

Travesía de fe: Peregrinaje al Señor de Qoyllur Rit'i en la Religiosidad Andina

Journey of Faith: Pilgrimage to the Lord of Qoyllur Rit'i in Andean Religiosity

JOHAN ALDAIR CHURA CCALLA¹
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú
jchurac@est.unap.edu.pe
<https://orcid.org/0009-0009-4996-5683>

Recibido: 10/03/2025
Publicado: 30/06/2025

DOI: <https://doi.org/10.56736/2025/137>

RESUMEN

Este artículo presenta un estudio antropológico del peregrinaje al Señor de Qoyllur Rit'i, un evento anual que constituye una manifestación significativa de la religiosidad andina, donde el viaje comienza en Juliaca, donde los peregrinos se reúnen para iniciar su camino hacia el santuario ubicado en las montañas nevadas de Sinakara, cerca del nevado Ausangate. El propósito de esta investigación es explorar y comprender en profundidad las múltiples dimensiones del peregrinaje al Señor de Qoyllur Rit'i es documentar y analizar prácticas religiosas, el sincretismo de creencias, las motivaciones de los peregrinos. Se utiliza una metodología de corte cualitativo, observación participante y entrevistas. Los resultados revelan rituales sincréticos que combinan creencias católicas y andinas, con motivaciones de fe profunda y reafirmación de la identidad cultural, el peregrinaje fortalece la cohesión social, preserva tradiciones ancestrales y conecta a los peregrinos con la naturaleza sagrada. Esta práctica consolida la comunidad, promoviendo la solidaridad, el apoyo mutuo y una espiritualidad compartida, vital para la identidad andina. Concluyo que el estudio revela un sincretismo religioso entre creencias católicas y andinas, motivaciones profundas de fe, el peregrinaje refuerza la identidad cultural, preserva tradiciones ancestrales y conecta espiritualmente a los participantes con la naturaleza, es vital para la espiritualidad y la solidaridad en las comunidades andinas contemporáneas.

PALABRAS CLAVE: peregrinaje, religiosidad, andina, identidad, sincretismo.

¹ Estudiante de la Escuela Profesional de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, UNA-Puno.

ABSTRACT

This article presents an anthropological study of the pilgrimage to the Lord of Qoyllur Rit'i, an annual event that constitutes a significant manifestation of Andean religiosity, where the journey begins in Juliaca, where pilgrims gather to begin their journey to the sanctuary located in the snow-capped mountains of Sinakara, near the snowy Ausangate. The purpose of this research is to explore and understand in depth the multiple dimensions of the pilgrimage to the Lord of Qoyllur Rit'i is to document and analyze religious practices, the syncretism of beliefs, the motivations of the pilgrims. A qualitative methodology, participant observation and interviews are used. The results reveal syncretic rituals that combine Catholic and Andean beliefs, with motivations of deep faith and reaffirmation of cultural identity, the pilgrimage strengthens social cohesion, preserves ancestral traditions and connects pilgrims with sacred nature. This practice consolidates the community, promoting solidarity, mutual support and a shared spirituality, vital for the Andean identity. I conclude that the study reveals a religious syncretism between Catholic and Andean beliefs, deep motivations of faith, the pilgrimage reinforces cultural identity, preserves ancestral traditions, and spiritually connects the participants with nature, it is vital for spirituality and solidarity in the contemporary Andean communities.

KEYWORDS: pilgrimage, religiosity, andean, identity, syncretism.

INTRODUCCIÓN

La festividad del Señor de Qoyllur Rit'i es un evento de suma importancia que combina elementos de la tradición cristiana con prácticas ancestrales prehispánicas. Este evento, que se lleva a cabo a una altitud de 4800 metros sobre el nivel del mar en la región de Cusco, Perú, atrae a miles de peregrinos cada año donde entro de ellos se encuentran fieles de la Ciudad de Juliaca

La leyenda que rodea al Señor de Qoyllur Rit'i se remonta al siglo XVIII, cuando un niño indígena llamado Mariano Mayta encontró a un niño rubio de ojos azules llamado Manuel mientras cuidaba de las alpacas cerca del nevado Sinakara. Manuel de Mariano, lo que llevó a la prosperidad de su familia. Sin embargo, cuando el obispo y el padre de Mariano intentaron capturar a Manuel, desapareció dejando una imagen de Cristo en una roca, marcando el inicio de la devoción al Señor de Qoyllur Rit'i.

El peregrinaje hacia el santuario comienza en Juliaca y atraviesa un terreno montañoso y desafiante. Los peregrinos se preparan en Mahuayani, donde adquieren alimentos, ropa abrigadora y otros implementos necesarios. Durante la caminata de diez kilómetros hacia el santuario, enfrentan pendientes pronunciadas y un paisaje impresionante, dominado por el nevado Ausangate y por arroyos serpenteantes.

