

ESCUELA DE
**ANTROPOLOGÍA,
GEOGRAFÍA E
HISTORIA**
FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

**ASTROS Y VIDA, ETNOASTRONOMÍA ANDINA EN LA
COMUNIDAD DE LA PUNA**

Tesina para optar al grado de Licenciatura en Antropología

Alumno: David Cristóbal Soto Olguín

Coautor: Comunidad de la Puna

Profesora guía: Marinka Núñez Srýtr

Profesor evaluador: Cristian Morales

Santiago, 2023.

ÍNDICE

INDICE DE FIGURAS/ILUSTRACIÓN	4
AGRADECIMIENTOS	6
RESUMEN.....	7
CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO	8
1.1. ANTECEDENTES O CONTEXTO GENERALES	8
1.2. PROBLEMATIZACIÓN	20
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	21
1.4. OBJETIVOS.....	21
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	21
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	21
1.5. SUPUESTOS, PISTAS O HIPÓTESIS	21
1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	22
1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	22
1.8. LIMITANTE	23
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	24
2.1 COSMOVISIÓN	26
2.2 ASTROS.....	27
2.3 ETNOASTRONOMÍA.....	28
2.3.1 ASTRONOMÍA ANDINA	28
2.3.2 ARQUEOASTRONOMÍA	29
2.4 LA CHAKANA O CRUZ ANDINA	29
2.5 EL MITO DE LA YAKANA.....	31
2.6 CALENDARIO ANUAL Y RITUAL	31
2.7 VÍA LÁCTEA.....	33
2.7.1 RÍO DE LAS ALMAS	34
2.8 TOPOFILIA	35
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	36
3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO	36
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE ESTUDIO	36
3.3. MÉTODO Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.....	36

3.4. DISEÑO METODOLÓGICO	38
3.4.1. TIPO DE MUESTREO O MUESTRA (ESCALA DE ESTUDIO, UNIDAD DE OBSERVACIÓN, TIPO DE MUESTREO Y CRITERIOS MUESTRALES).....	38
3.4.2. PLAN DE ANÁLISIS Y UNIDAD DE ANÁLISIS.....	38
3.5 CARTA GANTT.....	40
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	42
4.1 IDENTIFICAR EL CALENDARIO PRODUCTIVO ANUAL RITUAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUNA	42
4.2 CARACTERIZAR LAS ENTIDADES ETNOASTRONÓMICAS EN LA COMUNIDAD DE LA PUNA	50
4.3 SIGNIFICAR LA INFLUENCIA DE LAS ENTIDADES ETNOASTRONÓMICAS EN LA VIDA PRODUCTIVA Y RITUAL.....	57
CONCLUSIÓN	73
BIBLIOGRAFÍA.....	77
ANEXO	79

INDICE DE FIGURAS/ILUSTRACIÓN

Ilustración 1	11
Ilustración 2	12
Ilustración 3	12
Ilustración 4	14
Ilustración 5	18
Ilustración 6	23
Ilustración 7	30
Ilustración 8	33
Ilustración 9	34
Ilustración 10	49
Ilustración 11	51
Ilustración 12	52
Ilustración 13	56
Ilustración 14	60
Ilustración 15	63
Ilustración 16	65
Ilustración 17	66
Ilustración 18	68
Ilustración 19	69
Ilustración 20	70
Ilustración 21	72
Ilustración 22	75

“La observación de la naturaleza y en particular la del cielo, constituye- generalmente- la base ontológica para la constitución de sistemas de pensamiento o cosmovisión.”

(Iwaniszewski, Moyano, Gilwski, pág. 33)

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quisiera mencionar que esta tesina no hubiera sido posible si no fuese por cada uno de los miembros de la Comunidad de la Puna, que creyeron fehacientemente en nuestros proyectos de investigación y aportaron cariñosamente y de manera desinteresada a cada uno de nosotros dentro del terreno, abriendo solidariamente las puertas de sus casas. Esta tesina es para ellos que buscan, a través de las diversas temáticas expresadas en las distintas tesinas de parte del Colectivo la Puna, reivindicarse social y culturalmente en la Zona de Atacama, buscando robustecer el vínculo de los puneños con sus raíces. También quiero agradecer a la profesora Marinka Núñez que nos dio la oportunidad de participar en este terreno con la Comunidad de la Puna mediante su seminario temático, guiándonos durante todo el proceso, y aclarando las incertidumbres que fueron surgiendo, como también todo el apoyo que nos fue expresado para realizar los diversos temas y para seguir adelante. También agradecer a DIRAE y DIVIM por apoyar el terreno a la Puna.

Por otro lado, más personalmente también quiero agradecer a mi mamá que siempre me brindó su apoyo, a mis tíos que pusieron sus fichas en mí a la hora de apoyarme en los estudios de enseñanza media, a mis hermanas por estar ahí presentes cuando hicieron falta, y a mi abuela por su cariño constante y por sus historias de ovnis cuando chico, que hicieron posteriormente interesarme del cielo.

RESUMEN

La presente investigación se dedica a estudiar el calendario productivo ritual anual de la Comunidad de la Puna desde una perspectiva etnoastronómica. Basándose en una metodología cualitativa, se realizaron entrevistas a personas que eran parte de la comunidad con el fin de explorar y comprender como perciben el cosmos. De esta forma, este estudio ha demostrado que la astronomía puneña no se limita solamente a elementos celestiales, sino también terrenales. En este sentido su calendario está enmarcado y delimitado por una serie de significaciones en torno al sol y la luna, la vía láctea, los cerros, los animales, santos, etc. Teniendo como producto un ideario caracterizado por un sincretismo cultural entre las creencias ancestrales puneñas y el catolicismo, siendo este el conjunto que engloba la mirada etnoastronómica de la Comunidad de la Puna.

Palabras Claves: Etnoastronomía, astronomía puneña, cosmovisión, calendario productivo anual ritual.

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO

1.1. ANTECEDENTES O CONTEXTO GENERALES

En esta tesina se estudiará la manera en que las prácticas socioculturales de la Comunidad de la Puna se relacionan con su calendario anual desde una perspectiva etnoastronómica. Por lo que es pertinente dar cuenta de la información que hay acerca de este tema, partiendo primeramente con una breve definición de etnoastronomía que será profundizada posteriormente en el marco teórico conceptual, luego se mostrarán distintos trabajos de etnoastronomía realizados en el país para dar cuenta que este campo de estudio da pie a comprender las concepciones astronómicas de las culturas y, por consiguiente, permite adentrarse a las formas de vida de las comunidades que son parte de su propia identidad cultural.

Según mencionan Alejandro Martín y Duane Hamacher en la revista de Ciencia y Tecnología No.19 (2016), la etnoastronomía es un campo de estudio con enfoque etnográfico y etnológico que aborda los conocimientos y prácticas de diferentes grupos humanos respecto al cosmos entendido como productos socioculturales, permitiendo una reflexión en torno a las diversas formas de pensar el cielo y las distintas vinculaciones culturales que las sociedades producen. De modo que la astronomía científica en la cultura occidental también se entiende como una de las múltiples formas de conceptualizar culturalmente el cosmos, ampliando la concepción de etnoastronomía no sólo para “otredades” sino para toda cultura. Si se entiende que los astros son todos aquellos objetos celestes que están en el cielo, se puede pensar que la percepción de estos está relacionada a las particularidades culturales de una comunidad.

En Chile, existen diversos registros etnoastronómicos de distintas culturas a lo largo del país. Uno de estos está mencionado en el artículo llamado “*Las estrellas a través de las araucarias. La etnoastronomía Mapuche-Pewenche*” escrito por Roger (2016), donde se da cuenta de las distintas relaciones que este pueblo tenía con el cosmos. Una versión del mito creacional pewenche dice que, hace mucho tiempo cuando nada vivía en el mundo, allá arriba vivían dos ancianos, cuyos hijos eran el Sol, la Luna, el Wünelve (que quiere decir el primero, y que es conocido también como la estrella Sirio) y Cheruve (que es lo que conocemos como Júpiter). Y que una vez cuando los ancianos salieron, los niños comenzaron

una pelea y se incendió la casa producto del fuego que generó el caos, cayendo al mundo medio, donde tuvieron que trabajar para llevar calor y lluvia al mundo medio, explicando de este modo como se originan estas características climatológicas mediante un mito en torno a los astros.

Si bien Wünelve es el único mencionado en los distintos mitos de creación, los mapuche-pewenche que informaban al académico, destacaron a Luceru (Que es Venus para la astronomía occidental) como un agente importante en la vida. Se dice que cuando Luceru está ausente ocurren cosas malas, y esta es la explicación que dieron algunas personas de porque la ausencia de Luceru en 3 meses del año 2010 explica el terremoto ocurrido en Maule el 27-02-2010. Otra escala donde se visualiza la importancia de la relación con los astros en la cultura mapuche-pewenche es con el ngau (significa grupo) y el calendario pewenche así como en el We tripantü (se refiere al año nuevo, significa el sol sale de nuevo) las cuales están vinculadas directamente con los cúmulos estelares más prominentes del cielo, las Pléyades (con son el Ngau), de modo que su aparición determina la fecha del we tripantü, es decir el inicio de año en nuestro calendario occidental. (Roger, 2016)

Lo anterior mencionado es uno de los tantos registros que existen de estudios etnoastronómicos a cerca de otras culturas en Chile, y que en este caso pertenecen a la zona Sur. Otro caso para mencionar tiene que ver con el pueblo Kawésqar en el que se rescatan los saberes a través del trabajo etnográfico en tierra del fuego realizado por Martin Gusinde en su obra *"Los Indios de Tierra del Fuego: resultado de mis cuatro expediciones en los años 1918 hasta 1924, organizadas bajo los auspicios de Ministerio de Instrucción pública de Chile"*. Este aporte tiene relación con el relato de una deidad relacionada con la cosmovisión Kawésqar llamada "Xólas", según Gusinde corresponde al ser omnipotente, creador tanto del mundo como de las disposiciones morales que se debían de cumplir, y que de lo contrario Xólas castiga mediante la enfermedad o la muerte. Esta deidad tiene relevancia para la etnoastronomía Kawésqar ya que, siendo omnipotente, la numerosa cantidad de estrellas vistas en el firmamento correspondían a los ojos del ser supremo, dando cuenta de la propia interpretación cultural que poseían acerca del cielo, y de cómo hay una relación indivisible con las creencias del pueblo Kawésqar. José Tonko Wide, quien es un descendiente Kawésqar actual, ha realizado varios aportes a través de la literatura oral de su propio pueblo, en uno de ellos se menciona que la luna servía a modo de referencia del paso de los días, de forma que las personas decían "Te veo en tres lunas más", por lo que existe una lógica del

tiempo en torno a los pasos del día como sistema de medición con el movimiento del dicho astro. (Aguilera, 2014)

Anteriormente se mencionaron antecedentes etnoastronómicos en los que se destaca el relato oral recolectado mediante trabajos etnográficos, esto es para dar cuenta de que manera pueden establecerse algunos tipos de relaciones entre el cielo y sus estrellas a través de los mitos asociados, con las personas de una cultura determinada. Tras lo referido anteriormente, es adecuado dar cuenta de los antecedentes etnoastronómicos cercanos a el sitio donde se sitúa la Comunidad de la Puna de modo que sirva de aporte para la investigación.

Uno de los antecedentes más importantes para la investigación que yacen en el sector de Atacama es el mito de la Yakana, que en este caso será el registro de la cultura Quechua entregada por G. L. Urioste en 1983, en el que Berenguer y Martínez escriben en su artículo llamado *“El río Loa, el arte rupestre de Taira y el mito de la Yakana”*. La Yakana es la creadora de las llamas y ésta se mueve en el cielo, respecto del cielo en las noches se menciona que, a diferencia de nuestra cultura, la figuras que se generan en el cielo no son a partir de la unión de las estrellas sino por los espacios negros que hay entre ellas, de este modo la Yakana es una gran figura negra dentro de la vía láctea o también llamado el gran río celeste. Con sus dos grandes ojos y su cuello largo, la Yakana baja desde el firmamento a la tierra para tomar agua de los manantiales, y si alguien tenía la fortuna, la Yakana caería sobre esa persona y debería arrancar la lana de la Yakana para negociarla. También se dice que por las noches la Yakana baja a tomar agua al mar sin que nadie lo sepa, y que si no lo hiciera el mar inundaría a todo el mundo. La Yakana es una llama que está amamantando a una cría, por lo que no solamente tiene una importancia para la existencia de los seres humanos, también hay vínculos relacionados con la existencia, reproducción y fertilidad de las llamas.

“Ella está amamantando a su cría, lo que la relaciona con otro de los atributos mencionados en camaquín: la capacidad de mantener, de alimentar, o mejor aún, de criar. Es igualmente la que posibilita llegar a tener dos o tres mil animales; es así responsable también del aumento o crecimiento del ganado.” (Rio Loa, arte rupestre de Taira y mito de Yakana, Berenguer y Martínez, pág. 91, 1986).

En la siguiente figura extraída del mismo texto de Berenguer y Martínez se muestran diversas figuras o constelaciones que están en torno a la Yakana.

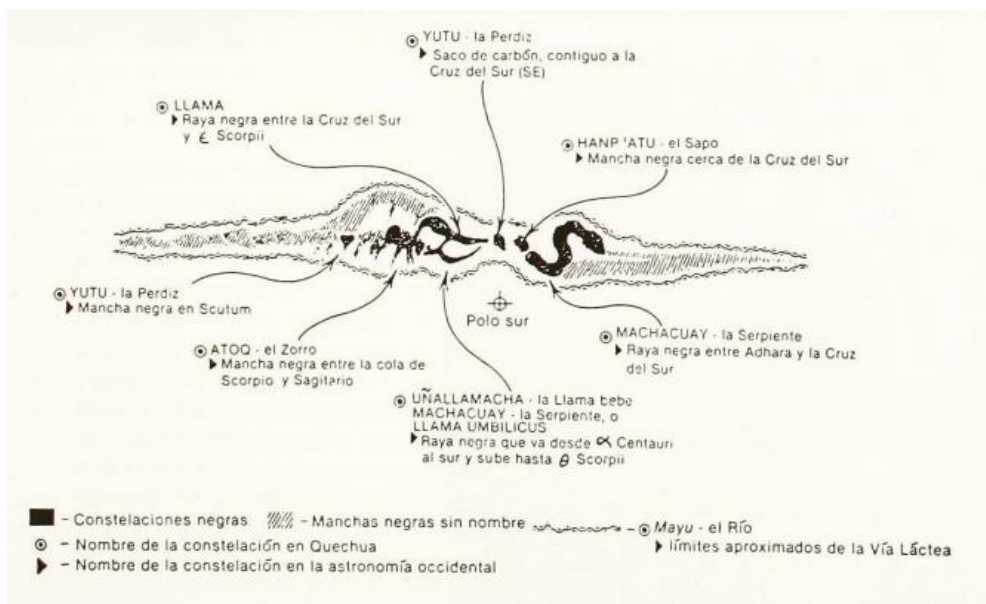

Ilustración 1

Figura 1: El río Loa, el arte rupestre de taira y el mito de Yakana, Berenguer y Martínez 1986.

Como se aprecia en la imagen del artículo, existen una serie de figuras que rodean a la Yakana, como lo son el zorro, la serpiente, la llama bebé, el sapo, la perdiz. Los cuales no sólo representan la fauna con la que conviven, sino que lo importantes que son para su cultura y cosmovisión, un ejemplo de la importancia cultural de la Yakana reside en el arte rupestre o registros materiales en Taira, sobre esto los autores añaden:

“...poner en comunicación los planos celeste y terrestre a través de un eje cósmico situado en Taira... así Yakana podía bajar a tomar agua al manantial o caer sobre una persona para darle la fortuna.” (Berenguer y Martínez, pág. 96, 1986)

Dentro del marco de Taira el Museo chileno de arte precolombino ha trabajado en estos hallazgos, haciendo una representación con astrofotografía de la vía láctea, graficando tanto el humano como los animales que están presentes en dicho artículo.

Ilustración 2

Figura 2: Imagen extraída del Museo chileno de arte precolombino, 2017.

A su vez también han realizado fotos de estos hallazgos arqueológicos de Taira, esta imagen fue modificada digitalmente para mejorar visualmente las figuras. En este fragmento pictografado se encuentran una serie de figuras que están presentes en las representaciones de constelaciones de la vía láctea, como lo son el humano, la llama, un ave y la serpiente.

Ilustración 3

Figura 3: Imagen extraída del Museo chileno de arte precolombino, hallazgo arqueológico de Taira, 2017.

Este mito está presente en distintas culturas y así mismo en la atacameña lickanantay.

El texto llamado “*Astronomía. Relatos del cultor: Tomás Vilca Vilca*” publicado el 2021, posee un conjunto de representaciones astronómicas de la cultura de Tomás, quien es educador tradicional cultor e investigador de la lengua ckunza en Lickanantay, este mismo nació la zona de Tulo en San Pedro de Atacama, por lo que es adecuado dar cuenta de sus registros a la hora de comprender las concepciones astronómicas porque es un antecedente cercano a la zona de estudio, y genera acercamientos epistemológicos.

Respecto a las interpretaciones de la luna y el sol de la comunidad indígena a la que pertenece Tomás Vilca, este menciona que eran considerados como deidades que se veneraban y respetaban, y que por medio del calendario se establecían ceremonias y ritos asociados a distintos eventos. A esto agrega que los andinos han organizado el tiempo y espacio basados en la luz, salida y puesta del sol, por lo que el Este es considerado como dirección ceremonial muy importante sobre todo en la cultura aymara, ya que desde allí es donde sale el sol y abriga en las mañanas luego de las frías noches, y que es por esta misma razón que las casas se construyen mirando hacia el Este, así como también la ejecución de las ceremonias y sacrificios, ya que miran la salida del sol o hacia los cerros sagrados llamados Mallkus, sobre esto Tomás añade que:

“Las ceremonias, siempre como tradición o costumbre, la hacemos donde nace el sol... Siempre cuando se sacrifica un animal, está en dirección al sol naciente. Generalmente, las ceremonias que hacemos dentro de las actividades se hacen antes de que se inicie el sol. Supuestamente, uno debería terminar con la salida del lucero que uno debería empezar, estamos hablando de cuatro o cinco de la mañana. Generalmente, las ceremonias no duran cinco minutos, sino que son horas, va a depender de la gente, del tiempo, que se pueda estar en ese momento.” (Vilca, pág. 26, 2021)

Por otro lado, se menciona que algo normal en la antigüedad era saludar el sol por la mañana y que era lo primero que se hacía al despertar, y no sólo los humanos llevaban a cabo esto sino también los llamos, ya que se tenía la creencia de que estos animales eran los primeros que iban a saludar al sol en las mañanas.

Como se mencionó anteriormente, el calendario es un aspecto relevante para su cultura ya que los cambios estacionales provocados por el sol a causa de que posee relevancia dentro de

sus creencias. Bajo esta perspectiva, es que el sol es considerado padre como fuente de riqueza, rey del cielo, plantas y el universo. En su trayecto a lo largo del año se destacan cuatro momentos del movimiento eclíptico del sol que son los solsticios y equinoccios, donde los solsticios son los puntos más extremos de la órbita de la tierra alrededor del sol, y los equinoccios los puntos medios de este movimiento. Comenzando con el 21 de marzo con el equinoccio de otoño, luego el 21 de junio el solsticio invierno, posteriormente el 23 de septiembre que da pie al equinoccio de primavera y finalmente el 21 de diciembre que da comienzo al solsticio de verano. Estas fechas son elementos fundamentales a la hora de generar los calendarios anuales, ya que son las fechas donde están presentes los cambios climático-estacionales. El autor menciona que nuestro hemisferio sur el 21 de diciembre (solsticio de verano) es el día más largo del año el cual los pueblos andinos le llaman el “Inti Qhapaq Raymi” o “Gran fiesta del sol”. En esta fecha los andinos ayudaban al sol generando calor ya que pensaban que arriba no había, y por esta razón prendían fuego, es por este motivo el dibujo de Guamán Poma de Ayala donde se representa la importancia del sol en los festivales en Perú, algo que también se experimenta desde la cultura andina de Tomás Vilca, por lo que posiblemente se exprese una semejante importancia con respecto al ideario del sol en la Comunidad de la Puna.

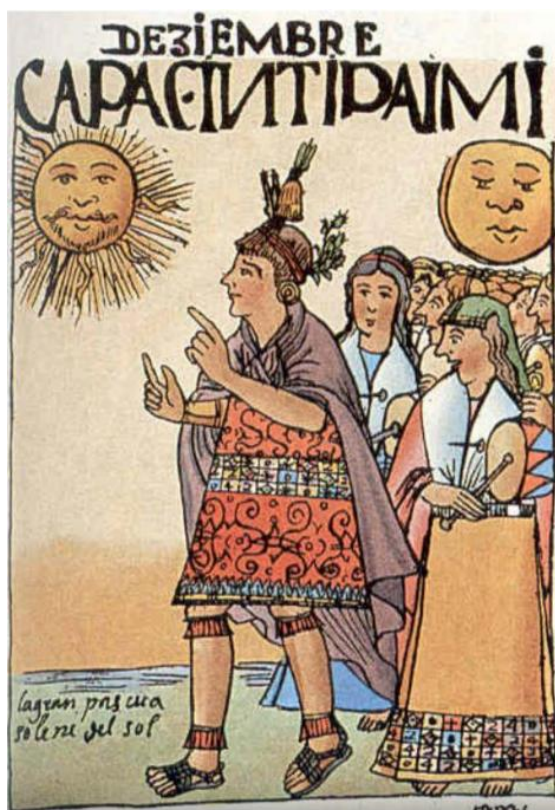

Figura 4: Inti Raymi, solsticio de verano. El festival del sol en junio en Perú hecho por Felipe Guaman Poma de Ayala 1534-1616. Imagen extraída del texto “Astronomía. Relatos del cultor: Tomás Vilca Vilca, 2021.

