

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE CULTURAS,
DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

VICEMINISTERIO DE
DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

COSMOVISIÓN DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

*El equilibrio y la complementariedad para el vivir bien hacia la
Descolonización y Despatriarcalización*

Serie: Recuperando y revalorizando los
saberes y conocimientos ancestrales

**CARTILLA
INFORMATIVA N°**

Luis Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

David Choquehuanca Céspedes
VICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Sabina Orellana Cruz
MINISTRA DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Pelagio Condori Yana
VICEMINISTRO DE DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Elaboración de contenidos
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

N° de Depósito Legal:
4-2-393-2021 P.O.

Diseño y Diagramación
UNIDAD DE COMUNICACIÓN MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

Impreso en:
EDITORIAL DEL ESTADO

La Paz - Bolivia

2021

Luis Alberto Arce Catacora
*Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia*

David Choquehuanca Céspedes
*Vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia*

Sabina Orellana Cruz
*Ministra de Culturas,
Descolonización y
Despatriarcalización*

Pelagio Condori Yana
*Viceministro de Descolonización y
Despatriarcalización*

Contenido

Presentación	4
1. ¿Qué es la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinas?	5
1.1. ¿Qué es la cosmovisión	5
1.2. Algunas definiciones sobre la cosmovisión.....	5
2. La cosmovisión en las naciones y pueblo indígena originarios campesinas a través de la historia	7
2.1. La cosmovisión en los Andes	8
2.1.1. Aka pacha (este mundo).....	8
2.1.2. Manqha pacha (mundo de abajo).....	8
2.1.3. Alax pacha (mundo de arriba).....	9
2.1.4. ¿Qué entendemos por Pacha?.....	9
2.2. La cosmovisión en la amazonía y el Chaco.....	10
2.2.1. Cosmovisión de los Guaranís	10
2.2.2. Cosmovisión de la nación Ese Ejja	11
2.2.3. Cosmovisión en la nación Chácobo	11
2.2.4. Cosmovisión en la nación Yuracaré	12
3. La cosmovisión y su relación con la chakana	12
3.1. La chakana	13
3.2. Dualidad (chacha-warmi)	14
3.3. La Wiphala	14

3.4.	Lugares sagrados en los Andes	15
3.5.	Lugares sagrados de los valles	16
3.6.	Lugares sagrados en el oriente	17
4.	Ritualidad	17
5.	Celebración de las ritualidades	18
5.1.	Agentes especialistas	19
5.2.	Elementos para ceremonias rituales	21
5.2.1.	Mesas para rituales	21
5.2.2.	Insumos para las mesas	21
5.3.	Tipología de las ritualidades	22
5.3.1.	Rituales en el mes de Pachamama – agosto	22
5.3.2.	Rituales para los negocios	22
6.	El proceso general de las ritualidades	23
6.1.	Ritualidades en el altiplano	23
6.2.	Ritualidades en los valles	24
6.3.	Ritualidades en el oriente	24
7.	Calendario ritual andino amazónico chaqueño	25
7.1.	Inka Raymi – juyphi qallta pacha (21 de marzo)	25
7.2.	Qhuya Raymi – phaxsi pacha (21 de septiembre)	26
7.3.	Inti Raymi – Mara t’aqa (21 de junio)	26
7.4.	Qhapaq Raymi – Illa pacha (21 de diciembre)	27
	Referencias Bibliográficas	29

Presentación

La presente cartilla denominada COSMOVISIÓN DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS está orientada hacia la recuperación y revalorización de los Saberes y Conocimientos Ancestrales como una manera diferente de comprender nuestra realidad desde una visión integral que comprende la interacción entre los seres humanos, las deidades y el entorno.

En ese entendido, el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización dependiente del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a través de la Dirección General de Descolonización y Despatriarcalización y la Unidad de Promoción de Saberes y Conocimientos Ancestrales ha elaborado la presente cartilla informativa con el objetivo de revalorizar, promocionar y difundir los saberes y conocimientos ancestrales relativos a la cosmovisión, el cual permitirá generar una conciencia en torno a la utilidad y vigencia de estas prácticas en la vida cotidiana de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Por lo tanto, presentamos a los lectores para su conocimiento y reflexión desde una mirada de la descolonización y despatriarcalización.

¡Jallalla Pachamama!
¡Jallalla Pachakuti!

Pelagio Condori Yana

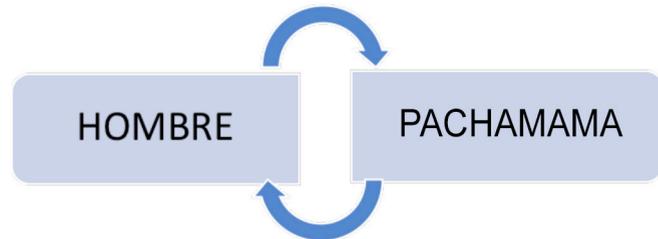
Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización

1.

¿Qué es la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos?

1.1. ¿Que es la cosmovisión?

Es la manera de entender e interpretar el mundo desde la visión de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, el cual se manifiesta principalmente en ritos y ceremonias ancestrales.

1.2. Algunas definiciones sobre la cosmovisión

- Es la forma de pensar y entender de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos como una auténtica filosofía andina amazónica y chaqueña, portadora de una milenaria riqueza de saberes y conocimientos ancestrales
- Es una forma de concebir el universo - la Pacha y del ser humano como parte de ella y su forma de ser y pensar diferente a la forma de pensar occidental moderno y posmoderno (de origen griego).
- Es una forma propia de pensar de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, rechazada históricamente por las concepciones eurocéntricas, evolucionista, racista y discriminador.