En la festividad, se fusionan elementos del catolicismo con la cosmovisión andina, honrando a los apus. Los juegos miméticos un papel crucial en la búsqueda de bendiciones para la agricultura y la ganadería. Las actividades incluyen misas, danzas tradicionales como los Qhapaq Ch'unchu, los Wairi Ch'unchu y los Pablitos, así como juegos rituales simbólicos que expresan deseos y peticiones.

Esta celebración es un ejemplo vivo de sincretismo cultural, donde se entrelazan creencias religiosas cristianas y prácticas culturales indígenas en un acto de devoción y resistencia frente a la historia colonial y la evangelización forzada.

MÉTODOS Y MATERIALES

Para esta investigación, he adoptado una metodología cualitativa, centrada en la observación participante y entrevistas. Me uní a los peregrinos desde Juliaca, documentando prácticas y experiencias a lo largo del viaje hacia el santuario del Señor de Qoyllur Rit'i en las montañas de Sinakara. Manteniendo registros detallados de campo, realicé entrevistas con peregrinos, Grabé y Tomé un registro fotográfico de todo el recorrido.

En términos de materiales, utilicé grabadoras de audio para las entrevistas, cuadernos de campo para anotar observaciones y una cámara para documentar visualmente el peregrinaje. Adicionalmente, revisé y referencié documentos académicos y estudios previos sobre la religiosidad andina y el sincretismo religioso para contextualizar mis hallazgos. Mi experiencia como participante en el peregrinaje me permitió obtener una perspectiva interna valiosa, capturando no solo las prácticas observables, sino también las emociones y los significados personales de los peregrinos. Esta metodología me permitió capturar la complejidad del peregrinaje, proporcionando una visión integral de sus dimensiones culturales, espirituales y sociales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contextualización del señor Qoyllur Rit'i

La leyenda del Señor de Qoyllur Rit'i, arraigada en la región andina de Cusco, narra la misteriosa aparición de un niño llamado Manuel junto al joven pastor Mariano Mayta en el siglo XVIII. Este encuentro inicio de una devoción ferviente hacia la imagen de Cristo que se manifestó en una roca cercana. Cada año, peregrinos viajan desde Juliaca hacia el santuario, ubicado a 4800 metros sobre el nivel del mar, enfrentando desafíos físicos mientras renuevan su fe y buscando la protección del Señor.

Leyenda del Señor de Qoyllur Rit'i

La leyenda del Señor de Qoyllur Rit'i, conocida por todos los peregrinos que acuden cada año a venerarlo, me fue contada por un informante. En esta historia que se desarrolla en los años de 1780, un niño indígena llamado Mariano Mayta cuidaba de las alpacas de su familia en las cercanías del nevado Sinakara. Un día, mientras estaba en sus labores, Mariano se encontró con un niño de ojos azules y rubio llamado Manuel. Los dos rápidamente entablaron una amistad y pasaban sus días jugando en los campos y montañas, construyendo figuras con piedras y palos, y corriendo entre los rebaños de alpacas.

El informante detalló cómo Manuel, además de ser un compañero de juegos, demostró habilidades extraordinarias. Ayudaba a Mariano a mejorar la condición de su rebaño, logrando que las alpacas estuvieran más saludables y se multiplicaran. Las riquezas y la prosperidad que Manuel trajo a la familia de Mariano despertaron la curiosidad del padre de Mariano cuando este fue a visitarlo en el nevado de Sinakara. Mariano veía que el Manuel tenía la ropa desgastada pidió a su padre que buscara ropa para su amigo dándole una muestra de la tela para que lo comprara, pero a ir a Cusco se enteró que esa tela lo usaban solo los obispos entonces intrigados por la misteriosa presencia de Manuel, el padre de Mariano buscó ayuda de las autoridades religiosas. Un sacerdote, al enterarse de la historia, decidió acompañar al padre de Mariano para conocer a Manuel. Sin embargo, cuando el sacerdote intentó capturar a Manuel, este desapareció repentinamente, dejando una imagen de Cristo crucificado pintada en una roca, donde también murió Mariano por la impresión que le dejó este suceso siendo enterrado a los pies del Cristo crucificado.

La desaparición de Manuel y la aparición de la imagen milagrosa marcaron el inicio de una profunda devoción al taytacha Señor de Qoyllur Rit'i. La imagen de Cristo en la roca se convirtió en un objeto de veneración, atrayendo a numerosos fieles que le atribuyen milagros y favores.

Peregrinaje al nevado

El recorrido desde Juliaca hasta Mahuayani es de aproximadamente 373 Kilómetros. Un viaje que toma un aproximado de siete horas con el destino el santuario del Señor de Qoyllur Rit'i se encuentra ubicado en la región del Cusco a una altitud aproximada de 4800 metros sobre el nivel del mar. Que está ubicado en la provincia de Quispicanchis, distrito de Ocongate.

