

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

TESIS

LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO Y OVINO, EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES, ANCAHUASI, ANTA – CUSCO - 2022

PRESENTADO POR:

BACH. JOSE FIDEL QUISPE INCHICSANA

**PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA**

ASESOR:

DRA. CARMEN ROSA ARAOZ FERNÁNDEZ

CUSCO – PERÚ

2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, **Asesor** del trabajo de investigación/tesis titulada: LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO y OVINO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES, ANCAHUASI, ANTA -CUSCO - 2022

presentado por: Jose Fidel Quispe Inchiucana con DNI Nro.: 74769098

presentado por: con DNI Nro.:

para optar el título profesional/grado académico de Licenciado en Antropología

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 2 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del **Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC** y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 8 %.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera página del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 17 de abril de 2024

Firma

Post firma Carmen Rosa Araoz Fernandez

Nro. de DNI 23877391

ORCID del Asesor 0000-0003-2771-9173

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.

2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio:

27259:347905821 ✓

NOMBRE DEL TRABAJO

Jose Fidel Quispe Inchicsana para imprimir.pdf

RECUENTO DE PALABRAS

47089 Words

RECUENTO DE CARACTERES

242391 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

146 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

4.8MB

FECHA DE ENTREGA

Apr 17, 2024 10:20 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Apr 17, 2024 10:24 AM GMT-5

● **8% de similitud general**

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

- 8% Base de datos de trabajos entregados

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Base de datos de Internet
- Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- Material bibliográfico

DEDICATORIA

A mis padres por su apoyo y comprensión en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien y darme la mano en los momentos difíciles, a ustedes por siempre en mi corazón.

A mi hermano por su cariño, consejos y por la insistencia de tener que concluir la tesis, gracias por compartir este momento gratificante.

A todos mis hermanos y amigos, quienes fueron un gran apoyo emocional durante el tiempo de estudiante universitario, a todos mis docentes y compañeros de la Escuela Profesional de Antropología.

JOSE

AGRADECIMIENTO

Expreso un profundo agradecimiento a mis padres quienes nunca perdieron la fe en mi persona, quienes lucharon en el campo día a día con perseverancia, sudor y esfuerzo solo con tal de ver a su hijo formado profesionalmente.

A mi alma mater Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), por haberme acogido en sus aulas, donde el aporte de cada uno de los docentes que con sus conocimientos impartidos permitieron formarme en las ciencias Antropológicas y han hecho crecer en mi persona una pasión por mi profesión por lo que estaré agradecido.

Mi mayor gratitud y aprecio a mi asesora Dra. Carmen Rosa Araoz Fernández, por el permanente y detallado asesoramiento, por sus conocimientos y experiencia, sugiriendo nuevas ideas, hizo posible la culminación de esta tesis.

Agradecemos también a los comuneros ganaderos, Asociación Munay waca, Asociación las lecheritas de la Comunidad Campesina de San Martín de Porres, que se dedican a la gran labor de crianza de ganado vacuno y ovino, por su paciencia y tolerancia al permitirme acceder a su vida diaria y brindarme la información necesaria durante el trabajo de campo.

Finalmente, agradezco a todos mis familiares y amigos que me dieron el apoyo moral durante el trabajo de investigación.

JOSE FIDEL

CONTENIDO

RESUMEN.....	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I.....	7
ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN	7
1.1. Planteamiento del problema.....	9
1.2. Justificación.....	9
1.3. Marco teórico	11
1.4. Antecedentes de la investigación.....	33
1.5. Marco conceptual	36
1.5. Diseño metodológico	40
1.6. Objetivos	44
CAPÍTULO II.....	45
ÁMBITO DE ESTUDIO.....	45
COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES	45
2.1. Aspectos históricos fundacionales.....	45
2.2. Ubicación geográfica, vías de acceso y límites.....	46
2.3. Descripción del área de Estudio	46
2.4. Ecología: Aspectos Generales.....	47
2.5. Flora y Fauna	49
2.6 Antecedentes Sociales.....	51
2.7 Rituales	51
2.8. Actividad tradicional.....	54
2.9. Educación.....	56
2.10. Salud	56
2.11. Actividades Económicas	57
2.12. Actividad Forestal.....	60
2.13. Comercio.....	60
2.14 Migración Temporal	61
2.15. Organizaciones locales.....	61
CAPÍTULO III.....	63
ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN	63
PRÁCTICAS RITUALES QUE SE REALIZAN EN LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO Y OVINO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES.....	63
3.1. PRACTICAS RITUALES	64

3.1.1. Ritos que se realizan en relación a la crianza del ganado vacuno	64
3.1.2. Ritos que se realizan en relación a la crianza del ganado ovino	70
3.1.3. Encargados de las practicas rituales.....	77
3.1.4. Roles o funciones repartidas conforme a las prácticas rituales	79
3.1.5. Gestos, palabras, acciones y objetos de los ritos	81
3.1.6. Insumos que se utilizan en los ritos	83
3.1.7. Elementos sagrados de cada ritual.....	86
3.1.8. Beneficio de los ritos	87
3.1.9. Consecuencias de la falta de prácticas rituales.....	88
3.1.10. Horarios o temporadas de cada ritual	90
3.1.11. Ritos que se practican hoy.....	91
CAPITULO IV	94
REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LAS PRÁCTICA DE CRIANZA DEL GANADO VACUNO Y OVINO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES	94
4.1. ESTRUCTURA SOCIAL.....	95
4.1.1. Organización comunal	95
4.1.2. Participación de las familias en la práctica de la crianza de vacuno y ovino.....	104
4.1.3. Transmisión de prácticas rituales de ganado vacuno y ovino a las nuevas generaciones .	106
4.1.4. Antigüedad y preservación.....	110
4.2. SIGNIFICADO Y SIMBOLOS	116
4.2.1. Simbolismo	116
4.2.2 Significado	119
CONCLUSIONES	122
BIBLIOGRAFÍA.....	124
ANEXOS	129

RESUMEN

El objetivo general de la investigación es la crianza de ganados vacuno y ovino en la comunidad de San Martín de Porres del distrito de Ancahuasi-provincia de Anta- departamento de Cusco y como estos cumple diferentes roles y funciones dentro de la comunidad, y como estas prácticas conllevan a las practicas rituales en relación a la crianza del ganado vacuno y ovino, resaltando la participación de la familia, la cual asume responsabilidades importantes en correspondencia a la preservación del proceso de transmisión de prácticas culturales.

El contenido de la investigación está comprendido en 4 capítulos el primer capítulo describe la problemática generada a partir del por qué surge fenómenos en el contexto de la crianza del ganado vacuno y ovino y que aspectos fundamentales causa en la organización social comunal, abarca los aspectos teóricos y metodológicos así como las técnicas de estudio utilizados en la investigación lo cual se uso también la método fenomenologico segundo capítulo contempla un aspecto más general precisa hechos históricos, naturales ,económicos, culturales y sociales que se encuentra en la comunidad y que apoyan en la investigación , el tercer capítulo precisa las características de las prácticas rituales significancia, roles, elementos, la trascendencia que tienen entre otros relacionados a la crianza de ganado vacuno y ovino siendo necesario su contenido para su ejecución y en el cuarto capítulo se analiza la importancia de la organización social en la construcción cultural para cada uno de los miembros de la comunidad.

Palabras claves: crianza, organización social, rituales, comunidad, social

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la crianza de ganados vacuno y ovino cumple diferentes roles y funciones dentro de la comunidad, aspectos y acciones que desde años atrás se viene desarrollando, siendo elementos claves para generar un proceso de cohesión y organización social, donde cada miembro o componente cumple directrices en relación a su ubicación que ocupan dentro del contexto comunal, resaltando la participación de la familia, la cual asume responsabilidades importantes en correspondencia a la preservación del proceso de trasmisión de prácticas culturales.

En este sentido las practicas rituales generan una variedad de connotaciones dentro de la organización social, las mismas que causan una significancia importante en el pensamiento forjado en creencias y costumbres andinas en ofrendar elementos y insumos sagrados y así dotar un poder sobrenatural a las deidades que ocasiona una relación entre el hombre y la naturaleza, así como simbolismo y significado para los comuneros, además expresa un ordenamiento dentro de un sistema social. Parsons, Blanco y Pérez (1999) mencionan que es un “modo de organización de los elementos de la acción relativo a la persistencia o procesos ordenados de cambio de las pautas interactivas de una pluralidad de actores individuales” y este se refiere a la forma de organización ,por ello las funciones que se cumplen dentro de la comunidad es esencial para la adhesión que existe entre los miembros, así mismo existe un aprovechamiento de recursos que provienen del ganado como queso, leche, mantequilla y derivados que da lugar beneficios económicos en el seno de la comunidad.

A partir de las prácticas rituales dentro del marco comunal es fundamental conocer las implicancias que estas ocasionan al realizar tales actos, como pilar principal se precisa el impacto que originan con relación a la cooperación en la estructura comunal, y la influencia que abarca en los modos de generar actividades que armonicen los roles que cumple cada miembro, el siglo XXI hace notar que el tiempo transcurrido trae consigo cambios sociales respecto a la organización y generan una falta de equilibrio en el sistema social de la comunidad. Sin embargo, las practicas rituales en relación tanto a la agricultura como a la ganadería son susceptibles de generar una significación colectiva de esta manera es fundamental describir y analizar la influencia de los rituales en el sentido de que estos generan un orden ya que estos tienen una estructura simbólica y valorativa para cada integrante de la comunidad de San Martín de Porres.

Los ritos gozan de complejidad respecto a las apreciaciones subjetivas que los miembros de una comunidad puedan sostener, los antecedentes internacionales, nacionales y locales de la investigación nos lleva a un espacio de la importancia que tiene la variedad de prácticas rituales existentes, con diferentes características, relatos que generan riqueza en relación al tema esto conlleva a una significancia y valoración dentro de un contexto específico, es menester precisar que la ganadería es una actividad que trae consigo diferentes beneficios en el desarrollo de la estructura de comunal y familiar, genera un acervo cultural y de identidad hacia las deidades sagradas.

Los diversos antecedentes mencionados posteriormente, hacen mención a las prácticas rituales de manera diversificada vale decir que no solo está comprendido en un ámbito específico, algunos de ellos tratan de la importancia de los ritos respecto a la alimentación en las comunidades, otros hacen referencia a la siembra, efecto y relevancia cultural que estos tienen, los rituales dentro de la agricultura y ganadería son el resultado de una evolución histórica andina y existe una relación con la religión como lo manifestó Durkheim (2019) explicó que la religión es un producto social, no intentando desmerecer el carácter divino de este, sirve para el estudio sociológico; indica que las representaciones religiosas, son de carácter colectivo que buscan expresar las realidades colectivas, en general todos estos procesos generan una preservación y organización dentro de un espacio social.

El contenido de la investigación está comprendido en 4 capítulos el primer capítulo describe la problemática generada a partir del por qué surge fenómenos en el contexto de la crianza del ganado vacuno y ovino y que aspectos fundamentales causa en la organización social comunal, abarca los aspectos teóricos y metodológicos así como las técnicas de estudio utilizados en la investigación, el segundo capítulo contempla un aspecto más general precisa hechos históricos, naturales, económicos, culturales y sociales que apoyan en la investigación, el tercer capítulo precisa las características de las prácticas rituales significancia, roles, elementos, la trascendencia que tienen entre otros relacionados a la crianza de ganado vacuno y ovino siendo necesario su contenido para su ejecución y en el cuarto capítulo se analiza la importancia de la organización social en la construcción cultural para cada uno de los miembros de la comunidad, finalmente arribamos a las conclusiones de la investigación, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

Las sociedades en general, desde tiempos remotos, han buscado la forma de sobrevivir y preservar la especie, desde la mantención de la unidad familiar, formas de organización de individuos. Es incluso, más sobresaliente que como una función social, la alimentación mediante actividades complejas como agricultura es una función básica de la especie humana. Puede observarse con facilidad que la agricultura ha sido vital en la evolución humana, y también en la social, pues ella, junto a la domesticación de animales, un ancla para que comience el sedentarismo en cada sociedad.

Todas las civilizaciones avanzadas de la historia han desarrollado la agricultura, pero no en todas ellas de la misma forma, ni con la misma materia prima. El desarrollo de esta actividad, puramente humana, trajo en todo su cuerpo, rasgos característicos de los que se pueden evidenciar otros comportamientos o estructuras sociales, que a causa de ese desarrollo de la agricultura y también de la crianza de animales, se forjaron en los grupos sociales. Ello significa que la agricultura, viene acompañado, inexorablemente, de una carga de importancia social, el cual se refleja principalmente en cómo las sociedades han gestionado tal actividad, desde un punto estructural, así como cultural.

La influencia en el desarrollo social de la agricultura y la crianza de animales es inmensa, lo expresaba Engels (2017) pues en la época antigua, constituía como la actividad productiva de mayor importancia; el mismo que constituyó un factor de decaimiento de la antigua Roma, cuando se dio un empobrecimiento y decadencia del comercio y la agricultura. La agricultura en conjunción con la forma de organización de una sociedad, constituye una forma de dominación o clasificación social, que condiciona y sujeta a los individuos a tales condiciones de vida. Ello refleja que no solo consiste en un medio de subsistencia para la alimentación, sino que se convierte en un elemento social de fuerza sobre los individuos.

Malinowski (1984) manifiesta que la actividad ganadera, en su teoría de las necesidades, tiene una función social en los pueblos primitivos, así como otorga también roles a los individuos que se sumerjan socialmente en él. En ese entender, tal actividad

no solo sirve para satisfacer necesidades biológicas y fisiológicas básicas en el humano, sino que, además de la socio-estructural, también tiene incidencia en el comportamiento de la población, la cual está direccionada por una función.

Históricamente, muchas civilizaciones cumplen con estas características, con precisión en América, la civilización Inca que fue colonizada por el reino español, presentaba esa misma estigmatización, pero por un lado más profundo e importante, existió un sincretismo cultural entre ambas sociedades. Ello generó que las concepciones subjetivas de la agricultura del mundo andino, que siempre estuvieron presentes, se fusionen con las creencias religiosas traídas de España. De esa forma, la agricultura y la crianza de animales adoptaron un elemento cultural de gran peso para el desarrollo de la sociedad.

En el Perú, que es el país en el que expresivamente puede evidenciarse tal sincretismo, así como un país en el que la agricultura, aún permanece como una de las actividades productivas más importantes para sus pobladores, genera que se preserve una de las características resaltantes para el estudio antropológico sobre la cultura y actividades con una función social, así como su reproducción, que es la agricultura y crianza de animales con presencia de rituales por parte de los pobladores.

En las comunidades campesinas, aquellas ubicadas en la sierra peruana, se conserva una gran diversidad de elementos culturales, resilientes a la modernización del siglo XXI, de forma que es posible advertir, cómo en estos espacios, las actividades productivas, no solo conllevan un acervo intelectual que es reproducido por las generaciones venideras, sino que también poseen un acervo cultural importante, que es marcado por el sincretismo histórico, y forma parte de las estructuras sociales de cada comunidad, en vista que tales actividades productivas son indesligables de su fuente cultural.

Es así que, en los últimos años, la crianza del ganado vacuno y ovino ha permitido que el hombre asuma diversas funciones sociales y culturales, así como opciones de aporte a la economía familiar la actividad ganadera. En la región del Cusco, y en especial a la comunidad de San Martín de Porres en Ancahuasi, el proceso de desarrollo social, de la mano del acervo cultural reproducido por generaciones, ha permitido crear diversas formas de crianza, así como de promover diferentes relaciones sociales y culturales, intercambios de animales, formas y ritos ceremoniales responsabilidades de pastoreo dentro de la comunidad, división de trabajo

para el cuidado y mantenimiento de los animales, hecho que al principio era la fuente de sobrevivencia de las comunidades como san Martín de Porres, hoy por su tendencia de crecimiento, es necesaria e importante para los ingresos familiares de la comunidad. En la comunidad de san Martín de Porres, la crianza de estos animales viene desde hace más de 7 años, los gastos para la crianza se han elevado hecho que a cada familia no le compensa económicamente pues los gastos son mayores en la crianza a más de que el desgaste de energía humana es diaria, las necesidades para la alimentación crecen y los pocos ingresos de la familia no cubren el total de gastos que conlleva tal actividad; de forma que existe un punto de inflexión sobre, las necesidades pragmáticas de su producción, y el elemento cultural que la sostiene.

Es en ese punto, donde aterriza la investigación presente, puesto que la actividad productiva más importante para la Comunidad de san Martín de Porres, así como de muchas comunidades andinas en el Perú, se ve envuelta en un proceso evolutivo social normal, en el que las tendencias de la sociedad moderna del siglo XXI, genera transformaciones en diferentes niveles, resaltando por demás, que la agricultura y la crianza de animales, posee elementos objetivos y subjetivos, entendiendo a los primeros como las técnicas y procesos, y a los segundos como el acervo cultural y prácticas rituales que son íntimas con los elementos objetivos. Es así como, el estudio se enfoca en tales prácticas rituales en la agricultura y crianza de animales, que puedan mostrar su relevancia para el desarrollo de tales actividades productivas, que constituyen el sostén de sus estructuras sociales y conforman de manera sólida la cultura andina de los pobladores; así como la tecnificación de sus actividades, de una manera en la que otorguen mayor beneficio y puedan ser transmitidos de generación en generación.

La necesidad de un estudio sobre este aspecto cultural de las actividades productivas en la comunidad mencionada radica en las transformaciones por el paso del tiempo y la influencia de la modernidad; es preciso comprender cómo la agricultura y la crianza de animales, conlleva en sí, una fuerte carga cultural subjetiva por medio de los rituales y prácticas que dotan de sentido y significado a ellas. A fines de ello, es mediante una investigación de carácter antropológico que ayude al entendimiento a profundidad de tal fenómeno social en la Comunidad de san Martín de Porres en Ancahuasi, ubicado en la región de Cusco.

A partir de lo manifestado anteriormente se deducen las siguientes preguntas de investigación:

1.1.1. Pregunta General

1.- ¿Cómo es la crianza del ganado vacuno y ovino, en la Comunidad Campesina de san Martin de Porres, Ancahuasi, Anta – Cusco - 2022?

1.1.2. Preguntas Especificas

1.- ¿Qué practicas rituales se realizan en la crianza del ganado vacuno y ovino, en la Comunidad Campesina de San Martin de Porres -2022?

2.- ¿Cómo la práctica de crianza del ganado vacuno y ovino organiza la reproducción social en la Comunidad Campesina de San Martin de Porres -2022?

1.2. Justificación.

La presente investigación posee relevancia teórica, en vista que, a fines de su estudio, recoge y emplea fuentes bibliográficas, construyendo mejores cuerpos teóricos de información al ser encauzadas sobre las prácticas de crianza de animales, conectándolas con prácticas rituales; de forma que genera explicaciones con una perspectiva más integral, analizando los hechos fácticos de la práctica comunal con relación a conceptos abstractos de su realidad social y fenómenos relacionados

Asimismo, la investigación propone objetivos de estudio específicos, con los cuales, se identifica de mejor manera la metodología a usar; siendo así, una forma de producción académica metodológica, empleando técnicas de recolección de información adecuadas a la naturaleza fenomenológica de la investigación. Ello es logrado, también, subcategorizando el estudio en torno a prácticas rituales y la crianza de ganado vacuno y ovino; que será de precisión obtener información sobre ellos, de primera fuente mediante una guía de entrevista, para luego ser evaluado bajo criterios específicos de estudio que permitan otorgar data sobre los objetivos propuestos.

De manera innegable los resultados de la investigación, por cómo están direccionados desde la metodología, proveerán de una riqueza informativa y académica sobre el espacio de estudio, puesto que permite comprender la riqueza cultural de las prácticas rituales y los fenómenos sociales que conlleva, así como las connotaciones culturales que implica en los pobladores de la comunidad de San Martín de Porres. Además de ello, se tiene la finalidad que la investigación pueda proporcionar datos e información actual sobre prácticas en la crianza de ganado vacuno y ovinos que emplean los pobladores, el cual servirá de base y consulta para futuras investigaciones

antropológicas, incluso otorgando una nueva perspectiva de ellos al ser cruzados con la connotación cultural que poseen.

1.3. Marco teórico

1.3.1. Teoría

Cambio social

El abordaje de esta teoría parte de la fácil prenoción sobre su nombre, puesto que, en la antropología y la sociología, la Teoría del Cambio no puede responder, sino al cambio social y comenzar desde él para generar estructuras de conocimiento científico. Entonces si tal teoría explica el cambio social, puede caerse en la falsa idea de que es limitada a una interpretación un tanto simple. La Teoría del Cambio, desde sus difusos orígenes, tiene un profundo contenido que sigue siendo empleado en el estudio antropológico.

De hacerse una conceptualización rápida sobre mencionada teoría, se puede abordar desde diferentes enfoques, Anderson (2004) dice que puede entenderse a esta teoría como un proceso el cual funciona de alguna forma como un enlace de las condiciones de cambio que son necesarias, además de suficientes requeridas que permitan el surgimiento de un escenario o resultado que sea visto a largo plazo en la sociedad. De similar forma, Weiss (1995) indica que la construcción de una teoría de esta clase, encuentra utilidad para el estudio sociológico como una herramienta que facilita criterios para la identificación de hipótesis y análisis de resultados sobre un proceso de cambio social, también a largo plazo.

Aunque de forma técnica y algo escueta, lo que dice Canaval (2000):

“Se encontró muy rara vez una definición de cambio social; el cambio social es un término sociológico y se caracteriza por su referencia a una unidad social. Hoy en día la sociedad no es vista como un sistema rígido, sino como un campo blando y multidimensional de relaciones. Ontológicamente, la sociedad vista como un

estado estacionario no existe y no puede existir; lo que realmente existe son procesos constantes en lugar de entidades estables” (p. 38).

De ella también, se rescatan otras citas de autores que refuerzan una noción básica del cambio social, para así gestionar mejor sobre la Teoría del Cambio, pues Farley (1990, en Canaval, 2000) “cambio social es la alteración de patrones de conducta, de relaciones sociales, instituciones y estructura social, en diferentes momentos” (p. 38). Es así que la autora, tras esa revisión bibliográfica, indica que “el cambio social es referido como un cambio en la sociedad y como un cambio de la sociedad. El concepto básico de cambio social envuelve tres ideas: 1. Diferencia; 2. En diferentes momentos temporales; y 3. Entre estados del mismo sistema” al que también añade que existe un análogo a él, pues señala que el desarrollo social, en una términos de que el cambio social se puede dar en una línea evolucionista, o al menos teniendo conciencia de la posible incidencia sobre la teoría “es una variante de cambio social es la diferenciación, expansión, cristalización y articulación del campo social en sus diferentes dimensiones, que resultan de tendencias internas (Canaval, 2000, p. 39).

Incluso con todo ello, concepciones cada vez más complejas, bajo otras analogías son aplicadas, un tanto en la sociología como en otras materias, en la que radica la dinámica de los individuos en un grupo social ante un cambio, por ello que debido a un carácter sistémico es que Lewin (1951, en Roth) menciona que se puede identificar tres fases, en todo el proceso de un cambio social: una que demandaba el *descongelamiento* del statu quo, como la que motiva el cambio social; otra que guiaba el *movimiento* hacia un nuevo estado y una final que buscaba el *recongelamiento* de la nueva situación para garantizar su permanencia.

Características del cambio social

Aunque abarcar el cambio social, no defina, por mucho, lo que se entiende por la teoría del cambio, en la antropología y la sociología es de importancia que se esclarezca sobre cómo es el cambio social, ello separando las teorías del cambio en otras ciencias, Biesanz y Biesanz (1958, citado Roth, 2004)) señalan que existen principios generales que serán aquellos que dirijan el cambio social, son recogidos de la siguiente forma, como a) la predisposición al cambio; b) la difusión; c) la crisis es un facilitador del cambio; d) la aceptación del cambio tiene un sentido pragmático; e) en todo grupo hay quienes están

a favor y en contra de los cambios; f) los aspectos consagrados de la cultura suelen oponerse al cambio; g) innovaciones en un subsistema facilitan la asimilación del cambio en otros subsistemas; h) todo individuo es portador de una cultura y los cambios se canalizan por su intermedio i) el cambio social es posible sólo en el marco de las sociedades humanas. Que son expuestas de cierta forma como enunciados que marcan reglas o pautas que se siguen con el cambio social.

a) *La predisposición al cambio.*

Como caben las diferenciaciones de las sociedades, también cabe distinguir las debido a sus capacidades, en este caso, una de predisposición, puesto que algunas, llegan a ser más *permeables* que otras; de forma que, ante cambios suscitados, existen grupos sociales que son capaces de aceptarlos con mayor facilidad. De todas formas, no existe un nivel promedio o un modelo sobre cómo es esa asimilación, así como existe disidencia sobre cuáles son los cambios sociales que más afectan, pues “ciertas innovaciones de tipo social como aquellas que promueven alteraciones en las normas familiares con el propósito de promover nuevas formas de conducta no suelen aceptarse con la misma facilidad” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 5).

b) *La difusión*

Evidentemente la difusión, debe ser un elemento rector del cambio social, puesto que su magnitud se debe en gran medida a que tanto se haya podido compartir con los individuos de las sociedades. Así es concebida como un proceso del cual los grupos humanos han logrado compartir y transmitir, con o sin intención, *elaboraciones culturales* de cada una hacia otros grupos sociales, “se considera la difusión como un proceso iniciador del cambio y opera unas veces de manera accidental, por imitación, por presión o por interés propio, pero siempre desde fuera del sistema” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 6).

c) *La crisis es un facilitador del cambio*

Se hace necesaria la mención de un contexto del cual los cambios dependan en su impacto y aceptación puesto que estas “son aceptadas con mayor facilidad cuando el grupo en cuestión se encuentra atravesando un período de crisis o desorganización social” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 6). De cierta forma, es por la abnegación de sus individuos que el cambio social es, más que facilitador, un asimilador que no deja lugar a mayores opciones que preserven en gran medida el estado y características antes de la crisis que propone el cambio social.

d) La aceptación del cambio tiene un sentido pragmático

“Los nuevos elementos culturales deben demostrar su eficacia antes de que sean plenamente asimilados por el grupo. Muchas iniciativas de cambio son resistidas simplemente porque su asimilación produce subproductos o efectos colaterales indeseables. Por lo tanto, parece necesario demostrar la utilidad de la innovación y su capacidad para integrarse simbiótica y sinérgicamente con otros elementos de la cultura” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 7).

e) En todo grupo hay quienes están a favor y en contra de los cambios

Tomando un sentido mucho menos abstracto acerca del cambio, esto trae matices de una observación cada vez más individual, puesto que se hace referencia a ellas, como elementos de oposición; que “por lo general, tanto las fuerzas de oposición como las orientadas al cambio nunca se encuentran en perfecto equilibrio y sus influencias adoptan valores diferenciales que influyen sobre el resultado de la iniciativa de cambio” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 7).

f) Los aspectos consagrados de la cultura suelen oponerse al cambio

Casi en la misma línea del principio anterior, presenta elementos que, por fuerza mayor, puede significar resistencia ante el cambio social y es, específicamente, un elemento de las sociedades.

“La fuerza del cambio merma cuando la propuesta entra en conflicto con los intereses consagrados de la cultura. Alguna de nuestras instituciones sociales, pese a requerirlo, pueden rechazar el cambio, por estar ligadas a ciertas normas o prácticas consideradas como inmutables. Son un ejemplo, aquellos elementos sociales que soportan prácticas religiosas, rituales, fiestas patronales, etc., que se mantienen merced a la fuerza de los valores, creencias y atribuciones de la gente” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 8).

g) Innovaciones en un subsistema facilitan la asimilación del cambio en otros subsistemas

Quiérase en esta parte, aplicarse un razonamiento sistémico a las sociedades, pues de esa forma, puede dotarse de sentido el que, fraccionariamente, la sociedad asimile los cambios sociales como innovaciones, puesto que “un subsistema puede constituirse en un facilitador si sus efectos pueden trascender a otros ámbitos o componentes del sistema. A este efecto se denomina generalización del cambio y constituye una condición deseable

del proceso y base de su sostenibilidad” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 8).

h) Todo individuo es portador de una cultura y los cambios se canalizan por su intermedio

La forma en la que los cambios sociales culminan en un nivel de impacto cercano es en el comportamiento de los individuos de una sociedad, en vista que “invariablemente, los cambios son introducidos en la comunidad a través de los individuos, penetrando así en su cultura. Esto destaca la importancia de la aproximación psicológica en el abordaje del cambio social” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 9). Es de manera minuciosa que los cambios sociales consiguen influencia sobre cada uno de los individuos, empleando como medio a cada uno de ellos; pero no confundir esta concepción con enajenar al cambio social del propio individuo, pues no se está hablando de un cúmulo corpóreamente separado de él. Es siempre de forma abstracta en la que se hace se emplea esta clase de razonamientos.

i) El cambio social es posible sólo en el marco de las sociedades humanas

Aunque es bastante simple llegar a esa idea, limita de cierta forma la concepción que se tiene sobre el cambio social a través de comportamientos, alejando elementos externos a él, es decir, el cambio social no concibe que sea un cambio en los animales o el entorno natural, pues ello no es en sí, el objeto del que se habla; y aunque pueda estar relacionado, no es el fin, sino un medio alterno. “Al parecer, el cambio es una constante social al extremo de permitir afirmar que lo único permanente es el cambio mismo” (Biesanz y Biesanz, 1958, p. 10).

Complejidad de la Teoría del Cambio

Pareciera que las definiciones de la Teoría del Cambio, en un principio, no se sostiene como tal de un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del estudio de las transformaciones de las sociedades como podría alcanzar una idea primigenia de lo que a priori trata la teoría. La complejidad de ella se debe, principalmente, al potencial de su objeto: el cambio social. Este último es un proceso básico, respeta la idea de que el cambio es un proceso constante e inevitable en la vida de las personas y las sociedades; en esa línea, la explicación en general de lo que ocurre con las personas y con las comunidades o cualquier grupo social, se explica por el cambio social. Ello implica no solo la comprensión del paso del tiempo, sino de factores tanto internos como externos de cada sociedad, la que provocará y dirigirá tales cambios.

Sin embargo, esta última noción se tiñe de una característica que puede limitar a la teoría, pues trata de explicar que la totalidad de los cambios sociales, pueden responder a una teoría uniformadora del cambio social. Acerca de la totalidad se ha hecho referencia a que:

“Uno de los cánones fundamentales del método científico es que resulta imposible estudiarlo todo de una vez. Puesto que en la ciencia la base de la generalización es siempre la demostración de relaciones en el proceso de variación (de cambio en determinado sentido), debe haber siempre en alguna parte una distinción entre los rasgos de los fenómenos observados que cambian y los que no cambian dentro de las limitaciones pertinentes de tiempo y alcance y en los aspectos considerados importantes para los propósitos que se tienen entre manos. Las especificidades del cambio importante ni siquiera podrían identificarse si no hubiera un fondo relativo inmutable con el cual relacionarlas” (Parsons, 1964, p.84, citado en Torres).

De forma no tan enrevesada, dice el autor que, si bien existe una amplia gama de variaciones en la identificación de factores para los cambios sociales; entonces, su estudio podría direccionarse al detenimiento exhaustivo de cada uno, manejando una estructura epistemológica de utilidad diferente para cada una, sin embargo esa salida es la menos eficiente; por otro lado, puede no utilizarse una teoría, como lo es la del Cambio, como una fórmula universal, pero sí puede aplicarse como una base de estudio, un punto de partida del cual, la comprensión de los cambios sociales.

Entonces “aplicada al análisis del cambio, la noción de totalidad puede implicar además que este último no pueda ser comprendido más que por referencia al conjunto de elementos constitutivos de la realidad social” (Boudon, 1969, p.29, citado en Torres), es por ello, aunque irremediamente se interprete de distintas formas, muchos autores de la sociología contemporánea, dotan de sentido a sus posturas del cambio social, solo considerando algunos elementos, puesto que se manifiesta una tendencia o la percepción de que, existen elementos que se superponen sobre otros para dar impulsos al cambio social; aunque es acertado, no es integral.

No es solo la totalidad lo que acompaña a la concepción de la Teoría del Cambio, pues lo hace también una noción un tanto discutida, como menciona Boudon (2022), cuando refiere que la línea de la *evolución* acompaña también a la teoría dicha; mas no olvida que tal postura en diversos estudios cae en descrédito. De igual forma, el autor menciona que la más aceptable, incluso cuando no está completamente desarrollada, es

la de una evolución multilínea, descalificando totalmente la lineal.

De esa forma, el autor refirió a una discusión teórica entre Lenski y Nisbet en el que “remontándose a una teoría multilínea de la evolución, y apoyándose sobre la existencia incuestionable de cambios parcialmente orientados” (Boudon, 2022, p. 297) se disipa la idea de que la Teoría del Cambio pueda limitarse a la Historia; puesto que las transformaciones como hechos, eran y son estudiados por la Historia, y la Teoría parecía estar enfocarse en lo mismo. En ese entender es que asegura que:

“La noción de cambio social no es, y por lo tanto no puede ser, más que la transformación de la Historia con “H” mayúscula. Las teorías del cambio social no son, y no pueden ser por su parte, más que la transformación de la Filosofía de la Historia” (Boudon, 2022, p.300).

Es un revuelco para la complejidad del concepto de Teoría del Cambio subsumirla de esa manera a otra ciencia que escapa en sustancia de la Sociología; sin embargo, no queda de esa forma sometida a una sola corriente, pues el mismo autor, explica el cómo es que la teoría no es única, es decir, que no existe una única teoría del cambio social, sino varias.