También es un modo de interpretar la vida en plenitud como la realización armoniosa y en equidad entre el ser humano y la naturaleza (Madre Tierra).

La cosmovisión es entendida como un proceso histórico-natural y cultural del origen, vida práctica, destino de un pueblo y su interrelación con su medio ambiente y social. Es también la forma en que un pueblo o una cultura perciben, entienden y describen su mundo y el universo.

La cosmovisión de los pueblos ancestrales se expresa mediante el conocimiento del universo, la naturaleza y la rotación de los astros y el movimiento de la tierra. Todos estos elementos estelares son parte de la existencia y la vida cotidiana, producidos y reproducidos desde hace milenios de años de lo que ocurre en el seno de la Madre Tierra. La cosmovisión se enmarca en el vivir del mundo con todas las capacidades y facultades humanas y en relación con el universo (Gutiérrez, 2020: 4)

La cosmovisión en las naciones y pueblos indígena originario campesinos a través de la historia

CUADRO RESUMEN SOBRE LA COSMOVISIÓN

PRE-HISPÁNICA	COLONIA	ESTADO PLURINACIONAL
<p>Hace miles de años (ñawpa pacha) en el territorio actual existieron algunas culturas antiguas como los Viscachani, Wancarani y Chiripa, Tiwanaku y aymaras de los cuales se heredó (memoria histórica) la cosmovisión de estos pueblos que se manifestaron en sus diferentes formas de organización social y política (el ayllu), sistemas productivos (el ayni), normativas sociales y representaciones culturales particulares, etc.</p>	<p>Durante el periodo colonial la cosmovisión de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos ha incorporado muchos elementos simbólicos y éticos de origen occidental.</p> <p>La conquista y el coloniaje lograron hacer desaparecer muchos elementos de la antigua cosmovisión andina, pero muchos persistieron de forma clandestina y otros reacomodándose dentro del pensamiento y lógica propia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.</p> <p>Asimismo, la cosmovisión dominante proviene cierto nivel de intolerancia y también el concepto del bien y del mal, por lo tanto, de la moralidad que predomina en nuestras sociedades.</p>	<p>La cultura tiene como fundamento el principio de base la dualidad, basada en la armonía y el equilibrio con la Madre Tierra.</p> <p>Las nuevas generaciones alteran la convivencia con la naturaleza, la pacha, el cosmos, también el tiempo demuestra el enojo hacia los que habitan en la Madre Tierra, luego se enlaza con las deidades quienes son creyentes de los espacios ancestrales.</p> <p>El Estado Plurinacional complementa los saberes de nuestras Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos con los aportes de los avances de la ciencia y tecnología occidental para construir una sociedad que crece en armonía.</p>

2.1. La cosmovisión en los Andes

Conciben e interpretan la realidad, el cosmos y el ser humano de la siguiente manera:

2.1.1. Aka pacha (este mundo)

- ▶ Los seres humanos vivimos en este mundo junto a los animales y las plantas.
- ▶ Los que vivimos en este mundo estaríamos expuestos a las fuerzas de dos mundos contrapuestos y complementarios: El alax pacha (aymara) o janaq pacha (quechua), (mundo de arriba/lejano) y el manqha pacha o ukhu pacha (mundo de abajo/adentro) donde debemos mantener una situación de equilibrio y reciprocidad con todos.
- ▶ Es el espacio-tiempo donde concurren las fuerzas de unión como de disolución. La unión representada por el taypi o mediación que aproxima y une lo opuesto, mientras que el segundo por la guerra y disolución.

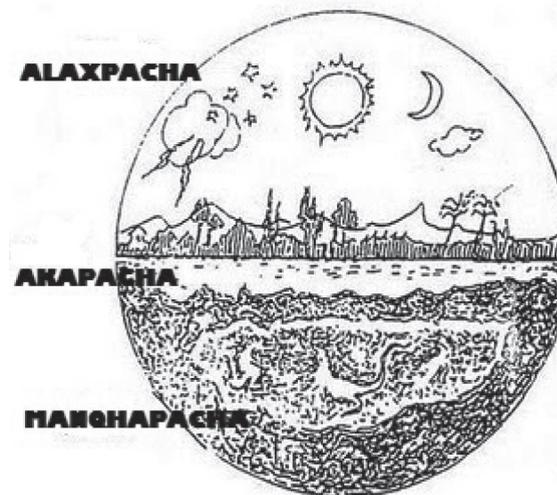

2.1.2. Manqha pacha (mundo de abajo)

- ▶ Es un mundo secreto, misterioso e imprevisible donde habitan seres diabólicos como el tío de la mina, el supay, la saxra, las deidades, el sirina (que concede el don de la música).
- ▶ Están habitados por los muertos antiguos (chullpa, achachilas) y muertos recientes. Los primeros pueden ser protectores de la comunidad que tienen poderes especiales sobre las nubes, los vientos, la lluvia, la helada o el granizo, mientras que los muertos recientes juegan un papel similar, aunque vinculados más con la fertilidad de los campos de cultivo.
- ▶ Estos seres tienen fuerza y hambre, si no son atendidos con ofrendas generosas y ch'allas pueden generar catástrofes y miseria en las familias, al contrario proveen bienes y fortuna.