Desde Juliaca, los fieles que se dirigen al Santuario del Señor de Qoyllur Rit'i enfrentan un desafío extenuante después de un viaje de más de seis horas. En el pueblo de Mahuayani, antes de iniciar el peregrinaje de carácter religioso andino – cristiano hacia el Santuario del Señor de Qoyllur Rit'i, se observa una escena de comercio concurrida. Los comerciantes locales ofrecen una variedad de bienes y servicios destinados a preparar a los peregrinos para el desafío que les espera. Entre los productos más demandados se encuentran artículos para combatir el

frío, como abrigo, frazadas y otros implementos necesarios para protegerse de las condiciones climáticas adversas de la alta montaña.

Figura 1

Pueblo de Mahuayani

Nota: Presencia de comercios y de peregrinos.

Además de las mercancías destinadas al abrigo, los vendedores también ofrecen alimentos y bebidas energéticas que son vitales para recuperar fuerzas antes de emprender la caminata de diez kilómetros hacia el santuario. Este intercambio comercial no solo satisface las necesidades físicas de los peregrinos, sino que también se convierte en un punto de encuentro y preparación antes de embarcarse en una jornada espiritual significativa y desafiante.

La caminata hacia el santuario, que dura aproximadamente tres horas, comienza con un tramo inicial de dos kilómetros con pendientes pronunciadas. Este tramo inicial exige un esfuerzo físico considerable mientras los peregrinos suben por el terreno empinado.

A medida que avanzan, el terreno se vuelve menos abrupto, pero igual de agotador, con ocho kilómetros adicionales que se extienden a través de un paisaje impresionante. Durante esta parte del recorrido, los peregrinos tienen la oportunidad de contemplar los impresionantes picos nevados de Ausangate y del santuario, así como los serpenteantes riachuelos que atraviesan el valle. En los bofedales, las alpacas pastan este entorno natural no solo sirve como telón de fondo para la jornada religiosa andina- cristiana, sino que también fortalece el vínculo entre los peregrinos y la tierra que consideran sagrada.

Durante el trayecto, los peregrinos también son testigos de un constante flujo de personas, algunos se dirigen hacia el santuario con determinación, mientras que otros regresan después de haber alcanzado sus objetivos espirituales. Esta vista de multitudes moviéndose en

diferentes direcciones refuerza la importancia y el significado de la peregrinación hacia el Señor de Qoyllur Rit'i. Para los devotos, esta caminata representa mucho más que un desafío físico, es un acto de fe y devoción profunda hacia lo sagrado, una oportunidad para purificar sus almas y establecer una conexión espiritual más fuerte con la divinidad andina- cristiana.

Figura 2
Peregrinos

Nota: Flujo constante de pregrinos y de danzarines hacia su destino.

Para muchos peregrinos, la caminata hacia el santuario del Señor de Qoyllur Rit'i no solo representa un acto físico de penitencia. Durante mi experiencia en este sendero exigente y serpenteante de este camino, observé cómo los peregrinos no solo enfrentaban el desafío físico, sino que también se sumergían en la majestuosidad natural que los rodeaba de carácter místico y muy andino .

“Nadie vive con independencia, sino en constante reciprocidad; por ello, los pobladores repiten constantemente “todo es de mutua correspondencia”. reciprocidad no es exclusiva de la vida humana se aplica también a otras entidades como es el Apu, Pachamama , los animales y las plantas”(Torres, 2020).

El Kay Pacha representa el mundo terrenal y cotidiano, donde los seres humanos interactúan con la naturaleza y desarrollan sus vidas. Urin Pacha es el mundo subterráneo, habitado por espíritus ancestrales y fuerzas misteriosas que influyen en la vida de los vivos desde lo profundo de la tierra y Hanan Pacha es el mundo superior, donde residen los dioses y deidades, dominando desde las alturas celestiales y controlando el destino humano.

Aunque la configuración cristiana ha influido la interpretación del Kay, Urin y Hanan, estos conceptos siguen teniendo un profundo significado para los feligreses, quienes ven en ellos una manera de conectar el mundo material con lo espiritual y lo divino.

Es ahí donde entra en juego nuestra cosmovisión, donde los feligreses entran en contacto con la cosmovisión. Según Illicachi (2014) menciona, “la cosmovisión es una perspectiva frente al orden cósmico de la vida y la manera de ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad. Esto implica que la cosmovisión es la forma de ver la naturaleza, la forma de verse a sí mismo, y la forma de ver al otro”(p.18).

Prácticas andino-religiosa católica occidental.

En la fiesta del Señor de Qoyllur Rit'i, la presencia y la influencia de nuestra tradición andina son prominentes y fundamentales. Esta celebración no solo es un evento religioso cristiano, sino también un testimonio vivo de como sobrevive desde el momento en que los españoles pusieron pie en tierras andinas, su misión incluyó la erradicación de lo que llamaban "idolatrías", una empresa fervientemente perseguida por los sacerdotes cristianos durante la colonia. Este objetivo de suprimir las prácticas religiosas y espirituales andinas estaba enraizado en la convicción de que tales creencias eran paganas y contrarias a la fe cristiana.

