

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

**“LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LAS TABLAS DE
SARHUA-2014”**

Tesis para optar el Título de Licenciado en Antropología Social

Br. Félix YUCRA FELICES

Asesor: Antrop. René Marcial. APAICO ALATA

AYACUCHO – PERÚ

2014

Tesis
An 177
Yuc
G. 1

A mi padre: Don Luis Yucra Chaupin, a mi madrecita Maura Felices Poma, hermanos (as), Edith, Luis, Jhon, Linsa, Jesusa; en especial, para mi hijo Yuver Edwin, por darme el apoyo moral y la alegría de tenerlo.

ÍNDICE

Presentación	05
--------------------	----

CAPITULO – I

1.1. Planteamiento del problema.....	06
1.2. Objetivos.....	07
1.3. Métodos y Técnicas.....	07
1.4. Marco teórico.....	08
1.5. Hipótesis.....	13

CAPITULO - II

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE SARHUA

2.1. Ubicación geográfica	14
2.1.1. Clima	15
2.1.2. Vía de acceso	17
2.2. Proceso histórico de Sarhua.....	18
2.3. Población.....	19
2.4. Actividades económicas	20
2.4.1. Recursos naturales.....	22
2.4.2. Recursos arqueológicos	23
2.5. Servicios.....	25
2.5.1. Educación.....	25
2.5.2. Salud	26
2.6. Organización política tradicional y contemporánea.....	27
2.7. Aspectos socio culturales	33

CAPITULO – III

LA RELIGIÓN EN SARHUA

3.1. Creencias autóctonas	37
3.1.1. Concepción del mundo	38
3.1.2. La pacha mama como divinidad	41
3.1.3. Concepción del Wamani como divinidad	43
3.1.4. Denominaciones y características.....	48

3.1.5. Atributos y Sanciones	49
3.1.6. Función social.....	49
3.1.7. Enfermedades en la concepción andina y sus indicadores	49
3.1.8. Practicas curativas de qagupa y qampiq.....	55
3.1.9. El pagapu y tipos de pagapu.....	59
3.1.10. Sentido del pagapu / elementos.....	66
3.2. Creencias religiosas católicas.....	67
3.2.1. La iglesia de Sarhua	69
3.2.2. Festejos religiosos	71
3.3. Creencias evangélicas.....	72
3.3.1. Festejos evangélicos	73

CAPITULO - IV

TABLAS DE SARHUA

4.1. Antecedentes.....	75
4.2. Características Generales de Tablas tradicionales	85
4.3. Normas en la representación de parientes	87
4.4. Tabla Ruway.....	89
4.5. Presencia de Instrumentos andinos y Qarawis	91
4.6. Tabla Apakuykuy / obsequio de tablas.....	92
4.7. Descripción e interpretación de los símbolos y diseños	96
4.8. Lenguaje de las tablas	100
4.9. Migración y la modernización de tablas	102
4.9.1. Características de tablas modernas.....	106
CONCLUSIONES	110
BIBLIOGRAFÍA	111
ANEXO: fotos de la comunidad y tablas de Sarhua.....	117

PRESENTACIÓN

La comunidad de Sarhua es un espacio andino donde aún practican sus creencias ancestrales; estas prácticas son representadas simbólicamente como testimonios de vida en las “tablas de Sarhua”. Conocer e interpretar estos hechos sociales fue motivo de la investigación, para señalar, de qué manera relacionan dicha convivencia con sus creencias y sus relaciones sociales, dentro de un marco de identidad y reciprocidad; este testimonio material es expresado a través de las tablas de Sarhua, que constituyen una expresión particular y genuina, propia de esta Comunidad.

Esta manifestación cultural cohesiona el sentido comunal bajo evidencias, expresadas en iconografías, donde resaltan los diversos sentimientos, como muestra de reconocimiento, ante los diversos acontecimientos personales, familiares, sociales y comunales.

El presente trabajo de investigación comprende cuatro capítulos. El primero, trata el planteamiento del problema y el marco teórico. En el segundo, se aborda aspectos generales de la comunidad campesina de Sarhua. El tercero, sobre la religión en Sarhua y sus prácticas. En el cuarto, la representación simbólica en las “tablas de Sarhua”.

Así mismo debo señalar mi agradecimiento a mi alma mater la UNSCH, a mi querida escuela de Formación Profesional de Antropología Social, a los catedráticos Manuel Mayorga Sánchez, Freddy Ferrua Carrasco, Ulpiano Quispe Mejía, Filomeno Peralta Izarra, Edmundo Pinto Ramos, Lucio A. Sosa Bitulas, Uriel Salcedo Acuña, Mario Maldonado, a mi asesor Rene M. Apaico Alata. Del mismo modo agradecimientos a la población campesina de Sarhua; en especial a los artesanos por brindarme valiosa información, que se plasmaron en el presente trabajo de investigación. A todos ellos y a mis compañeros de estudio, por compartir conocimientos dentro de los salones en mi etapa de estudiante.

CAPITULO - I

I. Problema, Metodología de Investigación y Marco Teórico

1.1. Planteamiento del Problema

En la época prehispánica, los pobladores originarios del Perú, tenían su propia religión y creencias autóctonas; rendían culto a los dioses del Qanan Pacha mundo de arriba, Wiracocha, Sol, Luna, Estrellas, etc. También a los dioses del kay Pacha mundo de aquí, Apus, la Pacha Mama o madre tierra, etc. y Uku Pacha mundo de abajo (Esterman, 2006:56). Con la llegada de los españoles la sociedad andina sufrió la desestructuración social, económico, político y especialmente, en este caso, la religión (García 1996: 28). En el aspecto religioso, los occidentales introdujeron la religión católica cristiana en la sociedad andina; para ello implementaron un conjunto de mecanismos como la reducción de los pueblos para un mejor proceso de evangelización y tributación en el periodo del Virrey Toledo, posteriormente se implementaron el proceso de extirpación de idolatrías consistente en destruir los templos adoratorios incas para imponer la religión católica cristiana dentro de este proceso los habitantes andinos, continuaron practicando su propia religión y sus creencias ancestrales. Es así, que actualmente, en la comunidad de Sarhua, estas formas de creencias, siguen vigentes, porque responden a su propio pensamiento y a su vida material.

1.1.2. Formulación del Problema

-¿Cómo la cosmovisión andina de Sarhua, en sus formas de concepción y prácticas cotidianas son representadas en las "Tablas " como una expresión cultural vigente hasta la actualidad?.

1.2. Objetivos

Generales

- Conocer las formas de pensamiento religioso y prácticas ancestrales que están vigentes en la comunidad de Sarhua.
- Estudiar el significado social de las tablas como medio de transmisión simbólica de la cultura.

Específicos

- Explicar la cosmogonía del hombre de Sarhua y su relación con la naturaleza.
- Analizar las representaciones y jerarquías iconográficas que representan en el pensamiento religioso Sarhuino.
- Explicar la importancia y significado de las tablas, y la representación de la cosmovisión andina de Sarhua.

1.3. Metodología y Técnicas de Investigación

La investigación se realizó utilizando el método etnográfico y comparativo para entender las distintas formas de la religión (católica cristiana y evangélica) y las creencias ancestrales; como también las tablas tradicionales y modernas de Sarhua, y las técnicas, de la observación, las entrevistas y testimonios de vida.

Observación, esta técnica, permitió recoger información de las actitudes y comportamiento de los pobladores.

La entrevista se utilizó para recoger información acerca de su pensamiento religioso y las prácticas ancestrales.

Testimonios de vida, instrumento que ayudó a describir experiencias vividas básicamente de la transmisión cultural y de las prácticas ancestrales.

1.3.1. Población Universo

Según el INEI, la comunidad de Sarhua, muestra una población total de 3,263 habitantes que equivale a 620 familias, de los cuales fueron entrevistados un promedio de 60 jefes de familia que equivale al 14% del total, de las familias de Sarhua.

1.4. Marco Teórico

El presente trabajo de investigación aborda el tema del pensamiento religioso y sus prácticas ancestrales de la población de Sarhua; por ello fue necesario revisar diferentes autores de la antropología clásica y estudios regionales, que permiten entender estos hechos sociales; con la finalidad de interpretar de manera coherente esta realidad andina.

Precisando Malinowski señala "Los pueblos por más primitivo que sean no carecen de ninguna religión". Eso nos quiere decir que un pueblo por más que tenga una organización simple tiene sus propias creencias y sus formas de concebir el mundo. Concuero que todos los pueblos tienen su propia creencia en base a ellos estructuran su organización social. (1913:124).

Por otro lado, Frazer señala al respecto: "...Por religión entendemos una armonía de poderes superiores con el hombre, donde dirigen y gobiernan el curso de la naturaleza y de la vida humana..." (1965: 241).

Por su parte el planteamiento de Frazer nos lleva a pensar que los seres con poderes superiores (dioses tutelares), tienen influencia en la organización y estructura de la vida social de los pueblos.

Según, Mauss refiriéndose al recibir y regalar señala "Nunca he conocido a un hombre tan generoso y hospitalario que no aceptara un regalo, ni ninguno tan liberal con su dinero que no le gustara una recompensa si la pudiera obtener...un hombre debe de ser un amigo para su amigo y devolver un don con otro. La gente se encontrará sonrisas con sonrisas y mentiras con traición...en teoría, tales dones son voluntarios, pero en la práctica se devuelven como una obligación (Tomado por Bohannan, 1992: 275).

Para Durkheim...la religión es algo eminentemente social...las representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son una forma de actuar que no surgen, sino en el seno de grupos reunidos, y que están destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertas situaciones mentales de esos grupos. También señala que el objeto sagrado más importante, el tótem, es una representación con la que la sociedad se simboliza (Citado por Bohannan, 1992: 262).

A pesar que en el sistema colonial, en la que la sociedad andina ha experimentado distintas formas de extirpación de las idolatrías frente a los dioses tutelares la población andina ha venido conservando y practicando sus costumbres ancestrales. Es así que Wachtel, nos señala:

"...La religión popular resulta ser más perdurable, puesto que atraviesa todo el periodo colonial, y los etnólogos todavía encuentran supervivencia de ella entre los indígenas actuales. La evangelización significa, entonces, para los indios en primer lugar una agresión..." (1971: 233).

La cosmovisión entendida como la concepción y percepción del mundo andino acerca de su entorno natural, y cada comunidad que convivió con el medio natural de manera equilibrada.

"...la Cosmovisión son representaciones artísticas del antiguo Perú están asociados con ideas mágicas y religiosos aquí el hombre antes de darse respuestas coherentes de los fenómenos naturales y ambientales, se da la respuesta a través de magia y emociones tan elementales, el hombre andino toma una importancia en los comportamientos naturales como celestes y que van a ser observados de simple vista como él: Goyllor, estrella, sol, luna, todo esto da un conocimiento aproximado sobre la siembra y cosecha, es decir los elementos de su costumbre y la esencia..." (Cavero, 1990:51).

Por su parte García señala:

"...La cosmovisión andina es el conjunto de sistemas de explicación, interpretación, conocimientos, tecnologías, representaciones y creencias sobre el entorno natural, social e ideológico que tienen las sociedades que aún no han accedido al uso y aplicación de los aportes y alcances de la ciencia académica. Es decir- añade- es propia de las sociedades preindustriales ágrafas, nativas, campesinas, sociedades que aun teniendo acceso a la escritura,

ordenan su cotidianidad en base a sus propios saberes, valores y creencias. (1996:33).

La cosmovisión andina entendida como la precepción del hombre andino acerca de su entorno, su mundo material y espiritual, como define el autor de manera acertada, constituye en la actualidad formas de acceder al entendimiento de las cosas, de la vida y de todo aquello que existe en los cosmos, que hoy en día permanece en la memoria colectiva de los pueblos del sur como en la comunidad de Sarhua.

Abordar el sincretismo religioso dentro de la sociedad andina, permite entender la convivencia de dos maneras de pensar, frente al mundo y a la naturaleza. Actualmente en las comunidades campesinas se da este fenómeno religioso. Por otro lado, dentro de la religión andina, se mantiene un conjunto de elementos culturales propios de la cultura andina.

Al respecto Marzal manifiesta:

"...Es sabido que la religión campesina, que en nuestro medio es una forma del catolicismo popular, mantiene una cierta ambigüedad política, porque contribuye a mantener la identidad cultural y a conservar formas de organización propias de las comunidades andinas y que aún mantienen una organización pre colonial..." (1988:218).

Desde tiempos remotos, los hombres en su contexto social; han venido graficando, representando su existencia, sus formas de vida, sus actividades económicas etc. Por ello, Aranguren señala:

"Que desde los comienzos de los procesos de humanización y en las etapas cruciales del hombre vemos sus huellas que han dejado a través del arte rupestre en las que se perciben claramente escenas de caza y de danza, la danza y ritualidad tienen cientos de años en el devenir histórico del hombre, en la región andina también se expresan a través de las diferentes épocas históricas; la danza y los rituales simbólicos de diversos contextos y también en la cultura andina, a su vez elaboran los mecanismos de resistencia y continuidad que garantizan la esencia y la continuidad del sistema religioso andino. La religión andina, vigente, ha sido atacada en su esencia, expresión y creencia que ha permitido que el Perú profundo sobrelleve las crisis al interior de las comunidades indígenas" (2007:

20).

Distintos estudios en relación a la cultura andina, señalan que el culto a la Pacha mama, se encuentra vigente así, Delgado, nos señala al respecto: "...una pervivencia y vigencia plena del culto a la Pacha mama y el wamani en la región de Ayacucho..." (1984: 22).

Las manifestaciones expresadas a través de las "tablas de Sarhua", constituyen un medio de transmisión simbólica, en ella expresan formas de vida, pensamiento religioso, sus actividades económicas L. Hocquenghen, en relación a la iconografía, dice:

"...la iconografía en el caso particular del arte pre- histórico peruano y nos sirve para alcanzar a la reconstrucción y desarrollo de la sociedad pre-hispánica en los andes, el enfoque iconográfico se puede caracterizar brevemente por el imperativo, de analizar las imágenes con relación constante en todos los contextos, en ella se halla el objeto pasado y producción..." (1987: 172).

Por su parte Cavero, señala la función social que cumple la representación iconográfica:

"...la iconografía es una disciplina que nos permite describir y analizar las imágenes, símbolos y esquemas siendo a la vez un medio visual e importante y actúa como un lenguaje simbólico y una escritura ideográfica donde cada diseño es ordenado e interpretado por el arqueólogo para ayudar a explicar el desarrollo productivo y el tipo de sociedad y las jerarquías sociales, la ideología prima a los grupos sociales en un determinado tiempo y espacio para entender la historia de los pueblos, pero que no solo tienen una finalidad artística y utilitaria sino que a nivel del mundo de las ideas constituye un lenguaje y puesto que representan divinidades, esquemas mágicas y actividades reales cotidianos, teatrales de algún modo que es considerado como histórico o legendario..."(1990:19).

En ese sentido consideramos que la reflexión iconográfica nace espontáneamente a partir del enfoque tipológico sobre la iconografía moche donde las imágenes no pueden explicarse por sí mismas; además, este material iconográfico no cuenta con informaciones orales o escritas que pueden aclarar sobre las tumbas representadas en las paredes, y templos pintadas, su significado de representaciones tenemos

que responder a ellas esbozando una interpretación sobre las representaciones iconográficas.

Al respecto Hocquenghen, plantea sobre las interpretaciones iconográficas de las imágenes moches, representan los mitos y ritos relacionados con calendarios ceremoniales andinos es escrito en las fuentes etnohistóricas y etnológicas, los temas aparecen en Chavín, y siguen siendo pintadas y moldeadas, pero esta propuesta es una propuesta exacta en los andes, tiene una función que no aludimos que la característica de los andes, son las condiciones que limitan la productividad de sus tierras, existe poca cantidad de terrenos y planos, suelos pobres y la dureza del clima y montañas tropicales nos plantea que los pobladores de las comunidades andinas explotan sus tierras, cada uno por su parte sobre la base de producción, organizados en el culto y los modos de producción combina con las comunidades andinas, el acceso a los recursos naturales y control de los medios de producción.

También la iconografía indica el juego con la naturaleza en el marco de las interpretaciones e intercambios entre los hombres nos cristalizan sobre las informaciones de los cronistas también nos permite aclarar el significado de las imágenes y modos, en una de las escenas de sacrificio representan en la iconografía Mochica y deben relacionarse con el sacrificio de la estación celebrando en el momento del paisaje y del sol.

Cabe señalar que la iconografía es importante porque permite la reconstrucción de la vivencia social y económica de una sociedad. Bajo esta premisa, consideramos, que la interpretación iconográfica, permite comprender el proceso de la vida social de una población, en este caso en la Comunidad de Sarhua.

En tal sentido; "...la iconografía es una disciplina para identificar las imágenes, historias, alegorías y símbolos, mientras que la iconología se ocupa de ese contenido que constituye el mundo de los valores simbólicos" (Ruíz, 2004: 17).

1.5. Hipótesis

Las tablas de Sarhua, constituyen una expresión artística en las que se registran la cosmovisión andina de Sarhua y las actividades cotidianas de las familias nucleares y unidades domésticas, incluyendo sus creencias religiosas ancestrales considerando las prácticas de reciprocidad entre los miembros de la familia y la comunidad, entre estas con sus divinidades.

CAPÍTULO - II

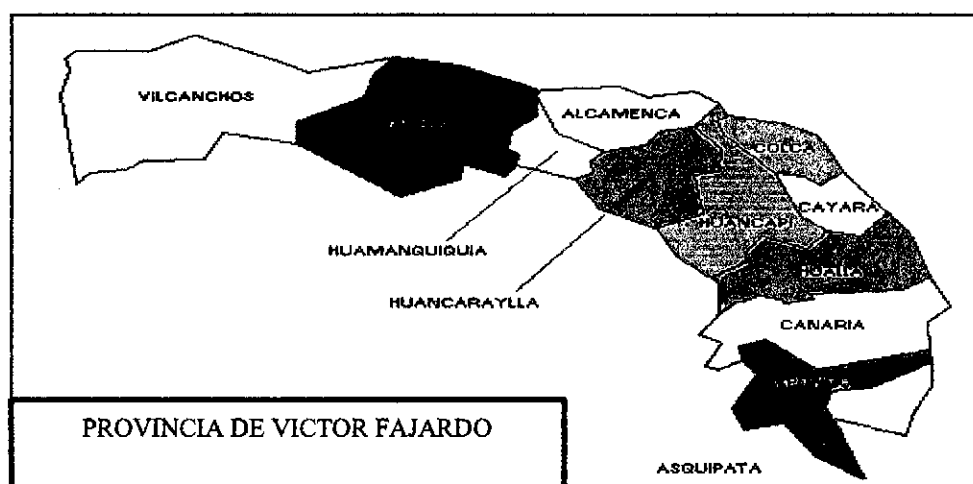
II. ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE SARHUA

2.1. Ubicación Geográfica

La comunidad de Sarhua, se encuentra ubicado al sur de la Región de Ayacucho, y al Noreste de la ciudad de (Huancapi), de la Provincia de Víctor Fajardo, a una distancia de 125 Km. de la ciudad de Huamanga, está rodeado de laderas, cerros con suelos erosionados carentes de agua y escasa vegetación, que grafica un aspecto físico accidentado con desniveles del suelo, áreas irregulares, pendiente con lomas elevadas, etc. Su altitud varia de 3225-3300 m.s.n.m. con Latitud Sur: 23°40'09" y Longitud Oeste: 74°12'28" – 74°10'5, perteneciendo según las referencias de Pulgar Vidal a la Región Quechua.

MAPA N° 01

Ubicación geográfica de Sarhua

FUENTE: Ministerio de Agricultura 1991.

La ubicación política de la comunidad campesina de Sarhua, podemos señalar de la siguiente manera:

Región: Ayacucho

Provincia: Fajardo

Distrito: Sarhua

Capital: Sarhua

País: Perú

2.1.1. Clima

Cuenta con un clima templado frío con ligeras variaciones de temperatura en el verano, a partir del mes de noviembre empieza la temporada de lluvias donde se inicia la actividad agrícola; de mayo a setiembre son meses de sequía, el clima es torna seca y árida. El poblador de Sarhua ha logrado adaptarse a estos cambios cíclicos y las aprovecha en la agricultura, llevando a cabo una serie de actividades cotidianas; los componentes de Sarhua son: centro poblado de Huarcaya, centro poblado de Auquilla, Aparo, Tomanga y San Antonio de Qichawa; en cada una de ellas el clima presenta una variación mínima.

A lo largo de los Andes del Perú, se conservan los modos parecidos de manejo de varios pisos ecológicos, y la práctica común que pervive de actividades agropecuarias que se desarrollan en diferentes eco-zonas naturales, debido a que ninguna de las diversas zonas ecológicas en forma aislada es capaz de soportar a la población, se puede afirmar que el conjunto de pisos constituye la base económica y el desarrollo de un pueblo; a la vez, Sarhua se encuentran en los pisos variados que favorecen la producción de distintos tipos de productos como: quechua, suní y puna.

Puna (Sallqa).- Es la parte alta, donde se forman los riachuelos a partir de ojos de agua (pukyu), que forma pequeños y estrechos valles que son aprovechables para la ganadería. La altitud comprende entre los 4.000 msnm a más, se ubican los asentamientos de residencia de los hombres de la puna, Sallqa runakuna o ganaderos, que pastean a los animales mayores; Las viviendas (juntas o cercas) a los corrales denominados

kanchakuna se encuentran dispersos y distantes, unas de otras en diferentes sitios que reciben cada una de ellas sus propios nombres como: Wamankuli, Waqalli, Muncha, Suqus Kancha, Condoray, Qatun Muncha, Qillu Pampa, Sallallu, Yuraq Yaku, Warqi Pampa, Pallqa, Susya, Pichwi, Illa Pata, Siqana, Puywan Suqu, etc. y otros. Para el pastoreo los ganaderos se agrupan en familias extensas, cuidando por turno las manadas de animales; el pastoreo es recíproco y por encargo: michiy, michipanakuy, patakuy, patapanakuy; a esta actividad se dedican mayormente mujeres solteras cuyas edades oscilan de 30 a más años, Los días como las noches son fríos, con temperaturas bajas en donde caen granizadas y permanente lluvia.

Según Pulgar Vidal, la región puna presenta características particulares que genéricamente se llama ichu y que los camélidos consumen como alimento como la alpaca, la llama y otros animales silvestres, Esta región ecológica, se caracterizan por su baja temperatura con frecuentes nevadas y granizadas.

Suní (Chawpi).- Esta región delimitada por los pisos ecológicos quechua y puna, le caracteriza la conformación de pequeñas quebradas formando planicies que constituyen potencialmente campos de cultivo para sembrar los productos alto andino como: papa, Maswa, Ulluku, Uka y otras plantas andinas. La región suní es accidentada y fría, con temperaturas media anuales entre 7°C y 10°C, destinado al cultivo de diversos tubérculos y granos andinos, Las quebradas forman terrazas aptas para la actividad agrícola por donde discurren los riachuelos, En la actualidad en esta región andina la agricultura alto andina se practica a gran escala para el consumo de la población.

Quechua (Qichwa).- Es menos abrupta con suelos aptos para la agricultura. Por ello ha sido la región preferida para vivir, como Sarhua. Su clima es templado, con días calurosos y temperaturas superiores a 15 °C, sus noches son frescas, con temperaturas poco menos de 10°C. La zona (Qichwa) tiene en realidad características propias de la región quechua según Pulgar Vidal (1987), sobre todo debido a la predominancia de los

cultivos de maíz, poroto, Calabaza, Qawinka, etc. y por la presencia de plantas frutales como la tuna.

La parte superior de esta región, es el lugar donde se efectúa la siembra y cosecha de granos y tubérculos andinos. El piso Qichwa (Uku Wayqu) ha sido y sigue siendo el más aprovechado para la agricultura. En algunos lugares del territorio conservan los andenes para evitar la erosión, generalmente en los alrededores del pueblo, mientras en zonas de declive pronunciado la infraestructura agrícola del mundo andino antiguo fueron abandonados, como: En Aquinqara, Tinkuq, Kumunpallqa, Aywiri se han establecido algunas viviendas permanentes, sus habitantes mayormente se dedican, Pesca, crianza de cabras, cerdos, aves de corral y otros animales menores para el consumo familiar y la venta.

FOTO N° 01

Vista panorámica de Río Qaracha y Pampas

FUENTE: Registro fotográfico del investigador 13/03/2013.

2.1.2. Vía de Acceso

El acceso a la comunidad de Sarhua, desde la ciudad de Huamanga, es por la vía de tocto, con movilidad vehicular propia el trayecto demora aproximadamente unos 3 a 4 horas de viaje la carretera es trocha, como punto de salida de Huamanga a Sarhua del Terminal terrestre sur, pasando a los pueblos: Minas Cucho, Cóndor Qocha, Chanquel, Distrito

Moro Chuco (Pampa Cangallo), Distrito de María Parado de Bellido (Pomabamba), partiendo de la zona de (Taxa Urqu), y cruzando al río pampas se llega a la localidad de Sarhua.

2.2. Proceso Histórico de Sarhua

Los orígenes, según su historia oral dice lo siguiente: San José y San Pedro buscaban un lugar para fundar un pueblo; ellos se dirigían hacia unas colinas. Su objetivo era encontrar tierras fértiles para sembrar. Tras su búsqueda San José y San Pedro encuentran una laguna de nombre Sarwi Qucha, pero no contentos se dirigieron hacia otra colina; aun inconformes San José encomienda subir al otro cerro para ver un lugar ideal; este último quedó dormido en su búsqueda sin novedad alguna; luego en sueños escuchó la voz de San José llamándolo; al despertarse apareció un puquial a sus ojos. Después del suceso decidieron tomar la laguna de (Sarwi Qucha), concluyendo que era un lugar ideal para el nacimiento de un pueblo especial llamado Sarhua. Que en el futuro diera origen a una generación de artistas destacados por sus tablas.

Según cuenta la historia, la laguna de Sarwi Qucha, (hueso laguna), era el lugar donde habitaban gran cantidad de felinos (pumas, zorros) y al cazar dejaban los restos de sus comidas y por esta razón el nombre Sarwi que significa huesos. .

Sobre la historia de la comunidad de Sarhua de acuerdo a las investigaciones se remonta a 7.000 a. c. pues cronológicamente se establece la siguiente secuencia: en 1430, Sarhua, conformaba parte de la confederación Chanca, al igual que otras etnias de la cuenca del río pampas; luego, en 1574 en pleno apogeo de época de la colonia, Sarhua conforma un repartimiento y pertenecía al español Don Garzi Diez de San Miguel, la visita más conocido por Don Juan de Palomares, quien vino a amojonar los linderos de los pueblos juntos y mezclados; dicho trabajo lo efectuó en cumplimiento de un decreto promulgado por el Virrey Conde Chinchón, 1586 el pueblo de San Juan de Sarhua pertenecía al curato de Chuschi, al corregimiento de Vilcas Huamán.

Posteriormente en 1783 el pueblo de San Juan de Sarhua pertenece al partido de Vilcas Huamán, porque fue cambiado por intendencia, las que

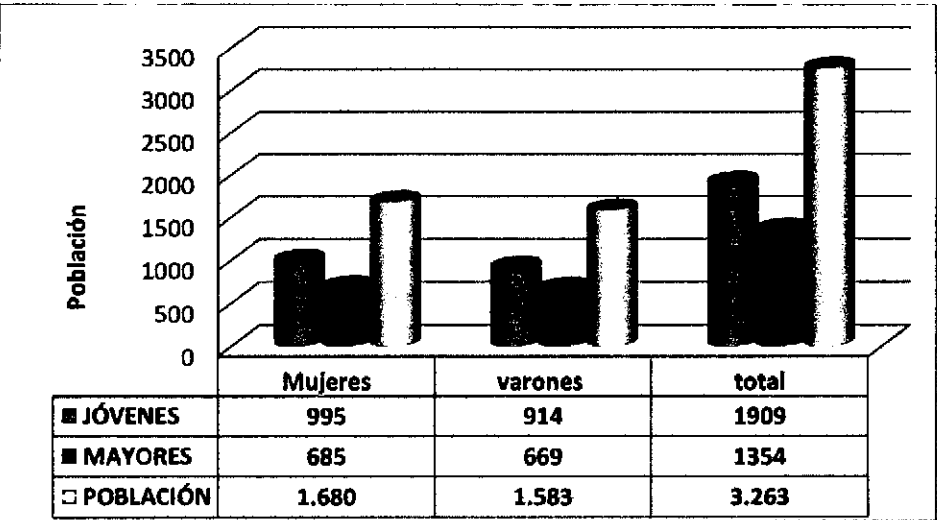
a su vez fueron divididos por dos partidos, 1828 Sarhua pasa a formar parte de la heroica provincia de Santa Rosa de Cangallo, manteniéndose como anexo del distrito de Chuschi, creado por administración dictatorial del libertador Mariscal Simón Bolívar.