Es incluso que, para el pensamiento de Giddens, explica así Pico (1986, en Cambiasso, 2011) que el cambio social en realidad no tiene similitud, ni vale la semejanza con las etapas históricas que precedieron, sino que aquello que en verdad existe son “rupturas” episódicas. Entonces lo que se tiene, son *caracterizaciones episódicas* de las sociedades, Cambiasso explica que tales episodios son “procesos de cambio que tienen forma y dirección definida, pero a diferencia del evolucionismo y el materialismo histórico la dinámica y la dirección de tales cambios son específicos de cada episodio, no existiendo una dinámica general del cambio” (p.12).

Bajo otra óptica, esta teoría puede ser asimilada como una herramienta, así lo explican Casseti y Paredes-Carbonell (2020):

“La teoría del cambio fue desarrollada originalmente como una herramienta para apoyar la planificación y la evaluación de intervenciones comunitarias, y tiene

como objetivo identificar los mecanismos implícitos a través de los que se espera lograr el cambio. Esto puede definirse como la «caja negra» de las intervenciones: qué pasa cuando se ponen ciertos recursos en forma de intervención en un contexto, y cómo y por qué se llega a alcanzar ciertos resultados” (p. 306).

Es de saber inmediato que la referencia a esta herramienta, es en sí, casi una suerte de homonimia, en la que se convierte la abstracción del estudio de las sociedades, con sus transformaciones y cambios concisos, en una teoría ejecutiva que es empleada en proyectos inmediatos, no dedicada al estudio teórico de la sociedad, sino a la intervención práctica.

Modernidad y cambio social

La existencia de una incertidumbre intelectual en la actualidad debido a las diversas posturas, son resultado del esfuerzo de comprender la realidad social y la explicación de los fenómenos que la acontecen, en el que se hizo el intento de averiguar sobre los fundamentos sólidos que puedan permitir explicar con claridad respecto a lo que se conoce como realidad social, ello en vista de que la Teoría del Cambio en la sociología puede dar luces sobre lo que en la modernidad debe entenderse por cambio social; puesto que, en las últimas décadas, sucedieron transformaciones en la estructura de las sociedades, lo cual fue una causa para la aparición de teorías con planteamientos heterodoxas tanto en la sociología y como en la filosofía, logrando con ello el caos y desorden en la comprensión de la realidad social.

En “Modernidad y cambio social” de Entrena (2001), resalta que es imprescindible conservar el hecho de que la modernidad es una estrategia que facilita la comprensión de la realidad social, ya que las posturas posmodernas o heterodoxas solo crean confusión, a lo que el autor menciona que estas deben ser cuestionadas, es así que realiza un análisis de modo sistemático y detallado los cambios, y del mismo modo las características generales de la sociedad moderna, con el propósito de proporcionar una imagen general del orden social que se pone en marcha con la modernidad. Según Entrena, esta, es el referente y el horizonte de cambio social que fueron analizados por las figuras más representativas del pensamiento social del occidente de los siglos XIX y XX. Emergiendo de este modo una de las principales características más importantes de esta época, la aceleración y la generalización del cambio social. Es decir, la modernidad, cuenta con un papel muy importante en la constitución del marco y el horizonte de lo socioeconómico, lo político-institucional y lo simbólico legitimador de lo que hoy es la

sociedad contemporánea, con su aporte con nuevas teorías e interpretaciones basándose en sus procesos histórico-sociales.

Del mismo modo, se trata de conceptualizar qué es lo que se acontece con la posmodernidad, en tanto, se menciona que esta no es la correcta para definir y caracterizar sobre la vivencia actual. El autor apoya el hecho de que el origen y el desarrollo de lo que es la sociología, tiene que ver con un vínculo estrecho de la emergencia y la evolución de la modernidad, a su vez, esto facilita el estudio y observación de la estructura y el cambio social. Al recabar y contrastar diferentes pensamientos sociológicos de los pensadores posmodernos, se advierte una inadecuación en su intento de definir y del mismo explicar con respecto a lo que es la realidad social, se ve claramente que está desligada y es distinta a lo que refiere la modernidad. Por ende, el autor pretende calificar la estructura social actual como un periodo avanzado de la modernidad, refiriéndose así sobre la realidad social, con una expresión de sociedades modernas avanzadas. Es así que el autor ofrece una descripción sociológica rigurosa sobre el proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción y/o reinención de la modernidad de cada momento del desarrollo histórico social.

Por último, el autor propone un detallado modelo para la investigación de los procesos de modernización, en que resalta la importancia de las dimensiones socioeconómica, político-institucional y simbólico-legitimadora o cultural para poder analizar los procesos actuales de modernización y globalización de los espacios locales.

Este proceso de análisis que propone Entrena, es válido para interpretar los procesos globales de la actualidad, donde se encuentran inmersas gran cantidad de sociedades locales contemporáneas, también posibilita un estudio riguroso y sistemático de lo que se conoce como manifestaciones de la globalización en lo local o lo local en lo global.

La modernidad, en referencia al cambio social que se menciona es entendido por Canaval (2000) como “un proceso sistemático y transformador. Los atributos de la modernidad forman un todo consistente, aparecen en conjuntos más que en forma aislada. La modernidad involucra cambios virtualmente en todos los aspectos de la conducta social” (p. 39); considera de igual forma que, a lo largo de la historia, existieron cambios sociales que trajeron consecuencias y dependiendo de la relativa percepción axiológica

“el cambio social puede tomar muchas formas y a su vez producir una gran variedad de consecuencias, algunas de beneficio, mientras otras pueden ser dañinas” (p. 39).

Teoría de los ritos

Es menester aclarar de entrada que no existe, al igual que en otros casos, una teoría de los Ritos que sea universal y la más alta esfera de conocimiento, sino que, a efectos de la investigación, se sistematizará la producción teórica de sociólogos y antropólogos sobre los rituales.

Los ritos y la religión de la teoría Durkheimiana

Innegablemente los ritos contienen en su concepción habitual, una relación a la religión y como tal, es abordada de esa forma por diversos sociólogos; Durkheim (2019) explicó que la religión es un producto social, no intentando desmerecer el carácter divino de este, sirve para el estudio sociológico; indica que las representaciones religiosas, son de carácter colectivo que buscan expresar las realidades colectivas y que en ese proceso. El rito o los rituales, son formas de actuar que encuentran su fin en alterar estados mentales, no en un sentido despectivo, sino en uno de transformación o preservación; y como *cosas sociales* mantienen la naturaleza religiosa.

El primer acercamiento al concepto de los ritos que da Durkheim es a partir de la religión, y aunque se enfoca en derrotar algunos elementos que podrían asomarse para constituir a la *religión*, introduce primero a la *creencia*. Cuando se escribe que derrota tales elementos, se hace referencia, como escribe el autor, que incluso no se puede limitar la definición de la religión a la divinidad, es decir que no se puede asegurar que los fenómenos religiosos deben, obligatoriamente, estar impregnados de la divinidad, puesto que existen muestras de que la divinidad o presencia de un dios, no ha construido una religión y tampoco se sostiene de ella, como sucede en el budismo y el jainismo; más bien, estas, muestran un rasgo de desarrollo que a derivado de otra religión (Durkheim, 2019), lo que evidencia también que, una religión se comporta como un sistema, un constructo social.

Esto, tempranamente, echa luces sobre el rito, pues significa que no todos los ritos deben tener un contenido divino. Sin embargo, aún queda dilucidar por qué asume Durkheim que los ritos provienen de la religión, y una vez ello, el cómo lo hace. El abordaje que realiza el autor es más metódico, pues no busca la definición de forma holística, no en la generalidad de conjunto unitario de *la religión*, sino que la sistematiza.

Hecha un sistema puede identificar sus elementos, puesto que los observa al inicio como “sistema más o menos complejo de mitos, de dogmas, de ritos, de ceremonias” (p. 53). Por ello prefiere analizarlos, siguiendo su propio *método de estudio sociológico*, obviando las particularidades de religiones determinadas, es así que opta por identificar fenómenos religiosos, pues considera que estas son más importantes para su fin.

Durkheim (2019) indica que existen dos categorías fundamentales de fenómenos religiosos: las creencias y los ritos, donde “las primeras son estados de la opinión, consisten en representaciones, los segundos son modos de acción determinados” (p. 53). El autor incide en mencionar que el segundo no se diferencia demasiado en la forma, con otras prácticas humanas, especialmente con aquellas morales, tan solo el objeto del que trate el rito, podría generar una diferencia de él y que, aun así, el objeto puede ser de distintos géneros. El enfoque sobre solo los ritos, como menciona el autor, requiere obligatoriamente que se ponga en atención la primera de las categorías, pues bien, el *pensamiento es precedente a la acción*.

Las creencias en sí, pueden identificarse en base a la teoría del autor, que toman dos grandes vertientes, aquellas que son sagradas o profanas, pero que en cualquier caso deben ser colectivas; todas las creencias corresponden a algo, incluyendo a dioses o algo diferente, como animales, plantas, objetos, palabras, etc. Y que, desde las creencias, es que los fenómenos religiosos, suponen una división bipartita entre polos excluyentes entre sí, pero que componen el universo de lo cognoscible. El autor termina por definir que las creencias son “representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que ellas mantienen ya sea unas con otras, ya sea con las cosas profanas” (Durkheim, 2019, p. 60).

Una vez que se acepta que lo que rige mentalmente desde la religión, son las creencias, entonces lo que hacen los ritos es materializarlo en el comportamiento humano, por ello son “son reglas de conducta prescriben cómo el hombre debe comportarse con las cosas sagradas” (p. 60). Como se mencionó con anterioridad, el objeto del cual trate el rito es lo que lo diferencia de otros comportamientos, de alguna otra costumbre o práctica; Durkheim indica que es con las cosas sagradas e indesligablemente con la religión.

Como tales reglas de conducta, cumplen una finalidad en la sociedad, tal como muestra el estudio del hecho social de Durkheim, pues el rito, persiguiendo los objetivos

de un sistema religioso, se constituye como una herramienta o medio por el cual, los individuos de una sociedad, reafirman su comunión y propagan las creencias, es una forma en la que los individuos se ven más adheridos y *construidos* por la sociedad.

Aspecto simbólico y social del rito

Tomando en cuenta que el rito no deja de ser religioso o, al menos, como indica Gómez (2002) “es mágico en algún grado, puesto que la magia plantea que nuestra acción produce efectos en la naturaleza, e incuestionablemente el ritual incide al menos en la naturaleza humana, en el psiquismo individual y en el proceso social” (p. 3), otra diferencia que tiene el rito con otras prácticas, que incluso también pueden estar circundando a un elemento sagrado o mágico en algún grado, es el propósito con el que va realizado. El mismo autor indica el rito puede contrastarse de la *técnica* y el *juego* precisamente, porque el rito responde a cuestiones de un carácter mágico y mítico, al mismo tiempo que encuentra un sentido sobre ellas, sin obviar un sentido simbólico.

Para hacer la diferencia de ellas, comienza por la *técnica*, explicando que se trata de “un procedimiento que articula instrumentalmente el sometimiento de un término de la relación a los fines del otro, y esto lo hace en un plano empírico, que la opone al simbolismo propio del ritual y del juego” (Gómez, 2002, p.2). Prosigue con el *juego* el cual posee un propósito que es la separación pues, explica que los participantes estarán divididos o jerarquizados en ganadores y perdedores; es así que el *juego* en realidad provoca “antagonismos, en un plano simbólico, yendo de la paridad inicial y la unión, basadas en la aceptación de las mismas reglas y la igualdad de oportunidades, hasta la disparidad y disyunción provocada por el resultado, que exige un triunfador” (Gómez, 2002, p.2). En último lugar, otorga el autor una concepción bajo los mismos criterios anteriores sobre la *técnica* y el *juego*; el rito “induce a la unificación de lo disyunto, a la superación de los antagonismos y contradicciones (haciendo vivir una misma suerte, una identidad común, el logro de una salvación, una curación)” (Gómez, 2002, p.2).. Es con ese fin que explica, apoyándose de Lévi-Strauss, que es mediante la acción ritual que se consigue “hacer pasar a todos los participantes al lado del bando ganador”.

A partir de esa diferenciación es que existe otra característica fundamental del rito pues su simbolismo implica que está cargada, indudablemente, de “connotaciones de valores socioculturales, compartidos, que promueven la identificación social” (Gómez, 2002, p. 3).

Continúa el autor, pues es asimilada como un *mecanismo simbólico* de la vida en sociedad, la misma que permite que las formas de esa vida social puedan regenerarse, traspasarse a generaciones y permanecer en el tiempo, mediante su repetición. En tanto la repetición de los ritos, es de forma periódica o constante, pero, en cualquier caso, sea una actuación preprogramada por la sociedad, estereotipada, así como asimilada, y codificada al igual que decodificada por los individuos de tal grupo; cumplen con tal propósito, no se obvia su naturaleza de actos o prácticas que están cargados de un simbolismo cultural previamente conocido y aceptado. Es por ello que el autor recalca que “no se actúa al azar ni cabe la improvisación” pues de serlo, no se está concibiendo en sí, un rito, porque pasaría por alto su propósito cultural (Gómez, 2002).

Es eminentemente un carácter social, el referido al rito, cuando promueve la adhesión de los individuos bajo códigos culturales comunes, es en cierto modo un mecanismo de comunicación, como menciona el autor es “alguna clase de lenguaje; pero, al no fundarse en la palabra, opera más bien como un «paralenguaje», según escribió Lévi-Strauss” (p. 2).

Desde esta nueva óptica, puede percibirse que el *rito* no se limita tampoco a una función mediática de la religión, sino que la esencia de él, radica en su capacidad integradora culturalmente hablando, incluso cuando en ciertas ocasiones, no se refiera a la religión; “en ese sentido, los debates públicos, según Weatherford, son una especie de ritual político: un acto expresivo para construir la imagen pública de las carreras políticas de los congresistas y poner en escena los temas abstractos de la política nacional” (López, 2005, p. 72). Es claro, que no se refiere a otra limitación precisa de lo que puede o no puede ser el rito, si es que concibe como un rito político, es decir, que en esa lógica, puede existir ritos jurídico-procesales, ritos económicos, ritos médicos, por contradictorio que suene; aunque “el ritual es vivido y comprendido desde el horizonte de los actores, por lo que el sujeto usa el texto y actualiza su sentido fusionando su horizonte con la tradición de maneras diversas, introduciendo ambigüedad y riqueza interpretativa” (Martínez, 2001); sin descrédito a lo que se ha construido teóricamente, el rito como término, no tiene ninguna prohibición para ser usada de esa forma, sin embargo, en lo que concierne al estudio sociológico y que convencionalmente se entiende por rito, es lo que descrito acerca de su carácter religioso, sin olvidar que su función principal debe ser la social.

Para López (2005), incluso cuando existen divergencias sobre lo sagrado y lo profano de los rituales, la función social no deja de estar presente en todas las conceptualizaciones, escribe:

“El ritual segrega espacios y define roles sociales; “los rituales demarcan diversas relaciones de grupos fuertemente entrelazados” (Gluckman, 1978: 304). En las sociedades tribales, los cambios de actividad o de la función de los lugares están marcados ritualmente; 3) los rituales dramatizan (o retratan simbólicamente) los conflictos de los principios sociales subyacentes, pues están relacionados con los conflictos inherentes a la estructura social” (p. 77).

El cómo los rituales inciden en el desarrollo de una estructura social es importante, más aún cuando lo hacen de forma compleja, incluso el mismo Turner (en López, 2005) indica, a manera de introducir una noción más amplia:

“Todas las sociedades humanas, implícita o explícitamente, se remiten a dos modelos sociales opuestos. Uno, como hemos visto, es el de la sociedad en cuanto estructura de posiciones jurídicas, políticas y económicas, cargos, estatus y roles, en la que sólo se capta al individuo, y de forma ambigua, a la persona social; el otro es el de la sociedad como *communitas* de individuos con una determinada idiosincrasia, los cuales, aunque diferentes en lo que a dotes físicas y mentales se refiere son, sin embargo, considerados iguales desde el punto de vista de la humanidad que comparten” (Turner, 1988, p. 181, en López, p. 81).

López interpreta que, de esos dos modelos sociales opuestos, los rituales hacen aparición en también, dos fases: una liminal y otra posliminal. La primera de ellas considera un estatus inicial en el que se ubica el sujeto, al cual momentáneamente lo excluirá para que luego, en la fase liminal, se encuentre en un nuevo estatus. En esa línea Turner (1988, p. 91, en López, 2005) desarrolló una definición ligera de los ritos, asegurando que son “conductas formales prescritas para ocasiones no dadas en la rutina tecnológica, que hacen referencia a seres o poderes místicos”. Indica la importancia de ellos, pues, en cada acto ritual, o cada rito, interesa el cómo son desarrollados, una suerte de *configuración de símbolos*; la inclusión de, no solo un carácter simbólico del rito, sino de componerlo de símbolos, indica que el símbolo, como menciona Turner, es la unidad que estructurará el rito.

Posteriormente, esa composición de los ritos en base a los símbolos, elabora una construcción de la realidad social, principalmente de la cultura, menciona el autor que los rituales hacen aparición como “cultura encarnada” y asegura, citando a Bocock (1974, en López, 2005) los ritos consiste en el empleo de gestos o movimientos corporales a los que se les ha otorgado una carga simbólica, que expresan un significado en determinados contextos sociales; en opinión del autor citado, se trata de un *lenguaje gestual*, que en algunas ocasiones ha sido institucionalizado en función de que un grupo lo valore como tal.

Otro autor repasado por López que, de gran utilidad, aporta mayores nociones sobre el entendimiento del ritual es Collins, quien influenciado por Goffman; fue él quien acuñó *cadena de rituales de interacción*, mencionó que “las microinteracciones constituyen, en conjunto, la vasta estructura de clases en la sociedad moderna. “El saludo y otras formas de cortesía unen a las personas o las colocan en ámbitos separados como individuos de distintos estatus” (Collins, en López, 2005). Apoya a esta noción que “es al nivel subjetivo en donde se percibe una verdadera unidad interna de dicho pensamiento, precisamente a causa de su actividad simbólica, que se manifiesta en forma constante e invariante” (Cassirer, 1996, en Otárola, 2016). Es a todas luces, una percepción, por gran diferencia, más amplia que la de autores anteriores; esta apertura deja al descubierto un posible análisis sobre cada conducta que pueda tener un contenido simbólico, sin embargo, no deja delimitado notoriamente el límite para considerar algo así como un rito, o si todo ello es un rito.

Esa concepción se extendió con principalmente atención hacia un escenario de poder organizado, pues entiende que dar y recibir órdenes es una forma de ritual, y que de forma cada vez más compleja, generan una estructura organizada de mandos, aunque no con la necesidad de rigidez, escribe:

“Los que dan las órdenes están a cargo de los rituales de la organización. Ellos constituyen la clase oficial, la que mantiene en alto los ideales de la organización y cree en sus formalidades. Son los que actúan en la región anterior, frente al escenario. En el extremo opuesto, las personas que sólo reciben órdenes (trabajadores y personas ordinarias) están alienadas por los ideales oficiales en nombre de los cuales se les dan órdenes. Al carecer de la “propiedad ritual” ellos se retiran del mundo del trasfondo escénico y se identifican con sus grupos informales, detrás del escenario” (Collins, 1996, p. 235, en López, 2005).

Es trascendente considerar que los ritos, dentro de una estructura organizada de poder, pueden tener impacto; se recuerda que los rituales componen la cultura de una sociedad, promueven a que se preserve. Y de igual forma, los rituales tienen la fuerza o capacidad, de poder crear pensamientos, en forma de reflexión o inconscientes, de cómo debe ser la organización social, es decir, que tiene impacto en la formación de pensamientos políticos. López (2005), resumiendo a diversos autores, escribe:

“1) la acción ritual en la política es un importante medio de transmisión de creencias, emociones y conocimientos sobre el universo político; 2) en los rituales seculares están ausentes las nociones místicas o religiosas, pero no la mistificación de las relaciones sociales; 3) la acción ritual posee un carácter dramático que sirve más que para la separación de roles para generar respuestas emocionales; 4) otra de las ideas generales es que los rituales transmiten simbólicamente ideologías políticas; de ahí que una de las formas de conocer cómo hacen su trabajo las ideologías es examinar sus símbolos clave, su forma y su función dentro de los actos rituales” (Cohen, 1974; Kertzer, 1988; Aronoff, 1993).

No es ajena a esa percepción de los rituales, que ellos, tienen el poder de generar tales composiciones subjetivas en el colectivo social. En la mayoría de los casos, la primera manifestación de tal potencial, se aprecia en los individuos como exigencias sociales, es decir, un condicionamiento de la sociedad sobre cómo debe comportarse y pensar; de esa misma forma, sucede con el pensamiento político de las sociedades.

“Desde los ritos de nacimiento hasta los ritos de preparación para la muerte, pasando por los ritos de adolescencia y de adultez, el hombre y la mujer de las sociedades tradicionales deben cumplir con múltiples exigencias culturales ligadas fuertemente y, en mayor medida, a los credos religiosos y espirituales compartidos por el grupo, hábitos y costumbres que salvaguardan su cohesión y subsistencia” (Otárola, 2016, p. 4).

Teoría de la reproducción social

La inclusión de esta teoría resulta fructífera, en vista que posee un amplio potencial de interpretación, aunque no más que su aporte en fenómenos sociales de importancia. Sin embargo, no puede aplicarse esta teoría con un solo enfoque, mucho menos cerrarse en él; es necesario que deba considerarse las ramificaciones de esta teoría.

A utilidad de lo mencionado, Aronowitz y Giroux (en Méndez, 2008) propone con fines prácticos en la investigación de la reproducción social que existen corrientes de tal teoría, específicamente una tipología sobre las teorías críticas de la reproducción. De ellas se encuentran que hay tres corrientes, la primera económica, la segunda la cultural y por último modelos hegemónicos del Estado y teorías de la resistencia, que son representados por sus principales exponentes, marxismo estructuralista, Bourdieu y Gramsci, respectivamente.

No todas las teorías expuestas por aquellos autores son de principal enfoque para la presente investigación, más una de ellas es fundamental para el desarrollo, que es la propuesta por Bourdieu. No quita mérito que la teoría marxista, es una fuente útil para una mejor perspectiva de la reproducción social. Méndez (2008) realiza una exposición de esta teoría, que la llama propiamente como estructural marxista; indica el autor que la concepción primera de que todo proceso social histórico se basa en la producción y la reproducción inmediatas, recordando que la sociedad es una estructura de fuerzas productivas. Continúa con que la producción, se basa en dos elementos, el primero es sobre la producción de los medios que el humano necesita y hace posible su existencia, y el segundo es la producción del hombre mismo, además que se le suma la reproducción de aquello que impulse esa producción, la subjetividad y la intelectualidad de los individuos.

Aterrizando de forma directa sobre la reproducción social, Dorwoy (1990, en Méndez, 2008) elabora un concepto de él, desde una posición marxista, es decir, aquella estructural que se mencionó:

“La reproducción social en cierta medida se contrapone a la reproducción del capital concepto tradicional que veía al proceso de crecimiento económico centrado en las actividades productivas. En este sentido, la reproducción social es más amplia, y define un proceso que incluye tanto la producción como los servicios sociales, y las diversas actividades de gestión del desarrollo, la planeación la seguridad y demás. Por otro lado, se trata de reproducción”, es decir “una visión estructural y a largo plazo que incluye un análisis sobre cómo se reproduce y evoluciona la sociedad en su conjunto” (p.7).

Desde tal postura, las fuerzas productivas requieren que la estructura en la que están sea de forma consistente y persistente en el tiempo, es por eso que requieren que

exista la reproducción social. En un sentido amplio, la reproducción social permite que las formas y condiciones en que la sociedad evoluciona y se relaciona, como fuerza producto, puedan continuar por generaciones.

Es en esa línea que Bourdieu, inspirado también por el marxismo, toma cierta referencia de la reproducción social, desde un punto de vista educacional, con un enfoque clasista. Este autor propone que es mediante la educación que la sociedad, está bajo una reproducción social condicionada, que llama *violencia simbólica*, pues tal reproducción es dirigida para diferenciar clases sociales.

“Todo parte, de que nuestra sociedad burguesa se basa en una relación conflictiva entre clases sociales, de modo que la clase dominante, lejos de mejorar a la clase obrera, ayudarla, protegerla y liberarla, lo que busca es conservarla inferior y dependiente, y mantenerla a su merced para que sirva a sus intereses. Todo poder que ejerza la violencia simbólica, es decir, todo poder que consiga imponer significados, y para imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de poder que son la base de su fuerza, añade su propia fuerza específicamente simbólica a esas relaciones de poder” (Bourdieu, en Méndez, 2008).

El prestar atención a lo que se expone por tales autores, advierte que no se limita a pensar en una reproducción social con un pensamiento netamente económico, sino que tal reproducción conlleva de manera inherente, un aspecto político y social, propiamente dicho. La reproducción de ciertos rasgos subjetivos o intelectuales que forjen la estructura de una sociedad, son las que otorgarán un perfil uniforme a los individuos, para que así, continúen con los objetivos de su sociedad.

La teoría de Bourdieu sobre la reproducción social

Como se ha mencionado con anterioridad, Bourdieu se inspiró en la teoría marxista, pero además de ello, también empleo los criterios y conocimientos expuestos por Durkheim y Weber, para establecer una teoría de la reproducción social, más integral. Como explica Boyer (1996) Bourdieu construyó, con la base marxista, una teoría nutrida de las formas simbólicas de Durkheim y las funciones sociales de Weber. Lo que devendría a una teoría sociológica que presta atención a la construcción de individuos, en

un sentido abstracto, en el que la sociedad mantiene su existencia, mediante la construcción, educación o formación de sujetos.

Un aspecto importante de esa reproducción social con esa construcción de individuos es que, Bourdieu presta y comparte de Durkheim la presencia de una explicación genealógica la práctica humana, conformada por pensamientos, percepciones, al igual que de acciones que vienen de un condicionamiento de las estructuras sociales y simbólicas; además de que esta influencia o correspondencia del *hecho social* sobre el comportamiento humano, puede ser, y es en gran medida, inconsciente, de forma que tal proceso de asimilación es espontánea y los individuos suelen no ser capaces de identificar que son construidos en sociedad (Boyer, 1996). Sin embargo, el punto de inflexión en ese desarrollo de Bourdieu sobre Durkheim, es que él no considera que se trate de una forma de integración, aunque en diversas interpretaciones posibles, sí lo es; sino que se trata de una forma o mecanismo de dominación de masas.

Otro de los puntos en los que Bourdieu busca diferenciarse de su partida inicial con la teoría marxista, es que contempla la subjetividad como un elementos fundamental e inseparable de los esquemas objetivos de estudio social. Es decir, que como indica Boyer (1996), concibe el autor a la conciencia colectiva junto a la individual en una relación de impacto entre ellas, principalmente de la colectiva por sobre la segunda. Cita de esa forma a la crítica de Bourdieu sobre la teoría marxista, indicando que:

“Ha vaciado de su modelo la verdad subjetiva del mundo social contra la que ha colocado la verdad objetiva de este mundo como relación de fuerzas. Ahora bien, si el mundo social estuviese reducido en su verdad de relación de fuerzas, si no estuviese, de alguna manera, reconocido como legítimo esto no funcionaría. La representación subjetiva del mundo social como legítima forma parte de la verdad completa del mundo” (Bourdieu, 1984, en Boyer, 1996, p. 78).

Es ello por lo que, la teoría social que plantea Bourdieu es un tanto más integral, pues acepta que las estructuras objetivas junto a las de construcción social, se componen también de un elemento subjetivo y que no por ello, es menos racional o irreal para la investigación.

De las principales fuentes que Bourdieu exhibe para la reproducción social, es la cultura, la cual debe ser tomada como otro concepto abstracto de la cual se desarrolla las formas de dominación social. A la reproducción cultural se le atendió una singular

atención, como un mecanismo de dominación, especialmente cuando se le atribuye a la *escuela* como una herramienta para tales fines. A entender del autor, la escuela es la institución que está encargada de transmitir los conocimientos para el desarrollo funcional de la sociedad, de forma que a los estudiantes se les educa y proporciona las herramientas necesarias para que cumplan un rol en la sociedad y aporten en ella, además de que existe un enfoque clasista en él, puesto que así, teóricamente uno rompe las jerarquías sociales y escala o cae en ella. Sin embargo, ello implica que la escuela tiene el potencial de generar y construir en parte, la cultura generacional que se cultiva en los individuos; y por otro lado, como indica Bourdieu (en Boyer, 1996) es la *escuela*, como expresión de un sistema de educación de nivel básico y universitario, un mecanismo de segregación, es decir de selección social en base a características socio-económicas que no son ajenas a las *escuelas*, como la llama el autor, una “instancia de selección”. Y el autor atribuye como factor que hace posible esa segregación, a la herencia social de los individuos; explica que es debido a ciertas ventajas y desventajas extraescolares, que ponen a los individuos en condiciones diferentes de clases sociales.

Procesos significativos y simbólicos de la reproducción social

Es innegable que la reproducción social, hasta donde se ha expuesto, posee un contenido el cual debe ser transmitido por generaciones, en un amplio entendimiento, deben forjar las estructuras sociales y simbólicas. Para extender el desarrollo de los procesos de significación que participan, Rizzo (2012) se ayuda de los aportes de la etnometodología para generar mejores nociones sobre la reproducción social; en primer lugar, entender que la realidad social, el *mundo cotidiano* es producido y reproducido socialmente por los individuos y que, de forma más concreta para referirse a los elementos sociales que tienen incidencia sobre ese proceso, conviene llamarlos como “actores sociales”. Es así que emplea ciertos conceptos para apoyarse sobre la reproducción social, la cual es puesta en una relación con el conocimiento.

“El "conocimiento de los actores" en la medida en que, precisamente, dicho conocimiento permite "reconocer, producir y reproducir las acciones y las estructuras sociales" (Heritage, 1990: 292). El manejo por parte de los actores sociales, en términos de Schütz (1974: 18) un "acervo de conocimiento a mano", da lugar a que los mismos sean concebidos en función de sus recursos interpretativos (Garfinkel, 2006). Así, el actor es "preintérprete de su propio

campo de acción" (Natanson, 1974: 32) y, más aún, el mundo social es aprehendido a través del análisis de sus preinterpretaciones" (p. 283).

Las concepciones tomadas por Rizzo, contienen un aporte de mucho contenido, pues una vez que se ha mencionado ya que la reproducción social puede ser una herramienta de integración como de dominación, queda enfocarse en el cómo, dado a que la cultura es también un componente empleado para ello, el proceso significativo en las relaciones sociales resulta fundamental para el mismo fin. Y como menciona el autor, tales preinterpretaciones sirven para que pueda decodificarse o descifrarse el mundo cotidiano.

Estas preinterpretaciones son, en muchas maneras, esenciales para los momentos de interacción social de los individuos, como menciona Schütz (2003) que participa todo ello en la construcción del sentido común, pues en el mundo cotidiano se requiere de un *sistema de significatividades* el cual debe ser reproducido. El autor dice asegura que "la distribución social del conocimiento determina la estructura particular de la construcción tipificadora, por ejemplo, el presunto grado de anonimia en los roles personales" (p. 63).

La reproducción social requiere, en ese sentido, que exista un sistema de significatividades, al igual que un conocimiento sobre ellos, generalmente inconsciente, para que así, las estructuras sociales puedan compartirse; en otros términos, que exista la producción y la reproducción de subjetividades.

Lo que arroja la característica de significados, es que deben ser empleados para que se dé la continua existencia de una sociedad, resulta ser así, reproducción social. "La estructura de este comportamiento de la materia viva tiene una meta que es evidente: el mantenimiento de la integridad del organismo singular en calidad de representante o ejemplar de la identidad de su especie" (Echevarría, 1984, p. 35).

Las implicancias del proceso de reproducción encuentran su relevancia en las estructuras sociales que buscan trascender, en diversas concepciones, tal proceso, no solo conlleva un fin netamente social y "natural", sino que es un mecanismo en el que se puede direccionar determinados significados o símbolos que posteriormente, forjarán esas estructuras sociales, es así que "como proceso de vida social sólo es un producir/consumir significaciones, un cifrar/descifrar intenciones transformativas en la medida en que compone y descompone sus objetos-cifras de acuerdo a un código inherente a la estructura tecnológica del propio campo instrumental" (Echevarría, 1984, p. 42).

1.4. Antecedentes de la investigación

1.4.1. Internacionales

Cahuich-Campos, D. et al (2014), Se presentan una investigación bajo el título de “El huerto familiar, la milpa y el monte maya en las prácticas rituales y ceremoniales de las familias de X-Mejía, Hopelchén, Campeche”; es un estudio sobre la interrelación de prácticas rituales con los huertos, la milpa y el monte en X-Mejía, Hopelchén, Campeche, en México. En la investigación relacionan elementos de importancia del desarrollo familiar en las zonas estudiadas con un enfoque cultural de los rituales practicados por los pobladores, mostrando que los huertos y las milpas aportan más de 50 % de los ingredientes necesarios para realizar estos platillos, acompañados de rituales, mostrando de esa manera, la relevancia que tienen los rituales, como una práctica cultural que incide en la alimentación y vida diaria de los pobladores.

Chicaiza, M. (2021), presentó un trabajo de investigación denominado “Rituales ancestrales de la siembra y la cosecha como identidad cultural en los pueblos andinos del Ecuador”. Que se enfocó en los rituales ancestrales de la siembra y la cosecha, en incidencia al fenómeno de modernización que lo afecta. Empleó un método no experimental, documental y de enfoque cualitativo para lograr sus fines. Concluyó en que las practicas rituales, están relacionadas a lo festivo y que son realizadas en diversas zonas de su país; de igual forma, que tales prácticas han sido heredadas y favorecen así, a la diversidad cultural de Ecuador; por otro lado, los elementos que reflejan la identidad cultural mostrada por las prácticas rituales, son compuestas por el lenguaje, la religión y la herencia de tradiciones; los rituales de siembra y cosecha, consolidan las bases culturales de sus pueblos e integrar a los pobladore; por último, que las tradiciones en relación a su estudios, han ido perdiendo fuerza y práctica, debido a factores migratorios de las nuevas generaciones.

