

Dossier

Espacios ceremoniales andinos

coordinado por

Francisco M. GIL GARCÍA
Universidad Complutense de Madrid
fmgilgar@ghis.ucm.es

Mónica GUEDEMOS
Universidad Nacional de Córdoba
mgudemos@gmail.es

Espacios ceremoniales andinos: a manera de presentación

Francisco M. GIL GARCÍA y Mónica GUEDEMOS

Recibido: 2 de septiembre de 2009

Aceptado: 15 de octubre de 2009

RESUMEN

Además de introducir este dossier monográfico, estas páginas funcionan a manera de tarjeta de presentación del Equipo Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias *Andes: Estudios Históricos y Antropológicos*, que en la actualidad mantiene operativo el proyecto marco *Espacios Ceremoniales Andinos*.

Palabras clave: Andes, espacio ceremonial, ritual, Equipo Andes: Estudios Históricos y Antropológicos.

Andean Ceremonial Spaces: By Way of Introduction

ABSTRACT

Apart from introducing this monographic dossier, this pages works as a card of the International Interdisciplinary Research Team *Andes: Historical and Anthropological Studies*, which now continues to run the framework project *Andean Ceremonial Spaces*.

Key words: Andes, ceremonial space, ritual, Team Andes: Historical and Anthropological Studies.

Sumario: 1. Introducción. 2. Equipo Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias *Andes: Estudios Históricos y Antropológicos*. 3. Presentación. 4. Referencias bibliográficas.

1. Introducción

La concepción andina del espacio involucra una cadena de entendimientos culturalmente adquiridos que, como factores determinantes de los polisémicos contextos sociales, exigen una dinámica de estudio que los comprenda en la complejidad de sus relaciones. Dicha concepción no es asumida sólo a partir de la idea de espacio geográfico, sino también iconográfico (Cereceda 1988, 1990; Gisbert 1980, 200; Gisbert, Arze y Cajías 1992; Gudemos 2004), sonoro (Gudemos 2001, 2005, 2008), histórico-social –en su indisoluble complementariedad con el concepto de Tiempo entre los andinos, lo que le permite participar de la realidad de los antepasados– (Gil 2002; Gudemos 2008; Manga 1994) y cosmogónico –reinterpretándose periódicamente en

su actualización mítica—. La complejidad con que esta concepción se expresa en su completitud es lo que permite comprender las perspectivas simbólicas que, ideológicamente, entretejen las redes de modelos culturales. Redes a través de las cuales se interpretan las realidades y se actualizan, desde su legitimación e integración, los lazos identitarios de la comunidad (Robles y Martínez 2004).

Estos modelos culturales involucran la idea de un espacio multidimensional integrado en, y a la vez articulado por, el dinamismo de un tiempo «abierto», que garantiza la continuidad de la sociedad a través de la participación de los antepasados. Sin apelar a generalizaciones, pensamos que «los antepasados definen a la comunidad, le confieren identidad, legitiman su posesión de tierras y recursos y protegen a sus miembros de la injerencia externa, cuatro aspectos de suma importancia a la hora de afrontar la relación entre el mundo funerario y el manejo simbólico del espacio en el mundo andino» (Gil 2002: 60). Una relación claramente expuesta —más allá de la variedad de sus expresiones— en la administración territorial del *ayllu* andino a través del derecho, por ejemplo, a las aguas, legado por los antepasados a sus descendientes (Sherbondy 1982: 150; 1987: 131). Un derecho que determinó —tal el es caso de los incas en el valle de Cuzco— verdaderos sistemas administrativos, cuyos amojonamientos territoriales eran autorizados socialmente a través de complejas ceremonias públicas en las que las observaciones astronómicas permitían a determinados estratos asumir el espacio en su complementariedad con un tiempo pensado desde el orden cosmogónico (Bauer 2000; Bauer y Dearborn 1998; Gudemos 2008).

En el presente, la naturaleza esencialmente social de estos sistemas administrativos permanece activa en los pueblos andinos a través de la dinámica del trabajo comunitario, el cuidado colectivo y la distribución de los recursos naturales de los diferentes pisos ecológicos, la «crianza y cosecha del agua» (Apaza 2009) y la concepción de «propiedad» (Arroyo 2007; Matos 2007) y el medio ambiente, e incluso a través de procesiones, estructuras coreográficas y dramatizaciones simbólicas de los mitos de origen en las fiestas patronales (Gudemos 2004; Robles 2007). También en las largas luchas histórico-sociales por los derechos de las comunidades campesinas y su concepción de la justicia (Torres 2008).