Según Meconi Polia (1999) menciona “una antigua y experimentada costumbre, los vencedores, entre otros muchos privilegios, se arrogan principalmente el derecho de escribir, o de volver a escribir, la historia asu preferencia. Derecho exclusivo, por cierto, que les permite seleccionar los acontecimientos e interpretarlos de una manera sesgada y con un profundo rechazo” (p.9)

El cristianismo, durante la evangelización en el mundo andino, frecuentemente se vio caracterizado por métodos de conversión que muchos consideraron crueles y coercitivos. imposición forzada de la fe católica a través de castigos y restricciones culturales. Sin embargo, frente a esta presión evangelizadora, surgieron movimientos de resistencia significativos, como el movimiento Taki Onqoy. Este movimiento profético y revitalizador surgió como una respuesta directa al impacto devastador del colonialismo en las creencias y estructuras sociales del mundo andino, buscando revitalizar las tradiciones indígenas y resistir la imposición cultural y religiosa extranjera, “la necesidad de encontrar una vía rápida para la evangelización de los indígenas, permitió que la deidad solar se convirtiera al monoteísmo, variante que convenía a los intereses del cristianismo en su necesidad de equiparar un Dios andino creador con el Dios cristiano” (Leontina, 2007, p. 294).

Durante la festividad, se observa claramente cómo se entrelazan elementos del cristianismo con las creencias indígenas ancestrales. Los peregrinos, al dirigirse hacia el santuario del Señor de Qoyllur Rit'i, no solo realizan actos de devoción cristiana, como procesiones y misas, sino que también rinden homenaje a los apus, los espíritus protectores de las montañas, y realizan ofrendas a la Pachamama.

Según Di Salvia (2016) menciona que la “Pachamama y vinculada a otros elementos telúricos como las montañas (o Apu), su culto es de origen prehispánico, pero coexiste con

creencias y prácticas religiosas de marco cristiano. Se fundamenta, además, en ofrendas rituales con las que se alimenta a la tierra a fin de que ésta proporcione la salubridad y los bienes agropecuarios”(p.105).

Las peticiones hacia los apus y el Señor de Qoyllur Rit'i son fundamentales para la prosperidad agrícola y ganadera en las comunidades andinas. Estos rituales ancestrales no solo buscan asegurar la bendición divina para una buena cosecha y abundancia en los campos, sino también para el éxito en la cría de animales como vacunos, ovinos, llamas, alpacas y cuyes. Consideradas como expresiones de gratitud y respeto hacia la tierra y los espíritus de las montañas, estas ofrendas reflejan la profunda conexión animista que aun se persiste y que se práctica de sostenibilidad que guía la vida agrícola. “El simbolismo es riquísimo, muy complejo y muy detallado, y funciona como la adaptación más eficaz a las realidades económicas del mundo moderno. Debemos aprender más esta religión y cosmología”(Marzal, 1985 p.193).

La presencia de la naturaleza andina y la veneración a los apus son aspectos centrales y profundamente arraigados. Los apus, considerados como los espíritus tutelares de los pueblos, juegan un papel crucial en las creencias y prácticas espirituales de los Lactas de los Andes. Durante la celebración, los peregrinos no solo realizan sus devociones hacia el Señor de Qoyllur Rit'i, sino que también honran y respetan a los apus locales, reconociéndolos como guardianes protectores de la tierra y de la comunidad.

Figura 3
Nevado del Ocongate

Nota: Vista desde Sinakara

Además, el culto a los malkus (líderes espirituales o Héroes) y ancestros está presente de manera prominente. Los malkus son figuras veneradas que guían a los pueblos, en la actualidad son remplazados por los Santos cristianos.

Según Zecenarro Benavente (2003) menciona “Los grandes (apus), los antiguos refugios naturales o abrigos rocosos, las cuevas (mach’ays) y manantiales (pukyos) quedaron transformados en wakas y paqarinas, puntos de donde habían emergido los primeros padres comunes tanto de pastores como de agricultores, con lo que se tejió una variedad de mitos y leyendas en torno a los que comenzó a girar la existencia de los ayllus” (p.388). Existe la posibilidad de que el nevado de Sinakara haya sido considerado un lugar de origen o un sitio donde se encontró un héroe mitológico ancestral, cuya historia dio origen a la formación de un ayllu o también como un punto de conexión con los ancestros y las historias míticas que fundamentan la identidad cultural de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el nevado de Sinakara podría haber sido percibido y venerado como un lugar de origen legendario.

