DONDE TODO ES RITO
EL RITO DE LOS MUERTOS ENTRE LOS ANDINOS*

*Richar A. PARRA R.***

Abstract

The rites are magical-religious expresions of society's cultural life that depict their cosmovision. The Aymara Culture, on its rites, preserves and conserves their own identity, depics its culture, its relationship with the human being on the comunity and the sorroundings. The rite of death is a "gathering" phenomena and helps to relate the livings and deads where both support each other and help with their mutual roads.

Key words: *Aymara, Rite of death, Community.*

Resumen

Los ritos son expresiones mágico-religiosas de la vida cultural de las sociedades, en ellas se presentan la cosmovisión de las mismas. La cultura Aymara, en sus ritos, preserva y conserva su propia identidad, retrata su cultura, su relación del hombre en su comunidad y ésta con su medio ambiente. El rito de la muerte es un acontecimiento de comunión y relación entre los muertos y los vivos en donde ambos se apoyan y ayudan en su camino.

Palabras clave*: Aymaras, rito de la muerte, comunidad.*

* Como definición operacional, el termino "Andino" o "cultura Andina", se utilizará en relación a las personas y expresiones culturales compartidas por los pueblos aymaras de origen chileno o boliviano residentes en los valles, precordillera, cordillera y ciudades del norte de Chile

** Profesor de Historia y Geografía, Universidad de Tarapacá.

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia

Introducción

El pueblo aymara muestra una capacidad de lograr reinterpretar su entorno, sus festividades, su religiosidad, ellos, no son "presa" del medio, sino que son capaces de adecuarlo al mundo actual. Cada cultura ha sido capaz de desarrollar sus propios ritos relacionados con períodos claves o de "crisis" para el individuo en comunidad. Ellos tienen una directa relación con la visión de la naturaleza, de su cosmos y en ellos desarrollan sus propias creencias y ritos. Entre los ritos que forman parte del mundo andino, tienen especial importancia los llamados "ritos de pasaje" o "ritos de transición", que marcan diferentes momentos en la vida del hombre aymara.

Definición de rito

Juan Pablo León (1992) coincide con lo señalado por Turner, respecto a la función de los ritos "Los ritos no son sólo una guía de la cultura, aunque también cumplen esa función; apuntan a la fuerza generadora subyacente a la vida humana, fuerza que de cuando en cuando rebasa los límites culturales".[1] Por otra parte, "Las sociedades no inventan ritos, los experimentan. Los ritos son todo menos alegorías de procesos físicos… los ritos tienen un significado vital…; no representan simplemente la vida mental de una sociedad sino que son esa vida".[2] Los ritos son representantes vivos de una cultura, de un grupo o sociedad; son su esencia, son su vida, su fuerza activa en la que presentan sus características culturales. El rito está motivado por ideas religiosas que tienen importancia para el grupo o la sociedad, y se repetirá en un momento, situación y tiempo adecuado respetando patrones de conducta ya aceptados y repetidos por los miembros.

El rito es un conjunto de conductas estereotipadas, repetitivas e instrumentales, orientada según nociones articuladas por símbolos característicos de un sistema cultural. Los ritos pueden clasificarse como de pasaje, calendarios (cíclicos) y de crisis. El carácter instrumental del rito ha sido destacado por varios autores (Ríos, 1988; Van Kessel, 1991; Tudela, 1993; Ortega, 2001).

[1] Turner, 1975:154 en León, Juan Pablo, *Una aproximación interpretativa del rito de la muerte en los Andes: su permanencia y continuidad*, 1992:55.

[2] *Idem:*151 en Álvarez R., Sofía, *Los ritos de transición en los Andes. Una visión de los cronistas*, 1987:56.

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia

Propósito y finalidad del rito

La celebración de los ritos, es una forma de mantener la vida cultural de la sociedad puesto que en ellos se presentan los valores, actitudes y creencias que la comunidad considera que hay que mantener y conservar: es una de las formas de perpetuar la tradición. Se rescatan elementos importantes, significativos y relevantes para la sociedad, se distingue lo primordial de lo secundario, lo esencial con lo prescindible, lo irremplazable con lo sustituible. Los ritos son los medios más eficaces para reafirmar su visión del mundo sobrenatural y al mismo tiempo son una exigencia en orden a mantener o propiciar un comportamiento social armonioso, siendo así un medio para la manifestación de los fundamentos o principios básicos de la comunidad.

Los ritos promueven la interacción de la comunidad, la reunión del grupo que comparte la misma cultura, que la respeta y es capaz de reconocerse como parte de la misma. Quizás con el paso del tiempo el significado inicial del rito puede haber cambiado o pudo reinterpretarse, pero su base se mantiene y se sostiene como un pilar que actúa como expresión, como representante de la comunidad, como comunicador social, "[…] no describe lo que se debe hacer: expresa que lo que tiene que ser".[3] Asimismo, los ritos siendo expresiones mágico-religiosas, retratan la cultura, la cosmovisión de la sociedad y la relación del hombre con su comunidad, con su medio ambiente: "Los ritos constituyen el aspecto práctico, objetivado, de las creencias o de ciertos valores que se quieren explicitar, siendo y conformando éstos la misma vida de una comunidad, colectiva o grupo social".[4]

Los ritos cumplen la función de satisfacer las necesidades en el ámbito biológico, económico y sociológico. Es decir, ellos colaboran tanto en la preservación de la identidad de un grupo, como aportan información al individuo situándolo dentro de su comunidad y de su mundo religioso-espiritual (Van Kessel, 1991; Tudela, 1993; Ortega, 2001).