El 24 de junio (solsticio de invierno) los días empiezan a ser más largos y las noches más cortas (hemisferio sur), aquí es cuando se comienzan los cuidados agrícolas. Dando pie a la celebración de San Juan que es muy importante en los lickanantay, aquí es cuando comienza el apareamiento de animales y se extiende hasta septiembre, Tomás Vilca refuerza esta idea diciendo lo siguiente:

“Se relaciona con el santo, y es el momento cuando nosotros hacemos el floramiento de los animales. Después tenemos para diciembre, el otro cambio que tenemos, donde también está el floramiento, las cortadas de cola, entre otros.” (Vilca, pág. 34, 2021).

Lo antes mencionado es muy relevante para esta investigación, porque da cuenta de la importancia del sol para su comunidad y se establecen tanto creencias como rituales en periodos calendáricos específicos, teniendo en cuenta momentos donde el movimiento del sol afecta a la naturaleza, un tema que estará presente en el trabajo de campo que se llevará a cabo con la Comunidad de la Puna.

En lo que se refiere a la importancia de la luna Tomás comenta lo siguiente:

“En tiempo de la luna, también va a haber mejor siembra si se hacer en cuarta menguante, es decir, antes de llegar a la luna llena. Uno siembra y al llegar a la luna llena, debiera nacer y hacer una gran producción. Ahora, si se sembró después de la luna llena, no va a ser muy buena la siembra. Esto en el caso del maíz, la papa no, porque la papa es un producto que está debajo de la tierra, no está arriba el fruto, entonces es distinto y se necesita otra etapa de la luna. Lo mismo con el tomate, el ajo, la cebolla, la zanahoria. Todo eso tiene un equilibrio.” (Vilca, pág. 74, 2021)

En este sentido las tradiciones indígenas de la comunidad en la que ha nacido Tomás Vilca han entendido cuales son los momentos más apropiados para beneficiar el proceso de la siembra, comprendiendo que la luna afecta directamente el desarrollo con el que cierto tipo de semillas como lo son el maíz, proceden a crecer más rápido. Estableciendo un orden lógico en relación con las estaciones anuales y mensuales. A su vez esta fertilidad de la luna también incide en los animales, es por esta razón que su comunidad ha aprovechado esto para guardar a los machos y separarlos de las hembras, para que en tiempos de fertilidad los junten

y haya más crías. Estas tradiciones son interpretaciones a cerca del sol y la luna, tanto en su producción agrícola como en su cosmovisión entendidos como seres sagrados en una relación indivisible de la vida, lo que genera que ellos posean ceremonias o celebraciones en momentos específicos del año.

La galaxia en la que se encuentra nuestro planeta tiene de nombre Vía Láctea y durante las noches estrelladas es cuando vemos su fragmento a lo largo del cielo. Tomás Vilca (2021), cuenta que la Vía Láctea tiene un papel fundamental para lo que él denomina la cosmovisión andina. Esto sucede porque se le pensaba como el “Río celeste”, como una continuación del río terrestre en donde se unían en un lugar desconocido y que luego sube al cielo en determinadas épocas del año. Además, se pensaba que el agua se transformaba en lluvia y caía desde el cielo y esta se depositaba en cerros y volcanes, en donde posteriormente fluía hacia los arroyos o ríos. Es así como ellos sabían que, en las épocas de lluvias y el aumento del caudal de los ríos, coincide desde la orientación este-oeste con la posición de la Vía Láctea. Otra creencia del río celestial y que es muy relevante en las creencias tanto de Tomás Vilca, como de la comunidad a la que pertenece. Este río toma un significado en el que es un lugar al que van los seres queridos cuando las personas fallecen, y es donde después se tiene que sacrificar a un animal que te pertenezca para que le ayude a cruzar el río.

“Lo que he escuchado de nuestros abuelos, es que cuando fallece un familiar o alguien, generalmente matan al perro suyo. Dicen que nosotros debemos para un gran río, pero yo no sé si eso se relaciona con el río Jordán arriba. El perro, tu compañero, te va a ayudar a cruzar este gran río...Antiguamente estaba la llama, y a ti te sepultaban con tu llama, de hecho, hay desentierros que han hecho los arqueólogos, donde se han encontrado con las llamas o alpacas. El animal es como la guía que te va a hacer pasar ese gran río, al más allá.”. (Vilca, pág. 36, 2021)

Otro de los elementos importantes en la etnoastronomía de la Región de Antofagasta reside en el sol y la luna, que son llamados Tata Sol y Mamá Luna como lo afirma Jimena Cruz, quien aparte de ser administradora de la Unidad de Colecciones del Instituto de Investigaciones arqueológicas y Museo R.P Le Paige de la UCN (Universidad Católica del Norte), pertenece a la Comunidad de la Puna. Ella afirma que estas concepciones han estado ancestralmente presentes en su pueblo originario y por esa razón sus padres y ancestros hablaban cotidianamente de la importancia y respeto que se le debía tener al sol durante el

año. (Cruz J. et al. 2019). Es entonces que estas estrellas también tienen importancia para las creencias en común de la comunidad, el sol y la luna no se entienden como dos estrellas que tienen funciones bioquímicas en la tierra sino como seres sagrados dignos de respeto.

El escrito que posee más información acerca de la Comunidad de la Puna y que es el más importante para esta tesina es el artículo llamado “*¡Somos Puneños! Descripción, análisis e historia de la Comunidad de la Puna.*”. Escrito por Jimena Cruz y Jorge D’Orcy el año 2022, este artículo es el antecedente con más información en torno a la historia y vida de los comuneros como también al tema de interés en esta tesina, donde se expresa que esta comunidad ha establecido una relación trashumante en relación a los climas y su territorialidad. Este trabajo indica que los puneños han vivido históricamente en una geografía montañosa y de tierras altas que rodean al Salar de Atacama, la altura donde viven las familias puneñas es entre los 3.000 y 4.8000 msnm, este antecedente permite comprender primero donde se sitúan geográficamente, y nos aproxima a las dificultades y desafíos climatológicos que surgen de una vida en las alturas.

Para ordenar la comprensión sobre su estilo de vida, los autores establecen clasificaciones que diferencian las distintas zonas geográficas donde viven los puneños entre alta, media y baja, esto en base a la manera en que los puneños transitan entre sus estancias, las cuales corresponden a las construcciones en que estos habitan y habitaban, y que se caracterizan por ser de piedras talladas, divididas en varias habitaciones, bodegas, cocinas, oratorios, hornos y patios. A su vez a fuera de estas casas también existen corrales de piedra y huertos que han sido utilizados históricamente por los puneños y que da cuenta de cómo en esta trashumancia, los puneños se han asentado y han establecido estrategias ganaderas y agrícolas como lo son dejar al ganado en lugares determinados, o utilizar el agua de la vertiente para generar lugares de siembras.

Partiendo por la zona alta, esta corresponde a Tocol y Honar, la zona media a Alis y Celeste mientras que la zona baja a Puques, y la comunidad va transitando entre estas según los distintos periodos de calor, frío y siembra. El periodo de calor va desde diciembre hasta marzo que es donde pueden vivir entre la zona alta y media, por otro lado, el periodo de frío comienza en abril y termina en agosto donde pueden vivir en la zona media y baja, y finalmente el periodo de siembra que dura entre septiembre y noviembre y podían vivir en las mismas zonas que en periodo de frío. Se señala que esta forma de vida que tiene como base ir

moviéndose constantemente es una práctica que los puneños han utilizado ancestralmente y que se ha mantenido hasta la actualidad.

Otro de los temas relevantes para esta tesina y que es mencionado en este mismo escrito, es con respecto a las creencias de deidades o seres que la comunidad posee siendo esto, un antecedente relevante para comprender las posibles concepciones astronómicas de esta cultura. Primero se menciona la “Pachamama” o “Pacha”, que es interpretada por los puneños como la madre que otorga la vida, dotada de espiritualidad y territorialidad ella pertenece al ente más relevante para la vida misma de los comuneros. Después le siguen los cerros quienes para los puneños son jefes o seres sagrados que representan los antepasados de los puneños a los que llaman Mallkus, entre ellos se destacan los cerros Macón, Puruco, Negro y Tocol, entre otros más. Estos en conjunto al Tata sol y Mama luna son las creencias con las que conviven con los puneños y son parte de su ideario.

Ilustración 5

Figura 5: Imagen del ciclo de trashumancia de la Comunidad de la Puna. ¡Somos puneños! Descripción, análisis e historia de la Comunidad Atacameña de la Puna, 2022.

La comunidad con la que vamos a trabajar se constituyó como comunidad territorial el año 2016 bajo la Ley Indígena de 1993, cuya identidad social es la atacameña lickanantay y el

nombre completo con el que se han registrado es, la Comunidad indígena atacameña de la Puna de Tocol, Alis, Celeste y Puques, quienes son un total de 38 personas en el reconocimiento legal, sin embargo, dentro de la legalidad quedarían fuera muchas estancias y personas que son parte de la comunidad.

Castro y Martínez (1996) describen la ubicación que mencionan posteriormente Jimena Cruz y Jorge D’Orcy sobre su hábitat, quienes mencionan que los puneños son parte de la Cuenca del salar de Atacama y yacen entre las quebradas intermedias, puna y alta puna, incluyendo los oasis a los pies de las montañas. Otros investigadores que han nombrado a los puneños son Morales y Andrade (2022), y estos describen que las personas que viven en estos territorios están conformadas por un conjunto de relaciones espaciales y simbólicas entre pastores, agricultores y obreros.

Estos antecedentes robustecen la idea de que la Comunidad de la Puna se caracteriza por vivir en los lugares más altos de la zona de Atacama, algo que se contrapone a la mirada más clásica acerca del territorio, por esto se menciona en ¡Somos Puneños!, que, dentro de las descripciones territoriales de los exploradores del siglo XIX, relataban que era un lugar cargado de relaciones culturales pero que, no obstante, era un lugar poco apto para la vida, ignorando de esta manera las distintas estrategias agrícolas y pastoriles que los puneños han utilizado. Lo anterior fue una observación muy limitada a cerca del territorio ya que abandona la idea de que las cuencas generan microclimas óptimos para la vida. Este desconocimiento ha complementado la mala percepción que se tiene acerca de esta comunidad mediante la desinformación y la poca visibilización social que han sufrido dentro del territorio, donde han sido opacados por la cultura salinera, y racializados por su origen, color de piel y diferencias culturales que los puneños poseen.

Como se mencionó con anterioridad, los puneños han tenido un estilo de vida tanto trashumante como transfronterizo, lo que antiguamente generó que los ciclos agrícolas y los viajes hayan sido más amplios, donde abarcaron áreas en Argentina y Bolivia cuando las divisiones fronterizas no tenían la misma relevancia que poseen actualmente. Es bajo esta idea que Jimena dentro de sus entrevistas, otro miembro de la comunidad le menciona:

“Yo nací en Celeste, ahí mismo en la casa de mis abuelitos, ellos vinieron de muy lejos, de Argentina. Mi abuelito parece que era de Bolivia porque él es Puca,

Rosendo Puca y la abuelita Paulina Quispe, de Argentina... (A. Puca).” (Cruz y D’Orcy, pág. 76, 2022).

Haciendo visible el hecho de que los puneños han tenido relaciones históricas en zonas de los países vecinos, ya que es un conocimiento de las personas el hecho de que provengan de otros países.

“Nuestras familias llegaron hace años atrás, se asentaron en Ale... El abuelo Gregorio venía de Bolivia... Empezaron con el gana’o [ganado], traían gana’o de la Argentina también... Después todos lo que vinieron nacieron en Ale... (M. Puca)” (Cruz y D’Orcy, pág. 76, 2022).

Según lo establecido en el trabajo de Cruz y D’Orcy, hoy en la actualidad hay otra percepción sobre las líneas fronteras las cuales tienen más relevancia a como lo había antiguamente, esto ha generado que ya no exista esta relación territorial con los otros países, pero la movilidad no se dejó aplicar en la cotidianidad puneña ya que este es un componente esencial para la vida de la Comunidad de la Puna. Los cambios climáticos de las últimas décadas han afectado a los puneños y ha ocasionado que se tengan que desplazar a las zonas del Salar de Toconao y San Pedro de Atacama, así como también algunos se desplazaron a las ciudades de Antofagasta, Arica, Calama e Iquique. A pesar de estos traslados, los puneños no han abandonado su territorio ni mucho menos sus tradiciones.

1.2. PROBLEMATIZACIÓN

La problemática de esta investigación radica en la necesidad de comprender a profundidad los vínculos etnoastronómicos en esta comunidad específica y entender cómo se relacionan con otras dimensiones culturales, sociales y ambientales de esta comunidad. En este sentido, la investigación busca explorar y describir la interrelación entre las creencias, las prácticas agrícolas y ganaderas, como también el propio territorio en el que se sitúan relacionados al ciclo anual. Trata de entender tanto la complejidad cultural como la importancia de los astros en la cosmovisión y las prácticas de la Comunidad de la Puna y la importancia de esta relación para comprender las propias características culturales de la comunidad.

Según el texto ¡Somos Puneños!, existe una predominancia en torno a los trabajos etnográficos sobre las culturas del salar, que en conjunto con su invisibilización histórica y política, ellos no han podido demostrar su propia identidad en el territorio Atacameño, ni tampoco en el académico. Esta investigación busca poder registrar aquellas particularidades que componen su etnoastronomía, entendiendo así, los distintos elementos astronómicos, como el propio ciclo productivo anual de la comunidad como un constructo cultural, que, si bien se entiende que se pueden visualizar semejanzas con antecedentes de trabajos de la zona, el punto es enfatizar en la especificidad de los puneños.

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los vínculos etnoastronómicos que tiene la Comunidad de la Puna con sus prácticas socioculturales dentro del calendario anual?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los vínculos etnoastronómicos con las prácticas y creencias socioculturales de la Comunidad de la Puna dentro del calendario anual ritual.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el calendario productivo anual ritual de la Comunidad de la Puna.

Caracterizar las entidades etnoastronómicas en la comunidad de la puna.

Significar la influencia de las entidades etnoastronómicas en la vida productiva y ritual en la Comunidad de la Puna.

1.5. SUPUESTOS, PISTAS O HIPÓTESIS

La comunidad de la puna posee una visión etnoastronómica referente al mito de la Yakana, esto contempla tanto las constelaciones que hay alrededor como también las creencias que existen en torno a estos. Sin embargo y como en toda cultura, en este caso existen variaciones que permiten diferenciarse culturalmente con otras sociedades, y el recorrido histórico y

cultural que ha tenido la Comunidad de la Puna ha generado una propia adaptación del mito de la Yakana. En torno a las prácticas económicas que ha realizado la comunidad de la Puna se puede pensar que las actividades agrícolas, de pastores y obreros, a su vez han tenido un vínculo con las estrellas y el mito de la Yakana como también conciencia histórica de un calendario anual que ha permitido, tener conocimiento del movimiento de los astros para realizar una mejor producción coherente con las estaciones anuales. En adición se piensa también que existe una homologación en torno a las figuras presentes en el “río celeste” con animales que están presente en su vida cotidiana, por lo que también los mitos estarán ligados a animales que ellos consideren importantes para el desarrollo de la vida.

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La etnoastronomía es un área de estudio que puede ofrecer un valioso aporte de conocimiento para entender como una cultura en específico conceptualiza el universo y los astros bajo su propia cosmovisión particular. Permite entender cómo las personas de esta sociedad y cultura interpretan, explican y conviven con los eventos celestes que los rodean, para generar una visión en profundidad de sus creencias, tradiciones y valores. La Comunidad de la Puna, está en un proceso de etnogénesis por lo cual es necesario recolectar, investigar y documentar los distintos componentes culturales que permiten a esta comunidad caracterizar sus nuevos rasgos culturales.

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Se ha escogido este lugar en específico ya que la comunidad de la Puna se quiere reivindicar identitaria y culturalmente, de modo que han ido solicitado a través de un trabajo colaborativo que fueran tesistas para que estos, a través de las fuentes escritas generadas, puedan reafirmarse y problematizar cuestiones que giran en torno a su vida que no han sido documentadas.

Ilustración 6

Figura 6: Imagen de la zona de la Comunidad de la Puna, elaborada con la página satellites.pro, 2023.

1.8. LIMITANTE

Entre una de las limitantes que se encuentran en esta investigación, se trata de la poca bibliografía y trabajo etnográfico acerca de la cosmovisión de la comunidad de la Puna en torno a los astros, no obstante, se puede destacar el trabajo de Jimena Cruz dentro de la poca bibliografía que existe en temas etnoastronómicos de la Comunidad de la Puna. La mayor cantidad de información se encuentra en trabajos arqueoastronómicos y etnoastronómicos de localidades como Socaire, Toconao y alrededores. Otro limitante que existe para realizar este trabajo es que no existe evidencia bibliográfica que muestre si la comunidad de la Puna posee un calendario anual en torno a su propia visión y entendimiento de los astros.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Este apartado es fundamental a la hora de establecer un horizonte que permita guiar el foco de la investigación, ya que a través de esta forma podemos comprender, analizar y abordar el tema central de esta tesis. Para alcanzar dicho objetivo se presentarán y profundizarán los fundamentos conceptuales que permitan dar respuesta a la pregunta de investigación, construyendo así una estructura teórica de conocimiento.

La antropología de las creencias es un aspecto relevante para tener en cuenta en esta tesina ya que, su aporte respecto al análisis antropológico reside en dar cuenta de las disímiles opciones que posee el cientista social a la hora de enfrentarse a una explicación de las creencias. Que en este caso ha sido una explicación que esquive una noción evolucionista acerca de las creencias, puesto que no se intenta restar validez a las distintas creencias que poseen los puneños, por esto se atañe una visión más relacionada a Durkheim, porque se parte de la base que no existen creencias mejores o peores, ni verdaderas o falsas, ya que todas conllevan a las condiciones peculiares de una determinada existencia humana. En definitiva, se entiende la creencia como un constructo cultural específico y diferenciado, mientras es un fenómeno eminentemente humano y social. (Vázquez, 2013)

“las creencias son uno de los más importantes medios por los que la sociedad se representa a sí misma. El pensamiento de Durkheim nos alienta a afirmar que en la forma en que construimos nuestras creencias religiosas es como estamos construyendo la idea de sociedad, y lo que quizás es más importante, la idea de nuestra trascendencia”. (Vázquez, pág. 233, 2013)

Otra de las características de esta investigación yace en su forma de obtención de información de parte de la etnohistoria como historia oral. Este trabajo será basado en lo que, según Marco Curátola (2012), viene a romper con esa noción clásica de parte de la historiografía, en donde se piensa que si no existe documentación escrita no existe una historia verdadera como tal, este sesgo ha sido para beneficio de la colonia o el propio estado como el caso de Chile, en donde no ha existido un reconocimiento de la puna por esta “escasez” de información documentada. Esto lo señala en su artículo *“Los cinco sentidos de la etnohistoria”* del texto

Memoria Americana, demostrando que esta dificultad antropológica ha sido resulta de la siguiente manera:

“En efecto, para intentar recuperar la historia, por lo menos la más reciente, de los pueblos nativos de Norteamérica, África y Oceanía, los investigadores se vieron en muchos casos obligados, por la ausencia total o parcial de documentación escrita, a recurrir prioritariamente a las tradiciones orales”. (Curátola, pág. 71, 2012)

Por consecuencia una de las formas que poseen los investigadores al encontrarse con la ausencia parcial o total de información, es recurrir a las tradiciones orales, obteniendo la información a través de conocimientos de hechos y situaciones del pasado transmitidos generacionalmente, por las experiencias de vida de las personas de la comunidad.

La Comunidad de la Puna ha sido invisibilizada históricamente, a su vez no existe mucha información acerca de ellos, sin embargo, cabe mencionar que uno de los pocos trabajos de la puna está hecho por una persona de la misma comunidad quien es Jimena Cruz, que ha articulado una serie de entrevistas de familiares y recuerdos para poder visibilizar su historia y cultura. Desde este base es que es necesario dar cabida a los relatos de los puneños en esta investigación, en donde explayen sus recuerdos e historias familiares en torno a los distintos componentes conceptuales del marco teórico que serán preguntados durante el terreno.