2.1.3. Alax pacha (mundo de arriba)

- ▶ Están la luna, el sol y las estrellas. Llamado también Gloria es un mundo que tiene que ver con el orden del cosmos y la sociedad.
- ▶ Está asociado a los santos patrones de la comunidad. Al igual que los seres de abajo pueden enviar desgracias si son olvidados o al contrario brindar protección.
- ▶ De manera ambigua, mediadora y de equilibrio entre estos tres mundos se encuentran las figuras de la Pachamama y el rayo.
- ▶ Por su parte el rayo es identificado con una visión católica (mundo de arriba) pero por su fuerza meteorológica con los cerros, es decir con el mundo de abajo.

2.1.4. ¿Qué entendemos por Pacha?

Pacha es un vocablo aymara-quechua que tiene un significado polisémico profundo y amplio:

- Es el universo ordenado en categorías espacio-temporales (espacio/tiempo)
- Todo lo existente en el Universo, es LA REALIDAD más allá de la división entre lo visible e invisible, lo material e inmaterial, lo terrenal y celestial, los profano y sagrado, etc.
- Los estratos o categorías son tres: el aka pacha, Kay pacha (este mundo), el alax pacha o janaq pacha (mundo de arriba/lejano) y el manqha pacha o ukhu pacha (mundo de abajo/adentro), pero no son categorías totalmente distintos, sino de aspectos de una misma realidad interrelacionada.

2.2. La cosmovisión en la amazonía y el Chaco

Las naciones indígenas de la amazonía conciben la realidad a partir de su relación con el bosque y los animales silvestres, ríos con lugares profundos, bosques que provee la naturaleza, como elementos sagrados, cada espacio físico caracteriza a una región, territorio; en ese sentido, la población que habita en el lugar hace las peticiones, agradecimientos, rituales siempre conversando con la Madre Tierra/Naturaleza, las personas tienen esa creencia en los seres de la naturaleza para predicar las realidades de su vivencia en el espacio territorial.

2.2.1. Cosmovisión de los Guaraní

Mientras que la cosmovisión guaraní de tierras bajas conciben e interpretan la realidad, el cosmos y el ser humano de la siguiente manera:

Búsqueda de **la tierra sin mal** (Ivy maraei):

- ▶ No tiene un lugar o definición propia, puede ser un territorio-tierra deseado que se busca. Un lugar de descanso y felicidad donde se encuentra el héroe liberador o Kandire.
- ▶ En la tierra sin mal se encuentran los seres tutelares que les benefician con la caza, pesca y recolección.
- ▶ Presencia del bien y del mal: **Ipaye** (chaman) conocedor del bien, de los misterios de la naturaleza y el cosmos y del **Mbaekuaa** (brujos) conocen el mundo de lo maléfico, alteran las fuerzas benéficas.
- ▶ Los dueños del monte o **kaa Iya**: el monte es el mundo de los muertos, pero también de los vivos donde se encuentran los dueños del monte que dependen de seres superiores llamados tumpa (Dios).

- ▶ Según la cosmovisión guaraní se vive en convivencia con los muertos, con los seres vivos de la naturaleza, con sus dueños y están expuestos a las fuerzas del bien y del mal de los seres del monte.

2.2.2. Cosmovisión de la nación Ese Ejja

Los Ese Ejja reconocen dos principios vitales: *Eshawa*, un espíritu o alma invisible relacionada con visiones, voces, pensamientos y reflexiones, entre otros, que es contrario, pero a su vez suplementario a *eyami*, como esencia del cuerpo visible, que a su vez posibilitan la conexión con el mundo fuera del real y del visible; y el otro, importante en el pensamiento Ese Ejja, que constituyen los amos de la naturaleza, guardianes del mundo del entorno.

En la vida de los Ese Ejja, los muertos intervienen en múltiples formas. Para evitar intervenciones negativas, parientes de los difuntos deben evitar pensamientos y emociones fuertes hacia los muertos, porque les activan y acercan al espacio vital de las personas. Por las mismas razones se debe evitar lugares relacionados con los difuntos.

2.2.3. Cosmovisión en la nación Chácobo

Los Chácobo creen en la inmortalidad del alma y la existencia de espíritus malos y buenos. Los espíritus malos son los que deambulan durante mucho tiempo penando por la selva o introduciéndose en animales o plantas, los espíritus buenos van a un lugar de placer y abundancia; por lo que la cultura Chácobo tiene la trilogía vida, justicia y solidaridad.

El mito más generalizado es el referente a un personaje, a quien se le atribuye la creación de muchas cosas, al igual que la manutención y el equilibrio con la naturaleza, es el ser supremo Cáco benebolo creador de la mayoría de los bienes materiales y naturales. Contrapuesto a él estaba Ashima, una mujer malvada, asocial y egoísta, dueña de la yuca, el maíz y el fuego, elementos que no quiso compartir con los demás. Recién cuando los hombres pudieron arrancar estos bienes de sus manos, todos podían disfrutar de los productos de la chacra.