Tuz, L. (2009), elaboró una investigación titulada “Así es nuestro pensamiento. Cosmovisión e identidad en los rituales agrícolas de los mayas peninsulares”. Empleó una metodología de naturaleza etnológica, comparativa, explicativa y hermenéutica. Las conclusiones a las que llegó fueron que, las practicas rituales en la práctica agrícola son diversas y de gran aporte al acervo cultural; la conquista española trajo influencia cristiana por sobre la autóctona, pero que, aun así, se logró un sincretismo, el cual se mantiene; los

rituales en la agricultura son el resultado, también, de una evolución histórica, que pese a la gran influencia moderna, aun logran mantenerse vivas en la península maya.

Hernández, M. et al (2021), realizaron una investigación denominada “Agricultura y ritual en el paisaje humano de 1000 ap las nacientes de la quebrada de Humahuaca: sitio casas grandes (Jujuy, Argentina)” presenta los resultados de los estudios arqueológicos de Casas Grandes, de la Provincia de Jujuy, Argentina. En tanto, se enfocan en mostrar la evidencia hallada sobre prácticas económicas y rituales realizadas en torno a los 1000 años antes del presente, resaltando su importancia en el contexto de la arqueología de Quebrada y Puna jujeña, pues era un lugar que no contaba con antecedentes literarios sobre él.

Maya, V. (2016), desarrolló un estudio titulado “La actualidad de los rituales agrícolas mesoamericanos. La fiesta de la Santa Cruz y de San Isidro Labrador en dos municipios Mazahuas de México”. Se empleo el uso de recursos documentales y arqueoastronómicos acerca de las actividades de la agricultura relacionadas a los rituales tradicionales. Mediante el análisis de etnografía de las fiestas de la Santa Cruz y de San Isidro Labrador en comunidades mazahuas de municipios de Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso en México, se logró demostrar la pervivencia de los rituales en la actividad agrícola, que es una evidencia del sincretismo español-indígena que forma parte de una imagen cultural, fuente de identidad de los pobladores.

Oporto, A. (2013), realizó una investigación con la denominación de “Análisis de la continuidad de las prácticas rituales agrícolas con relación al imaginario de la educación formal en la comunidad de Calatranca-Independencia”. Empleó una metodología cualitativa-descriptiva, con entrevistas semi-estructuradas y observación participante. Concluyó que las practicas rituales en la actividad agrícola de la comunidad estudiada, pertenecen al imaginario social de sus habitantes, formando parte de la cultura andina; asimismo, observo el fenómeno migratorio como un factor de cambio para el imaginario social, el cual tuvo impacto en la frecuencia y fuerza de las prácticas rituales en la agricultura.

1.4.2. Nacionales

Apaza, J. (2019), realizó una investigación titulada “Ritualidad y crianza de la agrobiodiversidad en las familias campesinas de las comunidades del distrito de Tilali, provincia de Moho - Puno – Perú”. Se enfoca principalmente en los rituales en la crianza

de la agrobiodiversidad, analizando los conocimientos y prácticas aymaras. Concluye que, tanto en la organicidad, como en otras actividades, está presente la ritualidad, especialmente cuando se trata de la alimentación.

Castillo, H. y Ramírez, J. (2013), realizaron una investigación denominada “Vichama Raymi de Paramonga: el ritual religioso de la mistura de los alimentos y la agricultura del maíz fue el impulsor del nacimiento de la civilización andina en el arcaico tardío”. Se empleó un método inductivo y deductivo sobre una selección sistemática de otras investigaciones antropológicas sobre Caral, dando luces sobre prácticas rituales como una forma de comunicación y un importante elemento de la agricultura, existiendo culto a los alimentos y a otros procesos.

Sanchez, M. (2017), realizó un estudio, el cual denominó “Comprender la agricultura en los Andes Peruanos: Religión en la comunidad de Yanque (Caylloma, Arequipa)”. El cual se enfoca en analizar la agricultura en el mundo Andino, precisando su estudio en la comunidad de Yanque, distrito de la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa (Perú). Es un estudio de naturaleza sustancialmente etnográfica, prestando atención también, a condiciones históricas y geográficas. Los resultados de la investigación mostraron que existe, como un elemento religioso en la comunidad la coexistencia del sincretismo católico-quechua y la fiesta laboral ritualizada del Yarqa Aspiy; en vista que la agricultura es la actividad social principal de la comunidad, surgieron temporadas precisas para el estudio, que permitieron ver con mayor claridad la importancia de tales prácticas.

1.4.3. Locales

Ríos, E. (2015), realizó una investigación bajo el título de “La circulación entre mundos en la tradición oral y ritual y las categorías del pensamiento quechua: en Hanansaya Cullana Ch'isikata (Cusco, Perú)”. La investigación es de carácter antropológico auto-etnográfica, pues la autora es proveniente del lugar de estudio, sin perjuicio de la objetividad de este; el objeto principal de la investigación es de presentar documentación etnográfica y exhaustiva de la comunidad, evidenciando a los rituales como un medio de interrelación entre los humanos y no humanos (animales y espíritus).

Rozas, J. (2007), a fines de su doctorado, elaboró una investigación denominada “El modo de pensar andino: una interpretación de los rituales de Calca”. La investigación describe los rituales, de los pobladores de Pampallacta, Huarqui y Huama, que orbitan

aspectos medioambientales y de convivencia; así es que muestra la investigación que existen ritos en Calca que presentan muchos símbolos, incluyendo las actividades productivas.

1.5. Marco conceptual

Adaptabilidad

Puede percibirse fácilmente que se está hablando de una capacidad, que ya es externa a una limitación humana, es decir, que la adaptabilidad es una capacidad de elementos, seres vivos, elementos abstractos, etc. Pero a fines de la investigación, es preferible referirse a ella como una capacidad humana. En ese sentido, Mamani (2017) recopila y dice que la adaptabilidad “se refiere a los cambios que experimenta el individuo en respuesta a las demandas del entorno en la interacción individuo-entorno” (p. 69).

Agricultura

Aunque es un concepto bastante amplio para todas las concepciones que conlleva, Schultz (1967) indica que existe la agricultura tradicional, que puede ser llamada como “aquella basada exclusivamente en los factores de producción utilizados por los agricultores generación tras generación” (p. 27) Apuntando principalmente, a un aspecto reproductivo de los conocimientos, de transmisión.

De todas formas, la agricultura, como una actividad humana, es en general, eso. Se refiere a la actividad productiva humana, que consiste en el trabajo de producción primaria de alimentos en la tierra. A pesar de que esa concepción elaborada es algo tosca, desde un entendimiento general del cual se desprenderán otros más específicos, es útil.

Agricultura familiar

Este término específico tiene relevancia cuando uno se propone diferenciar la actividad industrializada de la agricultura, de aquella que es realizada en menor medida, a la escala más pequeña: a la familia. Schneider y Escher, citando a Scott (1986, en Craviotti, capítulo 2, 2014) indica que, como actividad productiva, cumple ciertas condiciones generales, como el uso de propiedad privada, la producción en busca de excedentes con relaciones sociales, así como la apropiación y distribución, y condiciones externas e internas que posibilitan la reproducción de tal actividad; asegura que, el factor familiar interviene a ello con una característica interna, de las relaciones de parentesco,

con jerarquías en la división de trabajo; así como las relaciones externas que se establecen con un ambiente social y económico, reducido e íntimamente relacionado a los individuos.

Comunidad Campesina

Para el entendimiento de Cardesín (Compostela, 1992) la Comunidad Campesina “adquiere entonces para estos pensadores la acepción de alter ego del individuo: un sujeto colectivo, que idealmente gozara de propiedad plena sobre la tierra, y gestionara autosuficientemente los recursos y la vida de la comunidad”. En ese sentido, existen factores o características que diferencian a la Comunidad Campesina de otros grupos sociales, el autor lo define como “un agente social colectivista, igualitarista y autosuficiente, un muro de contención que aísla a los individuos de las influencias externas, especialmente del Mercado y del Estado” (p. 170).

Crianza de animales

Es un concepto relacionado a la producción pecuaria en menor escala, puesto que la crianza de animales conlleva el término “criar” que denota el alimentar o cuidar a un ser vivo; en ese sentido, se aleja un poco de la connotación industrializada que tiene la producción de alimentos de origen animal. Hooft (2004), indica que es una actividad complementaria a la producción agrícola, de forma que puede hablarse de un medio de subsistencia.

Función social

Dicho concepto demanda que pueda sobreentenderse el aporte del funcionalismo sociológico, específicamente del estructural-funcionalismo, de forma que en la sociedad sea concebida la existencia de elementos interdependientes, precisamente elementos que constituyen la estructura social. En esa línea, menciona el autor Olea y Leiva (2018) la función social es “la interdependencia o solidaridad invariable, el consenso de todos los elementos sociales para destinar la actividad individual en el uso de las fuerzas sociales (gobierno, educación, riquezas, virtud, ciencia, cultura, ley, etc.), a fin de mejorar la sociedad existente”. De forma que se aprecia la utilidad de tales elementos, tomando conocimiento sobre qué función cumplen en la sociedad.

Al entender de Radcliffe-Brown (en Calderón, 2014) las funciones en realidad, son el conjunto de todas las interacciones y relaciones que tiene cada elemento de la estructura social, con los otros elementos, de forma que debe coexistir con ellos.

Hecho social

Este es un concepto Durkheimiano, se refiere a que todo modo de hacer, temporal o atemporal, tiene la capacidad, y la ejerce, de coerción exterior sobre los individuos de una sociedad; en ese sentido, el hecho social, es un concepto abstracto general, con una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Lo elemental del hecho social es el potencial para formar a la sociedad, de una manera en la que los individuos se integran a ella, precisamente por el hecho social (Durkheim, 2019).

Herencia cultural

En palabras de Bourdieu (en Boyer, 1996), se refieren a las condiciones externas de los individuos, que los ponen en condiciones diferentes a cada uno, por clases o no, significa que culturalmente, se transmiten elementos generaciones por generaciones.

Prácticas agrícolas tradicionales

En general se refieren a las técnicas y precisamente acciones realizadas en torno a la agricultura, pero que tiene un elemento social que se impregna de la antigüedad de esas prácticas. Es decir, que se refieren a una resistencia a las técnicas y procesos modernos de la agricultura, objetivamente a la industrialización de ella. Al respecto, Ramón (2015) indica que no puede negarse que existe una tradición cultural en ellas, como un patrón cultural económico que se reviste de él.

Ritual

El entender de este término se da como menciona Rappaport (2001) como “la ejecución de secuencias más o menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente codificados por quienes los ejecutan” (p. 56). De esa forma puede entenderse a un patrón de comportamientos, específicamente el ritual, es la manifestación conductual que debe tener un contenido implícito de expresiones. En un inicio, está más ligada de un aspecto religioso del humano, aunque podría indicarse que también existen rituales en los animales. Más allá de esa discusión, conviene que el ritual, deba ser entendido como un comportamiento humano.

Otro concepto de utilidad para la investigación es aquella que es aportada por Durkheim (2019), pues el ritual, de forma operativa y tomando en cuenta las condiciones que el autor desarrolla sobre el entendimiento religioso del ritual, son reglas de conducta de los individuos, que les indican o condicionan para que presenten determinado comportamiento en frente de algún fenómeno religioso, es el cómo comportarse ante lo sagrado.

Reproducción social

La comprensión de esto es en muchos sentidos, amplia, en vista que existen posturas e interpretaciones diversas sobre lo que debe entenderse por este concepto. Rizzo (2012), propone dos visiones, una como un proceso significativo y otra como un proceso desigual; en ambos casos, se trata de una transmisión, en forma de reproducción de estructuras sociales, formas de pensamiento, comportamientos, etc. Deja una perspectiva, en general, de la transmisión generacional de una determinada estructura social, a niveles funcionales como culturales.

Símbolo cultural

Si se pretende comprender que existe en un grupo sociales, símbolos comprendidos por todos, pero que tiene una naturaleza superior intrínseca en la cultura, entonces conviene tomar el concepto de Vyshnya y Sztuba (2006) que indican que el símbolo cultural se define como “un mecanismo importante de la memoria cultural que abarca las ideas del contenido que sirven para la expresión del contenido de otro nivel semiótico”. En ese sentido, el símbolo cultural, llega a constituirse como un metalenguaje, que participa en la formación y reforzamiento de las estructuras sociales con la cultura.

Sistema social

Para enmarcar de una forma lo que debe entenderse por este término, facilita usar la teoría de Parsons, Blanco y Pérez (1999) quienes mencionan que es “modo de organización de los elementos de la acción relativo a la persistencia o procesos ordenados de cambio de las pautas interactivas de una pluralidad de actores individuales” resaltando que lo importante de un cuerpo social así, es la interacción entre los agentes. El sistema social, no es acuñado como un término para el “todo” de una sociedad, sino que es un elemento que constituye su estructura, por ello, se refiere a una forma de organización.

1.5. Diseño metodológico

1.5.1. Enfoque de Investigación

La propuesta investigativa dentro de sus matices informativos invitó a encaminar y reflexionar el proceso de indagación en la línea cualitativa, la cual, se encamina en comprender el espacio subjetivo e intersubjetivo, dinámico y configurado por una complejidad de contextos, que forman parte de una construcción sociocultural. En este sentido, la información trabajada sobre la crianza del ganado vacuno y ovino dentro de un contexto de prácticas rituales y reproducción social estuvo encaminada en darle significación a la información obtenida mediante la comprensión del accionar del espacio social.

1.5.2. Tipo de Investigación

El presente estudio fue de tipo básica, enfocada en indagar y orientar la recolección de información con el propósito de incrementar y buscar conocimientos. De forma similar, tiene como inclinación probar una teoría con insuficiente o nula finalidad de emplear sus resultados a situaciones prácticas (Valderrama, 2019, p.38). En este sentido, las descripciones proporcionaron la riqueza y fabricación de conocimiento. Por lo tanto, la presente investigación estuvo encaminada describir al detalle todo el accionar que ocurre en la crianza del ganado vacuno y ovino dentro de un contexto de prácticas rituales y reproducción social.

1.5.3. Método de Investigación

Para el desarrollo de la investigación se recurrió al método fenomenológico, orientada a la investigación sistemática de la subjetividad (Vieytes, 2009, p. 53), permitiendo el acceso al carácter más comprensivo del accionar de los sujetos de averiguación. Donde la interpretación juega el papel fundamental dentro del proceso de interacción con el fenómeno de estudio, es decir el carácter de análisis por parte del investigador fue clave para generar significancias en base al pensamiento y accionar. Por lo tanto, utilizando dicho método se pudo prácticas rituales y reproducción social en la crianza del ganado vacuno y ovino.

1.5.4. Unidad de análisis y de observación

El proceso delimitante dentro de las categorías de análisis y sus implicancias es fundamental para la recolección de datos, en ese sentido, empleamos el término unidad de análisis a la pauta de objeto o cualidad abstracta que posee características a ser indagadas, así mismo, se denomina unidad de observación al referente objetivo o empírico que es capaz de proporcionar significancias o datos (Borsotti, 2007). Al respecto, se puede enunciar que se usaron las siguientes:

- Unidad de análisis: prácticas rituales y reproducción social en la crianza del ganado vacuno y ovino.
- Unidad de Observación: Pobladores de la Comunidad Campesina de San Martín de Porres, Ancahuasi.

1.5.5. Población y muestra

La investigación se realizó en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres, Ancahuasi, concretamente con los integrantes de la asociación de ganaderos constituida por 60 criadores entre varones y mujeres, se eligió este espacio por considerar que dentro de su construcción sociocultural han generado diferentes mecanismos de interacción para dar significancia a los actos rituales y organizacionales en relación con su espacio y contexto natural. Por esto y para la selección de los informantes objeto de investigación se recurrió a la técnica de la muestra no probabilística intencional, caracterizada en delimitar los elementos que serán parte del proceso indagatorio, siendo, el tenor intencional recaído en el investigador quien tiene la posibilidad de elegir según el criterio propio en base a las directrices de estudio y sin ninguna regla matemática o estadística a cada participante constituyente objeto de estudio (Carrasco, 2019, p.264). Es decir, que el investigador selecciona a los informantes a juicio personal e imparcial.

Por lo tanto, la muestra se compuso por 15 pobladores criadores de ganado vacuno y ovino, seleccionados en relación a las siguientes características

- Criadores varones y mujeres de Comunidad Campesina de San Martín entre las edades de 18 – 70, con el fundamento de tener un dato desde la perspectiva más generacional.
- Criadores que hayan ocupado puestos y/o cargos directivos dentro de la asociación

- Criadores fundadores de la asociación

Para la selección de los informantes se recurrió al padrón de asociados mediante un proceso de autorización por parte de los encargados.

1.5.6. Método de análisis

El método de análisis usado fue el interaccionismo simbólico, establecido en los procesos de integración que forman y constituyen la realidad compuesta por significaciones (Vieytes, 2009, p. 53), siendo este tipo de método el adecuado para entender la naturaleza de los rituales, proporcionando acercamiento a la subjetividad de los individuos a partir de la experiencia y así vislumbrar el contexto del hombre (Nicoli, 1989, p.4). En resumen, se pretendió comprender prácticas rituales y reproducción social en la crianza del ganado vacuno y ovino.

Igualmente, para el proceso de codificar categorías de análisis se usó como medio técnico el software Atlas ti, el cual proporciono mecanismos de ayuda al momento de codificar la información obtenida sobre las categorías y respuestas, de manera sistemática.

1.5.7. Técnicas e Instrumentos

Para la investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos:

a) Técnicas

Entrevista

Con la finalidad de conocer al detalle el pensar y concepción de las personas se recurrió a la entrevista en su modalidad semiestructurada, la cual, fue construida mediante una guía de preguntas flexibles, generales y abiertas en relación a cada objetivo propuesto. es menester precisar que esta forma ayudo en el dialogo donde se pudo profundizar en temas emergentes en un contra –preguntas donde la conversación fluyo de manera autónoma, sin juicios de valor, donde los entrevistados se sintieron libres en la expresión de información.

Observación

El proceso investigativo genera una relación y participación de los contextos y acciones del sujeto de estudio con el propósito de conseguir un dato veraz y objetivo, al

respecto la modalidad que se usó fue la participante, donde no hubo limitación al momento de observar y ser parte del fenómeno. Las charlas cotidianas (grupales e individuales) se dieron en su propio escenario recogiendo mitos, anécdotas mediante un proceso de diálogo constante con los miembros de la asociación de criadores de ganado ovino y vacuno.

b) Instrumentos

Guía de entrevista

Previo al trabajo de campo se desarrolló una guía de entrevistas, contemplando los criterios en torno a los cuales se desarrolla la entrevista, este instrumento permite identificar los aspectos que han de ser evaluados, tener una perspectiva de indagación definida y valorar a todos los candidatos bajo los mismos parámetros (Pinilla 2008, p.117). En relación al accionar y aplicabilidad fue desarrollado por el propio investigador.

Guía de Observación

Dicho instrumento encauzó la acción del involucramiento mediante un análisis previo de las principales categorías de análisis a observar, siendo el hilo de conducción, para la recolección y obtención de datos.

Cámara filmadora

La cámara filmadora para registrar al detalle las actividades, tareas y acciones que los pobladores desempeñaban al momento de efectuar sus actividades en relación a la crianza del ganado, siendo un instrumento usado con mucha cautela sin incomodar a las personas objeto de estudio.

Libreta de anotes

Este instrumento ayudó a poder registrar con más detalle los diferentes aspectos resaltantes de las prácticas rituales y reproducción social en la crianza del ganado vacuno y ovino, así también puntualizar algunas y anotar palabras, frases y/o enunciados que manifestaban los pobladores durante dichas actividades.

1.6. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

1.- Comprender la crianza del ganado vacuno y ovino, en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres, Ancahuasi, Anta – Cusco - 2022

1.5.2. Objetivos específicos

1.- Analizar las prácticas rituales que se realizan en la crianza del ganado vacuno y ovino, en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres -2022

2.- Describir la práctica de crianza del ganado vacuno y ovino que organiza la reproducción social en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres -2022

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE ESTUDIO

COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES

2.1. Aspectos históricos fundacionales

Hasta el año 1960 Ancahuasi pertenecía a los dominios del distrito de Zurite, cada domingo a la plaza de armas del distrito de Zurite concurrían decenas de campesinos para intercambiar sus productos y retornar de ella constituía todo un sacrificio que para muchos terminaba poco más allá de las 7 y 8 de la noche por la distancia existente entre Zurite y las comunidades de origen. Don Emilio Holguín, considerando iniciativas y quejas de los pobladores y comuneros decide organizar la primera feria dominical en territorio Ancahuasino iniciar trámites buscando independencia del distrito de Zurite. En el año 1983 con apoyo del congresista Roger Cáceres Velázquez los trámites por distritalización de Ancahuasi cobran mayor fuerza, hasta que un 5 de septiembre de 1986 con la firma del presidente de la república Sr. Alan García Pérez fue reconocida con la categoría de pueblo mediante ley 24549 (publicada el 16 de septiembre de 1986), con una superficie de 123.58 km² y una población de 8538 habitantes dentro de los dominios de Ancahuasi se encuentra la Comunidad Campesina de San Martin de Porres.

Antiguamente llamada hacienda caserío Chamancalla en los años de 1970 donde componía comunidades actualmente llamadas como (San Martin de Porres, San Rafael, Chamancalla), que ya en ese momento ya se dedicaban a la actividad ganadera y agrícola donde se componía por gamonales y servidumbres. Luego de la reforma agraria los comuneros en ese entonces unos 50 comuneros de la comunidad de San Martin antes llamado sector Lucrepata y las comunidades de San Rafael y Chamancalla luchan por recuperar los terrenos de la hacienda para su uso propio y a la vez la libertad de los comuneros que antes eran oprimidos. Después de ganar a la hacienda de Chamancalla se desprenden tres comunidades uno de ellos es la comunidad de San Martin de Porres que era comunidad madre, con su inscripción registral, tomaría en la actualidad el nombre de San Martin de Porres, la comunidad lleva el nombre de su patrón San Martin de Porres. El 03 de noviembre de 1985, en el Registro de Personas Jurídicas se aprueba ser reconocida e inscrita como una Comunidad Campesina independiente y por decisión de la Asamblea Comunal y su Estatuto acuerdan que el nombre de la Comunidad Campesina lleve la denominación “San Martin de Porres”.

La Comunidad Campesina San Martín de Porres está constituida por un grupo de familias dedicadas a la actividad agropecuaria y el nivel organizativo de los integrantes de esta Comunidad Campesina es independiente, cuyos órganos de gobierno son: la Asamblea General, la Directiva Comunal y los Comités Especializados, por necesidad de su organización la nueva Comunidad Campesina cuenta con los siguientes Servicios Comunales: Centro Educativo Primario y PRONOEI; Vivero Forestal; Salón Comunal; hospedaje; centro de interpretación; Canales de Riego por Aspersión con Reservorio para Agua Potable; Luz Eléctrica; Campo Deportivo; Cementerio; Capilla.

En consecuencia, la Comunidad Campesina, está integrada por familias que habitan y controlan su territorio y se encuentran ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el territorio comunal.

Practican la ayuda mutua como el Ayni y la Minka entre familias ya sea en los matrimonios, fiestas patronales o actividades agrícolas o pecuarias.

2.2. Ubicación geográfica, vías de acceso y límites

2.2.1. Localización

La Comunidad Campesina de San Martín de Porres, se encuentra ubicada en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, departamento de Cusco (km 47) carretera Cusco-Abancay, La Comunidad Campesina en mención es una de las 13 que conforma el distrito de Ancahuasi. cuenta con un sector: Sukawara, la crianza de animales tanto ovinos y vacunos se practica en esta comunidad desde tiempos anteriores.

2.2.2. Límites geográficos

La Comunidad Campesina de San Martín de Porres limita:

- Por el norte, con la comunidad de San Rafael.
- Por el sur, con la Comunidad Campesina de Huillque.
- Por el oeste, con la Comunidad Campesina de Chamancalla
- Por este, con la Comunidad Campesina Ancahuasi.

2.2.3. Ubicación Geográfica

Región natural: sierra

- Altitud : 3,350.00 m.s.n.m
- Latitud sur : 13° 27 21.90”
- Longitud oeste : 72° 18 10.33”

2.2.4. Vías de acceso

Desde la ciudad del Cusco, se toma la vía asfaltada Cusco – Anta (Izcuchaca), se encuentra a 47 km. de la Ciudad del Cusco, la vía de acceso es la ruta Cusco – Lima carretera Interoceánica, las unidades móviles que acceden a la Comunidad son buses y autos (con destino a la provincia de Anta, Distrito de Ancahuasi). La ruta es de acceso libre, a unos 40 min de Cusco, donde se debe bajar en el distrito en mención luego coger una moto o taxi para llegar al destino, que antes llamado Lucrepata, en la actualidad San Martin de Porres.

Imagen. Vista panorámica del distrito de Ancahuasi

Fuente: Google mapas, 2022

2.3. Descripción del área de Estudio.

2.3.1. Topografía.

La topografía del área de estudio está caracterizada por ser accidentada por la presencia de cadenas montañosas por tener una configuración geográfica, que tiene colinas altas y gradientes de laderas de promedio de 45° de inclinación las que incluye llanura, donde es posible observar el afloramiento rocoso de tipo de roca granito, al igual que el resto de

cerros con parecida caracterización de pequeñas quebradas y riachuelos.

En su topografía la Comunidad Campesina de San Martín de Porres presenta planicies y laderas las cuales están ubicadas las viviendas y las pampas por su clima favorable son adecuadas para la crianza de vacunos, la parte de laderas y los cerros son para el pastoreo de ovino, alpaca y ganado vacuno.

El clima de esta zona es seco y templado, el cual limita de alguna manera el desarrollo agrícola. En esta Comunidad Campesina se cultivan las papas, habas, lizas y cebada entre otros productos. Aquí no prospera el cultivo de otros productos, pero en las pampas donde existe fuentes de agua realizan el sembrío de pastos cultivados, para alimentar al ganado vacuno y ovino, por ello en los últimos años se dedican a más frecuencia a la crianza de estas especies; entonces podemos decir que las laderas y sus pampas son aptas para el desarrollo de la actividad pecuaria, en este caso la bolsa económica del hogar está sujeta a la actividad ganadera.

2.3.2. Recursos Hídricos

En cuanto a los recursos hídricos pertenecientes al área de estudio, se tiene el río más importante; el Pitumayo el cual tiene su nacimiento en los manantiales de la comunidad de San Martín de Porres sector Sukawara, en su recorrido se junta con varios manantiales lo cual lo usan para riego por gravedad.

El río Pantan, nace de varios manantes del cerro Soccomarca (Apu soccomarca), es utilizado por 4 comunidades del distrito de Ancahuasi para su consumo y riego lo cual beneficia a muchos comuneros.

2.4. Ecología: Aspectos Generales

La ecología característica es quechua y las formaciones vegetales que le corresponden son los bosques de Queñua (*Polylepis*) y Kiswara (*Buddlejaspp.*), arbustos como la Koa (*Satureja boliviana*) y la Thola (*Baccharisboliviensis*) y pastos como el Iru Ichu (*Stipaichu*).

2.4.1. Clima.

Relativamente el clima en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres:

Templada que dura 5 meses, de julio al noviembre llega a más de 17 °C la helada es fuerte en esta temporada ya la altura promedio de la zona está por encima de 4.000 m.s.n.m, es una temporada más complicada para la economía familiar

ya que se basa más que todo en la crianza de ganado vacuno y por lo tanto este fenómeno hace que los pastizales se sequen a falta de agua y a efecto de la helada que dificulta su crecimiento.

En tiempos de lluvia la flora y fauna del lugar que es relativamente abundante, resalta la existencia de pajonales y diversas plantas de usos medicinales que es usado a la vez en la alimentación en la crianza de ganado vacuno. Esta actividad ganadera, entendida por algunos especialistas como de subsistencia, es complementada con la agricultura.

Los fenómenos climáticos son especialmente complicados para la economía de las familias de la Comunidad Campesina heladas, granizadas e inundaciones son bastante frecuentes, hecho que, en diversos momentos, ha originado períodos de escasez para la población dependiente de la producción agropecuaria.

El clima de la zona es variable. Por temporadas se manifiesta alternativamente el clima seco y húmedo en extremos e incluso varía a lo largo del día. Según Van Kessel y Enriquez (2002) “de toda la ecorregión andina, la diversidad y variabilidad climática es consecuencia de la altitud (por encima de los 3500 msnm) que genera las precipitaciones pluviales, el viento, la granizada y fundamentalmente la helada”. Desde la visión del poblador andino, el clima de la zona tiene un carácter impredecible. La ocurrencia de intempestivos períodos de sequía, helada, granizo y exceso de lluvia hace aún más variable el clima. Estos factores en esta Comunidad Campesina de San Martín de Porres pueden presentarse en cualquier momento del periodo de la producción y reproducción de animales.

En la Comunidad Campesina de San Martín de Porres los cambios de temperatura son muy pronunciados con bastantes cambios repentinos, inclusive la intensidad de los rayos solares es bastante fuertes durante el día, que se transforman con el caer de la tarde hacia el crepúsculo de la tarde. Los cambios de temperatura son bruscos y el clima desciende, es muy difícil predecir. A pesar de heredar el conocimiento de los antepasados el tema de predicción de temporadas puede variar.

2.4.2. Pisos Ecológicos.

El área de estudio se caracteriza por la presencia de cadenas montañosa característico del Piso ecológico quechua, así como lo menciona Pulgar:

“quechua y parte de la Suni en la tesis de las ocho regiones naturales. Presenta los siguientes rasgos: -Fauna: diversa, de origen andino, roedores, osos de anteojos, aves y reptiles. a) Flora: cactus, pajonales y arbustos en los pisos inferiores; gramíneas en los pisos más altos.b) Clima: sol permanente, con lluvias torrenciales en verano; a mayor altura se incrementan el frío y las lluvias.”¹

2.5. Flora y Fauna.

Flora

En esta zona no se aprecian en abundancia arbustos. La mayor parte de la flora está llena de plantas coloridas y llamativas, también abundan los pastos que son utilizados en el pastoreo, esto se maneja de manera cuidadosa por la organización de la comunidad. Los principales tipos de pastos están representados por:

- El ch'ampa pasto: Son los pastos que están en las parcelas de los cultivos, y los que son removidos al inicio de la cosecha ya que es una maleza que se reproduce rápido por lo que dificulta la producción y el crecimiento de las plantas, pero para el ganado son los mas preferidos en su alimentación.
- Pampa trébol: son un tipo de maleza, pero para la alimentación de los ganados son los preferidos ya que contribuye con su metabolismo beneficia en la producción de leche y carne.
- Alfalfa, trébol rojo y raygras: son pastos cultivados por los pobladores por la escases de pastos son recomendados por los técnicos; pero los beneficios que trae en la alimentación del ganado vacuno no son bueno ya que no aporta en la incrementación de la carne y leche.

También hay cierta variedad de plantas las cuales son usadas para tratar ciertas enfermedades de los animales y efectivamente tienen propiedades curativas como:

- Llantén
- Api kisa
- Berros
- Malva

¹ Dr. Javier Pulgar Vidal 1941 planteó la tesis de las **ocho regiones naturales**, enfoque o criterio que tomó como base o fundamento la existencia de pisos altitudinales o pisos ecológicos p. 8.

Fauna

Los animales silvestres que existen en la comunidad de acuerdo al piso ecológico:

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMUN
M a m i f e r o s	Odocoileusvirginianus	<i>El venado cenizo</i>
	Lama pacos	<i>Alpaca</i>
	Lama glama	<i>Llama</i>
	Pseudalopex culpaeus	<i>Zorro</i>
	Mustela nivalis	<i>Comadreja</i>
	Logidium peruviana	<i>Viscacha</i>
	Nothoproctafulvens	<i>Perdiz, lluthu o p'enqali</i>
	Felisconcolor	<i>Puma</i>
	Ducicyonculpaeus	<i>Atoq o zorro</i>
	Conepatusrex	<i>Añas o zorrino</i>
	Hipocamellusantiensis	<i>Taruca</i>
R e p t i l e s	Bufo spinulosus.	<i>Sapo</i>
	Gastrotecarnarsupiaata	<i>Cheqlla</i>
	Telmatobiusmarmoratus	<i>K'ayra</i>
	Opuntia flocosa	<i>QuinsaK'uchui</i>
	Bulfo spinulosus	<i>Hampato</i>
	Tachymenis peruviana	<i>Culebra</i>
A n f i b i o s	Bufo spinulosus.	<i>Sapo</i>
A v e s	Polylepisincana.	<i>Queuña</i>
	Buteopoecilochrous	<i>Huamancha</i>
	Buteopolyosoma	<i>Cullcu</i>
	Diglosaauroventris.	<i>Llut'hu, perdiz</i>
	Zenaida auriculata.	<i>Pihuichi</i>
	Bolborhynchusandicolus.	<i>Lechuza</i>

	Tyto alba.	<i>Tuco</i>
	Aquila chrysaetos	<i>Aguila</i>
	Columba macuiosa	<i>Paloma</i>
	Colaptes rupicola	<i>Pito, jacachu</i>
	Falco sparverius	<i>Killichu</i>
	Metropelia melanoptera	<i>Tortola</i>
	Colibrí couscans.	<i>Colibrí marrón</i>
	Patagonia gigas.	<i>Colibrí coludo</i>
	Vultur griphus	<i>Cóndor</i>
	Lesbia nuna.	<i>Quecholi</i>
	Astheneshumulis.	<i>Cori lluthu</i>
	Sicalis lutiola.	<i>Pichinco</i>
	Zonotrichia capensis.	<i>Ch'ayña</i>

Fuente: Elaboración propia

2.6 Antecedentes Sociales

2.6.1. Organización de la Comunidad

La organización de la Comunidad Campesina de San Martín de Porres no difiere respecto a otras de la región. La organización de la Comunidad está representada por una Junta Directiva conformada por 7 miembros que desempeñan los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, primer vocal, segundo vocal y un fiscal.