2.1 COSMOVISIÓN

Cuando nos referimos al ideario de las personas de una comunidad o de una cultura específica, como consecuencia, es necesario hablar del concepto “cosmovisión”. Esta palabra etimológicamente está constituida de dos términos, la primera es “cosmo”, la cual significa mundo, y la segunda “visión”, que corresponde a mirar o entender, de modo que el significado se asocia a la forma de ver el mundo (Illicachi, 2014). Si bien este acercamiento sólo es una explicación etimológica de la palabra, nos brinda nociones del horizonte conceptual para esta investigación.

Bajo esta premisa, es imprescindible una definición más completa, con una profundización empleada a partir de lo que menciona José Herrero (2002), quien subraya que la cosmovisión corresponde al conjunto de creencias que una persona o un grupo posee de la realidad, como también un conjunto de presuposiciones y asunciones que un grupo sostiene, practica y mantiene sobre el mundo y sobre cómo funciona. Esta definición ayuda a entender la manera en que la Comunidad de la Puna posee una característica identitaria diferenciada y particular, que se caracteriza por una manera determinada de comprender y experimentar la realidad, por lo que da cuenta del conjunto de creencias particulares, las cuales conceptualizan un ideario y, por consiguiente, una manera determinada de pensar.

Un acercamiento conceptual a la cosmovisión de la Comunidad de la Puna es la de Castro (2008), quien aborda la denominada “cosmovisión andina”, que se refiere a la manera en que un pueblo concibe y mira su mundo desde el punto de vista de su entorno como, por ejemplo, su tiempo, espacio, clima, gente, ritos, pero sobre por la naturaleza. Todas estas manifestaciones, sean naturales o espirituales, permiten que ellos perciban e interpreten su entorno cultural y natural (Castro, Núñez, 2008, pág. 12).

La cosmovisión es un entramado subjetivo y colectivo que permite comprender la vida. En ese contexto, es relevante situar lo expuesto por Tomás Vilca, quien nació en Tulum. El investigador menciona que un aspecto fundamental de la cosmovisión andina reside en los conocimientos ancestrales que se han transmitido históricamente, donde destacan la agricultura, la ganadería, los ritos, templos, además de los distintos conocimientos e interpretaciones astronómicas. El relato del autor da pie para entender a las tradiciones y creencias como un conocimiento sobre un mundo que es heredado de los ancestros o sus

antepasados, en el cual se destacan elementos determinados de interpretación. Por ese motivo, su cultura sostiene que los cerros, los ríos, las aguadas y quebradas representan parte esencial de su cosmovisión.

“El conocimiento que nos heredaron nuestros abuelos es un saber de la vida, que no se aprende en ningún libro, sino que la misma naturaleza te va enseñando en la medida que vas creciendo”. (Vilca, pág. 12, 2021)

A través de los acercamientos entregados por los autores, comprendemos que la cosmovisión es un apartado relevante dentro de la conformación identitaria de una cultura, siendo este un receptáculo donde se sitúan los comportamientos, los pensamientos, las creencias y tradiciones, conceptos que sustentan la interpretación y funcionamiento del mundo.

Según Jimena Cruz y Jorge D´Orcy en el texto ¡Somos Puneños! se da cuenta que un aspecto importante de la cosmovisión puneña es que los elementos de la territorialidad son interpretados como miembros de la comunidad. En donde el principal ente es la Pachamama, como también los cerros, que desde el punto de vista puneño corresponden a jefes, o también llamados Tata Maikos o Tata Mallkus, incluyendo al Tata Sol y Mama Luna. Estos son interpretados como seres sagrados, por lo que existe un fuerte vínculo espiritual y ceremonial con estos seres. En este sentido la concepción del territorio alude a una conexión familiar y espiritual con diversos entes.

2.2 ASTROS

El concepto de astros se comprenderá desde un modo amplio, entendiéndose como todos aquellos cuerpos u objetos celestes que se han observado por los puneños históricamente y que sean observables sin herramientas tecnológicas. De esta manera se refiere a astros todo aquello que sea el sol, la luna, la vía láctea, así como también a las estrellas, cometas, planetas, entre otros. Estos tendrán un papel fundamental para comprender cuáles elementos astronómicos identifican los puneños, y las diferentes interpretaciones y repercusiones que tienen en el calendario productivo anual.

2.3 ETNOASTRONOMÍA

Este término es un subcampo de estudio de la Astronomía Cultural, el cuál Alejandro López la define de la siguiente manera:

“etnoastronomía”, como su nombre lo indica, busca vincularse a una serie de estudios asociados a la etnología. La idea que domina es que se aplicarían las herramientas y metodología de la etnología al estudio de las concepciones astronómicas de las sociedades a estudiar”. (López, pág. 6, 2015)

A partir de aquello, la etnoastronomía se entiende como el estudio de las interpretaciones y relaciones simbólicas de una cultura con los astros, como resultado de un conjunto de prácticas y creencias que se desenvuelven a través del vínculo del humano con el cielo. Este enfoque nos permite divisar que la Comunidad de la Puna expresa esta relación con los astros mediante el calendario productivo anual y las creencias asociadas. Estos pueden ser parte constitutiva de la cosmovisión puneña, añadiendo o prácticas relacionadas a las interpretaciones culturales de los entes astronómicos.

Desde esta base el estudio de la etnoastronomía da cuenta de la importancia de los astros en la cotidianidad y las prácticas culturales puneñas, adentrándose de esta forma a las costumbres y creencias ligadas a la astronomía entendiendo que esta es una expresión cultural particular. Este es el concepto principal de esta investigación.

2.3.1 ASTRONOMÍA ANDINA

Esta palabra hace alusión a la astronomía de la Comunidad de la Puna, comprendiendo primeramente que los antecedentes astronómicos culturales, provienen de los alrededores andinos de la Comunidad de la Puna. En este apartado se destacan las representaciones del cosmos que han sido explicitadas en los antecedentes, como lo son la Yakana y su bebe, el río de las almas, el cazador, el zorro, el sapo, la perdiz, etc. Como también se incluye la cruz del sur, y las representaciones del sol y la luna.

Se trata de tomar en cuenta los diversos entes del cielo que han identificado los puneños, marcando en estos su importancia dentro del calendario anual, como también en su cotidianidad.

2.3.2 ARQUEOASTRONOMÍA

La arqueoastronomía es un subcampo de estudio que, al igual que la etnoastronomía, proviene de la astronomía cultural, López señala sobre este concepto que *“las culturas tienden a producir restos materiales más perdurables y por tanto más accesibles a las técnicas arqueológicas”* (López, pág. 5, 2015). En ese contexto, el enfoque que entrega el autor busca darle énfasis a la comprensión de la astronomía de las culturas bajo la materialidad de estas.

Sin embargo, Cecilia Sanhueza, a través del texto *“Espacio y tiempo en los límites del mundo. Los incas en el despoblado de Atacama”* (2005), establece una relación dialógica entre el aspecto materialista que rescata López con la arqueoastronomía, conjugándolo con documentación histórica para lograr enriquecer la información acerca de la cultura. Bajo esa línea, se utilizarán estudios arqueoastronómicos históricos que abordan a los lugares cercanos de la Comunidad de la Puna a la hora de recolectar información.

Otra concepción acerca de este campo de estudio está explicitado en el texto *“La vida bajo el cielo estrellado: la arqueoastronomía y etnoastronomía en Latinoamérica”* por Iwaniszewski, Vasconcellos y Gilewski, 2021, entendiéndose como el estudio de los antiguos sistemas astronómicos, enfatizando en los métodos cualitativos de las ciencias sociales y los cuantitativos de la astronomía, destinados a comprender los mecanismos de conceptualización y representación del cielo en determinados contextos socioculturales. (Aveni, 2005)

2.4 LA CHAKANA O CRUZ ANDINA

Según Giovannetti y Silva (2020), la denominada “chakana” o “cruz andina” es uno de los términos más importantes en la cosmología andina y está representado como un cuadrado escalonado, el cual está presente en culturas del norte de Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Aquello además corresponde a la famosa constelación de la cruz del sur, y esta ha sido

utilizada a modo de cardinalidad en las culturas andinas para poder referenciarse durante las estrelladas noches. Esta constelación se compone de cuatro estrellas que forman las puntas de una cruz, las cuales se les conoce con el nombre de Gacrux (Gamma Crucis), que es la estrella que apunta hacia el sur, y Acrux (Alfa Crucis) las cuales forman el palo largo de la cruz, mientras que Mimosa (Beta Crucis) e Imai también conocida como Decrux (Delta Crucis) forman el palo corto de la cruz (José Maza, pág. 53, 2023).

Ilustración 7

Figura 7: La constelación de la cruz del sur extraída del software Stellarium, con coordenadas S 23° 7' 37.00" W 68° 0' 58.01" pertenecientes a la localidad de Puques, fecha 31 de Julio del 2023, a las 22:33 pm.

No obstante, la Chakana no es sólo una constelación que refiere a la cardinalidad, pues tiene relación con el ideario basado en la cuatripartición y está simbolizado con una forma escalonada. Esta comprensión de la Chakana está presente en distintas concepciones culturales, en donde algunas la aplican para explicar distintos fenómenos que complejizan las interpretaciones de la Chakana. En algunos casos esta figura permite comprender los movimientos solares, generando un calendario de las organizaciones del tiempo y del espacio. Es necesario tener presente a la Chakana dentro de las posibles interpretaciones culturales presentes en la comunidad, ya que es una creencia que está presente en distintas zonas del norte de Chile y en países cercanos.

2.5 EL MITO DE LA YAKANA

Corresponde al mito creacional de la llama, la cual se encuentra en el “río celeste” o Vía Láctea. El gran tamaño que posee respecto a las otras constelaciones hace que llame la atención y da cuenta de su importancia cultural. A este ser se le atañen una serie de mitos que están relacionados con el vivir de las personas, como la fortuna de las lanas si tocas la Yakana, lo cual, por excelencia, lo convierte en el mito atacameño más vinculado con el espacio. (Berenguer, pág. 79-99, 1986). Dada la ubicación de la Comunidad de la Puna es necesario tener en cuenta este mito, pues es lo más cercano en temas de creencias o interpretaciones de los astros, no obstante, no existe un mito inmutable como tal, ya que esta también se encuentra en trabajos realizados en Perú expresado en el texto “En el cruce de rumbos de la tierra y el cielo” (Gary Urton), aunque no es trabajada desde el nombre de “Yakana” como tal, la representación en la vía láctea es muy similar a las ya expuestas en antecedentes, demostrando que existen diferencias en torno a este mito y por lo tanto pueden surgir diferencias o matices en la cosmología puneña respecto de las representaciones del salar.

2.6 CALENDARIO ANUAL Y RITUAL

El Calendario anual se entiende como la lógica de planificar y organizar las actividades agrícolas, esto teniendo como base los movimientos del sol durante el año. Sus movimientos inciden en cambios climáticos, como la época en la que hace calor, la primavera atacameña, el invierno altiplánico, etc. Estas diferencias permiten a la comunidad puneña comprender los ciclos de la fertilidad de la tierra, por lo que, para llevar a cabo estas comprensiones, estos destacan momentos específicos de cambio en el movimiento del astro, como lo son los solsticios y equinoccios, siendo estas últimas una pieza clave en la comprensión del calendario anual (Moyano et al. 2020).

Este concepto da pie a entender el momento en que las comunidades deciden realizar actividades relacionadas con la agricultura, como la siembra y la cosecha, así como también la ganadería, actividad donde deciden guardar o alimentar más sus animales dependiendo de las estaciones climáticas, lo que habla de una relación directa y congruente con el clima y la naturaleza de la zona donde viven las comunidades. Normalmente las relaciones de una cultura con el sol no son netamente utilitarias como así la cultura occidental. En ese sentido,

existe una mirada de reciprocidad y respeto donde predomina la acción de dar cultos a la naturaleza o al sol en fechas que pueden indicar momentos específicos, lo trae consigo la realización de actividades ganaderas o agrícolas.

Lo descrito anteriormente se expresa en el caso de Socaire, una localidad que está relativamente cerca de la Comunidad de la Puna, en la cual el calendario del año agrícola y ritual comienza el 1 de agosto; luego el 24 de agosto está la fiesta de San Bartolomé; posterior a eso el 30 de septiembre hasta inicios de octubre está el cambio de responsables del agua. Luego viene la limpia de canales y petición de lluvias entre el 24 y 26 de octubre, dando fin a la primavera atacameña; después la petición de agua a los cerros en noviembre.

A esto le sigue la fiesta de Santa Bárbara el 4 de diciembre para dar paso al invierno altiplánico, el 21 al 24 de diciembre en el solsticio de verano; luego comienzan las épocas de lluvias a finales de diciembre hasta inicios de abril, donde existe un carnaval que se celebra entre fines de febrero e inicios de marzo, o sea el segundo recambio de los repartidores de aguas, donde se da fin al año agrícola el 1 de mayo, para posteriormente culminar con el descanso de la tierra entre mayo y junio, terminando en el solsticio de invierno entre 21 y 24 de junio, y que a finales de junio se realiza el floreamiento del ganado. (Moyano. Et. Al. Pág. 448, 2020). El caso de Socaire permite dar rigidez conceptual del calendario anual y ritual, como también mencionar que es necesario saber tanto el ordenamiento del año en base a los movimientos del sol y su impacto en el clima, así como la relación simbólica de la cultura con estos fenómenos, que se van organizando con ciertas festividades.

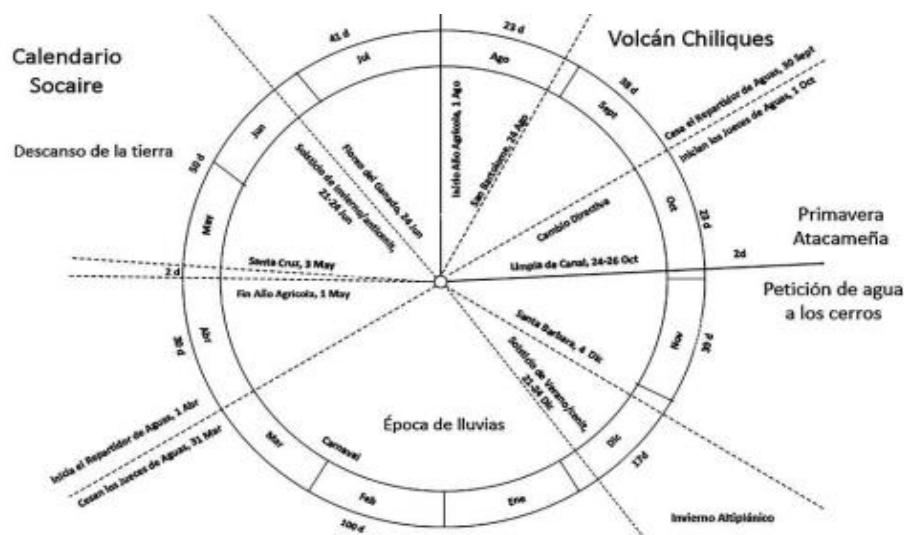

Ilustración 8

Figura 8: Calendario agrícola de Socaire, Moyano et. Al. Pág. 448, 2020.

2.7 VÍA LÁCTEA

José Maza en su libro “Somos polvo de estrellas” (2017), menciona que la Vía láctea es el nombre de la galaxia en la que nos situamos en el universo, es un gigantesco sistema de estrellas muy aplanado cuyo fragmento es el que se puede ver durante las despejadas noches. La mejor estación del año para su observación es en invierno, ya que es el momento en el que está más extendida en el cielo, lo que permite verla de una forma más completa.

Este ente astronómico, será utilizado en nuestra investigación ya que es un lugar que posee varias interpretaciones dentro de la cosmología andina, por lo que es imprescindible su contemplación en la investigación. La vía láctea nos puede indicar características de la cultura de la puna en base a su propia representación, que pueden indicar distintos elementos constitutivos de la vida.

Ilustración 9

Figura 9: La vía láctea extraída del software Stellarium con las mismas coordenadas de la cruz del sur (Puques), al igual que la fecha y hora.

2.7.1 RÍO DE LAS ALMAS

Este concepto hace alusión a la interpretación cultural de la Comunidad de la Puna en torno a la Vía Láctea, en la cual la gran mancha que vemos en el cielo corresponde a un río donde se sitúan todos los seres que han muerto, lo cuales ayudan a cruzar el río cuando las personas mueren, de modo que las estrellas son parte de los seres difuntos con los cuales ellos se han relacionado. (Jimena Cruz, 2022).

Otra interpretación acerca de la observación de la Vía Láctea es expresada con Tomás Vilca, quién dice que este gran fragmento es llamado por su cultura como “El Río Celestial”. Expresa que se tiene la creencia que es un lugar donde van las almas, donde tu animal compañero debe ser sacrificado para poder ayudarte a cruzar ese cauce de agua del cielo. Este relato tiene muchas semejanzas con lo mencionado por Jimena Cruz, donde lo único que se diferencian son los nombres que se le tienen a este lugar, pero se hace alusión a una interpretación semejante, de modo que es un lugar desconocido pero importante.

2.8 TOPOFILIA

Este concepto será utilizado en esta investigación porque plantea una idea comprensiva a cerca de las personas y su relación con el entorno. Yi-Fu Tuan, crea esta idea estableciendo que esto refiere a el vínculo afectivo que poseen las personas con el lugar en el que viven, y es esta relación de los humanos con el sitio de vivencia lo que permite ampliar las percepciones a cerca de la territorialidad en esta investigación, un aspecto a tomar en cuenta a tomar con la Comunidad de la Puna, ya que según los antecedentes ellos poseen creencias ligadas a la madre tierra convirtiendo el territorio en algo vivo.

Yi-Fu Tuan (2007) explica en su libro *“Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno.”* que los seres humanos a lo largo de su vida van generando una serie de experiencias, recuerdos, interacciones sociales y ciertos aspectos culturales que desarrollan vínculos emocionales con su entorno. Construyendo así, un cúmulo de significados y subjetividades que influyen en la identidad del sujeto sobre su entorno, generando un vínculo o conexión emocional positivo que determina como las personas perciben un espacio geográfico. De esta manera Yi-Fu Tuan da importancia a la dimensión emocional de los espacios de convivencia.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO

En esta investigación al ser crucial las significaciones de la Comunidad de la Puna, en torno a sus vínculos etnoastronómicos entre las prácticas y creencias presentes en su calendario anual, es pertinente utilizar un enfoque cualitativo puesto que este permite dar prioridad a la información extraída de los relatos de las personas a trabajar en dicha comunidad. Rodríguez Gómez señala sobre el enfoque cualitativo:

“la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Rodríguez et al, pág. 32, 1996).

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE ESTUDIO

Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que busca entender el fenómeno social mediante las descripciones generadas a partir de datos cualitativos. En este caso se busca comprender la comunidad en base a un análisis de grupo y sus fenómenos culturales ligados a la etnoastronomía.

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri, pág. 92, 2014).

3.3. MÉTODO Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología que se llevará a cabo en esta investigación para la recolección de información, tomando en cuenta que es una investigación de carácter cualitativo y descriptivo, será de la de tipo etnográfica, pues permite aproximarnos a cavidad sobre las

descripciones generadas y vivencias de la comunidad a trabajar, por lo que se destaca su carácter antropológico, siendo esta es una metodología fundamental en la disciplina, Sampieri cita a Creswell:

“La etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo o sistema social o cultural” (Creswell, 1998).

Teniendo como base lo anterior, es necesario especificar cuáles son las técnicas que se van a utilizar para la producción de datos en terreno:

El primero es la observación participante, Sampieri dice que las ventajas de este instrumento son las experiencias directas con los participantes y ambientes de la comunidad (Sampieri, 2014). Es por esto por lo que será crucial en el corpus de las técnicas a realizar, pues permitirá adentrarse de mejor manera a las particulares formas de vida de la comunidad y a sus repertorios culturales. Una vez estando con la comunidad, se realizarán entrevistas semiestructuradas para poder generar información en torno a los temas de interés, el hecho que sea semiestructurada permite realizar preguntas pensadas con anterioridad para generar una mayor precisión sobre un saber generado por un miembro de la comunidad, no obstante, el carácter semi que tiene este tipo de entrevistas permite que salgan a flote preguntas que pueden surgir de manera espontánea y que sean en beneficio del conocimiento.

En adición, se utilizará una metodología participativa llamada grupo de discusión. Esto porque permitirá generar un consenso sobre las representaciones que hay en el espacio y lo que se interpreta culturalmente como constelaciones en la comunidad. Sampieri dice de las metodologías participativas, que estas generan una cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados, así como equidad en las decisiones, por lo que nos permite desarrollar significados y representaciones de todas las miembros de la comunidad a la hora de generar una visión compartida del espacio celeste y sus significantes (Sampieri, 2014).

Para llevar a cabo esta visión del universo y sus constelaciones, se utilizará un croquis de dibujo en el que los comuneros de la puna dibujaran las distintas constelaciones del "río celeste" así como también la chakana. Sin embargo, no se cierra la posibilidad de que este dibujo pueda ser generado por un cargo importante de la comunidad como un chamán o un sabio de modo que no sea necesaria una colaboración grupal de las personas de la puna.

Posteriormente a esta representación en dibujo, se realizará un traspaso del dibujo de las constelaciones generadas por la comunidad al software Stellarium. Este es un software astronómico que posee un planetario virtual con cada estrella del sistema solar, por lo que permite situar esas representaciones de la comunidad exactamente en el espacio a modo de cartografía estelar precisa.