En la actual dinámica de las investigaciones sobre los procesos culturales en la América andina, los paradigmas comparten e incluso ceden espacio a las categorías analíticas que se promueven desde una red de relaciones interfácticas que las articula, actualiza y revisa en forma permanente. Por ello, el estudio de los procesos culturales andinos y de las formas en que éstos son conocidos, asimilados y divulgados, exige del investigador no sólo una amplia formación conceptual, sino también una sólida formación interdisciplinaria que le permita aportar, y sobre todo incorporar, un adecuado nivel de conocimiento para abordar el hecho cultural en toda su complejidad.

2. Equipo Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias *Andes: Estudios Históricos y Antropológicos*.

Por lo antes dicho y a partir de los conceptos formulados, un grupo de investigadores de la cultura andina formados en diferentes áreas del conocimiento decidimos, en di-

ciembre de 2007, conformar el equipo *Andes: Estudios Históricos y Antropológicos*. Actualmente, el equipo se halla integrado por los doctores Mónica Gudemos (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Francisco M. Gil García (Universidad Complutense de Madrid, España), Román Robles Mendoza (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú), Carmen Bernand (Institut Universitaire de France, París, Francia) y Elena Ortiz García (Universidad San Pablo CEU, Madrid, España), cada uno de ellos con un proyecto personal que se integra en el marco general del equipo. Así, Mónica Gudemos encara los espacios ceremoniales desde la función social de la música; Francisco Gil desde los paisajes míticos y la ritualidad paisajística; Román Robles desde la fiesta y la antropología de la alimentación; Carmen Bernand desde el análisis de la documentación indiana; y Elena Ortiz desde la arqueoastronomía.

Los estudios encarados por este equipo prestan particular atención a la problemática cultural que, en torno a la comprensión de la dinámica social andina, emerge a partir del contacto cultural derivado de la conquista y colonización del mundo andino; una problemática resultado de la convergencia de diversos factores políticos, sociales, ideológicos y artísticos, amerindios y europeos, que es necesario indagar, determinar e interrelacionar para fundamentar conclusiones a partir de premisas objetivas. Por ello, el objeto de estudio aquí tratado no implica sólo el estado de conocimiento de las realidades sociales que tuvieron lugar en la diversidad cultural de la América andina prehispánica, sino también y particularmente de la dinámica cultural en la que dichas realidades y sus diferentes interpretaciones contribuyeron a la construcción conceptual de lo que hoy se denomina «tradición andina».

2.1. Proyecto *Espacios Ceremoniales Andinos*

Promovido desde el enfoque crítico de esa dinámica cultural, y para mayor eficacia operativa, el equipo *Andes* ha diseñado el proyecto marco *Espacios Ceremoniales Andinos* (ECA), focalizado en el estudio específico del manejo simbólico del espacio por parte de las comunidades andinas. Desde la investigación particular de sus miembros, el objetivo de este proyecto pasa por el análisis de las problemáticas surgidas en torno a las relaciones conceptuales entre historia e identidad, religión y cosmovisión, recursos naturales y medioambiente, paisaje cultural y legitimación territorial, cultura regional y globalización.

No obstante la excelencia de los estudios que sobre los procesos culturales en la América colonial se sucedieron desde la segunda mitad del siglo XIX, y pese a los profundos y favorables cambios que se han producido en el estudio de las sociedades prehispánicas, se observa la necesidad de profundizar analíticamente en la base conceptual sobre la que se formulan tales observaciones. Somos conscientes de que es a partir de esta base como actualmente se reconstruye/deconstruye la imagen de «lo andino» prehispánico, así como de que su proyección cultural en el devenir histórico surge, en muchos casos, de estudios que se limitaron exclusivamente al análisis de materiales arqueológicos y fuentes primarias sin atender a sus contextos histórico-culturales y a sus funciones sociales específicas. En el mejor de los casos se respetaron categorías de análisis que, aunque demasiado ceñidas a estos objetos, se adecuaron al

contexto de especificidad; pero en otros casos se asiste al despliegue de realidades imaginarias en las que hechos y objetos se exponen como meros pretextos detonantes de apreciaciones estético-culturales e histórico-sociológicas descontextualizadas.