Luego 1910 en la época de la independencia el 14 de noviembre se creyó como distrito de Sarhua, junto con la provincia de Víctor Fajardo y distrito de Vilcanchos, mediante D.L. N° 1306, en donde se reconoce a Sarhua, hace tiempo existía como un pueblo habitado desde hace miles de años, una evidencia de ello se encuentra en la cueva denominado (kunyaqmachay), poblado aproximadamente a 7.000 años a.c. hasta la época de la cerámica, inferior y medio, Esta comunidad se desarrolló dentro de una tradición típica que hasta la actualidad mantiene, como una cultura particular en su forma de organización social y sus tradiciones culturales originarios (Vivanco,1993).

2.3. Población

En el aspecto poblacional Sarhua, ha tenido un crecimiento aritmético en los cinco últimos años; acuerdo a los últimos datos estadísticos proporcionados por el instituto nacional de estadística e informática, teniendo en cuenta de ambos géneros y diferentes edades, se puede detallar en el siguiente gráfico:

Grafico N° 01: Distribución poblacional:

FUENTE: INEI-CPV, 2007. Censo de población y vivienda. 2010.

El presente gráfico nos detalla la población total de la comunidad de Sarhua, tanto varones y mujeres de todas las edades. En los cuales podemos notar que hay mayor población de género femenino a la diferencia del género masculino, que aún sigue aumentándose la población a pesar que hay presencia del estado y planificación familiar mediante el puesto de salud de Sarhua.

2.4. Actividades Económicas

En el aspecto económico, se práctica una economía mixta agrícola, ganadera y artesanal, como un apéndice complementario comercial realizan el trueque como una práctica de intercambio donde el dinero no tiene la inferencia, lo que prevalece es el intercambio de productos alimenticios a cambio de otra especie que equilibre el valor del mismo.

De modo que en la dieta alimentaria, consumen cereales, legumbres en menor proporción carne, leche y sus derivados con estas características mencionadas existe un auto consumo en la población.

En la actividad agrícola predomina la producción tradicional, con uso predominante de estiércol o abonos orgánicos, pero con escasa innovación tecnológica y con predominio de minifundio cada vez más parcelaria, configurando de ese modo, una agricultura de alto riesgo y de bajo rendimiento.

Los cultivos de mayor frecuencia en la comunidad son: la papa, el maíz, el trigo, la cebada y la quinua que son cultivos generadores de mayores cosechas familiares (economía tradicional) para el autoconsumo. Pero además se cultiva haba, arveja, frijol, olluco, maswa, kiwicha, etc. En cuanto a la fruticultura es escasa en dicha comunidad; el cultivo más importante en este rubro es la tuna, que se desarrolla básicamente a lo largo del río Pampas y Caracha. Por sus características propias la actividad agrícola convoca la participación familiar incluidos los niños. La mujer y el varón participan en la preparación del terreno, la siembra y la cosecha. En consecuencia, la agricultura es la actividad principal en la comunidad y se caracteriza por estar conducida principalmente por productores rurales organizados en ayllus y comunidades campesinas caracterizados por la utilización de tecnología tradicional,

abonamiento con deshechos de corral, trabajo basado también en sistemas andinos colectivos: tales como el Ayni y la Minka.

En relación al uso de los instrumentos de labranza, son elaborados por ellos mismos, de uso manual como la lampa (Allachu), barreta, pico, trinchas de ramas secas de los árboles utilizado para el venteo de cebada; por otro lado, vale recalcar que en la actualidad ya no practica el arado con los toros (yugo) de atracción animal, (Taklla), etc. La utilización de estos instrumentos manuales y de tracción animal obedece al ambiente territorial, por lo que la tecnología de labranza de sus terrenos son adaptados al medio geográfico de sus terrenos de cultivo.

A demás el carácter estacional de la agricultura, determinada a la precipitación pluvial, hace que las labores agrícolas se concentren en determinadas épocas del año (noviembre a junio) en períodos muy cortos. El rendimiento de los cultivos se limita a lo que el agricultor y su familia puedan trabajar, con casi nulo de inversión económica utilizando la fuerza tradicional en cada piso ecológico.

La producción de la ganadería es básicamente extensiva con animales de vacunos, ovinos, porcino, equino, caprinos, camélidos, etc. La mayoría de sus áreas geográficas destinadas para la ganadería son áreas desfavorables y accidentadas; por esa misma razón no permite desarrollar una ganadera intensiva, en comparación de otros pueblos vecinos donde se desarrolla una ganadería con la presencia de tecnología moderna como en pampa cangallo.

Además cantidad de ganados por familia oscila entre 80 a 100 cabezas de ovino y los vacunos no llegan pasar de 20 cabezas por linaje, estás son conducido en su mayor parte por la mujer y la colaboración de los niños; el manejo de la explotación ganadera se desenvuelve sin planificación, ni control técnico en la crianza y la alimentación de animales sea animales mayores y menores.

CUADRO N° 01

Distribución poblacional según su ocupación

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)		
PEA	población	
PEA ocupada	463	27,10%
PEA desocupada	2 800	72,90%
Total de habitantes	3,263	100%

FUENTE: INEI, 2010. SISFOH-SARHUA-2013.

El presente cuadro nos muestra la diferencia entre (PEA) población económicamente activa y (PEA desocupada), dos categorías con diferentes porcentuales que nos indica de que todavía en esta comunidad hay alto grado de desempleados; a pesar que el estado ha implementado las diferentes programas sociales aún no se ha logrado la priorización, por lo cual los habitantes viven de la producción de su parcela considerado como el pan de cada día.

2.4.1. Recursos Naturales

En relación a los recursos naturales podemos puntualizar, que así como los demás poblados rurales de la Región de Ayacucho, tienen sus propios recursos naturales renovables y no renovables, la fauna y la flora que son elementos indispensables para el aprovechamiento de la población habitual de dicha comunidad, de manera tradicional o artesanal para satisfacer sus necesidades básicas.

Fauna.- Debido a su diversidad climatológica y topográfica Sarhua, posee un clima favorable para la presencia de animales como: La vizcacha, perdiz, gavián, zorzales, zorro, águila, cernícalo, picaflor, venado, ovino, caprino, llama, vacuno, paloma, cuculíes y otros.

También hay presencia de innumerables insectos, como las más comunes: Mariposas, Hormigas, Arañas, Langostas y otras especies más comunes de la zona.

Flora.- Existiendo una diversidad del ecosistema, presenta sus propias características de una región quechua, cuenta con una variedad de plantas como: Eucalipto, Ciprés, Lambras y Nogal otras plantas como las silvestres: Retama, Chamana, Cabuya, Chillca, Molle, Tantar, Guinda, Muña, Sábila, Como también como frutales, Durazno, Tuna, Nísperos, Manzana, Limón; Cada una de ellas es importante para el aprovechamiento de los habitantes.

2.4.2. Recursos Arqueológicos

La historia prehispánica podemos dividir en dos momentos: primero un proceso largo y lento que define los períodos Lítico y Arcaico; segundo con transformaciones complejas y aceleradas períodos: Formativo, Desarrollos Regionales, Wari, Chanka e Inka. La ubicación de considerable cantidad de sitios arqueológicos explica una ocupación extensa y permanente hallazgo.

Por investigaciones realizadas por el Arq. Vivanco y el Hist. Purizaga, registraron una cantidad considerable de sitios arqueológicos, pertenecientes desde el período Lítico hasta la presencia Inka. Los yacimientos identificados a la fecha, se clasifican de la siguiente manera: cuevas y abrigos rocosos, ocupados desde el período Lítico a Formativo, reocupados algunos de ellos, al parecer, como cementerio durante los periodos Chanka e Inka, no se descarta la práctica mortuoria Wari. Cuevas y abrigos rocosos relativamente pequeños, modificados, acondicionados y utilizados como cementerios durante el período intermedio tardío. Pueblos, aldeas o conjunto de habitaciones, cuyos restos arqueológicos y edificaciones se ubican desde el Formativo hasta al Horizonte Tardío. A esto se suma evidencias como caminos, canales, andenes, reservorios, etc.

Sitios arqueológicos que marcan diferentes etapas:

- Inicio de la Colonia Cura Urqu, Millqa
- Millqa, Moros, Kullkuncha Colonial
- Llamqaya, Moros Inka
- Local Aya Urqu Presencia del Inka

-Chanka o Intermedio Tardío Puquri, Ñawpallaqta,

Se evidencia un conjunto de poblados prehispánicos en la cima de los cerros con planta de corte circular construidos con piedras de campo, así como en la parte baja o valle interandino vestigios de asentamientos, cuevas con entierros múltiples, así como cuevas con evidencias tempranas de ocupación humana fueron identificadas pertenecientes a diferentes periodos del desarrollo del proceso social prehispánico. A cerca de la ocupación temprana existen evidencias en Kunyaq Machay y otras cuevas (período lítico, arcaico con presencia del formativo).

Estas corresponden al primer momento de ocupación del territorio Sarhuino por el hombre, una larga lucha de humanización del espacio físico y control de los recursos: flora, fauna, fuentes de obsidiana, sal y otros; para su supervivencia con desarrollo tecnológico resultado de un nivel de conocimiento de experiencia propio que fue necesario adquirir como respuesta a las adversidades del holoceno temprano.

El poblador andino que ocupó los yacimientos tempranos, debió haber estado estrictamente ligado a una economía de caza, complementada quizá con la recolección de algunas plantas y animales. En la excavación arqueológica de la cueva de Kunyaq Machay encontraron 17 capas culturales en 3.70 m de profundidad, entre la superficie y la capa estéril. Kunyaq Machay se ubica en la región puna entre las coordenadas geográficas, UTM: 565227 E, 8485953 N en altitud de 4681 msnm, la cueva tiene una profundidad horizontal promedio de 13 m, el ancho de la entrada 20.30 m y la altura del ingreso al interior varían de 1 a 5 m.

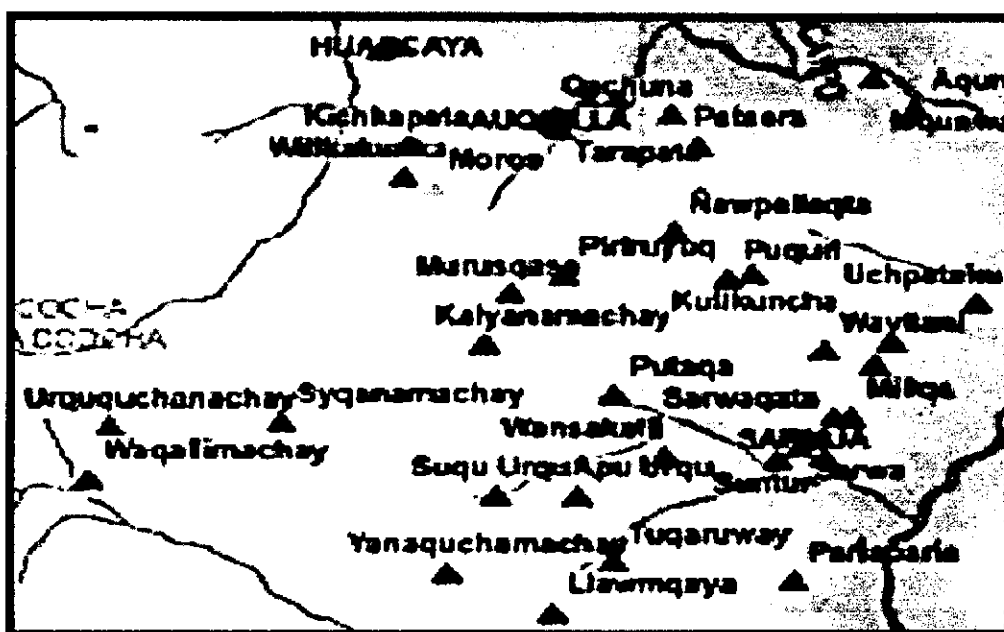
El depósito cultural es 250m² aproximado, la parte interna y talud de la cueva, Vivanco (1993). Se ha recuperado más de dos mil elementos de piedra, modificados para dar la forma de un tipo de artefacto, cada una de ellas tiene variantes; además, hemos observado laminillas, esquirlas o desechos de talla que explica la elaboración de herramientas.

Se presenta los implementos identificados: núcleos 89, lascas 2,161, objetos retocados 45, implementos sobre lascas 459, varios 171, puntas o implemento de caza 210, restos óseos de animales 3,468. La cultura material que encontraron es bastante significativa que forman parte de la

actividad cotidiana de sus ocupantes de la cueva. En las últimas cuatro capas tardías hallaron fragmentos de cerámica características que pertenecen al período Formativo; a la vez al periodo intermedio tardío y posible material Inka, las mismas en cuanto a su manufactura, formas y usos a la que se destinó los primeros pobladores de Sarhua.

MAPA N° 02

Sitios Arqueológicos de Sarhua:

FUENTE: cuenca pampas y Qaracha-Ayacucho, 1991.

2.5. Servicios

En relación a los servicios básicos la comunidad de Sarhua ha recibido una política de exclusión por parte del Estado, posteriormente, por gestiones de sus autoridades locales que han hecho sucesivos petitorios de manera permanente lograron la instalación de servicios básicos como: agua potable, desagüe, electrificación, etc. estos servicios básicos en los últimos años se han implementado al igual que en otros poblados cercanos.

2.5.1. Educación

Según, información recogida de la unidad de gestión educativa, de la Provincia de Víctor Fajardo existen tres instituciones públicas como: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario; la mayoría de aulas de enseñanza

son construidas de material precario de la zona, (adobe), con techos de calamina y otros con teja. Los pisos son de material concreto básicamente construidas por la misma comunidad, lo cual casi en 60% de aulas presentan condiciones deplorables para la enseñanza; a la vez, el equipamiento mobiliario y material didáctico sin el mantenimiento necesario, considerando que la educación es uno de los factores más resaltantes en nuestro país que juega un papel clave en la transmisión de valores y la capacitación de los jóvenes de allí que la compleja realidad educativa de Sarhua desde la perspectiva del sector educacional, no presentan las condiciones favorables, para el despegue de estos alumnos.

Bajo este contexto la educación que se ofrece en Sarhua, no garantiza, cubrir las expectativas de los estudiantes, presenta un déficit no solo en lo referente a la infraestructura sino fundamentalmente en la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los educandos, los resultados arrojan una ruptura entre la oferta educativa y las expectativas de los estudiantes.

CUADRO N° 02

Niveles de educación y cantidades de alumnos y/ o docentes

CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD DE ALUMNOS	CANTIDAD DE DOCENTES POR NIVELES
Inicial	01	120	4
Primaria de menores	01	450	14
Secundaria de menores	01	160	11
TOTAL	3	730	29

FUENTE: INEI 2013.

2.5.2. Salud

En lo referente al Puesto de Salud de Sarhua, no cuenta con personal especializado, motivo por lo cual los pobladores no son atendidos de acuerdo a sus propias enfermedades, ante esta inoperancia del sector

salud la población, busca la solución, acudiendo a la medicina tradicional, donde encuentran alivio a sus males de salud.

Haciendo un diagnóstico de la situación del servicio de salud, se puede señalar, la existencia de accesibilidad a los servicios de salud, debido a factores como la falta de recursos económicos en una población caracterizada por la extrema pobreza, el aislamiento geográfico de la zona en algunos casos, las inadecuadas e insuficientes vías de acceso y transporte así como la deficiente cobertura de atención de los puestos de salud.

El ministerio de la salud MINSA a través de la Dirección Regional de Salud realizan talleres en temas de prevención de enfermedades respiratorias, desnutrición infantil, planificación familiar, en las cuales intervienen las madres de familia, de este modo, el sistema médico actúa de manera preventiva-promocional, más no tanto recuperativa.

2.6. Organización Política Tradicional Contemporánea

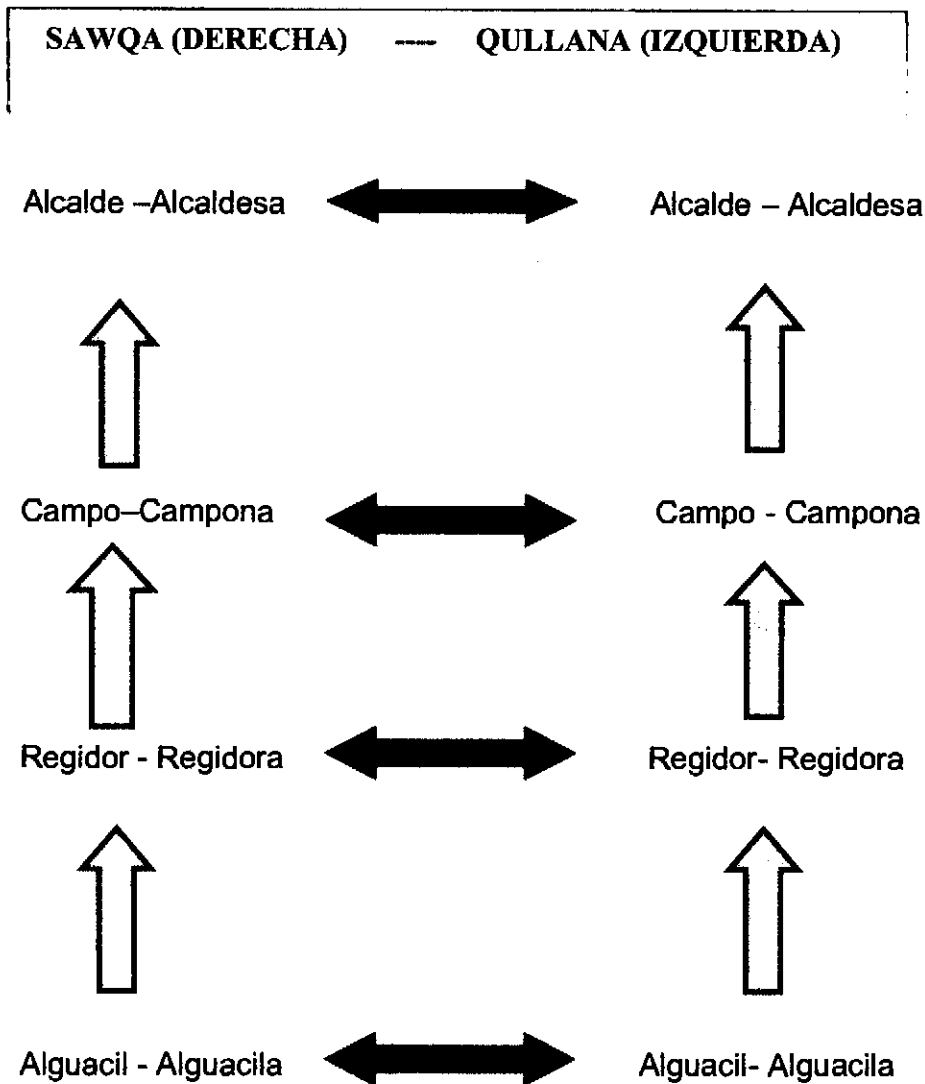
En la organización social la comunidad de Sarhua, depende política y administrativamente de la Provincia de Víctor Fajardo, como consecuencia de la integración geopolítica. Pero de manera dual, existe el poder reconocido de manera comunal por el “Varayuq” con su distintivo de la vara o batuta “el que manda” llamado (Llaqta Vara).

Estas autoridades son elegidas por la comunidad en Asamblea General. Vienen a ser una especie de Alcalde o representante comunal, el cual generalmente es dirigido por personas mayores de edad llamado (Alcalde Vara), esto teniendo en cuenta que las personas mayores tienen la sabiduría de las experiencias de los años vividos, son ejemplo y respetado por todos los pobladores.

En la Actualidad, esta organización continúa y se evidencia bajo dos ayllus fundamentales como sawqa vara y qullana vara, cumplen funciones sociales, de manera jerárquica las personas han representado, estos cargos recayendo en personas mayores por ser ejemplos de vida y que merecen el respeto al interior de la comunidad.

Se hizo, la siguiente gráfica de los Varayuq de Sarhua en dos ayllus tanto Sawqa como Qullana:

Sistema de Varayuq en Sarhua

FUENTE. Elaboración Propia.2013

Alcalde Vara.- Es el reconocimiento a la mayor jerarquía, dentro de la Organización Comunal; ostenta el mayor poder dentro de los Varayuq; como símbolo de reconocimiento utilizan las varas de Chunta, que son considerados como (Dulci- Tayta), de los demás envarados, tienen el mayor rango y gozan del respeto de todos, solamente cumplen con el control de las actividades, en las ceremonias religiosas y tienen un lugar reservado.

La función del Alcalde Vara es hacer cumplir y ejecutar los órdenes de la Comunidad y de autoridades como del Gobernador, velar por la administración de justicia; se reúnen con los envarados para ejecutar ordenes que previamente son socializados, el alcalde vara distribuye el trabajo durante las fiestas, etc.

Así mismo el Alcalde vara controla la práctica de la moral, y las buenas costumbres de la comunidad, se refiere a que se daba severos castigos a quienes infringen a las normas morales establecidas dentro de la comunidad.

Del mismo modo son responsables de hacer cumplir y controlar las normas establecidas por la comunidad.

El alcalde vara además de portar el bastón bien labrado de mayor grosor, tiene en su poder una de chonta de color negro, con adornos de plata, níquel, o aluminio, que están distribuidos en el crucifijo y los anillos.

Son los jefes de mayor respeto y edad, son los que dan órdenes y controlan el cumplimiento; son los representantes casi místicos en las fiestas y acontecimientos sociales, en los cuales toman asiento en los lugares preferenciales, organizan rondas cuidando que los jóvenes no estén parados en las calles ni conversando en las esquinas de la comunidad.

Campo.- Es considerado como el padre de los regidores y de los alguaciles; al mismo tiempo se considera brazo del Alcalde vara. Su actividad permanente fundamental se circunscribe al cuidado de las cementeras, para tal fin, el alcalde vara le hace entrega de las llaves del coso para depositar a los animales que causan daño la cementera, donde exista los cultivos y los recursos naturales tales como: pastos naturales, las cabuyas, las plantas, la siembra, y tunales de propiedad de los comuneros.

De igual forma son los que cuidan en casos de robos de los animales, son las personas que tienen la autoridad de velar en bien de la sociedad Sarhuina. El campo es la persona que también porta un (Rejón) con el que punza a los animales que deambulan y ensucian las calles, parques, otros de la comunidad.

Regidor. Es uno de los cargos de mayor actividad, que tiene carácter obligatorio; los regidores tienen el deber de asumir los gastos en diferentes acontecimientos y fiestas durante un año; es un cargo que todos desean cumplir, porque al cumplir este cargo adquieren un estatus superior dentro de la comunidad; es más pasan cargo para honrarse; su función es de alimentar dos alguaciles durante un año, proporcionar las camas para que duerman los alguaciles; es más el alguacil está en manos del regidor, para cumplir cualquier tipo de mandatos, ordenes así como: proporcionar la leña; otros trabajos se les ordenan como (Tayta Mama), el regidor es considerado como el brazo del campo, su función es también hacer multa a las personas que no asisten a las faenas comunales.

Alguacil. Para ser considerado como comunero, es necesario haber cumplido el cargo de alguacil (Albacer), es el cargo de mayor importancia e inicio para los jóvenes comuneros; los cumplen generalmente los jóvenes, para poder llevar en forma ascendente el resto de los cargos sucesivos de forma ordenada; son los más activos sacrificados obedecen las ordenes de sus superiores y cumplen con la mayor eficiencia, se encuentran permanentemente en el pueblo todo el año. Son las personas que caminan en mandato y delante de su superior; los alguaciles también están al servicio de las autoridades como él (carcelero), por las noches caminan portando las lámparas.

Este sistema de varas, existe una relación directa entre las concepciones ideológicas, las estructuras organizativas en la que intervienen dos modelos que con el transcurso del tiempo se asimilan mutuamente, teniendo el modelo andino y occidental hasta la actualidad.

La organización política se sustenta de ambas concepciones, de la ideología andina y la ideología occidental, produciéndose dentro de sus estructuras un fenómeno semejante que se expresa en los bastones del poder en la comunidad.

2.6.1. Faenas comunales

Constituye una actividad de carácter obligatorio, bajo la convocatoria de las autoridades comunales como: El Varayuq, junta directiva comunal para la ejecución de obras comunales como canales de agua (Yarqa

Taqay), arreglo de sus caminos de herradura y otros, siendo la participación colectiva y común de los pobladores, tiene carácter de obligatoriedad, por lo tanto los comuneros que se dedican a otros trabajos fuera de la comunidad al no tener tiempo suficiente no acuden al trabajo y por regla general, son comuneros que no cumplen lo encomendado en la asamblea y son las personas que pagan la multa fijada por cada jornada de trabajo, caso contrario las personas que no tienen tiempo podrían contratar personal para que le represente en el trabajo, para que cumplan con su parte del trabajo y faenas comunales.

Los comuneros siempre están presentes y participan en toda actividad acordada por la comunidad, masivamente y colectivamente organizados. Con tal sistema de trabajo los comuneros acuden sin ningún tipo de coerción y violenta, más bien ellos mismos fijan la multa en dinero para los que no cumplen.

En la actualidad este sistema de trabajo colectivo y comunitario tiene vigencia y se practica con grandes éxitos en beneficio de la comunidad.

Además la organización política tradicional de la comunidad de Sarhua es jerárquica de acuerdo a la edad de los individuos, su prestigio moral, económico y social. El cargo mayor, que es el de Alcalde Vara (Qatun Varayuq), recae en una persona, elegida anualmente, alternándose un individuo de los Sawqa o de los Qullana. Para el resto de los funcionarios como el de Alcaldes de Campo (Campo Varayuq), se nombra a una persona por cada ayllu para un periodo de un año, cuatro personas por cada ayllu en los cargos de regidores que deben ser por regla general, y jóvenes solteros para los alguaciles.

El primer reconocimiento social le otorgan la “ciudadanía” al individuo en la comunidad es por haber desempeñado un “cargo comunal”: en los jóvenes haber sido alguaciles o mayordomos en las fiestas de los patronos religiosos de la comunidad, es decir haber afrontado el “Karguyuq”, en caso de ser soltero, en ambos casos asistido por la madre, la hermana, la prima o la tía soltera; porque no haber asumido cualquiera de estas obligaciones comunales, reciben el calificativo despectivo de

“Maqta” (inmaduro, irresponsable) y para las mujeres de “Pasña” (incapaz, inhábil).

FOTO N° 02

Limpieza de Acequia

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 24/08//2012.

2.6.2. Organización de Ayllus

La población en la comunidad de Sarhua se encuentra dividida en dos ayllus o (mitades), los de Sawqa significa naturales y Qullana como foráneos. Son mitades no localizados geográficamente ya que los pobladores no viven separados en barrios, zonas o parcialidades como sucede en otras comunidades.

Los miembros de ambos grupos tienen sus casas distribuidas indistintamente en todo el pueblo y solo tienen una separación ritual o ceremonial en ciertas ocasiones, como por ejemplo en sus asambleas en faenas comunales que se realizan en plaza pública para discutir y solucionar sus problemas. En este caso se agrupan por ayllus; los de Qullana toman la mitad izquierda de la plaza, y los de Sawqa toman la mitad derecha de la misma. (Quispe, 1969).

La pertenencia a cada ayllu es patrilineal, los hijos de ambos sexos pertenecen al ayllu del padre, pero las hijas mujeres después del matrimonio pasan a conformar el ayllu de sus esposos. Los hijos naturales de los no casados generalmente adoptan el ayllu de la madre y de los abuelos que se encargan de su cuidado. Todos los forasteros que deciden radicar en Sarhua son obligados a formar parte del ayllu Qullana por ser extranjero, pero si llegan a casarse pertenecen al ayllu de sus cónyuges.

De acuerdo a la información de los mismos Sarhuinos, algunas características simbólicas inherentes a cada mitad los identifican y los oponen. Los del ayllu Sawqa son los más numerosos y naturales del lugar, son también los más ricos por tener mayor cantidad de terrenos de cultivos, animales a la vez se dedican más a la agricultura.

Mientras que los de Qullana son menor número, denominados forasteros, venidos a vivir aquí desde otros lugares, son pobres con pocos animales, terrenos y más pastores, también llamados como no runas (Salvajes) habitantes de las punas y de los ríos.