2.2.4. Cosmovisión en la nación Yuracaré

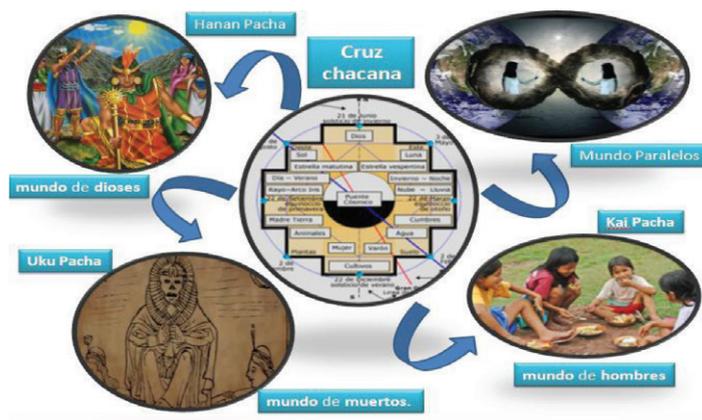
Para la nación Yuracaré, el hombre es parte del medio ambiente, no es una realidad separada. Así mismo, el monte, los animales, el río, parte de un mundo vivo y lleno de significados. La visión del mundo de este pueblo es convivir con la naturaleza sostenible de los animales silvestres como de otros recursos naturales. Caso contrario, está castigada con hambre o peor con la muerte.

Tampoco se debe maltratar o herir a un animal, sino el animal se quejará a su dueño y, entonces el alma se enojará con el cazador que puede enfermarse, o no recibir más animales para cazar. Este respeto tradicional hacia las especies animales y la naturaleza en general permite mantener el equilibrio.

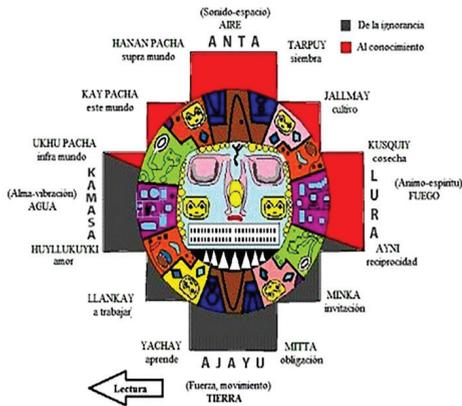
3.

La cosmovisión y su relación con la chakana

La cosmovisión andina es una concepción propia de la cultura y diferente a la de los europeos, el tiempo y el espacio son considerados sagrados, los accidentes geográficos fueron motivos de adoración. Los lugares elevados eran donde se realizaban comúnmente festividades y cultos religiosos para agradecer y pedir intervención divina para vivir en comunicación y armonía en el mundo.

3.1. La chakana

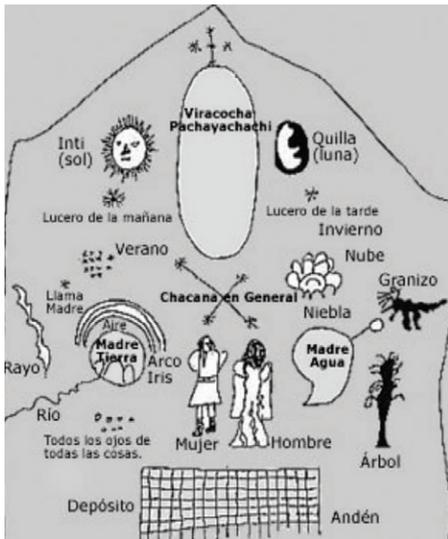

La constelación de la Cruz del Sur constituye la síntesis de la Cosmovisión Andina. La palabra también se le traduce como «escalera» u «objeto a modo de puente» *pusi chakani*, 'la de los cuatro puentes', «cruz andina» o «cruz cuadrada».

- ▶ Habría dos "espacios sagrados" que se oponen mutuamente: el primero, dividido en una mitad masculina y en otra mitad femenina; el segundo, dividido en una mitad de los "seres celestiales" y en otra mitad de los seres "terrestres y subterráneos".
- ▶ La orientación de arriba hacia abajo tendría connotaciones masculinas, y la de abajo hacia arriba, connotaciones femeninas.

La *chakana* tiene la forma de una +, las diagonales conectan las 4 esquinas de la "casa", es decir, del universo.

- ▶ La *chakana* es el símbolo andino de la relacionalidad del todo.
- ▶ La línea vertical expresa la oposición relacional de la correspondencia entre lo grande y lo pequeño: "tal en lo grande, tal en lo pequeño".
- ▶ Los canales de comunicación que existen entre los dos mundos son: los manantiales, lagunas, montañas.
- ▶ Hay múltiples relaciones de correspondencia y complementariedad, por ejemplo entre el techo y el suelo, entre el sol y el fuego, entre el día y la noche y entre el varón y la mujer, que nos indican el derrotero a seguir para descubrir que en su construcción no cuentan únicamente las razones utilitarias, que no es simplemente una casa

para estar y protegerse de las inclemencias del clima y que sus ocupantes no son únicamente quienes la construyen directamente.

3.2. Dualidad (chacha-warmi)

La dualidad y complementariedad del hombre y la mujer bajo la lógica aymara funciona muy bien mostrando una simbología social y cultural muy fundamentada y enraizada en las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos de tierras altas.

Las relaciones entre mujeres y hombres en el área rural andina se basan en el chacha-warmi (hombre-mujer), un concepto utilizado en la cosmovisión andina. El chacha-warmi se refiere al código de conducta basado en los principios de dualidad y complementariedad como pilares fundamentales del desarrollo de la familia y de las comunidades andinas.

En la vivencia de la humanidad todo es par, el ser humano es hombre y mujer (chacha-warmi), los animales es macho y hembra (urqu-qachu), los seres inertes se tiene la piedra macho y piedra hembra (urqu qala-qachu qala).