La celebración al Señor de Qoyllur Rit’i es un claro ejemplo de sincretismo cultural donde se entrelazan elementos de las tradiciones cristianas occidentales con las creencias andinas ancestrales. En esta celebración, se observa una fusión única de prácticas religiosas que reflejan la adaptación y coexistencia de diferentes cosmovisiones. Para los peregrinos, cada paso ascendente parecía ser una forma de purificación espiritual, una oportunidad para dejar atrás las preocupaciones terrenales y conectarse de manera más íntima con el entorno natural que es sagrado. A medida que avanzaban cada roca y cada rincón del paisaje montañoso no eran simplemente obstáculos en el camino, sino elementos vivos de una experiencia espiritual andina. En el catolicismo occidental esta presente la doctrina y las prácticas establecidas por la Iglesia Católica Romana. En su forma pura, el catolicismo occidental enfatiza la fe en la Santísima Trinidad, la veneración de la Virgen María y los santos, y la creencia en los sacramentos como medios de gracia divina. Este enfoque doctrinal se basa en la enseñanza del Nuevo Testamento y la tradición apostólica. Su principal característica es una fe organizada y estructurada que busca la salvación mediante la fe en Jesucristo y la observancia de los preceptos morales y sacramentales de la Iglesia.

Figura 4

Templo del Señor de Qoyllur Rit’i

Nota: Comienzo de la primera misa

Para la religión católica occidental, la adoración del Señor de Qoyllur Rit'i puede representar un desafío doctrinal. La veneración de una deidad local en un contexto andino, aunque integrada con elementos cristianos como la figura de Cristo, puede percibirse como una forma de idolatría según la doctrina católica. La Iglesia Católica tradicionalmente enseña que solo Dios merece adoración absoluta, mientras que la devoción hacia entidades locales como los apus puede ser vista como incompatible con esta enseñanza doctrinal. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades han integrado estas devociones locales dentro de un marco de fe que incorpora elementos sincréticos, mostrando la adaptabilidad y diversidad de expresiones religiosas en contextos culturales específicos que es una muestra de la identidad andina.

Según Milla, (2018) menciona “como mestizo y hombre de dos mundos, trato de traducir el pensamiento andino de nuestros abuelos y nuestra cultura a los conceptos más actualizados de la ciencia occidental. Hablar de la religión andina no es fácil porque ésta no existe, en cuanto nos refiramos a su más conocida raíz religare, es decir, reunirnos nuevamente con el Cosmos, del cual nunca estuvimos separados” (p.34).

Las practicas de fe , como misas, bailes autoctonos,juegos de minatura alasistas y lavados de efermedades también son parte integral de la experiencia en el santuario. Durante estas actividades, los fieles expresan su fe a través de la oración, la veneración de imagen en la roca del Señor de Qoyllur Rit'i.

Misa

Los feligreses, con un profundo sentido de devoción y fe, se congregan en un templo situado al pie de un imponente nevado. Este lugar sagrado, es un escenario de múltiples misas que se celebran a lo largo del día. Desde las primeras luces del alba hasta el atardecer, los creyentes acuden para participar en estas ceremonias litúrgicas que combinan la tradición católica con elementos de la cultura y espiritualidad andina.

Entre cánticos que suena en quechua, invocando la protección divina sobre sus trabajos, salud y familias, los fieles experimentan una conexión profunda con lo sagrado que trasciende lo meramente espiritual. Cada palabra en la lengua quechua se convierte en un puente entre el presente y las tradiciones de los antepasados. La fe se entrelaza con la esperanza de un futuro próspero y la seguridad de que, bajo la mirada benevolente de la divinidad, sus vidas estarán protegidas y guiadas. Les infunde una confianza renovada para enfrentar los desafíos cotidianos con la certeza de que están acompañados por fuerzas superiores que cuidan de ellos y de sus seres queridos. Escuchando el canto en quechua, noté una gama de emociones entre los presentes, algunos mostraban melancolía en sus gestos y miradas, mientras que otros tenían los ojos humedecidos por las lágrimas. Sin embargo, un caso en particular me impactó profundamente, un hombre vestido con ropa de minero, portando una imagen del Señor de Qoyllur Rit'i, se vio visiblemente conmovido durante el momento del canto.

Figura 5
Comparsas Bailando y Cantando

Nota: Danzantes Femeninas en la puerta del templo.

Este hombre, con su rostro entre manos y los ojos cerrados, experimentaba una intensa emoción que se manifestaba en lágrimas. El ambiente a su alrededor irradiaba un carácter místico y andino, cargado de una espiritualidad profunda que parecía trascender lo terrenal. La música resonante en quechua y los cánticos parecían actuar como catalizadores de estas emociones, transmitiendo una sensación colectiva de conexión espiritual y humana.

Canción de devoción al señor de Qoyllu Rit'i

Taytay Qoyllu Rit'i
Sumay Apayaya
Qaypiñan Kashani
Waqcha Wawayki(Bis)
Hampikuway Taytay
Sumay Makikiwan
Kirinchaska Kany
Hampikuyaway (Bis)

Me hizo reflexionar sobre cómo las creencias religiosas y las tradiciones culturales pueden estar entrelazadas de manera tan íntima en la vida de las personas, ofreciendo consuelo y una vía de expresión emocional en momentos de profunda introspección espiritual donde también se presenta el sentido de identidad. “La música en los Andes se hace evidente en su orientación hacia la exploración de las relaciones entre la música como fenómeno cultural y la construcción de identidades” Romero, (2002)

Según Mendivil & Romero (2018) Menciona “la música andina presentaba una variedad muy amplia de condicionamientos culturales, ya sea en ambientes bucólicos y prístinos o en entornos citadinos a lo largo de la cordillera”. Podemos decir que la música sigue siendo un vehículo poderoso para expresar la fe y la identidad cultural.