El presidente es la autoridad principal, seguido por un vicepresidente que en algunas oportunidades asume la responsabilidad del presidente cuando está ausente; luego sigue el tesorero cuya función consiste en manejar los ingresos y gastos económicos de la Comunidad, sigue un secretario que escribe el acta de los acuerdos tomados; un Fiscal que controla a todos los integrantes y por último el Vocal que ayuda a la Junta Directiva en todas las actividades.

Podemos encontrar también dentro de la Comunidad al teniente Gobernador que tiene la función de arreglar inconvenientes que pueda haber sobre terrenos y comunicar los problemas familiares dentro de la Comunidad al Juez de Paz.

2.6.2 Religión

En la Comunidad Campesina de San Martín de Porres existen dos religiones católica y evangélica, la más predominante es la religión católica que mayor influencia tiene entre la población Comunidad Campesina de San Martín de Porres, esto implica que las costumbres tradicionales de realizar rituales en la crianza y producción de animales sean practicadas por un número mayor de las familias (católicas), el conocimiento tradicional e identitario se practica de manera que hay una cierta conexión y a la vez un conocimiento holístico de sus saberes tradicionales los más practicados son los rituales enlazados al agua que es fuente de vida para ellos, rituales relacionados a la producción agrícola entre otros.

Según los testimonios la minoría de las familias son adeptos y seguidores de la religión evangélica, que con sus orientaciones religiosas rechazan a las prácticas rituales en la producción y crianza de ganados vacunos y ovinos. Para ellos los actos de la ofrenda a la Pachamama son paganas, es por ello que se genera la desaparición de las ceremonias rituales en la crianza de animales dentro de ese grupo. Además, en relación a las fiestas católicas, como la religión católica es practicada en la gran mayoría aún persiste y se revaloriza costumbres tradicionales identitarias las cuales en el año 2022 la fiesta que se realiza en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres es la fiesta patronal de virgen Asunta, que se celebra cada 15 de agosto, esta fiesta religiosa se combina con la corrida de toros las cuales aún siguen sus tradiciones que va enlazado a la producción y creencia en su divinidad y en el año 2021 la aparición de la festividad en honor al santuario señor de Qoyllority se festeja desde este año, lo cual se celebra el miércoles 06 de junio y en honor al nombre de la comunidad se celebra la festividad en honor al santo San Martín de Porres.

La influencia de los católicos ha traído cierta controversia entre los dos partes ya que la convivencia en cierta comunidad influye en la convivencia mencionan que los evangélicos son envidiosos y que solo ellos desean progreso y que por la aparición de los protestantes ahora llega la helada, granizadas entre otros. Antes no era así porque toda la conexión entre su naturaleza y los comuneros tenían cierta sincronía y armonía, es entonces por culpa de ellos el fenómeno de la naturaleza tanto la helada, granizos y nevada han afectado ciertos cultivos agrícolas y pastos, por hacer cultos desfavorables. Por su parte, los evangélicos dicen que los católicos son vagos y borrachos, ya que ellos adoran a una pasta de yeso y que rezan a los palos. Que si desearan mejorar trabajarían más duro para sacar adelante a sus familias.

Los católicos dentro de la Comunidad Campesina de San Martín de Porres son alrededor del 98.20% y la población de la religión evangélica es 1.80%. Cada uno de estos grupos religiosos realizan sus propias actividades en forma grupal. Por ejemplo, en época de siembra los evangélicos se organizan en grupos o alianzas en la que todos trabajan en cadena para una persona cada día. Pero en ellos ya está desapareciendo el Ayni. Por su parte, los católicos realizan la misma actividad, pero entre sus parientes y principalmente entre aquellos que también sean católicos. Consideramos que la pugna entre grupos religiosos ha debilitado las relaciones de parentesco en la Comunidad, pues los motivos de reunión hoy son diferentes a los vividos en años anteriores, situación que también pudimos evidenciar en otras Comunidades Campesinas.

2.7 Rituales

2.7.1 Arariwa Taytacha

Los rituales como parte de la cultura, poseen una dinámica propia, la misma que se va transformando al igual que otros elementos propios de todas las sociedades. En la Comunidad Campesina esta situación es notoria, porque se viene dando cambios significativos. Es así que hoy dichas prácticas no se dan con la misma intensidad que en el pasado, son pocos los que continúan haciéndolo, solo algunos ancianos y adultos realizan los rituales aprendidos de sus antepasados, muchos jóvenes han migrado incorporando así costumbres y creencias. Ellos tienen intereses propios en estos tiempos, aunque el sentido de alimentar este legado por parte de las personas adultas es permanente.

Los comuneros pertenecientes a la religión católica son los que aun realizan las ofrendas a la tierra, pero asistiendo a la vez a las Catequesis, Fiestas Patronales en la misma comunidad o distrito y provincia de Anta; realizan rituales como “Oveja Qonoy” el 24 de junio (Uywa Ch’uyay) y otras costumbres en relación a la Madre Tierra o Pachamama, a los Apus o Montañas Sagradas.

2.7.2. Oveja Qonoy

En la Comunidad Campesina del San Martín de Porres también realizan el ritual de Oveja Qonoy, con la finalidad de agradecimiento y procreación de las ovejas, siendo

parte de este acto ceremonial la música, el canto, la danza y compartir comida y bebida, donde el visitante también disfruta de las vivencias de las familias.

Realizan el ritual para que las ovejas se procreen mucho más, ya que tienen un illa que está conformado de varios animalitos de piedras bien blancas y brillosas que están organizados todos por pares. Todo esto está guardado en una unkhuña, lliclla o manto pequeño con diseños particulares realizados desde hace mucho tiempo atrás, persistiendo dentro de su familia de generación en generación, pero esto solo se ve en algunas familias, en la mayoría ya no tienen, la dieron por perdida. Este ritual lo realizan haciendo humear con incienso dicha Illa en su propio manto pidiendo que se procreen más ovejas. Todas estas ceremonias hacen el 23 de junio donde los jóvenes de la casa traen paja o ramas para prender fuego donde las cenizas caen a las ovejas y es buen augurio para la reproducción de ovejas. Pero también hacen, el T'ikachin de ovejas consistente en pintar a las ovejas en el mes de junio.

2.7.3 Haywarikuy pachamama:

En este tipo de ritual practicada anteriormente por personas mayores es un encuentro entre la Pachamama y el dueño de los rebaños poniendo ofrendas a la tierra donde componen chicha, hoja de coca y un becerro muerto o cría de la oveja enterrando así debajo de la tierra con la idea de que haya más producción y prosperidad.

2.7.4. Waca velakuy

Es un tipo de ritual practicada anteriormente que hoy en día se ha perdido su originalidad trastocando aspectos culturales de esta zona, ya sea por la migración e inclusión de ciertas tecnologías, en este ritual los dueños de los rebaños de ganados traen pajas o ichu a la casa practicando el ayni para traer a la casa y así poder hacer una fogata con la idea de haciendo este ritual los ganados se alegran y por lo tanto habrá buena producción.

2.8. Actividad tradicional

2.8.1. El linderaje

El proceso ideológico de la faena tradicional de amojonamiento o “Linderaje” se realiza cada año. La Comunidad Campesina de San Martín de Porres realiza la costumbre del

consistente en el recorrido del territorio comunal con la finalidad de hacer respetar sus linderos que dejaron sus antepasados como forma cultural. Al hablar del concepto y el significado de las expresiones podemos definirlo como el límite de un territorio a otro, que lo separa de este. El término linde, se refiere expresamente a dimensiones geográficas. También al hablar de “hito” podemos decir que es la señal, indicador o mojón que sirve para indicar el camino de los límites de un territorio. Y el “mojón” como la señal para fijar linderos. El Amojonamiento sirve para plasmar físicamente los límites de la propiedad. La acción de amojonar es una operación posterior y consecuencia del deslinde. Es así que en la Comunidad Campesina Valle de Chosica se realiza la faena tradicional llamada amojonamiento “Linderaje” que es el reconocimiento de hitos, este se realiza cada año después de tres días de los carnavales en miércoles de ceniza.

Los comuneros están organizados por “Estatutos Tradicionales” que son sobre todo simbólicos. Los primeros en llegar al lugar donde comenzará el recorrido son las autoridades de la Comunidad, en estricto orden de acuerdo al status adquirido con el servicio a la comunidad, en espera de los comuneros que llegan poco a poco.

El amojonamiento Linderaje se realiza con el acompañamiento de las Waylacas en otras zonas denominadas Wifalas en otros lugares que son varones vestidos de mujer; llevan una montera, una camisa blanca, una lliclla, una pollera, ojotas y una bandera blanca acompañado por el sargento; lo cual un varón se viste con sombrero de militar y en la espalda lleva un cuero de zorro. Ellos realizan su baile al ritmo de la música, siempre van detrás de la bandera del Perú, mientras que los comuneros vienen más atrás después de la jornada largo, los comuneros se reúnen en la tarde para celebrar el tema de carnavales y comparten caldo de carne de vaca o puchero.

Cada institución es un aspecto de la cultura o un conjunto de pautas organizadas alrededor de un principio integrador, es así que la interrelación y la función entre los elementos culturales se debe a las necesidades colectivas de una comunidad con el fin de satisfacer las necesidades de seguridad por medios culturales colectivos, ya que la cultura es adaptable, ni ella ni el hombre podían sobrevivir sin satisfacer sus necesidades básicas y culturales.

2.9. Educación

El servicio educativo se da en dos niveles: Inicial y Primaria. En el nivel primario, la institución se denomina “PRONOEI” (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) funciona al interior de la comunidad, nivel primario funciona desde el Primer Grado al Sexto Grado de Primaria con un total de 120 alumnos.

Luego de terminar la Primaria, los alumnos desarrollan en su mayoría sus estudios secundarios en el mismo colegio de San Martín de Porres pero en ocasiones varios piden traslado a sus hijos a instituciones educativas privadas para recibir mejor educación, por lo general los que piden traslado es permitido para otras comunidades que no estén dentro de la jurisdicción del colegio, para los comuneros que quieran su traslado de sus hijos les cae una sanción comunal : ya sea faenas comunales o disminución de utilidad de aguas las razones de las sanciones que debilitaría la presencia de estudiantes en la comunidad, los padres de familia que trasladan a sus hijos afirman que la educación en la capital es mejor que la impartida en la Comunidad Campesina motivo de su traslado.

Tabla 1. Instituciones educativas del distrito de Ancahuasi

NIVEL	NOMBRE Y/O N°	GESTIÓN	MODALIDAD	UBICACIÓN
PRIMARIA	501359 San Martín de Porres	Pública	Escolarizado	San Martín de Porres
	50123 San Luis Gonzaga	Pública	Escolarizado	Chaquilcasa
	Francisco Bolognesi	Pública	Escolarizado	Colcabamba
	Joaquín Messenger	Pública	Escolarizado	Katañiray
	Ccaccahuua	Pública	Escolarizado	Ccaccahuara
	Chamancalla	Publica	Escolarizado	Chamancalla

Fuente: Elaboración Propia.

2.10. Salud

En la Comunidad Campesina de San Martín de Porres no hay Centro de Salud, por ello acuden al Centro de Salud del distrito de Ancahuasi. Antiguamente los pobladores de la Comunidad Campesina de San Martín de Porres no acudían al Centro de Salud, ya que tenían temor de contagiarse de cualquier mal motivo por lo cual solo en sus casas trataban de curarse de cualquier enfermedad con medicinas tradicionales. Por ello también existían parteras que ayudaban a las mujeres embarazadas y no necesitaban de Centros de Salud, el otro de no acceso al centro de salud era por la lejanía anteriormente solo existía en Zurite que en la actualidad es otro distrito ya que son estos

los motivos de no acudir a centro de salud. Pero, actualmente los pobladores ya acuden al Centro de Salud de Ancahuasi. Utilizando el SIS, el Centro de Salud cuenta con una infraestructura de última con espacios para Admisión, Tópico, Obstetricia y Laboratorio, entre otros ambientes, pero uno de los problemas que ha sido afectados es la presencia de médicos y enfermeras ya que cada día que pasa hay más pacientes que acude para tratarse de cualquier enfermedad o de emergencia, lo que dificulta la atención la falta de personal salud.

Para casos de emergencia cuenta con una ambulancia. Asimismo, un guardia, médicos generales y técnicas en enfermería.

2.11. Actividades Económicas

Dentro de las principales actividades económicas de la comunidad San Martín de Porres se destacan los siguientes aspectos:

2.11.1. Agricultura

Una de las principales actividades económica de las familias en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres es la agricultura; sus pobladores se dedican a la producción de cultivos tradicionales como papa, cebada, haba, trigo y maíz. La actividad agrícola es diferenciada, así los productores pequeños localizados mayormente en los pisos más altos, realizan una producción de subsistencia, empleado técnicas y herramientas ancestrales; respecto a la mano de obra, la principal fuente es la familiar, mantienen relaciones ancestrales como el Ayni y la Minka, solo se recurre a mano de obra asalariada en épocas de Cosecha y Siembra.

En la parte baja siembran pastos y algunos productos agrícolas como maíz que a la vez son aprovechados por la ganadería.

2.11.2. Ganadería

El sustento económico de las familias campesinas de la comunidad, está basada en diversas actividades productivas tales como el pastoreo, el intercambio y venta de productos ganaderos y del trabajo eventual de venta de fuerza de trabajo. Siendo la crianza de ganado es sustancial en la comunidad, por ello es natural escuchar decir a los habitantes “yo crío a mis vacas y ovejas ellos me pagan mi salario con la producción su leche, carne y terneros para vender”. Los comuneros viven en armonía con todos los componentes de la naturaleza por ello es comprendida como: allin kawsay (vivir bien), sumaq kawsay (vivir bonito) y munay kawsay (vivir en armonía).

La ganadería es la actividad principal a la que se dedican todas las familias campesinas, principalmente la crianza de ganado vacuno y ovino. El ovino criollo y mejorado de la raza merino (Corriedale) son una fuerte contribución para el sostenimiento de las comunidades. Este ganado de la zona es criado en las pampas donde existe laderas, roquedales, y pastizales donde cada familia cuenta con un promedio de 3 hectáreas de terreno, el propietario más pequeño puede considerarse con una extensión de 1 hectárea. Donde algunas familias poseen terrenos ubicados no solamente dentro de la comunidad sino en distintas comunidades aledañas y en las provincias vecinas, por estar vinculadas a través del sistema parentesco, el matrimonio.

En la crianza de animales el agua es fundamental para tener mayor cantidad de cabezas de ganado. Este factor es sustancial, es muy importante en la crianza de animales ya que la producción de la leche se basa también a la cantidad de agua que consume, es fundamental este elemento ya que es usado para regar los pastos de cada comunero, a pesar de que la Comunidad Campesina de San Martín de Porres cuenta con varios manantes, ojos de agua más que otras comunidades. En los últimos años ha disminuido por factores climatológico ya que no es manejado técnicamente.

En el contexto hemos podido ver que existen dos grupos de ganaderos; la asociación de vacas lecheritas que componen un grupo de 15 a 20 personas y la asociación de “Munay Wacas” que componen 15 a 25 personas las cuales se dedican a la crianza de ganado, existen familias pequeñas que solo utilizan pastos naturales; estos se dan según la presencia de laderas, no se usa para poder sembrar a gran escala porque esas laderas tienen un difícil acceso y su utilización de la tecnología moderna como es el caso de los tractores agrícolas, que la única forma de roturar la tierra es a través del uso de la chakitaqlla para el sembrío de pastos mejorados en las laderas. Otros crían pastos cultivados en las partes húmedas y pampas que son lugares de pura tierra de fácil acceso para las maquinarias agrícolas; es decir para ciertos cultivos usan agroquímicos y abonos naturales como el guano de corral. Se presencia que algunos miembros jóvenes de las familias campesinas lo perciben de forma positiva el uso de dichos productos químicos. En cambio, las asociaciones de mujeres lo consideran como negativo, aseveran que con el uso de los productos químicos en el sembrío de pastizales se está contaminado a la Pachamama (madre naturaleza por lo que solo usan abonos naturales en la crianza-cultivo de pastos, creyendo que el uso de

productos químicos es negativo, estos pastos hacen daño a los animales y, es más, se dice que los productos químicos hacen que desaparezcan las propiedades de los suelos. En muchos casos, por la desinformación que se tiene sobre el excesivo empleo de dichos productos modernos, puede ser que la tierra quede infértil por muchos años.

Cabe recalcar que el pastoreo se caracteriza por un cuidado extensivo en los terrenos que tiene cada familia, esto en cuanto a las vacas, por ello aún se ve la práctica del pastoreo natural (ancestral) con la intervención y cuidado por los propios comuneros, donde se deja las vacas a cierta hora en zonas altas y en la tarde se les recoge para guardarlos en el corral, Sin embargo, en el cuidado del ganado vacuno ya se aprecia el uso de estacas en algunos casos se constata la utilización de elementos modernos como es el caso de redil eléctrico (cerco eléctrico) en la actividad del pastoreo, este hecho es visto como elemento de la modernidad, por su mejor rendimiento y aprovechamiento de los pastizales. Por su parte, la alimentación se basa tanto en pastos naturales como pastos cultivados y avena forrajera (ensilaje) para la alimentación del ganado vacuno.

Esto en los primeros años de la utilización de la tecnología moderna, pero en la actualidad viendo las consecuencias sobre el uso del material mecanizado, temporadas de las lluvias, cuando se ve la presencia de la formación de nubosidad oscura, las familias tienden a desconectar la fuente de energía

Haciendo la comparación de la crianza tradicional con la crianza moderna en estos últimos años, se observa el abandono de los saberes y conocimientos ancestrales respecto a la crianza de animales en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres, como lo testifican los pobladores de la comunidad y dan a conocer la influencia e implantación de elementos modernos, que genera un cambio cultural en la crianza de ganado vacuno en la actividad agropecuaria contemporáneas, pero a pesar de que en la asociación que hay en la Comunidad Campesina de San Martín se dedican a la crianza de ganado vacuno ha influido bastante la implementación de productos químicos tanto en la reproducción y producción pero a la vez ha generado cierta dependencia de ciertos productos por lo que generalmente no pasaba cuando aplicaban sus conocimientos tradicionales.

2.12. Actividad Forestal

Se caracteriza por su permanente proceso de deforestación y depredación de la cubierta vegetal; los comuneros en la Comunidad Campesina San Martín de Porres existen un grupo de personas dentro del ámbito comunal que compran bosques completos para poder talarlos, seguidamente lo rajan para venderlo como leña, puntales, esto lo hacen como un negocio a la vez rentable ya que la comunidad posee plantaciones de eucalipto por hectáreas y los vende a costos baratos por el hecho de que los compradores son de la misma comunidad. Por lo tanto, se les debe de apoyar, los compradores salen con una ganancia fuerte.

2.13. Comercio

La venta de los animales es una de las principales fuentes de ingreso económico familiar de los pobladores de la Comunidad Campesina, por lo cual el comunero comercializa su ganado principalmente los ovinos y vacunos. En la comunidad se tiene dos temporadas definidas para la comercialización de animales y eso coincide con la productividad de los pastizales, por ello las dos temporadas en los meses de (mayo- junio) y los meses de (noviembre-diciembre); siendo el lugar de venta la plaza de la localidad de Inkilpata. En algunas oportunidades los propios comerciantes aprovechan para visitar hasta el mismo hato del comunero para comprar los animales ya destinadas por las familias en las dos categorías de reproducción y camal. Además, como es de costumbre que el día de la feria un miembro de la familia concurre a dicha plaza llevando sus productos como: carcasa de carne, lana, pieles, entre otros productos, las cuales son vendidos a los intermediarios para que el miembro de la familia realice las respectivas compras de víveres de primera necesidad como: arroz, azúcar, harina, verduras, pan, hoja de coca, entre otras.

Otras de las actividades fundamentales es la comercialización de la carne, en la actualidad es vendida en los mercados locales, la feria a nivel de la comunidad se realiza los días cercanos a la fiesta de la comunidad y otros días festivos. Estos ingresos cubren los diversos gastos de la familia. En la actualidad el ingreso familiar es generado por la venta de animales, que estos se invierten para la educación de sus hijos y la adquisición de alimentos de primera necesidad.

En este contexto de generar ingresos económicos para la familia, los productos como queso, y huevos son para autoconsumo, la mayor parte crían ganado vacuno hembras por

la producción de leche que brinda a recolectores que llevan a costos baratísimos. Con la venta de estos productos las familias compran azúcar, harina, fideo y otros productos para consumo familiar. Asimismo, estos ingresos recaudados son destinados para la adquisición de productos modernos para sanidad animal y las herramientas, así como también se compran terneras para mejorar su genética de ganado, que fueron ideados por los técnicos agropecuarios mediante charlas y capacitaciones, con la intervención directa de las instituciones privadas y públicas dentro de la Comunidad Campesina de San Martín de Porres. Asimismo, dentro de la actividad ganadera la aplicación de estos productos químicos trae como consecuencia la no utilización de las yerbas medicinales proporcionadas por la naturaleza como saberes tradicionales. Esta es muestra clara sobre el cambio cultural dinámico en la crianza de llamas, alpacas y ovinos.

2.14 Migración Temporal

Sobre este tema los comuneros nos aseveran que los jóvenes al culminar sus estudios secundarios migran a la ciudad a prepararse en una academia para estudiar en universidades, institutos etc., con miras de tener un futuro mejor. Y los adultos se quedan en la comunidad realizando actividades agrícolas, pastoreo, cuidado de sus animales y trabajos de cooperación entre vecinos, “el ayni y la minka”, que aún se practica, pero la población joven lo único que busca es vender la capacidad física de su fuerza a cambio de dinero como su única fuente de ingreso familiar.

2.15. Organizaciones locales

2.15.1. Asociación de ganaderos

En la Comunidad Campesina de San Martín de Porres existen 2 organizaciones u asociaciones ganaderas de mujeres y varones la cual conforman 15 a 20 miembros mujeres en cada asociación dedicadas a la crianza de ganado con la finalidad de poder entrar al mercado con productos derivados lácteos y la venta de carne.

2.15.2. Munay waca

Asociación de ganaderos antiguos fundados por el señor Ignacio Paccohuanca, Fortunato Quispe, Fernando Paccohuanca y Hernan Cjumo en el año 2000, compuesto en la actualidad por 20 miembros, lo cual se dedicaban anteriormente a la crianza de ganado

de carne y producción de leche a poca escala. En la actualidad tienen fines de una empresa con los derivados lácteos buscando mercado para sus productos.

2.15.3. Asociación las lecheritas de ganadería

Resolución de reconocimiento de 13 de agosto del año 2016, como fundadoras Virginia Sutta, Cecilia Huari, Cecilia Inchicsana con 15 a 20 miembros mujeres las cuales tienen fines de crianza de ganado vacuno mejorado y producción de leche a gran escala, la crianza de ganado vacuno en esta asociación lo realizan tecnificadamente. En la actualidad tanto en su producción y tratamiento de enfermedades se ha perdido la crianza tradicional que se practicaba anteriormente por el ingreso de tecnologías modernas.

2.15.4. Asociación de mujeres artesanas

En estas organizaciones de mujeres artesanas usan lana y cuero de animales de la zona para confeccionar diferentes vestimentas y artículos para el turista local dentro de ello tenemos las asociaciones: (Pallcha Ttica , Las Ñustas y Munay Aguay) en ese sentido cada asociación tiene en su composición su junta directiva conformado por presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, vocal y fiscal las cuales velan por las necesidades de las asociaciones.

CAPÍTULO III ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN

PRÁCTICAS RITUALES QUE SE REALIZAN EN LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO Y OVINO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Las practicas rituales tienen una connotación muy compleja y son parte importante de las costumbres de la cultura andina estos generan una reciprocidad y unión entre deidades y el hombre. Los rituales dentro del pensamiento andino también toman en consideración la aleación entre la religión andina con la religión católica al momento de realizarlos. En ese sentido, la forma, los elementos, objetos, gestos de cómo se efectúan cada uno de los ritos es fundamental en los pobladores de la comunidad de San Martín de Porres. Por otro lado, el llevar a cabo diversos ritos respecto a la crianza del ganado, siendo esta una actividad necesaria y principal en la vida diaria tiene mucho valor, ya que originan ingresos económicos básicos para cada grupo familiar. En este sentido los ritos desde tiempos antiguos traen consigo una pluralidad de significados y símbolos.

Cada uno de los ritos que se realizan tienen su peculiaridad y es importante conocer algo que en apariencia es hermético y difícil, desde el hecho de saber que significa un gesto, una figura, una palabra el acto de utilizar 3 hojas de coca, derramar sangre a la Pachamama de las inmoluciones del ganado, los roles que se cumplen dentro de la comunidad. Trae consigo un grado de significancia importante, es preciso mencionar que los pobladores realizan ritos a las diferentes deidades enfocado más en la protección, purificación del ganado contra las enfermedades, desgracias que puedan padecer y contra los mismos que puedan ser causados por la naturaleza.

Existen patrones que originan puentes que enlazan el acontecer histórico, lazos que están conectados con la ancestralidad, en esta misma línea los ritos engloban la magia mezclada con el aspecto religioso, las practicas rituales se suelen hacer con afán de ayuda mutua, quiere decir que las deidades como la Pachamama, los Apus, son protectores de la comunidad y las ceremonias que se llevan a cabo son en agradecimiento, dado a que la propia naturaleza brinda recursos que dan vitalidad tanto al ganado como a los propios pobladores. Es por lo que existe un respeto a cada una de las deidades y en fechas determinadas se llevan a cabo las diversas prácticas rituales ya mencionadas con anterioridad.

Las prácticas rituales en la cultura andina y su multiplicidad de significados llevan a un espacio de entender lo complicado y multidimensional de las deidades sagradas. El realizar los ritos para los pobladores de San Martín de Porres resulta una facultad organizadora de la propia comunidad quiere decir que existe un orden establecido al momento de llevar a cabo los ritos, esto en el grado de aprendizaje que tienen desde tiempos ancestrales y por los conocimientos que han ido adquiriendo de generación en generación.

Dentro de la investigación se da a conocer de manera detallada como es que los comuneros llevan a cabo cada uno de los ritos así mismo veremos el significado que se le da a cada acto desarrollado en cada ritual en particular, así como también el pensamiento y creencia que cada uno de los comuneros tiene respecto a las deidades, beneficios y consecuencias de la realización de cada rito y la importancia de los ritos en la crianza del ganado vacuno y ovino en un aspecto sagrado en el pensamiento andino.

3.1. PRACTICAS RITUALES

3.1.1. Ritos que se realizan en relación a la crianza del ganado vacuno

La crianza del ganado vacuno es fundamental dentro de la estructura de la organización de los pobladores de San Martín de Porres, un aspecto que resalta es que gracias a la crianza del ganado vacuno tienen solvencia económica ya que de esta provienen leche, queso, mantequilla, carne y otros recursos con los que pueden pagar la educación de sus hijos, por otro lado el excremento de esta sirve como abono para la agricultura, siendo también un factor importante para la alimentación de las familias, dado a que los comuneros en su mayoría se dedican a actividades ganaderas como agrícolas.

En ese sentido, se realizan ritos específicos destinados a las deidades sagradas con la finalidad de que el ganado este protegido, no se pierdan las costumbres y creencias en la comunidad, lo más importante que realizan en cada rito es pedir la reproducción del ganado, estos ritos no solo conllevan el hecho de realizar una retribución o alcance a la Pachamama, cada comunero genera una fe que hace que la madre tierra, cuide al ganado por los sacrificios que estos brindan en sus ritos.

Existen acciones agasajadoras, con antelación a la realización de ritos y creencia de cada uno de los pobladores como el regalar una vaca a los ahijados, el marcar las vacas, el ataviarlas con flores, prenderles velas, cortarles el pelo, ir a santuarios y otros detallados con cada una de las siguientes manifestaciones de los propios comuneros.

- **wakawilakuy**

En la comunidad de San Martín de Porres se realiza el rito del *wakawilakuy* (velada de la vaca) se lleva a cabo una fiesta en el que las vacas son las protagonistas esto quiere decir que conmemoran el valor que tienen estas desde el hecho de producir alimento, hasta el grado de importancia en la reproducción de más ganado es así que les ataviaban con diversas flores estas como símbolo de alegría, pureza, gratitud, entonces los pobladores realizaban esta fiesta con la finalidad de que su ganado vacuno se sienta agasajado y trataban con cariño a cada una de sus vacas para que de esta manera se reproduzcan en cantidad, como refieren las siguientes citas.

“En mi comunidad se realiza el Haywarikuy en fechas del 24 de abril hacían el waq’avelacuy” (A.C.S, 20 años).

“(…) después en la mañana del 25 de abril es fiesta de San Marcos para arrear el ganado, las comadres y ahijadas de mi mamá venían y los jóvenes con la mistura, antes las tiendas se encontraban lejos, entonces nosotros íbamos a recoger flores, sunch’o t’íkata y huanchuylo t’íkata y flor de Kantu(…)” (B.C.W, 48 años).

“Cuando éramos jóvenes decíamos ahora es su fiesta de la vaca y ahí le hacían comer hasta que se llene...en el campo nosotros lo ponemos nombre a una planta que le dicen ‘k’Apu’ y esto los jóvenes recogíamos en bolsas y eso lo amarábamos a una lana en forma de argolla y lo colgábamos a su cuello a cada uno” (E.H.H, 51 años).

“Hacíamos caldo, ponche y el despacho con la finalidad de que nuestros animales se puedan reproducir” (C.I.S).

Al cortar el pelo de las vacas, se deduce que como es algo propio de las mismas tiene más valor y poder al frotarle por el cuerpo sucede que se atrae la energía de cada una de las vacas hacia sus pelos correspondientes, esta acción los pobladores lo hacían pidiendo reproducción para luego ir a San Marcos y amarrar en una vela los pelos de cada

vaca, en esta estaba contenida la energía de cada una y se pedía fertilidad, por otro lado también al realizar esta acción de pasar su propio pelo por su cuerpo de las vacas se les quitaba las malas energías o enfermedades que podía adquirir, así lo manifiestan los comuneros.

“A las vacas se le corta los pelos del ganado vacuno, esto incluye el rabo también, con eso muy temprano frotamos a nuestras vacas para que se reproduzcan” (C.I.S).

En esta velada de la vaca, también se realizaba un agradecimiento de manera peculiar, cuando las vacas parían, se esperaba que la vaca expulsa la placenta, esta es la bolsa donde se desarrolla la vida del becerro ,además de ser un vínculo de alimentación entre la madre y el becerro tiene un grado de significancia importante ,básicamente un generador de vida , por ello los pobladores entierran esta placenta con una serie de insumos (detallados en la entrevista), esto generaría que el siguiente becerro que tendría la vaca sea del sexo que los pobladores deseaban, como se da a conocer en la siguiente cita.

“En el momento del parto después que la vaca haya botado la placenta y el becerro sea hembra le cambiamos y enterramos en la tierra la placenta con productos, alcohol y la chicha para que a la siguiente nazca un becerro macho” (C.I.S).

Los cerros (Apus) tenían una gran importancia desde tiempos de la antigüedad, estos eran considerados sagrados por ello los pobladores de San Martín de Porres realizaban ritos, para que estos espíritus protectores de la agricultura y ganadería en los andes del sur, bendigan a sus vacas ,los Apus pedían sacrificio ya que de ellos también emanaba agua , fuente de vida para sus vacas y para la misma comunidad, si los pobladores se olvidan de los Apus , hacen que desaparezca el ganado o que sus vacas se mueran de esta manera se alimentaban, es por ello que los pobladores pagan y le rinden culto a los protectores para que sus ganados no desaparezcan y más bien se reproduzcan, los pobladores sabían que cada año tenían que realizar una ofrenda a la tierra y los Apus como significado de agradecimiento, y les cumplía lo que los pobladores pedían para su ganado, como refieren los siguientes testimonios.

“Nuestros animales también no caigan en los cerros hay veces nosotros antes en los cerros lo dejábamos nuestros animalitos entonces para que no se caiga

al cerro así a la montaña para que no se pierda entonces ahí poníamos paguito y nuestros animales producían más y más entonces cada año ponemos y si no ponemos pago entonces si no se cae la vaca sino la gente lleva así pasaba entonces para que no pase eso siempre poníamos pago alcanzábamos a los Apus así cada año” (J.H.Q, 60 años).

“También recordamos a todos los Apus donde comen nuestras vacas y recordamos a los cerros y donde hay agua” puquios” para que mis animales no se enfermen porque el puquio existe donde se posesiona el mal espíritu y para eso ponemos pago y gracias a eso no nos quitan mucho a nuestros animales sino nos dan más su bendición por eso empiezan a parir de dos en dos y a veces mis toros engordan bonito” (A.G, 30 años).