3.3. La Wiphala

La Wiphala es un símbolo milenario de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, está formado por 7 colores del arco iris y consta de 49 cuadrados significan la igualdad de condiciones.

Significado de los colores de la wiphala

- **Rojo**, representa al planeta tierra, es el desarrollo intelectual del hombre, la filosofía cósmica en el pensamiento y en el conocimiento, los saberes de los sabios y autoridades
- **Naranja**, representan a la sociedad y la cultura, es la preservación y procreación de la especie humana, la salud, la medicina, la espiritualidad, la educación.
- **Amarillo**, es la energía, la fuerza, los principios de la ética moral del ser humano, es la doctrina cósmica, la naturaleza, la dualidad, la diversidad, la complementariedad y la solidaridad humana.
- **Blanco**, representa al tiempo, desarrollo y transformación permanente de los pueblos ancestrales, es ciencia y tecnología, arte, intelectualidad, la reciprocidad y la armonía.

- **Verde**, representa la economía, la producción, los recursos naturales, la superficie y el subsuelo, la tierra y territorio, la agricultura, la flora y la fauna.
- **Azul**, representa al espacio cósmico, al infinito a los astros, es la organización económica, política y cultural, es la ley de la gravedad y los fenómenos naturales.
- **Violeta**, representa a la política e ideología, es la expresión del poder social, al instrumento del estado y poder a las organizaciones sociales, económicas y culturales y la administración.

3.4. Lugares sagrados en los Andes

En las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, los lugares sagrados se encuentran en diferentes sitios contemplados en las montañas, deidades, ríos. Las espiritualidades están en las montañas como lugares sagrados de encuentro con los achachilas y la Madre Tierra para intercambiar acuerdos con el ser humano, mejorar la calidad de vida y estar en armonía y equilibrio con el entorno.

En las diferentes comunidades existen lugares sagrados que tienen diferentes nombres y estructuras como: montañas, cerros, ríos, wak'as, illas, chullpas, cementerios entre otros. Los lugares altos como cerros y apus (montañas) son protectores del ser humano, ya que para los Aymaras todas las cosas tienen vida, por eso las montañas se convierten en protectores de los habitantes de la región. De esa forma van conservando su tradición, otorgando a cada "Apu" su nombre y su espíritu, los acerca con lo divino y con la Madre Tierra.

Estos lugares permiten la comunicación con un ser supremo. La wak'a es un lugar sagrado que concentra energía natural positiva de los dioses en forma de rocas, montañas, árboles, lagos, cuevas, pequeñas cascadas u otras formas naturales que se convierten en portales de conexión con las deidades de cada cultura y región y se crean vínculos que mantienen unida a la comunidad.

3.5. Lugares sagrados de los valles

Los lugares sagrados en los valles del territorio boliviano suelen ser cerros o zonas altas que reciben primero los rayos de sol o que tienen una ubicación privilegiada para observar las estrellas. Además, es importante que estén alejados de la urbe, un lugar con paz que permite una conexión espiritual.

En el departamento de Cochabamba, algunos lugares son considerados andinos ancestrales son las qollqas (silos) incaicas de Cotapachi (Quillacollo), la serranía San Pedro (Cercado), Quenamari Kullku (Colcapirhua), Incallajta (Pocona), Inka Raqay (Sipe Sipe), entre otros. Los sitios se fueron descubriendo con el tiempo. Los mitos y leyendas que pasaron de generación en generación permitieron identificar algunos de ellos.

3.6. Lugares sagrados en el oriente

El oriente boliviano por tener una extensión territorial cuenta con diferentes lugares sagrados de acuerdo a los pueblos indígenas, se tiene alguna de ellos: Malashacua – Araona; Maranana – Cavineño; Eshequiaja – EsseEjja; Fariweda – Yaminahua; Imkamtijujnele – Machineri; Mara Eichucua – Tacana, En el territorio amazónico, las expresiones espirituales son representadas por toda la naturaleza, existen representaciones por cada actividad, en este caso la flecha es sagrada específicamente para los araonas, pachauaras y otros. Tiene un significado de búsqueda de sanación, espiritual, material, y se complementa con la alegría, que se manifiesta en las diferentes danzas acompañados de productos que otorga la naturaleza.

4.

Ritualidad

El ritual es un conjunto de prácticas o de acciones establecidas que forman parte de la liturgia y de las tradiciones lo cual regulan las ceremonias o los cultos de una religión en un lugar sagrado,

como en una iglesia, para adorar a una divinidad o a la naturaleza, usando velas, incienso, animales, ofrendas y otros objetos naturales o no necesarios para formalizar los ritos.

La fe en la Pachamama rebasa lo comunitario el origen étnico y se da en los pueblos pequeños como en las grandes ciudades, los padres les enseñan a sus hijos que la gratitud hacia la madre tierra es una parte integral de la vida, muchos son católicos practicantes que combinan las costumbres de ambas fes.

A través de rituales se muestran el respeto por la Pachamama, derramando bebidas en el piso y arrojando flores y hojas de coca en una especie de ofrenda, a veces acompañadas por canciones o bailes.

5.

Celebración de las ritualidades

Es realizado por las personas que se comunican con las deidades, lugares sagrados, achachilas, Pachamama, con el espacio cósmico; las que cumplen con las ofrendas y hacen los diálogos con espiritualidades son las personas indicadas para la celebración de ritualidades, también tienen conocimiento del manejo de las mesas, con el pasar del tiempo van tomando experiencias para diferentes aspectos rituales.