Por ello, este proyecto plantea un acercamiento reflexivo a la problemática conceptual que, en torno al estudio de los espacios ceremoniales, se deriva de las construcciones teóricas acerca de las realidades culturales andinas que las diferentes corrientes analíticas crearon, defendieron y manipularon como piedras fundamentales de distintos paradigmas históricos y antropológicos. Asimismo, presta particular atención a los criterios de análisis y a los modelos antropológicos generados a partir de las materialidades discursivas de una historia global que se esgrimieron en la interpretación de dicha problemática, y encara críticamente aquellos «mitos históricos» que, en tanto supuestos surgidos de la conciencia cultural de la conquista y colonización, definieron los modos de conceptualización a partir de los cuales se consideraron las realidades prehispanicas hasta mediados del siglo XX y en algunos casos incluso hasta la actualidad.

Por otra parte, los efectos de la globalización no tardaron en producir sensibles cambios culturales y medioambientales que, en mayor o menor medida, se están imponiendo al contexto tradicional andino. Por dicha razón, este proyecto considera prioritario el estudio de las estrategias asumidas colectivamente por las comunidades andinas para enfrentar una problemática social que va abriendo brechas culturales, muchas veces insondables, prestando particular atención a las estrategias simbólicas que justifican la inclusión en la cosmovisión andina de una idea de espacio que, frente a las exigencias de los nuevos tiempos, cede ante nuevas concepciones sociales, principalmente urbanas y económicas.

3. Presentación

El dossier que aquí presentamos se inserta en el programa de actividades planificadas desde el marco de este proyecto ECA, como son o han sido, entre otras, la organización de los simposios *Espacios Ceremoniales Andinos. Estudios Históricos y Antropológicos* que quienes firman estas páginas coordinamos dentro del Congreso de la Red Europea de Estudios Amerindios celebrado en Louvain-La-Neuve (Bélgica) en abril de 2008 y el 53° Congreso Internacional de Americanistas celebrado en México en julio de 2009, y cuyas actas están actualmente en proceso de edición; el proyecto de una *Escuela de Campo* para la realización de estudios antropológicos en el Noroeste Argentino, especialmente diseñada para alumnos de antropología y etnomusicología; y los cursos de grado y postgrado que, sobre esta temática, varios de los componentes del grupo dictan en sus respectivas unidades académicas.

Los lectores observarán que este dossier, como gran parte de la producción planificada por este proyecto, no se ha circunscrito a la exclusiva participación de sus integrantes, sino que se ha previsto como una invitación abierta a quienes trabajen en esta temática. Así, en esta ocasión hemos contado con la presencia invitada de Valérie Robin Azevedo (Universidad de Toulouse) y Gerardo Fernández Juárez (Universidad de Castilla-La Mancha).

Siguiendo un orden cronológico desde la Colonia al presente, y geográfico nortesur, abre el dossier el trabajo de Mónica Gudemos «La tensa coexistencia de los tiempos-espacios ceremoniales integrados. El hábito de San Francisco y la camiseta de *cumbi*», que analiza la vertiente espacial del proceso de extirpación de idolatrías seguido en 1662 contra el cacique de San Francisco de Mangas, concediendo especial atención al juego de competencias y conveniencias de toda la parafernalia denotativa de los valores religiosos y político-territoriales directores del tiempo-espacio ceremonial polisémico.

Román Robles Mendoza revisa en «Sistemas de riego y ritualidad andina en el valle del Colca» las características fundamentales del sistema de regadío en este valle arequipeño, prestando especial atención a la continuidad de elementos tradicionales no sólo en los trabajos comunales relacionados con la construcción, mantenimiento y utilización de los canales de riego, sino también en esa cosmovisión que liga las aguas a los cerros y a las entidades tutelares que los habitan; todo ello sin perder de vista los cambios en la legislación peruana sobre uso de las aguas y los procesos de cambio social derivados de ella en el seno de las comunidades.

Valérie Robin Azevedo analiza en «La petrificación de los antiguos en Chumbivilcas (Cuzco, Perú). De la *wanka* prehispánica al actual *ramadero*» la función que cumplen estos «menhires» que participan de la construcción del paisaje comunal y de sus espacios sagrados, buscando entender qué une a las comunidades campesinas de la sierra peruana con estas piedras y cuál es el papel de las mismas en la tradición oral, todo ello sin perder de vista un contexto más amplio como es la litomorfosis de los ancestros y la fertilidad de la tierra.

Gerardo Fernández Juárez plantea en «‘Norte contra Sur’. Un análisis comparativo sobre ofrendas rituales andinas» un ejercicio de delimitación de diferencias y similitudes entre los sistemas rituales de los Andes Centrales y del Sur, prestando especial atención al papel de los especialistas y a la tipología de las ofrendas, no pretende, sin embargo, componer una suerte de tablas comparativas, tanto como ofrecer al lector una serie de datos contrastados desde los cuales poder, en un futuro, seguir avanzando en esta materia.