Danzas en la festividad

Los Peregrinos del Qoyllur Rit'i se presentan con varias danzas tradicionales que son emblemáticas de la cultura andina y forman parte integral de las celebraciones. Según Costanza, (2007) menciona “Los peregrinos que asisten al santuario de Qoyllur Riti en cumplimiento de la promesa de bailar para el Señor lo hacen agrupados en comparsas. Las comparsas tienen vestimentas y coreografías distintivas, al igual que los ritmos de las melodías que acompañan la danza”(p.15).

Se presentan varias danzas, los Qhapaq Ch'unchu , Wairi Ch'unchu, Qhapaq Collas, Auca Chileno y los muy conocidos los Pablitos. Es ahí que tendría mayor importancia el Wairi Ch'unchu según Salas, (2010) menciona “La mayoría de peregrinos concuerdan que los wayri ch'unchu son los danzantes preferidos del Señor. Esta preferencia del Señor de Qoyllur Rit'i es explicada en muchas ocasiones afirmando que Marianito Mayta y el Señor la bailaban en su milagroso encuentro en Sinakara”(p.85). En ese caso esta la presencia de los pablitos que son los guardianes del santuario. Son quienes ponen el orden, son los guardianes del Santuario, así como también prestan atención a quien necesite de ayuda. Tienen turnos y hacen guardias, así como en los exteriores de la Capilla, y cerca al Nevado o la Montaña Sagrada. (Quispe, 2019).

Figura 6

Pablitos en el santuario

Nota: Bailando altas horas de la noche.

En la ciudad de Juliaca, donde existe devotos del Señor de Qoyllur Rit'i, se da un hecho interesante con la llegada de grupos de danzantes que se integran a las danzas y que se

incorporan en la Nación de Quispicanchis. Algunos grupos bailan el Capac Coylla y otros tocan Sikuris que tienen una comparza que viajan cada año. Un informante cuenta que llegaron algunos grupos que interpretan la Morenada y los Caporales, lo cual ha generado controversia entre los participantes de otras naciones. El grupo de Caporales del señor de los Qoyllor Riti de Juliaca acudió para participar pero se encontraron con una sorpresa que no era bien mirado que las chicas del grupo llevaban faldas cortas, lo cual fue considerado inapropiado y una falta de respeto hacia la solemnidad del lugar sagrado. Es una anécdota que se cuenta entre los peregrinos de origen Juliaqueño.

Juegos Miméticos

En el santuario del Señor de Qoyllur Rit'i, hay un lugar especial donde la leyenda de Marianito y Manuelito cobra vida entre los creyentes. Este sitio se considera sagrado debido a la creencia de que los juegos y actividades realizadas por estos niños en ese espacio pose un poder. Los fieles acuden allí para jugar simbólicamente a construir sus hogares, arreglar sus rebaños con piedras grandes y pequeñas que representa sus contrucciones y sus animales, y hasta para simbólicamente pagar sus deudas o sacar un Prestamo. Según Stensrud (2010) menciona "Las miniaturas y las acciones del juego absorben la fuerza del lugar, para que los deseos puedan realizarse y materializarse. La mayoría construye casitas de piedras, y algunos de ellos venden sus casitas a otros. Se venden billetes de cien y mil dólares hechos específicamente para el propósito de jugar en Qoyllu Rit'i "(p.50)

En este punto se vinculo mucho con una practica extendida de tener estos objetos de miniaturas aquí en el santuario tambien se tiene la presencia de comerciantes que venden objetos en miniaturas como carros, títulos universitarios, casas y también retratos del Señor de Qoyllur Rit'i. Podemos afirmar que con las alasitas bien conocidas en el altiplano comparten puntos comunes tanto en su práctica de la representación en miniatura, como en su objetivo de hacer realidad lo representado. Así se puede comprender la representación mediante la miniatura dos Alasitas con la interpretación como constituir un precursor, para originar o atraer ala realidad.(Seto, 2016).

Agua como elemento purificador

El nevado Sinakara, venerado como una Apu sagrado, Es la fuente de numerosos riachuelos que se bajan hacia el valle circundante. Estas aguas cristalinas se consideran purificadoras y esenciales para los rituales de limpieza espiritual que se llevan a cabo durante la festividad. Los peregrinos acuden a sus fuentes para lavar sus cabezas, pies y beber sus aguas cristalinas es un acto simbólico que representa la búsqueda de sanación y renovación física. Es por eso que es muy importante para los peregrinos ser tocados por el agua vendida en la Misa de Bendición, cabe señal a la entrada del santuario hay un lugar donde brota agua llamado 'El Agua del Señor' y que cumple también como un agua bendita (Salas, 2019).