5.1. Agentes especialistas

Los agentes especialistas son aquellas personas que guían las ritualidades ancestrales, también son especialistas para llevar la invocación de un acto ritual, de acuerdo a las fechas y siguiendo el calendario agrícola, asimismo son las personas que conversan con los seres inherentes y la madre tierra, las deidades de la naturaleza, los cerros sagrados, ríos que tienen encanto, entonces estos lugares son respetados recordando a través de las mesas rituales por los agentes especialistas para entregar la ofrenda en razón de agradecimientos.

Los amawtas son aquellas personas llamados sabios andinos, también conocidos como yatiris, buscan reconducir su religión milenaria de la influencia europeo-cristiana con la recuperación de sus sitios sagrados, la depuración de sus ritos y fortaleciendo a sus organizaciones.

En las diferentes actividades, los amawtas o guías espirituales realizan rituales ancestrales con ofrendas para la Pachamama y sahumeros para dar el inicio de la actividad, además son personas que llevan muchos conocimientos de religión, historia, ciencias, en los solsticios y equinoccios están presentes para la invocación de los seres tutelares.

Entre tanto, el yatiri que literalmente significa sabio; y por otro lado, encontramos al ch'amakani, "dueño de la oscuridad". Entonces los yatiris poseen la habilidad de acceder "al mundo invisible" y son expertos en adivinación, en comunicación con los espíritus de plantas o montañas, estos hacen saber que la tierra solicita ofrendas.

Los yatiris son expertos en efectuar augurios y presagios, los cuales son fundados en base a su interpretación de los mensajes que los espíritus le envían a través de la hoja de coca. Además, en virtud de determinados conocimientos que poseen, así mismo curan distintas enfermedades.

En los valles están los jampiris es el médico herbolario que por tradición se dedica a restablecer el equilibrio, la salud del cuerpo y del espíritu y no solamente de la parte física sino de la parte espiritual.

En los llanos, los chaman – ipayes son personas que ejercen o practican los rituales, al chamán se le da la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de esta según su religión y responden a una especie de lógica causal, es la persona que se encarga de sanar y de restaurar el equilibrio mediante diversas técnicas de sanación. Los chamanes consideran indican sobre los problemas que sufre una persona están relacionados con un desequilibrio espiritual.

Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superior e inferior. Ellos pueden ser por nacimiento, congénito, por vocación, por revelación, por posesión de un espíritu, por herencia.

En los Andes se conocen como qhapachaqiras “chiflera” a señoras que venden fetos de llama (Sullus), preparados para ofrecer ofrendas (mesas), hilos de colores, algunos preparados que sirven para remediar algunos males o enfermedades. Las mesas son preparados que serán incinerados como ofrenda, los cuales tienen lanas de colores, incienso, azufre, dulces, muchas figuras que representan casas, familia, dinero, auto y todo lo demás, algunos acompañan con sullus. Las mesas y otras ofrendas son ofrecidas a la madre tierra con los productos que venden estas señoras. En los valles son conocidos como ch’apaqhatiras de la misma forma tienen ventas al igual que las señoras del altiplano.

5.2. Elementos para ceremonias rituales

5.2.1. Mesas para rituales

Los amawtas o guías espirituales y vendedoras (chifleras) de las mesas tienen conocimiento del preparado de las mesas rituales, ellos nos indican que preparan para diferentes ocasiones, si fuera en el mes de agosto los que se venden en buena cantidad es la ofrenda para la Pachamama, también preparan para el llamado de los ánimos de las personas mayores, jóvenes y niños, indican que hay mesas para ahuyentar a los malos espíritus que atacan a las personas.

5.2.2. Insumos para las mesas

Los insumos son necesarios para preparar una mesa ritual, los elementos se consideran de acuerdo a la fecha que se requiere realizar los rituales, los insumos de una mesa ritual están preparadas de figuras de dulces (figuras de dulces grandes donde indica a que aspecto se hace la ofrenda, dulces cuadrados, dulces redondos, trenzados, dulces parecidos a la botella, misterios de dulces, cebo de llama, copal, incienso, juyra q'uwa, panes de oro y plata, chiwchis, nuez de moscada, lana y otros), con todos esos elementos van preparando la mesa para los diferentes rituales.

De esa forma se utilizan diferentes tipos de mesas, como se indicaban que los rituales se proceden de acuerdo a las situaciones, si estamos a inicio de año o en mes de agosto las ofrendas son para la madre tierra, en otras ocasiones dan ofrenda para que sea un buen año, tengan buena salud, además si fuera en mercado o tiendas para que llame a cantidad de clientes en el puesto de venta y otros momentos para hacer la petición hacia la Pachamama.

5.3. Tipología de las ritualidades

5.3.1. Rituales en el mes de Pachamama – agosto

Conocido como el mes de la Pachamama, donde se realizan diferentes rituales, las personas se programan para realizar el ritual ofrendando a la Madre Tierra, es decir, según los comentarios de los amawtas indican que los seres tutelares reciben las ofrendas en los primeros días del mes de agosto, también indican en la quincena del mes, asimismo al finalizar el mes, los últimos días van preparando muchas ritualidades para ofrendar en agradecimiento a la buena salud, la familia íntegra, la vivencia en reciprocidad y armonía.