Por último, Francisco M. Gil García desarrolla en «De casa al cerro pasando por la iglesia. El culto al Señor de Quillacas en una comunidad de Nor Lípez (Potosí, Bolivia)» un análisis etnográfico de la fiesta en honor a esta advocación de Cristo crucificado, originariamente vinculada a los ganados, en la que se dan cita elementos propios del *costumbre* tradicional andino y el culto popular a los santos, prestando especial atención en la definición de los distintos espacios (domesticados y salvajes, tradicionales y católicos) que convergen en el ritual y la celebración social.

4. Referencias bibliográficas

APAZA TICONA, Jorge

- 2009 «Crianza y cosecha del agua en las comunidades aymaras de Puno». Ponencia presentada en el XVI congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina y Amazónica «Julio César Tello» (Lima, Octubre de 2009).

ARROYO AGUILAR, Sabino

- 2007 «Territorio sagrado de Pariaqaqa en los distritos sureños de Huarochirí». *Revista de Antropología*, Quinta Época, 5 (5): 133-162. Lima.

BAUER, Brian S.

- 2000 *El espacio sagrado de los Incas. El sistema de ceques del Cuzco*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos 'Bartolomé de Las Casas'.

BAUER, Brian S. y David S. DEARBORN

- 1998 *Astronomía e imperio en los Andes*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos 'Bartolomé de Las Casas'.

CERECEDA, Verónica

- 1988 «Aproximaciones a una estética aymara-andina: de la belleza al tinku», en *Raíces de América: El Mundo Aymara*, X. Albo, comp, pp. 283-356. Madrid: Alianza – Quinto Centenario – UNESCO.
- 1990 «A partir de los colores de un pájaro». *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 4: 57-104.

GIL GARCÍA, Francisco M.

- 2002 «Donde los muertos no mueren. Culto a los antepasados y reproducción social en el mundo andino. Una discusión orientada a los manejos del tiempo y el espacio». *Anales del Museo de América* 10: 59-83.

GISBERT, Teresa

- 1980 *Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte*. Primera edición. La Paz: Gisbert y Cía. S. A. Libreros Editores.
- 2001 *El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura andina*. La Paz: Plural.

GISBERT, Teresa, Silvia ARZE y Martha CAJÍAS

- 1992 *Arte textil y mundo andino*, 2ª edición. Buenos Aires: Tipografía Editora Argentina.

GUDEMOS, Mónica

- 2001 *La música como emblema de poder en los Andes Centro-Meridionales*. Estudios en Arqueomusicología para América Andina. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, España.
- 2004 *Canto, danza y libación en los Andes. La música en las pinturas de los queros del Museo de América*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- 2005 «Capac, Camac, Yacana. El Capac Raymi y la música como emblema de poder». *Anales del Museo de América* 13: 9-52.
- 2008 «Taqui Qosqo Sayhua. Espacio, sonido y ritmo astronómico en la concepción simbólica del Cusco incaico». *Revista Española de Antropología Americana* 38 (1) 115-138.

MANGA QUESPI, Atuq

- 1994 «Pacha: un concepto andino de espacio y tiempo». *Revista Española de Antropología Americana* 24: 155-189.

MATOS MAR, José

- 2007 «La propiedad en la Isla Taquile, Lago Titicaca» *Revista de Antropología*, Quinta Época, 5 (5): 9-60. Lima.

ROBLES MENDOZA, Román

2007 «El mensaje de los mitos: Héroes fundadores y origen de los alimentos en la memoria de los pueblos andinos». *Revista de Antropología*, Quinta Época, 5 (5): 91-132. Lima.

ROBLES MENDOZA, Román y Melinda MARTÍNEZ CANO

2004 «Sociedad y tradiciones en el valle de Yanamarca». *Revista de Antropología*, Cuarta Época, 2 (2): 191-250. Lima.

SHERBONDY, Jeanette E.

1982 *The canal systems of Hanan Cuzco*. Ann Arbor: Michigan University Press. (Mimeo).

1987 «Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los incas». *Revista Española de Antropología Americana* 17: 117-153.

TORRES RODRÍGUEZ, Oswaldo

2008 *Concepto de justicia en comunidades campesinas de Junín*. Huancayo: Nahokim ediciones.