérrez (60 años)
15. Salustiano Apaza (35 años)
16. Honorato Carbajal (51años)
17. Serafín Nina (55 años)
18. Casimira Barrantes 45 años
19. Valentín Mamani: (50 años)
20. Francisca Condori Yucra 59 años:
21. Aurelia castillo romero 70
22. Belisario Chura: (58)
23. Rogelio Mamani (47años),
24. Pastor surco: (48 años)
25. Maria Huanca (45)
26. Rogelio Mamani (47años),

27. Pedro Lupaca, 62 años
28. Hipólito Ccoya, (42 años)
29. Heriberto Ccoya, (48 años),
30. Luciano Condori (62 años)
31. Antonia Villca (53 años)