- **Sangre de la vaca**

El compartir alimento es un momento de vínculo y fraternidad entre las personas , sin embargo, para los pobladores de San Martín es importante primero agradecer con la sangre del sacrificio de su ganado a los espíritus protectores de los mismos, la sangre es vitalidad y energía de cada ser, es también ,el puente entre la vida y la muerte, en ese sentido ,con brindar la primera gota de sangre a los Apus es dedicarle la vida de la vaca degollada es saciar el hambre que los protectores tienen ,esto con la finalidad de reconocer que gracias a los Apus tanto los ganados como los mismos pobladores tienen alimentos y protección, al nombrar a cada Apu se cree que el alimento está bendecido para ser ingerido y compartido por los comuneros después de realizar el acto de agradecimiento se pone a disposición la vaca sacrificada, así como dan a conocer los comuneros.

“Matamos una vaca en el velorio no derramos su sangre a cualquier lugar la primera gota de su sangre brindamos a todos los Apus: Apu soqomarca, Apu wawachayoq” (A.G, 30 años).

“En carnavales también siempre degollábamos a la vaca para la sopa y en familia todos comíamos, matando también su sangre lo servíamos a los Apus” (B.C.W, 48 años).

“La Pachamama está de hambre esos meses, entonces a ellos debemos hacer un alcance” (H.H.H, 46 años).

La religión está vinculado con los ritos, lo más importante al momento de realizar estos es la fe, creencia y respeto que se le tiene a cada uno de ellos, el santuario de la Virgen Purificada es muy concurrido por los pobladores de la comunidad de San Martin de Porres, al llevar las velas con las los pelos de las vacas amarrados a estas realizaban una oración para la reproducción de su ganado, sin embargo lo más significativo en esta cita es lo que los comuneros hacían con la cera una vez que esta se derretía, la vela nos puede llevar a muchas connotaciones desde el color, la forma ,la intensidad de la llama encendida ,pero también nos lleva a un espacio de importancia en el hecho de moldear la silueta de las vacas en la cera , significando la fertilidad y el número de becerros que se producirían en tiempos venideros; por otro lado también, se creía que la vaca a quien le pertenecía el pelo seria la vaca con más reproducción .Esta silueta realizada en la cera se conservaba como lo más preciado por la gran afición que los pobladores tenían a su ganado hasta la próxima visita a la sagrada Virgen Purificada.

“La Virgen purificada a los santitos en el mes de febrero llevábamos lo que tenemos 10 velas y también llevábamos el pelo de nuestra vaquita, en el templo con la vela derretida hacíamos vaquitas y a las crías también y eso como oro todavía traíamos a nuestra casa y con esas velitas nuestra vaquita producía más” (H.H.H,46 años).

- **Toro mansacuy**

Es una actividad fundamental, partimos del hecho de que en la comunidad de San Martin de Porres los pobladores le dan más valor a las vacas ya que estas tienen la capacidad de reproducción, sin embargo los toros cumplen una labor sustancial, dado que el macho está dotado de fuerza, energía y dominación fundamentalmente al trabajar la tierra, siendo esta una fuente de producción de gran valor ya que este es uno de los ingresos económicos que tiene esta comunidad, también debemos mencionar la importancia de las 3 hojas de coca (Kintu) al iniciar el agradecimiento a la tierra, las hojas de coca considerado un elemento sagrado en los andes del sur por el uso que tenía desde tiempos de los incas , la acción de sostener las hojas de coca y el uso de esta antes de hacer la ofrenda significa la conexión con divinidades sagradas como los Apus y la Pachamama es el pilar elemental antes de realizar tal rito con la finalidad de que los toros sean previstos de fortaleza y de esta manera el trabajo que realizan sea fructífero con relación a ello el siguiente testimonio.

“La crianza de toros, esto especialmente el día de San Isidro que es el 15 de mayo, se hace un homenaje llamado “toro mansacuy” antes el trabajo solo era con toros en la chacra el día 15 a los toros pequeños se les entrenaba para que trabajen y se pueda sembrar papa y maíz, mayormente esto lo hacían los varones y las mujeres iban cocinando y llevando comida. Antes de iniciar esta actividad se hace un pago a la tierra en la cual se ponía coca, solo 3 hojas por cada pago padre, hijo y espíritu posteriormente se hacía el pago con chicha, cerveza negra amarraba al toro con su yugu, tacla, sogu y se les ponía serpentina y una manta para que carguen y practiquen el trabajo de la chacra, una vez finalizado esto la gente se sentía feliz porque ahora los toros trabajaban en cada chacra” (V.H.H,28 años).

- **Ofrendas a la Pachamama**

La ofrenda a la Pachamama es uno de los ritos más significativos, realizado por la mayoría de pobladores de la comunidad de San Martín de Porres con diferentes propósitos, la madre tierra es el refugio del hombre es creadora de vida tiene gran valor por la facultad para producir plantas, alimentos y bendecir animales, así como también permite ser la morada del ser humano, la Pachamama es la raíz por la cual tenemos vida por ello se le brinda ofrendas u despachos. La forma de realizar esta conexión a la tierra varía de acuerdo a cada poblador, sin embargo los elementos que utilizaban eran similares, debemos destacar los sacrificios que se llevaban a cabo y el significado que estos tienen, el enterrar o realizar la ofrenda a la Pachamama con algún animal muerto o con una parte que pertenecía al animal, como la placenta o cebo, era mejor recibido por la madre tierra porque estos son parte de un ser vivo y dar en ofrenda era valioso más aun cuando se trataba de pedir reproducción y abundancia, como narran los comuneros.

“Mi papá siempre ponía las placentas que venían de las vacas, primeramente, las vacas siempre parían machos y justamente mis papás querían que haya una hembra y por eso ellos ponían a la Pachamama tierra un pago... ponían la placenta, coca y escogían las primeras necesidades como el maíz, el trigo, las habas y el llanauntu y algunas cosas más” (A.C.S,20 años).

“Nuestros ganados se accidentaban o resbalaban en las laderas o si no se corneaban para eso ofrendábamos a la Pacha tierra y auquis (Apus) con cebo de llama y coca servíamos” (B.C.W, 48 años).

- **Marcar las vacas**

En el campo muchas veces el ganado se pierde, en cada comunidad existen creencias y ciertas costumbres tradicionales el marcado de las vacas era una de ellas, cada ganado era marcado con la inicial ya sea del nombre o del apellido del propietario de esta manera cada poblador estaba seguro que si perdían una vaca la recuperaría, así también, es que se evitaba que roben el ganado porque donde algún poblador de la comunidad lo veía marcado ya sabía que ese ganado tenía dueño. Por otro lado, el marcar las vacas no solo beneficiaba en el aspecto de no generar pérdidas o robos de estas, sino también para percatarse de la pertenencia y responsabilidad que un poblador tenía hacia una determinada vaca en el aspecto de su cuidado y alimentación, como se manifiesta en la siguiente cita.

“Nosotros con mi mamá y mi papá en miércoles de ceniza a las vacas las marcaban con las iniciales de nuestros nombres y así cuando el ladrón se lo llevaba nosotros buscando podíamos encontrar porque estaban con nuestras iniciales de nuestros nombres” (B.C.W, 48 años)

3.1.2. Ritos que se realizan en relación a la crianza del ganado ovino

La crianza de ganado ovino también es importante en la comunidad de San Martín de Porres, así como las vacas tienen sus ritos en particular, los comuneros realizan prácticas rituales específicas hacia sus ovejas dado que estos también generan ingresos económicos en cada núcleo familiar, los pobladores tienen un aprecio a su ganado y es por ello que realizan ritos con el objetivo de que no se accidenten o sufran desventura inesperada y por el contrario se multipliquen.

Cada rito dirigido a los protectores del ganado refleja el reconocimiento que se les brinda respecto a lo que la naturaleza proporciona a la comunidad, se ve la importancia de la celebración que llevan a cabo en fechas específicas y a los santuarios que acostumbran visitar, no puede faltar las ofrendas a la madre tierra y a los Apus sagrados ya que estos simbolizan mucho valor desde tiempos remotos, también se efectúa el marcado de las ovejas y demás desarrollados posteriormente.

Las jurcas es una costumbre peculiar en relación al ganado ovino que representan el ayni entre los comuneros, que es una ayuda mutua en ciertas necesidades que puedan tener o en colaboración a las celebridades que realizan respecto a las practicas rituales.

- **Fiesta de San Juan Bautista**

La fiesta de San Juan Bautista se velaba a las ovejas, en la velada como en otros ritos se realiza un alcance este tenía diferentes finalidades la principal la reproducción para de esta manera mantener el rebaño, los dioses como los pobladores llamaban a los auquis y la Pachamama al brindar abundancia en la agricultura y protección al ganado, generaban un desgaste de estos y por consiguiente les daba hambre, y se tenía que realizar un sacrificio para que los dioses sigan bendiciendo la comunidad, este alcance no lo podía realizar cualquier persona dado que los alcances son sagrados, si lo hace una persona que no sabe realizarlo podría desencadenar consecuencias graves, es así que se traía un curandero experto y conocedor de estos alcances , al ser la ofrenda o alcance un trabajo muy especial y que genera un lazo entre el hombre los dioses sagrados este curandero tenía que llevar cabezas de las ovejas siendo esta la parte superior del animal significando que la da vida del ganado será dado en sacrificio y se hace con estas el alcance y a cambio los dioses ya no se comían ni hacían desaparecer su ganado, como reflejan las siguientes citas.

“El 24 de junio llega la fiesta San Juan Bautista, (...) mi papá alistaba quinua, maíz, trigo, tarwi, coca eso para ofrendar y servía a los auquis velábamos a las ovejas para que se reproduzcan” (B.C.W, 48 años).

“Por la noche de San Juan hacemos un alcance a todos los dioses para que no se lo coman las ovejas, al curandero traemos desde muy lejos al cual le pagamos, le damos bebida y lo alimentamos, lo despachamos al curandero con cabezas de oveja y este va a realizar el pago” (C.I.S).

En esta fiesta también había ciertas costumbres que tienen similitud con otros ritos, los pobladores de la comunidad de San Martin de Porres después de la velada realizada en conmemoración de sus ovejas se dirigían al templo de San Juan Bautista, la lana de las ovejas al ser propio de cada una de estas, era importante al momento de pedir abundancia de borregos se amarraba en una vela y al rezar con algo correspondiente del

mismo ganado San Juan Bautista bendecía a cada oveja con fertilidad y así el rebaño permanecía abundante, así como señala la cita.

“La festividad de San Juan Bautista, fiesta, en ahí nosotros tenemos esa costumbre de ir a este sacando un pedazo de su lana, igualmente, así como te mencionaba a la vela lo tenemos que amarrar y ya ir al templo donde está el San Juan Bautista para hacer arder nuestra velita y en ahí pedíamos, rezábamos en ahí para que nos dé más ovejitas” (R.P.H,32 años).

Algo significativo que se le realizaba a las ovejas es el hecho de hacerles humear a cada una de ellas por enfrente de sus cabezas se deduce que como el humo va para arriba es como una limpia de energía, significando devoción para que los espíritus protectores hagan que las ovejas permanezcan en un solo lugar y no se desplacen de un lugar a otro dado que cuando una oveja camina mucho ocurre que si la oveja va dar origen a otra corre el riesgo de abortar esto significaría una pérdida sustancial para los comuneros y por otro lado, se buscaba que las ovejas estén con un peso adecuado para que sirvan como solvencia económica y si estas caminaban por los cerros sagrados enflaquecían lo cual también significaba pérdida, sin embargo el acto de humear tanto a las ovejas como a los auquis, hacia que las ovejas no caminen tanto, por otro lado, se cree que el humo es considerado importante en los ritos dado que para dar origen a este se queman diversos elementos importantes y con valor que permitirán entrar en conexión a las ovejas con los auquis y de esta manera reciban protección, como precisa el siguiente expresión.

“...en el campo, pasteábamos y decíamos esta oveja mucho camina en los cerros suwaykachakun... hacer humear en su delante hay que quemar con eso nuestra oveja solo va a estas cerca y no va a caminar mucho” (E.H.H,51años).

- **Marcado de ovejas**

El marcar al ganado ovino, tenía una peculiaridad sustancial por dos razones primero que tenía que ver con el parentesco y relación que había entre los pobladores de la comunidad de San Martín de Porres estos no solo eran propietarios de la oveja marcada sino que tenían la función de ayudar al cuidado de estas al menos por un tiempo prudente ya que estas pasan a ser de su beneficio personal, y segundo porque a diferencia de otros tipo de marcados como el de la vaca en que se marcaba la inicial con un herrero, a las ovejas les adornaban las orejas con flores tejidas por los mismos comuneros, estas tenían

gran valor, porque los mismos pobladores tejían los aretes con la lana hilada de cada oveja, como se aprecia a continuación.

“También cuando venían sus compadres y ahijados a las ovejas lo marcaba para cada uno haciéndoles huecos en sus orejas y a otros les colocaba flores de lana en la oreja y cuando lo designaba a sus compadres, ahijados nos ayudaba a pastear al menos una semana, tres veces al año” (B.C.W, 48 años).

Algo importante que señalar en esta cita es la pintura, como símbolo de reconocimiento, pertenencia y relación de un poblador con una oveja el marcado en esta modalidad no se realizaba en cualquier parte del cuerpo sino que se le pintaba en la cabeza justo en la mitad, que marquen a un ser en la parte superior de la cabeza es símbolo de liderazgo o mando, sin embargo para los pobladores el marcar a las ovejas es símbolo de propiedad y pertenencia. Por otro lado, la finalidad de marcar al ganado ovino es evitar los robos o posibles pérdidas que siempre están presente en toda comunidad, los pobladores cuidan con recelo su ganado dado que este es fuente económica de sus día a día, como refieren las próximas citas.

“miércoles de ceniza todos nuestros corderitos lo marcábamos con lana como señal o pintábamos sus cabecitas y cortábamos su pelo esto servía a veces con nuestros vecinos tienen bastante ovejita entonces con esto aparecía cuando se perdía entonces con esa señal reconocíamos” (J.H.Q, 60 años).

“Carnavales, en carnavales en el este, a su octava mayormente ¿no? Como te digo en el campo, siempre cada persona tiene en cantidad de este vacuno ¿no? Entonces en su octava se hacían la esta marcación ¿no? Se marca a todos, ¿para qué será esa marca? Para que a veces cuando mayormente en el campo, ¿no? Antes había bastantes abigeos Entonces cuando lo marcas te reconoces a veces a veces como te digo el ganado siempre es si es el único sustento económicamente para un campesino” (J.H.Q, 60 años).

- **Jurcas**

Las jurcas significaban un acto importante en la comunidad, muchos de los pobladores realizaban “el ayni” significando este un sistema de reciprocidad desde tiempos prehistóricos y que algunos todavía lo hacen prevalecer, este cargo o jurca, tenía importancia en esta se pedía apoyo de ciertas cosas ya sea ovejas, alimentos, entre otros.

Esta jurca consistía en realizar una fiesta para la Virgen Asunta cada poblador de la comunidad tenía que colaborar si bien es cierto no era una obligación lo hacían dado a la fe que le tenían y además que la Virgen Asunta les bendecía con más ovejas, y cuando no aceptaban el cargo sus ovejas se enfermaban o morían, así lo precisa la siguiente expresión.

“Los vecinos hacían cargo nos jucaban (pedían apoyo) visitaban a mi mama y le pedían que apoyara con una oveja y les dábamos una oveja si es que recibíamos la jurca (pedir apoyo) la Virgen Asunta nos premiaba y si no recibíamos nos castigaba” (B.C.W, 48 años).

- **Ofrenda a la Pachamama**

La ofrenda a la Pachamama no podía faltar como rito sangrado en cuanto a la oveja, lo que debemos resaltar de la siguiente cita es la cantidad de hojas de coca y los otros insumos que iban en este alcance, considerando a esta última un elemento sagrado portador de unión entre el hombre y la madre tierra, y principal elemento con el que se da inicio al alcance, la Pachamama da origen a los Apus ya que está compuesto por los mismo elementos emana de ella, al hacer el alcance tanto a la tierra como a los Apus se asume que es una reunión de dioses y protectores de quienes le rinden tal devoción es por ello que el alcance inicia mencionando a cada uno de los Apus con tres hojas de la hoja sagrada, en representación del padre, hijo y espíritu una vez mencionado los Apus se abre el portal para iniciar la ofrenda en esta tiene que ir elementos de primera necesidad, algo fundamental es los animales disecados que le ofrendan, un animal al haber tenido vida y ser dado a la tierra es mejor recibido esto porque será desintegrado por esta, es como la tierra se alimenta y esa misma energía es convertida en abundancia, producción y protección hacia el ganado, es por ello que es fundamental realizar el alcance a la Pachamama y este satisfecha, como informan los comuneros.

“También hacía pago a la pachamama Tierra y esa costumbre yo aprendí a de mis abuelos y de mis papás entonces yo también hacía y yo ponía pago alcanzaba a los Apus como al Apusokomarca, mistisocomarca, incacorra a todos los Apus para que no se pierdan las ovejitas...a todos los Apus a tres coquitas así a cada Apu entonces ya siempre conseguíamos 24 o 12 hojas de coca y tienes que hacer a tres a tres cada Apu Entonces de esa manera también poníamos pago y más y más producían nuestros animalitos”(J.H.Q,60 años).

“Decidimos ir a realizar el pago haciendo secar los fetos de las ovejas para poder enterrarlos bajo tierra, agregaremos fetos secos de cerdos, todo tipo de productos que cultivamos, guira de la chicha, vino, coca cola” (C.I.S).

“Si las ovejas dan un mal parto es porque la Madre Tierra nos está castigando” (C.I.S).

- **Sangre del ovino**

En todo rebaño existe una oveja líder esta era llamada alcalde por los comuneros, este es quien dirige es la cabeza o jefe de todo el rebaño y es la oveja que no puede ser sacrificada por la función que tiene, entre las demás ovejas se degollaba a las más grandes, gordas y corpulentas y la sangre de esta era dedicada primero a los Apus , estas sirven de alimento para los pobladores es por ello que agradecen primero por ser bendecidos por tal alimento, y es así que también enterraban una oveja manchada con su propia sangre con la finalidad de satisfacer primero a la tierra posteriormente recién se cocinaba en diversas formas a las ovejas sacrificadas, respecto a lo precedente señalamos lo siguiente.

“Cada año también hay veces lo degollamos y con su sangrecita hacíamos soplar a los Apus y con su sangrecita lo enterramos a la tierra con eso nomás criamos a nuestros animalitos” (J.H.Q,60 años).

“Pero tenemos una oveja que se llama alcalde y eso no tenemos que tocar y el es como jefe y tiene astas grandes y el les dirige” (A.G,30 años).

“Las ovejas más gorditas nos matamos en la noche del 3 para el caldo y haciendo el caldo empezamos a tomar y cuando matamos también con su primera sangre hacemos el brindis a los Apus y soplamos y después de soplar ya sacamos toda la sangre, hacemos timpu” (A.G,30 años).

- **Zorros**

Los pobladores de la comunidad de San Martin, siempre solían pastear a las ovejas por los alrededores cerca a los cerros, esta función lo realizaban los hijos de los pobladores estos iban a pastear con mucho miedo, los Apus al considerarse sagrados tenían un perro al cual se le denominaba “pashquito”, muchos de los animales con

características peculiares como en este caso el zorro eran considerados perros de los dioses, el zorro elegido por los Apus, por ser un animal astuto, hábil, sagaz, capaz de ser ladrón de sus presas y causarles temor, los comuneros respetaban mucho al zorro considerado desde un aspecto mítico ya que es utilizado para representar la viveza que tienen en muchos sentidos, por ello se le tenía que venerar para que este no se coma a las ovejas del rebaño que caminaban por los cerros, por lo que siempre le brindaban la oveja más gorda y mejor dotada del rebaño con la finalidad que este se encuentre satisfecho y no fastidie ni intente comerse a las demás ovejas, mientras caminaban por los cerros los pobladores tenían que mencionar su nombre “pashquito” como si este fuera un amigo más no un enemigo para ellos, como eran los perros de los espíritus protectores también llamaban a cada Apu por su nombre y pedían protección y que su perro guardan los proteja del mismo modo hacían un alcance con aborto de las ovejas y otros animales para que el rebaño transite y se pueda alimentar tranquilamente de los Apus sagrados, como lo dan a conocer los pobladores de San Martín de Porres.

“Mis hijos arreaban con el temor de encontrarse con los zorros, más conocidos como los perros de los dioses, dado que esto se lo comían” (C.I.S).

“Para el perro del Apu siempre separamos la primera oveja la más buena(...) ;el perro del Apu se llama “pashquito” y cuando vamos al cerro a pastear ahí hablamos y le decimos compadrito pashquito vas a mirar a las ovejas y así encargamos y dejamos a campo libre las ovejas...y llamarle a los Apus de sus nombre y decirle donde comen tus ovejas y en nombre de tus ovejas le soplamos y después el aborto de las ovejas enterramos junto con la coca y a veces nuestro cuy también aborta y eso también llevamos y junto enterramos”(A.G,30 años).

- **oveja ñaqay:**

Los ritos tienen una gran complejidad desde la antigüedad en el grado de significancia que se le proporciona a cada uno de estos, en este sentido, cuando se realizaba la ceremonia en nombre de las ovejas el llamado “tink’e” a los Apus era un acto importante, entendiendo que al degollar una oveja están realizando un regalo y la primera ofrenda era siempre dada a los Apus, por otro lado el observar la muerte de la oveja a detalle era sustancial cada suceso que ocurría en el transcurso de su muerte daba un aviso a lo que pasaría con la producción del ganado, la experiencia y costumbres

enseño a cada poblador el significado de las cosas en esta cita es relevante mencionar el significado que tenía el estiércol de la oveja al momento de morir por un lado mencionar que el estiércol sirve como fertilizante para la agricultura gracias a los nutrientes que tiene, por otro lado el significado que va más allá que un beneficio físico es el hecho de gratitud en el sentido que en el proceso de morir las ovejas dejaba estiércol los pobladores ya sabían que esto generaría gran producción dado que era una oveja que se encontraba saciada y que en vida no tuvo carencia de alimento se dice que como es una ofrenda a los Apus estos en señal de agradecimiento hacen que la oveja en su proceso de muerte bote estiércol como muestra de que los comuneros satisficieron su hambre, como señalan las siguientes citas.

“Cuando se degollaba un cordero para su alimento o venta al momento de cortar el cuello realizaban el respectivo t’inkay a los Apus dirigiéndose al Apu socomarka y otros Apus y mencionaban el nombre de los lugares donde se pastaban los ovinos y a la vez echaban chicha a la pacha mama pidiendo a los Apus reproducción y cuidado, además tenían la idea que cuando la oveja muerta defecaba era señal de que sus animales en un futuro se procrearían más” (N.H.H,28 años).

“En ese caso era oveja Qonoy y justamente al momento mi papá degollaba y hacia el tink’e a los Apus, después nosotros veíamos cuando moría la oveja botaba su caquita, su excremento y por eso decía la gente que va a haber producción, va a haber más ovejas” (A.C.S,20 años).

3.1.3. Encargados de las prácticas rituales

Los conocedores de las practicas rituales cumplen un rol importante en la comunidad estos han ido adquiriendo información de sus abuelos o padres y por lo general son las pobladores con mayor edad, por lo tanto con mayor experiencia y riqueza de saberes estos son llamados “paccos” como más adelante se dará a conocer , en este sentido es importante precisar que la transmisión de conocimientos, costumbres y creencias son la base de que los ritos continúen en tiempos presentes ,en esta misma línea los encargados de hacer las prácticas rituales son personas que se han ido nutriendo de cómo se lleva a cabo estos cada acto ritual por medio de la observación siendo este sustancial en el proceso aprendizaje, es así que estos pobladores en específico constituyen un amplio acervo de conocimiento.

Los que se encargan de hacer los ritos son los llamados Paccos , denominados así por ser los más antiguos pobladores que poseen gran sabiduría y conocimiento en cada uno de los ritos .Por otro lado los Paccos una vez culminado el agradecimiento a la tierra o como ellos lo llaman “despacho” la mayoría de veces piden a cambio ganado ya sea ovino o vacuno, en pocas ocasiones cobran dinero en efectivo, en todo este proceso las mujeres tienen que brindar diversas comidas y alcohol mientras los varones acompañan y colaboran en el rito, sin embargo en el caso de la ausencia de un Pacco , en cada familia hay una persona que va ejecutar la ofrenda a la tierra , este se caracteriza por ser la cabeza del hogar el más experto de los varones, este rito sagrado es tradicional por lo que pasa de generación en generación es así que fueron aprendiendo los pobladores actuales, en este sentido este acto ritual puede ser realizado por el papá con los hijos, hermanos, vecinos, ahijados, compadres, quienes en su función tienen experiencia o antigüedad, tienen que estar nutridos con saberes de cómo realizar el ritual, fundamentalmente cabe señalar que los ritos siempre son efectuados por una figura masculina, así lo manifiestan los pobladores de San Martín de Porres, como precisan las siguientes citas.

“El chamán traía eso, hay todavía él se reza tendiendo su mantita y ahí se reza, a todos nos dice que nos recemos y nos pedía, feto de chanco, de oveja y de cuy, coca, vela de todo tipo de cosas nos pide y eso tenemos que cumplir y después él hace prepara toda la ofrenda” (C.I.S).

“El encargado es el paco y como te digo a veces el Paco te hace ese servicio de pago a la Pachamama a cambio de un cordero, algunos en efectivo en dinero” (H.H.H, 46 años).

“Mayormente era mi papá porque él sabía cómo poner a la Pachamama tierra y a veces nos decía que, si no ponemos frente al sol o como debías de hacer, porque si en ese caso si tú te equivocabas podría llegarte alguna maldición” (A.C.S, 20 años).

“Mi papá hacía las ofrendas...siguiendo la costumbre de mi abuelo y abuela” (B.C.W, 48 años).

“Mi esposo estaba mal más antes él andaba o iba a los curanderos y ahí aprendió, por eso él hace y también mi hijo también me ayuda” (C.I.S)

3.1.4. Roles o funciones repartidas conforme a las prácticas rituales

Los roles se refieren a modelos de conducta a la representación de una determinada persona dentro de una comunidad, conllevan actividades individuales a funciones o tareas que cada miembro dentro de una familia o comunidad posee, desde tiempos pasados existe una diferencia bien marcada en los roles que cumple la mujer y el varón dentro de un espacio común, en ese sentido el varón tiene más tareas cuando hablamos de las prácticas rituales vale decir es en quien recae las responsabilidades al momento de realizar un rito, porque la madre tierra representa una figura femenina quiere decir que los varones tienen la tarea de ofrendar y brindar alcances, la Pachamama recibe solamente ofrendas de estos, sin embargo las mujeres dentro de la comunidad también cumplen un rol importante estas son apoyo sustancial para los varones que realizan los ritos, además de ser quienes educan a los niños, es fundamental precisar que el rol de la mujer trae consigo el instinto de protección, cuidado y sostenibilidad en una familia como posteriormente se explica de acuerdo a las manifestaciones de los mismos pobladores de la comunidad.

Los roles son fundamentales en la sociedad tanto la mujer como el varón realizan un rol distinto más aun cuando se trata de ritos, desde tiempos antiguos hay una diferencia marcada en los roles, el varón tiene más conocimiento de trabajar la tierra tienen más fuerza y es quien representa el sostén de cada hogar la mujer es más hogareña tiene más cuidado en la alimentación de su familia ya que es ella quien cocina para sus hogar encargada de mantener la unión educación de los hijos, en este entender, la Pachamama, como manifiestan los pobladores de San Martín de Porres es “*mujer*” esto quiere decir que las ofrendas siempre tienen que ser realizados por un varón, entendiendo que si una mujer realiza tal ofrenda pueden ocurrir dos cosas: la madre tierra se molesta en consecuencia baja la producción de la agricultura y también del ganado quiere decir que los castiga, por otro lado no recibe o acepta la ofrenda por ende sería un acto no provechoso la madre tierra cada año tiene hambre es por eso que hace que el ganado desaparezca o muera, en líneas generales el varón tiene la función de realizar cada agradecimiento con mucho respeto y fe ya que los ritos son sagrados.

Por otro lado, la mujer al no poder realizar dicho accionar, cumple un rol muy importante que es cocinar los insumos que han sido brindados por la madre tierra, el

alimento es símbolo de unión y fraternidad entre un grupo de personas genera vínculos entre los pobladores de la comunidad, las mujeres cocinan diversos platos con la finalidad de que una vez que los varones terminen de realizar las actividades puedan disfrutar de estas comidas, ya que ejecutar los ritos no es tarea fácil, como se da a conocer en las siguientes citas.

“...a las mujeres nos hace sentar lejos, solo los varones están ayudándole” (C.I.S).

“Cuando cocinan las señoras también su caldito soplaban a los Apus a la tierra también echábamos caldito todo hacíamos la chichita también y su ñahui de la chicha lo enterraban y con eso no se perdía nada no desaparece y cuando desaparece también lo encontrábamos nomás para eso era siempre cada año hacer pago” (J.H.Q, 60 años).

“A las mujeres no nos recibe, solo a los varones, los que ayudan al curandero en mi familia son mi esposo y mis hijos; las mujeres nos dedicamos a cocinar el caldo y su refrigerio para que lleven al despacho” (C.I.S)

“Este rito siempre debe llevarse a cabo sobre una manta tejida a las 12 de la noche, hora que los dioses reciben las alcancías. cabe mencionar que esto solo puede hacerlo un varón y no una mujer porque no nos recibe” (C.I.S).

“Las mujeres le pasamos matecito así al chaman y su traguito, por eso el chamán está tranquilo trabajando, riéndose, sino le damos todo eso el chamán se molesta y no hace bien” (C.I.S).

“Mi esposo me ordena para que yo compre los despachos” (C.I.S).

“Las mujeres no participábamos, nosotras hacíamos matecito y caldito y a mis vecinos nos suplicábamos, a mis vecinos varones para que lleven el despacho, las mujeres no tienen nada que hacer aquí junto con el chamán así nos decía” (C.I.S).

“No participaban las señoras, solamente preparaban las comiditas, nos ponían alcoholito, licorcito, chichita, eso nomas, con eso nos encargaba, las señoras no participaban en eso” (J.H.Q, 60 años).

“Mi esposa hacia chichita entonces eso decíamos ñawin ajacha y eso pues recibía la Pachamama tierra es una creencia” (R.C.P,58 años).

3.1. 5. Gestos, palabras, acciones y objetos de los ritos

El significado de los gestos que se realizan en las practicas rituales nos llevan a un complejo entendimiento de cada rito, es importante la reverencia que se le tiene a las divinidades sagradas al momento de realizar las prácticas rituales, la riqueza del significado del lenguaje gestual o corporal no es determinado o fijado algunos términos no tienen significación exacta, esto nos lleva a determinar que hay una importancia sustancial en la “interpretación”.

El lenguaje es importante para dar apertura al momento de realizar una práctica ritual, usualmente el quechua es fundamental en el proceso de los ritos ya que este es el idioma puro propio de nuestros antepasados, las palabras que se mencionan son de acuerdo a la práctica ritual que se realice.

Los objetos que utilizan en los ritos tienen valor y en su mayoría son objetos que han pasado de generación en generación ,en ese sentido tienen energías contenidas en estos desde tiempos remotos tales como las llicllas, jarros de cerámica, amuletos entre otras señalados con posterioridad ,así como se heredan los objetos, también ocurre con las enseñanzas y la transmisión de conocimientos respecto a los ritos de allí deriva la significancia de cada gesto y acción que ejecutan en el proceso de los ritos.

La importancia de ciertos objetos e insumos al momento de realizar los ritos tiene un grado simbólico elemental, el hecho de que realice el despacho, ofrenda u orden que tiene como significado alimentar a la tierra es sustancial, se lleva a cabo en un determinado orden y con el respeto que merece la madre tierra para que esta reciba el despacho, primero , la lliclla o manta tejida es central ya que en este se realizara la preparación del agradecimiento, esta tiene que ser adornada y tener antigüedad y valor simbólico para la persona que está ejecutando el rito ,encima de este iba un pañuelo en el que se pondrían los demás insumos este se amarraba y es el que enterrarían a cierta profundidad, después los recipientes en el que irán los insumos como la chicha ,cañazo y los cereales van en cerámicas que simbolizaban cierto lazo con nuestros antepasados estos cereales tienen que ser extraídos de la misma chacra, de los propios cultivos de esta

manera la Pachamama hará que se genere mayor productividad y riqueza en su agricultura, así como también buena salud para su ganado, así dan a conocer los siguientes testimonios.

“En una manta tejida en nombre de nuestros animales hacemos una alcancía, En la mesa de despacho se pone todo tipo de productos” (C.I.S)

“Arreglamos nuestra mesa bonito en nuestra manta más bonita ponemos la coca, trago, cañaso en una botella pequeña la coca también escogemos los más bonitos verdes cada tres cosas juntas, no se pone cualquier coca” (A.G, 30 años).

“Cuatro ollas de cerámica, flores como el clavel, coca cola, vino, lagüa de la chicha, bueno a las ollas se les agrega las bebidas y los claveles y tres hojas de k'intus de coca, debemos seguir estos pasos dado que si no se lleva así los dioses no reciben los ritos” (C.I.S)

“Ahí yo veía a la vaca lo mataban en un nuevo pañuelo lo ponían como pago para que nuestras vacas no se enfermen... allí ponían todo tipo de alimento: cebada, maíz, coca, diferentes productos hasta que en un nuevo pañuelo lo amarraban hay que hacerlo servir decían” (B.C.W, 48 años).