Esta característica de la comunidad de Sarhua divide a sus habitantes en dos categorías opuestas complementarios para formar luego una unidad social que representa a toda la comunidad, su ciclo de cada categoría anual, la religión, su política cada una y todas las categorías están organizadas en sistemas duales a semejanza del modelo estructural de su organización social.

Ambos ayllus han asimilado de dos grupos que anteriormente también existían dos ayllus más como: los de Sawqa asimilaron de los Wankas que en la actualidad ya no existe este ayllu. El ayllu Qullana asimilo de los Chunku igual forma existía este ayllu en la actualidad ya no existe, es más conforma el ayllu Qullana (Palomino, 1970:74).

2.7. Aspectos socioculturales

Teniendo en cuenta el contenido comunal en Sarhua, es notorio y común la práctica de valores socializadores como: la heranza, la marcación del ganado y también en cuanto a la religión se puede considerar como mixta, la religión católica expresada en su iglesia colonial y andina el cual se

expresa mediante los ritos y creencias en pacha mama y wamanis como deidad en los cerros los Apus y sus expresiones que se dan en sus tejidos de moro poncho y en sus famosas tablas pintadas.

2.7.1. Gastronomía

La gastronomía Sarhuina tiene sus propias particularidades, y tradiciones como son los platos típicos que ellos consumen en la actualidad podemos mencionar los siguientes:

- Orotinya (cereales cocinadas sin pelar su cascara)
- Mondongo
- Sopa de chuno y Morón (cebada)
- Yuyu Picante
- Patachi
- Mazamorra de calabaza
- Sopa de quinua
- Puca (chupi)
- Payco sopa, etc.

Estos potajes alimenticios hasta la actualidad, son consumidos en las diferentes fiestas comunales, en sus onomásticos especiales (cumpleaños), en la siembra y cosecha, en las construcciones de nuevas viviendas; como por ejemplo: El mondongo mayormente son disfrutados en convido de (varayuy), consiste un banquete entre los miembros cargantes en la fiesta de carnaval, así en distintas festividades consumen sus alimentos, propios de la Comunidad.

2.7.2. La Chicha de Jora

El consumo de chicha de jora, data desde los antepasados, que se consume en la actualidad, su preparación es en base a maíz amarillo (Jora de maíz), el proceso de la preparación es laborioso, Primero se entierra el maíz cubierto con ramas, de chamana que es una planta silvestre, por unos cinco a seis días; luego se muele para dejarlo bajo al sol. Cuando haya secado por completo se hierva en ollas de barro, inmediatamente se exprime en botijas de barro para posteriormente dejar que se fermente, prontamente se pone la chankaka es el azúcar natural

extraído de la cabuya, esta bebida se consume en las Fiestas Tradicionales y Patronales y otros acontecimientos sociales.

2.7.3. Qachua

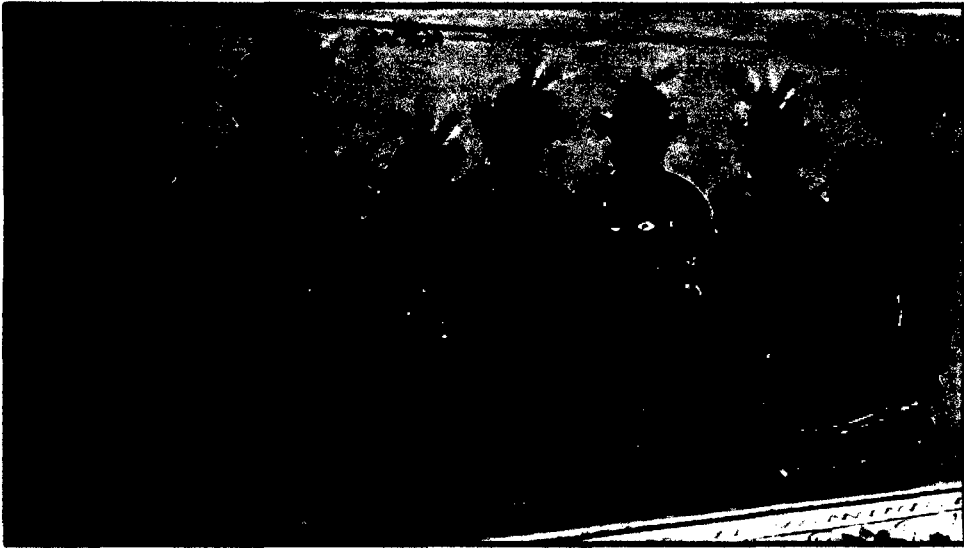
Dentro de sus costumbres está la limpieza de acequia llamada como la fiesta del agua se celebra en el mes de agosto de cada año, donde la participación es obligatoria desde las autoridades, de los cargantes o mayordomos, y la población.

Este ritual es acompañado de algunos Santos, se limpia los canales de agua que sirven para el riego de las chacras, los cargantes son encargados de llevar chicha y comida a los que participan en la limpieza; la chicha es de jora llevados en vasijas de barro (puyñu) y otros envases igual la comida, para luego distribuirlas a todos los presentes en el lugar Qachwana, la población se concentra de diferentes edades de ambos sexos, los varones con sus herramientas de trabajo con pala, barreta, pico y machete, después de terminar con la distribución de aqa Tumay y mirinda mikuy por ayllus; se inicia la competencia de qachwa entre los ayllus tradicionales Sawqa y Qullana, con cantos y bailes dirigido por el mayordomo; el lugar de concentración de actores jóvenes es el lugar Qachwana; de ahí empieza la Qachwa y hasta llegar al pueblo, llegando a la plaza principal dan vuelta al parque agarrados de brazo en forma circular.

Posteriormente se dirigen hacia su domicilio de cargantes cantando bailando y después van al domicilio de los mayordomos, para luego prepararse para la competencia de rempujo que consiste en medir las fuerzas entre los varones entre hombro y hombro de ambos grupos, este evento se inicia desde las diez de la noche, en el parque principal en donde las mujeres cantan y corean tomando un poco de chicha y cañazo, luego terminan con bailes y cantos en la madrugada del día siguiente de cada 24 y 25 de agosto.

FOTO N° 03

La participación de Qachwantes en la Limpieza de Acequia

FUENTE: Registro fotográfico del investigador 13/08/2012.

Mencionamos algunas fiestas, al interior de la Comunidad

- Fiesta Carnaval de Sarhua
- San Juan Bautista 24 de junio
- Fiestas patrias 28 de julio
- Entre otros.

CAPITULO – II

LA RELIGIÓN EN SARHUA

3.1. Creencias Autóctonas

La creencia en la cosmovisión andina se remonta a la época pre hispánico estas culturas antiguas tenían conocimientos sobre la relación con la naturaleza, es el caso de los incas, que manifiestan un conjunto de creencias y saberes, bajo la dualidad hombre-naturaleza. Conocen el medio, las enfermedades y para restituir su equilibrio entra en una profunda y permanente interacción entre el hombre y la naturaleza y crean una percepción mágica de los cosmos.

“...La cosmovisión andina es el conjunto de sistemas de explicación, interpretación, conocimientos, tecnologías, representaciones y creencias sobre el entorno natural, social e ideológico que tienen las sociedades que aún no han accedido al uso y aplicación de los aportes y alcances de la ciencia académica. Es decir- añade- es propia de las sociedades preindustriales, nativas, campesinas, sociedades que aun teniendo acceso a la escritura, ordenan su cotidianidad en base a sus propios saberes, valores y creencias. (García, 1996: 33).

En ese sentido la cosmovisión andina dentro del pensamiento humano, crea la explicación de la armonía entre las divinidades, el universo, la naturaleza y la familia, dentro de principios normativos que rigen el bienestar de sus pobladores. Por esa razón la cosmovisión ancestral y la medicina tradicional son el resultado de la interacción constante entre el

hombre y las fuerzas cósmicas, entre los dioses como la pacha mama por ejemplo.

“...Que desde los comienzos de los procesos de humanización y en las etapas cruciales del hombre vemos sus huellas que han dejado a través del arte rupestre en las que se perciben claramente escenas de caza y de danza, la danza y ritualidad tienen cientos de años en el devenir histórico del hombre, en la región andina también se expresan a través de las diferentes épocas históricas; la danza y los rituales simbólicos de diversos contextos y también en la cultura andina, a su vez elaboran los mecanismos de resistencia y continuidad que garantizan la esencia y la continuidad del sistema religioso andino. La religión andina, vigente, ha sido atacada en su esencia, expresión y creencia que ha permitido que el Perú profundo sobreleve las crisis al interior de las comunidades indígenas...” (Aranguren, 1990: 33,37).

En la memoria colectiva consideran que las enfermedades, son productos de la ruptura de relaciones entre el poblador andino y la naturaleza, fruto de este desequilibrio se generan situaciones que afectan a la salud, para ello surge la práctica de la curación, el cual tuvo importancia en el antiguo Perú, porque ayudo a enfrentar a los males que aquejaban los pobladores de aquellas, en épocas, sabían curarse, dentro de las circunstancias, en que vivieron, como hasta ahora lo siguen practicando.

3.1.1.- Concepción de Mundo

En la creencia andina establecen la presencia de tres mundos, unidos y comunicados entre sí. El mundo de abajo se comunica con el mundo de aquí mediante las (cavernas, cuevas, lagunas, fuentes y manantiales). El mundo de aquí y el mundo de lo alto se comunica a través de intipa churin (hijo del sol), es decir del propio inca sirviendo de intermediario entre los hombres y los dioses, el mundo de aquí y el qanan pacha se intercomunican con el mundo del adentro, a través del rayo (illapa) y del arco iris (chirapa) (Valcárcel, 1981:78-80).

Para el hombre andino el mundo es divisible, constituido por tres elementos el: agua, tierra y fuego.

El mundo andino así integrado, se divide a su vez en tres espacios, uno superior Qanan Pacha, otro medio kay Pacha y un inferior Uku Pacha,

Cada uno de ellos tienen sus propios seres: En el Qanan pacha habitan los seres celestes; el sol, la luna, estrellas, el arco iris y rayo; en el kay pacha, están los hombres, los animales, las plantas, así como los espíritus de las cosas y de los recursos de La naturaleza; en el Uku Pacha habitan los muertos y los gérmenes.

Dentro de la concepción creyente, la época inca fue una sociedad agraria, su sustento económico constituyó la agricultura. En este contexto el hombre andino hizo del mundo circundante un ambiente conocido a la perfección, tanto en sus posibilidades como en sus limitaciones y peligros.

En la comunidad de Sarhua existe un conjunto de creencias formadas a partir de dificultades que encontraron los antepasados para explicarse los fenómenos naturales, vinculadas a lo material y espiritual, relacionada a sus medios de producción agrícola y ganadera. Los campesinos de Sarhua siguen reproduciendo, la creencia que los fenómenos naturales tienen poderes divinos que inciden en ellos y en sus formas de vida.

Para poder conocer el proceso y el asentamiento de la religión andina considero importante conocer el significado de las "extirpaciones de idolatrías", que soportaron los indígenas con las evangelizaciones que impusieron los españoles, de esta manera, creer en un solo Dios ajeno de sus propias creencias.

En dicho proceso la conquista, fue una lucha frontal, contra las creencias andinas por lo general, de un culto perseguido y clandestino. Pero a pesar de ello los indígenas mantuvieron su creencia en sus Dioses naturales. "...La evangelización significa, entonces, para los indios en primer lugar una agresión..." (Nathan Wachtel 1971:209).

Como también se dieron las "extirpaciones de idolatrías" consumaba así en el dominio espiritual, la desestructuración del mundo indígena. Según Nathan Wachtel: "...La religión popular resulta ser más perdurable, puesto que atraviesa todo el periodo colonial, y los etnólogos todavía encuentran supervivencia de ella entre los indígenas actuales..." (Nathan Wachtel, 1971:208-209).

Con la evangelización se rompe la estructura social de los indios, sus Dioses fueron obligados a ser catequizados; aún con las

evangelizaciones obligadas a los indios, y las fracturaciones en su forma de pensar del mundo en que ellos viven, ellos persistieron a pesar de las catequizaciones creer en sus Dioses naturales.

"...los misioneros destruyen las huacas; no obstante persisten las creencias tradicionales actuales..... Extirpación de idolatrías Significaba para los indios, una verdadera empresa de enculturación. Pero la evangelización solo es superficial; la sociedad indígena, desestructurada, no encontró en el cristianismo ningún elemento positivo de reorganización..."(NATHAN 1971).

Según el aporte de Nathan Wachtel, que los españoles consideran a los Dioses indígenas como manifestaciones del diablo, los indios interpretan el Cristianismo como una variedad de idolatrías, por el mismo modo que los indígenas no comprendían la razón de esta religión cristiana.

"...En las religiones indígenas persistentes o la existencia de verdadera fe"...Es sabido que la religión campesina, que en nuestro medio es una forma del catolicismo popular, mantiene una cierta ambigüedad política, porque contribuye a mantener la identidad cultural y a conservar formas de organización propias..." (MARZAL, 1970:116-120).

Existe una convivencia en la creencia en la religión andina, junto con la religión católica con sus elementos rituales propios; ligados a la productividad y fertilidad de *la agricultura y ganadería* en este caso la religión ancestral se generó en la ideología andina que corresponde a un modo de producción. Este tipo de religión resalta como rasgo decisivo de la creencia en lo sobrenatural, generada por el hombre.

Así la religión no solo es parte importante de la visión del mundo de los campesinos, sino un mecanismo de mantenimiento de la misma sociedad.

"...La religión campesina parece ser apolítica, por su espiritualismo, por su búsqueda individual de solución a los problemas en el curso a Dios y a los Santos, por su mantenimiento, justificación por medio de ciertos ritos y creencias en cuya interiorización pudiera influir los grupos sociales dominantes..." (MARZAL, 1970:119).

En este paisaje Sarhuino, todos muestran su reciprocidad, hacia la naturaleza, su concepción y sus instrumentos de producción, están asociados a sus dioses protectores: Mama pacha y Apus: Mama pacha se

encuentra ubicado en la tierra y como parte de los cerros, se somete a este dios andino, que le otorga poderes, para la fertilidad de la tierra o de curar las enfermedades de los hombres.

Es un poblado original, por sus creencias, vestimentas, pero cabe destacar que las creencias en los Apus, merece rescatar, mediante el estudio, el significado de las viviendas, donde los moradores están unidos, y la producción principal es la actividad agrícola; estas viviendas están construidas con una estructura y estilo tradicional. Los comuneros están en sus respectivas parcelas todo el año, y subsisten de la producción agrícola en pequeñas cantidades de ganadería, En cuanto al uso de idioma los comuneros emigrantes que son jóvenes campesinos en su mayoría son bilingües de habla español y quechua esto por responder a sus necesidades socio-económico y cultural, mientras los pobladores ancianos son generalmente monolingües (quechua hablantes).

Si analizamos esta idea podría llegar a una conclusión que la creencia religiosa andina está ligado a una serie de ritos y pagapus expresiones que se realizan con fines económicos o una manera de estar en equilibrio con la naturaleza, como por ejemplo rezan a sus dioses para la lluvia, realizan pagos a la tierra para las buenas cosechas, también para la ganadería.

El informante nos dice:

“Que un día la señora julia fue a su chacra a hacer aporque de papa, entonces la señora descanso’ cuando se cansó, entonces la señora se acostó junto a su quipe y quedo dormido, entonces en su sueño soñó un varón que estaba acercando, de pronto se despertó y se asustó, luego por la tarde se enfermó, entonces la habría agarrado la pacha, luego acudió a un anciano curador y le curó realizando el pagapu con diferentes tipos de flores y frutas...es feo” (Poma,13/03/2013).

3.1.2. La Pacha Mama como Divinidad

El culto a la pacha mama o mama tierra se remonta a épocas pre incaicas, es una construcción de la religiosidad original de los pueblos,

que más tarde conformaron el imperio. La importancia de la tierra está dada por su utilización y los fines que con ella se persiguen, a la vez considerados como la divinidad más máxima... "Otros adoraban la tierra y le llamaban madre porque les daba sus frutos, la pacha mama era importante su culto permaneció en la religión andina;..." (Millones, 1994:134).

La pacha mama, a diferencia del wamani, no posee características personales definidas. Su característica fundamental es la ubicuidad por definición, constituye el mundo animado en sí misma, resumiendo a todo tiempo y espacio. Sin embargo como los seres humanos, la tierra vive, piensa y reacciona, como ser viviente y racional. "la madre tierra es típica deidad andina, cuyo culto fue el Más importante dentro de la religión popular más que el sol u otras dioses incas; por ello su culto se encuentra intactos desde el ecuador hasta argentina, mucho después de que la mayor parte de los dioses del panteón inca" (Silva Santisteban, 1981:21).

En la creencia, tiene un contenido profundo, en razón, de constituir en fuente de vida, donde la tierra, se convierte en la protectora de los hombres, por las cualidades y bondades que ofrece.

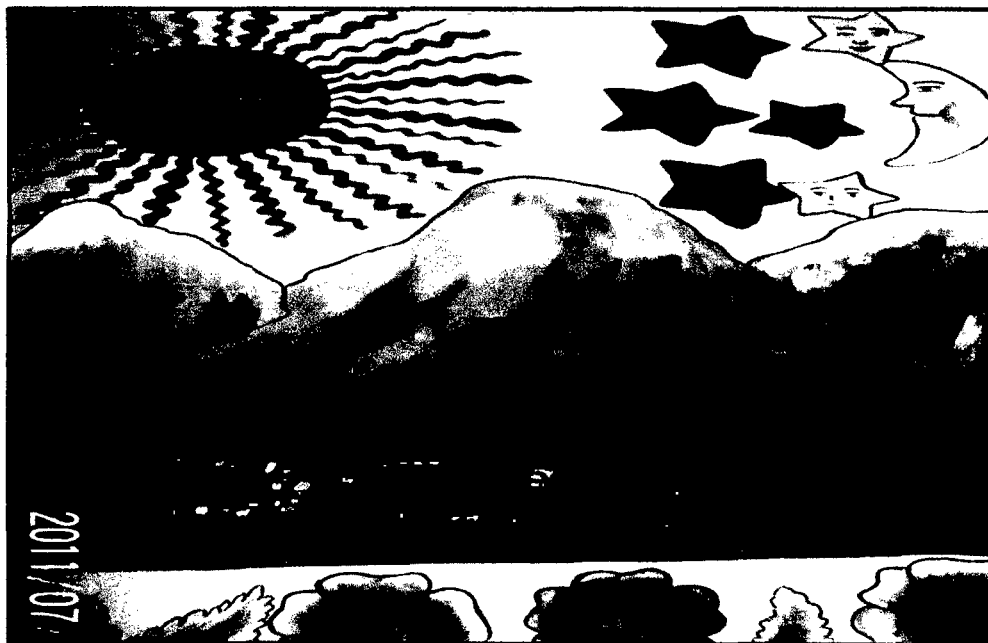
Esta persistencia y continuidad muestra claramente la vigencia de dos deidades tutelares del hombre, las plantas y los animales: el wamani y la Pacha mama. Así como la relación estrecha permanente del hombre con la naturaleza, divinidades, a través del rito del Pagapu, como elemento de permanente renovación de la reciprocidad del hombre y sus dioses.

Dada, cada vez mayor información existe sobre el tema procedemos un breve análisis de la naturaleza y atributos de dioses así como de los rituales a través de los cuales se les ofrece un tributo.

También se denominan a la pacha mama, madre tierra acogedora del hombre, siendo en algunos casos como la Virgen María, con atributos genésicos, generativos y de femineidad, que simboliza fecundidad de las plantas, animal, y los hombres.

FOTO N ° 04

La Cosmogonía Andina en la Tablas

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 15/07/2011.

La pacha mama puede castigar con la sequía, el granizo y la muerte de los animales si no se le ofrece el “pago” que exige

3.1.3. Concepción del Wamani como Divinidad

Consideran que el Dios Wamani está relacionado con la ganadería; es el benefactor y destructor de los animales domésticos, porque en el fondo él es el dueño verdadero de ellos como también de los animales silvestres: la Vicuña, la Taruka, la Viskacha, la Wachwa, el kuntur, el yutu, Anka, el Atup, el Puma, etc. Para realizar la caza de estos animales hay que hacerle ofrendas o “pagos” a los wamanis en el sitio que corresponde territorialmente, fundamentalmente en los meses obligados en que se le debe realizar los pagos en los meses de febrero y marzo para los ganados de ovino, agosto para los casos de vacuno, la señora Pilagia incluso agrego, que en estos meses la tierra se abre. Y los dioses tienen ganas de comer y entonces reciben fácil nuestras ofrendas.

El wamani (Apu, Apusuyu), es el dios tutelar todo lo sabe, todo lo ve, todo lo percibe, todo lo siente, todo lo puede, todo lo palpa, todo lo que sabe, todo lo que declara y todo lo predice (Valcárcel, 1981:53). Por otro lado un informante nos manifiesta:

“Según versiones de la señora Pilagia Pomacanchari de 78 años, conocedora de wamanis y ganadera nos menciona que; los wamanis y sus pueblos tienen categoría de capitales y provincias igual que nosotros según ella, en esta región, el wamani más importante es “Qarwarasu”, “Rasuwillka”, y “kumuñawi”, son los capitales, los wamanis de Sarhua y pueblos vecinos son : Wamankuli, Susya Millqa, Apu urqu, Puquri, todo esto en Sarhua consideran todavía como patrones principales” (24/05/2013).

Es el Dios principal aborigen, generalmente en esta región son cada uno de los cerros más altos y más imponentes capaces de difundir respeto, temor y actitud sagrada; a veces se señala como Dios a todo el cerro físico, en otras solo la cumbre, pero también se dice que es un espíritu visible en algunas ocasiones que mora en un palacio donde existe minerales, como el oro y plata, en el interior del cerro señalado como wamani, cuando es así su aspecto es la de un hombre blanco con barbas y con mulas con vestimenta de oro y plata. “Es padre señor amo, que une el mundo material y espiritual. Protege al hombre, sus cultivos y sus animales se multipliquen al cambio del respeto y agradecimiento” (Arroyo, 1981:90-97).

Un informante nos decía:

“Realizamos la herranza de oveja mayormente en el mes de febrero y marzo, en caso de vacuno en el mes de agosto, señalamos, ponemos los aretes, marcación de nuestros animales, y luego todo lo que hemos hecho llevamos a nuestro wamani, mayormente a la media noche, acompañado de waqra puku y tinya, cantando, viviendo licores a entregar nuestro pagapu, pero este pagapu tienen que hacer con todas las reglas establecidas sin fallar, en caso que hay omisión de cualquier elemento el wamani no recibirá la ofrenda, es más nuestros animales pueden perderse o morir con

cualquier tipo de enfermedades, por eso si uno quiere que sus animales si multipliquen tiene que hacer bien las cosas desde el inicio hasta terminar con el pagapu; es más la persona que realiza la ofrenda hasta puede llegar a morir, porque los wamanis son vengativos".(L. Pomasoncco, 21/06/2014).

El wamanero, denominado también caporal o pongo, sacerdote tradicional, el amado de los Cerros, apus, el único que puede realizar las ofrendas al wamani y así servir de nexo entre la gente común y los dioses tutelares, estas personas son gente común que han decidido "entregarse" a los cerros para esta actividad.

"Que garantiza la existencia, la producción, la seguridad y que a cambio recibe en retribución: culto y tributo, es padre, señor y amo que unifica al mundo material con el mundo espiritual, protege al hombre, sus cultivos y sus animales hace que sus chacras que produzcan y sus animales se multiplican, a cambio del respecto y agradecimiento (Arroyo, 1981:90-97).

Este personaje y su seguidor llamado masa, o el peón posible sucesor son personas encargados de preparar la mesa puesta, y luego llevarlo al wamani, estas personas wamaneros en los otros meses sirven como médicos para consultar de cualquier tipo de robos, enfermedades dentro de la comunidad.

El wamani y la Pacha Mama; En Sarhua, al igual que en las comunidades de la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, aún conservan una secuencia bien estructurada, el wamani y la Pacha-Mama están asociados a dos conceptos diferentes: el primero se identifica con el sexo masculino y la segunda con el femenino. La Pacha-Mama está relacionada con las zonas de cultivo, partes bajas de los pueblos, el wamani, con las zonas ganaderas, con las punas. Esto significa en el pensamiento andino, hay una dualidad, tanto en la realidad empírica como también en la concepción ideológica. Esta dialéctica dual permite al campesino clasificar en términos de oposición o de relación cualquier fenómeno natural o social y funciona con regularidad en cualquiera de estos dos campos mencionados, requiere un comentario más amplio las

funciones del wamani en la escena campesina, paralelamente a ello se incide en la última parte del estudio: en la confluencia de las religiones nativa y cristiana, en la trascendencia de éstas dentro de la vida real total del campesinado; un testimoniante señala:

“El Urqu (cerro) es un ser que reside en el interior de los cerros; tiene ganados vacuno y ovino. De la misma manera, el / la que prefiere habitar en los arroyos (wayqu), además de poseer ganados, tiene tiendas en el interior de la tierra. La illa también se presenta como toro; sale por las noches y engendra críos en las vacas reales. “Hemos dicho -prosigue la informante- que el illa tiene, al igual que nosotros, vacunos, ovinos y toda clase de animales” (Samuel Quicaño, 21/02/2013).

Por otro lado un campesino comenta:

“Este cerro grande se llama susya urqu, tiene calvario (cruz) que nos ampara de cualquier desgracia o fenómeno natural funesto como el chikchi (granizo menudo), de las enfermedades de animales. Continúa el informante: “las personas que llevan las ofrendas recibe la protección de toda clase de males en el futuro, y de mejorar sus cultivos o ganados” (Ernesto Quicaño, 08/08/2013).

Existen jerarquías en relación directa a sus atributos poderes, tiene sus dominios limitados como en el caso de Apu mayor Puquri que tienen poder y control en la comunidad de Sarhua, los Apus menores tienen poder y control sobre núcleos familiares, como por ejemplo el “Apu Suqu”, Entonces, los Apus no solo se caracterizan por poseer poderes sobrenaturales sino que también pueden servir como el foco en torno al cual se construyen identidades comunitarias y supra comunitarias.

“Hay todavía otros espíritus que tienen una jurisdicción mayor; son ciertas wamanis que han tenido mucho prestigio, a los cuales se ha atribuido una acción decisiva en determinados momentos en que se comprometía en interés común, ya no solamente de una comunidad si no de varios ayllus dentro del valle, estos son huacas que alcanzan

nombradía y tienen jurisdicción sobre un área más vasto" (Valcárcel, 1981:86).

Estos poderes y atributos se hallan en relación directa a la altura de los cerros, dando como resultado básicamente dos categorías, dentro de la comunidad Sarhua. Arroyo desarrolla dos versiones sobre la jerarquización de los wamanis, para el caso de Ayacucho en dos entrevistas efectuadas en el distrito de Quinua. La primera, en relación directa con la elevación o altura de los cerros, y la segunda, asociado a la primera la (idea) en que la división del poder divino está en comparación a la división política de la república, Para el primer caso plantea la relación directa entre el poder del wamani y la mayor o menor elevación de los cerros, planteando la similitud en la región del cusco.

"...los wamanis tienen mayor o menor poder, según a la elevación de las montañas, cuanto más alto tendrá mayor poder sobre los demás, por ejemplo el wamani Rasuwilca, montaña más alta de la región norte del departamento de Ayacucho, y del sur de Ayacucho es Qarwarasu; ambos gozan de igual poder en este departamento. Esta división es similar a los datos hallados en la región de Cusco..." (Arroyo, 1981:98-100).

Haciendo un análisis comparativo de los wamanis en la comunidad de Sarhua, efectivamente los wamanis están relacionados con mayor y menor elevación de los cerros, es clara y precisa para definir que también existe esta similitud sobre los poderes de cada wamani..."Según la versión comentada por un comunero los Apus les ofrece como protección a su hogar, para la multiplicación de sus animales y para la fertilidad de sus tierras, por tal razón es necesario realizar los entregas al wamani" (Parco, 16/09/2019).

En cuanto a su cosmovisión y concepción del Apu, son propuestas que se asemejan, que sus deidades tutelares cumplen la función de protegerlos y cuidarlos de las enfermedades y de los daños que podría acogerlos, y dar fertilidad a sus tierras. "...Según Delgado los Apus están jerarquizados, y se realizan en un determinado mes del año, cambio de sus Pagapus, estos les brindan protección de salud..." (1984:19).

En la comunidad de Sarhua podemos señalar a los más destacados wamanis, o Apus como: el Apu Urqu, el Apu Suqu, el Apu Susya urqu, el Apu Millqa, etc. La creencia en estos dioses tutelares Apus tienen una importancia para la Comunidad Sarhuina a la influencia del occidentalismo y el tiempo en sus deidades Tutelares se mantienen vigentes. Porque en ella encuentran una protección, una solución a sus diversos problemas personales y sociales.