3.4. DISEÑO METODOLÓGICO

3.4.1. TIPO DE MUESTREO O MUESTRA (ESCALA DE ESTUDIO, UNIDAD DE OBSERVACIÓN, TIPO DE MUESTREO Y CRITERIOS MUESTRALES)

La escala de estudio es la Comunidad de la Puna, que se sitúan en la comuna de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile en la región de Antofagasta, a los pies de la cordillera. La unidad de observación serán las prácticas y creencias culturales de la Comunidad de la Puna relacionadas con la etnoastronomía y el calendario anual ritual. El tipo de muestreo que se llevará a cabo será de tipo no probabilístico, ya que como menciona Sampieri (2014) la elección de los sujetos en esta investigación está relacionada con las propias decisiones y objetivos del estudio del investigador, por lo que el proceso de elección no es un proceso mecanizado sino en virtud de las exigencias de la investigación. Los criterios muestrales de esta investigación se basan en una elección de informantes que posean el mayor conocimiento ancestral de la comunidad, que se piensa hasta el momento que pueda ser un sabio o sabia que conozca más acerca de los conocimientos etnoastronómicos, sin embargo, no se descarta una presunta colaboración de información entre varios integrantes de la comunidad en caso de que beneficie al conocimiento.

3.4.2. PLAN DE ANÁLISIS Y UNIDAD DE ANÁLISIS

PLAN DE ANÁLISIS

Se utilizó en análisis de contenido, ya que en la etnoastronomía de la Comunidad de la Puna se destacan tres grandes temas, el primero es la vía láctea la cual se refiere al gran manto celeste observacional del cielo en el que existen una gran cantidad de constelaciones, destacándose entre estas el mito de la Yakana y la cruz andina, la primera corresponde a la constelación más grande que junto con la cruz andina son las más relevantes de la astronomía

andina, alrededor de la Yakana existen una serie de constelaciones pequeñas a su alrededor que son importantes para la cosmovisión andina. Otro tema importante de la etnoastronomía puneña es el ciclo lunar y sus fases, para este apartado la comunidad posee la divinidad de la Chakana o Cruz andina que corresponde la constelación de la cruz del sur, esta permite entender los movimientos lunares a través de la figura de esta constelación estableciendo una lógica estacionaria a partir de esta. Y por último aspecto importante están los ciclos solares y lunares, la observación de estos permiten a la comunidad generar ordenamientos agrícolas.

UNIDADES DE ANÁLISIS

3.5 CARTA GANTT

Carta Gantt	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elección del tema	X																			
Pregunta de investigación y objetivos		X	X																	
Primera entrega del marco introductorio									X											
Marco conceptual y metodológico													X							
Resultados preliminares															X					
Corrección de las entregas anteriores															X					
Exposición de ppt																X				
Trabajo de campo																			X	X

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de campo realizado en conjunto con la Comunidad de la Puna y las distintas entrevistas realizadas a sus habitantes, han permitido a través del diálogo en conjunto, conocer los diversos conocimientos ancestrales plasmados en los relatos y que son importantes para la vida en las alturas. Estos resultados, han sido ordenados en función de lograr responder cada uno de los objetivos específicos que han sido planteados, que a su vez permiten responder la pregunta de investigación de la tesina.

El primer resultado consiste en la identificación del calendario productivo anual ritual de la Comunidad de la Puna. El segundo resultado, es sobre caracterizar las entidades etnoastronómicas en la Comunidad de la Puna. Para así, finalmente dar con el resultado de significar la influencia de las entidades etnoastronómicas en la vida productiva y ritual.

4.1 IDENTIFICAR EL CALENDARIO PRODUCTIVO ANUAL RITUAL DE LA COMUNIDAD DE LA PUNA

En este apartado de la investigación se realizaron preguntas a los comuneros, para así poder comprender su calendario anual ancestral propio. De modo que se pudo determinar gracias a los relatos de Jimena Cruz sobre su Mamá y Papá, Tíos, Abuelos y Bisabuelos que persisten en su memoria, que la vida que se ha llevado a cabo en las alturas de la puna va de la mano de las históricamente necesarias lecturas del clima. Como bien se planteó en los antecedentes y en el marco conceptual, el término calendario anual hace alusión a las lógicas de organizar y planificar las actividades agrícolas, requiriendo de una comprensión de los cambios climáticos y la entrevistada en su relato da cuenta de aquello. En la actualidad los descendientes de los antiguos puneños residen en localidades como San Pedro de Atacama y Toconao, no obstante, ellos siguen visitando las estancias y realizando sus tradiciones ancestrales.

Nuestro calendario está organizado en fechas según los cambios estacionales de invierno, primavera, otoño y verano durante el transcurso del año. Lo mismo sucede con el calendario anual ritual de la puna, el cual está basado justamente en los cambios climáticos que suceden durante el año y su impacto en el ecosistema nativo puneño, en donde, por las condiciones climáticas extremas las diferencias estacionales se contemplan de manera diferente. En este

sentido, es que la cultura de la puna ha basado su calendario a diferencia del nuestro, en base a tres fases o intervalos climáticos denominados como el periodo de la escasez o de la flacura, la invernal y la veranada. Se menciona que ellos no se relacionan con esa concepción típica de invierno o verano. Esto porque, en primer lugar, las duraciones estacionales son diferentes. Y, en segundo lugar, porque los distintos calendarios conllevan construcciones culturales diferentes el uno del otro.

La base organizacional de la vida productiva puneña recae en la práctica ancestral de la trashumancia. Esta práctica conlleva estar detrás del ganado a lo largo del año, es por este motivo que tienen un sistema de estancias que están repartidas en distintas zonas de la puna, en la cuales ellos pueden ir rotando con el ganado de manera circular.

A lo largo del territorio puneño, existen una serie de estancias que están repartidas en la extensión montañosa, por lo que su territorio comienza desde los cerros. La estancia más baja del territorio puneño corresponde a Puques y Tambillo. Luego más arriba le sigue Celeste junto con Ale y Honar. Y, por último, está la estancia más alta de todas que corresponde a Tocol. La información otorgada, tanto por los relatos de los puneños como el propio terreno realizado en Puques y Celeste, dan cuenta que los climas y la vida en la zona son bastante extremas. Uno de los relatos recopilados de Jimena Cruz fortalece la idea anterior, mencionando que:

“Antiguamente la gente no estaba todo el tiempo arriba porque es muy frío, subían generalmente en el verano... y en invierno ellos bajan por eso los puneños tienen ese proceso de transición, no están solo en un lugar, tienen ese proceso de trashumancia, eso habla de estar constantemente detrás del ganado” (Jimena Cruz, 2021).

Lo que relata Jimena nos da pie para comprender que las estancias están repartidas en ubicaciones geográficas específicas como motivo de supervivencia. Esto sucede debido a que tienen que adaptarse a las condiciones y dificultades climáticas que ofrecen los territorios en sus diferentes alturas. Teniendo en cuenta esta necesidad, y naciendo de la observación de cómo cambian las estaciones climáticas, ellos determinan que existen tres periodos en el calendario.

Estos periodos que nos relata la entrevistada, están esquematizados en el texto de “Somos Puneños” que ha sido, donde se complementa este relato con una categorización de las estancias como zonas de la Puna. El cual parte por la Zona Baja, que corresponde a Puques. Posteriormente, la Zona Media que corresponde a Ale y Celeste. Y finalmente está la Zona Alta, en donde se encuentra Tocol. Al utilizar estas categorizaciones de Jimena Cruz y Jorge D’Orcy nos facilitan la comprensión de su territorialidad en base a los climas.

PERIODO DE LA VERANADA

Partiendo con el periodo llamado la veranada, se pudo corroborar en conjunto de las entrevistas y con el texto de ¡Somos Puneños!, que la duración de este se contempla desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo. Este se lleva a cabo en el momento del año en donde hace más calor, por lo que, es el instante propicio para poder habitar en todas las estancias y sobre todo la más alta como la de Tocol. La cual no es posible permanecer en los momentos más fríos del año, por lo que es una fecha para poder estar tanto en la zona alta como media.

Es aquí donde las personas comienzan a parcializar el pasto y a alimentar el ganado. Esta nutrición de los animales con el pasto va de la mano necesariamente con un conocimiento de la calidad de aquellos en las diversas zonas. Es por esta razón que evitan partes que tengan pasto malo, aunque sean extensiones grandes de este, porque tienen el conocimiento de que pueden enfermar a los animales. Entonces a partir de este conocimiento ancestral continuamente compartido ellos van armando un mapeo acerca de las zonas efectivas para la alimentación de sus animales.

Al contrario de como se hacía antiguamente, hoy en día los puneños ya no viven cotidianamente en las estancias. Puesto que, el cambio climático ha imposibilitado la vida en las alturas, y esto ha generado por consecuencia, desempeñar otras maneras de organizar el tiempo en la medida que se insertan a nuevas realidades culturales. Sin embargo, en la actualidad, la veranada sigue siendo un momento utilizado por los puneños. Esto sucede porque calza con el verano del calendario occidental y las vacaciones. En donde las y los hijos de la comunidad, ya no deben asistir a los establecimientos escolares, por lo que, las familias pueden subir a las diferentes estancias con un mayor tiempo de estadía.

PERIODO INVERNAL

Con respecto al periodo invernal, Jimena ha mencionado que este es un momento en que los puneños comenzaban a bajar de la zona alta que corresponde a Tocol, para estar en Ales y Celeste, es decir, la zona media. En donde al final de este periodo bajaban a Puques (zona baja). Esto es porque las zonas en donde están ubicadas las estancias, existe una vida menos extrema a como lo es en las alturas donde se encuentra Tocol. La cual producto de la intensa altura se incrementan las condiciones climáticas de la zona, transformando la vida agrícola en algo muy limitado durante el día. Esta fase del calendario tiene una duración que consiste desde el mes de abril hasta el mes de agosto que es cuando comienza el periodo de siembra.

PERIODO DE LA ESCASEZ O FLACURA

Este periodo, según menciona Leonor quien es mamá de Jimena, tiene este nombre debido a que es el momento del año en el cual escasean las lluvias. Es en este instante en donde los habitantes de la Puna deciden sembrar, cuyo periodo de actividades comienza en el mes de agosto y finaliza en el mes de noviembre. Esto es debido a que las condiciones del clima pueden situarse entre Ales, Celeste y Puques.

Este relato nos da a entender, que antiguamente una forma que tenían los habitantes puneños para mitigar esta ausencia de lluvias era con lo que se denomina las “Tinas”. Estas corresponden a rocas o huecos creados naturalmente, en donde, el agua podía permanecer mucho tiempo incluso un año después de la lluvia. A esto Jimena añade una experiencia sobre las tinas de cuando ella era una niña:

“...Ellos van estableciendo sus estancias cerca del agua o el agua en tina, necesitan agua para los pastores y para los animales entonces es vital, por eso mi mamá siempre hablaba de las tinas y las tinas... y uno se imaginaba las tinas que lograba conocer, hasta que conocí las tinas ya... y es como un pozón, pero esa es acumulación de aguas de lluvia, en Ales de hecho hay un pozón que dura mucho tiempo, y de hecho cuando no ha llovido aún hay agua, pero hay lugares que las tinas duran menos. Como la lluvia era mucho más antiguamente, las zonas de pastoreo obviamente estaban como mucho más ocupadas, a medida que empezó a escasear el sistema de lluvias la gente empezó a migrar”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Todo esto en conjunto, facilita la comprensión de que sus distintas estancias repartidas a lo largo del territorio puneño son un mecanismo para afrontar la ausencia del sol y de la lluvia. Estas influyen en la disponibilidad del pasto para el ganado y es un estilo de vida que utiliza grandes extensiones de territorio, de forma que puedan asegurar tener buen pasto para los animales durante el año. En definitiva, es una solución que busca dar continuidad a la actividad económica pastoril.

Este sistema permite comprender cómo esta comunidad se organiza y se han organizado históricamente. De modo que su calendario productivo anual y ritual divide el año en tres partes, en donde los puneños se van trasladando de manera estacional entre estas fases y sus tres zonas, la alta, media y baja. Este hecho da pie a comprender justamente su organización productiva estacional, pero no así su organización agrícola mensual, en donde aquí se encuentra otro punto relevante en la estructuración de esta actividad económica.

LA LUNA Y SU ROL EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Los datos recolectados a través de los relatos puneños permiten conocer cuáles han sido las técnicas que benefician la siembra en su actividad económica. De este modo han podido conocer a través de la observación del cielo, que la luna y sus diferentes fases generan un impacto en la siembra dependiendo de la fase lunar en la que se encuentre.

Jimena Cruz, también mencionó que su padre le decía que la luna tenía relevancia en la siembra. Y que, además, la comunidad posee el conocimiento de que, si la luna está creciente los primeros 7 días de esta fase existe más fertilidad, y con los 7 primeros días de la luna “oculta” son los días menos fértiles, de modo que aplicaban ese conocimiento en las siembras. El papá de Jimena le decía que, en tiempos anteriores se aprovechaba la luz de la luna llena para regar, pero ellos sembraban durante la luna nueva porque después de 7 o 14 días, la luna iba a estar llena y, por lo tanto, podrían regar para generar un rápido crecimiento de la siembra. A su vez el conocimiento de la fertilidad lo han expandido para otros ámbitos de la vida no relacionados con a la siembra, como la aplicación para el corte de barba de hombres, se la cortaban en luna menos fértil ralentizar su crecimiento, y las mujeres el pelo en luna creciente para que les creciera rápido y más bonito según relata Jimena Cruz.

Esto significa que la cultura puneña ha establecido un ordenamiento mensual gracias a la fertilidad que genera la fase creciente de la luna. En otras palabras, una estructuración de la actividad agrícola de manera mensual en época de siembra, generando así una perspectiva holística de la naturaleza en torno a la agricultura, en donde el sol y la luna juegan un rol importante en su realización.

Sin la intención de restarle valor ni mérito a los conocimientos puneños, más bien para generar dialogar tanto con el conocimiento ancestral y el científico, se mencionará sobre esta base un estudio realizado de agropecuaria llamado *“Influencia de las fases lunares sobre el rendimiento del maíz. (Zea Mays variedad nb6)”*, del texto ciencia e interculturalidad, sobre la fertilidad de la luna en sus diferentes fases.

RITOS EN EL CALENDARIO PRODUCTIVO PUNEÑO

La Comunidad de la Puna posee una cosmovisión muy ligada a la naturaleza, su territorio como a las propias dificultades que ofrece el clima, es por esto que ellos realizan una serie de rituales o ritos en determinados momentos de su calendario productivo. A su vez existe un aspecto religioso cristiano que está muy presente en la creencia puneña, que corresponde a los Santos esta gran relevancia en su cosmovisión se puede vislumbrar con la existencia del propio oratorio de Celeste, este apartado será profundizado en el tercer resultado de esta investigación.

Los Santos están relacionados de diversas formas en la vida puneña, algunos están presentes en momentos específicos del año, y otros están ligadas a creencias y eventos climáticos.

En el periodo de la veranada que contempla desde diciembre hasta marzo, los puneños poseen un rito llamado el floreamiento de animales que se celebra a finales de diciembre, el cual consiste en una costumbre de marcar con lana a los animales que tienen, estos consideran llamas y ovejas con el fin de agradecer y pedir a la pacha por un buen ganado, este rito coincide con el nacimiento de Jesús y actualmente se celebra en fechas como navidad o año nuevo. Esta costumbre antiguamente se celebraba en lo que ellos llaman San Juan el día 24 de junio, pero hoy se celebra en diciembre porque es el momento en que los puneños tienen más tiempo libre para realizar esta actividad, por lo que se celebra en navidad o año nuevo según Jimena Cruz. Antiguamente se celebraba en San Juan que es el solsticio

de invierno cuando las temperaturas comienzan a bajar y las noches son más largas, no obstante, actualmente se celebra en solsticio de verano.

Ya sea por la fecha en la que se realiza este rito, es decir el comienzo del periodo de mayor frío, este mismo representa la importancia de la vida agrícola y un elemento importante para la cosmovisión de la comunidad, en donde la “Pacha” posee un rol importante para favorecer el ganado, siendo uno de los ritos más importantes del año para ellos.

Otro de los ritos más importantes para los habitantes de la puna es el pago de la tierra, o también llamado el día de la tierra, que se ejecuta el primer día de agosto justo al amanecer, (Que fue a las 07:01 AM durante el trabajo de campo) de este mismo día a excepción de que ese día caiga martes o domingo, cuyo caso el pago se postergaría al día siguiente ya que existe la creencia que estos días son de mala suerte. El pago a la tierra es un rito que se efectúa con un humo y un fuego, y ambos simbolizan dentro de una idea de dualidad una especie de “abrigo” a la Pachamama, de modo que cada familia estaría abrigando a la pacha en distintos puntos del territorio. Este ritual está presente en el término del periodo de la invernal dando paso al periodo de la escasez, esta misma ubicación calendárica del rito explica su razón, y es que en esta fecha se le agradece y pide por un buen año a la pacha, a su vez este pedir de la pacha trasciende las necesidades agrícolas de la escasez de lluvias y de agua que hay en este periodo, sino que también es una fecha especial de conexión íntima con la pacha

Jimena Cruz menciona que por esto eran importantes los animales en la vida puneña, porque se podía vender charqui, carne, queso, o huevos de parina que recolectaban y bajaban de la puna a venderlos, como también la leña que vendían a Toconao porque ahí no había mucha leña. Esto quiere decir que el sustento de vida de los puneños se basaba en los ganados camélidos y/o caprinos, por eso se depende de los climas, y por lo tanto una lectura de este, como también así una realización de los rituales, rituales para llamar a la lluvia con agua de mar, los floreamientos para el ganado y los pagos a la tierra como forma que engloba, complementa y permite el vivir en la puna con sus extremos climas.

PUQUES EN LA ACTUALIDAD

Es el lugar de residencia que se ha sido visitado constantemente durante todo el año, dada su baja altura es un lugar que es más accesible para visitar que el resto de estancias para los puneños, de modo que se ha convertido en un lugar de reunión en algunos momentos del año. Este sitio actualmente es un lugar que es utilizado para cosechar, en donde existen en la actualidad dos invernaderos que poseen una serie de vegetales para la venta, y muchas parras con las cuales generan uvas. Esto es autogestionado por la propia comunidad, así como también los riegos que son generados por tubos que sustraen aguas desde el ojo de agua de Celeste con un sistema, que son atraídas por una bomba que permite su circulación. Las uvas son el mayor ingreso de Puques ya que las características del lugar, con arena por lo tanto con gran cantidad de minerales, y con agua directa de la montaña ha generado que su uva posea un sabor único. Esta uva es vendida a Toconao donde la transforman en vino, este vino tiene como nombre Ayllu y es comercializado a lo largo del país.

A su vez otras localidades como Ales y Celeste, ya se ha empezado la siembra de maíz, y en Cocha cercano a la quebrada de Honar, se están subiendo nuevamente llamas a pastear, por lo que se están activando nuevamente distintas estancias.

Ilustración 10

Figura 10: Foto del invernadero de Puques, de mi propia autoridad, 2023.

4.2 CARACTERIZAR LAS ENTIDADES ETNOASTRONÓMICAS EN LA COMUNIDAD DE LA PUNA

Este apartado del segundo capítulo de resultados conlleva conocer qué cuerpos o fenómenos astronómicos observan y perciben los puneños diariamente.

MOVIMIENTOS DEL SOL EN EL AÑO

Como se mencionó en el primer capítulo, los puneños tienen un conocimiento acerca del solsticio de invierno y verano. Sin embargo, no hay que pensar que este conocimiento nace netamente desde la afectación climática que hay en la Puna producto de estos, sino que, la comprensión que establece la Comunidad de la Puna nace de la observación del cielo. Pero más específicamente de los distintos movimientos que hace el sol durante el año desde donde “nace” el sol por las mañanas.

El territorio de los puneños se contempla desde las montañas hasta Puques. Estas montañas o cerros son importantes en el ideario puneño, dado que para ellos son jefes ancestrales, aunque este aspecto será profundizado en el tercer resultado de esta investigación. Es así entonces que las distintas estancias corresponden a este territorio pie montano, y en esta territorialidad conviven cerca de sus jefes o también llamados Mallkus. Es relevante profundizar en lo dicho anteriormente, antes de dar cuenta de los movimientos del sol, ya que, es un antecedente importante que permite comprender que los cerros no sólo son objetos naturales que están presentes, sino que existe un ideario acerca de estos.

La salida del sol empieza desde el este, que es la misma ubicación en la que se encuentran los cerros o Mallkus y luego se esconde hacia el oeste. Es por este motivo que ellos han observado históricamente este nacimiento del sol desde los cerros. Fue mediante esta comprensión que realicé dos representaciones. El primero de la trayectoria solar en la Puna y su nacimiento desde los Mallkus, que permite graficar este hecho. Y la segunda muestra la diferencia de las posiciones del sol entre el solsticio de invierno y verano.