A parte de la madre tierra los cerros (Apus) para los comuneros eran divinos y sagrados, protectores del pueblo, al momento de realizar un alcance lo elemental es creer en ellos, primero el encargado de realizar el rito tenía que quitarse toda prenda de la cabeza esto porque se va dirigir a un ser divino superior por lo que merece un respeto especial, así mismo se quitaban las ojotas o el calzado que tenían, el estar descalzos es una señal de conexión con la Pachamama se generan lazos energéticos que harán llegar sus rezos y peticiones, por último se ponían de rodillas y así llamaban a cada uno por su nombre, se entiende que este hecho de llamarlos se realizaba para despertar a cada uno de los espíritus protectores (Apus), era una forma de reunirlos y pedir autorización para realizar una retribución a todo lo que brinda el espacio sagrado, un acto infaltable en este proceso es el rezar, al momento de rezar se genera una conversación entre lo divino y el hombre. La conexión espiritual que se origina al realizar el despacho es crucial para pedir que el ganado no se enferme y se testimonios, como refieren las citas.

“Para hacer este tipo de actos lo primero tienes que creer en los Apus ...no es hacer por hacer como si fuera cualquier cosa” (A.G,30 años).

“La persona que realizaba este rito primero se quitaba la prenda de la cabeza y los calzados u ojotas para luego ponerse de rodillas e invocar a los Apus, soqomarka, chontan soqomarka, inkacorral y lugares donde se pasteaban los animales para luego invocar al dios cristiano en ese acto de ritual se pedia la reproducción, cuidado y salud de los animales y dueños, no puedes hacer con tu zapato ni sombrero puesto y hacer con fe y si no haces con fe no te reciben los Apus” (A.G,30 años).

3.1.6. Insumos que se utilizan en los ritos

Cada práctica ritual tiene su estilo al momento de realizarlo los insumos que utilizan tienen un valor significativo, por ejemplo, la hoja de coca es un elemento sagrado que está en todos los ritos, en la ofrenda a la Pachamama se utilizan diversos insumos desde alimentos de primera necesidad hasta inmolaciones de animales, no puede faltar la chicha o algún tipo de bebida que tenga alcohol, los encargados de realizar los ritos utilizan los insumos más frescos y propios de sus cultivos con el afán de reconocimiento y dedicarle a la madre tierra los mismos insumos que han sido bendecidos por esta, por otro lado en la velada de la vaca utilizan leña, flores porque este rito es una celebración para su ganado y tienen que agasajar de la mejor manera, en este sentido los insumos que se utilizan tienen que ser los adecuados para cada práctica ritual.

- ***Wakavelakuy***

En la fiesta de la vaca, los más jovencitos tenían un rol muy importante de recolectar leña o charamuscas ramas entre otros con la finalidad de hacer una fogata para llevar a cabo la velada de la vaca, el fuego originado gracias a estos elementos generaba unión entre los pobladores ya que se sentaban entorno a este para compartir diversas actividades, además de ello también se calentaban hasta el amanecer, por otro lado la ornamentación era fundamental los mismos jóvenes buscaban determinados tipos de flores para decorar a sus vacas como símbolo de que están de fiesta, como lo manifiestan en las siguientes citas.

“Cada año festejábamos a nuestras vaquitas velando así con charamuscas secas o palos” (R.C.P,58 años).

“(...) los jóvenes con la mistura antes las tiendas se encontraban lejos entonces nosotros íbamos a recoger flores, sunch’o t’ikata y huanchuyillo t’ikata y flor de Kantu(...)” (B.C.W, 48 años).

“Cuando éramos jóvenes decíamos ahora es su fiesta de la vaca...en el campo nosotros lo ponemos nombre a una planta que le dicen ‘k’Apu” y esto los jóvenes recogíamos en bolsas y eso lo amarábamos a una lana en forma de argolla y lo colgábamos a su cuello a cada uno” (E.H.H, 51 años).

En el Wakavelacuy también realizan un alcance a la Pachamama , con diversos recursos la hoja de coca era el principal, al considerarse un elemento sagrado con este siempre se iniciaba el ritual , seguidamente se ponía los elementos secundarios como el trigo, maíz, quinua entre otras mientras se llevaba a cabo tal rito el que lo realizaba tomaba chicha y también le daba chicha a la tierra, lo más importante de esta cita es el estiércol de la vaca como principal combustible para realizar el alcance, siendo menester precisar que como los pobladores realizaban esta ofrenda para tener abundancia de su ganado el elemento con el que se tenía que quemar tal alcance es con algo propio de las vacas que mejor que su propio estiércol, se pensaba que si el alcance no era quemado con el estiércol del propio ganado todo este acto realizado sería insulso porque los Apus no recibirían la ofrenda, por ende no habría protección ,ni bendición por parte de los Apus, en ese sentido una vez ardía en llamas el estiércol ponían el alcance y seguidamente este era enterrado ,así lo dan a conocer los comuneros.

“Usábamos siempre no faltaba la coquita ,Llamahonto(cebo de la llama) a veces siempre cada año comprábamos incienso de Cusco todavía despachos para la tierra y con eso hacíamos todo, lo hacemos quemar la caquita y hacíamos un despacho con la coca y todito lo llevamos al cerro a media noche ahí yo lo llevamos con mis hijos y mis vecinos todos varones(...)Llevamos también cañacito alcoholcito ,velas, fósforos y todo, conseguíamos su caquita de la vaca y con esto quemábamos no con leña por qué el Apu no nos recibía y con eso hacíamos quemar ese despacho también cuando ya estaba haciendo fuego ahí metíamos despacho y eso recibían los Apus” (J.H.Q,60 años).

“Entonces eso poníamos haciendo un hueco de 40 centímetros entonces a ese huequito enterrábamos coquita un despacho y la producción de cultivo como

maíz, también poníamos una puñadita de quinua, trigo, cebada” (R.C.P,58 años).

- **Ofrenda a la Pachamama**

En el alcance a la madre tierra, se utilizaban ciertos insumos dentro de lo fundamental era la hoja de coca, de esta se escogía 3 hojas de las más bonitas sin tener deteriorados los alrededores y se hacía el “Kintu Dios”, espíritu santo también se utilizaba el llamahonto para pegar las hojas; estas últimas captan energía y generan lazos entre la Pachamama y los pobladores de esta manera los comuneros obtenían más producción de leche en el caso de las vacas y cantidad de reproducción de becerros y borregos, como refieren las siguientes citas.

“Nosotros en esa coquita pedíamos entre jóvenes para que no se resbale nuestras vacas, para que haya más leche, queso y haya toritos porque en ese entonces siempre trabajábamos en la chacra con yuntas de ganado pedíamos a los auquis” (A.C.S,20 años).

“Todos nosotros hacíamos kintu dios espíritu santo con tres a tres hojas de coca mi papa nos hacía hacer eso con el cebo de la llama pegando tres a tres hojas de coca” (B.C.W, 48 años).

La bebida fue un insumo importante al momento de realizar los alcances u ofrendas a la Pachamama, entre las diversas que existen resaltar la chicha es fundamental, la chicha es una bebida ceremonial ,tiene gran importancia desde nuestros antepasados, para la comunidad de San Martín de Porres era crucial utilizar esta para los alcances que se hacía a la madre tierra ,además de ser una bebida elaborada por lo general con ,maíz, significando este fertilidad y abundancia por la forma del cereal y la cantidad de granos que posee, sin embargo también se utilizaba otras bebidas que por lo general contenían alcohol; por otro lado también mencionar que el alcance era elaborado sobre una mesa en una manta decorativa antigua importante por las figuras que esta tenía, además se ornamentaba con flores de distintos tipos, ya que estas significando pureza, armonía, gratitud y es de esta manera que se realiza empezaba con el rito de la Pachamama, según los testimonios de los pobladores.

“Para pagar a la Pacha tierra, utilizábamos el ojo de la chicha (el primer vaso de la chicha preparada) después cerveza negra, gaseosa, vino... cebo de llama con coca, quinua, tarwi” (B.C.W, 48 años).

“Para hacer esos despachos teníamos una mesita ponemos con una manta de colores o floreadito ahí poníamos florcitas de Margarita rosas con eso hacíamos bonito entonces ahí hacíamos los varones nomás las señoras no” (J.H.Q,60 años).

“Es una mesa tender una manta con pallay(manta decorativa)... con llamahunto poníamos tres coquitas ese llamaba Dios Espíritu Santo siempre hacíamos un redondito no varios kintus eso recibía Pachamama... puyños de cerámica comprábamos de Inkilpata como siempre desde más antes desde que hemos visto desde niño poníamos chichita ahí vinito otro mak’asito chichita y otro mak’asito eso haciendo un hueco de 40 o 50 metros ahí enterrábamos eso recibía Pachamama” (R.C.P,58 años).

3.1.7. Elementos sagrados de cada ritual

Cada practica ritual requiere elementos importantes que tienen un grado de significancia que va más allá de la simplicidad , en ese sentido la cultura andina desde tiempos ancestrales tiene elementos sagrados tales como la hoja de coca, este elemento considerado sagrado por las diversos beneficios que contiene desde las épocas de los incas, un elemento esencial para soportar el hambre, el cansancio al momento de trabajar las tierras entre otros , por otro lado es un elemento indispensable en gratitud a la Pachamama que es el rito más importante que se lleva a cabo en la comunidad de San Martín de Porres.

Además existen elementos sagrados secundarios, pero con valor significativo como la chicha, maíz, q’eros , llicllas , amuletos y demás expuestos más adelante que cumplen una función elemental dentro de las practicas rituales.

Los elementos sagrados para cada rito son muy importantes, la hoja de coca la consideran sagrada, ya que es el primer elemento que se pone a la ofrenda generando esta una entrada al mundo espiritual de las divinidades, se escoge las hojas de coca más grandes y bonitas cada forma de la hoja tiene un significado único , y para los ritos se

escoge las mejores por otro lado, el encargado de realizar el alcance a la Pachamama pijcha (masticar) hojas de coca con la finalidad de mantener un dialogo y generar conexión con la madre tierra, otro elemento es la chicha, esta es fundamental siempre el primer vaso es para la tierra, y en todo el proceso del rito este se va consumiendo de a pocos, otros elementos son los alimentos de primera necesidad no cualquier producto sino los más significativos e importantes como el maíz, el trigo, papa, cebada entre otros; La lliclla es considerado un elemento sagrado desde el tiempo de los incas, por las figuras y colores que estas tienen muchas de estas mantas fueron pasando de generación en generación siendo estas testigo de estos ritos sagrados desde tiempos remotos, así refieren las siguientes citas .

*“La mantita, la chichita, la coquita, el vinito, la misturita, las florcitas”
(J.H.Q,60años)*

“La lliclla y en ahí lo empieza a sacar la coca, llamahuntu, el vino, algunos los productos naturales, llicllas o mantas tradicionales” (R.P.H,32años).

El iwayllo una piedra en forma de oveja o de vaca difícil de encontrar, pero considerado sagrado para quien lo posea, esta piedra es más como un amuleto, se entiende que la persona que se encuentre uno de estos es afortunado tendrá abundancia, producción y suerte cuando, se realiza los ritos siempre se prende vela al iwayllo para que este almacene energías y siga dando riqueza, como dice el siguiente testimonio.

“El hiwayllo lo amarramos en la manta tejida, así es como velamos en su día a nuestras ovejas (...) el iwayllito es una piedrita parecida a la ovejita ese difícil se encuentra tanto en la vaca como en la oveja entonces ese iwayllito adorábamos compañero bastante, teníamos en la ventana prendíamos la velita con esa creencia” (R.C.P,58 años).

3.1.8. Beneficio de los ritos

Todo rito tiene una finalidad los pobladores de la comunidad de San Martín de Porres realizan estos ritos sagrados porque con ello obtienen beneficios para su ganado así como para su agricultura, la cultura andina se ha caracterizado desde tiempos precedentes en el aprovechamiento de la naturaleza y todo lo que ella brinda es una reciprocidad es un proceso de “ofrecer y recibir” , el hombre andino estila a ofrendar con el afán de agradecer lo que la madre tierra ofrece , en este sentido la Pachamama satisface

lo que los comuneros desean para que las vacas y ovejas se reproduzcan, se genere lluvias de manera equilibrada y no se haya presencia de sequías, así la comunidad está sacando provecho de cada recurso dado por la madre tierra.

Respecto a los beneficios que produce cada ritual, se afirma que, todas conducen a la reproducción del ganado, a las curas de algunas enfermedades que podrías darles, y al cuidado de las mismas, en líneas generales el ganado es el sustento económico para los pobladores de San Martín de Porres, al realizar cada rito con tanta fe hacen que la madre tierra les recompensa con abundante ganado, este acaecimiento hace que los pobladores traten de conservar estos ritos, como los pobladores lo manifiestan.

“Nosotros...mandábamos la ofrenda para que cuide y no pase nada” (B.C.W, 48 años).

“Hojas de coca para los Apus Socomarca, Mistersocomarca, Ayacoq, bamderuruyoc, Akchapay y demás auquis para que nuestras vacas se reproduzcan” (J.H.Q, 60 años).

“Es para que se reproduzcan en cantidades, pedimos a los auquis y a la madre tierra ofreciéndoles todo tipo de producto, chicha y vino en los platos de cerámica en cada esquina acompañado de flores como el clavel, eso es lo que la madre tierra nos recibe; También realizamos los k'intus de coca a cada unos de los dioses” (C.I.S).

“Con la vela frotamos su cuello, espalda de estos y de las espaldas realizamos los ganados, ovinos, ese día es el que se les vela a los animales. Cuando se inflaman y están hinchados los pechos de las vacas también los curamos, con hierbas nativas como el match'a, mark'o, collotacha. Dado que producen bastante leche” (C.I.S).

“Ese pago poníamos para bendiciendo ese pago recibía pues la Pachamama para que no muera tus ganados para que produzca más” (R.C.P, 58 años).

3.1.9. Consecuencias de la falta de prácticas rituales

Las deidades a las que se rinde reverencia no pueden ser olvidadas como hemos mencionado anteriormente el lazo entre el hombre y cada deidad es un puente de

conexión, en este sentido si no se lleva a cabo las prácticas rituales la naturaleza se molesta porque no existe ningún tipo de retribución al aprovechamiento de la misma es por ello que se generan cambios climáticos inusuales, muerte del ganado, sequías perjudicando el vivir diario de la comunidad ,por eso es importante seguir con las costumbre y brindar un alcance o agradecimiento a la Pachamama en las temporadas que corresponden, un factor importante es el enseñar a los niños como ejecutar estos ritos para que con los tiempos venideros no pasen al olvido y de esta manera no se genere consecuencias inesperadas.

Los ritos son considerados sagrados, cada rito tiene un vínculo entre lo terrenal y lo divino, el poder que envuelve a cada uno de estos ritos es valioso por el resultado que brindan al momento de llevarlos a cabo, en esta misma línea debemos entender las consecuencias que podría desencadenar el no realizarlas, esto a causa de las nuevas generaciones, los jóvenes de las comunidades ,entre su mayoría, con el tiempo dejan de lado el realizar estos actos muchas veces sin darse cuenta de la importancia que tienen, entonces el poder que tiene la naturaleza es insuperable por la fuerza humana , no se puede solo recibir sin dar nada a cambio y los dioses naturales o las divinidades como lo consideran los comuneros bendicen siempre la morada de su ganado así como de ellos mismos, se suele ver que ocurre sequias, fenómenos naturales, muertes de ganado, baja producción de cultivos, esto ocurre porque la naturaleza en este caso los Apus y la Pachamama están molestos por no haber agradecimiento al provecho que obtienen de todo lo que se brinda, al no realizar un alcance los pobladores saben que la tierra los va castigar es por ello que se trata de conservar los ritos de agradecimiento hacia la Pachamama y los Apus sagrados, como se señala a continuación.

“Las últimas generaciones ya no y talvez sea por eso hace poco ha nevado muy fuerte y cae la helada, hace mucho calor y por eso también ya no produce mucho la tierra y los fenómenos atacan nuestros cultivos y a veces se mueren los animales” (A.G, 30años).

“No hacia esos ritos se le Moria el animal porque si se Moria tu animal ya pues ellos decían porque no creen en esas cosas o porque no has realizado esos pagos se te ha muerto tu animal” (N.H.H,28 años).

“Nuestras vaquitas se muere, nuestras aguas se secan, esas cosas pasan pe, ahora ni siquiera hacen un alcancito, ni siquiera soplan a los Apus ... nuestros animalitos no producen” (J.H.Q, 60 años).

3.1.10. Horarios o temporadas de cada ritual

Existen temporadas que constituyen un tiempo, horario y espacio singular delimitado, al momento de efectuar un rito sagrado, el alcance a la Pachamama y a los Apus no se puede realizar en cualquier temporada, los mismos pobladores tienen determinados periodos en que llevan a cabo las practicas rituales desde tiempos pasados, ya que de esta manera fue transmitido de generación en generación y son temporadas que ya no cambian, veremos más adelante que hay meses, días y horas precisas para que se realicen las ofrendas y éstas sean más provechosas para los pobladores de San Martín de Porres por ello las practicas rituales constituyen un espacio y tiempo sagrado y actúa de manera sistemática

Las fechas y el horario en el que se realizaban las ofrendas a la Pachamama, no era indeterminado, quiere decir que no se podía llevar a cabo en cualquier fecha, más por el contrario existen fechas específicas, tiempo y días en el que se realiza estos ritos sagrados, generalmente los pobladores de la comunidad de San Martín de Porres solo pagaban la tierra en los meses de abril, mayo, junio, agosto los días martes y viernes y los rituales se ejecutaba a media noche, esto dado que es una transición entre un día y el otro entonces al realizarlo en este horario, se alejaba a los malos espíritus que pueden desencadenar maldición, enfermedad y baja productividad al ganado, por ende este agradecimiento a la Pachamama siempre se realiza en esta temporada, cuando se realiza en fechas fuera de las específicas es insulso ya que la tierra no recibe el despacho, orden, u ofrenda, es por ello que los comuneros deben respetar las fechas para que el rito sea provechoso.

“Pagamos desde abril para arriba a la Pacha tierra, los auquis también menos los meses de enero y febrero no recibía. Abril, mayo, junio y agosto pagábamos a la tierra” (B.C.W, 48 años).

“...doce de la noche llevan a cabo el rito, realizándose el alcance a todos los auquis; cabe mencionar que solo reciben a los varones activos y ellos llevan

cerveza, chicha y tragos, todo esto hacen con la intención espantar a los malos espíritus. Además, realizar esta actividad no es fácil” (C.I.S)

“El pago a la tierra se hace solo los martes y viernes, no recibe los demás días...esas noches nomas pues se recibe nuestros auquis y la tierra” (J.H.Q,60 años).

“Quemábamos el paguito o a veces lo enterrábamos así nomás eso lo hacemos casi dos o tres horas” (J.H.Q,60 años).

3.1.11. Ritos que se practican hoy

Los ritos se vienen realizando desde generaciones pasadas estos han sido transmitidos progresivamente con el pasar de los años, es por ello que ya son creencia o costumbres existentes con antelación.

Los diversos ritos que en la actualidad se practican ya tienen buen tiempo de existencia, y por lo tanto se han ido repitiendo en las diferentes comunidades, sin embargo, solo quedan los ritos ya conocidos como es el agradecimiento a la Pachamama a los Apus la t'inka, veladas al ganado, en ese sentido es importante precisar que no se han creado nuevos ritos solo se conservan los ya existentes.

Hoy en día todavía se practica diversos ritos, si bien es cierto, ya no con tanto constancia dado a que muchos de los jóvenes migran para encontrar trabajo y mejor solvencia económica dejando atrás muchos de los actos que se realizaban en su comunidad, otro factor importante es el hecho de la *transmisión* de cómo realizar cada rito por parte de los padres o abuelos aquí enfatizar la importancia que tienen *“el enseñar”* solo de esta manera se conserva muchas costumbres, tradiciones, creencias que se tiene en una determinada comunidad, en este caso, el saber realizar ritos y entender la riqueza que estos tienen es fundamental para que estos perduren y trasciendan en el tiempo, la finalidad de la mayoría de los ritos es realizar un alcance que tiene carácter de gratitud hacia los dioses divinos y a cambio recibir producción, abundancia, bendición la fortaleza que cada rito tiene es valioso para que se siga practicando, como refieren las siguientes citas.

“Hoy en día casi ya no practican mucho gracias a que tal vez por falta de trabajo se retiran a muchos lugares o tal vez porque sus papás ya no les indican que como deben de hacer... me gustaría que se siga practicando para poderla así que los animales tengan una fortaleza tan importante” (A.C.S,20 años).

“Los pagos a la tierra esas ofrendas se practica ahora, en el 1 de enero se hace el pago para que sea un buen año y en 1 de agosto se ofrenda a la madre tierra, a todo los Apus se ofrenda y después, también en el mes de agosto ponemos pago para nuestros animalitos, nosotros ya sabemos cómo es que se paga, despachito siempre nos ponemos, nosotros estamos agradecidos a la madre tierra y también pedimos a Dios” (C.I.S).

Un rito importante que se realizaba a parte de los ritos para el ganado, era el de hacer un agradecimiento u ofrenda a la Pachamama para pedir agua siendo esta fuente principal de vida tanto para el ganado como para la misma comunidad, la peculiaridad de este rito era que se iba hasta el mismo punto donde se originaba el agua, se llevaba a cabo con la finalidad de que se genere lluvias y no haya sequías ,ya que esto causaba la muerte del ganado y carencia en los pobladores, en ese sentido, la cabeza del pato era sustancial, estos tenían la capacidad de volar, nadar, caminar consideradas criaturas adaptables, es por ello que ofrecían este animal de esta manera una vez ejecutado el alcance al puquio en las faldas de los Apus, se esperaba el inicio de las lluvias es así que los pobladores sabían que el alcance fue aceptado por ende tendría abundancia, así lo manifiestan los pobladores.

“Ofrendando a todo los Apus nosotros vivimos, si no haríamos eso nuestros animales no se reproducirían por eso nosotros en el mes de mayo ya se harán faenas es que nuestra agua se seca y esa agua nomas toman nuestros ganados con eso viven, si no habría agua con qué viviríamos nosotros por eso hacen faenas y ponen pagos con coca y con otras cosas por eso tenemos harta agua” (C.I.S).

“Cerro Yana Cocha; ahí llevamos nuestro pago para poner; alcanzar; cuando no hay lluvia, hay que llevar compañeros a nuestra cocha un pago... llevábamos benitas, chichita” (J.H.Q,60 años).

“Cuando no hay lluvias, con esos paguitos, echábamos... con eso comenzaba a llover” (J.H.Q,60años).

“Nosotros creemos en el agua en su ojo, mira estás viendo cómo está el sol muy fuerte y el agua se está secando ya no hay en los puquios agua, antes había e abundancia el agua; ahora ponemos como pago al pequeño pato, lo llevamos vivo junto con la coquita, y con esta planta “rayan” talvez conoces y llevamos junto con la cabeza del pato y la pata así con sangre nomas y esto enterramos al mismo ojo del agua entonces empieza a brotar el manantial y con esto nomas nosotros vivimos” (A.G,30 años).

CAPITULO IV

REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LAS PRÁCTICA DE CRIANZA DEL GANADO VACUNO Y OVINO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES

La reproducción social en la comunidad San Martin de Porres respecto a la crianza del ganado vacuno y ovino describe las actividades de trabajo y organización de los integrantes de la comunidad, el trabajo reproductivo tiene la finalidad de generar maneras creativas de mantener el equilibrio dentro de la comunidad, en este sentido los mismos pobladores forman su junta directiva para que este encabece las necesidades que puedan tener, y también puedan contar con la colaboración de gremios respecto a medicamentos o algún tipo de abonos que mejoren la calidad de su producción , la reproducción social además consiste en la renovación de la mano de obra en diversas actividades, para de esa manera conservar las costumbres y el modo de vida de la comunidad y pueda perdurar de generación en generación .

Los pobladores se agrupan y según acuerdos crean asociaciones estas con el afán de producir, y explotar los recursos de su ganado, por ejemplo, con la leche y los derivados de esta, así como también con la venta del mismo ganado, usualmente en vivencia de una comunidad existe una reciprocidad entre los pobladores y aplican el ayni esto quiere decir que se apoyan en las necesidades que tienen.

Es importante en este aspecto los roles que se cumplen dentro de la comunidad respecto a la organización dado que quien asume generalmente el cargo de ser dirigente es una figura masculina, por la habilidad, por producir más ganado en todo la comunidad esto genera una perspectiva de que tal poblador sabrá dirigir la comunidad de manera satisfactoria para los demás comuneros, es importante la motivación a cada uno de ellos además de las asambleas y reuniones que se realicen ya que esto genera que también los hijos de cada familia tengan la herencia cultural, respecto a la crianza del ganado así como también a las practicas rituales.

La organización de la comunidad de San Martin de Porres dentro de un espacio cultural genera una valoración respecto a sus costumbres, tradiciones, creencias tales como los ritos sagrados, los pobladores más antiguos todavía conservan y tienen gran respeto a las deidades, por su pensamiento andino y porque gracias a la productividad

que tienen han tenido la solvencia económica necesaria para vivir, en la creencia de estos cualquier desgracia ocurrida en la comunidad se debe a la falta y descuido a la madre tierra en ese sentido es importante que exista un grupo de dirigentes, gracias a estos y la gestión que tienen se generan ferias y se organizan de mejor manera las fiestas en la comunidad, sin embargo hay familias que siguen las tradiciones o costumbres que han ido adquiriendo, de manera particular y generan de manera individual su manera diaria de vivir ,tradicionalmente la reproducción social se le ha asignado un papel importante en el aspecto de reproducción y producción de diversos insumos en el contexto social la organización de la comunidades en base a las diversas actividades existentes .

4.1. ESTRUCTURA SOCIAL

4.1.1. Organización comunal

La organización comunal es una instancia en la que se escoge una junta directiva esta impulsa y lidera la comunidad para solventar necesidades de carácter cultural, económico, tecnológico y busca el desarrollo de la comunidad en general, estas agrupaciones utilizan diferentes instrumentos que permiten emplear de manera efectiva los recursos que tienen a su cargo con el propósito de cumplir metas y objetivos establecidos en el tiempo que dure tal directiva ,la colaboración y cooperación mutua es importante para realizar actividades ,los pobladores establecen creencias a través de las practicas rituales, en este sentido, las practicas rituales expresan y originan un orden social por ello también la forma en cómo se organiza cada poblador, toda creencia es organizada y sistemática.

- **Organización de la comunidad**

La organización en la comunidad de San Martin de Porres está conformada por una junta directiva, la organización dentro de un espacio es importante ya que es la manera de como un grupo de personas va encaminar ciertos objetivos para generar mayor productividad en la comunidad, cada miembro de los que conforman la junta directiva tienen una función, se elegia al poblador que tenía más ganado porque esto demostraba que sabe mantener a su ganado , por ende económicamente no le falta nada y es así que este poblador elegido plasmaría la misma responsabilidad para con la comunidad , es por ello que estos pobladores eran los elegidos para conformar la junta directiva. Por otro

lado, la elección que en tiempos antecesores se dieron a cambiado, ya no existe una confraternización entre los pobladores y ya nadie quiere asumir la responsabilidad de dirigir la comunidad, actualmente para escoger a la junta directiva se recurre a otros medios, la junta directiva también se encargaba de formar asociaciones entre los pobladores esto con el afán ordenar a la comunidad y de generarse ingresos económicos, como mencionan los pobladores en las siguientes citas.

“El que tenía más animales era el líder del pueblo y nosotros le llamábamos como la persona inteligente, pero ahora todo es diferente ahora nos obligamos entre nosotros para hacer la presidencia” (A.G.C, 30 años).

“Mi comunidad compañero, San Martín de Porres cuenta con una junta directiva el presidente y sus juntas directivas y después nosotros, la comunidad” (A.C.S, 20 años).

“Mi asociación existen presidenta, secretaria, tesorera, vicepresidenta, vocal esos existen, ellos encaminan y hacen la asociación, nos hacen juntar a todos, hacemos queso, yogur y después eso vendemos o los demás nos repartimos cuando hay actividades también nos cocinamos, hacemos fiestas, comemos cuy así caldo de gallina también esas cositas hacemos en nuestra asociación” (E.H.H, 51 años).

“En la organización hay una junta directiva hay un encabezador o líder que es el presidente. Los dueños de los animales los hemos nombrado y salen elegidos y ellos a nosotros nos ayudan ya sea el presidente el secretario, vocal en sí la junta directiva” (I.S.C, 85 años).

Para elegir a la junta directiva en la comunidad de San Martín de Porres antes se tomaba en cuenta un factor de la cantidad de ganado que se tenía, sin embargo este proceso de elección a cambiado, quiere decir que se vota para elegir , el que encabeza una comunidad y el que va dirigir siempre tiene que tener ciertas peculiaridades como por ejemplo ser el que tiene ideas para que la comunidad este bien organizada o el impulsador a actividades en beneficio de cada uno de los pobladores el asumir ser presidente no es tarea fácil dado que en él recae la responsabilidad de cada uno de los pobladores, así lo da a conocer el siguiente testimonio .

“Antes elegíamos porque tienen más animales, los que trabajaban más... A esas personas elegíamos o a esa gente le creíamos más capaz ... Y ahora eligen a cualquier persona, ahora no es como antes, antes era más organizado (...) Actualmente la junta directiva o los representantes de la comunidad es elegido por el voto popular es a mano alzada y algunos criterios si se toman talvez al comunero más activo más participante al comunero que talvez mejor idea pueda tener o pueda participar en todas las reuniones se podría decir al comunero más hábil” (N.H.H,28 años).

La organización de la comunidad en este caso la junta directiva generalmente estaba encabezado por la presencia masculina, evidenciando, que las mujeres no podían participar ni ser elegidas como parte de la junta directiva esto se daba así desde la antigüedad por la idea de que una mujer no va poder dirigir de la misma manera ni con el mismo carácter que tiene un varón, esto ha cambiado ya que actualmente se incluye a las féminas se ha visto que tanto el varón como la mujer cumplen roles o funciones importantes dentro de la comunidad.

Además, la comunidad de San Martín de Porres cuenta con recursos naturales quiere de decir que gracias a estos los pobladores generan ingresos adicionales a cada particular como a la comunidad y tiene una importancia para la solvencia económica de cada familia.

Por otro lado, hay quienes son los encargados de dirigir, los interesados en que exista una buena organización y dirección de la comunidad y quienes no participan en este, básicamente como en toda comunidad no todos comparten las mismas ideas u objetivos en conjunto, entonces la junta directiva se encarga de los pobladores comprometidos con la comunidad, como se menciona posteriormente.

“La comunidad está conformado por comuneros activos(los que se involucran más con la asuntos de la comunidad) y comuneros pasivos(los que nunca participan en asuntos de la comunidad),la participación de la mujer se ha visto en estos últimos años en cargos directivos lo que anteriormente no se veía, cuenta con recursos naturales las cuales son la economía de la comunidad como : plantaciones de árboles, minería no metálica piedras chancadas, su organización está basado de acuerdo al estatuto comunal la cual está en la ley general de comunidades campesinas” (V.S.H).

“Ahora hoy en día más que todo las mujeres también ya podemos integrar ya dentro de esa junta directiva, antes si todo era más que todo a las mujeres un poco les marginaban decían: “como una mujer puede, una mujer no nos va a llevar, no nos va poder ordenar así decían” (V.S.H).

Por otro lado para ocupar un cargo de la junta directiva de la comunidad se tenía que tomar en cuenta la edad, esto dado a que una persona con más edad por lo general tiene más experiencia y saberes sobre cómo organizar a un conjunto de personas y es en quien se puede confiar la dirección de la comunidad, sin embargo también se elegían pobladores con menor edad, pero para cargos inferiores es menester mencionar que la educación en este proceso de elección era fundamental, el poblador elegido con estas características era quien encabezaba y quien tenía la responsabilidad de dirigir a la comunidad, así como se da a conocer en la cita.

“Se ponían de mayor a menor los compañeros, elegían ¿no?, para el que sea respeto, entonces, y ahora y respetaban ¿no?, el mayor tiene que ser el presidente, vicepresidente y el siguiente, jóvenes apenas han entrado segundo de primaria, hay veces cuarto de primaria, así nomás, de acuerdo a eso como secretario elegían” (J.H.Q, 60 años).

- **Dirigentes de la comunidad**

Para la organización de una comunidad es importante el dirigente este en quien recae la función de guiar las necesidades o carencias que tiene la comunidad, dentro de un aspecto social siempre el que lidera un espacio es a quien los otros pobladores rinden respeto y confianza, ya que los dirigentes gestionan todo tipo de beneficio para la comunidad y como son los elegidos están comprometidos a encaminar la comunidad de manera adecuada.

Es fundamental escoger un comunero adecuado para que se ocupe de dirigir la comunidad, básicamente depende del dirigente que los miembros de la comunidad tengan los mejores beneficios posibles y el apoyo de la municipalidad gracias a las diferentes gestiones de los que dirigen la comunidad, como lo manifiestan los pobladores de la comunidad.

“Voto popular: en la actualidad este voto es elegido por voto del pueblo los

cuales es democrático y se elige al líder de la comunidad no hay preferencias Estatus social: en este caso la elección para ser presidente se basaba más que todo se tomaba en cuenta al que tenía más ganado tanto ovinos, vacunos Los cuales se veía que tenían poder económico y social y eran las que mayormente encabezaban para liderar al pueblo y eran respetadas por la población porque tenían poder económico y poder sobre los comuneros” (V.S.H).

“Nuestros compañeros se lanzan y sobre todo nosotros lo elegimos quién de ellos puede representarnos para que nuestra comunidad salga adelante” (A.C.S, 20años).