5.3.2. Rituales para los negocios

Los rituales para el gesto de la buena suerte realizan muchas personas haciendo pasar una ofrenda de mesas dulces con vino dulce y alcohol, las personas que tienen puestos de ventas realizan los rituales en petición para las buenas ventas y muchos clientes en el puesto de venta, apertura del puesto de venta, algunas personas lo realizan en la época de carnavales.

6.

El proceso general de las ritualidades

6.1. Ritualidades en el altiplano

La realización de los rituales tiene procesos a seguir en el transcurso de la entrega de la ofrenda a la Pachamama.

PROCESO DE LAS RITUALIDADES		
ANTES	DURANTE	DESPUÉS
<p>Previo a la realización de los rituales se programa una fecha conversando con el agente especializado para que pueda officiar el ritual, de acuerdo a la fecha indicada, se alista todos los elementos e insumos para el ritual, a veces va preparando el amawta.</p> 	<p>Las personas indicadas para el ritual van preparando las mesas que se alistó para ofrendar a la Pachamama, también para ofrendar a los espacios sagrados, en el preparado de la mesa los agentes especialista van invocando todo lo necesario para una petición, luego se procede con el colocado de los insumos, posteriormente se procede a la quema de la mesa preparado por los amawtas, siempre invocando la buena salud, vida, energías para el caminar del diario vivir junto a la naturaleza.</p> 	<p>Después de los actos rituales, todo reciben los buenos augurios, de acuerdo a la mesa preparada, posteriormente la ceniza lo entierran en la tierra, como entrega a la Pachamama.</p>

6.2. Ritualidades en los valles

Es el acto de reciprocidad a la Pachamama, es una bendición que se hace la casa, el auto, para el comercio, la oficina, lote, suerte, viaje, etc, para esta ceremonia, se quema una mezcla especial sobre un brasero, según la función del elemento. Se juntan varias cosas sobre unas hojas de papel, cada cosa tiene su simbología, adornos, hierbas aromáticas, representaciones de objetos, hasta fetos de llamas secados.

Se utiliza el término “mesa” que se refiere a una hoja de papel grande donde se deposita en el centro una hierba denominada q’uwa. Alrededor del vegetal se dispone un círculo con lanas multicolores de llama. Sobre éstas se ponen dulces caseros denominados los 12 misterios que tienen forma de auto, dinero, casa, entre otras. Luego, las mujeres van challando alrededor de la preparación con vino y los hombres con alcohol.

6.3. Ritualidades en el oriente

Los agentes especialistas se autoidentifican como “chaman”, son las personas que invocan hacia los dioses, espíritus en las actividades del recibimiento del sol, además, realizan rituales ancestrales encendiendo el

fuego para hacer la lectura del Lucero Guaraní o KōeMbiya. Se trata de la apreciación de la estrella yasantaguasu en el naciente. Al respecto, el mito guaraní dice: “En la madrugada, el espíritu de Porãsy, en forma de perfumado humo colorido, salió de la cueva, subió a los cielos y se transformó en el planeta Venus al aparecer en la madrugada”

Para los guaraníes, se trata de Mvyjá’ Ko’y (Estrella matutina), una bella diosa de gran fuerza física, destinada por los dioses a iluminar las auroras hasta el fin de los tiempos, anunciando el nacimiento del Sol y orientando a las personas que viajan de madrugada.

7.

Calendario ritual andino amazónico chaqueño

En el calendario andino amazónico chaqueño, los equinoccios y solsticios son recordados con las diferentes ceremonias rituales de acuerdo de la región que se encuentra, estas actividades son recordadas en la fecha que corresponde, se detalla a continuación:

7.1. Inka Raymi – juyphi qallta pacha (21 de marzo)

El equinoccio de otoño día sagrado para asimilar las energías de la Madre Tierra y volver al camino del equilibrio, también conocido como inicio del otoño, marca la llegada de esta estación climática en algunos países del mundo. Durante esta estación la temperatura desciende indicando la próxima entrada del invierno. Por ello es reconocida tradicionalmente como una época de cambio.

El inicio de esta estación climática varía de fecha dependiendo del hemisferio. El inicio del otoño está marcado por el equinoccio de otoño. Este ocurre alrededor del 21 de marzo en el hemisferio sur. Durante estos días el sol alcanza su punto más alto en relación con un punto de observación en el ecuador terrestre. Cabe acotar que las estaciones climáticas sólo se presentan en las zonas más al norte y más al sur de los respectivos hemisferios.

7.2. Qhuya Raymi – phaxsi pacha (21 de septiembre)

La fiesta de la luna es celebrada en diferentes lugares para la demostración de la feminidad y la siembra, enfatizando los saberes ancestrales y las ritualidades por el intercambio de las semillas, también las comunidades y organizaciones se programan para celebrar este ritual, haciendo hincapié al equinoccio de la fertilidad, además es un cambio de época de frío a una época caliente, para el mismo, el ritual es realizado en un lugar sagrado, para armonizar este espacio sagrado y transmitir las energías a los presentes, se complementó con los elementos del cosmos representado en el agua, el fuego, la tierra y el aire.

7.3. Inti Raymi – Mara t'aqa (21 de junio)

Cada 21 de junio se realiza el recibimiento del sol, donde las personas de las regiones andina amazónica y los valles reciben nuevo año enfatizando las ritualidades correspondientes, el sol se sitúa en su punto más alejado de la línea ecuatorial, y en Bolivia los pueblos originarios indígenas originarios campesinos invocan, con rituales y ofrendas, su retorno. Es un llamado a la naturaleza y a sus deidades para preservar el ciclo de la vida, porque la agricultura está marcada por el calendario solar y de él depende la producción de alimentos y la reproducción del ganado.