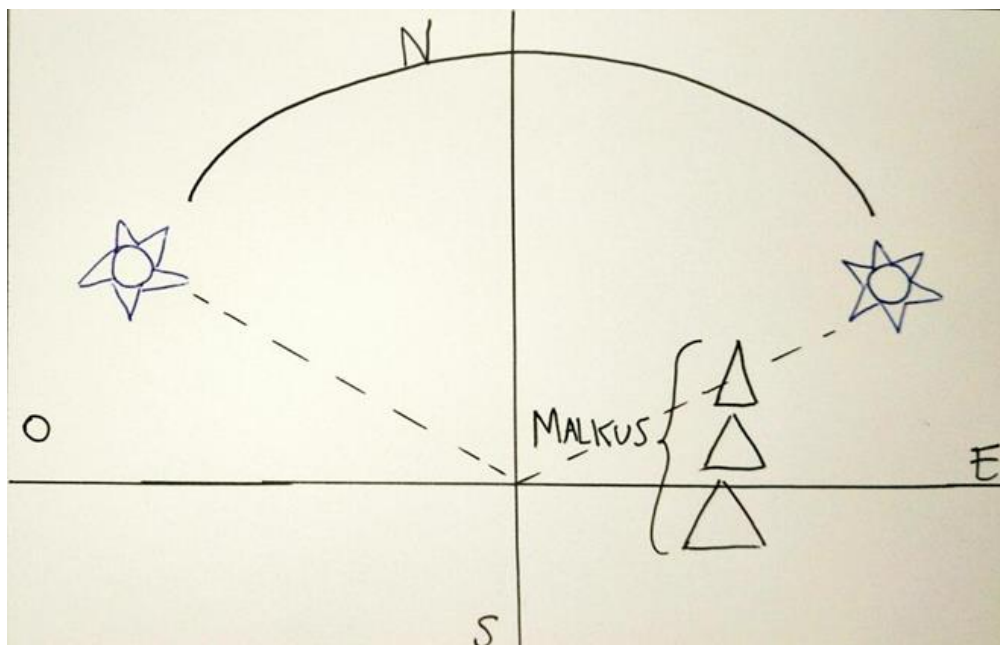

Ilustración 11

Figura 11: Representación de la trayectoria del sol, desde su “nacimiento” extraído del cuaderno de campo en la Puna.

En esta trayectoria es por donde se traslada el sol diariamente. Circula en el este de nuestro hemisferio sur y como se mencionó anteriormente ellos han visto los movimientos del sol en el año según en qué parte de los Mallkus va saliendo el sol. Con esta metodología puneña han podido visualizar que existen dos momentos del año en que el sol sale 10 días seguidos, desde el mismo naciente, lo cual corresponde a los Solsticios de invierno y verano. Jimena relata lo siguiente respecto a esta observación puneña:

“Cuando el sol viene del sur a norte es porque viene a galope de caballo decían ellos, es decir el sol viene galopeando mucho más rápido, llega a su extremo que es el 24 de junio que son los solsticios... mi bisabuelo decía ahí el sol se emborracha, coqueaba y después encañado o se reponía ahí comenzaba a avanzar... cuando viene de norte a sur viene a tranco de gallo, ósea parte más lento por el frío decían”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Este relato da a entender de otras significaciones del sol, no sólo el solsticio de invierno y verano en donde el sol se detiene 10 días, sino que, añade las distintas velocidades a la que se mueve este generando interpretaciones culturales que tienen relación con la cosmovisión y el

día a día de la vida puneña, con elementos como la coca, el alcohol y con algunos animales como lo es el gallo. Este punto será abordado en el tercer resultado.

A partir de la histórica observación puneña, se ha realizado cartografía geoespacial con una imagen de Google Earth. Esta cuenta con un seguimiento específico de una ubicación geográfica particular a partir de las coordenadas de la estancia de Puques, para poder visualizar las diferencias de los nacientes del sol a lo largo de los Mallkus, entre las siguientes fechas, 24 de junio en solsticio de invierno y el 22 de diciembre en solsticio de verano. Esta observación ha demostrado una diferencia sustancial del trayecto del sol, de modo que, durante el amanecer los propios cerros son los indicadores de la posición, convirtiendo la observación del sol y sus diferencias de posición un hecho fácilmente observable.

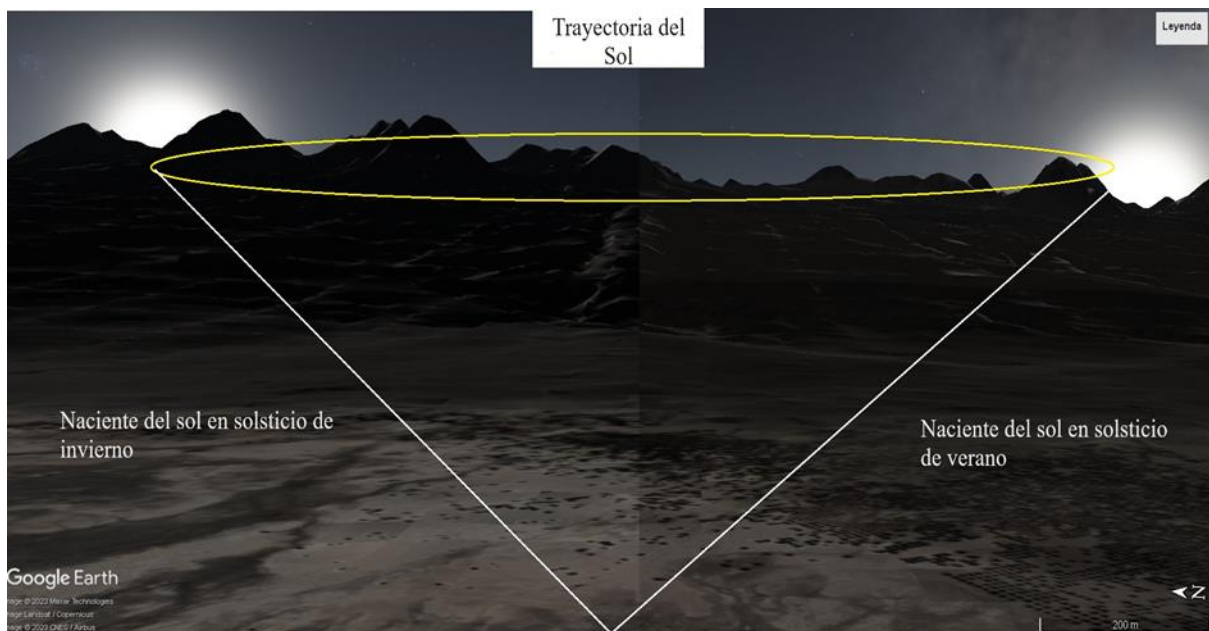

Ilustración 12

Figura 12: Cartografía hecha por Google Earth Pro de los nacientes de solsticio de invierno y verano desde la zona de Puques, 2023.

La observación puneña de los movimientos del sol, dan cuenta que no es necesario un sistema astronómico necesariamente si se tienen buenos recursos territoriales. En este aspecto, se emplean metodologías observacionales que no necesitan de una estructura, por esta razón la arqueoastronomía en esta investigación no nos ha sido útil como concepto en este caso de estudio. En consecuencia, estos resultados permiten relativizar y ampliar la observación de

esta disciplina como algo ligado netamente a estructuras o restos materiales, generando un acercamiento predominantemente holístico, puesto que se está comprendiendo las concepciones de la observación de los astros

LA LUNA

En relación con este ente astronómico, existen abundantes lecturas. Tanto como en su movimiento mensual como en los colores que posee.

Los puneños como en el mismo caso que con el desplazamiento del sol, observaban a través de los Mallkus que la luna tenía una trayectoria, la cual demostraba que cada noche estaba en lugares distintos del cerro, no es el mismo caso para el sol que tenía una trayectoria más lenta. Jimena Cruz relató una experiencia personal sobre este tema durante la entrevista:

“Mi papá me decía... mira la luna es más rápida que el sol, porque un día sale acá y al otro día sale al otro lado, por ejemplo, aparece al lado derecho y al día siguiente aparece al otro lado del Licancabur, en cambio el sol podía estar 7 días saliendo en el mismo punto y eso lo sabían porque lo miraban”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Con respecto a los colores de la luna, los puneños tienen conocimientos sobre estos que significan ciertos eventos climáticos. Un ejemplo de esto es la luna colorada, ya que ésta según la entrevistada, significa que se aproxima un temporal por lo que estos entendimientos nacen de una asociación constante. La luna que observan los puneños comúnmente para los sucesos climáticos, es la que se encuentra en el poniente, debido a que es la luna aquella que se oculta más tarde.

ENTES ETNOASTRÓMICOS NOCTURNOS

Las consecuencias de las condiciones de altura, de la escasa contaminación y del clima seco de la puna, otorgan un escenario idílico para la observación de estrellas, lo que permite un mejor panorama con respecto a las múltiples visualizaciones de constelaciones y estrellas que están presentes en el manto celeste.

Por consiguiente, la vía láctea es uno de los entes astronómicos menos desapercibidos en la noche. La interpretación de este es denominada como el “Río de las Almas”, estos dos elementos (Río y alma) hacen alusión a que este lugar es un gran río, en el que las almas de los seres queridos tienen que cruzar una vez muertos. Otra relación establecida con los muertos es con respecto a las estrellas, esto es mencionado según Jimena, quién da cuenta de aquello con lo siguiente:

“Cuando murió mi abuelo mi mamá me dijo tu abuelo está arriba, ¿ves esa estrella brillante?, ese es tu abuelo, me mostraba que ahí se iban las almas, los seres queridos”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

A través de los antecedentes y de la bibliografía leída sobre la astronomía andina, el relato más repetido acerca las interpretaciones astronómicas en San Pedro de Atacama se encuentra la Yakana y su mito asociado. Este animal se encuentra dentro de la Vía láctea o río de las almas, y a diferencia de la cruz del sur, es una constelación que se forma por los espacios oscuros y no por la unión de las estrellas.

En el trabajo de campo se les preguntó a los puneños si sabían de este ente llamado Yakana, a lo que ellos reiteraban que no, no obstante, se pudo dar cuenta que realmente los puneños si veían una llama en la vía láctea, pero este no tenía la misma relevancia en el ideario, aunque si existen similitudes de mito con el de la Yakana. Una historia del padre de Jimena decía que esa llama todos los días se tomaba el agua del mar para que este no acabe con el mundo. Es así entonces que la llama como tal está presente pero no es tan relevante en la cotidianeidad para ellos. Otra persona de los entrevistados que dio cuenta de aquello fue Patricia, quién dijo que cuando era chica a veces escuchaba sobre la llama pero que nunca pudo verla, y dice que una vez cuando subió al cerro y fue la única vez que pudo verla.

Al igual que el relato más común de la Yakana, los puneños ven el resto de los animales alrededor de este ser, así como lo es la llama bebé, el pastor o el cazador, el zorro, pero nunca se ha escuchado hablar sobre la serpiente ni la perdiz.

La cruz del sur se comprende como las patas del Suri, este es un ave también conocida como Ñandú, la cual está presente dentro de la fauna puneña, por lo que se diferencia en su interpretación de cruz que es la interpretación hegemónica, pero se mantiene en su utilidad. Se mantiene la función que se ha empleado en otras culturas referente a la cardinalidad, es una constelación que ha sido utilizada con el objetivo de orientación durante las noches. Jimena Cruz menciona que para donde caen las patas del Suri es hacia donde se debía seguir el camino. Así como también con la llama, pues si esta era visible dentro del río, la cabeza indicaba el sur y las patas de la llama indicaban el norte. Por otro lado, otro elemento presente es denominado “lucero” el cuál corresponde a Venus, la cual es una estrella que ha sido observada por los puneños y ha sido utilizada para levantarse, puesto que esta se ve antes de la salida del sol y es utilizada para acostarse cuando se está escondiendo por el oeste. Por lo que es una forma de organizar el comienzo y el fin del día. El revolcadero es una interpretación que los puneños tienen de lo que es conocido también como la nube de Magallanes.

En base a este relato se ha generado una representación en el software Stellarium de los entes que están presentes en el río de las almas siguiendo las directrices de Jimena desde el punto de vista puneño.

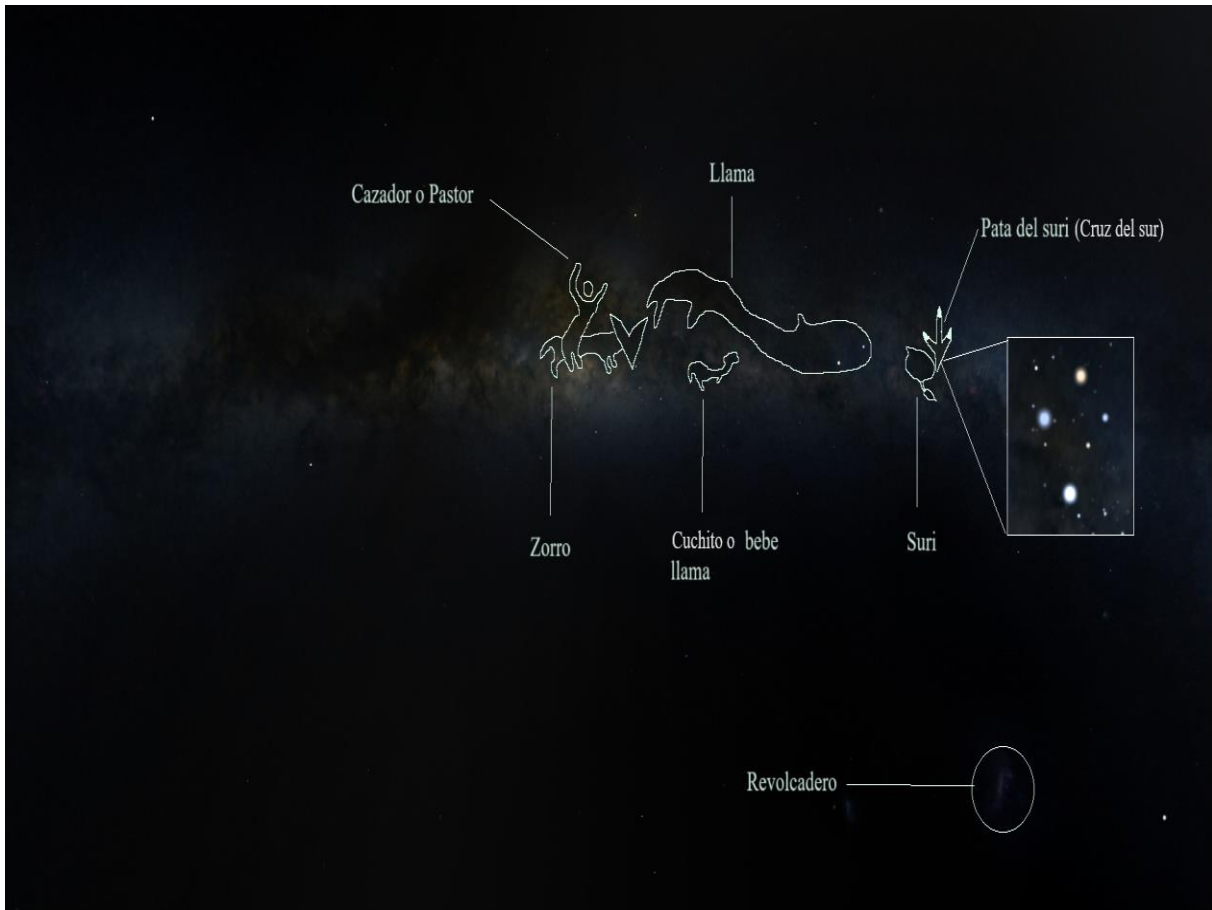

Ilustración 13

Figura 13: Imagen extraída del software Stellarium, representaciones en el río de las almas, 2023.

4.3 SIGNIFICAR LA INFLUENCIA DE LAS ENTIDADES ETNOASTRONÓMICAS EN LA VIDA PRODUCTIVA Y RITUAL

En este apartado de los resultados se ha logrado dar con aquellas creencias sobre las entidades etnoastronómicas de la Comunidad de la Puna, las cuales están ligadas intrínsecamente con la vida productiva ritual del calendario anual, permitiendo así demostrar cómo es que la comunidad ha generado una importante relación de reciprocidad con elementos de la naturaleza que están impregnadas en su pensamiento ancestral.

Las interpretaciones de los elementos de la naturaleza dentro de la cosmovisión puneña, se basan en que tanto el sol como la luna, estrellas, cerros, territorio, condiciones climáticas, escapan de una noción de elementos ajenos o externos a la vida humana, ni mucho menos desde una mirada netamente utilitarista sobre estos, sino más bien existe una mirada interconectada entre la vida humana con el sol, la luna, la tierra, las condiciones climáticas, los animales, las estrellas y el río de las almas o vía láctea, por eso existe un fuerte vínculo espiritual entre todos ellos que forman un común, siendo este el vínculo que permite afianzar la vida productiva y ritual.

MALLKUS

El territorio puneño se caracteriza por la vida en la altura alrededor de sus cerros. Estos últimos han sido importantes en su cosmovisión ya que la interpretación sobre estos es que son entidades espirituales, correspondiendo a los jefes o ancestros importantes, en este sentido su conciencia sobre ellos escapa netamente de un entendimiento como objetos de la naturaleza inanimados, por el contrario, los Mallkus para la comunidad son seres que están vivos y son lugares sagrados que se deben respetar, esto permite ampliar las nociones típicas de territorialidad.

Antiguamente según contaba el padre de Jimena, se creía que atrás de los cerros no había mundo, es decir, el mundo puneño acababa justo en los cerros, ya que atrás de estos estaba lo que llamaban la “Oskurana” y relataba que era un lugar de temer:

“mi papá me decía que ellos creían que después de los cerros no había mundo, ellos decían después de los cerros esta la oskurana., en donde se pierden las llamas, en la

oskurana es donde hay seres más oscuros que la misma oscuridad, y la gente le tenía miedo". (Relato de Jimena sobre su padre, Sequitor, 2023)

Esto último ha sido un relato muy interesante y relevante a cerca de la cosmovisión puneña, ya que los antecedentes que se han utilizado en esta tesina y que han mencionado la Oskurana, se han comprendido como todo el espacio oscuro del cielo durante las noches, en donde se pensaba que allí estaba la nada misma, en este sentido, hay una interpretación de enigma en torno a todo el lugar oscuro del cielo estrellado, es decir todo aquello que no era ni la luna, ni el río de las almas, ni las constelaciones conocidas. En el caso la Comunidad de la Puna, esta posee una concepción propia a cerca de la oskurana, interpretando esto como algo terrenal y no como algo relacionado con el cielo. En ambos casos se mantiene una interpretación del límite hasta donde existe vida, porque primero en el cielo en la oskurana está la nada misma, y en el caso de los puneños, es un lugar muy peligroso al que no se debe ir, es decir es un lugar que se evita porque se pierde el ganado, y porque al haber la nada y seres malignos, es un lugar evitado e inhabitable. Esta idea de evadir la oskurana desde el después de los Mallkus, da sostén a los puneños a permanecer y pertenecer en un territorio determinado.

Existe un concepto geográfico escrito por Yi-Fu Tuan, denominado "*Topofilia*" que sostiene que los seres humanos, generan vínculos afectivos con los espacios en los que convivimos. Este concepto permite comprender desde este punto de vista, la conexión entre los puneños y su territorio montañoso. Como bien se ha señalado en el texto ¡Somos Puneños!, se comprende una larga data de asentamiento de los puneños en el territorio, así como también su trashumancia, relación comercial y de parentesco con puneños de Argentina y Bolivia.

Desde esta perspectiva, el antiguo vínculo y conexión con el territorio se ha mantenido hasta la actualidad, y este se ha plasmado en la importancia de la pacha, de los Mallkus, del Tata Sol Mama Luna y sus nacientes, los Santos, los pagos, el río celeste, etc. Todos estos elementos que son relevantes en la vida puneña constituyen a la expresión de este vínculo especial con el territorio, este vínculo afectivo o emocional teniendo su propia expresión cultural, da cuenta de la importancia de concebir otras formas de territorio, en donde este vínculo se exprese en otras formas de cosmovisión.

TATA SOL Y MAMA LUNA

El sol para la comunidad es un ser muy relevante dentro del ideario puneño, lo denominan Tata o abuelo Sol, el mismo caso que con la luna que es llamada Mama Luna, esto es corroborado por una entrevista con Leonor quién señalaba lo siguiente:

“Cuando me despertaba y saludaba a mi papá, me decía oye, saluda antes, y salía y decía buenos días Tata Sol, y después saludaba a mi papá... y lo mismo con la luna, hola, Mama Luna”. (Leonor Cruz, Sequitor, 2023)

Esto que menciona la entrevistada refuerza la idea de respeto hacia ellos, pues eran tratados no como cosas inertes sino como seres con vida y conciencia, corresponden a los padres y seres superiores en donde se traspasaban estos valores morales de respeto hacia los hijos.