Los representantes de la comunidad llamados dirigentes junto a los cargos directivos, gestionan con la municipalidad de sus distritos ciertos beneficios como medicamentos para su ganado o abono para su agricultura, así como también es necesario muchas veces que la municipalidad brinde apoyo técnico a la comunidad estos en su mayoría son zootecnistas o agropecuarios que van de vez en cuando para ver el estado del ganado y la productividad de la agricultura, muchas veces ocurre que el ganado se enferma y no siempre lo pueden remediar con insumos caseros o plantas medicinales como los comuneros están acostumbrados, es por ello que la municipalidad trae expertos , para el control de cada animal, por otro lado, los dirigentes son los encargados de hacer las licitaciones y proyectos para de esta manera generar ingresos en la comunidad, como refieren las siguientes citas.

“Crianza de vacunos mayormente gestionan mediante algunos proyectos y gracias a eso hay algunas licitaciones” (A.C.S, 20años).

“Con las juntas directivas los dirigentes encaminan la comunidad, nos ayudan a entrar al municipio cuando nuestros animalitos están mal también ellos piden los técnicos, vienen y miran a nuestros animales, para ver el estado de nuestros animales, por eso el presidente y la junta directiva nos ayudan a nosotros, trabajan bien por todo lado caminan buscando apoyo” (C.I.S).

Dentro de la organización de la misma comunidad los pobladores crean asociaciones y estas buscan ayuda de las instituciones como el Estado o su propio

municipio, para generar la producción de ciertos productos y estos puedan ser vendidos, la leche es un insumo que se genera en abundancia entonces la asociación que se crea a partir de esto ve un medio del cual pueden beneficiarse, generando a partir de este otros productos alimenticios como la mantequilla, queso, yogur u otros, es de esta manera que también se genera ingresos económicos no solo para la asociación sino para la comunidad, como se puede apreciar próximamente.

“Participación de asociaciones ya sea en la crianza de ovejas o la crianza de vacas y estas asociaciones siempre buscan talvez que alguna institución sea del estado o particular ósea municipio les puedan apoyar con algunos proyectos o les puedan apoyar talvez con algunas capacitaciones todas esas cosas ya se gestiona ya con las instituciones públicas y privadas mediante las asociaciones” (N.H.H,28años).

“Existe la asociación de vacas de leche las lecheritas de San Martin como tenemos vacas lecheras sacamos leche y de ahí estamos produciendo quesos, yogurt, manjar para, para así venderlos” (R.P.H, 32 años).

El presidente de la junta directiva cumple diferentes roles fundamentales en este entender, muchas veces los pobladores hacían un intercambio de alimentos, quiere decir que el presidente de la comunidad les proporcionaba una porción de tierra con sembríos que servían de alimentación para su ganado y estos a cambio cuando era festividades los jurcaban, cabe resaltar que siempre en la comunidad se da el principio de reciprocidad, la ayuda que siempre se brindaban entre un poblador a otro, como refiere la cita .

“Acá en la comunidad, el presidente más que todo, ya si hay áreas verdes y así, donde crecen pastos naturales para la alimentación de los animales, ya te da, pero te da, te provee los alimentos para los animales, pero ya cuando hay una actividad digamos carnavales, ya ay te, o sea, como un, como un pago te piden que colabores ¿no? una oveja, una vaca, así según a lo que te han dado, te dan, te piden y ellos mientras que haya pasto así, ya te provee la comida para los animales” (R.P.H,32años).

Los comuneros valoran cada ritual esto quiere decir que no tienen la necesidad de ser obligados por los dirigentes de llevar a cabo las practicas rituales, cada poblador tiene su manera peculiar de realizar estos ritos y lo hacen voluntariamente, esto

con el afán de hacer perdurar ciertas costumbres, creencias que han sido absorbidas por cada uno de ellos de generación en generación, como da a conocer el siguiente testimonio.

“Actividades rituales no hay obligación de las autoridades es por nuestra propia voluntad para valorar la costumbre, en esa costumbre realizamos fiestas, cada vez que llega el 24 de abril por obligación de nosotros mismos realizamos como el velacuy (amanecida) como dos días, y estas costumbres son de las generaciones” (C.I.S).

Es importante resaltar que para llevar a cabo la organización, si bien es cierto se tiene una junta directiva, estos reúnen a los pobladores que no tienen ningún cargo en faenas o asambleas donde con un intercambio de ideas dan a conocer los problemas que cada uno de ellos tiene o en tal caso si se va realizar una fiesta o actividad en conjunto, los pobladores en este aspecto son muy participativos, ya que cada reunión que realizan lo hacen para beneficio propio y esto es de gran ayuda inclusive para algunas jurcas que muchos de los pobladores tienen la costumbre de realizar, así lo da a conocer el siguiente testimonio.

“Las autoridades de la junta directiva nos organizan con faenas o asambleas y de esta manera dirigen bien la comunidad y ya es costumbre organizarnos de esta manera” (E.H.H, 51 años).

Cuando sé es líder y se tiene al mando una comunidad muchas veces esto trae consigo problemas en los pobladores es por ello que los dirigentes deben estar en constante motivación, esta es importante para que cada poblador tenga el entusiasmo de poder seguir criando y cuidando a su ganado, los dirigentes realizan esto brindando alimento mejorado para el ganado de la misma manera también se encargan de dar semillas para que los pobladores puedan cultivar, esto con la finalidad de generar en el ganado vacas y ovinos mejorados ya que estas tienen más valor que el ganado común, incluso generan más leche y su carne tiene más valor cuando se quieren beneficiar económicamente de estas, lo mismo sucede con la agricultura el tener un mejor manejo de la forma en cómo se cultiva se genera productos de mejor calidad para el aprovechamiento de las familias de la comunidad o para venderlos, como expresa la siguiente cita.

“La motivación consiste en darles forraje, pasto mejorado o en todo caso semillas; asimismo busco apoyo para ese tipo de patos y semillas para la mejora de los animales hoy en día los ganados que tenemos son mejorados a diferencia de antes que criábamos animales chuscos, pero en la actualidad tenemos animales mejorados” (J.H.Q, 60 años).

- **Roles**

La figura masculina desde tiempos atrás ha sido representación de protección, y de fortaleza en este sentido cabe señalar que estos eran quienes realizaban las actividades más resaltantes en cada comunidad, ya sea en sembrar, cosechar, y amaestrar a los animales en especial al toro por lo tanto el varón cumple funciones resaltantes dentro de la realización de las practicas rituales así como en su propio núcleo familiar, por otro lado el rol de la mujer tiene un grado de complementariedad con las actividades que se realizan, en el aspecto de que se les atribuye el hecho de la alimentación, la administración de los alimentos, y educación de los hijos esta función es básica ya que gracias a esta los niños van aprendiendo ciertas funciones que les corresponden, y adquieren responsabilidades desde temprana edad, como lo dan a conocer los siguientes testimonios.

“Mi esposo se dedica mayor parte a la chacra, como sembró y cosecha, también corta alfalfas para alimentar los ganados. yo más que todo me dedico a los que haceres del hogar” (C.I.S).

“El padre: era el jefe de hogar la cual se encargaba de organizar las actividades del hogar y estaba encargado de hacer las labores agrícolas y encargado de pastear las ovejas y vacas” (V.S.H).

La madre: encargada de las labores domésticas del hogar y cuidado de los hijos y animales menores” (V.S.H).

“Los hijos: a medida que van creciendo en el campo los niños tenían una actitud de madurez ya que a la edad temprana de 06 años adelante la tenían responsabilidades en el cuidado de animales y agrícolas ya que el padre y la madre les inculcaba desde pequeños” (V.S.H).

Dentro de las funciones de las que se encarga el varón o jefe de la familia, es importante la responsabilidad que tienen para los animales dado a que si estos no reciben

el cuidado que requieren les puede dar alguna enfermedad y es una pérdida para la familia, en este sentido es importante cuidar de manera minuciosa al ganado en su alimentación, para que pueda generar beneficios en la productividad de la familia, como se enuncia a continuación.

“Es prácticamente obligatorio la participación de mis familiares, como mi esposo, que en las mañanas siempre madruga para estar avanzando a cortar pasto, entonces los animales requieren bastante cuidado por parte de nosotros, si es que no cuidamos bien puede agarrar cualquier enfermedad y cuando le agarra alguna enfermedad es difícil de curar, no solamente son enfermedades conocidas si no también algunas extrañas” (C.I.S).

La importancia del desempeño del rol que cumple la mujer es importante en el desarrollo de la comunidad, en el caso de la agricultura son las mujeres quienes impulsaron la domesticación de las plantas y así se dio la agricultura otro punto resaltante es la sabiduría que poseen en el aspecto de curar recurriendo a la naturaleza las enfermedades o males que puedan adquirir los comuneros o dentro de su propia familia, también tienen una importancia en la textilería es valioso mencionar este aspecto dado que en las practicas rituales se utilizan como elementos sagrados las llicllas y la mujer es conocedora de elaborar estos tejidos, también ponen en práctica el ayni, esto para la comunidad es importante, así se ayudan entre familias, como muestran las siguientes citas.

“Les enseño para que arreen un animal, para que críen, mis hijos me miran y me siguen como yo lo hago, como yo lo digo a mis hijos yo les ordeno esto vas a hacer, o aquello vas a hacer, a nuestra vaca lo arreas, lo pasteas, y ellos mirándome pastean, a los cerros arrear las ovejas y vacas y cuando crecen a medida que crecen yo les digo que ese es tu animal” (E.H.H, 51años).

“Las señoras también cocinaban, hacia ayni, las señoras también, la gente también lo hacían ayni: todo no? Y cada, diario hacían otra persona ayni, hacia a otra persona ayni, así igual trabajábamos todo funcionaba el ayni, el minka” (J,H,Q, 60 años).

Es importante tomar en cuenta la edad de las personas de acuerdo a esta cada uno realiza una función, desde el hijo que tiene menor edad tiene la función de pastear el ganado hasta los pobladores que tienen mayor edad que por la experiencia son conocedores de varias actividades que realizan como el trabajar la tierra o la alimentación adecuada el ganado e incluso son encargados de llevar a cabo las practicas rituales, ya que estos adquirieron saberes de las generaciones pasadas es por ello que pueden ejecutar los alcances u ofrendas a la madre tierra o a loa Apus, como refiere a continuación.

“En la crianza de animales si existe pues roles dependiendo más que todo se toma en cuenta la edad de la persona y a cada niño adolescente o joven ya tiene su rol designado a un determinado animal” (N.H.H,28años).

FAMILIA

4.1.2. Participación de las familias en la práctica de la crianza de vacuno y ovino

La familia es una institución que tiene la capacidad de cuidar, proteger y ampara a los integrantes dentro de sociedad en el núcleo familiar se aprende diversas actividades que son enseñadas por los más grandes, de la familia brota las experiencias vitales genera las actitudes de preservación de determinadas costumbres, creencias, tradiciones, tiene un valor fundamental.

El mundo andino es ordenado y guarda respeto a los rituales además pretende mantener la armonía con las practicas rituales. Por lo que en concreto el hombre tiene la creencia que al realizar cada rito genera una acción en común respecto a los demás pobladores el rito organiza la vida en una comunidad la familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades, es clara e incontestable en ella se origina la renovación generacional y permite la productividad, por ello es fundamental la participación en las actividades pautadas, en ese sentido la familia es un pilar importante en toda sociedad, ya que su firmeza y vitalidad son cruciales en el desarrollo.

La familia tiene un papel fundamental en el desarrollo de cada uno de los integrantes además de ser el espacio donde se aprende muchas costumbres, creencias que se han ido transmitiendo por parte de los padres, en este sentido en el núcleo familiar se cumple diversas obligaciones cada uno de los integrantes se encargaba de una función ya sea el de alimentar, limpiar o vender insumos, esto con la finalidad de establecer

relaciones de reciprocidad y solidaridad.

La alimentación es importante para que cada uno de los miembros de la familia y de esto fundamentalmente se encarga la figura femenina, esta es quien alimenta a los hijos y al esposo con los productos que se obtienen a partir de la agricultura, por otro lado los hijos también tienen su función de pastear el ganado o ayudar en las diferentes actividades ya sea recolección de productos como en el cuidado del ganado que futuramente le pertenecerán a cada uno de ellos, como expresan las siguientes citas.

“Como padre de familia yo estoy atareado hacer su cobertizo y mis hijos tienen que llevar al campo a dar pasto, mi esposa a cocinar prácticamente hoy en día el sustento familiar es mediante el ganado vacuno” (H.H.H, 46 años).

“Participan todos mis hijos... el mayorcito ya encarga con las vaquitas y el... más menor con las ovejitas, el otro menor se patea el ganado, los animales menores ¿no? con los chanchitos así, entonces' mi esposa... hay veces participa con la cocina ¿no? con los alimentos de mis hijos ehh...ya de esa manera también cada uno es responsable de los animales ya... de acuerdo lo indicamos ¿no? entonces yo también ya... me indico a mis hijos, tu vas a participar esto, con nuestros animales, entonces ya cada uno se responsabilizan, en la tarde ya cocina su mamá así entonces ya llegando ya, ellos también guardan nuestros animales” (J.H.Q, 60 años).

“Era obligatorio la participación de la familia ya que cada uno ya tenía la función repartida a manera de cómo van creciendo cada uno tenía ya responsabilidades en cuanto a las actividades ganaderas y agrícolas y domésticas, estas actividades eran el sustento de la familia por eso es obligatorio su participación” (V.S.H).

En el aspecto familiar es importante mencionar el matrimonio entre dos miembros de la comunidad, el matrimonio une a los cónyuges para que estos desde ya generen una familia, es por ello que la familia de cada cónyuge ofrece cultivos y ganado vacuno y ovino para que estos puedan construir su hogar y generar a partir de estos roles en pareja y ingresos económicos desde ya exista una complementariedad en el trabajo en equipo, así refiere la próxima cita.

“En mi comunidad, acostumbramos a los hijos que se casan, tenemos que darle su parte como oveja o vaca, por ejemplo, si mi hija es mujer le

corresponde unavaca y si es varón es toro, Las ovejitas y así puedan ellos también poder vivir” (J.H.Q,60 años).

TRANSMISIÓN GENERACIONAL

4.1.3. Transmisión de prácticas rituales de ganado vacuno y ovino a las nuevas generaciones

La comunidad de San Martín de Porres mantiene viva las diferentes prácticas rituales, ya que éstas son consideradas actividades sagradas importantes dentro de la comunidad en ella se da la renovación generacional una de las características del rito está basado en que tales prácticas rituales son heredadas y transmitidas de generación en generación, es fundamental que las generaciones nuevas conserven y aprendan de los saberes y toda la riqueza ritual que existe desde años pasados, para cultivar y pueda perdurar las prácticas rituales.

Los ritos emergen de lugares sacralizados desde nuestros antepasados por ello existe una conexión entre la realización de estos ritos con nuestros orígenes ya que los rituales han estado presentes siempre en la vida del hombre andino.

Es fundamental la transmisión de costumbres, tradiciones y creencias de cada comunidad el enseñar en este caso el desarrollo de las prácticas rituales con la finalidad de que estos desde muy pequeños puedan valorar y aprender el significado que tiene realizar cada rito, así como también deben tener conocimiento de cada uno de los elementos que se utiliza en estos rituales, de esta manera desde niños aprenden paso a paso como se debe llevar a cabo el ritual, el enseñar tiene un factor que más allá de algo simple, sino que es básico para las generaciones futuras que esto se pueda mantener y pueda perdurar en cada comunidad, como refieren las siguientes citas.

“Todos debemos trabajar unidos, a los hijos se les enseña desde pequeños las costumbres de nuestra comunidad” (A.G.C,30 años).

“Desde pequeños se enseña, se lleva junto a los padres y ahí aprenden porque al colegio van a aprender a estudiar, pero ahí también le enseñan que se debe ayudar a los padres y también vendiendo a los animales se compra el uniforme de los hijos” (A.G.C,30 años).

El aspecto de alimentación en los tiempos antiguos y en esta nueva generación a cambiado notoriamente las personas antiguas tuvieron una alimentación diferente a la que hoy se tiene, naturalmente el tiempo pasa y con este se genera nuevas formas y hábitos de vida en este sentido es preciso mencionar que una persona antigua tuvo mejor alimentación por lo tanto es más fuerte en muchos aspectos uno de ellos es la duración que estos pobladores antiguos tenían al trabajar la tierra haciendo una comparación con los jóvenes de ahora la diferencia es muy evidente, muchos de los jóvenes de actualmente ya no quieren cumplir estas tareas dentro del núcleo familiar, como se verifica posteriormente.

“Hasta trabajar en la agricultura ellos aprenden desde pequeños; y los niños de hoy día ya no nos iguala a nosotros, nosotros éramos más fuertes y cargábamos cosas más pesantes ahora ellos ya no pueden y también desde los cinco años ellos ya deben practicar a llevar leña y a arrear ovejas y vacas pequeñas” (A.G.C,30 años).

Como es dable muchos de los jóvenes de las comunidades migran con la finalidad de salir adelante es por ello los hijos de los pobladores al estar en la ciudad encuentran una mejor calidad de vida dejando atrás sus orígenes ,sin embargo hay jóvenes que migran a la ciudad y se especializan en carreras a fines con lo que viven en su comunidad, esto quiere decir que ellos encuentran remedios muchas veces más beneficiosas para su ganado, y por otro lado también aprenden que existen más posibilidades de hacer que se multiplique el ganado ya que estos adquieren conocimientos actualizados y nuevos que pueden poner en prácticas de esta manera guardan y conservan identidad con su comunidad, no dejan pasar las costumbres y creencias que han ido aprendiendo con el tiempo es importante que los jóvenes de esta generación estén relacionados y se sientan la necesidad de regresar a sus lugares de origen para generar productividad dentro de esta, así como refieren las siguientes citas.

“En la actualidad compañero en la universidad nos enseñan mayormente a cómo nosotros podemos tratarlo, pero sobre todo con medicamentos, no nos dicen que cómo podemos tratarlo con plantas medicinales así, tecnológicamente nos enseñan y también, sobre todo, todo es medicamento medicamento y no nos dicen que con qué plantas y qué plantas pueden servir para poder tratarlo a la vaca de la mejor posible manera” (A.C.S, 20años).

“Los niños aprenden en la familia desde pequeños, a nosotros nos enseñan sobre cómo podemos tratarlo ya sea con las plantas medicinales o algunos recursos que nuestros papás lo utilizan y mayormente eso se realiza en la familia porque en la escuela casi mayormente no nos enseñan sobre cómo tratarlo a las vacas así o a las ovejas o cómo podemos curarlo” (A.C.S, 20años).

“A mí me enseñaron antes mis papás como se debe criar así me enseñaron eso les enseñó yo a mis hijos así vas a criar, cualquier enfermedad que le de aquí en mi comunidad hay cualquier enfermedad que le de nosotros para que le demos tratamiento esas cosas todo yo les enseñó esas cosas vas a hacer y así vas a hacer para que las vacas crezcan bien” (E.H.H, 51años).

Desde tiempos antepasados las costumbres se han ido transmitiendo de generación en generación, los padres enseñaban a sus hijos las costumbres o creencias que estos habían adquirido desde sus abuelos, estos saberes con el transcurso del tiempo generan un cambio en el proceso de realizar un rito, cabe resaltar que el transmitir saberes es valioso ya que de esta manera se conserva la fe y creencia en las diversas deidades que se cree en la comunidad de San Martín, como se expresa a continuación.

“Los compañeros de mi comunidad todavía saben esas prácticas o sea las costumbres que se hacía con los animales desde nuestros antepasados mayores y abuelos” (I.G.C,85 años).

Cada uno de los hijos tiene una función diferente por las edades el más pequeño hace tareas más sencillas mientras el más grande cumple obligaciones más complejas, en este sentido hay un orden establecido para realizar las actividades es importante la transmisión de conocimiento desde muy pequeños ya que de esta manera aprenden cada practica ritual que se realiza en la comunidad ya sea en la ganadería o agricultura, como expresan las posteriores citas.

“A medida que van creciendo nuestros hijos van a pastear cuando salen del colegio van a cuidar, recoger; el primero normalmente se encarga de los ganados; el segundo se encarga de las ovejas; el tercero se encarga de los animales de la casa como el chancho, cuyes, gallinas, etc. “(I.G.C,85 años).

“Tenemos que enseñar a los compañeros, para que no se pierdan esa costumbre, porque si o si hasta que estén, bueno, adolescentes así nuestros hijos van a estar a nuestro lado y necesariamente nos tienen que ayudar, y por lo que nos tiene que ayudar tenemos que enseñarles” (R.P.H,32años).

Es menester precisar que los niños y adolescentes muchas veces están presentes en el momento en que sus padres o abuelos realizan las practicas rituales, en este sentido estos observan el proceso de cómo se lleva a cabo las ofrendas y el significado que tiene cada detalle ,entonces ellos también aprenden observando, de esta manera ya saben cómo realizar los rituales, el efectuar un rito no es algo sencillo tiene muchos aspectos sustanciales que se debe valorar y por otro lado tanto los niños como los jóvenes deben aprender a respetar y agradecer a los protectores de su ganado , también a la madre tierra ,así lo refiere la siguiente cita.

“Niños aprenden cuando nosotros hacemos los pagos, esas cositas ven y observan y mediante eso ya están aprendiendo pues, y según lo que van creciendo y nosotros seguimos haciendo estas cositas ya ellos ya están preguntando que es, para que es, por que ya en ahí ya nosotros estamos explicándoles para eso para eso yaya estamos enseñando” (R.P.H,32años).

La transición de un periodo a otro muchas veces acarrea desgaste de ciertas costumbres creencias ritos entre otros, que en una determinada época se realizaban y se va perdiendo por desinterés o por el mismo tiempo que trae consigo nuevas invenciones, los hijos de los pobladores desde muy pequeños tienen que desempeñar tareas importantes en cuanto a la ganadería y agricultura esto es sustancial porque al cumplir estas diferentes funciones generan responsabilidad, y esto servirá dado que más adelante cuando estos niños crezcan, tendrán el rol fundamental de ser jefes del hogar o dirigentes solo así alcanzaran conocer sus costumbres, entonces podrán lograr que estas todavía perduren , así como les enseñaron a ellos estos también enseñaran a sus hijos , todo se convierte en una cadena de funciones, herencia y transmisión de conocimientos, como expresa el siguiente testimonio.

“Niños de 05 a 07 años esa edad los padres ya daban tareas de pastoreo de animales menores los cuales se enseñaba como pastear como chancho y

pollos.....Niños de 07 a 12 años ya pastoreaban los ganados ovinos los cuales eran llevados al campo de pastoreo a las 7 de la mañana y en la tarde guardarlos en los corrales de piedra a las 5 de la tarde promedio era una tarea que se cumplía con responsabilidad ya que las pérdidas de los ovinos eran castigados con látigos... Niños de 13 a más ya se dedicaban al pastoreo de los ganados vacunos es así que en el campo los niños tienden a madurar a los 07 años tomando responsabilidades del hogar, asimismo las costumbre tradicionales son enseñadas por la familia ya que con solo ver el niño tiende a aprender para que al futuro sea practicado por ello” (N.H.H,28 años).

4.1.4. Antigüedad y preservación

Los ritos se llevan realizando desde tiempos antiguos, se van transmitiendo de generación en generación, por parte de los mismos pobladores, es fundamental que se conserven en las generaciones presentes y futuras, la preservación de las prácticas rituales depende de los más jóvenes de cada comunidad en este sentido, tiene que existir una identidad y valoración de las tradiciones, símbolos, creencias que han ido adquiriendo las generaciones actuales los ritos tienen una riqueza importante dentro del mundo andino, además el preservar los ritos significa la representatividad de la ideología de los comuneros.

- **Historias o crónicas en la que se demuestren la antigüedad de las practicas rituales**

Las practicas rituales tienen un significado para los pobladores de la comunidad de San Martin de Porres desde tiempos antiguos esto porque con la transmisión generacional ellos han ido aprendiendo como realizar los ritos por qué hacerlo y el significado que tiene cada acto que llevan a cabo esto más por las enseñanzas de sus abuelos, dado que ellos eran conocedores de muchas cosas desde saber que planta era medicinal, hasta el significado que tenía el realizar los ritos cuando estos narraban como aprendieron lo hacían en forma de cuentos para que los más pequeños puedan captar la riqueza de cada ritual , de esta manera lo llevaban a un espacio que causaba impacto en los niños, es importante rescatar que los ritos se llevan a cabo desde nuestros antepasados, como como dan a conocer los pobladores de San Martin.

“Costumbres se practicaron anteriormente desde la etapa de nuestros antepasados, nuestros papás, nuestros abuelos, ya que ellos ya practicaban

los rituales, cómo lo hacían en los pagos a la Pachamama y sobre todo los que utilizaban las plantas medicinales” (A.C.S, 20años).

“Yo he visto así siempre ya a mis abuelos, ellos siempre creían ya y se hacían poner despachos, para que tengan hartos animales por eso nos decía mi abuelo, nuestros animales están pariendo bien; de kero me he traído un buen curandero por eso ahora tengo animales y tengo plata así me decía mi abuelo y mi abuela” (C.I.S).

“Mis abuelitos me han contado desde como un cuento desde que se iban a casar tal cerro con otro cerro, entonces no, los demás no casi como le digo es costumbre que le he contado esos solamente yo también hasta ahorita estoy haciendo o sigo practicando porque más antes no, pero me dijeron que ha habido muchas cosas importantes que se ha podido perder” (V.S.H).

Una de las historias importantes que se menciona en esta cita hace referencia al iwayllo este es una especie de amuleto que difícilmente se podía encontrar, desde tiempos pasados tenía gran importancia, los más antiguos decían que quien encontraba un iwayllo estarían dotados de suerte por eso se ido transmitiendo un valor significativo a este objeto y se rinde culto cuando se hereda o se encuentra, quien halla este se deduce que recibe una señal de la madre tierra ya que no es común poseerlo, entonces esta persona esta bendecida en la producción de su agricultura y ganadería es por ello que generalmente se transmite de padres a hijos y así obtiene más valor incluso en la elaboración de los ritos.

Es un amuleto de piedras en forma de una huella de oveja o vaca que se encontraba en los excrementos de los ganados vacunos y ovinos o sino cuando llovía después se generaba la neblina y este aparecía ,quien tenía en su poder ese amuleto tanto las ovejas y vacas se reproducían de manera rápida, como lo expresan la siguiente citas.

“Antes cuando era joven las chicas pasteaban las vacas entonces cuando llueve las mujeres encontraban “iwayllu”, sus patitas de la vaca, sus patitas de la ovejita esto solo se encontraba en fechas cuando llueve esto era una piedra con forma de oveja o vaca era muy difícil de encontrar entonces traían a la casa y como es igualito a las vacas y a las ovejas hay que guardar, hay

que poner en la ventanita de la casa entonces ahí junto al iwayllo ponían coquita siempre con la velita lo prendían y eso lo hacían en un trapito de esa manera nuestros animalitos ya no se mueren, nuestros animales siempre producían bastante para eso esas velitas poníamos ya” (J.H.Q, 60 años).

“Desde tiempo, desde más antes ¿no? desde nuestros abuelos, tatarabuelos, desde esos tiempos es, ya bueno desde ahí ya está el... la crianza de la vaca ¿no? y en ahí yo también eh crecido en ese, en la familia donde mis abuelos, tatarabuelos se dedicaban a la crianza de vaca, y ya desde pequeña ya me inculcaban, me enseñaban como atender a la vaca, como dar de comer, todo esas cosas ¿no?, desde pequeños teníamos que ir a pastear a la vaca al cerro, tenías que darle su agua, toda esas cosas compañero desde más antes siempre nos han enseñado compañero, y así como ya te había mencionado compañero, mi tatarabuelo todavía, mi mama a mí me ha dado ese amuleto y iwallo ese son piedritas, o sea, son piedritas que son que tienen la forma o el diseño como de las vaquitas, quizás por ese motivo también como quien dice hay suerte, para que tenga, tenemos suerte, para que tengamos vacas así compañero” (R.P.H,32años).

- **Consecuencia de la desaparición de las practicas rituales**

La pérdida de las practicas rituales significaría el olvido de la identidad con la esencia de la cultura andina, más aún en el aspecto de que los pobladores no sabrían cómo realizar un ritual de agradecimiento o como cultivar de manera adecuada, las costumbres identifican y enlazan a cada poblador con la naturaleza, como refiere la siguiente cita.

“Sin esas prácticas estaríamos perdiendo nuestra identidad, nosotros cómo nos identificaríamos, las costumbres sobre todo si eso se pierde o sea que nosotros no sabríamos cómo tratar a nuestras vacas y el pago a la Pachamama” (A.C.S, 20años).

Las practicas rituales generan un equilibrio entre el hombre y la naturaleza vale decir que el descuidar estos ritos es dejar de lado lo que la madre tierra nos brinda desde la productividad en el aspecto de alimentación hasta el hecho de rendir gratitud por los frutos de la Pachamama, cada uno de los pobladores tiene solvencia económica estable

es por ello que tanto la Pachamama como los Apus piden ser recordados al ser estos protectores de la vida.

Cuando los comuneros no realizan una ofrenda, suceden plagas enfermedades en los animales cambio climático repentino una serie de fenómenos naturales intensidad de lluvias , granizo ,heladas , fuertes vientos esto es señal de que la madre tierra quiere un alcance de parte de los comuneros, se deduce que la Pachamama genera estos fenómenos porque tiene hambre entonces muchas veces a parte de generar desastres naturales también se lleva a los animales y estos se enferman y se mueren inesperadamente , en este sentido es importante dedicar ofrendas o alcances de esta manera los pobladores están en paz y armonía con la tierra y con la naturaleza en general, como se aprecia posteriormente.

“Si habría, consecuencias eso no, por no recordar a nuestros Apus, Pachamama a consecuencia de eso viene la granizada, la helada siempre no, estamos golpeado, pero sí en cambio hacemos nuestro pago la Pachamama nos evita de esas cosas” (H.H.H, 46años).

“Ya no ya compañero no da producción está secando el agua y si no hay agua no hay pastizales, está muriendo los animales” (J.H.Q,60años).

“Cuando llueve también pasa algunas cosas, cuando llueve hay veces llevan este... aparecen lodos, tumba las casas, las chacras también se llevan” (J.H.Q,60años).

“Hoy en día a veces caen las granizadas, heladas y malogra pastizales naturales, asimismo hoy en día el agua ya no es como antes y poco a poco está secando y a veces no nos abastece en el riego” (M.Q.C, 48años).

“Sino se continúan practicando estas actividades rituales nuestras costumbres milenarias se perderán y aparte con todo la ritualidad y conocimiento que se tenía sobre nuestra Pachamama que se practica poco es por eso que a la Comunidad Campesina de San Martin de Porres es azotado por las intensas sequias, lluvias torrenciales, granizadas y heladas causando la perdida de las cosechas y la perdida de los animales de ganado vacuno y ovino y otros animales, y anteriormente los comuneros tenían una vivencia en armonía con la Pachamama ya que siempre le daban ofrendas a la madre

tierra y a los Apus y tenían conocimiento de cómo funcionaba las temporadas agrícolas y ganaderas es por eso que han podido vivir en armonía con la madre tierra” (V.S.H).

Los ritos están orientados a la economía familiar, en el sentido de que gracias a estos los comuneros hacen estudiar a sus hijos, los alimentan básicamente viven del ganado y de la agricultura, el hecho de no realizarlos no solo trae como consecuencia perdida de la agricultura y ganadería por que la madre tierra no se siente retribuida, también desencadena crisis económica en cada familia ya que no se generaría ingreso, como refiere la cita.

“Nosotros en el campo criando ese animal solo así nos mantenemos, hacemos estudiar a nuestros hijos, ponemos al colegio, ponemos a academias criando nuestro animal, vendiendo nuestro animal solo así nos mantenemos no podemos hacer perder nuestros animales esa crianza” (E.H.H, 51años).

Generalmente los jóvenes ya no practican los ritos como antiguamente se hacían, es por ello que poco a poco se va perdiendo la importancia de los ritos, sin embargo, la importancia de cada rito va más allá de algo simple de entender, y es así que se desata desastre en cultivos y muerte en los animales.

La Pachamama y los Apus son considerados deidades sagradas desde tiempos antiguos en este sentido se ha visto que hay temporadas específicas en el que se brinda un alcance a estos, para obtener beneficios para la población, dejar atrás estas prácticas rituales, hacen que la madre tierra se moleste con los comuneros y genera miseria, muchas veces el poder de la naturaleza es inmenso y ya no se genera producción, como dan a conocer los siguientes testimonios.

“Los jóvenes ya no practican, sobre todo las nuevas generaciones al ir a sus colegios ya no practican solo ya las personas mayores y los abuelitos sabemos y hacemos esos ritos” (I.S.C,85 años).

“La creencia de que si no se siguen esas costumbres o tradiciones talvez de los ritos y todo eso hay veces pues vemos que un animal se te muere o le agarra alguna enfermedad y ellos siempre dicen pues es porque ya no talvez le damos pago a la tierra o la tierra está molesta o el tiempo se ha molestado

o los Apus están molestos porque ya no le hacemos las ofrendas y todas esas situaciones, eso es la creencia que se tiene” (N.H.H,28años).

- **Mantener la constancia de las practicas**

Es fundamental entender que las practicas rituales en el pensamiento andino están direccionadas a la reverencia hacia la Pachamama, mantener las practicas rituales trae consigo varias razones , primero el hecho de no perder lo que fue dejado por nuestros ancestros que se encargaron de conservar hasta la actualidad los ritos sagrados, segundo la producción que se genera a partir del ganado y la agricultura es con lo que los comuneros viven sus día a día y educan a sus hijos, incluso gracias a esta producción logran migrar del campo a la ciudad ya que el hombre busca mejor calidad de vida, tercero la madre tierra al ser una deidad sagrada, cuando es descuidada castiga a la comunidad, la naturaleza es tan impredecible, por lo que para mantener una sociedad ordenada es indispensable realizar las ofrendas y se alcance en las temporadas o fechas que corresponden de esta manera la madre tierra recobra y renueva fuerza para hacer que los animales se sigan multiplicando, y los cultivos sean provechosos, en líneas generales tanto deidades, animales y pobladores estarían en armonía y ecuanimidad, como refieren las próximas citas.