Esta milenaria práctica, llamada 'Willka Kuti' o renacer del sol, ha recobrado en los últimos decenios una importancia cultural, religiosa, político-ideológica y turística, y es conocida también como Machaq Mara o Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño, continuamente todos los años van recibiendo un nuevo, en esta gestión se celebró la llegada del año 5529.

Las personas se concentran en los lugares sagrados, por ejemplo, el Templo de Kalasasaya en Tiwanaku, donde se realiza ofrendas y se recibe al nuevo Sol con los brazos extendidos y las palmas abiertas hacia él para recibir la energía.

La ceremonia principal en cada lugar es cumplida por las autoridades más importantes. Desde la noche se despide al viejo Sol hasta que llega el nuevo con danzas, música y quema de mesas de sahumerio, que cuentan con productos agrícolas, lana de colores y dulces en forma de objetos necesarios para la vida.

Esta basada en la reciente reconstrucción del *Machaq Mara* y en la tradición oral que se mantiene, en especial, en Tiwanaku, la fecha ha adquirido una significación trascendental en la identidad de los pueblos indígenas, en su conocimiento astronómico y de manejo del tiempo, en cuanto a ciclos productivos para la agricultura y la fertilidad en la ganadería.

7.4. Qhapaq Raymi – Illa pacha (21 de diciembre)

La fiesta de "Illapacha" de los Andes, una ceremonia con la que se da la bienvenida al solsticio de verano austral en Bolivia, se recibe con rituales ancestrales y ofrendas a las deidades andinas para renovar la esperanza y pedir abundancia.

Decenas de "amawtas" , "mama tallas", "kallawayas" , autoridades nacionales y población en general se dan cita a un lugar sagrado. También se desarrolla la ceremonia hereditaria con la "waxt'a" (ofrenda a la "Pachamama" o Madre Tierra) y pedir a las deidades fortaleza, salud y prosperidad para los bolivianos.

También se indica que el 21 de diciembre, se llama a ispallmama e illamama con el fruto de la primera siembra (nayra sata), para tener una segunda y tercera cosecha. Desde la cosmovisión andina toda forma de existencia tiene

su illa e ispalla y es en esta fecha que se realiza la ceremonia para renovar, revitalizar y asegurar la vida para que las especies pervivan

Además, los amawtas nos invitan a agradecer por todo lo que tenemos y a llamar a la Illa y a la Ispalla de todas las formas de existencia, para que la Pachamama nos siga trayendo tantos frutos, no sólo materiales sino en todos los aspectos de nuestra vida. De esta forma los primeros frutos de la primera cosecha no los comemos, agradecemos por ellos con una ceremonia y guardamos una parte para la próxima siembra.

"La Illa quiere decir de todo lo animal, Ispalla es de todo lo vegetal y mineral, en esta fiesta expresamos nuestro agradecimiento a la Pachamama por darnos alimento que provienen de los animales y vegetales".

La Fiesta Ritual del Illapacha también celebrada el tiempo y espacio de las semillas que dan la vida, reapropiando la tradición, diversidad e identidad cultural a través de un rito de consagración de las illas.

Referencias bibliográficas

Atupaña Chimbolema, Nelson. (2017). Estado y cosmovisión. Impresiones ECOPRINT. Quito – Ecuador.

Gutiérrez Cantuta, Agustín. (2020). “MAMA QULLQI” KAWKI PACHA (TIEMPO ENTERNO – COSMOVISIÓN ANCESTRAL). Ediciones KAWKI PACHA. La Paz – Bolivia.

Montes Ruíz, Fernando. (1999). LA MASCARA DE PIEDRA SIMBOLISMO Y PERSONALIDAD, AYMARAS EN LA HISTORIA. Editorial Armonía. La Paz – Bolivia.

Tapia Aruni, Eusebio. (2012), Cosmovisión. Ediciones Qhananchawi. Bolivia.

Sitios web

<https://amn.bo/2020/12/21/con-la-celebracion-de-la-fieta-ritual-del-illapacha-comenzo-el-tiempo-de-la-alasita/>

<https://www.la-razon.com/la-revista/2020/12/22/la-fieta-ritual-illapacha-inauguro-el-tiempo-de-la-alasita/>

<https://projectes.fundesplai.org/cochabambasantjoandespi/2018/06/25/carnaval-la-challa-y-la-koa/>

<https://www.laregion.bo/en-samaipata-haran-dos-rituales-el-21-de-junio-para-pedir-por-la-salud-de-los-bolivianos/>

<https://www.la-epoca.com.bo/2019/06/06/bolivia-el-pais-de-los-sitios-sagrados-es-la-waka-de-america-del-sur/>

<https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190609/conozca-19-sitios-ancestrales-que-turismo-intenta-potenciar>

<https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/articulos-de-opinion/el-chacha-warmi-en-el-mundo-aymara>

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE CULTURAS,
DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

VICEMINISTERIO DE
DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

ESTAMOS SALIENDO
Adelante

Dirección: Calle Potosí esq. Ayacucho Palacio Chico
Correo Electrónico: info@minculturas.gob.bo
Teléfonos: +591 - 2156295, +591-2157773
WhatsApp Institucional: +591 - 72049025
www.minculturas.gob.bo
La Paz - Bolivia