La interpretación del sol como Tata Sol y como una deidad viviente se extrapola a los movimientos a lo largo del año, que como se pudo dar cuenta en el segundo resultado, han sido observados desde los cerros que rodean el territorio puneño. En este sentido el movimiento, se entiende desde la cosmovisión puneña como un caminar del sol a través de los Mallkus o jefes sagrados, de modo que a lo largo del año se interpreta como que el sol va realizando sus caminatas observando que, dentro del año, que el Tata Sol para dos veces. Según un relato de Jimena sobre su bisabuelo, le contó lo siguiente:

“el Tata Sol se detiene 7 días y descansa de las caminatas, en esos días él se emborracha, coqueaba, y después encañado se reponía y comenzaba a avanzar”. (Relato de bisabuelo de Jimena, Sequitor, 2023)

En este antiguo relato se destaca la interpretación que poseían los puneños acerca del solsticio de invierno, y dando una explicación a este fenómeno en base a los elementos de la vida puneña, como lo son las caminatas en las alturas y comer hojas de coca, una planta que es consumida hasta en la actualidad para poder obtener sus atributos que permiten aminorar las condiciones de altura. En esta parada del Tata Sol, Jimena menciona que desde que para en San Juan viene a tranco de gallo haciendo alusión a lo lento que viene, también dice que también se pensaba que venía lento por el frío que se venía. Luego el sol llega a su otro extremo en solsticio de verano, en donde para nuevamente y se viene más rápido a lo que los

puneños conocen como “galope de caballo”. Esta interpretación de los puneños ha permitido comprender lo que en nuestra cultura sería el momento más cercano y lejano de la tierra en torno a la órbita del sol. A partir de lo anterior es que se realizó una representación acerca del tranco de gallo y el galope de caballo, que permiten facilitar dicha comprensión, en donde el sol que viene del norte sería el que avanza lento, mientras que el que viene desde el sur es la trayectoria rápida. Estas han sido las significaciones relacionadas a estos momentos de solsticio y equinoccio que la comunidad ha plasmado el 24 de junio y 25 de diciembre.

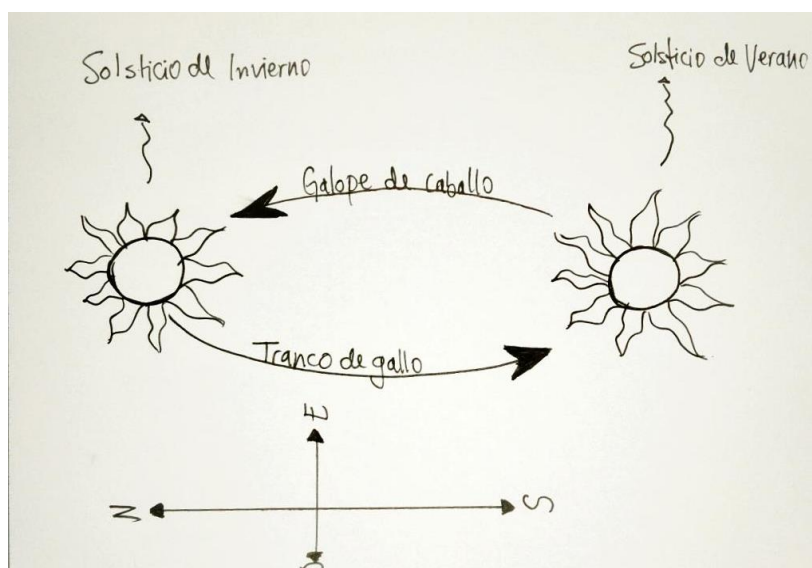

Ilustración 14

Figura 14: Dibujo extraído del cuaderno de campo de mi autoría, 2023.

Por otro lado, con respecto a Mama Luna, existen algunas creencias y lecturas sobre esta, partiendo con su fertilidad, y es que no era algo que solo se aplicara para la cosecha, sino que también servía para cortarse el pelo, de modo que lo hacían en luna llena para que les crezca más rápido, y los hombres se cortaban la barba en luna nueva para que les crezca más lento, entonces era algo que se aplicaba para más ámbitos de la vida en la puna asegura Jimena Cruz. También existía la creencia de que si había luna llena y había alguien embarazada esa persona no podía mirar la luna, a esto Jimena comenta:

“No puedes mirar la luna si estás embarazada porque los hijos te pueden salir manchados, cuando quedé embarazada de mi hijo no miré a la luna hasta que nació, porque esas creencias te las traspasan y yo siempre sentía que la luna me tentaba...”

entonces yo salía y estaba grande ella y yo decía no, me estás tentando, donde me iluminaba, cuando había niños con manchitas decíamos ahh porque seguramente la mamá miró a la luna”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Con respecto al eclipse de luna, Jimena señala que se pensaba que esto correspondía a la luna menstruando, en este sentido se mantiene y se refuerza la idea de la luna como una imagen femenina o Mama Luna, pero también había otras interpretaciones relacionadas a la muerte, Jimena comenta sobre esto:

“la tía Roberta me contó cuando yo era niña, su mamá le decía que cuando estaba así la luna es porque venía un lobo a atacar a la luna y mi mamá me decía mira ahí van pasando las orejas del lobo y yo las veía decía, veía las orejas, entonces imagínate lo que producía en estos niños... porque en el caso de mi bisabuela colocaba dos fuentes de agua con dos monedas de plata y eso era una forma de llamar a la luna para que sobreviviera, habían otros que hacían fogata, mi tía Roberta me decía arriba hacían fogata, y los ponían de rodillas y rezaban y rezaban y decía... no paren de rezar... hasta que pasaba”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

En este sentido, no es que exista sólo una interpretación y ritual, sino más bien ha sido un aspecto que ha variado a lo largo de las generaciones de la puna según el relato de Jimena. También existe la creencia de que cuando el sol, la luna y las nubes están rojas es porque se avecina una guerra, Jimena contó en la entrevista que un día presencié este fenómeno contando lo siguiente:

“y una vez me acuerdo alzando un pasto en la tarde, habíamos cortado un verano el pasto y cuando ya secó estábamos alzando para hacer las parguas y me acuerdo que estaba en el fondo todo rojo, unas nubes rojísimas y nunca me olvido de eso porque mi abuelo dijo ah... en qué país habrá guerra, en qué país habrá hambre porque el cielo está llorando, entonces me acuerdo que en la tele después empezó a aparecer en la tele esto de la guerra del golfo, y a mí me hizo sentido lo que dijo él porque él no miraba la tele no veía nada de eso pero él asociaba que eso eran señales”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

RÍO DE LAS ALMAS

Este río del cielo previamente explicitado que se sitúa en la vía láctea es importante para los puneños ya que este es un lugar en donde se encuentran las almas de sus seres queridos, el cual deben cruzar ellos también en el momento de su muerte. Existe un ritual sobre este sitio al que todos los seres humanos deben cruzar al momento de su muerte, y es que días después de la muerte de este, se debe sacrificar un animal del dueño que por lo general es de color negro comenta Jimena.

“Cuando una persona fallece, o se le entierra con un llamo negro, o un carnero o un cordero negro, cabras no se usan porque pensaban que era más del diablo que del cielo por los cachos, o un perrito negro. Cuando pasan 7 días de la persona que falleció se sacrifica este animal, en el caso del perrito se le ahorca, que es el perrito regalón, uno veía a los abuelos siempre andaban con un perrito negro, siempre. Ellos decían no... Este es mi compañero, el que me va a llevar, era el perro elegido para llevarlo al más allá”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Este perro, cordero o llamo, posteriormente se le cargaba como si fuese un burro con sacos de comida con agua de mar, chicha, y en los sacos de le echaba trigo, pan harina, ya que, al transformarse en alma o espíritu, este subirá y alcanzara al dueño en el río de las almas para ayudarlo a cruzar al más allá, y le llevará lo que denominan labio, es decir la comida. Una vez el perro ha llegado con su dueño, este último se debe montar en el chuño o nariz, y luego se lanza al agua y comienza a nadar para cruzar el río para poder alcanzar la gloria. Este perro es consciente si el dueño en vida fue buena o mala persona, y era en este momento del cruzar el río que este decidía si debía hacerlo o no, Jimena comenta sobre esto:

“Mi abuelo Juan decía que cuando uno era malo en esta tierra el perrito sabía, decía que iba alcanzando ya y se daba vuelta y te tiraba al agua y tu tenías que salir nadando hasta donde empezaste, y el perrito se daba vuelta las veces que encontraba necesario que tu tenías que pagar”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Los puneños piensan que el río del cielo tiene agua de mar, y es la razón por la que los rituales para llamar a la lluvia se hacen con esta misma agua, como también el colocar conchas de mar en la tumba cuando alguien muere. Jimena nos relata una experiencia de cuando vio por primera vez conchas de mar:

“yo recuerdo mi abuela cuando falleció tenía un baúl gigante y yo niña revisando que ahí fue la primera vez que vi conchitas, estrellas, todas secas, y yo me preguntaba... mi mamá me decía que todo eso era el mar, y yo no lo conocía entonces yo trataba de imaginarme, mi abuelo me decía que eran unas cabezas de perro que ladraban fuerte, yo me imaginaba que era como aguas, pero en forma de perro, así era mi imaginación del mar”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

En la estancia de Celeste han sido encontradas algunas conchas por Pablo quien las dejó en el oratorio, estas conchas son una evidencia material de que estos elementos marinos debían estar presentes en las estancias para los puneños.

Ilustración 15

Figura 15: Foto de conchas en el oratorio de Celeste, de autoría propia.

Esta asociación del río celeste con el mar sucede según Jimena porque en base a los relatos de su madre, le contaban que el río de las almas nacía desde una pata en Antofagasta y la otra pata cruzaba a Argentina, entonces ese río llevaba el agua desde el mar desde la ciudad chilena hasta la Argentina. Esta interpretación refuerza la idea de vida transfronteriza en la puna.

Es así como dentro de las distintas trayectorias que posee el planeta tierra durante el año, los días 1 de noviembre pareciera que el río de las almas baja y se esconde paralelo al oeste, para después pasando noviembre volver a elevarse. Este momento ha sido explicitado por Jimena mencionando lo siguiente:

“Justo para noviembre es como si el río se callera a la tierra, golpea, y ahí se decía que el río ya cayó...”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Según las creencias puneñas relatadas por Jimena, la caída del río hacia la tierra conlleva consigo la llegada de las almas que se encuentran en el río. Este es el día donde está el rito de “la mesa de tosantos”, en que se reencuentran con las almas de sus seres queridos que ya difuntos. Ella nos relata que era un día especial porque había comidas sabrosas que podían comer tanto los puneños vivos, y las almas de los seres difuntos que bajaban a comer con ellos. En este día, Jimena menciona que se monta una mesa que simbolizaba aquellos elementos principales que estaban presentes estos días:

“uno se monta, monta una mesa y hace como una especie de cerrito y hace un arco de plantas, entonces mi mamá decía esta es la tierra, el altar son los cerros y este es el río y hace estas tres conexiones, entonces el cerro es lo que conecta al Río, por donde bajan las almas... se colocan dos escaleras, siempre que montamos la mesa no podía faltar una escalera de pan, mi mamá decía tienen que poner la escalera hasta el día de hoy dice, ustedes no pueden olvidar la escalera, la vela y tienen que dejar siempre una cañita porque ellos no pueden tomar desde el vaso”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

Una vez puesta la mesa había una vela porque esto permitía ver luz dentro de su mundo de oscuridad, y de esta manera se pueden atraer a la mesa. La escalera servía para que después de comer carguen su avío es decir su comida, y se devuelvan por esta misma. Así es como la

mesa es una representación simbólica y una explicación de que es lo que sucede este día especial, a la vez demuestra su interrelación con la vida y la muerte, la tierra y el cielo.

A partir del relato de Jimena es que se ha generado una representación de cómo es visible la bajada del río de las almas con el software Stellarium.

Ilustración 16

Figura 16: Imagen del 1 de noviembre generada con el Software Stellarium con las coordenadas de Puques a las 20:51:15 Pm.

LA PACHA

Este ser se engloba dentro de la idea de madre tierra como un ente espiritual que es superior a los humanos, por lo que el primero de agosto en el día del pago de la tierra o descanso de la tierra es un día en que se le agradece y pide una buena cosecha. Si comprendemos a la pacha como una entidad unificada con una relación constante con los puneños, su territorialidad es parte indispensable de la vida, ya que existe un vínculo espiritual entre la tierra y las personas. La conexión espiritual con la tierra es extrapolada hacia la agricultura, ya que el día 1 de agosto en casa de Patricia en Cucuter, se pudo presenciar y ser parte de este pago de la tierra, en donde se realizó un fuego y una humera con ramas verdes, en donde se debía mantener el fuego prendido constantemente, esta es una manera de abrigar a la pacha durante

la mañana. En este sentido el pago de la tierra se define como un intercambio simbólico y recíproco, donde la comunidad demuestra su respeto y afecto a la pacha mama.

El día del pago de la tierra refleja la importancia de la pacha como entidad espiritual, así como también expresa la necesidad de mantener un respeto hacia la tierra formando parte constitutiva de la identidad cultural puneña.

Ilustración 17

Figura 17: Foto del pago a la tierra del 1 de agosto de 2023, imagen de mi autoría.

LOS SANTOS

Este apartado se ha podido llevar a cabo gracias al terreno de campo en la Puna, y gracias a unas preguntas realizadas por correo a Jimena Cruz.

Los Santos eran y son muy relevantes para las creencias de la Comunidad de la Puna, siendo estos uno de los aspectos más importantes en torno a la ritualidad dentro del calendario anual de la puna. Con respecto a los solsticios como se mencionó en el primer capítulo, el solsticio de invierno está relacionado con San Juan donde se realizan floreamiento de animales al igual

que con el solsticio de verano en el nacimiento de Jesús, por lo que San Juan es el único santo que posee una celebración en un momento específico del año.

Se nombrarán los santos en distintas categorías no para mostrar una separación jerárquica, sino para dar cuenta que estos corresponden a determinados elementos en común que permiten su agrupación. Partiendo primero con los santos relacionados con los animales, aquí se incluye San Antonio quien es el patrono de las llamas, San Juan quién es patrono de las ovejas, San Ramón el patrono de los burros y San Roque el patrono de los perros.

Los Santos de los climas son San Santiago que tiene relación con los rayos o truenos, y Santa Bárbara relacionada a los ciclos de lluvias.

Como se pudo dar cuenta anteriormente, existe una variabilidad en torno a los santos, sin embargo, todos ellos caracterizan un elemento particular que es importante en la vida puneña. Así como lo son los santos patronos de los animales, en donde el ganado de las llamas y ovejas dan cuenta que a veces se depende de los santos para tener buen ganado, así como también el patrono de las lluvias, en donde se necesita de este para que termine con los momentos de sequías y escasez para que crezca pasto, o el santo de los rayos que es necesario de nombrar cuando se necesita sosegar las tormentas, siendo estos unos intermediarios con las condiciones climáticas extremas que enfrenta la puna a lo largo del año.

De modo que el tiempo donde descansa la tierra (en el periodo de la escasez), es cuando se destaca San Juan, San Ramón para que hay buen ganado ante los periodos donde se espera la recuperación de los suelos, también en este periodo se menciona harto San Santiago para obtener lluvias, y durante el verano, se rinde venera a Santa Bárbara, de modo que se puede visualizar una mayor relevancia sobre estos santos por el hecho de que son más venerados en momentos calendáricos, y también porque son los Santos tienen más incidencia en la sobrevivencia de los puneños.

Durante el terreno se pudo observar en la estancia de celeste, que existe un oratorio en donde gran parte del lugar ha sido reparado por Pablo, quien no sólo ha puesto un techo al oratorio, sino que también ha recuperado una gran cantidad de objetos puneños antiguos que han sido encontrados por la zona como distintos tipos de jarras, instrumentos, una figura de llama

hecha en barro, una máquina de coser, entre otros. En el momento en que Pablo nos mostró este lugar él nos contó:

“Acá está toda la historia de mis abuelos y bisabuelos... entonces este es el oratorio que hizo mi bisabuelo a San Antonio, porque acá celebraban San Antonio pal 13 de junio... y pudimos recuperar toda esta cerámica que ellos la hacían acá mismo, no era de otro lugar...”. (Pablo Cruz, Celeste, 2023)

Este oratorio construido por el bisabuelo de Pablo da cuenta de una importancia de larga data en torno a San Antonio para los puneños, quién representa el patrono de las llamas en otras palabras, da cuenta de la importancia de la actividad pastoril de las llamas en la zona.

Ilustración 18

Figura 18: Foto del oratorio por fuera en la estancia de Celeste sacada por Lister Silva, 2023.

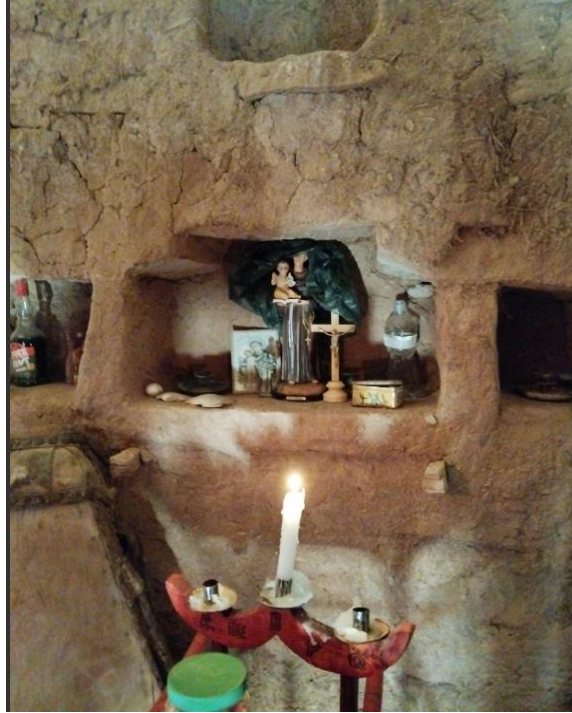

Ilustración 19

Figura 19: Foto de San Antonio, en el oratorio de Celeste, de autoría propia.

Como se mencionó anteriormente los puneños en la actualidad no viven en las estancias todos los días del año, sino que suben en verano, y actualmente viven en zonas como San Pedro, Toconao, y Sequitor. Este último lugar es donde reside Patricia, donde también existe un oratorio, pero a diferencia del de Celeste este incluye a todos los santos de la puna, lo que nos dice que los oratorios han sido lugares que no han quedado limitados a la puna, por lo contrario, estas creencias se han trasladado materialmente a los lugares en donde se asientan en la cotidianidad. En la actualidad este lugar es muy especial, y permite a los puneños un momento de reunión y encuentro espiritual con aquellos santos. Durante nuestro terreno fuimos partícipes del pago de la tierra el 1 de agosto en casa de Patricia, que no se pudo realizar normalmente porque era día martes (por la idea de que es mala suerte celebrar el día martes y viernes), pero esto no significó que no se pudiese pedir a los santos, siendo este un momento sentimental e íntimo entre santos y puneños que pudimos presenciar.

Ilustración 20

Figura 20: Foto del oratorio con todos los Santos en casa de Patricia, el 1 de agosto, de autoría propia.

En relación con este tema se puede entender que los santos son una creencia y una forma de herencia colonial, que ha intentado desvanecer las creencias y tradiciones ancestrales de la puna, pero que sin embargo se ha generado un diálogo intercultural entre ambos elementos, los puneños, entrelazado con aspectos de las creencias cristianas. En la actualidad los santos no son menos importantes por tener esa carga cristiana, sino que son expresiones de las particulares creencias de la Comunidad de la Puna.

LECTURAS DE LA NATURALEZA SOBRE EL CLIMA

Según Jimena, una de las mayores virtudes de los puneños recae en su capacidad de predecir los climas, esto ha sido posible gracias a una lectura constante del entorno cuando se avencinan determinados cambios o fenómenos climáticos, y es así, que esta observación permite dar cuenta de particulares patrones. Ella misma nos cuenta que su tío Luciano en Talabre, todos los primeros de agosto levantaban las piedras, generando una relación entre que tanta humedad había en las piedras con la cantidad de lluvias que iban a haber en el resto

del año, de este modo si estaban secas sabrían que ese año habría escasez de agua y por consiguiente también de comida.

Esto también se podía emplear con las aves ya que según Jimena estos animales presienten lo que sucede en el cielo, así sucede con la tórtola que indica el viento o la lluvia, ella nos relata lo siguiente:

“mi mamá me decía que si esta ave aleteaba de tal manera y gritaba de tal forma es que ese año había mucha lluvia, y ellos sabían por el comportamiento que tenían las aves, como anidaban, todo eso indicaba una lectura si sabían si ese año era malo o bueno”. (Jimena Cruz, Sequitor, 2023)

También cuando se puede ver mucha cantidad de hormigas o moscas, eso indica que se próxima mucho calor. Otra lectura o patrón reconocido, es con la forma de las nubes, ya que sabían si estaba celeste era tiempo bueno, y si era manchado era mal tiempo. Así como también la forma y posición de las nubes, ya que las nubes estiradas significaban viento, las pomposas significaba lluvias, a su vez cuando llueve y las nubes quedan rojas significa que no habrá más agua. Observando los animales, Jimena ha mencionado que han podido dar cuenta que estos migran con el frío, lo que ha ayudado a tener un mejor conocimiento de los climas, permitiendo influenciar un estilo trashumante de vida. Estos resultados indican que las condiciones climáticas extremas de la puna, ha generado como consecuencia que los puneños hayan desarrollado mecanismos para conocer las condiciones climáticas venideras, afianzándose de los elementos que tienen en su territorio, lo que son los animales, insectos, rocas y nubes, para así de esta manera estar más preparados para los periodos climáticos que se requiere de agua.