“Nos obliga a que haya producción y sobre todo nosotros, la venta, como nosotros podemos producirlo, eso es lo que nos obliga para poder sustentarnos y sobre todo gracias a eso nosotros nos obliga a cuidar nuestras vacas y nuestras ovejas” (A.C.S, 20años).

“La madre tierra nos pone una prueba o castigo, para que no pase eso siempre hacemos el pago a la tierra, y ese pago a la tierra se pone siempre a lado de donde sale el sol, si no hacemos el pago la madre tierra nos pone castigo a nosotros. y eso pago hacemos exclusivamente los días martes y viernes, los demás días no podemos realizar, y si haces en cualquier dia excluyendo martes y viernes, la madre tierra no te recibe y no te escucha” (C.I.S).

“Sigamos valorando las actividades que hacían nuestros abuelos o hasta nuestros papas, eso sería la motivación que no se pierdan esas costumbres porque de alguno u otra forma eso realiza talvez así he visto una reunión

familiar porque en esos días se junta la familia, se distraen hacen fiesta, esas cosas” (N.H.H,28años).

“La familia se realiza las practicas rituales para la reproducción, cuidado de sus animales ya que son sustento de la familia y por lo tanto eso ayuda a motivar la realización de las prácticas rituales” (V.S.H).

4.2. SIGNIFICADO Y SIMBOLOS

Las practicas rituales son parte de un sistema de significados que se manifiestan mediante símbolos y se ve las diferentes conductas del proceso de la vida social es por ello que los significados de los ritos nos llevan a un espacio de sabiduría y nos da a conocer un mensaje al llevar a cabo cada uno de ellos los rituales tienen complejas manifestaciones expresadas por distintos elementos, gestos, empleados por los conocedores de los ritos sagrados en este sentido es como la comunidad de San Martin de Porres conserva el pensamiento andino.

4.2.1. Simbolismo

Los símbolos expresan la realidad social, natural e histórica, están constantemente dentro de la sociedad los símbolos son señal de interpretación de las realidades que se generan a partir de la observación el contenido de un símbolo, depende de la categoría mental que el ser humano tenga respecto a una situación específica el encuentro social con un acto ritual consta de una dimensión simbólica en la que el hombre andino expresa su experiencia cotidiana.

- **Respeto que se tiene a las practicas rituales**

Cada uno de los pobladores de la comunidad de San Martin de Porres valora de una manera en particular las prácticas rituales al realizar cada ritual los comuneros recuerdan a sus abuelos quienes fueron los que con su sabiduría marcaron en la vida de estos, les proporcionaron el conocimiento sobre la importancia de realizar cada rito de esta manera con el transcurso del tiempo y las experiencia lograron crear un pensamiento solido de gratitud y respeto a las deidades o protectores como ellos llaman a los Apus y a la Pachamama.

Con el pasar del tiempo se ha incorporado la religión católica esta trae consigo la creencia y fe que se le tiene a diferentes santos, los pobladores actuales han conectado

esta fe con la fe que sus ancestros tenían a la Pachamama y a los Apus así como a los varios significados que le daban a cada elemento sagrado es por ello que valoran muchos las prácticas rituales desde la antigüedad.

Por otro lado, es preciso mencionar que la t'inka que se llevaba a cabo a la madre tierra esta tenía un significado importante al brindar cualquier tipo de producto alimenticio primero a la Pachamama antes de ser consumido estas diversas prácticas rituales son sustanciales para los comuneros, como refieren las siguientes citas.

“Recordar a mis abuelos y poniéndose con sus ponchos y cambiándose hacían el pago arrodillándose, eso me hace recordar” (A.G.C, 30 años).

“He vivido en ese campo entonces para mí es un recuerdo inolvidable, como te digo es un respeto a Pachamama” (H.H.H, 46 años).

“Me hace recordar a mis ancestros y antepasados el como lo hacían eso, especialmente me trae a la memoria para hacer la T'inka y ofrendar a la Pachamama” (I.S.C, 85 años).

“Al recordar esas prácticas yo veía pues de como mis abuelos o mi mamá o mi papá tenían esa fe como ahora nosotros tenemos cierta fe en Dios o fe en algunos santos fe en algunas vírgenes ellos tenían pues fe en la tierra porque ellos decían que la tierra nos daba todo nos daba de comer ósea nos daba a los animales que teníamos no se creía no se veía mucho la creencia en la religión esas épocas es lo que me hace recordar la fe de mis abuelos, pero en la tierra” (N.H.H, 28 años).

“La Pachamama o el respectivo tinkay nos recordamos a nuestros antepasados de como ellos mostraban respeto por nuestro mundo practicando varias actividades y viviendo en paz y armonía” (V.S.H).

Los comuneros que tienen su edad tienen recuerdos de su niñez en el sentido de como pasteaban y cuidaban su ganado, se debe tomar en cuenta el cambio social que hubo desde tiempos antiguos a la actualidad, en el sentido de que actualmente los jóvenes están enfocados en alcanzar logros personales fuera de su comunidad ya ha disminuido la fraternización familiar con el apoyo de la crianza de ganado, así se aprecia posteriormente.

“Me recuerda a mi niñez, sobre todo como yo pasteaba mis ovejas cuando era niño, a veces las ovejas como eran 80 o 90 bueno nos hacían renegar y a veces a la casa llegábamos llorando, mis hermanos se encargaban como teníamos unos 30 o 40 ganados” (A.G.C,30 años).

Además, el ganado para muchos comuneros forma parte de la su familia esto porque día a día se dedican solamente al cuidado de las vacas y ovejas, su alimentación que se encuentren bien de salud, es importante para ellos tratar a su ganado con cariño, gracias a estos tienen una calidad de vida y no pasan carencias, como lo expresa posteriormente.

“Nuestro animal para nosotros significa como si fuera nuestra familia nos sirve, con eso nosotros vivimos, con eso nosotros comemos, vendiendo nuestro animal nosotros vivimos, por eso nosotros con una familia con un hermano lo tratamos a nuestro animal, lo criamos, lo queremos con este animal estamos viviendo por eso de cualquier enfermedad lo estamos viendo, cualquier enfermedad que le da o su piecito se torce o se dobla cuando cualquier hierba lo curamos” (E.H.H, 51años).

- **Prácticas rituales un distintivo de la comunidad de San Martín de Porres**

Los ritos en la comunidad de San Martín de Porres como en otras comunidades varía en la forma y significado de cómo se realiza cada rito, en este sentido cada comunidad basa sus ritos en sus creencias y alimentos que se producen en estas, en los santuarios que cada comunidad tiene y rinden culto, sin embargo hay aspectos coinciden de una comunidad con otra, por ejemplo el rendir gratitud y ofrecer un alcance a la Pachamama en general la mayoría de comunidades tiene un parecido en el respeto hacia la madre tierra, si bien es cierto cada comunidad tiene su particularidad, sin embargo persiguen la misma finalidad, como señala las siguientes citas.

“Con respecto a las prácticas en mi comunidad casi con otras comunidades hay ciertas diferencias porque mayormente no lo hacen de la misma manera, en otras comunidades también digamos mi comunidad hace pagos a la Pachamama, pero en otras comunidades lo hacen de diferentes maneras en cambio lo hacen matando a las ovejas y el t'inka” (A.G.C,30 años).

“En esta zona de Ancahuasi la población es ganadera y ovejera y por lo tanto las actividades que realizan son casi similares ya que ellos también comparten las mismas costumbres con algunas diferenciaciones lo distintivo de la comunidad que esta comunidad es conservadora de algunas costumbres milenarias que deje los abuelos” (V.S.H).

4.2.2. Significado

El significado que tiene cada practica ritual es fundamental al momento de la interpretación que cada uno de los miembros de la comunidad le dará, es por ello que el significado de cada acto ritual depende de los encargados y de los espectadores, eso quiere decir que la mayoría de los significados son señales de buen o mal presagio.

Por otro lado, para encontrar el significado de las practicas rituales, se debe observar los diferentes actos y usos a los objetos que tienen los comuneros de San Martín de Porres, los ritos tienen el poder de alterar la naturaleza en ese sentido ese poder va más allá de lo considerado normal, pero todo esto va acompañado de un conjunto de creencia que tiene cada uno de los pobladores.

- **Significado de las prácticas rituales**

El significado que tiene las prácticas rituales muchas veces se torna complejas de entender, sin embargo, los pobladores con el transcurso del tiempo y la experiencia en realizar cada rito saben exactamente los diversos significados que se dan en la comunidad.

En este entender cada comunero conoce por qué suceden desequilibrios en la comunidad, y esto se debe a la falta de alcance a la Pachamama ya el significado que le dan a este suceso es que la madre tierra los está castigando o reclamando una ofrenda, los andinos tienen miedo a que la organización cambie con el descuido de los jóvenes en la actualidad y la comunidad sufra un desequilibrio por causa del desorden y la falta de atención a estas prácticas rituales, realizar estas prácticas trae consigo bendición hacia la reproducción del ganado y la abundancia en los cultivos, como expresan los pobladores de San Martín.

“Esas costumbres hay una cierta cantidad de que ellos, gracias a esas prácticas así generan algunas ganancias y procrean” (C.I.S).

“Pero esta generación actual casi no realiza nada, pero nosotros de la antigua generación casi la mayor parte practicamos los rituales o pago a la tierra, si no por casualidad no se realizan esos ritos, puede haber castigo de la madre tierra, mira en la actualidad que vivimos estamos plasmando la realidad, hasta el mismo tiempo está cambiando” (C.I.S).

“Se cree en los santos Apus hacen que se viva de manera armoniosa con la naturaleza y practicar todas las actividades rituales hacen que se viva y que la producción y reproducción tanto agrícola y ganadera sea de manera extensiva” (V.S.H).

- **Historias o cuentos relacionados a las prácticas**

La historia del iwayllo es una de las más narradas por los antiguos pobladores de la comunidad dado que el iwayllo es considerado un elemento sagrado que no cualquiera lo tiene este iwayllo los pobladores que lo tienen son afortunados y bendecidos con abundancia, cuando llueve generalmente se encuentra estas piedras en forma de animales o huellas de ganado también se puede encontrar en el estiércol de las vacas y ovejas quien encuentra estos amuletos piensa que es una bendición de por parte de la madre tierra, un regalo por las buenas acciones que realizan en la comunidad, ya sea con los ritos o con la reciprocidad a sus vecinos, así refiere la siguiente cita.

“El iwayllo: un abuelo de la comunidad tenía hartas ovejas y vacas por lo que era respetado, así como también envidiado por esta razón los comuneros intentaban robar constantemente su ganado, hasta que un día lograron robar a todo su ganado este señor era de edad avanzada a causa del robo de su ganado falleció y por castigo todo el animal que los comuneros había robado se convirtió en piedra los cuales están en forma de todo tipo de animales se encuentran a los alrededores de la comunidad” (V.S.H).

- **Valor y significado de prácticas rituales para los niños**

En la actualidad es importante resaltar que los niños son de quienes depende que las prácticas rituales perduren dado que, si estos no le dan la importancia y valor que merecen y pierden la creencia, costumbres y respeto en la Pachamama, los Apus y demás

deidades se pierde el significado que por muchos años todavía ha ido permaneciendo, por ello es preciso mencionar que la herencia más importante que los abuelos, padres o los pobladores más antiguos de la comunidad de San Martín de Porres pueden dejar es la transmisión de los saberes, conocimientos y generen el interés de los más pequeños.

Además, si bien es cierto los niños de las generaciones actuales necesitan educarse para ello muchas veces los propios padres hacen migrar a sus hijos a la ciudad para que tengan una mejor educación, sin embargo ese hecho no es impedimento para que los niños se olviden de su identidad con la comunidad ni mucho menos olviden la importancia que tiene la madre tierra entre otras deidades sagradas así como las practicas rituales que se realizan dentro de su comunidad , como se señala posteriormente.

“Sabén las generaciones antiguas y ellos nos dejaron a nosotros esa costumbre” (A.G.C,30 años).

“Los Apus son los máximos guardianes de la comunidad eso lo hacemos como te digo los Apus siempre nos protegen para que no estemos asustando de las heladas, granizadas” (H.H.H, 46 años).

- **Extensión de las practicas rituales a otras comunidades**

Cada comunidad ha generado sus propias costumbres creencia y manera en que realizan las practicas rituales si bien es cierto la comunidad de San Martín tiene sus peculiaridades al realizar los ritos, ya sea en los insumos o grado de significancia que tiene cada acto.

“Otras comunidades también los que creen y tienen fe hacen los igual que nosotros” (A.G.C,30 años).

“Si nos diferencia algunos en las comunidades se hacen mediante una danza, mediante llegada de artistas, en sí es bonito recordar a tu Pachamama no es necesario para que te alegres, que estés en copa, es mejor sano recordar; así nos diferenciamos en las comunidades, en el pago de un manante en algunas comunidades van a las lagunas ahí van entre todos los comuneros, pero aquí

en mi comunidad nos llegamos ahí” (H.H.H, 46 años).

Las comunidades aledañas también comparten similitud en estas, aunque se diferencian en los santuarios que visitan o incluso en las danzas o canciones características de cada comunidad, otras comunidades realizan sus prácticas rituales a los alrededores de las lagunas cerca a los Apus, algo que muy pocas veces realizan los pobladores de la comunidad de San Martín ellos le dan más importancia a las ofrendas a la madre tierra y a los espacios sagrados que poseen grados de significancia sacral, siendo los insumos perfectos para el desarrollo y construcción sociocultural de su espacio andino.

CONCLUSIONES

1. Los rituales andinos implican entender los complejos significados que tiene cada acción al momento de realizarlos, cada ritual tiene su valor e importancia en el pensamiento andino, cada uno de los elementos sagrados y la forma de llevar a cabo un ritual desencadena una variedad de símbolos que llevan a un espacio de equilibrio, armonía y gratitud entre el hombre y la naturaleza. La organización dentro de la comunidad es importante para mantener la estructura social entre los comuneros, es valioso el legado que dejan las generaciones antiguas en aspectos de fe hacia deidades como la Pachamama y los Apus, en el aspecto de la internalización y valoración que genera en cada uno de los pobladores, en este sentido las prácticas rituales siguen teniendo un grado significativo sustancial en la comunidad de San Martín de Porres.

2. Las prácticas rituales en la comunidad de San Martín de Porres tienen gran importancia para cada uno de los pobladores desde el hecho de conmemorar a su ganado ya sea ovino o vacuno, hasta el grado de respeto que se le tiene a cada uno de los rituales a la Pachamama, oraciones a los Apus e incluso visitas a santuarios, cada rito tiene un simbolismo valioso y el significado que tiene cada acción al realizar los ritos genera un mensaje sustancial para los pobladores. Cada práctica ritual tiene un orden establecido para realizarlo y una estructura interna que es importante para el pensamiento andino, cabe mencionar que los rituales son una estructura de orden de la organización de la comunidad dado que cada uno de los pobladores tienen un rol o una función al realizar cada rito, esto nos lleva a un espacio de significancia e importancia en los gestos, oraciones, ofrendas, elementos que llevan a lo esencial a cada práctica ritual. En líneas generales cada práctica ritual, tiene una finalidad de gratitud hacia todo lo que nos brinda la naturaleza enfatizando a la Pachamama ya que a esta se le brinda más valor porque de

esta emana fuente importante no solo para la vida sino para el sostenimiento económico de la comunidad, es importante destacar que los ritos no solo tienen una importancia en la agricultura o ganadería sino que este va más allá, dado que también tiene que ver en aspectos económicos, sociales, culturales, religiosos en este entender, es preciso mencionar que los ritos son fundamentales para la estructura y orden dentro de la comunidad de San Martín de Porres.

3. La crianza del ganado tanto vacuno como ovino genera una organización en la estructura social en la comunidad de San Martín de Porres esto en un sentido de dirección a lograr objetivos comunes, como la creación de asociaciones y grupos que con el apoyo de la municipalidad de la misma comunidad genera ingresos económicos a cada familia. Por otro lado, es menester precisar que se producido un Cambio social significativo desde los tiempos ancestrales a la actualidad en los roles, creencia y fe que se tiene a estas prácticas rituales, el pensamiento andino se ha ido perdiendo gracias a la migración y falta de identidad por parte de los más jóvenes de la comunidad, estos ritos solo se conservan en los mayores que adquirieron sus saberes por transmisión generacional. Sin embargo, a pesar de que la cantidad de comuneros que practican estos rituales es limitada, todavía es importante resaltar que tratan de enseñar a los niños a desempeñar estas funciones de crianza del ganado que trae consigo el realizar la variedad de ritos a las diferentes deidades y de esta manera conservar la esencia de la cultura andina.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, A. (2004). Teoría del Cambio como una herramienta para la planificación estratégica: un reporte de experiencias tempranas. The Aspen Institute: Roundtable on Community Change.
- Apaza, J. (2019). Ritualidad y crianza de la agrobiodiversidad en las familias campesinas de las comunidades del distrito de Tilali, provincia de Moho - Puno – Perú [Tesis de doctorado, Universidad Pablo de Olavide]. Teseo, Educación. España.
- Borsotti, C. (2007). Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales y empíricas. Buenos Aires: Miño Dávila.
- Boudon, R. (2022). Las teorías del cambio social. *POLIS*, 18(2), 295-325.
- Boyer, P. (1996). La sociología de Pierre Bourdieu. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (76), 75-97. <https://doi.org/10.2307/40183987>
- Cahuich-Campos, D., Huicochea, L. y Mariaca, R. (2014). El huerto familiar, la milpa y el monte maya en las prácticas rituales y ceremoniales de las familias de X-Mejía, Hopelchén, Campeche. *Relaciones*, 140, 157-184.
- Calderón, J. (2014). El funcionalismo. *Fundación Rama*.
- Cambiasso, M. (2011). La teoría de la estructuración de Anthony Giddens: un ensayo crítico. *VI Jornadas de Jóvenes Investigadores*. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Canaval, G. (2000). El cambio social: análisis del concepto y aplicación en la investigación, educación y práctica de los profesionales de la salud. *Colombia Médica*, 31(1), 37-42.
- Carrasco D. (2019). Metodología de la investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Editorial San Marcos. Lima.

- Cassetti, V. y Paredes-Carbonell, J. (2020). La teoría del cambio: una herramienta para la planificación y la evaluación participativa en salud comunitaria. *Gaceta Sanitaria*, 34(3), 305-307. <https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.06.002>
- Castillo, H. y Ramírez, J. (2013). Vichama Raymi de Paramonga: el ritual religioso de la mistura de los alimentos y la agricultura del maíz fue el impulsor del nacimiento de la civilización andina en el arcaico tardío. *Guara*, (15).
- Chicaiza, M. (2021). *Rituales ancestrales de la siembra y la cosecha como identidad cultural en los pueblos andinos del Ecuador*. [Tesis de grado, Universidad Central del Ecuador]. Repositorio de la universidad.
- Compostela, S. (1992). *Concepciones espaciales y estrategias territoriales en la historia de Galicia*. Asociación Gallega de Historiadores.
- Durkheim, E. (2019). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Editorial Colofón. México.
- Echevarría, B. (1984). La “forma natural” de la reproducción social. *Cuadernos Políticos*, (41), 33-46. México.
- Engels, F. (2017). *El origen de la familia, la propiedad privada y el estado*. Marxists Internet Archive.
- Entrena, F. (2001). Modernidad y cambio social. *Revista Internacional de Sociología*, (28), 268-271.
- Gómez, P. (2002). El ritual como forma de adoctrinamiento. *Gazeta de Antropología*, 18.
- Hernández, M., D., Leoni, J., Scaro, A., Hernández, A., Fabron, G., Hesse, P., Bosio, L., Quinteros, R. y Castro, M., (2014). Agricultura y ritual en el paisaje humano de 1000ap de las nacientes de la quebrada de Humahuaca: sitio casas grandes (Jujuy, Argentina). *Anuario de Arqueología*, 13, 41-64.
- Hooft, K. (2004). *Gracias a los animales*. AGRUCO. Plural Editores. Bolivia.
- López, Á. (2005). Los rituales y la construcción simbólica de la política. Una revisión de enfoques. *Sociológica*, 20(57), 61-92.
- Malinoski, B. (1984). *Una teoría científica de la cultura*. SARPE. España

- Mamani, T. (2017). Caracterización de la adaptabilidad mediante el análisis multivariado y su valor como predictor del rendimiento académico. *Educación Superior*, 3(1), 68-75.
- Martínez, F. (2001). Reseña de Díaz Cruz, Rodrigo. Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual. *Iztapalapa: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (50), 459-463.
- Maya, V. (2016). La actualidad de los rituales agrícolas mesoamericanos. La fiesta de la Santa Cruz y de San Isidro Labrador en dos municipios Mazahuas de México. *Diálogo Andino*, (49).
- Mendez, D. (2008). *La reproducción social en la reubicación, por inundación, la nueva junta Arroyo Zarco, Tenampulco, Puebla*. [Tesis de grado, Universidad Nacional Autónoma de México]. <https://reubicaciones.ciesas.edu.mx/tesis/Beatriz%20Mendez.pdf>.
- Nicoli, F. (1989). Fenomenología y ciencias humanas. Lima: ARIUS.
- Olea y Leyva, T. (2018). *La socialización del Derecho. Ensayo de una Teoría General de las Funciones*. Secretaría General del Gobierno. México.
- Oporto, A. (2013). *Análisis de la continuidad de las prácticas rituales agrícolas en relación al imaginario de la educación formal en la comunidad de Calatranca-Independencia*. [Tesis de grado, Universidad Mayor de San Simón]. Repositorio de la universidad.
- Otárola, L. (2016). Relaciones entre rito y creación. Un análisis desde la antropología pedagógica. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 6(1), 1-28.
- Parsons, T., Blanco, J., y Pérez, J. (1999). *El sistema social*. Madrid: Alianza.
- Pinilla, M. (2008). El cuidado del humano en el contexto universitario. Ed. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-Colombia.
- Ramón, J. (2015). Prácticas tradicionales agrícolas que influyen en el proceso de adopción de variedades mejoradas de frijol entre los pequeños y medianos productores de la comunidad de Las Perlas, municipio de Ticuantepe. *Revista Humanismo y Cambio Social*, (5), 24-31.

- Rappaport, R. (2001). *Ritual y religión en la formación de la humanidad*. Cambridge University Press. Madrid.
- Ríos, E. (2015). *La circulación entre mundos en la tradición oral y ritual y las categorías del pensamiento quechua: en Hanansaya Ccullana Ch'isikata (Cusco, Perú)*. [Tesis de doctorado, Universitat Autònoma de Barcelona]. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2015/hdl_10803_323103/ecr1de1.pdf
- Rizzo, N. (2012). Un análisis sobre la reproducción social como proceso significativo y como proceso desigual. *Sociológica*, 27(77), 281-297.
- Roth, E. (2004). El cambio social comunitario. Análisis de la influencia de los factores de implantación y asimilación sobre la aceptación de las innovaciones en contextos comunitarios de Bolivia. *Ajayu*, 2(2). Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBSP.
- Rozas, J. (2007). *El modo de pensar andino: una interpretación de los rituales de Calca* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1409>
- Sánchez, M. (2017). Comprender la agricultura en los Andes Peruanos: Religión en la comunidad de Yanque (Caylloma, Arequipa). *Revista Peruana de Antropología*, 2(3), 10-19. ISSN 2309-6276
- Schultz, T. (1967). Modernización de la agricultura. *Biblioteca de ciencias sociales*, (3), 27-71. Madrid.
- Schütz, A. (2003). *El problema de la realidad social*. Amorroutu Editores. Buenos Aires.
- Torres, E. 2011. Cambio Social y Totalidad. *Cinta Moebio* 42. 302-312.
- Tuz, L. (2009). *Así es nuestro pensamiento. Cosmovisión e identidad en los rituales agrícolas de los mayas peninsulares*. [Tesis de Doctorado, Universidad de Salamanca]. Repositorio de la universidad.
- Valderrama (2019). Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. Editorial San Marcos. Lima. Perú.
- Vieytes, R. (2009). Campos de aplicación y decisiones de diseño en la investigación cualitativa. En Merlino, A. Investigación cualitativa en ciencias sociales. Buenos Aires: Cengage Learning y Grupo Americanas.

- Vyshnya, N. y Sztuba, A. (2006). Símbolos culturales y lingüísticos en fraseologismos y paremias (español, ucraniano y polaco). *Paremia*, 15, 105-114. ISSN 1132-8940.
- Weiss, C. (1995). Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families (Connell, J, Kubisch, A, Schorr, L, and Weiss, C. (Eds.) 'New Approaches to Evaluating Community Initiatives' ed.). Washington, DC, Aspen Institute

ANEXOS

Guía de entrevista

1.- ¿Qué practicas rituales se realizan en la crianza del ganado vacuno y ovino, en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres -2022?		
Practicas rituales	Antecedentes	¿Qué ritos se realizaban en relaciona a la crianza de ganado ovino y vacuno? ¿Cuándo?
		¿Qué insumos se usaban en cada rito?¿Qué gestos, palabras, acciones u objetos se realizan? ¿Existía ofrendas, danzas, cantos, gestos o actuaciones u otras acciones en los ritos?
		¿Quién era el encargado de efectuar los ritos? ¿Existe algún beneficio al hacer estos ritos?¿Quiénes participaban? ¿Cuáles eran los elementos sagrados del ritual?
		¿Desde cuándo se practica las actividades rituales?
		¿Existen roles o funciones repartidas conforme a las prácticas rituales? ¿algunos se encargan de algo específico? ¿Tienes horarios o temporadas?
	Acciones actuales nuevas	¿Qué ritos se practican hoy? ¿Qué gestos, palabras, acciones u objetos se realizan? ¿Existe ofrendas, danzas, cantos, gestos o actuaciones u otras acciones en los ritos? ¿Cuáles eran los elementos sagrados del ritual?
		¿Existen nuevos ritos? ¿Qué actividades realizan? ¿Quienes participan y cuáles son sus funciones? ¿Tienes horarios o temporadas?
		¿Los jóvenes de la comunidad aun practican estos rituales? ¿Por qué?
		¿Qué sucede cuando alguien no sigue las prácticas? ¿Recibe alguna clase de sanción? ¿Es apartado de alguna forma en la familia o comunidad?

2.- ¿Cómo la práctica de crianza del ganado vacuno y ovino organiza la reproducción social en la Comunidad Campesina de San Martín de Porres -2022?		
Estructura social	Org. Comunal	¿Cómo está organizada la comunidad? ¿Cuentan con un Junta directiva o algún similar?
		¿Cómo se elige a los dirigentes? ¿Existen criterios adicionales que den preferencias sobre alguno de ellos?
		Los dirigentes o autoridades de la comunidad ¿Cómo gestionan la crianza de ganado vacuno y ovino?
		¿La gestión de esa crianza promueve la realización constante de las prácticas tradicionales?
		¿Existen roles o funciones repartidas conforme a las prácticas? ¿algunos se encargan de algo específico? ¿Tienes horarios o temporadas? ¿Las personas con esa labor, reciben algún beneficio?
	Familia	¿Cómo participan las familias en la práctica de la crianza de vacuno y ovino? ¿Es obligatorio de alguna manera su participación?
	Transmisión generacional	¿Cómo se transmiten las prácticas del ganado vacuno y ovino a nuevas generaciones? ¿Son enseñadas por las familias?
		¿Los niños que van a las escuelas, aprenden sobre estas prácticas allí?
		¿Qué sucede cuando alguien no sigue las prácticas? ¿Recibe alguna clase de sanción? ¿Es apartado de alguna forma en la familia o comunidad?
	Significados y símbolos	Antigüedad y preservación
¿Qué podría suceder si no se continúan las prácticas? ¿Hay repercusiones sobre la comunidad?		
¿Qué obliga o ayuda a mantener la realización constante de las prácticas?		
Simbolismo		¿En cortas palabras, a qué le recuerdan cada una de las prácticas? ¿Qué es lo que reconocería fácilmente de estas prácticas?
		¿Todos en la comunidad entienden de la misma forma esas prácticas? ¿Cómo muestran respeto u otro sentimiento sobre ellos?
		¿Las prácticas realizadas, son algo distintivo de la comunidad? ¿En qué se diferencian de otras comunidades con respecto a las prácticas?
Significado		¿Qué significado tiene para usted, cada una de las prácticas? Waka velakuy, san marcos, virgen purificada. Son actividades de ritualidad los ¿Qué utilidad tiene para la comunidad?
		¿Existen historias o cuentos relacionados a las prácticas? ¿o en los que se incluya el significado de esas prácticas?

		¿Cómo los niños aprenden el significado y valor de esas prácticas? ¿Lo hacen en la familia o la escuela?
--	--	--

		¿Se ha extendido a otras comunidades proviene de otra comunidad, lo que significan estas prácticas?
--	--	---

Imagen 1. Ofrenda a la Pachamama en el mes de 24 de junio

Fuente: Captura propia

Imagen 2. Bosta para quemar despacho

Fuente: Captura propia

Imagen 3. Compañero Eugenio Huari con su toro mishito

Fuente: Captura propia

Imagen 4. El lugar de San Martin de Porres cuando azoto la helada

Fuente: Captura propia

Imagen 5. El respectivo tinkay al Apu Soccomarka con el chicha.

Fuente: Captura propia

Imagen 6. El respectivo jurkay (almorzar o compartir fiambre) luego de arar la tierra

Fuente: Captura propia

Imagen 7. Feria ganadera de Inkilpata

Fuente: Captura propia

Imagen 8. Recogiendo la sangre de la oveja para ofrecer a la Pachamama

Fuente: Captura propia

Imagen 9. Invocando a la Pachamama y a los Apus para pedir permiso para degollar la oveja

Fuente: Captura propia

Imagen 10. Oveja mejorada y su cría en el campo

Fuente: Captura propia

Imagen 11. Sanidad en cuanto al ganado con plantas medicinales curativas

Fuente: Captura propia

Imagen 12. Permiso para poder hacer faena comunal al Apu soccomarka.

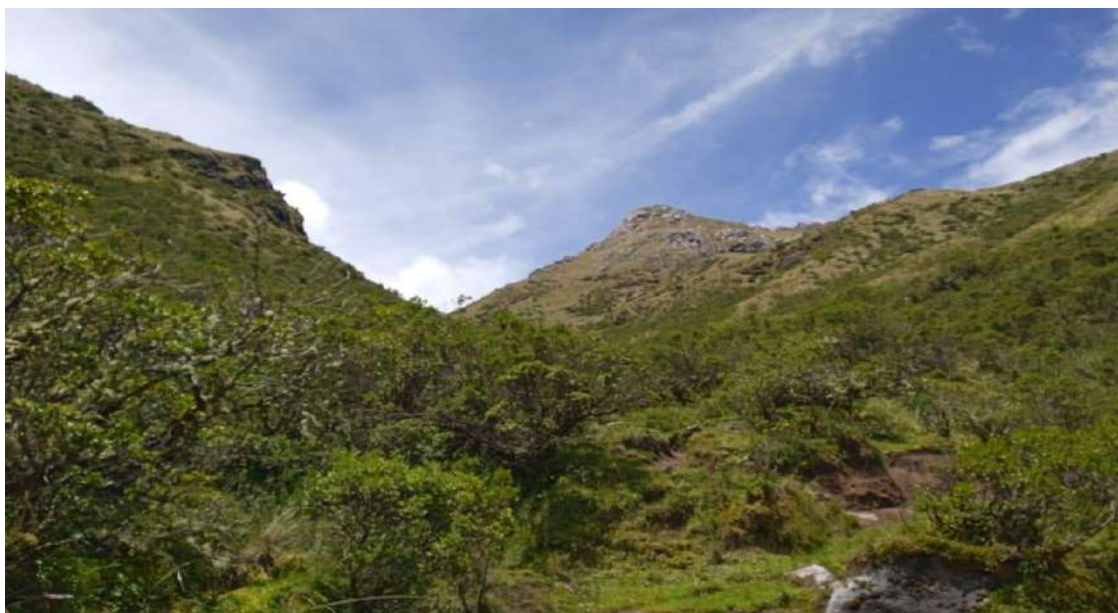
Fuente: Captura propia

Imagen 13. Limpieza de canal de conducción de agua a los bebederos de los ganados

Fuente: Captura propia

Imagen 14. El Apu Soccomaka.

Fuente: Captura propia

Imagen 15. Vacas criollas comiendo en los pastos naturales de la comunidad

Fuente: Captura propia

Imagen 16. Vacas mejoradas de las asociaciones de lecheritas

Fuente: Captura propia

Imagen 17. Cosecha de avena en el campo

Fuente: Captura propia

Imagen 18. Mujer del campo apoyando en el trabajo cotidiano

Fuente: Captura propia

Imagen 19. Toros aradores de tierra mishito y thultin.

Fuente: Captura propia

Imagen 20. Compañeros danzantes del zorro y waylaca danza representativa del lugar.

Fuente: Captura propia

Imagen 21. Festividad de San Juan Bautista patron de los corderos

Fuente: Captura propia

Imagen 22. El respectivo agradecimiento a la tierra tradicional del hogar

Fuente: Captura propia

Imagen 23. Proceso de aprendizaje de los hijos en el hogar

Fuente: Captura propia

Imagen 24. Compañero de munay waca pasando vela a sus vacas

Fuente: Captura propia