La connotación ideológica, otorga al Apu, un poder absoluto sobre los hombres, animales, tierras y objetos; la religión andina de Sarhua está estructurada en base a la deidad "Natural", teniendo un Dios tutelar y heredado de sus antepasados; al Apu, se le hace un numero de ofrendas y ceremonias anuales en la Herranza o la marca de ovino y para las corridas de toro.

El Apu puquri y Apu Urqu son los dos guardianes de la comunidad de Sarhua y los otros, Apus pequeños, "con jerarquía mínimos" que tiene poder sobre las familias nucleares.

3.1.4. Denominaciones y Características

Hemos notado sobre la asignación de los nombres, de los Wamanis que son múltiples que se asignan, como resultado de sus caracteres, o de la tradición de cada ayllu, casi todos los ayllus en la comunidad de Sarhua tienen su propio wamani para rendir los tributos u ofrendas, sea para la actividad ganadera y agrícola.

Podemos resumirlo las principales características del wamani en los siguientes:

- Se le puede ver
- Tiene voluntad
- Tiene poder
- Se conversa
- Vive en los cerros
- Posee, oro, plata y otros minerales
- Es vengativo

3.1.5. Atributos y Sanciones.

En la percepción religiosa sobre los Wamanis imaginan que tienen atributos y poderes sobre los individuos, porque les protege del perjuicio, de las enfermedades, de las desgracias, y restituye la salud, da bendición en producción agrícola y ganadera.

- Escucha a la gente, perdona y da gracia.
- Tiene poder sobre la naturaleza, controla los fenómenos naturales, da vida a los objetos.
- Controla la presencia de los animales, cuida, da fecundidad y hace que se multipliquen los animales.
- Controla el ciclo productivo de las plantas fecundiza, la tierra, da productividad y procura abundante cosecha.

Dentro de sus sanciones el wamani como Dios tutelar, es el principal regulador del comportamiento de las personas, aplica sanciones cuando el campesino no ha cumplido con la entrega de ofrendas, además cuando han infringido las normas de la colectividad Sarhuina.

Así que al hombre no presta ninguna ayuda ni protección personal en los viajes largos, no los protege su morada, del mismo modo no protege a sus cultivos de heladas y granizadas, hace bajar la producción o la ausencia de las aguas por sequedad.

Hace que los animales no multiplican, permite que se pierdan, accede el ingreso de los ladrones, innova extinguir el ganado y provoca las enfermedades.

3.1.6. Función Social

La función primordial del wamani es básicamente regular la conducta de los hombres, además impone la voluntad y armoniza la vida social con la naturaleza.

Así mismo cohesiona a sus miembros y les permite un sentido de identidad y pertenencia.

3.1.7. Enfermedades en la Concepción Andina

El poblador Sarhuino entiende que la salud, y la enfermedad poseen una relación con la naturaleza y su medio benéfico, este proceso se

representa en constante contradicción dentro de la concepción andina, pero a su vez la realidad presenta siempre compleja por la que todos atraviesan a lo largo de la vida.

Es por esta razón, que cada uno de los integrantes de la Comunidad de Sarhua, es solidario de cuidar y velar por la salud individual y colectiva del grupo, tratando de ayudar para el bienestar general.

Tomando a Delgado Sumar, dice existe un rompimiento de relaciones entre los cosmos y el hombre es posible que se produzca un perjuicio o enfermedad, la cual se manifiesta de múltiples formas, ya sea con síntomas o vómitos e hinchazones en el cuerpo del campesino, además muestra perdida de conocimientos y otras características que solo el Qampiq puede diagnosticar.

En la comunidad de Sarhua esta realidad persiste en las prácticas cotidianas de la gente cuando alguien se adolece y empieza manifestar los síntomas y recurren al curador para que esta persona pueda ayudarles de dicho desequilibrio, en esta materia el proceso de curación del enfermo será a través de ciertos rituales. "...uno se da cuenta alguien está bien a simple vista no más, cuando lo ves feliz, sonriendo, si está enfermo esta todo (Unpu, triste, apagado) sin ganas de vivir. Cuando la tierra está sana también es lo mismo, hay lluvia, cosechas, y los animalitos van naciendo rápido..." (Julio Yance, 12/07/2012).

Por otro lado, de acuerdo a la cosmovisión andina la madre tierra, los cerros o Apus, los Wamanis, las chacras, los ríos, los animales, las plantas y demás elementos también suelen enfermarse por falta de "afecto" en otras palabras, por ausencia de ofrendas y pagos. Al respecto cuando sucede este tipo de situaciones provoca una serie de desvaríos en el orden natural y social, ofendiendo a los cosmos; las acciones humanas son las que generalmente originan las enfermedades en los elementos de la naturaleza como desarmonización y caos.

185881

Por ejemplo un aborto es una causa para que la tierra se enferme; otra causa cuando se maltrata a los niños y personas débiles, como también cuando existe adulterio dentro de la comunidad, estos actos generan malestar de las deidades se molestan con los runas, pues no solo han

ofendido sino que también han enfermado y contaminado con sus errores al entorno natural que los rodea. En la “Ideología Andina” se afirma una pervivencia y vigencia plena del culto a la Pacha mama y el Wamani en la Región de Ayacucho...”. (Delgado: 1984).

Basando en los conceptos me ayudare para sustentar que dentro de la comunidad de Sarhua están presentes los síndromes culturales, los cuales tienen una característica similar a la que se define líneas atrás. Por ejemplo la idea de que el Susto, Pacha, la Uriwa y otros males son producidos por agentes divinos y de la naturaleza, los que influyen en la gente.

Susto Mancharikuy.- Esta enfermedad tiene origen netamente cultural ya que no tiene alguna similitud con alguna enfermedad diagnosticada por la medicina occidental, Se produce cuando una persona se cae al suelo, el alma huye del cuerpo por este violento desliz.

Generalmente los pobladores asocian esto cuando una persona cae o se sienta en lugares sagrados y/o prohibidos, y sufre cambios emocionales repentinos. Para sanar este mal es imprescindible realizar un ritual con alguien que tenga conocimientos en el asunto, esta persona dirigirá la ceremonia. Solo así el enfermo sanara y recuperara su ánima, llevando sus actividades con total normalidad.

Aire Wayra.- Según la creencia Sarhuina; es una enfermedad provocada por una entidad sobre natural presente en el viento. Por medio del viento se transmite el contagio, todo ese poder negativo que emanan de los lugares sagrados como tumbas o también se encuentra en los huecos donde hay muertos o algún elemento negativo.

En la comunidad de Sarhua los pobladores comentan acerca de este mal lo siguiente: “El mal de aire cuando tu sales de la noche con tu cuerpo caliente al frío y te enfermas, Te sientes mal y te da ganas de botar todo lo que has comido, cayendo y dando vuelta la cabeza. Eso es malo para que salen...” (Marcelino Mitma, 02/10/2014).

Qayqa Mal Aire.- Esta enfermedad, según sus creencias es originada por una persona fallecida o cuando la hora de su muerte se acerca, esto influye en algunas personas débiles o susceptibles, las cuales se

encuentran cerca al individuo que falleció o fallecerá, los síntomas son el hinchazón del estómago, con un fuerte dolor de cabeza, y otros malestares. La persona afectada pierde fuerzas y se le nota abatida como se va a morir. Para superar este se necesita sobar el cuerpo con ciertas plantas además tomar infusiones y rezar por el enfermo. El señor Máximo nos señala:

“El “Qayqa” es un mal conocido en Sarhua por todos nosotros, debemos cuidarnos para no enfermar porque uno hasta se puede morir; cuando alguien de la familia está enfermo se le frota y hacer beber el agüita de Santa María, la síntoma es la hinchazón de barriga, también es bueno tomar su infusión con cañazo y rezarla”

“Lo mismo nos cuenta, que los wawas son más puros y su alma no tiene pecado, por eso los malos espíritus se quieren meter ahí en su cuerpito, los síntomas es la hinchazón de su barriguita, poniéndose todo feíto hasta puede oler a muerto por eso cuando tengo mal presentimiento rezo en nombre de virgencita para que no pasa algo” (13/05/2013).

Uriwa Ojeo.- Es una enfermedad que suele llamarla ojeo; consiste en una influencia implícita de un animal hacia el niño cuando está por nacer, esta influencia se manifiesta cuando nace la criatura y adopta las características específicas de cierto animal como, el chancho como culebra, como pato, como mono y gallo, etc. La señora Rosa nos comenta:

“Cuando nació su hijito el niño solía despertar siempre en las madrugadas llorando sin una razón aparente dando un sonido similar al del gallo; sus vecinos le recomendaron hacer una sanación porque puede tener uriwa de dicho animal, el señor lo hizo como tal lo recomendado y resulto bien, entonces ahora si cree en este mal” (25/09/2013).

Pacha Tierra.- Se produce por caída en lugares sagrados de la tierra o pacha mama lo castiga, enfermado al individuo, por lo tanto esta enfermedad puede permanecer por muchos años en la persona afectada sin que esta se dé cuenta ya en una cierta época se manifiestan los síntomas, explican los pobladores que se no se le trata a tiempo puede ocasionar la muerte “Pacha” además esta enfermedad que también puede complicar a las personas cuando estas no han realizado un pago a la tierra en momento de sembrar, entonces como la pacha mama de ahí que deriva el hombre de la enfermedad.

Según testimonio del autor, Félix Yucra Felices digo:

“Cuando yo era niño más o menos de siete a ocho años de edad, estábamos pasteando el caprino de mi abuelita Flora Chaupin Contreras en el lugar “siqa”, ya era la época de siembra donde los cactus llamado “sankay” floreaba cojeamos las flores de cactus subiendo a las paredes de las chacras para alimentar a los caprinos, de pronto mi abuelita se cae de un muro hacia los costados de cactus, porque le dio un empujón el caprino que teníamos, yo tenía que ayudar a levantar llorando y jalando de su mano, en ese momento poco o nada sentía mal, después cuando llegamos a la casa por la tarde se sintió mal y ella pensó que le dio la pacha, y pasando meses tenía que hacer el Pagapu para curar pero no pudo curar hasta ahora ya paso más de veinte años ahora su salud está muy delicado ya”.(23/10/2013).

Para Esterman en la lógica andina todos los elementos de la naturaleza poseen vida para el runa, la tierra es considerada como una madre. Al no rendirle un respeto ni ofrecerle pagos, esta se molesta con el ayllu, provocando un desequilibrio o ruptura de relaciones armónicas, lo cual trae logro de enfermedades, sequia, hambruna en el pueblo.

Ñate.- Es una enfermedad que ocurre cuando “se voltea el estómago”, a causa de una caída, o por movimiento violento, ataca principalmente a los niños porque están en constante juego impulsivo.

El diagnóstico se realiza mediante la observación, los síntomas que presenta en el paciente son; vómitos, diarrea y la falta de apetito, Para curar dicho mal si necesita la presencia de una persona que conozca el tratamiento. Él encargado de ejecutar este proceso lleva ciertos remedios como, ti molina, alcohol, ruda y grasa de gallina. Se le masajea en el estómago de la persona enferma, intentando devolver a su lugar habitual. Finalmente se coloca una fajilla de tela o el chumpi para que el estómago se mantenga en su lugar estable, además se recomienda estar en reposo por unos días antes de volver a la rutina diaria. El campesino Toribio Yalaupari señala:

“Que la gente como no conoce no cree cuando se cuenta esto, piensa que soy loco creo (risas). Soy viejo ya me respetan aquí mis vecinos cuando hace años hubo una sequía grande y no lluvia venían la gente y mi preguntaban sé si podía hacer algo, pero la tierra y los Apus estaba molesto porque habíamos comportado mal, peleado entre nosotros no más por tierras y aviamos olvidado de hacer los pagos, por eso no había la lluvia” (06/04/2010).

La enfermedad desde la perspectiva del campesino Sarhuino es producto de un desequilibrio entre el hombre y sus cosmos. Usualmente estos pobladores cuando alguien está enfermo, lo mencionan con el término de “Unquy” que es equivalente de enfermo, los Indicadores son claves para detectar la presencia de estas enfermedades o anticiparnos a su llegada a través de anuncios específicos, los cuales son posibles itinerarios que dan a entender que sucederá algún hecho negativo.

La señora Julia Poma nos manifiesta:

“En la comunidad de Sarhua “mi mama es como una adivina, cuando se va a enfermar sueña con un hombre desconocido que la sigue u entra a la casa, y cuando sueña con burrito u mula y va a tener plata y tiene plata, alguna deuda siempre le paga, como ella tiene ganado de ovino, se cumple” (10 /05/ 2012).

3.1.8. Practicas Curativas de Qampiq y Qaqupa.

El Curandero andino o Qampikamayuq, es una persona importante en una comunidad andina como en Sarhua. Esto se puede apreciar en las representaciones de los huacos y cerámicas así en las iconografías pre colombinas donde se observan las personas realizando actividades sanitarias y curativas.

El Cronista Molina hace referencia según los mitos contados, dicen que primer medico andino es el hijo de una divinidad y por esto tuvo ciertas habilidades y facultades de curar. Desde aquel entonces este, enseñó a las generaciones futuras cuales eran las plantas curativas o que nos proporcionaba la vida y cuales no eran buenas para el hombre andino, enseñó al hombre común a comprender a la naturaleza era una especie de una farmacia, de donde podía seleccionar los mejores remedios para sanar los males físicos u espirituales.

FOTO N° 05

Qampi kutay Sarhuino Representado en las Tablas

FUENTE: registro fotográfico del investigador, 2014.

"...La cultura es un tópico que nos preocupa que en esta oportunidad, la cultura se diferencie como todo lo que el ser humano ha creado en su desarrollo dentro de un medio geográfico; la anti cultura es la expresión de desarraigo y crisis de la identidad, determinado por el medio ambiente y también nos habla de moral. Es como el resultado de reglas y valores formalmente aceptados por una comunidad cultural y bajo este principio obedece en general a una moral y está establecido en la fuerza de las costumbres y, lo inmoral es la contradicción en el cuerpo comunal sociedad porque se expresa por la transcripción"(Sihuay: 1989: 15, 21,22).

El Qampiq se inicia con este oficio de diversas formas, una puede ser por una herencia familiar, o sea cuando el padre o algún pariente cercano enseña a su sucesor conocimientos y los cultiva a lo largo de su vida, otra forma es la elección de alguna divinidad, es decir cuando algún dios o huaca elige a alguien para que sea su representante. Este se manifiesta en un nacimiento de un niño con ciertos defectos físicos labio leporino o cuando fue alcanzado por un rayo que sobrevivió. La tercera forma es cuando la misma persona interesa y adquiere los conocimientos de forma independiente, averiguando y poniendo en práctica.

FOTO N° 06

Parto Andino y su Curación de Qampiq en las Tablas

FUENTE: registro fotográfico del investigador.

Las denominaciones para dirigirse al médico andino, varía dependiendo de las regiones donde se encuentra. En Ayacucho se conoce como curandero, en Piura como el curioso brujo, en Cuzco se le llama Altumisayuq, su función más importante es de curar a las persona de su comunidad.

Estos Qampiq o curanderos, antropológicamente son denominados curanderos, en la comunidad de Sarhua he podido ubicar a estos curanderos andinos a varones y mujeres. Estas personas en mayorías de casos son ancianos, quienes debido a su edad tienen conocimientos de técnicas acerca de curación y entiende el origen de las enfermedades, logrando satisfacer las necesidades que acude a ellos, son siete personas de mayor popularidad.

“Siendo uno de los más reconocidos el señor, Marcelino Mitma, un comunero aproximadamente de 60 años de edad quien nos manifiesta que aprendió este oficio por su interés personal y que ahora, se dedica a sus labores cotidianas como cualquier otra persona, pero tiene un amplio conocimiento acerca de poder curativo de las plantas y realiza rituales como Pagapu para curar, por esta razón sus con poblanos lo buscan y hacen referencia de él, pues lo consideran una persona de confianza, capaz de ayudar y encontrar soluciones a sus problemas de salud”(13/03/2014).

En relación al incentivo económico al curador andino, varían, pero quizás el principio que rige, en Sarhua la reciprocidad, bajo esta premisa, la atención ofrecida por el curador andino, es retribuido con coca y productos, el valor económico no es determinante. Según qué refieren ellos mismos solo piden la voluntad del “enfermo” y de otro modo cobran un costo económico de acuerdo a la posibilidad del que acude. Esta es una de las razones por la que las personas acuden permanentemente al curandero.

Qaqupa.- Es una forma de curación de las enfermedades culturales. Para curar las diferentes enfermedades en especial de la pacha, ver

exactamente el órgano afectado aplicar el método denominado el Qaqupa, purificación del cuerpo y la transparencia del mal o cambio, sacar el mal para recobrar la salud o trueque frotar el mal o muda renovación del alma y del cuerpo.

En el Qaqupa, el curandero desnuda al enfermo y le echa en la cama, luego toma un animalillo, este puede ser una gallina, el cuy, cerdo pequeño, y con el Qaqupa "pasa" es decir frota el cuerpo del enfermo desde los pies hasta la cabeza, luego se le lleva a un lugar sagrado como a los caminos, etc.

Los recursos médicos usados en la comunidad de Sarhua provienen en su mayoría de su propio entorno y son de origen animal, vegetal y mineral. El campesino cree sobre el poder curativo de estos recursos y recomiendan el uso por su eficacia curativa.

CUADRO N° 03

Relación de Recursos Médicos

Nombre común	Nombre científico	Usos
Ruda	<i>Ruta graveolens</i>	Infusiones para dolores
Molle	<i>Schinus molle</i>	Para combatir dolores estomacales
Romero	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Para cólicos estomacales
Wamanripa	<i>Senecio violaceus</i>	Para enfermedades respiratorias
Yawar suqu	<i>Oenothera rosea</i>	Para golpes e inflamaciones
Muña	<i>Mentostachys mollis</i>	Para gases estomacales
Paico	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Dolores de espalda infusiones.
Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla</i>	Para cólicos, ojos rojos
Hitana y	<i>Casapora arsiifolia</i>	Para los nervios, calambres

valeriana		
Marco	<i>Ambrosia arborecens</i>	Desparasitante
Coca	<i>Erythroxylon</i>	Anestésico natural
kukull	<i>Lychnis flos</i>	Lo usan para combatir los dolores de la cabeza.
Cuy	<i>Cave porcellus</i>	Usa para pasarlos al cuerpo del enfermo.
Gallina		Usa para pasarlos al cuerpo del enfermo.
Huevo		Para sacar el susto.

FUENTE: Propia elaboración del investigador, mayo-2014.

En el caso de los recursos minerales en la zona de estudio se ha podido identificar solo dos tipos de minerales como; Sal de alumbre, alcarfon, Piedra Ilipe, que sirven para aliviar los dolores corporales. Acerca de estos no tienen una información exacta, pero el uso básicamente está en las personas mayores de edad, las edades de estas personas fluctúan entre los 45 a 80 años de edad.

3.1.9. El Pagapu y Tipos de Pagapu

El pagapu constituye un acto ritual mediante el cual, se ofrece un tributo al wamani y/o a la pacha mama, a través de la “entrega” de una ofrenda; toma asimismo el nombre de pago, despacho, entrego, mesa puesta, etc. Con la finalidad de obtener un favor determinado del wamani.

Esta ceremonia, dentro del sistema de reciprocidad un tributo a dones en una relación directa y personal entre el individuo y el dios tutelar o divinidad a quien se le ofrece el homenaje. “ofrenda enterrada para el “wamani” se cumple en el corral, en la falda de los cerros, principalmente en los puquiales” (Quispe, 1969:182-183).

FOTO N° 07

El Pagapu Sarhuino

FUENTE: registro fotográfico del investigador, 2014.

“...las divinidades tutelares (apus, auquis) tienen grandes poderes...con este objeto se les ofrece sacrificio de animales y se les tributa ofrenda...” (Silva Santisteban, 1981:85).

El significado inmediato del pagapu, es obtener por parte del wamani y/o pacha mama, dones de protección, seguridad personal, cuidado, conservación y reproducción... “la ofrenda es interesada por que se pide al auqui que protege al hombre de su desgracia, de las enfermedades para que les haga salir airoso de todas las dificultades, para que tengan éxitos en todas sus labores, en fin para que obtengan prestigio” (Roel, 1966; 26).

Por otro lado, Tiene la finalidad de aplacar la ira o el enojo de las divinidades, por haber cometido actos indebidos o, por la omisión del “pago “del tributo exigido...” “La pacha mama (...) es prodigo tolerante, pero puede ser también severa y castigar con la sequía, el granizo o la muerte

de los animales si no se le ofrece el “pago” y los demás ritos que apenas exige (Silva Santisteban ,1981:37-38)”.

Su realización, en la mayoría de los casos, está sujeto al calendario agrícola andina, y ligada a cada una de las actividades económicas que realiza el individuo: en el caso particular del pagapu para la recuperación de salud y curación de enfermedades, su realización no está sujeta a fechas o periodos determinados. “...el patrón o miembro mayor de la estancia hace un numero de ofrendas al wamani durante el año que culminan con la ceremonia anual de la herranza o marca de ganado vacuno y ovino...” (Roel, 1966:27).

En este sentido el pagapu como rito propiciatorio y la ofrenda con expresión material, adquieren características particulares, en relación al objeto mismo del tributo (obtener determinado don o gracia), y a la divinidad a quien se le ofrece, los productos o elementos utilizados en la ofrenda su cantidad, variedad, riqueza o modestia dependen de la vocación productiva y limitaciones del área en el que se realiza.

Parece ser así mismo, que practica general, que la ofrenda constituyese producto del trabajo y el sacrificio personal o familiar de los diferentes, lo que constituía garantía de su aceptación por parte de las divinidades. “No sacrificaban los animales silvestres porque decían que para su salud y bien había de sacrificarse siempre cosa que hubieran adquirido y criado con su trabajo, y así lo hacían con sus animales domésticos como llamas y cuyes o quemando ropa fina” (Valcárcel, 1981:150).

Este acto ritual propiciatorio puede ser llevado a cabo en forma asociada o en forma independiente de cualquier otro acto social o religioso.

En el primer caso destacan tres tipos de pagapu, relacionados con la actividad agropecuaria y la construcción de viviendas, una referidas a la fecundidad y reproducción de los animales, que generalmente se lleva a cabo en asociación con la actividad de la herranza de los animales; otro destinada a evitar la sequía, garantizar la circulación permanente y abundante de las aguas y propiciar la presencia de lluvias anuales, que se inscribe en la actividad pecuaria, o la fiesta del agua; finalmente, La tercera para la protección de la casa nueva contra los malos espíritus o

del daño que en algunos casos y lugares, se lleva a cabo en forma asociada a la zafacasa (Wasi Qispichiy).

En el segundo caso, se ubican casi la totalidad de formas de pago aún vigente en el mundo andino, referidas principalmente a: siembra, cosecha de productos, pérdidas, compra venta de ganados, casería de animales silvestres, viajes, curación de enfermedades, construcción de viviendas, etc.

Finalmente la entrega de la ofrenda, también asume características particulares, en relación directa en el que se practica de acuerdo a las costumbres de la comunidad Sarhuina. esta ofrenda es enterrado en un orificio practicado en el suelo, colocada, introducida en una pacarina, cueva (Machay), huaca del cerro, y puesta colocado sobre un mantel en superficie de la tierra, en un lugar inaccesible a las personas o animales, ejecutando la llamada (Tinkay).

En lo referente a tipos de pagapu señalamos múltiples formas hallados en la comunidad de Sarhua, las mismas que hemos agrupado de acuerdo a funciones económicas, social, ritos de pasajes; control social y festividades santorales, más con carácter clasificatorio de trabajo, que abarca casi la totalidad de actividades del campo económico, que el hombre como elemento integrante de la sociedad.

Yaku Pagapu.- Este pago se realiza, para la conservación de las fuentes de agua (puquiales), que garanticen el cultivo en las chacras, también constituyen propósitos inmediatos de ofrenda. Estas generalmente se llevan en forma asociada a la ruta del agua yarqa limpiay, donde el agua es considerado como elemento creador y benéfico para la producción de las plantas. De igual manera, para el Chacra Pagapu realizan ritos propiciatorios de la chacra y contar con abundante agua, ha llevado al campesino a realizar diferentes pagos de carácter particular, para lograr la presencia de las lluvias, la agricultura en las zonas más secas, y la ganadera.

Uywa Pagapu.- Presentan un carácter específico y una finalidad definida, la práctica del Uywa Pagapu es para la multiplicación de los ganados, y venderlos con el consentimiento de los wamanis, de esta manera la

reproducción está garantizada; por otro lado el significado de este Pagapu es para obtener protección, salud, y reproducción abundante del ganado, recuperar el ganado desaparecido.

Un informante ganadero de ovino en el sitio de waqalli nos menciona La señora Julia Poma Felices:

“Nos informa que ellos realizan la herranza de ovino en el sitio waqalli en los meses de marzo o febrero durante dos días; en el primer día se realizan la llamada Chupachay, consiste cortar las puntas de las colas del ovino, y la señalación Rinri kuchuy, es cortar las orejas de las ovejas que no tienen señal. En el segundo día se realizan Arutichiy, consiste en poner los aretes con lana a todos los ovinos, luego al terminar este ritual de herranza se tiene que realizar el pago a su wamani- susya millqa, que es un cerro más alto de la zona, considerado su wamani de la familia Poma; este proceso de pago se realiza básicamente al Apu Susya millqa, a media noche lo realiza la entrega de la ofrenda, el caporal, el señor: Bautista Pomasoncco, y el masa el señor: Luis Yucra, lo entierran las puntas de las colas de oveja, partes de la oreja, los aretes viejos Mawka Ariti, esta entrega básicamente es realizada por los varones, y después de todo acto regresan a la madrugada cantando y tocando su tinya y corneta; el sonido de la corneta era la señal de que ya llevaron el pago, para realizar la llamada uma Qampi, luego con este acto termina la herranza, este pago básicamente se hace con la finalidad de que sus animales se multipliquen para el siguiente año, y se nota cuando han hecho un Pagapu bueno se da el resultado requerido; en caso que ha infringido las normas los ovinos empiezan a enfermarse o morir hay pérdida total en el año.” (20/06/2013).

Precisando sobre los Pagapus es una práctica común en esta comunidad de Sarhua, donde cada ayllu tienen sus propios wamanis, para realizar los pagos necesarios como la familia Poma, Felices en Sallallu, Quicaño en Susya, así sucesivamente persiste esta relación entre el hombre y su medio natural con los pagos y ofrendas, el objetivo central es la súplica para la multiplicación de sus ganados, por lo tanto dentro de la comunidad de Sarhua cada linaje que hemos mencionado igual lo realizan sus rituales a sus wamanis.

Wasi Pagapu.- Es un acto que se otorga al Apu y a la Pacha Mama, con la finalidad de obtener protección de los espíritus malignos, así como el daño y la maldad que existe en los entornos del hogar.

El Informante Tiburcio Pomasoncco Felices nos dice:

“Que siempre cuando construyen una casa nueva lo primero debe hacer el pagapu a los Apus y la madre tierra, para que no se moleste el Apu, y así para construir en menor tiempo posible sin dificultades desde el inicio hasta el final.....ya es un costumbre que viene de los abuelos...” (17/07/2013).

Según este informante es cierto que en varias oportunidades han plasmado el resultado del Pagapu, porque lo han realizado dentro de sus propias creencias, por ello, el mejor testimonio, son los pagapus.

Runa pagapu.- Existe una gama diversa, para realizar el Pagapu, unas están orientadas hacia la recuperación y/o conservación de la salud de la persona y su familia, es una relación directa asociada con los fenómenos naturales; estas creencias son heredadas y practicadas a través de los años. La amplitud de enfermedades asociadas a la tierra, el cerro, el agua, y el viento, así como los espíritus malignos, el daño, causado por el hombre, ha originado, un número y amplio de formas de pagos para su curación.

La señora Teresa Chaupin Contreras de 82 años nos menciona así en quechua:

Ari ñuqayku ruwaniku runa paqaputa kay Sarhua llaqtaykupi, huk kaqnin aylluyku unquktinmi, chay pagu nisqanta ruwaniku llapa imakunatas quñuruspayku chaywan qaqupata ruwachiniku qampipwan unquqniykuta qinaspayku apaniku maypitaq urmarurqa utaq mancharikururqa utaq witalakururqapas may purisqampipas qinaptin allpa qapirurqa, chayman apachispayku ruwamuniku, chay pagapu nisqanta, ruway yachaq runata ruyqakuspayku, chaypis wakin yachaqkunaqa qullqitañan paqanata munan, imanasaqkuma sanuynan rayku qinatam ruwachiniku, ari ñuqapas qaykatañach ruwachikuni manañan atiwanachu aswanñan yanqa pagani kay, unayñan unquqlla kani qinañsch wañusaq”(16/12/2013).