ANIMALES, SERES QUERIDOS DEL TERRITORIO

En la cosmovisión puneña, los animales de la zona pueden ser interpretados como seres queridos que han fallecido y que han “vuelto a la vida” en forma de otro animal. Esto pudo ser observado en la estancia de Celeste, en donde Pablo al ver una lagartija que iba caminando pero que paro frente a él dijo que era puques su perro recientemente fallecido, mirándose mutuamente varios minutos, dejándonos un momento memorable. Así como también con un cóndor que pudo ser visualizado en las alturas, en donde Pablo mencionó que

era su abuelo que venía a vernos, así como también esto indicaba buena suerte ya que no suelen verse normalmente. Esta visión, da cuenta de la importancia que tienen los animales en el territorio puneño, que al igual que Puques y su abuelo, y otros seres queridos difuntos, pueden convertirse en otros animales por lo tanto entes respetados. Este apartado de los resultados no tiene relación directa con la productividad, pero si da cuenta que existe un respeto por la fauna local, este respeto puede vislumbrar la importancia de los animales en la vida de los puneños, la que se ve expresada en las veneraciones de los santos y en el vínculo con la pacha.

Ilustración 21

Figura 21: Foto de Pablo con Puques, su perro fallecido en forma de lagartija, de autoría propia.

CONCLUSIÓN

Esta investigación ha obtenido una gama de resultados que permiten, caracterizar las prácticas y creencias socioculturales de la Comunidad de la Puna dentro del calendario anual ritual desde una perspectiva etnoastronómica.

Primero se ha logrado dar con el calendario productivo anual ritual puneño, en donde se ha podido conocer que el calendario de la puna viene de la mano de su estilo de vida trashumante, lo que indica un movimiento de los ganados hacia rutas específicas en torno al clima. A su vez su gran territorialidad, abarca también una gran diferencia climática en su sistema de estancias, lo que les permite ir rotando por determinados periodos de tiempo, que ellos han denominado la invernada, periodo de flacura o escasez, y la veranada. El calendario productivo conlleva también ritos asociados, como lo son los pagos a la tierra y floreamientos para el ganado, como también la función de los diversos santos y su influencia intermediaria con distintos elementos de la vida puneña, como los son los llamos, ovejas, burros, perros, truenos, ciclos de lluvias, etc. Que, entre otras cosas, permiten un buen o mal año de ganado o lluvias, por lo que se depende de estos santos espirituales para tener un buen año. Otros seres espirituales que han sido encontrados en esta investigación son aparte de la pacha, los Mallkus, el Tata Sol y Mama Luna, quienes son jefes para los puneños, estos permiten englobar una vida llena de constante reciprocidad entre estos, ya que su comprensión sobre los cerros, la tierra, sol y luna, va más allá de las nociones occidentales entendidas como cosas inertes, o como que permiten la vida. Para los puneños ellos son vida, y viven en armonía y respeto con ellos.

En base a lo anterior, es que los puneños han permitido ampliar esta noción típica de astronomía, en donde se toman en cuenta solo los elementos del cielo para su comprensión. En lugar de eso, han adoptado una perspectiva que unifica tanto el arriba como abajo, el cielo y la tierra como una realidad complementaria. De este modo, la etnoastronomía puneña contempla a sus seres sagrados los Mallkus, la Pacha, el Tata Sol y Mama Luna, San Juan, San Antonio, San Ramón, San Roque, San Santiago y Santa Bárbara, como sus entidades más importantes con relación a las actividades productivas. Además, se ha notado que la observación del cielo que han realizado los puneños tiene como fundamento los nacientes de los Mallkus, esto ha permitido dar cuenta de los movimientos del sol durante el año para poder conocer cuáles son los solsticios, el recorrido de la luna durante los meses y la salida

del lucero, estos han influenciado en la manera de organizar el año, el mes, y el día. A su vez la orientación de los Mallkus, la salida del Tata Sol y Mama luna por los nacientes, da pie a generar un vínculo con esta cardinalidad en donde el Este representa justamente, la sumatoria de elementos significantes en su cosmovisión que están relacionados con esta orientación.

Un resultado fue que la Comunidad de la Puna si identificó a la llama, como también el mito de que éste salvaba el mundo tomando el agua, no obstante, no se identificó con el nombre de “Yakana”. En adición a este diferente resultado no esperado, también se mencionó que este espacio de la Vía láctea corresponde a una creencia denominada como “El río de las almas”, que tiene más protagonismo que el propio mito de la Yakana dentro de la cultura, es en este espacio del río, que se observan al igual que en el caso de la Yakana, los animales en los espacios negros y no en las uniones de estrellas. El río ha influido en la ritualidad de las personas por el 1 de noviembre en la mesa de tosantos, pero no así en la actividad económica.

Por otra parte, se ha corroborado que la comunidad posee un calendario que ha sido establecido en función al movimiento de los astros como lo son el conocimiento de los solsticios de parte de la puna, sin embargo, esto no se ha limitado a los movimientos de los astros, sino que los puneños han establecido otras metodologías observacionales para conocer y enfrentarse de mejor manera a los cambios climáticos, como lo son las lecturas de animales, insectos, nubes, etc. Estos conocimientos han generado que los puneños no sólo dependan de los elementos del cielo para poder predecir o actuar en las actividades pastoriles y agrícolas, sino que han ampliado sus herramientas que en parte ha sido necesario por las dificultades climáticas extremas.

Este estudio posibilita el poder profundizar la cosmovisión puneña, el cual es un entramado que recoge todos los elementos propios que otorga el territorio; los Mallkus y la Pacha, como así las vistas nocturnas producto de los cielos despejados en la altura; el Río de las Almas con la llama, el bebé de la llama, el pastor o cazador, y el zorro, el suri, las patas del suri, el lucero, el revolcadero. Como también los procesos históricos de colonización que han quedado plasmados con los santos en el territorio. Con esta investigación se pueden realizar comparaciones a fondo con más culturas de la zona altiplánica para poder buscar tanto diferencias, como similitudes entre estas, para así ver que los puneños poseen una manera determinada de ver el mundo, en donde la comunidad no se agota con las personas, son los animales, la pacha, los mallkus, los santos, el río de las almas, es su impensable desunión

entre los humanos con los elementos del cielo y la tierra, de no pensar de esta manera la astronomía puneña supondría limitancias epistemológicas en torno a la comprensión de las entidades etnoastronómicas, este análisis nace desde el entendimiento de que la astronomía representa una construcción cultural diferenciada. En nuestra cultura la astronomía ha sido una construcción histórica de occidente que ha suscitado en la actualidad estar ligada a las ciencias formales o exactas, como lo son las matemáticas, física y química, teniendo como único fin la explicación de fenómenos, mientras que la astronomía puneña se basa en una cosmovisión de reciprocidad, en donde se busca tanto poder obtener una explicación de fenómenos climáticos teniendo en cuenta las representaciones culturales que estos entes poseen como los son el Tata Sol y la Mama Luna, pero incluyendo a su vez elementos de la tierra ya que desde su cosmovisión no existe división entre el cielo y la tierra; el cielo se percibe como un espejo que reproduce y representa la realidad de la tierra y su dimensión social.

Ilustración 22

Figura 22: Foto de la Apacheta y Calvario en Celeste, de autoría propia.

He dejado este resultado para el final porque concluye y sintetiza la idea del sincretismo que hay en la cultura puneña.

En esta fotografía hay dos estructuras, la de la izquierda es la llamada Apacheta que es una estructura de piedras que, según Pablo, representa la unión de los puneños con la tierra, en este lugar se realizan pagos con hojas de coca, vino y cerveza, enfatizando que en este lugar se realizan pagos con profunda consideración y respeto. Y a la derecha está el Calvario, que es una estructura cristiana que es posterior a la Apacheta,

La unión de estas dos realidades de origen completamente distintas para los puneños funciona orgánicamente, y que, a pesar del intento del cristianismo de eliminar las creencias de esta comunidad de tradiciones ancestrales, se ha mantenido en este anhelo una vida conectada con la tierra y al cielo.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilera, O. (2014). *Kawésqar, Serie introducción histórica y relatos de los pueblos originarios de Chile*. Santiago de Chile. Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, Fondo Nacional para el desarrollo de la Cultura y las Artes.

Berenguer, J. Martínez, L. (1986). *El río Loa, el arte rupestre de Taira y el mito de la Yakana*. Santiago de Chile. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino.

Bugallo, L. (2020). *La estética de la crianza. Los santos protectores del ganado en la Puna de Jujuy*.

Cruz, J. D´orcy, J. (2022). *¡Somos puneños!: Descripción, análisis e historia de la Comunidad Atacameña de la Puna*. pp 69-91. Estudios sociales del noa.

Cruz, J; Cortéz, J; Yufra, C; Henríquez, N. (2013). *El universo de nuestros abuelos*. Atacama. Proyecto Alma.

Curátola, M. (2012). *Memoria Americana*. Pontificia Universidad Católica del Perú. pp 61-73. Perú.

Giovannetti, M. Silva, S. (2020). *La chakana en la configuración espacial de El Shincal de Quimivil (Catamarca)*. Núm.66. pp 213-255. Estudios Atacameños. Atacama, Chile.

Gusinde, M. (1991). *Los Indios de Tierra del Fuego: resultado de mis cuatro expediciones en los años 1918 hasta 1924, organizadas bajo los auspicios del Ministerio de Instrucción pública de Chile*. Vol. II. Buenos Aires: Centro Argentino de Etnología Americana.

Guzñay, J. I. (2014). *Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina*. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (21), 17-32.

Hurton, G. (2006). *En el cruce de rumbos de la tierra y el cielo*. Cusco, Perú.

Iwaniszewski et. al. (2021). La vida bajo el cielo estrellado: la arqueoastronomía y etnoastronomía en Latinoamérica. Polonia, Varsovia. Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia.

Maza, J. (2023). Dibujando el cosmos: Los orígenes de la ciencia, la astronomía y la medición del tiempo. Santiago de Chile. Planeta Chilena S.A.

Maza, J. (2017). Somos polvo de estrellas: Cómo entender nuestro origen en el cosmos. Santiago de Chile. Planeta Chilena S.A.

Morales, H. y Andrade, F. (2022). Cultura salinera en la Puna atacameña. Estudios Atacameños, 68, 4800.

Moyano et al. (2020). El canto del agua y la voz de las montañas en Socaire, norte de Chile. Socaire, Chile. 443-465

Museo chileno de arte precolombino (2017). Taira, el amanecer del arte en atacama-2017. Chile: <https://precolombino.cl/wp/exposiciones/exposiciones-temporales/taira-el-amanecer-del-arte-en-atacama-2017/en-taira-nacen-las-llamas/el-mayu-o-via-lactea/#!prettyPhoto>

López, A. (2015). La etnoastronomía como campo académico: Esbozo de un programa sudamericano. Buenos Aires, Argentina. Universidad de Buenos Aires y CONICET.

Rodríguez et al. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. España. Aljibe.

Roger, R. (2016). Las estrellas a través de las araucarias: La etnoastronomía mapuche-pewenche. Santiago de Chile. Boletín del museo chileno de arte precolombino.

Sampieri (2014). Metodología de la investigación. Ciudad de México. McGraw Hill Education.

Sanhueza, C. (2005). Espacio y tiempo en los límites del mundo. Los incas en el despoblado de atacama. Vol.10, núm. 2. pp. 51-77. Santiago de Chile. Museo Chileno de Arte Precolombino.

Vázquez, F. (2013). Antropólogos y creyentes. Núm. 57. Revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia. pp. 229-243. México.

Vilca, T. (2021). Astronomía. Relatos del cultor: Tomás Vilca Vilca. Santiago de Chile.

Yi-Fu Tuan Topofilia (2007). Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Pp. 9-13. España. Melusina

ANEXO

Entrevista a Jimena Cruz en Sequitor, 30 de Julio, 2023.

¿Existe un calendario anual productivo puneño?

-Siempre en los periodos fríos la gente baja, no se queda en la puna. Más que llamando invierno o verano, como ellos les llaman a estos periodos, el periodo de la escasez, de la flacura, la invernal, la veranada. Puesto que ellos no se relacionan mucho como con esa concepción de invierno verano, entonces eso también sería interesante mencionar en los trabajos. En invierno ellos bajan, por eso los puneños tienen ese proceso de transición, no están en un solo lugar, tienen ese proceso de trashumancia, eso habla de estar constantemente detrás del ganado. Entonces los puneños (BUSCAR EN TRABAJOS DE ARGENTINA, LE DICEN LA HACIENDA A LOS PUNEÑOS, CONSULTAR EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES, PUESTO SEIS) tienen un sistema de estancia. Tienen un montón de estancias y lugares, y en el periodo de más calor ellos están arriba, y luego bajan a puques y tambillo con el frío, son las zonas más bajas que ellos usan, y además, tienen un proceso de pastoreo, es decir, en el verano están ahí arriba, pero además tienen que ir parcializando el pasto, por lo tanto, empiezan por ejemplo en puesto 6 y van a terminar Chapu, por eso son esas estancias, porque además, ellos conocen los pastos, entonces esta zona no es buen pasto, le hace mal a los animales entonces aunque tenga mucho pasto no es una zona de pastoreo, la evitan. Ellos al tener ese conocimiento van armando... Otro tema considerable es el agua, en la puna es difícil tener ríos en todos lados, y lo que ellos usan ante esto son las tinas, y estas son estas tinas naturales de rocas o huecos que se llenan de agua con las lluvias y que te puede durar hasta un año, entonces, ellos van estableciendo sus estancias siempre cerca del agua o el agua en tina, necesitan agua para los pastores y para los animales entonces es vital, por eso mi mamá siempre hablaba de las tinas y las tinas y uno se imaginaba las tinas que lograba conocer, hasta que conocí las tinas ya... y es como un pozón, pero esa es acumulación de aguas de lluvia, en Ales de hecho hay un pozón que dura mucho tiempo, y de hecho cuando no ha llovido aún hay agua, pero hay lugares que las tinas duran menos. Como la lluvia era mucho más antes, entonces las zonas de pastoreo obviamente estaban como mucho más ocupadas, a medida que empezó a escasear el sistema de lluvias la gente empezó a migrar. El periodo de flacura ellos le llaman al periodo que escasea el agua, por lo tanto, mi mamá dice que la cabra es el animal que sufre en ese periodo, ella me dice que recordaba ver a sus abuelos y todos llorando porque se quemaban cerros y cerros de ganado que morían por la escasez de comida. Muchas veces migraban a la Argentina, mi mamá sabía que migraban a la

argentina porque allá había pasto, hasta que ellos pudieran retomar sus animales y se regresaban, entonces ese es el proceso que tienen los pastores.

Yo siento que el pastor o el puneño se aferra tanto a lo que tiene, porque su vida es muy extrema, no tienes otra que aferrarse a la tierra, que aferrarte a tus creencias, tus santos, a Dios, o lo que sea, porque depende de ellos que te manden agua, que te manden pasto, por lo tanto no haces un ritual para el agua, y no vendrá el agua, si no haces un ritual para la tierra, no va a haber pasto, no le haces un ritual al ganado, y no habrá buen ganado, por eso es que los rituales son tan fundamentales y como yo te decía separar el cielo de la tierra es un grave error que ha hecho siempre la investigación, porque todo está relacionado. Ellos observaban el comportamiento de los animales, yo recuerdo a mi tío Luciano en Talabre... él decía que los primeros de agosto se levantan las piedras, y de acuerdo a la humedad que tienen las piedras ellos sabían cómo se venía ese año, si iba a haber lluvia o no, si las piedras estaban secas era porque iba a haber mucha escasez ese año de agua y comida, ya sabían lo que se les venía... y para ellos eso era ley, ellos sabían cómo les decía, yo he escuchado, ya pero no existe la luna roja o no sé... y sí efectivamente, pero la gente sabía y obviamente, si hay una bruma, si hay mucha nube, si está pasando entre nube caliente o nube fría, viento, eso va a producir que la luna no se vea nítida y va a generar un color, y la gente después de ver tanto ese color y sabe lo que es la consecuencia de ese color, entonces empieza a describir que cuando ve la luna media polvorienta o colorada es que viene temporal... es así como se va leyendo la puna, la luna que más se lee es la luna del poniente, que es la luna nueva por así decir, la guatita o sonrisita, esa es la luna que más se observa. La luna llena esa se observa más para el caso de los riegos o este tema de un día más de trabajo, pero la luna que más se observa para el tema de los climas o de lo que va a venir es la luna del poniente, esa es la luna que están mirando constantemente porque es la luna que más se ve también, porque la de acá sale más temprano, pero esta es la que se oculta más tarde, entonces se ve más en la noche.

A diferencia del sol nace en el frente y nace atrás, cuando ven la luna dicen ahí nació la luna, el sol solo nace allá y muere atrás, por eso la luna tiene dos nacimientos, en el frente y atrás, por eso le llamamos acá el naciente, donde nace el sol donde nace la luna, donde nace el lucero y así sucesivamente. y atrás es donde se oculta, donde muere, aquí haces los rituales para la bienvenida, allá haces los rituales para la despedida de los muertos, entonces tiene toda una posición el frente-atrás...

Hablando de los ciclos, la gente antiguamente no estaba todo el tiempo arriba porque es muy frío, subían generalmente en el verano, es donde iba toda la gente por las vacaciones, los niños no iban al colegio, y ahí se hacían todos los rituales, el año nuevo, navidad, eran para los floramientos, para las señaladas entonces se hacían los festivales del ganado, eran en esas épocas, eso se sigue ocupando hasta la actualidad, mi mamá ocupa esas fechas para hacer los rituales, se vienen con sus fechas de arriba que es no es necesario aplicarla acá porque podrían aplicarlas en San Juan pero ellos hacen todo cuando está la comunidad para hacer este ritual. Los rituales nunca van a dejar de lado el tema del sol, siempre los rituales son antes que salga el sol, mi mamá recuerdo... nos retaba cuando éramos niños, y yo siempre digo yo cuando era niña yo no tenía conciencia de lo que hacía y a medida que fui creciendo fui entendiendo que esto eran los rituales, creencias y todo eso. Yo recuerdo nomás estar alrededor de los humos con frío y que te retaban que te equivocaste de mano y todo eso porque la forma de enseñar además no es la misma que hoy en día yo tengo.

Pero como decía ese tema de las creencias, la observación era tan necesaria porque la gente no tenía otro recurso económico que no fuera principalmente sus animales, porque o vendían o el charqui, o la carne o el queso, o también recolectaban huevos de parina... bajaban a vender huevos de parina... o en Toconao que no había mucha leña... mi mamá me decía que bajaban a vender leña a Toconao... queso, entonces su sustento está dentro del ganado ya sea camélido o caprino, pero dependes mucho de los climas, dependes mucho del sistema de pastos entonces estás siempre muy asociado los rituales con el tema del sol con el tema de la luna, los rituales para llamar a la lluvia. El ritual para llamar a la lluvia se hace con agua de mar, eso viene del periodo pre hispánico y se ha mantenido hasta la actualidad, la gente que bajaban a Antofagasta pedían una botellita de agua de mar, yo recuerdo mi abuela cuando falleció tenía un baúl gigante y yo niña revisando recuerdo que ahí fue la primera vez que vi conchitas, estrellas, todas secas, y yo me preguntaba... mi mamá me decía que todo eso era el mar, y yo no lo conocía entonces yo trataba de imaginarme, mi abuelo me decía que eran unas cabezas de perro que ladraban muy fuerte, yo me imaginaba que eran como aguas pero en forma de cabeza de perro, así era mi imaginación del mar. Yo tuve una niñez muy limpia y pura, no tuve contaminación por así decirlo, porque mi hijo tiene una duda corre y la averigua, entonces imagínense la gente de arriba, que era más aislado, yo me acuerdo que mi papá me decía que ellos creían que después de los cerros no había mundo, ellos decían que después de los cerros estaba la oskurana, que no existía nada más, y que es la oskurana, es donde se pierden las llamas, donde hay seres más oscuros que la misma oscuridad así decía

mi mamá, que eran seres como malos que nadie sabía, entonces que la gente le tenía miedo, por lo que ellos también tenían un límite, después de los cerros ellos no iban, porque ellos sabían que ahí estaba esta gran oscuridad que se perdía... se perdía el mundo... y lo mismo hacia acá. Entonces está eso como entre mitos y creencias que hacía a la gente delimitar el espacio donde estaban. Porque mi mamá me decía... a pesar de que nos hablaban de Argentina, uno miraba y decía detrás de eso está la oscuridad, porque uno veía como todo oscuro entonces no veías nada e imaginaban que ahí se acababa el mundo, entonces mi mamá me decía después de mucho tiempo comencé a conocer que había otros países con la televisión, que había otros mundos, pero para ellos su mundo era eso, sólo lo que estaba ahí alrededor. Entonces imagínense, cuando las personas están allá, no les queda de otra que creer en sus deidades, cuando me dicen yo no creo nada yo digo que el ser humano siempre cree en algo, aunque sea ensimismo, porque es la única forma de aferrarse, “quiero que me vaya bien voy a pedirle a no sé qué”... cada uno tiene sus creencias, las creencias del puneño están entre lo católico, la conexión con la tierra, la conexión con el sol, con la luna... siempre en los rituales se menciona al sol, a la luna, a las estrellas... para alcanzar el sol, para alcanzar a la luna... eso quiere decir que es cuando nosotros los llamamos o le convidamos para que ellos beban junto con nosotros por así decirlo. Incluso tata sol y mama luna te están hablando que estos seres son considerados como los padres, y después ahí vienen las estrellas, están las mayores después vienen las menores hay una jerarquía ahí con el tema de las constelaciones. Y en la tierra están estas aves, estos animales que también presienten, que pueden detectar lo que va a pasar en el cielo... mi mamá me decía que si un ave aleteaba de tal manera y gritaba de tal forma es que ese año había mucha lluvia, y ellos sabían por el comportamiento que tenían las aves, como anidaban, todo eso indicaba una lectura si sabían si ese año era malo o bueno. Cuando miraban el cielo y estaba celeste... ah tiempo bueno, si estaba manchado ah... tiempo malo. La posición de las nubes... las nubes estiradas eran viento, las nubes pomposas lluvia, todo era una lectura, y eso se aprende observando, no hay otra. Entonces de tanto observar, de tanto ver que cuando salía esa luna de tal forma generaba esto entonces quedaba ese aprendizaje. Es la forma en que se va generando conocimiento y como la gente va leyendo las señales que da la tierra y que siempre están asociados a los animales porque ellos presienten primero que el ser humano. Los temblores... yo sé cuándo hay temblores porque los perros empiezan a aullar, o cuando uno ve mucha hormiga o mosca es porque viene calor y uno sabe por el comportamiento de los animales, eso te lo dice.