Figura 7
Cola de Peregrinos

Nota: Peregrinos recibiendo Agua bendita

La mayoría de los peregrinos que regresan del santuario del Señor de Qoyllur Rit'i llevan consigo bidones llenos con agua sagrada. Esta agua, considerada bendecida y purificadora, es fundamental para los rituales que se realizan en sus hogares o en sus negocios o simplemente para que lo beban cuando se sientan enfermos.

En el santuario del Señor de Qoyllur Rit'i, la dicotomía entre lo sagrado y lo profano se hace evidente a través del uso del agua considerada bendita por los peregrinos contrastando con la contaminación ambiental. Muchos fieles establecen sus campamentos en los bofedales y áreas cercanas a los riachuelos contaminado por la gran presencia humana y sus desechos. Falta de infraestructuras adecuadas contribuyen a la contaminación por parte de los baños a las áreas cercanas. Las aguas utilizadas en los baños, que contienen residuos humanos y otros desechos, eventualmente fluyen hacia el pueblo de Mahuayani y desembocan en el río.

Sincretismo andino-católico

Para comprender el sincretismo en el contexto andino, es crucial explorar las creencias mitológicas que rodean a las apus, especialmente en los casos como Ocongate y Sinakara, que son considerados apus poderosos y venerados en la región y que representan fuerzas naturales sagradas.

Entonces es muy posible que se practicaban en la época pre hispánica sacrificios para los dioses y que les provea fertilidad para los rebaños y para los frutos de la tierra y entonces vemos como perdura en el tiempo este hecho de seguir venerar a sus huacas y dioses. “El arraigo de los naturales a su religiosidad tradicional a pesar de los esfuerzos de los evangelizadores por borrar toda huella de sus creencias autóctonas. En los primeros tiempos del Virreinato, los doctrineros no se dieron cuenta de las tretas inventadas por los indígenas para disimular sus huacas y sus ritos” (Rostworowski, 2008)

El sincretismo en este contexto se manifiesta en la integración de estas creencias mitológicas ancestrales con elementos cristianos introducidos durante la colonización. A pesar de la cristianización, las comunidades andinas mantuvieron sus prácticas de veneración a las apus, adaptándolas y fusionándolas con figuras y rituales cristianos. Este proceso de sincretismo refleja la adaptabilidad cultural y espiritual de las comunidades andinas, que han sabido mantener y preservar sus creencias ancestrales a lo largo de los siglos gracias a la resiliencia que se ha desarrollado.

Es donde talla en juego el agro-centrismo aun con estos cambios de globalización aún persiste el tema de la vida en la ruralidad, cultivar la vida. Según Alvarado, (2006) menciona “la estructura cosmológica del mundo andino está basada en la actividad agrícola, donde espacio, tiempo y divinidades” (p.100). Los pueblos andinos tienen una cosmovisión propia de su entorno donde los seres humanos viven en igualdad y equilibrio con los elementos de la naturaleza, para ellos todo tiene un espíritu y una energía que permiten esa convivencia armónica entre el hombre y la tierra. (Torres a et al. 2018).

Desde una mirada antropológica, el sincretismo religioso se entiende como un proceso de hibridación cultural donde diferentes tradiciones y creencias se fusionan y coexisten de manera dinámica. En el contexto andino, esta hibridación cultural es evidente en la incorporación de elementos católicos dentro de las prácticas religiosas indígenas si bien fueron forzadas con la llegada del catolicismo durante la colonización española introdujo nuevos símbolos, rituales y figuras religiosas que se mezclaron con las creencias de los dominados y con el tiempo se creó una resiliencia.

El mundo andino se adaptó y reinterpretando las enseñanzas cristianas según sus propias cosmovisiones, resultando en una forma única de religiosidad con sus particularidades. Así, figuras cristianas como santos y vírgenes fueron asociadas con deidades locales y apus, permitiendo la continuidad de las creencias autóctonas dentro de un marco de la religión católica.

Figura 8

Vista Panorámica

Nota: Campamentos de los feligreses.

La religiosidad popular es un hecho y podemos afirmar que esta celebración en honor al Señor de Qoyllur Rit'i es una expresión de la religiosidad de masas ya que no respeta los dogmas de la iglesia católica Romana. La definición de religiosidad Popular es polisémica. Según Torre (2021) menciona “no existe una sola definición sobre la religiosidad popular, y el término mismo puede tener muchos usos y sentidos contradictorios y opuestos entre sí” (p.262).

CONCLUSIONES

La celebración del Señor de Qoyllur Rit'i es un claro ejemplo de sincretismo cultural, donde se entrelazan tradiciones cristianas y creencias andinas ancestrales. A pesar de los intentos históricos de erradicar las prácticas indígenas, estas han perdurado y se han fusionado con el cristianismo. Durante la celebración, los peregrinos participan en procesiones y misas cristianas, mientras rinden homenaje a los apus, reflejando una profunda conexión animista con la naturaleza. Estas prácticas incluyen peticiones para la prosperidad agrícola y ganadera, y ritos espirituales que integran la cosmovisión andina con elementos del catolicismo.