El rito de la muerte en el mundo andino

Para Van Kessel (1993), el sincretismo religioso aymara se aprecia especialmente en Las fiestas Patronales, La celebración de la Semana Santa y de los Muertos. Para el andino es un "[…] pasaporte a una vida extraterrenal,

[3] *Idem:*151 en León, *op. cit.*:63.
[4] León, *op. cit.*:61.

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia

el tránsito del espíritu más allá de este mundo tangible".[5] Pero en este nuevo mundo, el difunto "[…] deben recibir todo el auxilio necesario para internarse en la muerte en aquello "desconocido",[6] es decir, requiere de la participación activa de sus familiares y cercanos.

El Rito de la Muerte en los Andes es la celebración y agasajo que comienza con el deceso del individuo, en el cual termina su estado físico, corpóreo, terrenal, dando paso al inicio del camino hacia el mundo de los muertos. En una condición espiritual intangible, su alma se encamina por tres años consecutivos, con el apoyo de sus seres queridos y familiares a inaugurar un nuevo rol y *status* para él y para su comunidad. El peregrinaje que se inicia con la muerte, es largo y concluye con la instalación definitiva del alma en un nuevo estado. Como se ha señalado, en este camino hacia Dios se necesita de la ayuda de los familiares terrenales por medio de diferentes ceremonias, asegurando su salvación y tranquilidad.

Al terminar su vida terrenal y comenzar su vida extraterrenal, en el mundo de los muertos, se inicia nuevamente el ciclo vital. Respecto a los sentimientos que despierta, el andino, se inquieta por la otra vida, pero no desespera. "El culto a los difuntos no es más que la preocupación de que existe la otra vida. Sabe muy bien que hay felicidad eterna para los justos y castigo para los injustos. Estas ideas y conceptos son trasmitidos y reforzados mediante cuentos de aparecidos y condenados".[7] Para los andinos la muerte es el cese de sus funciones terrenales para adquirir funciones y atributos extraterrenales, los cuales sólo adquiere al concluir su vida material y comenzar su nueva vida (Ochoa, 1974; Llanque, 1990; Van den Berg, 1991; Van Kessel, 1993; Marón Ch., 2002). Si tomamos en consideración la existencia del alma y la separación definitiva de ella en el momento de la muerte, estamos afirmando que se inicia un ciclo de vida, también reconocemos la inmortalidad del alma y el inicio del ciclo por parte de ésta.

Mediante los ritos religiosos-sociales se tienden puentes entre la comunidad humana, la comunidad divina (los antepasados divinizados) y la naturaleza reafirmando el origen común. De esta manera estos días de celebración se convierten en el "espacio o tiempo sagrado", pues a partir del dialogo espiritual entre la comunidad terrenal y la comunidad divina los miembros celestes y los miembros terrenales de la familia reafirman sus

[5] Van Kessel, Juan, *Ojos de Cóndor, Visión aymara del tiempo y espacio en Tarapacá,* Chile, 1993:46.

[6] *Idem.*

[7] Llanque Ch., Domingo, *La Cultura aymara desectructuración o afirmación de Identidad Cultural*, 1990:109.

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia

lazos. En relación a la interacción entre la vida y la muerte, los vivientes y fallecidos, la poderosa influencia de la naturaleza en la cosmovisión andina se hace evidente. Es normal pensar en un fin para un comienzo, en una muerte para un nacimiento, "[…] así como la semilla debe ponerse bajo la tierra para que surja la planta, del mismo modo hay que enterrar a los muertos para que vuelvan a nacer hombres".[8] "[…] el rito de la muerte es relevante en el mundo andino, ya que, no solo influye en el sentimiento, la identidad de las personas […] sino que además, son el medio como se realiza la salida y la entrada en el sistema de roles y de relaciones de *status* dentro de la comunidad. Además, los rituales funerarios ayudan al hombre a definir sus relaciones consigo mismo, con sus semejantes y con el cosmos […]".[9]

Las ceremonias y rituales andinos en torno a la muerte están destinadas a marcar o "facilitar" estas interacciones. Las ceremonias en torno a la muerte constan de varios rituales que marcan diferentes etapas de la muerte y del alma del fallecido, que son parte de un conjunto general.

Para el mundo andino, la celebración del ritual de la muerte es una fiesta de reencuentro y diálogo entre los vivos y los muertos, a través de diferentes elementos simbólicos propios que reflejan la concepción filosófica de los andinos y la expresión de sus principios morales y éticos. Es así como en la festividad, no se celebra el cuerpo del difunto, sino que el alma que "regresa" a compartir con sus familiares vivos (Intipampa, 1991).