La etnoastronomía entonces es algo súper importante para la sobrevivencia, tienes que entender el cielo, la tierra, tienes que aprender a leer las nubes, a leer todo, porque o si no, no hay otra forma de sobrevivir por decirlo así.

—Hay mitos—

No puedes mirar la luna si estás embarazada porque los hijos te pueden salir manchados, cuando quedé embarazada de mi hijo no miré a la luna hasta que nació, porque esas creencias te las traspasan y yo siempre sentía que la luna me tentaba... entonces yo salía y estaba grande ella y yo decía no, me estás tentando, donde me iluminaba, cuando había niños con manchitas decíamos ahh... porque seguramente miró a la luna.

El eclipse de luna se relacionaba a la luna menstruando, y en algunos casos así como en los incas que uno encuentra mucho relato del tema de la muerte de la luna de hecho la tía Roberta me contó cuando yo era niña, su mamá le decía que cuando estaba así la luna es porque venía un lobo a atacar a la luna y mi mamá me decía mira ahí van pasando las orejas del lobo y yo las veía decía, veía las orejas, entonces imagínate lo que producía en estos niños, y yo le decía a mi tía ya... porque en el caso de mi bisabuela colocaba dos fuentes de agua con dos monedas de plata y eso era una forma de llamar a la luna para que sobreviviera, habían otros que hacían fogata, mi tía Roberta me decía arriba hacían fogata, y los ponían de rodillas y rezaban y rezaban y decía... no paren de rezar... hasta que pasaba. Cuando la luna se iba ellos sentían que todos sus rezos que todos eso había salvado a la luna, y mi tía me dice no pero ahora yo sé que no es así... pero cuando era chica pensaba que se estaba muriendo, sangrando. Pero eso son las creencias y eso hace posible el tema de los rituales, este tema de lectura, ahora uno puede meterse a internet y averiguar cuando viene, pero todo lo que sabían lo sabían observando.

Cuando empecé con el tema de etnoastronomía mi papá me decía... mira la luna es más rápida que el sol, porque un día sale acá y al otro día sale al otro lado, por ejemplo aparece al lado derecho y al día siguiente aparece al otro lado del Licancabur, en cambio el sol podía estar 7 días saliendo en el mismo punto y eso lo sabían porque lo miraban, cuando el sol viene del sur al norte es porque viene a galope de caballo decían ellos, es decir que el sol viene galopeando mucho más rápido, llega a su extremo que es el 24 de junio que son los solsticios pero ellos relacionan esto con San Juan. Para San Juan el sol se detiene 7 días y ahí descansa, mi bisabuelo decía ahí el sol se emborracha, coqueaba, y después encañado o se reponía ahí comenzaba a avanzar, entonces yo saqué fotos estos 10 días es como si el sol se

hubiera quedado en el mismo lugar y en la foto 11 es como si hubiera saltado muy radical, entonces eso lo sabían ellos observando. Cuando viene de norte a sur viene a tranco de gallo, ósea parte más lento por el frío, decían no... viene más lento porque viene el frío, entonces va tranqueando cada vez como el gallo y lo mismo, llega a su extremo en el sur, descansa, ahí se para... y eso es una lectura en los cerros, los cerros es una lectura impresionante para los pueblos de la puna, en los incas también pasaba lo mismo. El sol camina por los cerros, es decir, el sol no se ve el caminar en el día, sino que el sol camina todos los días atrás, entonces las salidas del sol son las caminatas que hace el sol durante el año. Refuerza la idea de la geografía, de la cordillera, porque cuando hablaba de este caminar pero donde se detiene? arriba?, no, solo se observa en el nacimiento donde uno ve el caminar del sol, la luna también camina en los cerros, entonces no está en el cielo mismo sino en la frontera, cuando nace y cuando se esconde, esos son los espacios donde se observa, lo mismo que el lucero el lucero en la mañana es el mismo lucero lo puedes ver en la mañana, pero en la tarde pasa a ser el lucero de la tarde ese lucero en la mañana se usaba para levantarse, y ese mismo lucero se usaba para acostarse, entonces usaban todo para eso, esto por eso era importante como las estrellas, los luceros, el sol, la luna, entonces está todo asociado en el tema de la puna.

La lectura del sol: a veces el sol está de distintos colores aunque sea difícil de creer, pero uno a medida que va conociendo el sol se da cuenta de que a veces cambia de color, mi abuelo me decía nube roja, luna roja y sol rojo y eso significa guerra, y una vez me acuerdo alzando un pasto en la tarde, habíamos cortado un verano el pasto y cuando ya secó estábamos alzando para hacer las parguas y me acuerdo que estaba en el fondo todo rojo, unas nubes rojísimas y nunca me olvido de eso porque mi abuelo dijo ah... en qué país habrá guerra, en qué país habrá hambre porque el cielo está llorando, entonces me acuerdo que en la tele después empezó a aparecer en la tele esto de la guerra del golfo, y a mí me hizo sentido lo que dijo él porque él no miraba la tele no veía nada de eso pero él asociaba que eso eran señales.

Los primeros días de la luna creciente, los primeros días son los más fértiles, cuando se oculta la luna, la luna menguante, los menos fértiles. Yo entrevisté a personas y me decían que las mujeres se cortaban el pelo en luna creciente para que les creciera más rápido y bonito, y los hombres se afeitaban en la otra luna para que se demorara más. O las podas, cuando se podaba se hacía en esta luna para que creciera más lento, pero para sembrar se hace en la otra porque si quieren que crezca. Mi papá me decía que ellos aprovechaban la luz de la luna llena para regar, pero también ellos sembraban con la primera luna que era la luna nueva, esa gotita

que ellos ven, porque ellos sabían que en 7 días o 14, sabían que iba a estar la luna arriba y la semilla iba a estar afuera, por lo tanto, ya iban a poder regar entonces ellos usaban eso para los ciclos eran calendarios. Las mujeres, si tu quedas embarazada en luna llena tu hijo va a nacer en luna nueva y menguante en creciente, ellos decían que eran 4 lunas, de los ciclos, ósea nueva, llena, menguante y creciente.

Aquí la cruz del sur es la pata de suri, aquí se usaba también para orientarse, como en los caminos, pa donde cae la pata es donde había que seguir, lo mismo que el río, si en el río está la llama, hay que seguir la cabeza de la llama para ir al sur, hay que seguir las patas de la llama pa irse al norte, entonces eso igual era como indicaciones.

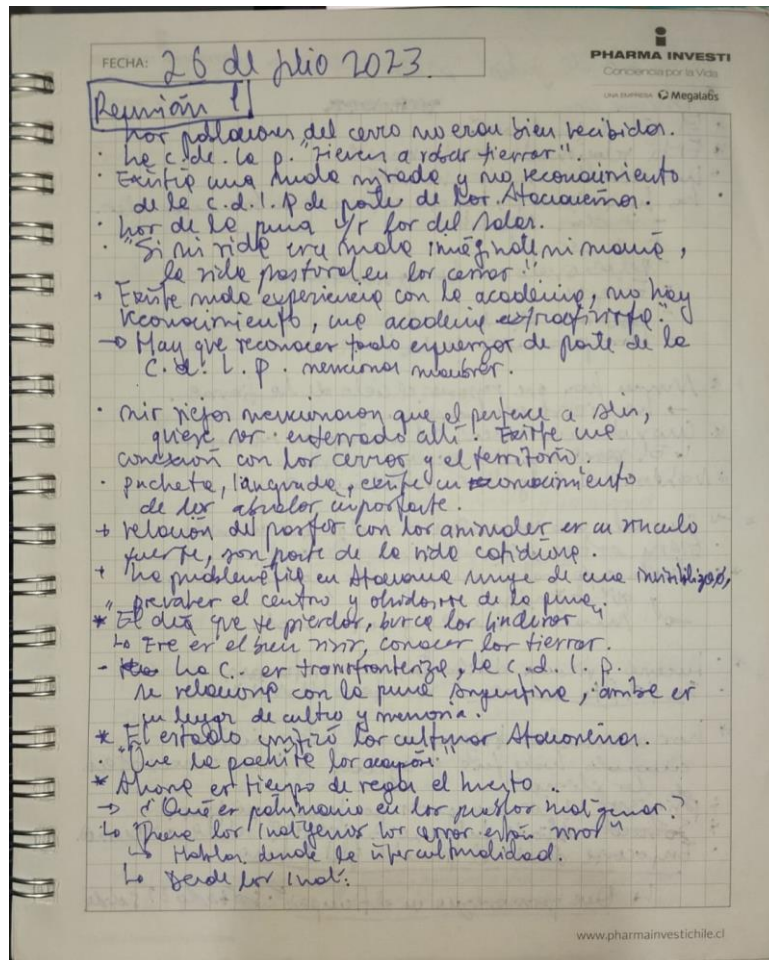
¿Está presente el mito de la Yakana en el ideario puneño? ¿Y qué animales hay cerca de esta constelación en caso de haber, estos animales indicarían algo?

Nunca escuché de chakana y yakana, eso llegó como con el etnoturismo, que lo usan mucho, y hay gente que fusiona eso con lo atacameño y por un tema más que nada turístico. La vía láctea yo siempre la conocí como el río del cielo y de las almas, yo en realidad puedo decir que crecí rodeada de mitos y tradiciones, no puedo decir cómo les dije, que yo tenía conciencia de que se hacía incluso cuando llegue al colegio y mis otros compañeros más de salar o san pedro se burlaban de mí, porque llevaba mis rosquetes, o dulces para la mesa, yo había crecido en una población de puna donde toda la gente hacía lo mismo, nunca vi diferencias, vi diferencias cuando entré a la escuela.

Todos los 1 de noviembre como lo que hacen en México para recibir a las almas y dar de comer nosotros hacíamos y hacemos lo mismo, a veces no había comida pero mi mamá sacaba de donde no había, pero esa mesa no faltaba. Es para mí la mesa de tosantos, significan el día donde había cosas ricas, empanadas, porque uno le hace de todo a las almas, sus seres queridos que partieron, entonces ahí estaba eso del río del cielo y mi papá me decía, no ahí está, yo no lo vi hasta grande, en la casa de mi abuelo Marcos un día que era muy oscuro y salgo y veo a la llama clarita, la llama en el cielo y dije ahh... esta es la llama que me hablaban tanto. Entonces mi mamá me decía no... es que ellos vienen viajando, vienen del río... decía que las almas siempre venían del río, ellos vienen viajando, el río va a caer. Cuando murió mi abuelo mi mamá me dijo tu abuelo está arriba, ¿ves esa estrella brillante?, ese es tu abuelo, me mostraba que ahí se iban las almas, los seres queridos.

En esta vía láctea después me enteré de que estaba la llama con su cuchito, su guagua, pero además estaba el zorro, no apareció el sapo, creo que no, creemos más bien que eso es del otro lado. Si está el cazador o el pastor que está con el arco, dicen que es el indio que persigue a la llama para comérsela o que es el pastor que está tratando de traer de vuelta a la llama a su rebaño. Está el suri, y la cruz es la pata de suri, y las nubes de Magallanes son los revolcaderos donde se revuelcan estos animales, tanto el suri el burro y las llamas. El mito está relacionado al mito de la muerte. Cuando una persona fallece, o se le entierra con un llamo negro, o un carnero o un cordero negro, cabras no se usan porque pensaban que era más del diablo que del cielo por los cachos, o un perrito negro. Cuando pasan 7 días de la persona que falleció se sacrifica este animal, en el caso del perrito se le ahorca, que es el perrito regalón, uno veía a los abuelos siempre andaban con un perrito negro, siempre. Ellos decían no... Este es mi compañero, el que me va a llevar, era el perro elegido para llevarlo al más allá. Se mataba al animal, y se le cargaba igual que una mula o un burro, llevaba saquitos de comida porque este perro se va a convertir en alma o espíritu y va a subir, y va a alcanzar al dueño en el río para ayudarlo a cruzar el más allá, y lo que le llevará será el labio, es decir la comida, entonces en botellitas chicas se echaba agua, chicha, y en los sacos, mi mamá decía se llevaba trigo, pan, harina y era como hacer una mula montada. Se hace un ritual, un entierro y el perro se despacha, se hecha bajo tierra porque el que viaja es el espíritu y en la tierra queda sólo el cuerpo. Llega arriba y nuestro espíritu está esperando a este animalito, y dicen que el perro llega, te entrega labio... en Argentina hablan de que el labio esa persona la tiene que llevar porque cuando llega allá arriba tiene que entregar una boda, y una boda es invitar a alguien a comer, que pueden ser amigos o lo que está, dicen que el nuevo muerto tiene que llegar a invitar a comer a las almas antiguas... Cuando llega arriba el perrito, uno se monta en el chuño que es la nariz, y él se lanza al agua y empieza a nadar para cruzar el río, para alcanzar la gloria como dicen otros. Mi abuelo Juan decía que cuando uno era malo en esta tierra el perrito sabía, decía que iba alcanzando ya y se daba vuelta y te tiraba al agua y tu tenías que salir nadando hasta donde empezaste, y el perrito se daba vuelta las veces que encontraba necesario que tu tenías que pagar para alcanzar la gloria. ¿Y por donde viajamos en el más allá? es en el río, mi mamá y mis abuelos siempre decían que ahí corría agua de mar, y eso es interesante porque el agua de mar está asociado a los rituales de las lluvias, mi mamá me decía que le contaban que el río nacía en una pata en Antofagasta y la otra pata cruzaba a Argentina ese río llevaba agua de mar.

Si la ofrenda era agua de mar la gente entendía ¿qué es lo que evapora? el agua de mar, entonces ellos entendían que las nubes estaban cargadas de agua de mar, entonces estaba como toda esa relación. Esa agua, según lo que tengo memoria de mi bisabuelo, él decía que había un vicuña o una llamita, vicuña o guanaco, no necesariamente una llama. Él decía que era tan sabía que ella baja todos los días al mar... ¿y cómo es el mar abuelo? Decía que eran cabezas de perro que se ponían a torear fuerte, acá se le dice torear al sonido de los perros, en Argentina lo mismo. Y decían que toreaban súper fuerte, entonces cuando era chica pensaba que eran cabezas de perro en forma de agua, ahora entiendo que se referían al sonido del choque de las olas. Entonces mi abuelo decía que esa llamita o vicuñito bajaba al mar y hacía ese sacrificio todas las noches, yo me acuerdo de que decía ese animalito se sacrifica por todos nosotros y todas las noches baja a tomar agua, y toda el agua que bebe va hacia arriba y la derrama y si esa llamita no derramara esa agua no tendríamos lluvia, entonces él lo veía así, estos animales además eran como divinidades. Por eso esa llama es una “mamacha”, es decir no una llama terrestre, es una llama es espíritu, todo lo que está arriba está abajo, solo que tiene esa connotación de espíritu de alma, de seres especiales que no pueden estar en la tierra y están arriba. Mi padre siempre me contaba historias durante la noche, entonces nos acostábamos mirando el cielo en verano y decía que así se dormía en las estancias. Lo importante del río no son las estrellas, sino que toma protagonismo los seres que están en los espacios oscuros que están en el río. Justo para noviembre es como si el río se callera a la tierra, golpea, ahí decía que el río ya cayó... Entonces mi mamá decía ahí las almas bajan, vienen a comer con nosotros, después comen y se van y efectivamente pasando noviembre el río vuelve a elevarse. Incluso la mesa cuando uno se monta, monta una mesa y hace como una especie de cerrito y hace un arco de plantas, entonces mi mamá decía esta es la tierra, el altar son los cerros y este es el río y hace estas tres conexiones, entonces el cerro es lo que conecta al Río, por donde bajan las almas... se colocan dos escaleras, siempre que montamos la mesa no podía faltar una escalera de pan, mi mamá decía tienen que poner la escalera hasta el día de hoy dice, ustedes no pueden olvidar la escalera, la vela y tienen que dejar siempre una cañita porque ellos no pueden tomar desde el vaso. La vela porque se dice que ellos vienen de una oscuridad, entonces ellos ven la luz y los puedes atraer a tu mesa. La escalera, porque una vez que comer y una vez que cargan su avío como dicen ellos, por ahí mismo se devuelven. Entonces eso está muy relacionado a la vía láctea o al río del cielo. Todo eso que me contaron para mí nunca me lo contaron yo nunca lo vi ni como historia ni como mito o cuento, para mí era la realidad.

FECHA: 26 de julio 2023

PHARMA INVESTI
Conciencia por la vida
UNA EMPRESA Megalabs

Simoneo con

- * El río de los dioses.
- * Esta relacionado con la muerte.
- * Los extraterrestres son los muertos.
- * ha hueso como ♀, hay que confundir a los a ser a ser solar.
 - → con + tortugas
 - " " " "
 - relacionado con la agricultura.
 - Eclipse.
 - Colorar de la luz.
 - Los pozos de la luna.
- * Nunca hay que repasar el cielo de la tierra.
 - he dicho es un error.
- * Cuando uno muere va arriba con su animal.
 - ↳ El perro que me a cruzar el río.
- * Neohore di Magalover, revoluciones.
- * Cuando uno va arriba va todo por animal.
 - ↳ Gras están, confabulaciones Quelch.
- * Toda esta relacionado, los pozos de la luna y que tiene.
 - ↳ muere luna y foto sol.
- * Lucero, tiene diferentes interpretaciones.
 - ↳ he tortuga hace el viento o "luna".
- * Los animales bajan con el frío, nacié cuando hace frío y ayuda a tener conciencia de los climas.
- * ~~Prisioneros~~ a los mayores por tener poderes.
- * ~~Sonidos~~ todo julio 2023, poner solido a la luna.
- * enfocarse desde el presente y el futuro.
 - ↳ Que permanezca en el tiempo. sábado 27 sábado

www.pharmainvestichile.cl

(4) casa de jirama onz.

FECHA: 15 de julio del 2023

PHARMA INVESTIT
Conciencia por la Vida
UN ESPERANZA Megalabs

reunion con puerros Gutierrez

- * Si una, pezón. amador de la pira.
- * Se reubnan, hacemos el peso.
- * pedien a los avos, de ahí sale el agua.
- * de Sport se hacen el condido.
- * Se floren los honores en el 24 de dic.
- * Lo hachis de venano.
- dir → deino → Spibeque
- * Peden tres del día a día, el zomo se come al cabo.
- * Pien cono para mirar los estrellas.
- * + he onz, el río, los tres monos, los monchos blancos eran el nivel de los cordones.
- * hor capullo (estrella).
- * + clarito, un hueso grande se jute con los capullo.
- * + cuando sale el bevero, se romen en burro.
- * El mono, el río, los juegos del 3o mono, el zomo cura.
- * En el río están los amador.
- * + cuando sea una coneto se pide deves.
- * + Dices que en Perú se aponea la virgen en el cielo.
- * cuando lo huble esto ray, no mienta decir que había que hacer fuego para que la luna miera.
- * franco del gilla, movimiento del sol. → honor.
- * + Honor, maure de jirama onz, cuenta que antiguamente cuando vivía con sus padres, en la montaña había soludos primero al sol, me decia oye, saludate antes, y de solis y decia Buenos días fate sol, y despues saludate a mi papá. Se hablaba de fate sol y maure lune.

731903981

Enca. juana 104 años