Durante la fiesta del Señor de Qoyllur Rit'i, los feligreses se congregan en un templo al pie del nevado para participar en misas que combinan la tradición católica y el animismo andino. Los cánticos en quechua y la veneración de los apus y al Señor de Qoyllur Rit'i son centrales, destacando el sincretismo cultural. Los peregrinos expresan su fe a través de danzas tradicionales, como los Wairi Ch'unchu y los Pablitos, y participan en juegos simbólicos, construyendo miniaturas para atraer buena fortuna. El agua del nevado Sinakara, considerada purificadora, es crucial en los rituales de limpieza espiritual y de salud.

El sincretismo andino-católico se manifiesta en la integración de creencias ancestrales con elementos cristianos introducidos durante la colonización. A pesar de los esfuerzos de erradicar las prácticas indígenas, las comunidades andinas han mantenido la veneración a los apus, adaptando y fusionando estas tradiciones con figuras y rituales cristianos. La cosmología andina, basada en la actividad agrícola y el equilibrio con la naturaleza, persiste a través de prácticas que combinan la fe católica con la espiritualidad andina y su complejidad que se refleja en este sincretismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarado, O. (2006). Kay pacha: Ritos de regeneración y configuración del espacio en la cosmovisión andina. *Escritura y Pensamiento*, 18, 179–189.
- Costanza, M. (2007). Qoyllur Riti Etnografía ritual de raíz incaica por las altas montañas del sur de Perú. *Scripta Ethnologica*, XXIX, 9–35.
- Torre, R. (2021). La Religiosidad Popular de América Latina: Una Bisagra para colocar lived religion en proyectos de descolonización. *Revista Cultura & Religión*, XV, 259–298.

- Di Salvia, D. (2016). Contribución a la ontología animista andina: Funciones, poderes y figuras en los cultos telúricos de los Andes sur-peruanos. *Revista Española de Antropología Americana*, 46, 97–116. <https://doi.org/10.5209/REAA.58289>
- Illicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 21, 17–32. <https://doi.org/10.17163.uni.n20.2014.09>
- Leontina, E. (2007). Diversas formas que adopta la religión andina. yuxtaposiciones peligrosas. *Hispania Sacra*, LIX, 119, 293–301.
- Marzal, M. (1985). *El sincretismo iberoamericano* (Pontificia Universidad Católica del Perú, Ed.; Primera edición).
- Meconi, M. (1999). *La cosmovisión religiosa andina en los documentos inéditos del Archivo Romano de la Compañía de Jesús, 1581-1752*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- Mendivil, J., & Romero, R. R. (2018). Prácticas musicales andinas a comienzos del siglo XXI. *Anthropologica*, 36(40), 5–10. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.201801.001>
- Milla, C. (2018). Cultura e identidad en los Países andinos. *Revista Chakiñan*, 6, 27–36.
- Quispe, P. (2019). *Prácticas de turismo sostenible desde el enfoque ambiental y sociocultural en la festividad del señor de Qoyllur Rit'i, Región Cusco*. Universidad Científica del Sur.
- Romero, R. (2002). *Sonidos Andinos Una antología de la música campesina del Perú* (Primera Edición). Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Rostworowski, M. (2008). Peregrinaciones y procesiones rituales en los Andes. In Curotola Petrocchi Marco & ziolkowski Mariusz (Eds.), *Adivinación y oráculos ene el mundo andino antiguo* (Primera Edición, Vol. 18, p. 310). Instituto Francés de Estudios Andinos.
- Salas G. (2010). Acerca de la antigua importancia de las comparsas de Wayri Ch'unchu y su contemporánea marginada en la peregrinación de Quyllurit'i. *Anthropologica*, 28, 67–91.
- Salas, G. (2019). Cambio Climático, meteorología moral y medidas locales en la peregrinación de Qoyllurit'i. In Albro Robert (Ed.), *Montañas y paisajes sagrados mundos religiosos, cambio climático y las implicaciones del retiro de los glaciares* (Primera Edición, pp. 63–100).
- Seto, A. (2016). La representación mediante la miniatura en rituales aymaras en torno a la Alasita. *Reporte de Caso*, 12, 101–126.
- Stensrud, A. B. (2010). Los peregrinos urbanos en Qoyllurit'i y el juego mimético de miniaturas, *Anthropologica*, 28, 39–65.

Torres, G, Ullauri, N. & Lalangui, J. (2018). Las celebraciones Andinas y fiestas populares como identidad Ancestral del Ecuador. *Revista Científica de Cienfuegos*, 2, 289–293. <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

Torres, V. (2020). Uywanakuy. Ritual y crianza mutua entre humanos y no humanos en el sur andino de Perú. *Revista de Ciencias Sociales de La Universidad Iberoamericana*, XV, 135–179. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211062850029>

Zecenarro, G. (2003). Apus Tutelares y Asentamientos Del Cusco Preinka. *Boletín de Arqueología PUCP*, 7, 387–405.