Retornando al tópico de la relación entre vivos y muertos, es pertinente recordar que la gran parte de la vida en la sociedad andina se basa sobre actos de reciprocidad. Si los vivos ayudan a los muertos en su andar hacia esta nueva vida en el mundo de los muertos, ¿Qué reciben los vivos de parte de los muertos? En primer lugar, obtienen la ayuda para su comunidad y su familia en cualquier problema que se le presentase; además aseguran buenas cosechas, buenos negocios y pasan a ser protectores (Van den Berg, 1991; Van Kessel, 1992). Otro de los principios propios de la cosmovisión andina, es la dualidad, la cual se expresa en el rito de la muerte, en tanto simultánea y paradójicamente se produce la muerte física, en el mundo de los vivos, en el de los muertos se efectúa un nacimiento en una forma espiritual, esto en diferentes cuadros dimensionales.

Los ritos constituyen una representación de su cultura, de sus miedos, de sus valores, de sus creencias, de su pasado, presente y futuro, actúan como

[8] Valcárcel, Luís, 1980:80-81 en Salazar, Delia, *La realidad religiosa andina*, 1985:3.
[9] León, *op. cit.*:8.

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia

un reservorio cultural. Se produce entonces, un lazo a través del ritual entre dos mundos: el mundo de los hombres y el mundo de las almas.

Entre los aymaras se cree que el alma de los difuntos vuelve a visitar a sus familiares; la tradición aymara evidencia su legado ancestral en la forma de celebrar los rituales, permaneciendo a través del tiempo en sus descendientes.

En suma, los principios estructuradores del mundo andino —la dualidad y reciprocidad— se extienden hacia la relación con los difuntos y sus almas, tan solo se produce un cambio de dimensión y de rol. Los vínculos siguen vigentes a pesar del fallecimiento físico, gracias a la "inmortalidad del alma", como lo demuestran los aymaras que celebran los rituales.

Bibliografía

Álvarez R., Sofía, "Los ritos de transición en los Andes: una visión de los cronistas"; Seminario para optar al título de Profesor de Historia y Geografía, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, 1987.

Intipampa A., Carlos, "La religión Aymara y su relevancia", en *Revista Iglesia, Pueblos y Culturas,* tomo VI, núm. 20-23; Ed. Abya-Yala, La Paz, Bolivia, 1991, pp. 35-82.

León A., Juan Pablo, "Una aproximación interpretativa al rito de la muerte en los Andes: su permanencia y continuidad"; Seminario para optar al título de Profesor de Historia y Geografía, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, 1992.

Llanque Ch., Domingo, "La Cultura Aymara: desestructuración o afirmación de identidad cultural"; IDEA-Tarea, Chucuito, Perú, 1990.

Marón Ch., Celedonio, "La Fiesta de Todos los Santos"; en *Revista Volveré* núm. 4; Fotocopias, s/ed., 2002, s/pp.

Ochoa, Víctor, "Todos los Santos en la Cultura Aymara"; en *Boletín Ocasional,* núm. 12, Instituto de Estudios Andinos, Chucuito, Perú, 1974, pp. 1-4.

Ortega P., Marieta, "Escatología andina. Metáforas del Alma"; en *Revista Chungará,* vol. 33, núm. 2; Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, 2001; pp. 253-258.

Ríos B., Waldo, *Percepción de los ritos de transición en los Andes: continuidad y permanencia en Arica y Valle de Azapa;* tesis presentada al Programa Académico Magíster en Historia Mención Etnohistoria, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1988.

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia

Salazar R., Delia, "La realidad religiosa Andina"; Seminario para optar al título de Profesor de Historia y Geografía, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, 1985.

Tudela P., Patricio, "Cambio religioso y revitalización de la comunidad entre los aymaras de Arica (1960-1990)"; en *Revista Nütram,* Conversión palabra historia, año IX, núm. 33; Ed. Rehue, Santiago, 1993, pp. 15-48.

Van den Berg, Hans, "La celebración de los difuntos entre los campesinos aymaras del Altiplano"; en *Revista Yachay*, núm. 14, Cochabamba, Bolivia, 1991, pp. 13-66.

Van Kessel, Juan, "Los Aymaras contemporáneos de Chile (1879-1990); su historia social"; en *Revista Diálogo Andino,* núm. 10; Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, 1991, pp. 47-72.

———, "El Ritual Mortuorio", en *Boletín de Instituto de Estudios Aymaras*, serie 2, núm. 42, Instituto de Estudios Aymaras, Chucuito, Ed. Diego Irarrazaval, Puno, Perú, 1992, pp. 4-29.

Van Kessel, Juan, Larraín B., H. y Grillo F., E., *"Ojo de Cóndor" Visión aymara de tiempo y espacio en Tarapacá, Chile*; vol. I, CIDSA-S. Familia Puno, Perú, Tocopilla, Chile, 1993.

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia

Derechos Reservados
Citar fuente - Intituto Panamericano de Geografía e Historia