Traducción en castellano:

Este pago realizamos en esta comunidad cuando alguien familiar está enfermo, especialmente relacionado con la tierra, juntando las flores y otros elementos necesarios con el curandero después de hacer la frotación llevamos al lugar correspondiente, para que se recupere su salud, los curanderos realizan pagando... (Teresa chaupin, 16/12/2013).

Haciendo un breve análisis de la versión del informante: La “Pacha” es una enfermedad que puede atacar a las personas cuando no han realizado un pago a la tierra, en momentos oportunos por la realización de cualquier actividad, por tal razón el hombre está obligado a realizar la ofrenda o el pago a la Pacha Mama sin infringir las normas de la comunidad; en caso que no se lleva a cabo en un tiempo determinado, esta enfermedad puede permanecer hasta muchos años en la persona afectada sin que esta se dé cuenta ya en una cierta época se manifiestan los síntomas, dicen los pobladores que se no se le trata a tiempo puede ocasionar la muerte.

3.1.10. Sentido del Pagapu y Elementos.

El Pagapu como rito propiciatorio, está en directa relación con el campesino que pretende obtener de la deidad que invoca, en su relación diaria y cotidiana con la naturaleza: agradece un beneficio obtenido o aplacar, la ira de sus dioses cuando estos lo hacen objeto de castigo por no haber llevado acabo los pagos, anuales y obligatorios, dentro del proceso de reciprocidad del tributo.

En este sentido en la actividad agrícola, sometida a múltiples limitaciones de orden físico, económico y tecnológico, esta solicitud está orientada a obtener abundante cosecha, para evitar las sequias, heladas y otros posibles daños, por parte de terceros, es decir, un conjunto de dones por los cuales, agradece anticipadamente al momento de la siembra, para preparación del terreno y aporque agradecimiento que se repite al momento de la cosecha.

Generalmente, elementos utilizados en la ofrenda, son aquellos que constituyen resultado del trabajo directo del campesino cultivos y crianzas; siendo la utilización de elementos extraños a su tradición. Según la observación realizada, se ha podido hallar un número de elementos de la Comunidad, en algunos casos hay la presencia de otros elementos modernos, en mínimo porcentaje. Tanto en objetos y productos.

Elementos observados:

La coca. Dentro de la comunidad de Sarhua cumple una función esencialmente mágico, religiosa, y mediador entre los hombres y los dioses contribuyendo la relación de reciprocidad entre los miembros de grupo. Este elemento presente en todo tipo de Pagapu en mayor cantidad. El Tinkay es el rito de kuka mama, es considerado como la madre que da fuerza, evita el cansancio y adivina nuestro porvenir, se recibe con las dos manos juntas y si mastica o chakchay antes de comenzar cualquier tipo de trabajo.

- Maíz
- Chicha de jora
- Llampo de tres colores “amarillo, marrón, rojo”

- Cañazo
- Flores de todos los colores
- Una manta colorido “ de lana de ovino, parte de la ofrenda
- Cigarro
- Las frutas, la naranja, manzana, platano y otros.
- Tuna
- Las velas
- Agua bendita
- Itana
- Animales: cuy, una gallina, un lechón, etc.
- Timolina
- Prendas del enfermo agua florida
- Chonta
- Siete clases de cereales
- Chicha de jora

3.2. Creencias Religiosas Católicas

La creencia religiosa actual de los pobladores de Sarhua es sincrética, por la fusión de dos maneras de percibir el mundo; este carácter fue notado por Arguedas en puquio; la religión católica practicada por los indios es separada de la religión local, cumple una función diferente, (Arguedas: 231 y 235), es decir que la religión católica cristiana y andina se practican compartiendo elementos importantes en la creencia Sarhuina desde hace muchos décadas.

Según Durkheim, dice al definir la religión:

Considera la religión como un hecho social y lo define, como una realidad “objetiva” mira, desde fuera, los hechos religiosos como “cosas”, y lo presenta y analiza, como un sistema de símbolos y señala tres dimensiones en el hecho religioso (creencias, prácticas y organización), pero, no hace explícita, la dimensión ética, que está realmente incluida en prácticas, ni menciona de la dimensión emotiva (1991).

Se puede señalar como una sociedad dual en el aspecto creyente, donde mantienen sus propias características estructurales de oposición. El punto de inicio, para este proceso, fue llegada de los españoles en 1532 donde trajeron su propia religión católica cristiana insertándose en las comunidades andinas como un hecho histórico, de trascendencia ideológica.

En la actualidad, estas dos religiones diferentes se vinculan simbólicamente con las características de dos categorías en la estructura social, de un lado, La religión católica cristiana, con su tendencia occidental y de otro lado, la religión tradicional, con su contenido natural y original. Sin embargo, por este sincretismo, los dioses y santos católicos muchas veces han adquirido la simbología de la religión aborígen y varios dioses aborígenes son tratados con nombres y características de la religión cristiana; en conclusión podríamos señalar que hay una mezcla compleja bajo una nueva realidad de convivencia.

La religión católica, en términos históricos desde su contacto con esta religión andina en Sarhua perteneció a la antigua doctrina de Huancapi, cuyo jefe y sacerdote tuvieron una influencia en otros pueblos de la provincia de Víctor fajardo. En esta los sacerdotes llegaban desde la capital de la provincia para realizar, los diversos ritos ceremoniales, como el bautizo,etc. matrimonio religioso, la misa de los santos principales, en sus días de fiesta y para otras ceremonias entre todos los pueblos componentes, los Sarhuinos, involucrados en estas creencias religiosas, festejan, estos actos religiosos, bajo la presencia del sacerdote.

Mientras que Geertz, considera a la religión:

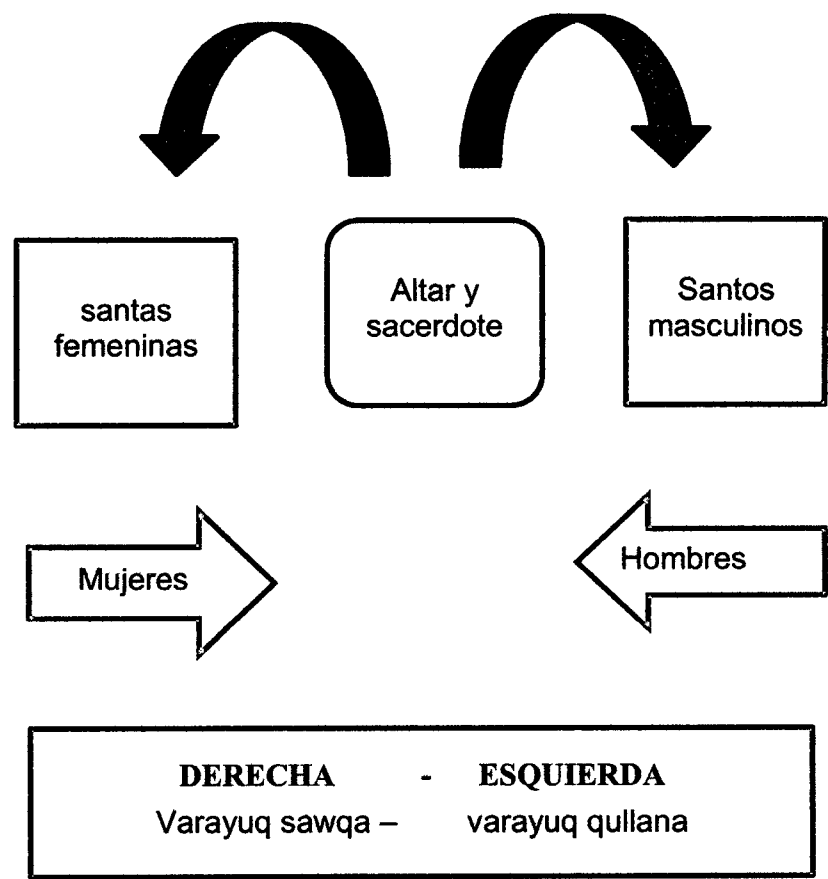
Como un sistema cultural lo define como una realidad "subjetiva" y mira esta desde dentro, como parte de la cultura del sujeto, se fija en la acción de los mismos, además señala elementos propios de toda cultura (los estados de ánimo y motivaciones y la concepción global del sentido (1997.387).

Estas explicaciones teóricas sobre la religión, permiten entender de manera más reflexiva, el papel y función, que cumplen las religiones, en el pensamiento de las personas y la influencia que ejercen.

3.2.1. La Iglesia de Sarhua

La evidencia de esta creencia se nota con la construcción de la iglesia de Sarhua, única y más antigua, su importancia está (Según fuentes Zuidema y Quispe que también visitaron a este templo) presenta una organización interna del modelo andino, de orígenes remotos, porque "... en esta iglesia, al fondo está el altar donde se celebra la misa, dedicada a dios. Entrando a la derecha hay solamente presencia de capillas con santos de menor jerarquía, con pinturas dedicadas a Cristo y con santos masculinos, por ejemplo santo san juan, San José, San Luis, san Pablo, al lado izquierdo, se encuentran las santas femeninas por ejemplo Virgen de Fátima, Virgen de Cocharcas, Santa Rosa, Virgen de Asunción.

Detallamos la iglesia en el siguiente gráfico:

FUENTE: Elaboración propia del investigador. 2014.

La presencia de los varayuq, que son propiamente autoridades andinas, también se sujetaron a la imposición creyente católica, de tal manera, que se convirtieron en intermediarios, para hacer cumplir las funciones en la religión católica, en las misas y en otras fiestas religiosas, donde su presencia, era motivo de imponer respeto y práctica, es así, que siempre están varayuq de dos ayllus; se ubican en la posición acuerdo al ayllu que pertenecen, si pertenece a qullana toma la parte interna izquierda, si es del ayllu sawqa toma la parte interna derecha, esto se presenta en ambos géneros dentro de la iglesia, los varayuq de mayor importancia se ponen de rodillas para adorar al frente del altar en ambos ayllus, y los varayuq de menor jerarquía como los alguaciles están de pie en la entrada de la iglesia, su función principal es guardar orden durante la misa, la víspera, etc. Esta forma de ubicación también se realiza en cualquier actividad como en los cabildos.

El señor ecónomo manifestó, al respecto: “En la actualidad en Sarhua todos ya no somos católicos porque algunos ya son evangélicos que pertenecen a secta de pentecostés “ (Pedro Canchari, 24/04/14).

Por otro lado, se puede señalar que la religión católica de Sarhua también está asociado a la ganadería y tierras, donde alguno de los santos son propietarios de chacras de cultivo, en ellas los mayordomos de cada santo cultivan distintos productos de la zona en cada año, con la finalidad de ayudarse en los gastos de festejo del santo además los mayordomos hacen armar el trono para la misa, también otros santos tiene su cofradía de animales, por ejemplo San Juan Bautista tiene su cofradía de ovejas en susya (puna); y la virgen del Carmen tiene su cofradía en yuraqyaku (puna) y en ñuñunwayqu, estos son administrados por los ecónomos eclesiásticos, el destino de los animales mayormente son para la venta a los llamados negociantes, y los recursos obtenidos son para gastos que necesitan la iglesia, para ello los ecónomos son encargados de velar el bienestar de la iglesia católica durante dos años elegidos por el pueblo.

FOTO N° 08

Vista Panorámica de la Iglesia Colonial de Sarhua

FUENTE: registro fotográfico del investigador, 31/05/2013.

3.2.2. Festejos Religiosos en Sarhua

Los festejos religiosos en Sarhua están íntimamente ligados a diversos acontecimientos establecidos tanto en el calendario católico, como en las creencias andinas, ambas se complementan. Detallamos algunos festejos:

- Fiesta de reyes (religiosas católicas, 6 de enero).
- Fiesta de la pascua de resurrección (en el mes de abril).
- Fiesta de santa cruz (religiosa católica, 3 de mayo):
- Fiesta de san juan (religiosa católica el 24 de junio)
- Fiesta de virgen de asunción 15 de agosto
- Fiesta de virgen de cocharcas el 18 de agosto
- Fiesta de yarqa aspiy 24 de agosto
- Festejó de navidad (religiosa católica, el 25 de diciembre), fiesta de los varayuq.

A pesar de todos estos festejos la población creyente en la actualidad dentro de la religión católica ha disminuido por diversas razones internas y externas; lo externo es por la presencia de nuevas sectas evangélicas pentecostés y por factores internos como el incendio que destruyó casi el 70 por ciento y la desaparición de los santos el año 2012. La

conurrencia de los creyentes católicos a la iglesia está sufriendo un decaimiento en sus creencias, principalmente, por la pérdida del sentido de la fe católica.

Pero, queda claro, que la población campesina de Sarhua producto de la dominación ideológica a través de muchos años, continúan creyendo en sus dioses católicos porque existe en la percepción de estos creyentes católicos la idea del milagro que pueda producirse en sus vidas, en ese sentido, consideran a la, virgen de Asunción como la patrona y protectora del pueblo lo celebran en el mes de agosto de todos los años, considerado milagrosa, por las diversas experiencias, que relatan sobre sus personas y sobre el pueblo, son razones, para seguir creyendo en esta divinidad católica, pasan mayordomías, bajo la esperanza de conseguir “favores” en la salud, enfermedades, viajes, negocios, compra de terrenos, construcción de sus viviendas.

De todo lo señalado, podemos concluir, que en la memoria colectiva de los Sarhuinos, existe la práctica creyente dual de dos religiones una la católica y la otra, la andina, ambas se practican, la primera de manera pública y la segunda de manera personal, como los pagapus a los cerros, queda como interrogación ¿Cuál de ellas maneja sus creencias de manera permanente y válida en sus formas de vida?

3.3. Creencias Religiosas Evangélicas

Las nuevas sectas así como el pentecostés están ejerciendo influencia en el territorio peruano, regiones, provincias y distritos que están generando un cambio en la manera de creer en Dios. Este mismo hecho ocurre en la comunidad campesina de Sarhua durante las décadas 90 a 2000, por motivos de búsqueda de nuevas alternativas de creencia, además se sacó ventaja de los difíciles momentos que atravesaban la comunidad, en donde se asentó y si fortalecieron durante de dos décadas, que en la actualidad se puede notar aproximadamente el 10% de la población pertenece al sexta pentecostés.

En términos básicos la mayor parte de creyentes es una población joven, que encuentran mayores expectativas a sus creencias en las sectas evangélicas, por razones, que encuentran como esperanza ante sus vidas

y de otro lado, algunos adultos mayores que serían los primeros iniciadores de la religión evangélica.

Se recogió, el siguiente testimonio:

Como el señor Vivanco y Dueñas son las persona que trajeron la religión evangélica a Sarhua, más o menos aparecieron en la década 90, que en los inicios realizaban trabajos de visita hogar por hogar a personas de confianza, porque era algo prohíbo la religión evangélica en esos tiempo pero luego más adelante al pasar los años apareció con más componentes, que en los últimos 10 años se fortaleció más; además los costumbres tradicionales desde que se implanto los evangelistas está desapareciendo porque ya no quiere realizar costumbres tradicionales los evangelistas (Valentina, 20/08/2013)

La mayor parte de las poblaciones creyentes en pentecostés, han entrado por varios factores, como por ejemplo algunas personas jóvenes cuando eran católicos se dedicaron mucho al consumo de alcohol, entonces la única forma de solución era pertenecer al evangelio para evitar el consumo de alcohol, otras las personas mayores entraron por cuestión de salud, porque los pastores visitaron y llevaron a su iglesia evangélica para sanarle de su enfermedad, por eso muchas personas mayores son creyentes en la actualidad.

La iglesia evangélica; es de construcción rustica, de pared adobe, techo calamina, piso concreto donde se realizan su predicación y adoración al cristo, mayormente en los sábados y domingos, y por las tardes.

La iglesia evangélica se ubica en la parte entrada de la carretera de huamanga en barrio "suntur", que tiene una extensión aproximado de 200 metros cuadrados construidos y techados.

3.3.1. Festejos Evangélicos:

Se realizan algunos festejos religiosas acompañados con las bandas de música, en honor al cristo durante sus festejos preparan su olla común

donde comparten con los creyentes, a la vez prohíben totalmente el consumo de cualquier tipo de licores, bailan, cantan, adoran, etc.

En conclusión los evangélicos de Sarhua tienen una creencia que Jesucristo siempre da su bendición en lo económico, social, salud, etc. Que siempre está con ellos en todo lugar y como un mejor testimonio, realizan sus ritos en las iglesias de manera contagiante y es posible con el transcurso del tiempo acojan a más creyentes.

CAPITULO - IV

LAS TABLAS DE SARHUA

4.1. Antecedentes:

Uno de las referencias de las tablas de Sarhua, se pueden encontrar en la cultura Inca, esta pintura tenía un papel relevante se pintaban en las paredes de los edificios ceremoniales, y muchos recipientes de madera coloreados como los queros. Como cuentan algunos cronistas, los incas utilizaban la pintura de tablas para contabilizar a la población y los recursos, paralelamente utilizaban el sistema de cordeles llamados Quipu. (Valcárcel, 1981).

Pero a diferencia de otras expresiones artísticas precolombinas, la pintura ha tenido una continuidad relevante a pesar que existió la permanente y consecuente persecución por parte de los españoles a los pintores indígenas.

Además merece una explicación especial, el origen de la pintura en Sarhua, según la leyenda local recopilada por Millones, dice antiguamente se refugiaban allí los pintores expulsados del Cuzco por los españoles. En la época colonial se desarrolló esta manifestación en Sarhua, se cultivó la tradición de regalar una tabla pintada a quienes construían una casa nueva para mostrar el afecto de familiares y amigos. Los actores se perennizaban a través de estas vigas mediante retratos naturales plasmados por los artistas que ilustraban su convivencia con los inquilinos y originarios.

En la concepción andina la percepción dinámica del tiempo y del espacio se ven exteriorizados con los hechos y mitos que frecuentemente se confunden, dando imagen de continuidad. En ese sentido la tabla pintada contiene un conjunto de escenas referidas a un suceso que quiere

compartir la comunidad sobre su vida cotidiana a toda persona externa a ella que quiera aprender de su historia.

De la misma manera, Acosta hace referencia a pintura en el Perú antiguo, ubicándolas entre los medios que sustituían la falta de escritura. Pero no les daba mayor atención a las pinturas, en comparación con los quipos, que se impresionó en la época inca.

“Los indios del Perú antes de la llegada de los españoles, ningún género de escritura tuvieron, ni por letras ni por caracteres o cifras o figurillas como los de china y los de México, mas no por eso no conservaron menos la memoria de sus antiguallas parte con pintura como las de México, aunque las del Perú eran muy groseras y toscas parte de los más, con quipos. (Cieza De León 1962:234-235).

En relación a las viviendas son construidas con el apoyo material y ayuda física de los ayllus. Cuando una pareja recién casada y no cuenta con recursos económicos reciben la ayuda de sus padres, padrinos, amigos y parientes mediante el Ayñi. Estas personas se encargan de donar paja Ichu o calamina, piedras, vigas, víveres para la alimentación de quienes participan de este proceso de construcción del nuevo hogar, asimismo también quien se encarga la elaboración de esta tabla o viga es el compadre del constructor o padrinos de bautizo en caso que sean menores, o en caso de ser soltero (Luis Yucra, 23/06/2012).

La señora Maura Felices Poma de 48 años; que construyó su casa en 1990, nos informa que:

“Cuando construyó su casa nueva los familiares apoyaron en forma gratuita, además recibieron una colaboración de sus familiares en materiales de construcción, tanto para la alimentación, apoyaron con granos y otros como: cebada y trigo, maíz, papa, etc. Al final casi nada lo gasto durante la construcción, a pesar que demoró casi un mes de trabajo” (04/08/2010).

Estas tablas Sarhuinas graficadas con cierto arte corresponden a una antigua tradición de pintura, conocida en el pueblo como Qillqay una palabra quechua que significa tanto dibujar como escribir; la palabra castellana ‘Tabla pintada’ es usada de manera frecuente, tradición que

forma parte de una práctica colectiva y singular cuyo origen es desconocido; estas tablas se elaboran para la bendición de una vivienda nueva, pero no siempre, viene aparejada con el matrimonio.

En esta actividad los compadres entregan al nuevo propietario de la casa una tabla dibujada y pintada como muestra de reconocimiento y símbolo de su compromiso con la relación de reciprocidad de dar y recibir, a la vez estas mismas simbolizan como integrador de la familia y la comunidad, que portan y preservan los elementos ancestrales y valores andinos de la cultura Sarhuina, como también representan a los Sarhuinos en lo que se considera con comportamientos socialmente aceptados y establecidos en la comunidad.

Los pintores Sarhuinos sostienen que las normas de reciprocidad impiden que el donante del regalo incluya representaciones negativas de cualquier miembro de la familia del propietario. Un informante señala:

“Mi compadre se ofendería si le regalo una tabla con alguien de su familia haciendo algo malo, incluso si su hermano es un ratero (suwa) no puedo pintarlo robando...Incluso si una persona es un abigeo o algo peor, no es que sea así todo el tiempo. Hay momentos en que la persona puede hacer cosas buenas por su familia. Eso es lo que la tabla debe mostrar por respeto a mi compadre, Aunque el mal comportamiento no aparece en la pintura, todo el mundo sabe y muchos hablan” (Misael Contreras, 12/05/2013).

Las tablas tradicionales están hechas de listones de madera de eucalipto, lambras o molle que mide aproximadamente de dos a tres metros de largo, ancho de 25 a 30 centímetros cubiertas en un lado con tierra blanca con gomas de cuero, dibujado y Pindado, separados en cuadrantes rectangulares, con figuras geométricas.

Estas tablas tradicionales son amarradas con cuerdas o sogas en el techo inclinado de una casa y entre las vigas, como si fuera ella misma una viga, lo que representan lazos de correspondencia entre compadres; estas tablas son Conservadas en un espacio especial, lejos de la mirada

de los visitantes y de personas extrañas, están en cierta medida protegidas de las personas susceptibles a la envidia, cuya mirada podría convertirse en "mal de ojo", lo que podría hacer daño a la familia.

"Los mismos Sarhuinos señalan en general, que en la actualidad estas tablas pintadas en sus casas de Sarhua ya no existen, algunos dicen que no tienen compadres que las ofrezcan como un regalo, puesto que han fallecido o están en la ciudad; ya no hacemos casa de ichu, otros dicen que la lluvia destruyo por que los techos de ichu no protege sus tablas. Pero, también hay Sarhuinos que a cambio de dinero decidieron venderla a algunos compradores en un costo mínimo, además muchos de ellos se han arrepentido; quedan pocos ya que las tablas tradicionales están en vías de extinción; peor con la llegada de las vías de comunicación muchas viviendas quedaron abandonadas han sufrido robos y saqueos, igual forma la iglesia de Sarhua fue saqueada tres veces ya no hay nada de valor, es más se incendió en agosto del 2013; así van perdiendo las tradicionales nadie dice nada" (Moisés Quichua, 12/09/2013).

Así mismo para Hilda Araujo:

" Las tablas de Sarhua" y las qillqas, demostrando que las tablas brindan información etnográfica con la que se puede reconstruir patrones de la cosmovisión, mitología e ideología andina. En "Parentesco y representación iconográfica: el caso de las "tablas pintadas" muestra Que las "vigas de compadres" constituyen un registro riguroso de las unidades domésticas de los parientes de Sarhua, Ayacucho, Perú" (1998).

Bajo estas palabras, el artista retrata a cada persona, amigos y familiares que ayudaron en la construcción del nuevo hogar, para que la pareja los tenga siempre presentes a quienes lo ayudaron en la construcción de su casa. Por lo tanto en estas tablas se retrata a los familiares más cercanos de cada cónyuge de tal suerte que se convierte en una tabla genealógica.

En la comunidad suele llamar también tirante porque se le ubica en el techo de la parte central del cuarto principal como parte del soporte de la casa; esta es una costumbre común y así permaneció durante muchas décadas.

En estas representaciones tradicionales los pintores demuestran habilidades, técnicas y realizan diversas ilustraciones con bastante destreza en un soporte plano, generalmente es madera donde se manifiestan las costumbres y vivencias de la comunidad que usualmente están acompañadas de pequeños textos o leyendas que explican el contenido en idioma quechua. "Son vigas que se emplean en la construcción de las casas a manera de agradecimiento y ubicadas en los techos de las casas. Contienen datos genealógicos y la estructura social y colectiva de los Sarhuino" (Millones, 2003:118).

La separación de los cuadrantes está con cintas o grecas de flores silvestres, con figuras geométricas Qínqu o zig-zag, estrellas como Llamapa Chakin o la representación abstracta de Qucha o laguna, pepa de durazno "duraznupa murun", etc.

Estas separaciones tienen una carga simbólica en el pueblo, las grecas son muy variadas y esto se debe a que en el pueblo, son consideradas como la evocación del Wamani de cada una de las familias que se representan en las tablas, que aún todavía los Sarhuinos conservan la originalidad del quehacer cotidiano y el conocimiento histórico del mundo andino.

En estas representaciones es imprescindible los elementos andinos, como Sol, la Luna, el wamani, y múltiples personajes plasmados en cada uno de los cuadrantes respectivamente con sus actividades cotidianas de cada comunero (ayllus) de Sarhua, a la vez estas tablas son considerado como memoria documental y recuerdo de sus parientes legítimos y parientes lejanos, y registro diferentes tipos de manifestaciones culturales, propios de la comunidad Sarhuina.

El informante, Héctor Parco lo dice:

"menciona sobre la utilización de los colores. El color marrón también puede obtenerse del tronco del árbol de

chachas. De las hojas de molle puede obtenerse un color verde suave (árbol de pimienta). El negro se obtiene de las cenizas de ichu, el pasto que crece en la puna, los demás colores se obtiene de la tierra como rojo, blanco, plomo, etc. (05/08/2012).

Ejemplos: Tres tablas encontradas en Sarhua

Tabla N° 01	Tabla N° 02	Tabla N° 03
11. Sol Luna 10. Butiqa Qipi 9. Qarawi. 8. familiares. 7. familiares. 6. familiares 5. padres del esposo 4. padres de la esposa y tíos legítimos. 3. la pareja de casa. 2. virgen de asunción 1. Dedicatoria	11. Sol Luna 10. Butiqa Qipi 9. Qarawi 8. familiares. 7. familiares. 6. los hijos 5. padres de la .esposa. 4. padres del esposo. 3. pareja que construye la vivienda. 2. virgen de Asunción 1. Dedicatoria	11. Luna cóndor 10. Butiqa Qipi. 9. Qarawi. 8. familiares. 7. familiares. 6. los hijos. 5. padres del otra parte de pareja. 4. sus padres de la esposa, que dio el terreno 3. la pareja constructora. 2. virgen de Asunción 1. Dedicatoria

Fuente: propia elaboración del investigador, 2014.

Tabla N° 01; las tablas son leídas de abajo hacia arriba, en primer cuadrante se escriben la dedicatoria al compadre constructor, en segundo cuadrante representan el imagen de la virgen de asunción, en tercer cuadrante las personas que construyen su nueva vivienda, en cuarto cuadrante se le representa a los padres de la esposa del constructores, en quinto cuadrante está representada padres del esposo, en el sexto cuadrante los familiares cercanos de los constructores; en séptimo cuadrante esta familiares lejanos, en octavo cuadrante esta

familiares de constructor, en cuadrante noveno está representada los de qarawiq, en decimo cuadrante está representada los de butiqa qipe, en último cuadrante está representado el sol y luna coloreados con amarillo y celeste, que lleva rostro humano.

Así sucesivamente los hijos, animales, plantas y otras unidades domésticos están representados.

Tabla N° 02; Cuadrante uno está representada la dedicatoria dirigida al compadre constructor, cuadrante dos está la virgen de asunción, cuadrante tres esta los constructores de vivienda, cuadrante cuatro padres del esposo constructor, cuadrante cinco padres de la esposa, cuadrante seis los hijos casado con sus familiares, cuadrante siete familiares de constructores, cuadrante ocho familiares de constructores, cuadrante nueve personaje qarawiq tres mujeres representadas, cuadrante diez personaje de butiqa qipi, cuadrante once sol y luna.

Tabla N° 03; Igual forma encontramos en la tercera tabla. En los últimos cuadrantes siempre están representados como el sol, la luna, el cóndor que son considerados como símbolos sagrados para la comunidad.

Encontramos en todas las tablas tradicionales, sin excepción alguna la presencia de estructura social de la familia nuclear y extensa, trabajada y leída de abajo hacia arriba. En la parte más baja de la tabla se redacta un texto escrito en castellano dirigido al constructor, dedicatoria de los compadres portadores de la tabla ofrecen a los constructores de nueva vivienda, tenemos tres ejemplos de estas misas encontradas en el momento de recolección de datos.

Contenido de los primeros cuadrantes en las tablas:

<u>RECUERDO</u> Recuerdo a mi querido compadre Don Luis Yucra Chaupin y su esposa Maura Felices Poma, por parte del compadre Juan Quispe y su esposa Gaudencia Yupari, con el cariño que tenemos Sarhua, 20 agosto 1990.	<u>RECUERDO</u> Sarhua 18 de agosto 1967, recuerdo a mi compadre Don Nicolás Quispe y su esposa doña Donata Caceres por la comadre Flora Chaupin Contreras GRACIAS.	<u>RECUERDO</u> A mi compadre Don Toribio Yalaupari y su esposa Doña Leónidas Ccoyllo, por parte del compadre Leandro Ramos y su esposa. Pintor Víctor Yucra. 1956.
--	--	--

FUENTE: las tablas 2014.

Las dedicatorias contienen un alto emotivo expresado en recuerdo hacia el compadre; un reconocimiento público expresado de manera sencilla, con un valor inmenso de muestra de agradecimiento, y reafirmando los lazos del compadrazgo y relación social con la entrega de las tablas.

Un informante nos menciona:

“Ari ñuqapa sutiymi Misael contreras yucra ñuqa kachkani tawa chunka pusaqniyuq watayuq, ñuqapa wiñamusqayman qinaqa kay yachayninchiqa ñam karqaña, kay qillqay ruwayninchiqa punta kaq llaqtamasinchipa yacharichiwasqanchi, kay qillqa ruwaq taytanchikunaqa manañan tarikunkuñachu, paykunaqa ruwaqku kustumbri kasqanta kumparinman kumarinman apaykunankupaq, huk kaspi qiru nisqanta llaqllaruspa chaypa qawampi qillqarusku lliw ayllunkunata chay wasi ruwakuqpata hinaspa pintaruqku suma sumaqta imaymana kulurkunawan, takispaku aqata tumaspaku, traquta up-yaspaku, qarikuna, warmikuna, warmakuna, chayta tukuruspanku pasachiqku chay wasi qatayman takispaku, kaypi chaypi qarawispaku, tablata urmuspaku, chaynallatas waqra pukuta waqachispaku, llapam yanapaqninkunawan, chayaykuptinku chay kunparin suyaykus kuisqa qinaspa tumaykachinakus up-piyaykachinakuq aqata raquta warmi qariman ,ginaspa qinaykusku chay qillqa apasqanta wasipa qawiñanman qinaspa tusuyta qallaykuna karqa tukuylla punchaw waqa wawaripa, chay karqa huk kuyakuywan qunakuy karqa, chayta yuyarispay llakikuniraqmi manaña kanchu chay ruraq qarikuna. Chay cawsaypi karqa lliw wasikunaspas ichu wasilla, kay qipatañam tiqa, kalaminaña wasikunapas. (Contreras: 12/05/2013).

En castellano:

Mi nombre es Misael Contreras Yucra de 48 años de edad, la verdad cuando yo crecí nuestro Qillqay, ya

existía, hecho por nuestros abuelos Sarhuinos, por su puesto aquellos hombres ya no viven en la actualidad, ellos lo realizaban este tabla Ruway era por costumbre, como decía lo primero conseguían al Maqi o Qiru y luego pulían una de sus caras, además cubrían con la tierra blanca con gomas, y después tenía que dibujar y pintar con tintes naturales, la representación era autorretratar al compadre con sus actividades cotidianas, que está construyendo su vivienda y toda su familia de forma ordenada, luego de haber terminado este Qillqay tenía que llevar a su compadre, donde está construyendo la casa, al compás de Qarawi y corneta, descansando en cada esquina, luego el compadre tenía que recibir la llegada de tabla Apakuykuq con un brindes de buena llegada (Upyachinakuy) después sucesivamente a los acompañantes, luego empezaba a colocar la tabla en el techo de vivienda, era recibida con cariño, con alegría de toda la familia, igual forma tenía que hacer este costumbre, cuando construye su vivienda el compadre que está haciendo él Ayñi, esta convivencia era de forma recíproca y armonía entre compadres. (Contreras, 12/05/2013).

Los personajes representados en estas tablas, están registrados con sus nombres, de esa manera se puede identificar a sus familias o (Ayllus) que ayudaron la construcción de su vivienda, si falta uno de sus integrantes principales de la familia en las tablas, puede generar un malestar como insultante al compadre y a toda sus familias, hasta pueden llegar a rechazarse, en algunos casos causando discusiones, desconformidad, ocasionando un rompimiento de lazos entre compadres por infringir las normas de la convivencia de la sociedad Sarhuina.

Así también explican las personas destacadas y conocedoras de la ceremonia, lo que estaría prediciendo algún hecho o fracaso en su vida familiar, muchas veces los esposos pueden llegar a separarse, o esta

conducido uno de ellos a la muerte, por eso para no tener ningún inconveniente el compadre debe ser cauteloso en la hora de representación de personajes.

Otro de los casos, de los errores por inventarse en la representación; esto igual forma puede generar un mal entendimiento entre los dos actores, a la vez de familiares cercanos, la misma que estaría prediciendo algún hecho que va a venir, o va tener un caos, conflicto dentro de la familia, o en posteriores entre compadres, por qué no decir también sus familiares de ambos compadres; también la sociedad Sarhuina al infringir las normas de la convivencia social de la comunidad, muchas veces son castigados por sus dioses, se sienten desprotegidos por sus dioses, como de la Pacha Mama y de los wamanis, por hacer estas actos involuntarios fuera de normas establecidas.

Además he observado y entrevistado a algunos artesanos más destacados de Sarhua, la mayoría de ellos piensa seguir elaborando sus expresiones artísticas sin dejar su cosmovisión andina; además señalaron sobre la aparición de nuevas expresiones en las tablas orientadas al mercado, que fueron recreados por artesanos que migraron a otras ciudades del Perú, generando cambios en algunas expresiones, con la finalidad de comercializar y obtener ganancias económicas, en comparación de las tablas originarias Sarhuinas, que no tienen intereses económicos, menos mercantilizados, elaboran sus tablas para generar lazos de convivencia, reciprocidad y armonía entre los pobladores, tienen una función de cohesión social e identidad cultural.

La transferencia de estos conocimientos y experiencias se reproducen de padres a hijos esta característica es importante porque mantiene latente los conocimientos ancestrales acerca de la cosmovisión comunal, de lo contrario se corre el riesgo que pase al olvido con el tiempo y su desaparición, esta transmisión de conocimientos y experiencias es de tipo familiar como: al hijo, a la hija, la esposa, a los nietos, a los hermanos (as), etc.

Como una característica de esta transmisión de estos conocimientos se realiza de manera oral, de pintor a hijos pintores; entonces el mejor

registro queda en la memoria colectiva de los hijos, que bajo la convivencia de la práctica con la transmisión oral, graban las enseñanzas adquiridas; de esta manera de preservación cultural encuentra cierta seguridad en los hijos y familiares pintores.

4.2. Características Generales de Tablas Tradicionales

1. Las tablas tradicionales se pintan por encargo de los padrinos, compadres, y familiares durante la construcción de una casa. basta este hecho para dar origen a la ceremonia llamada "Tabla Churay", que no es la secuencia o consecuencia del matrimonio, encontramos casos particulares en Sarhua, de personas solteras, niños y hasta viudos deciden ampliar la casa, reconstruirla, restaurarla o renovar el techo de la misma pirca, se puede colocar tabeen las tablas pintadas entre los "Maman Qero" (viga principal), para que los festejen con nuevas tablas, ahí están pintados los padres consanguíneos y espirituales (Abuelos y Padrinos), los hermanos, los tíos y toda la parentela extensa del ayllu, aunque ya muchos de ellos hayan fallecido, porque en las pinturas están presentes las imágenes del sol y la luna que simbolizan la vida eterna.

2. Es importante el rol que tienen los diversos padrinos de un comunero para hacer elaborar las tablas de genealogía, El niño Sarhuíno al nacer, o a pocos días de nacido, tiene una pareja de padrinos (padrino y madrina) que sus padres consanguíneos han escogido dentro del mismo ayllu, es decir, han elegido a los padres espirituales que en el ritual religioso católico son llamados "padrinos de bautizo", Esta elección es trascendental en la vida del nuevo comunero porque en caso de morir los padres reales se hacen cargo del niño los padres espirituales; pero como nadie tiene "la vida comprada en este mundo", también pueden morir los padrinos y para que no quede desamparado el niño, o "porsiacaso asegurarse", se busca, después de unos cuatro o cinco años, otra pareja de padrinos con el pretexto de cortarle los primeros cabellos, ceremonia llamada "corte de pelo" o "Rutuchikuy" y en caso de las niñas en la etapa de la menarquía (kikuchiku), hasta la elección de padrinos del matrimonio. Existen otros padrinos como el de "agua de socorro", "Wawamarqachiy" (cargar al bebé), "Simintoqyachiq" (de las primeras palabras), etc.

3. En las representaciones de estas Tablas de Sarhua, se presenta un carácter artístico, testimonial, descriptivo y representativo; esta representación capta al hombre, en su dimensión real y el dibujo muestra las cualidades físicas, morales y psíquicas del individuo: como enfermedades, ancianos, niños, amor filial y sexual, vanidades, embriaguez, temor, etc. Como también el exacto colorido en el vestuario de los individuos, las preferencias del color en su entorno, la ornamentación exacta de los motivos del moro poncho, polleras y las mantas de los personajes retratados.

Según líneas arriba descritas el color y el ornamento de los ponchos, la forma de los sombreros, la falda de las mujeres describe su linaje (Sawqa - Qullana), por eso es importante fijarse en retratar a una persona cómo es y no imaginar, porque pues resultaría insultante representar a un individuo con un poncho que nunca ha tenido ni con otros ornamentos que nunca le han pertenecido o el color del sombrero u otras prendas de vestir.

Por ejemplo; los pintores genealogistas Sarhuínos jamás representarían aún individuo arando la tierra con una yunta de toros, que no tuvo con las características exactas que tuvieron y que los animales tengan los colores de la piel diferentes a los que tuvo en realidad porque significaría testimoniar que el individuo usó otras herramientas y no las propias, esto rebaja su calidad de poseedor de bienes materiales y el ser propietario legaliza su prestigio social.

4. Las Tablas de Sarhua, presentan un contenido variado y carácter ecologista, costumbrista y autóctono; porque todo lo que se emplea las materias primas para la elaboración de las tablas son procedentes del lugar que la naturaleza le ofrece como las (plantas), a la vez las pinturas y los "matices" son extraídos directamente de la naturaleza sin causar alteraciones ni contaminación al medio ambiente, para pintar sus representaciones típicas que tiene las tablas.

5. Es de naturaleza colectiva; en el proceso de elaboración participan en forma conjunta, por lo menos dos pintores que trazan los dibujos; los ayudantes pintan los ornamentos de los planos, los vestidos; los

asistentes, hombres y mujeres opinan sobre el motivo de los dibujos o hacen referencia a alguna anécdota célebre del dueño de la casa a quien va dirigida la tabla.

4.3. Normas en la Representación de Parientes

Durante mi investigación he notado que existen algunas reglas y normas establecidas que tienen en cuenta en la representación de parientes, los cuales enriquecen la comprensión de unidades domésticas.

1. Las normas han sido establecidas básicamente en función de lo que las tablas pintadas (dicen por si mismas), cada división rectangular mayor de la tabla, es básicamente para la representación de los parientes del constructor; además en el primer espacio se redacta las dedicatorias que lleva el nombre de la pareja matrimonial, cuando uno de ellos ha fallecido se lleva el nombre sobre jefatura de familias; la que es asignado el varón o la mujer solo en caso de viudez; en segundo espacio se representa a la virgen de asunción la patrona de Sarhua, que simboliza a la madre tierra.

2. El tercer espacio está destinado siempre a la pareja matrimonial o conviviente que construye la casa, a la que podemos llamar (la familia), dado que solo a partir de ello se puede dar una explicación de la totalidad de las personas representadas, en dicha tabla.

3. Las parejas matrimoniales que se independizan de los padres luego de algunos años de residencia ellos, generalmente lo hacen con niños pequeños, los que figuran dibujados y pintados junto a sus padres; cuando se independizan con hijos jóvenes, pero solteros, ellos también son igualmente representados junto a sus padres, no lo dibujan y no pintan a los hijos que han migrado que residen en otros lugares.

Además cuando el constructor tiene un hijo o hija casado, es representado con su esposo (a) en el mismo de los espacios ocupados de los padres, siempre en cuando reside en dicha comunidad.

4. Los hijos solteros que residen de manera permanente en otros lugares que, por alguna circunstancia se encuentra presente durante el techado de la casa de sus padres, figuran en un espacio diferente al de ellos en el inmediato de los ayllus, es decir en el cuarto espacio rectangular expresando la relación cercano con ellos, igual forma cuando los padres

de los constructores de la casa, están vivos figuran en los espacios de cuarto y quinto representándose con un rango más o menos amplio.

5. En algunos casos cuando los padres han fallecido de ambos cónyuges los espacios cuarto y quinto son ocupados por familiares cercanos del constructor tanto del varón o de la mujer tratando de lograr una representación simétrica, ojo a las personas ajenas no se considera por ningún razón en la representación, esta es una de las normas claras para que sea representado, por lo menos debe ser un familiar cercano; así sucesivamente los demás cuadrantes rectangulares.

6. Otro de los casos cuando la hija o el hijo casada de los constructores no reside en la comunidad de manera permanente, y a la vez no figura en el padrón de los comuneros, tanto ella como su esposo pero vienen algunas veces como visita a Sarhua, de manera temporal ayudan a la madre y a los hermanos, y luego vuelve a ciudades de residencia, obviamente este pareja no será representada dentro de las tablas, dado que la unidad doméstica de los hijos no la integra de manera permanente de la familia. A pesar que de manera permanente visitan pero no lo consideran en la representación.

7. En el caso de los jefes de la familia casados con mujeres o varones procedentes de otro lugar, en este caso las reglas son claras no figuran ningún pariente representado por el lado de ella o él, en este caso representan en todo los espacios a la familia del lugar; obviamente dichas mujeres cuentan con parientes en sus lugares de origen. Pero ellos no constituyen las unidades domesticas de la comunidad de Sarhua.

8. Además las familiares del constructor se debe representar de manera simétrica y alternada tanto del esposo y/o esposa, en cada nivel o espacio, en la etapa del ciclo vital en que se encuentran en ese momento; del mismo modo hay que tener en cuenta que no es fácil lograr una simetría en la alternación de parientes de ambos lados, aunque las tablas dicen solos de unidades domésticas, por simples razones de carácter factico, pues es difícil que ambos cónyuges presenten situaciones bastante similares: los padres vivos en ambos casos, el mismo número de

familiares que residen en la comunidad, las mismas etapas del ciclo vital, las edades, etc.

Es muy difícil esperar que los grupos de dos familias de los cónyuges sean similares. A ello hay que aclarar la edad de los cónyuges sean similares al casarse, en Sarhua los varones se casan con un promedio de 23 a 25 años de edad, a comparación de las mujeres de edad de los 18 a 19 años de edad.

En esta representación básicamente hay dos generaciones, me refiero a los parientes que definen la división rectangular como propia, pues figuran también representados parientes de la segunda generación descendiente, pero siempre como miembros de la familia de la primera generación descendientes.

También encontré algunas variantes en las tres tablas tradicionales, en las que fueron representadas parientes ceremoniales: como compadres y hermanos de juramentos así como padrinos de bautismo y matrimonio, de acuerdo a las normas nunca se representan compadres, dado que ellos son los responsables de la ejecución material de la tablas y de establecer los parientes que deben ser representados en ella.

4.4. Tabla (Qillqay o Ruway)

Según las observaciones y entrevistas realizadas, con los propios Sarhuinos más destacados de la artesanía popular, el proceso de Tabla Ruway se desarrolla de la siguiente manera:

Se inicia por el encargo de los compadres, como también de los padrinos en caso de los jóvenes; estos se desarrollan de manera organizada con sus familiares, a la vez tienen que brindar a sus invitados como la comida, la chicha de jora o molle, durante la elaboración de un día a dos días.

De igual modo los compadres son encargados de conseguir sus propios pintores, que son las personas responsables de todo el proceso de elaboración desde el inicio hasta final del trabajo.

Estos paisajistas empiezan a conseguir las maderas o listones de eucalipto, molle o lambras; la medida de estos listones varía de dos a tres metros de altura y ancho de 25 a 30 centímetros, que son aplicados una

macilla en una de las caras de la tabla con tierra blanca combinadas con gomas de cuero, obteniéndose una superficie de color blanco crema sobre la que dibuja y pinta; básicamente los colores usados en este arte tradicional son provenientes de la naturaleza como minerales “tierras”, vegetales, animales “cochinilla” propias del lugar, los trazos de los dibujos se realizan con carbones de sawsi, chilca, ichu quemado, utilizando como un instrumento para hacer los trazos cañones de plumas de aves silvestres y varetas de retama.

Una vez puesto la tierra blanca el pintor realiza las divisiones en sentido horizontal en cantidades espacios rectangulares para plasmar representaciones de grupos de personas, los espacios son organizados al trazar suavemente el madero en sentido horizontal, franjas de líneas paralelas de cada cierta distancia.

A medida en cada espacio rectangular se sitúa entre una franja otra se va dibujando y pintando al grupo correspondiente de personas, las franjas de líneas son diseños de tejidos de los moro ponchos, plantas, animales, y otros. Los pintores representan como personaje central al miembro del constructor de la casa, con actitudes positivas, con características físicas: si es bailarín, se le grafica bailando; si es pastor, con sus ovejas, de tal manera que sean reconocibles, por sus actitudes, por el ambiente, por personas, animales o materiales que lo rodean.

Los pintores de estas tablas tradicionales no son remunerados solo presta el servicio de manera gratuita que se practica con la finalidad de crear lazos de armonía entre Sarhuinos, a la vez este arte pictográfico tienen sus características particulares de lo típico y ecológico, porque utilizan todos los materiales que la naturaleza ofrece dentro de su jurisdicción; de la misma forma los que practicaban el matizado de las tablas son pintores sin especialización, más bien al pasar el tiempo y la práctica lo llevo a adquirir nuevas técnicas de elaboración de estas tablonas. En caso de las dedicatorias en estos tablonas se redactan en las partes inferiores del madero, un pequeño texto resumido y dirigido hacia los compadres detallando sus nombres, la fecha y el año.

FOTO N° 09

La Participación Colectiva en la Elaboración de Tablas de Sarhua

FUENTE: www.Sarhua para todo el mundo, 2010.

4.5. Presencia de Instrumentos Andinos y Qarawis:

Por su naturaleza social, para los diversos actos festivos de la comunidad, cuentan con sus propios instrumentos como el “waqra puku” básicamente elaborado de los cachos del toro de distintos grosores, su presencia de este instrumento es esencial en el momento de elaboración de estos tabloncillos ceremoniales como también en la construcción de las viviendas.

Tanto los responsables de elaboración de qillqay, como los constructores de la casa fundamentalmente trabajan al compás del eco de la corneta, de la misma forma las mujeres presentes realizan cantos de qarawi acompañados del cornetero.

El qarawi como el eco de la corneta se compone en cada cierto tiempo establecido, fundamentalmente viendo al avance de la elaboración de las vigas o de la construcción de la vivienda, para lo cual el cornetero debe ser una persona especialista en coplas de wasi ruway y qarawi.

Precisamente estos instrumentos como la corneta y los qarawis cumplen un rol importante para la comunidad Sarhuina, como un mediador para solicitar y para pedir una autorización a los dioses principales que lo rodean en su medio geográfico, los cuales imponen poder a los ayllus.

Además este instrumento andino cumple un rol importante para la sociedad Sahuina, dentro del trabajo colectivo como el ayñi porque permite informar y convocar al trabajo, pedir una ayuda mutua en mano

de obra a la población, entonces al escuchar este sonido de las cornetas muchos comuneros se suman durante la construcción de la vivienda (casa), porque existe la forma de ayuda colectiva en los trabajos de este tipo, además las coplas de la corneta son dirigidos a la mama pacha, y los wamanis, para su construcción en menor tiempo preciso.

FOTO N° 10

Imagen de los más destacados en waqra puku Sarhuino

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 12/08/2014.

4.6. Tabla Apakuykuy: obsequio de Tablas

Este ritual, representa a la Tabla Apakuykuy, donde se manifiesta en el techado de la nueva vivienda construida, un acto que se desarrolla de manera recíproco (dar y recibir) en donde se expresa el testimonio del compadre, en una tabla pintada y graficada la historia de la familia que está construyendo la vivienda nueva del recién casado, el tamaño de estas tablas ceremoniales varía entre dos a tres metros de altura por lo general su ancho presenta 25 a 30 centímetros, que tiene el contenido de iconos y dibujos sobre el árbol genealógico del constructor.

“El Qillqay: arte y vida de Sarhua.....apoyándose en el sistema de Lizárraga, sugiere una escueta aproximación antropológica de la pintura Sarhuina, a través de un análisis estructural, sin ingresar a las categorías simbólicas o alegóricas que toda producción pictórica ostenta, deshumaniza, pues la representación del hombre en la sociedad andina, excluyendo a estos productores plásticos de la

suma artística contemporánea "Los aportes de Pablo Macera y Luis Millones, interpretan el imaginario andino expuesto en los tablonos a partir de códigos antropológicos, ya sea del ciclo agrario o del ciclo temporal".(Josefa Nolte, 1991:19).

En este acto de entrega de tablas participan familiares cercanos de ambos grupos opuestos, de manera alegórico con músicas, Qarawis, al con paz de la corneta bebiendo su chicha de molle, además los acompañantes varones van cargando el (lchu), coreando y llevando la tabla en el hombro hasta la vivienda construida del compadre, para efectuar la entrega y la colocación en el techo de la vivienda construida

FOTO N° 11

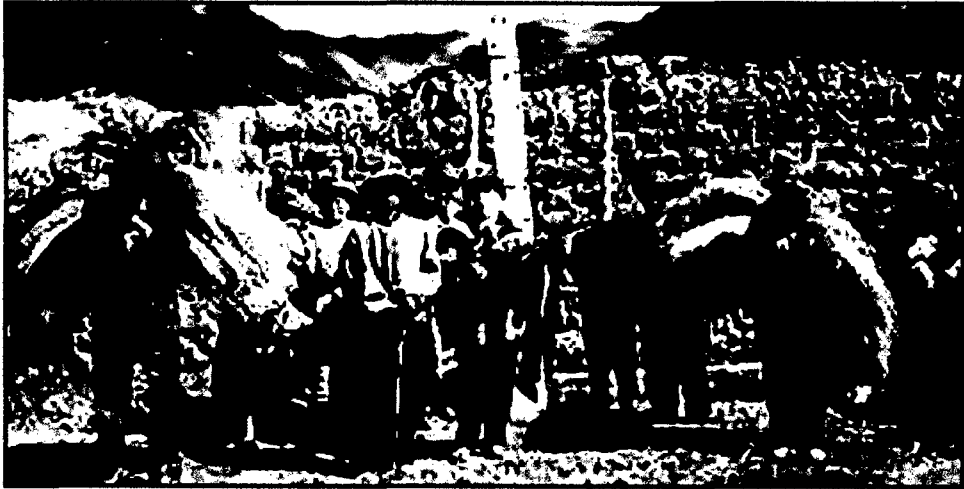
Ritual de Tabla Apakuykuy Sarhuino

FUENTE: Registro fotográfico en las tablas, ADAPS 1998.

Estas tablas pintadas presentan diferentes calidades de realización, dado que es una tradición hecha por todos los comuneros participantes en el proceso de elaboración, tanto varones y mujeres muestran sus destrezas y habilidades que otros, en seguida empiezan a bailar y cantar al con paz de las cornetas todo los acompañantes de ambos ayllus, con la finalidad de mantener la relación de armonía entre los participantes.

FOTO N° 12
Los Acompañantes Cargando el Ichu

FUENTE: www Sarhua para todo el mundo.2012.

Actualmente existen tablas, cuadros y piezas utilitarias de diversas medidas, lo curioso es cuando comparamos en todas las tablas sea tradicional o moderna siempre aparecen la representación del sol y la luna, un interrogante que nos causó ¿por qué representan en estas tablas?, entonces al respecto converse con los artesanos, ancianos y otros personajes, etc. En donde la mayoría de ellos se manifiestan que todavía mantienen una relación estrecha con sus dioses andinos que les protege, cuida, e ilumina en la vida cotidiana de los campesinos, razón por el cual ellos siempre simbolizan a través de la representación en sus manifestaciones culturales que siempre está presente en estas tablas ceremoniales.

El señor Luis Yucra Chaupin, se manifiesta:

“Nací el 25 de agosto 1958 en el Distrito de Sarhua Provincia de Víctor Fajardo, Departamento Ayacucho, Perú. Mis padres, nacieron y vivieron en la comunidad de Sarhua, cumpliendo su ciclo de vida con el rito y costumbres de tradición Sarhuina y de la producción agrícola ganadera para el autoconsumo familiar. Lamentablemente yo no conocí a mi padre solo quede a los tres meses de nacido pero a medida que pasen los años. A la edad de 8 años ya participaba en las

costumbres de mi comunidad construcciones de casas, mis familiares construyeron su casa con la ayuda de la Minka y Ayñi, con las costumbres que la comunidad practicaba, ya estando casado construye una nueva vivienda con mi esposa Maura Felices Poma y teniendo mis tres hijos: Edith, Félix, Luis, yo presencié recibir una tabla de mi compadre Don Juan Quispe Michui, quien ya partió al cielo y mi comadre Gaudencia Yupari, hemos realizado una gran fiesta compartiendo la chicha de jora y trago con mucha alegría.

En otro momento me toco de Ayñi para devolver la costumbre cuando se construyó su casa me prepare para el pintado de las tablas, en común con mi familia dibujaba y pintaba de risa en risa tomando chicha de jora y con el rogamiento de mis acompañantes participe en la fiesta de la entrega de la tabla Apaykuy..., por costumbre siempre se entregaba las tablas con Qarawi al con paz de cornetas de cacho de toro por WaqraPuku, en la comunidad sabíamos de la ceremonia de la entrega de la tabla pintada en la construcción de casa nueva, años y años era una tradición, en este quince años atrás se perdió este costumbre es más las casas son de teja y calamina no mas ya de Ichu, antes traíamos el ichu de la zona de puquri cargando, lo mismo la teja hacíamos nosotros mismos bien" (12/05/2013).

Inchawa.- Es un rito final, donde todos los asistentes bailan alrededor de la casa construida, que lleva el nombre de Inchawa, los patrones y sus hijos, sus compadres y parientes dan vueltas bailando y jugando alrededor de ella, como cerros cubiertos con toda clase de tejidos, con mantas que los cubren organizados mediante los cargos desempeñados durante la construcción.

La pareja constructora dueña de la casa y los hijos, miembros de su unidad domestica portan en este baile gorros de Ichu adornados con

billetes de 10, 20 y 50 nuevos soles a veces con más depende el cariño del compadre, lo mismo que los compadres y sus hijos. Estas gorros de Ichu son llamados Inchawa, de los que el baile toma su nombre de Inchawa, en este rito final se bailan como cerros cubiertos de tejidos, cada uno de los espacios de la tabla listados a las familiares del constructor de casa, representadas cada uno con sus animales, tierras, cultivos .etc.

4.7. Descripción e Interpretación de los Diseños

El sol es una de las expresiones más representados en todas las tablas tradicionales, su ocupación de espacios son básicamente en espacios superiores, esta representación está relacionado con la ideología andina y Sarhuina, que el sol es el que ve e ilumina a toda la sociedad en conjunto como Tayta Inti, por esta razón representan y consideran la relación del hombre con los cosmos celestes; Que simboliza como símbolo de tayta inti que está en el mundo de Hanan Pacha, que figuran en las tablas de manera rigurosa (Ver anexo número.22).

Posiblemente este conocimiento fue asimilado por la sociedad Sarhuina, de los incas y posteriormente que adoptaron y representaron en las tablas simbolizando con un rostro humano, vista de frente de donde salen los rayos solares de color amarillento.

Asimismo la luna en estas tablas Sarhuinas, están representadas al igual que el sol; en algunos casos comparten el cuadrante con una igualdad de rango en estas tablas. A la vez considerado por el campesino Sarhuino como mama killa que sirve como calendario cíclico de la agricultura y representada con rostro humana hueca simbolizando la luna llena y la media luna alrededor de ellas están las estrellas. (Ver anexo número, 25).

Igualmente encontramos en las tablas la presencia del cóndor andino, representados mayormente en los últimos cuadrantes rectangulares, que ocupan y comparten en algunas veces con la luna. Además dentro de la filosofía Sarhuina es apreciado como animal sagrado del wamani y dueño de los espacios más altos; la razón por el cual representan en sus manifestaciones culturales que fueron transmitidos de generación a generación de sus antepasados. (Ver anexo número 23).

Un informante nos mencionaba que:

“El cóndor se representa en los cuadrantes superiores de la tabla por costumbre, siempre representamos este animal sagrado en tablas modernas y tradicionales, nosotros consideramos como (Urqupa Uywan), también nuestros abuelos ya venían dibujando estos animales, plantas, cerros, etc. Por tal razón siempre se representa en casi todas las tablas y seguimos hasta la actualidad.”
(Lauro Pomasoncco, 14/05/2014).

Dentro de la concepción Sarhuina, la Mama pacha es un ser femenino que cumple las funciones maternas porque acoge y cuida a sus hijos, que son los hombres y los seres vivos que moran en ella. Por esta razón la sociedad Sarhuina se le representa en las tablas pintadas como la madre tierra, el ser a quien se da un respeto y cariño recíproco, ofreciendo siempre el primer bocado de sus productos obtenidos a partir de los recursos que ella le brinda.

Representan además en las tablas a los apus o cerros más sobresalientes del territorio Sarhuino como: el Apu Puquri y Apu Urqu son los dos apus guardianes de la comunidad que mayormente representados en estas expresiones artísticas, su ocupación de espacios mayormente en las superiores de tabla al igual que otras divinidades. (Ver anexo número, 26).

Mayu en español es el río, representación encontrada en mínimos cantidades a comparación a otras representaciones dentro de estas encontramos al río qaracha “Sarhua mayu” y río pampas “Chuschi Mayu”, son los dos ríos que tienen mayor trascendencia, que pasan sus territorios Sarhuinos, representación que se utilizan para separar los cuadrantes rectangulares espacios en donde se le representa distintos iconos de la vida real y cotidiana. (Ver anexo número 20).

Pirqa.- Esta representación es el diseño que se conoce como ajedrezado, son cuadrículas que semejan a un tablero de ajedrez de forma horizontal. Mayormente son representados en algunas tablas. De igual forma esta

representación sirven para separar los cuadrantes como unas hileras que parecen de forma adobe.

Qucha.- Presenta una forma romboide en sentido horizontal pintado en el centro; esta figura representa los depósitos de agua, las lagunas, a quien se ofrece un pagapu, el agua como elemento importante en la vida de los hombres, animales, plantas, porque sin ella la vida no existiría, por tal razón representa en algunas tablas al Qucha Mama, representan básicamente para separar los cuadrantes en las tablas. (Ver anexo número 18).

La waqsa en las tablas, se presenta de manera horizontal; que define los dientes acerados de diferentes animales felinos como del; (Puma, León, Zorro), está constituida de una fila de triángulos unidos unos a otros semejantes al (Sillu) se diferencia por presentar el espacio interno achurado, estas que sirven para separar los cuadrantes rectangulares de tablas.(ver anexo número 24).

El Qinqu, esta gráfica en forma ondulante representa los cursos del agua o río, bien podría tratarse de la representación de rayo que está asociado a la caída de lluvias, son representaciones en hileras horizontales que sirven para separar los cuadrantes de las tablas. (Ver anexo número 20).

Durazno Muru, denominado también (Puytuq) son inconfundibles con la particularidad de esta comunidad, los diseños geométricos conservan sus nombres originales, que básicamente se asemejan a las pepas de durazno de ello proviene el nombre y la representación, también son iconos que sirven para separar los cuadrantes rectangulares en las tablas, luego representar los demás personajes. (Ver anexo número 21).

La presencia de las flores (dalia) es muy frecuente casi en todas las tablas tradicionales y modernas pintadas con distintos colores, de acuerdo a la observación y manifestación de los propios pobladores de Sarhua.

La representación de los hombres está relacionada a actitudes positivas de la vida social de Sarhua, encontramos en las tablas tradicionales, hombres bailando, cantando (Vida Michi) realizando sus actividades cotidianas ganaderas y agrícolas.

las mujeres están reconocidas con sus mantas coloridas (Lliqlla), polleras de bayita bien bordadas con hilos y telas de diferentes colores, estas polleras Sarhuinas están contenidas al igual que las tablas como: los cursos de los ríos (Mayu- Qinqu), hojas de las plantas llamados comúnmente en Sarhua "Qaywas", como también presencia de dientes de los animales que son (waqsa), las flores como la dalia, con chaquetas típicas de zona, muchas veces están representadas las mujeres y los niños realizando la actividad ganadera.

Los sombreros de ambos géneros están adornados con carretes de diferentes colores, básicamente con terciopelos puestas en forma (Qinqu), de diferentes colores que sirve de adorno y para poner las flores en estos sombreros. En caso de los varones son representados realizando trabajos de género masculino como, el arado con toros, ejecutando los instrumentos musicales como: la Flauta, Corneta, Guitarra, el Tambor, el Arpa, etc. Estas personas representadas están con sus coloridos de moro poncho que contienen las representaciones iconográficas como animales, plantas y personas, etc.

La palma representa a las plantas por su semejanza se trataría de helechos, que tienen una raya perpendicular del cual salen rayas oblicuas en forma escalonada, también esta representación se encuentra en los Bastones de los Varayuq, en los arivalos del Inca, es posible que por influencia de ideología los conquistadores cambiaron de significado a la palma, que es una planta selvática que usa para el día de pascua de resurrección, este diseño iconografía está representada de forma vertical en las tablas, que sirven para separar los cuadrantes del dicho tabla. "...vivimos ante una realidad históricamente determinada y compleja, donde el pasado y el presente forman una unidad indivisible..." (Gonzales, 1996: 64).

La presencia de Botija Qipi, simboliza transportar una vasija de barro que contiene la chicha de jora fermentada, para ser consumidos en la fiesta de Yarqa Taqay Sarhuino (limpieza de sequía en 24 de agosto de cada año), en denominado Qachwana, en donde se distribuyen a los participantes de la faena en general; la presencia de este personaje en las tablas es muy

frecuente, a la vez ocupan algunos espacios superiores compartiendo con los de (Qarawiq), tres mujeres con vestimentas típicas ejecutando el canto y ritual andino (Ver anexo número, 27).

Además la presencia de flora y fauna en las tablas son muy comunes; tanto animales y plantas domésticas y silvestres, etc. Entre ellos la vaca, caballo, el burro, la llama, oveja, la cabra, el perro, el gato, la gallina y otros. Del mismo modo notamos la presencia de animales silvestres con menor frecuencia como: zorro, el cóndor, la vicuña, águila y otros.

Se ha podido registrar también personajes que no son comunes como: personas montados en caballos, mujeres y niños pasteando sus ganados, trasladando productos con caballos y burros, las mujeres desarrollando sus quehaceres del hogar y cuidado de sus hijos wawa qipi warmi, otros bailando y cantando acompañado por instrumentos andinos como la guitarra, arpa, violín, igual forma hombres cogiendo la tuna “Tuna Pallay”, etc. En conclusión todo el contenido de las tablas pintadas son representaciones de las actividades cotidianas y momentáneas que realizan la población Sarhuina, no hemos encontrado ningún elemento ajeno de otro pueblo.

4.8. Lenguaje de las Tablas

Los iconos y los dibujos representados en las tablas, presentan un lenguaje que expresa emociones, sentimientos, alegrías, armonía, colectividad, y de carácter culturalista, etc. los pobladores mantienen presentes aspectos ideológicos y expresiones del medio en el que habita, cabe recalcar de que el lenguaje y la escritura no son los mismos, el primero se entiende como un conjunto de señales que dan entender una cosa o cualquier medio que se emplea para expresar las ideas, y la escritura es una serie de técnica para representar el habla gráficamente, en el caso de Sarhua se representa sistema ideológica que estaría en concordancia en el lenguaje. “Un dibujo puede servir para recordar un acontecimiento o hecho histórico, incluso nutrí a los indios de las llanuras para contar una historia”. (Millones; 2003: 40).

Asimismo los contenidos de las tablas son fuentes en los cuales se transmiten los valores positivos, el arte, los hechos, sucesos y

acontecimientos históricos existentes en dicha comunidad, que tuvieron un largo proceso que fueron transmitidos de generación en generación incrementando en el transcurso de su desarrollo nuevos aspectos.

Si podemos afirmar todavía que estas tablas son los portadores de la simbología de la creencia andina, es así que en las partes superiores de las tablas están representados los principales símbolos como: el sol, la luna, kuntur; esto no significa que en el resto de las tablas están representados figuras que adolece de actos atributos que también se encuentran múltiples figuras como los animales sagrados los apus, etc. Que también son portadores de creencias; también se ha notado en las tablas una intensa simbiosis producto del cambio que se está produciendo en el campo de la superestructura, costumbres, la religión, creencias, tradiciones que fusionaron con los aspectos de la cultura colonial y republicana, además implantó nuevas tendencias ideológicas que van por el futuro, es así que representa el sol, representaciones que encontramos en las culturas del pasado peruano, como al sol y la Luna que fueron deidades en el imperio Incaico.

Igualmente los cosmos cumplen una función de calendario agrícola; es indudable que el espacio que hoy ocupa el sol, porque no decir que la mayor cantidad de representaciones son aquellos que tienen una mayor incidencia ideológica en la zona de estudio, estas representaciones reflejan todo un sistema ideológico y una manera de expresar sus apreciaciones sobre el mundo que los circunda, las concepciones se manifiestan en un instrumento a través del arte.

Materiales.- Hemos podido registrar de manera detallada, sobre la utilización de los materiales e insumos para la elaboración de estas tablas como: minerales, vegetales, animales y otros, la utilización de estos elementos necesarios son:

CUADRO N° 04

Herramientas	Colores, Minerales	Colores Vegetales
-El serrucho , machete o chafle , lijas , podadera , cepillador , brocha , espátula , ollas , azuela , etc.	-tierra negra, tierra blanca, tierra amarilla, tierra roja, polvos (en excepciones casos) Animales La cochinilla de tuna, etc.	-Magüe de la cabuya (Uqi Paqpa – Chuchaw Qiru), los jugos de las plantas como: color verde de molle, en otras ocasiones se utilizan las tablas de eucalipto, lambras, carboncillo de sawsi, etc.

FUENTE: propia elaboración del investigador.

4.9. Migración y la Modernización de las Tablas

A inicios de la Reforma Agraria, muchos pintores empezaron a migrar hacia la ciudad de Lima y otras ciudades del Perú; que hubo un desplazamiento del espacio rural hacia los centros urbanos; la segunda migración sucedió en los años de 1980 a 1995, por la situación sociopolítica; familias integras emprendieron la huida en busca de seguridad de sus vidas y búsqueda de trabajos eventuales. Dentro de tales circunstancias, estos migrantes Sarhuinos empezaron a organizarse desde 1975, bajo la iniciativa de los señores: Primitivo Evanan, Carmelon Berrocal, Walberto Quispe, y otros. Donde ya conforman algo más de diez decenas de personas que radican en la ciudad de Lima.

Luego en 1982 se formaliza la Asociación de Artistas Populares de Sarhua (ADAPS) agrupando a pintores migrantes en el distrito de Chorrillos; con la finalidad de participar en exposiciones de las tablas tradicionales en diferentes eventos, porque surgieron invitaciones a diferentes eventos y congresos de artesanía en aquellos años.

Es necesario destacar la historia del señor: Víctor Yucra quien es uno de los iniciadores pintores más destacados en la sociedad Sahuina, que pinto “El origen del hombre” y “El fin del mundo”. Curiosamente, en una cronología cosmogónica referente al final de la humanidad “... ponencia

presentada en el congreso de antropólogos de Alemania, Suiza y Austria, celebrado en Leipzig del 3 al 8 de octubre..." (A. Aberti 1993:38).

Después de la participación en varios congresos acogió apreciaciones que las tablas Sarhuinas, tenían aceptación en distintas actividades, además esto permitió el interés de turistas nacionales y extranjeras para la comercialización, dentro de estas circunstancias los integrantes de ADAPS, interesados en la productividad, crearon diseños en el papel encerado y luego los transportaron a los paneles de madera prensada, que cada pintura fue resultado del trabajo colectivo de uno o dos artistas que elaboraban el diseño y el esquema de las tablas modernas.

Por ello, podemos señalar, que las Tablas modernas son una invención limeña, nacidas al calor del comercio artesanal; terminó rehaciendo sus motivos e involucrando a todo el pueblo en el recuerdo de los pintores viajeros. Asimismo las nuevas oleadas migratorias de los jóvenes, dentro de estas circunstancias, van creando, un mercado en la capital del departamento de Lima, Huamanga y otras ciudades.

FOTO N° 13

Retorno de los Artesanos Migrantes a Sarhua

FUENTE: ADAPS. 2002.

De esta manera la migración masiva de los años setenta hasta noventa, cuando la pintura de Sarhua, entró en un nuevo reconocimiento a sus expresiones artísticas, bajo la dirección de algunos pintores talentosos que fueron fortaleciendo a la demanda moderna y más tarde entran al mercado de artesanía en la capital.

“La costumbre que muere ya es un documento de nuestra historia. La pintura de Sarhua no experimentó impulsos nuevos en un primer momento. A diferencia de los alfareros, los talladores de mate y los retablistas, los pintores de Sarhua no eran artesanos especializados, ya que no se ganaban la vida vendiendo sus productos” (Evanán Poma primitivo, 1982).

Asimismo las nuevas demandas, hicieron que los pintores dejaran atrás el diseño tradicional de las “vigas del compadre” y empezaron a retratar con todo detalle la marcada cultura tradicional de su pueblo. Así aparecieron una gran variedad de temas: los mitos y las costumbres importantes del pueblo, los trabajos agrarios y artesanales transmitidos a lo largo del tiempo y los acontecimientos más importantes de la vida social y política, entre los temas más recurrentes también estaba la construcción de casas y la misma pintura tradicional, que por lo tanto se autorretrataba.

“Gracias al interés de artistas, literatos, historiadores y académicos como el literato y antropólogo José María Arguedas, que durante toda su vida tuvo un contacto amistoso con muchos artistas y músicos indígenas. También hay que hacer referencia al historiador Pablo Macera, al pintor y diseñador José Sabogal y a las hermanas Alicia y Alfonsina Barrionuevo, que desde mediados del pasado siglo “redescubrieron” el arte popular peruano como forma de entender incluso el Perú criollo, desde ese momento también se dieron a conocer artistas individuales, a través de la relación personal con los mencionados intelectuales, que ya no seguían el indigenismo de las generaciones anteriores pero que fomentaban el reconocimiento de la cultura indígena a nivel nacional, los artistas populares experimentaron una revalorización de sus obras y pudieron prepararse para la evolución de su trabajo artístico con una nueva autoconfianza”.(Félix Yucra. 2014).

Entonces los artesanos empezaron con la producción en masa de artículos, por lo general de pequeños tamaños, para los mercados nacionales sobre todo de Lima, en cierta medida para el extranjero: en pequeños retablos de forma caja de cerillas con temas de la cosecha de tuna, con pequeñas hojas de calabaza, veleros en miniatura y ceniceros de piedra de Huamanga con nuevos diseños.

La asimilación de nuevos temas y formas de expresión en artículos normalmente grandes costosos, llevo a los artistas individuales aún sometimiento a las formas tradicionales de expresión del arte popular un desafío para la producción del futuro. Que constituyo una respuesta económica a los artesanos populares a la vez obligo a adaptarse a nuevos diseños con temas atractivos, que mejoro de precio mucho mejor que las producciones de modelo tradicional.

Este proceso de cambio llevó adelante a los pintores a mejores ocasiones, donde llevaron a investigaciones minuciosas y viajaron a pueblos lejanos en busca de temas nuevos y auténticos para sus obras, otros encontraron la inspiración en la historia de Ayacucho, otros descubrieron que la realidad social del momento también ofrecía materia para la creación artística.

La tablas modernas tuvieron varios cambios que, implicaron una hibridación y una desterritorialización, el proceso de hibridación entre lo urbano y lo rural, pintores que reemplazaron el uso de sus herramientas y materiales antiguos, como pinceles hechos de plumas de aves, lo mismo sucedió con las maderas cortadas con un hacha, y los suaves pigmentos vegetales y minerales quedaron atrás, reemplazados por pinceles convencionales, témperas de colores brillantes e intensos, la madera prensada y el barniz, en cuanto a la producción, solo se mantuvo el uso del recubrimiento de la madera prensada con yeso y arcilla para crear las bases para el lienzo.

Además podemos precisar que las tablas modernas no está relacionado con ninguna de las funciones rituales; al contrario la única finalidad es generar un ingreso económico de los pintores, en términos estilísticos, las tablas modernas tienden a imitar a las tradicionales, las flores o las figuras geométricas que dividían los cuadrantes se convirtieron en marcos decorativos, Junto con los cambios en la producción y el formato de las tablas modernas tuvo lugar una redefinición de los contenidos, las escenas relacionadas con los mitos, las costumbres y las antiguas tradiciones fueron retomadas que han resistido al paso del tiempo, a la influencia de la modernidad. Por ejemplo, los varones y mujeres son

representados con sus trajes tradicionales hechos a mano a pesar de que durante el período de violencia muchos vestían prendas de fabricación comercial.

4.10. Características Generales de Tablas Modernas

1.- Son elaboradas por artesanos migrantes Sarhuinos, incorporando nuevos elementos en el área urbana; el tamaño de estas tablas diseñaron y modificaron en más pequeños de 20, 30,40. Centímetros de largo, ancho de 10, 15 centímetros, que son fáciles de transportar por los compradores, a la vez incorporaron los polvos, anilinas, barniz, pinceles y brochas, etc.

2.-En la producción de tablas modernas, hay ausencia de ciertos elementos rituales e instrumentos andinos como: la corneta, los Qarawis, bebidas, etc. Donde se sustituyeron con nuevos elementos occidentales como los radios, grabadoras, etc. Se desaparecieron las reglas de representación, porque ya no dibujan ni pintas a los que construyen sus viviendas, si no básicamente inventaron nuevos temas como para el mercado cuidando el lado estético de las tablas.

3. La división de tablas modernas tiene 2, 3 y 4 cuadrantes rectangulares como máximo, diseñados por el pintor de acuerdo al tamaño y al gusto del cliente, pintado y dibujado con perfección, en donde aparece la especialización de los algunos artistas, por ejemplo: los artesanos de Lima empezaron mandar a sus hijos a las escuelas de bellas artes, capacitaciones en temas de arte y dibujo, etc.

4. Las tablas moderna ya no se colocan en los techos de las nuevas viviendas, más bien su utilización es como decorativos o adornos en los restaurantes y en algunas casas lujosas.

5. Con las tablas modernas surge el carácter individualista, porque en el proceso de fabricación ya es personal y no es colectivo, básicamente elaborara cada quien en sus propias talleres a lo que parece mejor, por lo que exige el mercado y la competitividad.

FOTO N° 14

Comercialización de Tablas Modernas

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 04/11/2014.

Con estas tablas modernas aparecieron nuevas ofertas de exportación donde no ha merecido el apoyo del gobierno peruano y sus representantes consulares en diferentes países para brindarles una propagandización y afianzamiento de este arte autóctono. La actividad económica de las tablas de Sarhua ha tenido el auto Sosténimiento de los artistas con todos los riesgos de perder en esta competencia implacable y desigual del consumo.

Observaciones:

Mientras al interior de la Comunidad, existan cultores de este arte tradicional, expresado en la pintura seguirá siendo una expresión artística, aun soportando las diferentes circunstancias desde la invasión española, continuadas con las “extirpaciones de idolatrías”; la prohibición de la pintura india después del levantamiento de Túpac Amaru en 1784; y el olvido sucesivo de gobiernos del Perú republicano; por último, la guerra interna genocida con las comunidades a partir de 1980 hasta la actualidad.

Ante estos avatares el arte tradicional Sarhuíno, como creación social, solidaria y colectiva, ha respondido como una acción creativa en su conjunto para la satisfacción colectiva. Este carácter colectivo de creación

ha permitido descubrir los talentos artísticos en muchas generaciones de Sarhuínos.

Fruto de esta reproducción cultural artística los niños y jóvenes crecen socializando el proceso de elaboración de estas tablas, la preparación de colores, utilización de los pinceles, preparación de masa de cal para revestir la tabla. Concluyen pintando las tablas al aire libre, comiendo, bebiendo y cantando, es decir, la práctica colectiva comunal es la academia de arte pictórico para las futuras generaciones de pintores Sarhuínos.

Estos artistas iconográficos de Sarhua, han pintado tablas desde la aparición del hombre andino, en su cosmovisión propia, a sus dioses protectores, sus mitos, sus costumbres, su ciclo agrícola, la violencia política del ejército y los insurgentes de Sendero Luminoso, hasta la presencia de antropólogos europeos y norteamericanos que fueron a estudiar in situ a los comuneros Sarhuínos. A demás las tablas de Sarhua, son concebidos en dos espacios diferentes según la filosofía andina y Sarhuina como Hanan Pacha y Kay Pacha.

Qanan Pacha (mundo de arriba, celestial o supra terrenal), que en la tradición andina se define al Qanan Pacha como el mundo superior donde habitaban los dioses como Viracocha o Wiracocha, Inti, Mama Quilla, Pachacamac, los astros celestes, etc. Por esta concepción andina representan los Sarhuínos, al sol, la luna en los espacios superiores de las tablas, que según la cosmogonía andina habitan en el mundo de arriba llamado qanan pacha.

El Kay Pacha (mundo del presente de aquí): habitado por todo los seres vivos como el hombre que pasan sus vidas cotidianas desarrollando las diferentes actividades como religiosas, culturales, y rituales, etc. Haciendo un breve análisis de la tabla, efectivamente encontramos representaciones de dos espacios bien definidos y nomas espacios.

CUADRO N° 05

Relación de algunos artesanos de Sarhua.

ARTESANOS TRADICIONAL ES	ARTESANOS MODERNOS HUAMANGA EN	ARTESANOS MODERNOS EN LIMA
-Misael Contreras Yucra -Porfirio Ramos yaname -Teofanes Pomasoncco Quichua. -Lauro Pomasoncco Felices, - Abel Ccaico Mitma -Hector Canchari Cisneros.	-Hector Parco Pomasoncco, -Marcial Berrocal E. -hermanos Yucra Felices, Félix, Luis, Jhon -hermanos Pomasoncco, Quintin, Di.	-Pompeyo y Pascual Berrocal Felices -Primitivo Evanan Poma -Juan Quispe M. (y su familia), fue ellos que ideó este nuevo modelo con cuestión de comercialización, invento nuevos diseños de arte desde luego sin perder de vista la originalidad de este arte.

FUENTE: propia elaboración del investigador.

CONCLUSIONES

- 1.** La religión andina, católica y evangélica en la comunidad de Sarhua; está eminentemente ligado a los factores productivos, económicos y sociales, de los habitantes que aún se practican con grandes éxitos en su vida cotidiana.
- 2.** El pagapu, como ritual mágico religioso, sigue siendo una de las representaciones simbólicas más importantes dentro de la comunidad Sarhuina; que se práctica, en las diversas formas de relaciones económicas y sociales. Su testimonio se gráfica en las tablas como una evidencia de esta práctica ancestral. Además la creencia en sus divinidades andinas como el Wamani, la Pacha mama, etc. Aún se encuentran vigentes en la actualidad.
- 3.** Las tablas de Sarhua, es un medio de representación y un registro importante de la forma de pensamiento de los habitantes (cosmovisión) y la vida cotidiana, de los pobladores. Estas mismas cumplen una función social de memoria familiar y comunal.
- 4.** Las representaciones pictóricas de las tablas, simbolizan numerosos aspectos del comportamiento social de la comunidad; asimismo un depositario ideológico, donde las incisiones iconográficas son símbolos que constituyen una expresión de la colectividad, además conserva los aspectos filosófico andinos que se transmiten de manera generacional.
- 5.** El uso de varas como símbolo de autoridad en la comunidad de Sarhua, reconoce a sus autoridades andinas quienes utilizan varas de diferentes grosores de acuerdo al reconocimiento del cargo, las representaciones en las tablas, resaltan esta organización política comunal.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERTI, Alfredo. (1992). Sarhua. Eine andine Comunidad Indio-Künstler. Berlín: pag.38.
- ALARCÓN LÓPEZ, Juan A. (1984). Trabajo Realizado Para Optar el grado Bachiller en Antropología Social, universidad nacional de san Cristóbal de huamanga. "Ideología Andina": La Fiesta de Virgen de Cocharcas en Llusita: pág. 14-50.
- ARAUJO, Hilda. (1998). Parentesco y representación iconográfica: el caso de las "Tablas pintadas" de Sarhua, Ayacucho, Perú". En: Denise Y. Arnold (comp.). Gente de carne y hueso. Las tramas de parentesco en los *Andes*. La Paz: pp. 461-524.
- ARROYO, Sabino. (1981). Algunos aspectos de la ideología andina: Pagapu y Huamani en dos comunidades. Tesis para optar la licenciatura en Antropología social. Ayacucho, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; 135 pp.
- ARANGUREN PAZ, Angélica. (1990). Iconografía y Mitología y Ritual. Tesis Para Optar Título Profesional en Arqueología, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga: pág. 19-53.
- ARGUEDAS, José María. (1958). "Notas elementales sobre el arte popular religioso y la cultura mestiza de Huamanga". En: Revista del Museo Nacional. Lima: tomo XXVII, pp. 140-194.
- ARGUEDAS, José María. (1985). "La Cerámica popular india en el Perú". En: indios, Mestizos y Señores. Lima.
- ARGUEDAS, José María. (1964). Puquio una cultura en proceso de cambio "en estudio sobre la cultura actual del Perú", Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, pág., 305-272.

- BLANCO ROCA, Germán G. (1993). Cultura agropecuaria Andina en la comunidad de Sarhua y Quispellacta, Ayacucho; Tesis para optar el título en Ciencias Agrarias UNSCH.
- BOHANNAN, Paul. (1992). Antropología. España.
- BOURDIEU, Pierre. (2009). *La eficacia simbólica. Religión y política*, Editorial Biblos, Pensamiento social, Buenos Aires.
- CAVERO CARRASCO, María, A. (1990). Qonchopata: Iconografía y Mitología y Ritual (Tesis Para Optar Título Profesional en Arqueología), UNSCH. pp. 19-53.
- CABRERA ROMERO, Martha. (1992) Unidades habitacionales, iconografía y rituales en un poblado de la época wari (tesis), Ayacucho. Perú. P.65.
- CATACORA AGUILAR, Sergio. (1968). Organización social de la comunidad de san Ildefonso de Chuqui Huarcaya, tesis para optar el grado de bachiller en antropología social, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Pp.198-199.
- CIEZA DE LEÓN, Pedro. (1984). Crónica del Perú, primera parte Lima Pontificia Universidad del Perú, y Academia Nacional de Historia.
- CIEZA DE LEÓN, pedro. (1973). El señorío de los incas. Lima, ediciones PEISA, colección Peruana N° 01, p. 262.
- CLAVERÍAS HUIRSE, Ricardo. (1990). Cosmovisión y planificación comunal en los andes, Lima dugrafia, pag.155.
- CVR, Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: 2003 (versión CD-ROM).
- DELGADO SUMAR, Hugo E. (1984). Tesis Para Optar Título Profesional de Antropología Social, UNSCH: "Ideología Andina", Ayacucho Perú. pp. 02-35.
- DEL SOLAR, María Elena. (1992). "Cajón San Marcos". El retablo ayacuchano. Un arte de los Andes. Lima: IEP, pp. 17-26.

- DURKHEIM, Emile. (1991) "Las formas elementales de la vida religiosa"
En: Separata de la PUCP, Lima.
- ESTENSORO, Juan Carlos. (1993). "La plástica colonial y sus relaciones con la Gran Rebelión". En, Henríque Urbanos (comp.). Mito y simbolismo en los andes. Cuzco: pp. 157-182.
- ESTERMANN, JOSEF. (2006). La filosofía andina, sabiduría para un nuevo mundo, la Paz Bolivia, segunda edición, ISEAT, pág. 413.
- EVANÁN P. Primitivo. (1982). "'Qellqay' en Sarhua de la Provincia de Víctor Fajardo" (recopilación y comentarios de José Sabogal Wiesse). En: Boletín de Lima. Lima: N°: 19, pp. 36-44.
- FRAZER, James. (1965). La rama dorada. México, fondo de cultura económica, p. 860.
- GARCIA, J. Juan. (1996). "Ideología Andina", p. 33.
- GARCÍA ESCUDERO, Carmen. (2010). Cosmovisión inca: nuevos enfoques y viejos problemas, Ediciones Universidad de Salamanca – España.
- GEERTZ, Clifford. (1997). La Interpretación de las culturas y la descripción densa; Editorial Barcelona; p.387.
- GONZALES, Olga. (1990) University, historia y memoria en las tablas de Sarhua, las estrategias del Sendero Luminoso. Ayacucho Perú.
- GONZALES CARIL, J. Enrique (1996). "Ritos de pasaje en el antiguo peru", tesis para optar el grado de bachiller en antropología, UNSCH.
- HOCQUENGHEN, Anne Marie. (1987). Iconografía Moche, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú: pp.12-183.
- HUAMÁN POMA DE AYALA, Felipe. (1980). El primer Crónica y Buen Gobierno, México XXI.

- HUERTAS VALLEJO, Lorenzo. (1981).la religión en una sociedad rural andina (siglo XVII).Ayacucho, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, p. 159.
- ICOCHEA MARTEL, Georgina. (2006)."Medicina tradicional y enfermería intercultural en Ayacucho" editorial naokim.
- ISELL, Billie Jean. (1969)." La fiesta de las cruces y el sistema de envarados en Chuschi, Perú" para antropología 290. Dr.Tom Zuidema. Universidad de illinois. junio.
- INEI, (2010) "Censo Nacional Población y Vivienda". Lima Perú.
- LOPEZ AUSTIN, Alfredo. (2008). Dioses del norte, Dioses del sur, Religión y cosmovisión en Mesoamérica y los andes Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
- LUMBRERAS, LUIS G. (1969).De los pueblos, las culturas y las artes del Perú antiguo Perú –Moncloa Campodónico editores asociados.
- LEVI STRAUSS, Claude (1968-1991) "Antropología estructural" edit. Universitaria, Buenos Aires, Argentina "Pensamiento salvaje". En: Separata de la PUCP, Lima. pp; 132-163
- MALINOWSKI, Bronislaw. (1913) "Religión primitiva y Formas de Estructura Social".
- MACERA, Pablo. Y MILLONES, Luis. (2005), (ed.), Pasiones y desencuentros en la cultura andina y memoria en las tablas de Sarhua. Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, p. 170.
- MARZAL, Manuel. (1991).Pontificia Universidad Católica del Perú: Fondo Editorial: pp. 202-220.
- MARZAL, Manuel. (1970). la imagen de Dios en Urcos, In. Allparchis N°: 02. Cusco, Instituto de Pastoral andina. pp. 35-56.
- MARZAL, Manuel. (1971).¿Puede un campesino cristiano ofrecer un "pago a la tierra"? In. Allparchis N°: 3. Cusco, Instituto de pastoral andina.pp.166-128.

- MILLONES, Luís. (1994). En el nombre del señor chamanes, demonio y Curanderos del Perú, editores con asistencia Dona Cáceres Lima agosto.
- MILLONES, Luis. (2003). Tomoeda, Hiroyasu; y Fujii, Tatsuhiko, Tradición popular. Arte y religión de los pueblos del norte del Perú. Osaka, Japón: Museo Nacional de Etnología.
- ORTMANN, Dorotea. (2002). Ciencias de la religión en el Perú, Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. ISBN, 9972-46-183-1.
- PACHECO ARAUJO, Mauro. (1965). Estudio monográfico del distrito de Sarhua, de la provincia de Víctor Fajardo, tesis de grado para optar el título de normalista de primera categoría, instituto nacional de perfeccionamiento y capacitación magistral, Lima –Perú.
- PALOMINO FLORES, Salvador. (1970). “El sistema de oposiciones en la comunidad de Sarhua “tesis para optar el grado de bachiller en ciencias Antropológicas, Universidad Nacional de San Cristóbal de huamanga.
- PURIZAGA VEGA, Medardo. (1967). Los Pocras y el imperio incaico, en (Huamani) órgano de la asociación peruana de Antropólogos, filial Ayacucho, año II, N°: 02 mayo, pp.65-95.
- PULGAR VIDAL, Javier. (1978). Geografía del Perú: las ocho Regiones naturales del Perú, editorial universo, Lima instituto de estudios peruanos INTENTEC –LIMA.
- QUISPE MEJIA, Ulpiano. (1969). La herranza en Chuqui Huarcaya y Huancasancos, Ayacucho, ministerio de trabajo, INSTITUTO INDEGENISTA PERUANO, unidad de investigación y programación, serie monográfica N°: 20, Lima Perú.
- QUISPE MEJÍA, Ulpiano. (1988) antropología departamento de ciencias sociales: pontificia universidad católica del Perú, la religión en la comunidad de llewpapuquio.

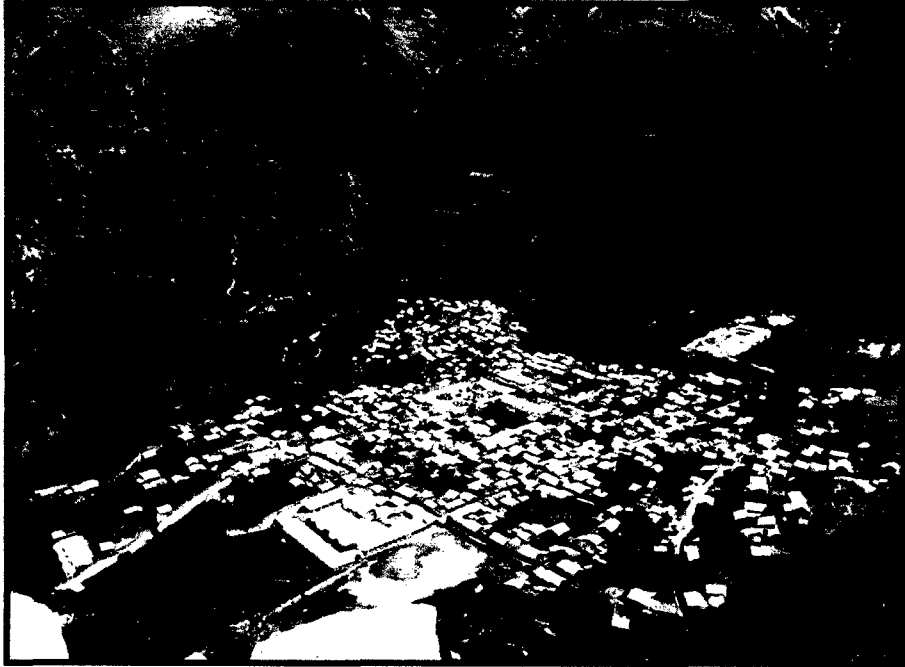
- REVISTA DE CULTURA ANDINA, N°: 03.(Setiembre de 2007): pp. 40-50,
en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de
Cusco: Efraín Cáceres Chalco.
- REVISTA AGUA, N°: 03. (2009). Lima-Perú: Universidad Nacional Mayor
de San Marcos: pág. 30-45.
- ROSTWOROWSKI, María. (1983).Estructuras andinas del Perú. Lima,
instituto de estudios peruanos. pág., 202.
- RUÍZ DURAND, Jesús (2004). Introducción a la iconografía andina. Ikono,
Lima, Perú.
- ROEL PINEDA, Josafat. (1966).Creencias y prácticas religiosas en
Chumbivilcas. Historia y cultura .Lima. pag.46.
- SANTA CRUZ PACHACUTI YUPANQUI SALCAMAYGUA, Joan.(1993);
Relación de antigüedades desde Reino del Perú Cuzco,
IFEA.
- SIHUAY ALFARO, Andrés. (1984). Identidad Nacional y Colonialismo:
Edición Arcoíris: pág. 15-30.
- SILVA SANTISTEBAN, Fernando. (1981).El pensamiento mágico religioso
en el Perú contemporáneo. Historia del Perú procesos e
instituciones tomo XII. Lima editorial Juan Mejía Baca, pp.
11-114.
- SULCA BAEZ, Edgar (1984); organización política y algunos aspectos
iconográficos en las varas de Sarhua, informe para optar
el grado de bachiller en ciencias sociales –UNSCH,
Ayacucho –Perú.
- TAIPE CAMPOS, Néstor Godofredo. (1993). Ritos ganaderos andinos
Lima, Editorial horizonte, Etnografía y Antropología
peruana.
- TURNER, Víctor. (1980 -1967). "Símbolos en el ritual ndembu", En *La
selva de los símbolos*. Madrid: Siglo XXI.pp. 21-52.
- VALCARCEL, Luis E. (1981). La religión incaica In. Historia del Perú. Perú
antiguo, tomo III. Lima editorial Juan Mejía Baca. pp. 73-
202.

- VIVANCO POMACANCHARI, Cirilo. (1993). la arqueología temprana en Sarhua, Ayacucho –Ayacucho. Tesis en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
- WACHTEL, Nathan. (1976). Los vencidos, los indios del Perú frente a la conquista española ,1530-1537, Editorial Madrid Alianza, pag.337-393.
- WACHTEL, Nathan. (1973). la reciprocidad y el estado inca. Karl Polanyi a John Murra. In. Sociedad e ideología. Ensayos de historia y antropología. Lima. Instituto de estudios peruanos, pp. 59-78
- YUCRA FELICES, Félix (2012). La cosmovisión e iconografía en las tablas de Sarhua; informe realizado para optar el Grado de Bachiller en Antropología Social UNSCH, referencia en Biblioteca de Ciencias Sociales.
- ZUIDEMA, Tom. (1957).El origen del imperio incaico; universidad; de extensión cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, año III, N°: 09; pp.8- 21.

ANEXO

FOTO N° 01

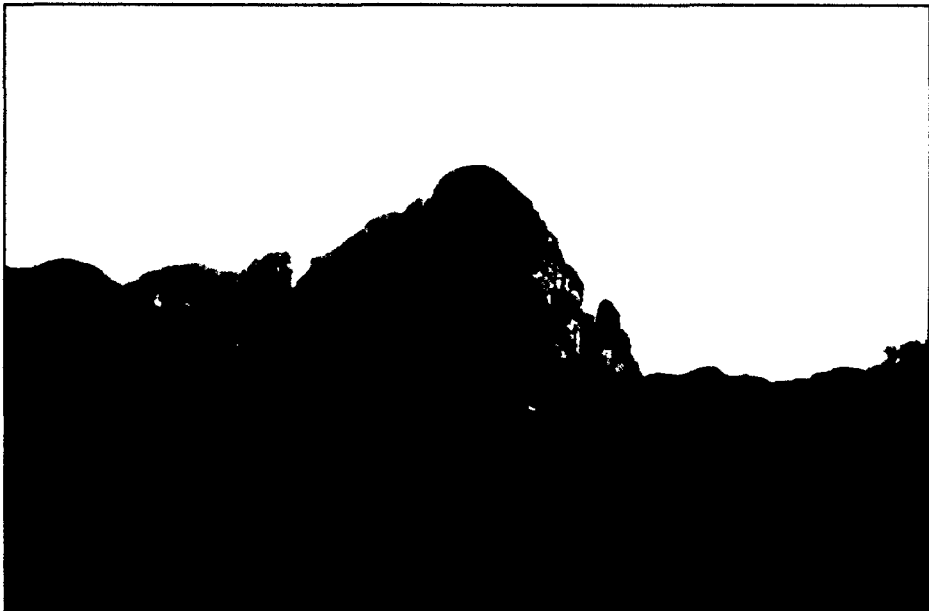
Vista Panorámica de la Comunidad de Sarhua

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 21/03/2013.

FOTO N° 02

Vista Panorámica del Apu urqu mayor de Sarhua

FUENTE; Registro fotográfico del investigador, 25/08/2011.

FOTO N° 03

Ritual de Tabla Apakuykuy

FUENTE: [www. Sarhua para todo el mundo](http://www.sarhua.com), 2005.

FOTO N° 04

Traslado de Tablas Tradicionales en Hombro

FUENTE: [WWW.SARHUA](http://WWW.SARHUA.COM). 2005.

FOTO N° 05

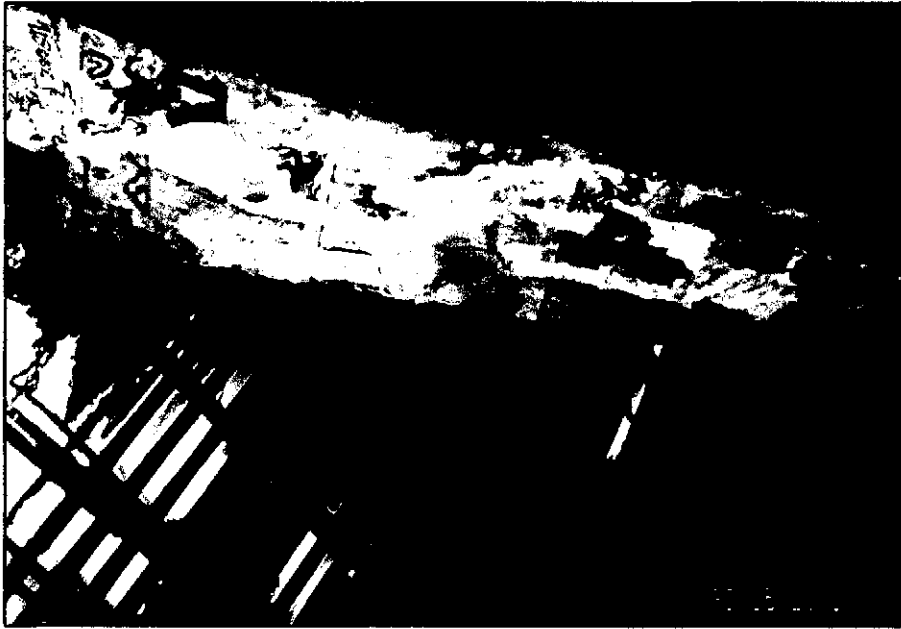
La Entrega de Tabla al Compadre

FUENTE: publicación [www. Sarhua](http://www.Sarhua), 2011.

FOTO N° 06

Vista Panorámica de Tablas tradicionales colocadas en una vivienda.

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 30/05/2013.

FOTO N° 07

Tablas tradicionales colocadas en una vivienda de techo Ichu

FUENTE: Registro fotográfica del investigador, 13/05/2012.

FOTO N° 08

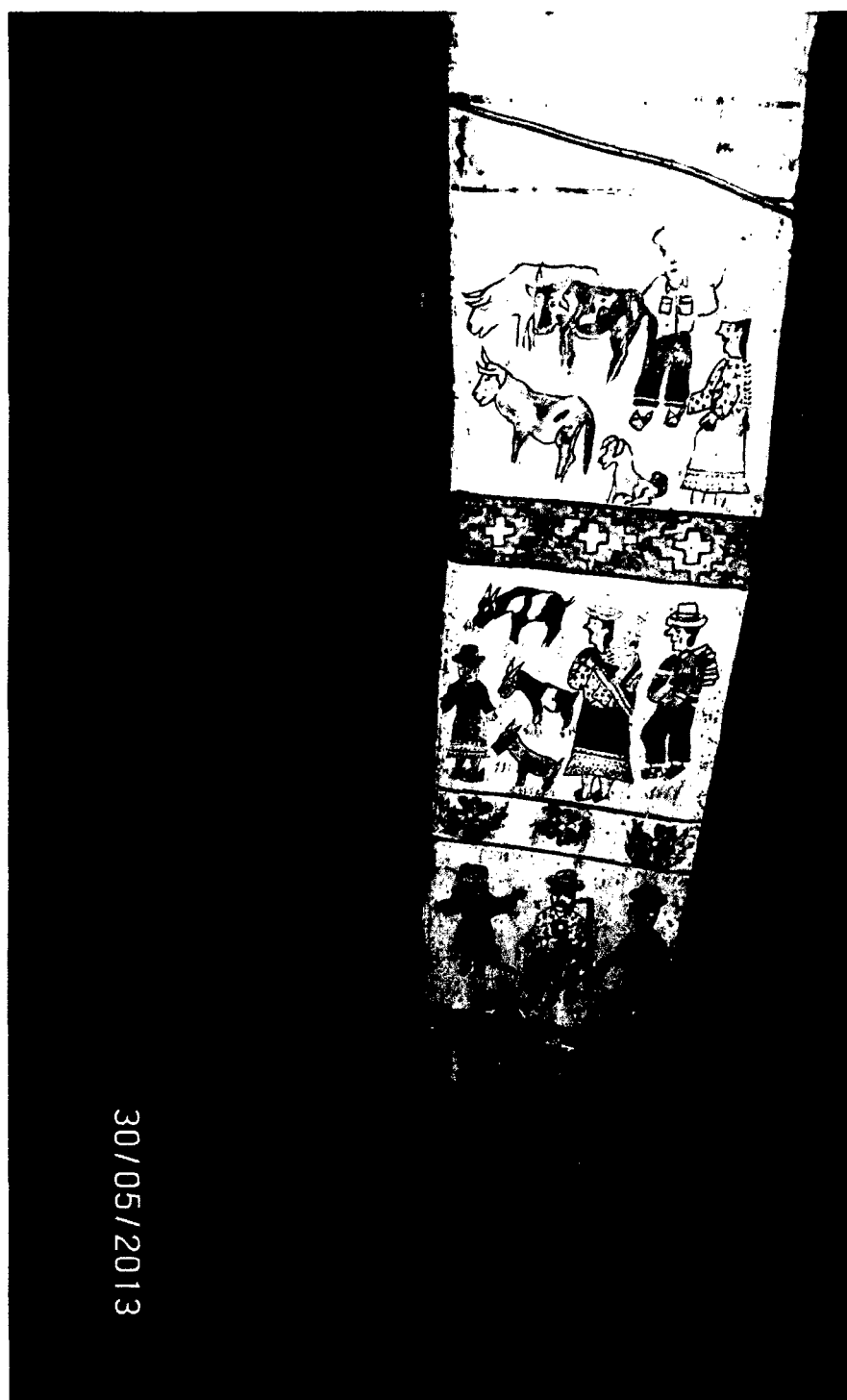
Imagen de las Tablas Tradicionales de décadas 90

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 30/05/2013.

FOTO N ° 09

Viga Ceremonial colocada en una Vivienda

FUENTE: Registro fotográfica del investigador, 30/05/2013.

FOTO N° 10

Vista Panorámica de una Tabla en Exposición

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 05/11/2014.

FOTO N° 11

Tablas de Familia Contreras

FUENTE: Registro fotográfico por el investigador.30/05/2013.

FOTO N° 12

Vista Panorámica de Tablas Modernas

FUENTE: registro fotográfico por el investigador.30/05/2013.

FOTO N° 13

Trabajo del Señor Lauro Pomasoncco Felices

FUENTE: Registro fotográfico por el investigador 30/05/2013.

FOTO N° 14

Trabajo del Señor Héctor Parco, Tablas Modernas

FUENTE: Registro fotográfico del investigador 03/03/2012.

FOTO N° 15

El Artesano más Destacado de Sarhua, Misael Contreras

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 30/05/2013.

FOTO N° 16

Tablas Modernas de Diferentes Tamaños

FUENTE: Registro fotográfico del investigador. 30/05/2013.

FOTO N° 17

Tablas Modernas en cuadros

FUENTE: Registro fotográfico del investigador.30/05/2013.

FOTO N° 18

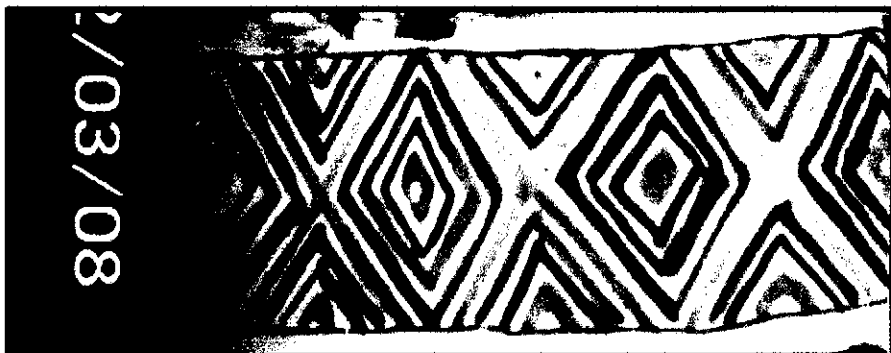
Diseño de qucha qucha (Depósito de Agua)

FUENTE: Registro fotográfico del investigador.30/05/2014.

FOTO N° 19

Diseño de Durazno Muru

FUENTE. Registro fotográfico del investigador.12/03/2008.

FOTO N° 20

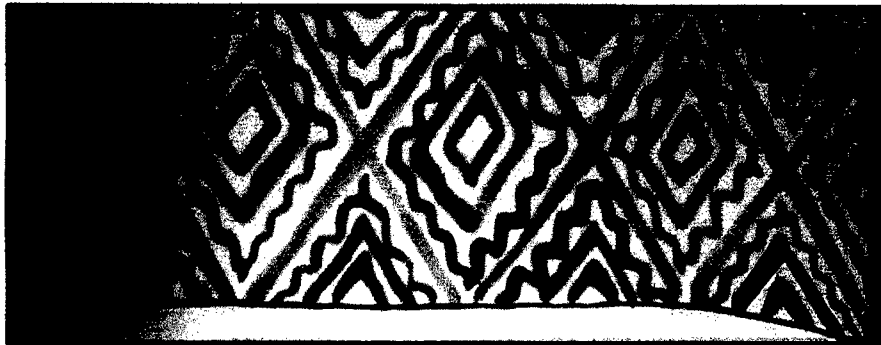
Diseño de Qinqu Mayu (Curso del Rio)

FUENTE: Registro fotográfico del investigador ,12/03/2008.

FOTO N ° 21

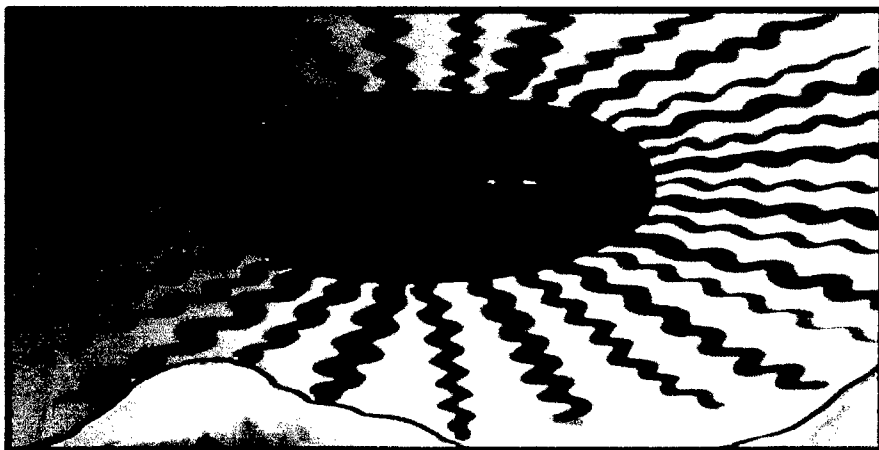
Diseño de durazno muru-puytuq (Pepa del Durazno).

FUENTE: Registro fotográfico del investigadr.12/03/2008.

FOTO N° 22

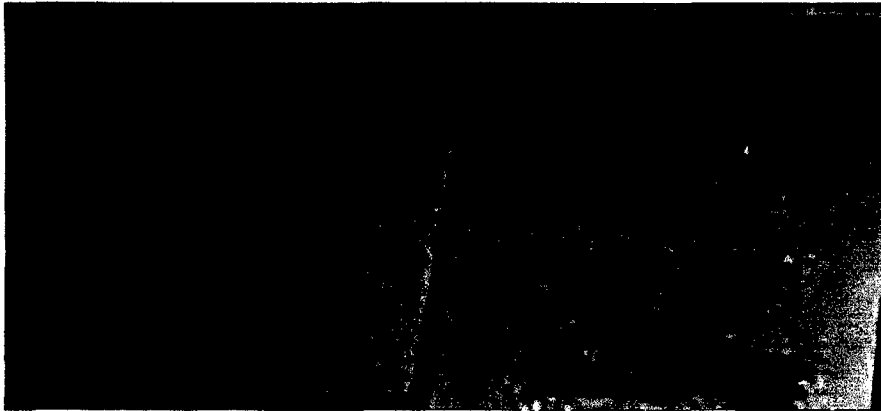
Diseño de inti (Sol).

FUENTE: Registro fotográfico del investigado, 24/05/2013.

FOTO N° 23

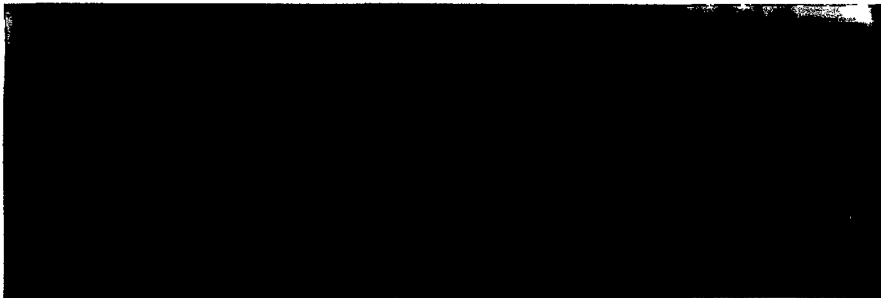
Diseño de kuntur (Cóndor)

FUENTE: Registro fotográfico del investigador.24/05/2013.

FOTO N° 24

Diseño de waqsa (dientes de los felinos)

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 24/05/2013.

FOTO N° 25

Diseño de killa (Luna)

FUENTE: Registro fotográfico del investigador.24/05/2013.

FOTO N° 26

Diseño de Urqu Wamani

FUENTE: Registro fotográfico del investigador.30/05/2013.

FOTO N° 27

Diseño de Butiqa Qipi (Cargando Chicha).

FUENTE: Registro fotográfico por el investigador 12/03/2008.

FOTO N° 28

Participación de los grupos musicales en concurso de canto

FUENTE: Registro fotográfico del investigador 13/08/2012.

FOTO N° 29

Conversatorio sobre saberes andinos

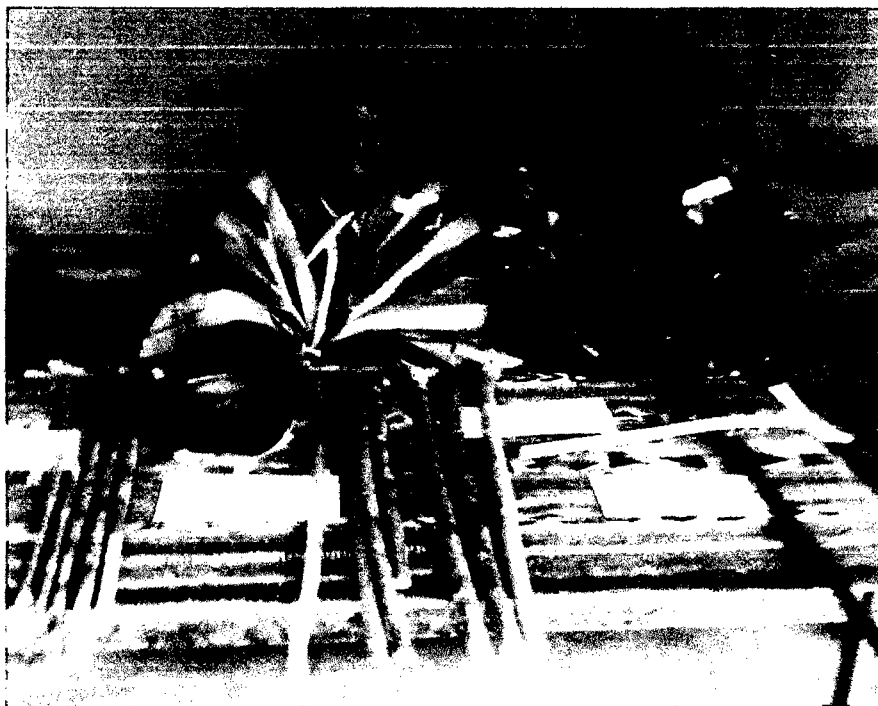
FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 05/06/2013.

FOTO N° 30
Chaka Chutay de Tinkuq

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 02/03/2013.

FOTO N° 31
Autoridades Tradicionales de Varayuq

FUENTE: Registro fotográfico del investigador, 05/06/2014.

BIBLIOTECA E INFORMACION
CULTURAL
U.N.S.C.H.