

WAK´A SAYARISAN. FORMAS (OTRAS) DE COMUNICACIÓN A PARTIR DE LAS INTERACCIONES DESARROLLADAS EN UN CICLO RITUAL-FESTIVO ANDINO

WAK´A SAYARISAN. OTHER FORMS OF COMMUNICATION FROM THE INTERACTIONS DEVELOPED IN AN ANDEAN RITUAL AND FESTIVE CYCLE

Gari Galindo Quispe
gari.galindo@gmail.com

Gari Galindo Quispe

gari.galindo@gmail.com

Boliviano, comunicador social, titulado en la Universidad Mayor de San Simón, diplomado en Diálogo de Saberes e Investigación Aplicada al Cambio Climático.

Bolivian, social communicator, graduated from Universidad Mayor de San Simón, postgraduate in Dialogue of knowledge and Research Applied to Climate Change.

GALINDO QUISPE, Gari. (2021). "Wak´a sayarisan. Formas (otras) de comunicación a partir de las interacciones desarrolladas en un ciclo ritual-festivo andino". Con-Sciencias Sociales, Año 13 - N° 24 - 1.er Semestre 2021 pp. 48-55. Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Cochabamba.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons CC BY-NC 4.0

Resumen

Esta investigación estudia las interacciones, humanas y simbólicas, desarrolladas en el ciclo ritual-festivo 2017-2018 en comunidades de la provincia Tiraque-Cochabamba. Con base al enfoque de descolonización, se partió de la hipótesis de que estas interacciones podían propiciar formas (otras) de conocimiento en el campo de la comunicación. La meta fue trascender del entendido mediático de Comunicación hacia un área antropológica, social y comunitaria. Las *wak'as* se levantan, vuelven a la vida (*Wak'a sayarisan*) a través del ejercicio ritual de las interacciones. El respeto y la relación que tienen las comunidades hacia estas energías constituirán formas (otras) de ver el mundo, de conocer y sentir. El objetivo es indagar en la manera en que las interacciones, desarrolladas en un ciclo ritual-festivo, generan formas (otras) de comunicación distintas a la visión mediática de este campo.

Palabras clave: comunicación interactiva, interacción social, práctica religiosa, descolonización

Resumo

Esta pesquisa estuda as interações, humanas e simbólicas, desenvolvidas no ciclo ritual e festivo 2017-2018 em comunidades da província de Tiraque-Cochabamba. Com base na abordagem da Descolonização, partiu-se da hipótese de que essas interações poderiam levar a outras formas de conhecimento na área da Comunicação. O objetivo era transcender a compreensão midiática da Comunicação para uma área antropológica, social e comunitária. Desde as primeiras abordagens ao campo, foi possível reconhecer uma estreita relação dos membros das comunidades com os seres sagrados do mundo andino. Os santos, virgens, *wak'as* (espaços sagrados), conselhos, etc., constituem os centros articuladores das interações entre as comunidades e o mundo simbólico andino. Os *wak'as* sobem, voltam à vida (*Wak'a sayarisan*) através do exercício ritual das interações. O respeito e a relação que as comunidades têm com essas energias constituirão outras formas de ver o mundo, outras formas de conhecer e sentir. É exatamente disso que trata esta pesquisa. O objetivo é investigar a forma como as interações, humanas e simbólicas, desenvolvidas em um ciclo ritual-festivo, geram outras formas de Comunicação.

Palavras-chave: Interação humana, interação simbólica, Comunicação descolonial, Ritualidade.

Abstract

This research studies the human and symbolic interactions which are developed in the ritual and festive cycle 2017-2018 in communities of the Tiraque-Cochabamba province. Based on the Decolonization approach, it was hypothesized that these interactions could lead to other forms of knowledge in the field of Communication. The goal was to transcend the media understanding of Communication towards an anthropological, social and community area. From the first approaches to the field, it was possible to recognize a close relationship between the members of the communities with the sacred beings of the Andean world. The Saints, Virgins, *Wak'as* (sacred spaces), councils, etc., constitute the articulating centers of the interactions between the communities and the Andean symbolic world. The *Wak'as* rise up, come back to life (*Wak'a sayarisan*) through the ritual practice of interactions. The respect and the relationship that the communities have towards these energies will constitute other ways of seeing the world, other ways of knowing and feeling. This is precisely what this research is about. The objective is to inquire the way in which the interactions, whether human or symbolic, which are developed in a ritual-festive cycle generate other forms of Communication.

Key words: Human interaction, symbolic interaction, Decolonial communication, Rituality.

1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación fue desarrollada en el marco del Programa de Investigación Aplicada en Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Bolivia (PIA-ACC) que contó con el apoyo financiero de la Agencia Suiza de cooperación y desarrollo. Sus actividades abarcaron las gestiones 2016-2018. Uno de los proyectos surgidos de este programa fue denominado PIA-ACC-UMSS.49; su objetivo fue estudiar la “‘Concepción Andina del Clima’ en el Valle Alto de Cochabamba y específicamente en los alrededores del Municipio de Tiraque” (BUSTAMANTE, ANTEQUERA y GALINDO, 2019: 103). Dicho proyecto dio lugar a la realización del presente estudio. En 2017, el PIA-ACC-UMSS.49 hizo el llamado de un comunicador que pudiese investigar el ciclo ritual y festivo andino en comunidades de Tiraque-Cochabamba.

El objeto de estudio se enmarcó en los procesos interactivos. Este se subdividió, por una parte, en la interacción simbólica entre las deidades y los actores del proceso ritual; por otra, en la interacción humana entre las personas que son partícipes de los rituales. Además, se partió de la hipótesis de que las interacciones, humanas y simbólicas, desplegadas en el ciclo ritual y festivo generan formas (otras)¹ de conocimiento en el campo de la Comunicación. Vale decir que representan otros espacios en los que se puede identificar el desarrollo de una comunicación (otra) al margen de las concepciones mediáticas imperantes.

Para proseguir con la investigación, se propusieron los siguientes objetivos: En primer lugar caracterizar los escenarios, dinámicas y recursos de interacción. Entre medio, se planteó la descripción de los elementos de las interacciones humanas y simbólicas presentes en el desarrollo de los eventos rituales-festivos. Y, finalmente, se complementó con descripciones de las formas (otras) de comunicación surgidas a partir de las interacciones.

En cuanto al ámbito geográfico de la investigación, se desarrolló en la provincia Tiraque del Departamento Cochabamba. Además, siguiendo las dinámicas de los rituales, se realizó recorridos por varias de sus comunidades. Entre las principales, se destacan: Iluri, Virvini, Waka Huasi y Koare. El ámbito temporal fue delimitado a partir de un calendario religioso, agrícola y climático que abarcó desde mayo de 2017 a mayo de 2018. Este es un ciclo en el que se integran las festividades y rituales.

2. PERSPECTIVA TEÓRICA

La propuesta de formas (otras) de comunicación tiene un antecedente en la comunicación alternativa que es el “‘ámbito de estudio aplicado que investiga, teoriza y planea estrategias sobre y a partir [de formas (otras)] de experiencias comunicativas [...] un fenómeno que rebasa los límites de la contra-información y que se configura más bien como un espacio de tensiones y búsquedas, imbricado de elementos de la cultura

popular y la cultura masiva” (BARRANQUERO y SÁEZ, 2011: 45-46). Se retoma de la comunicación alternativa las nociones de tensión y búsqueda en experiencias comunicativas distintas.

No obstante, una visión contemporánea de estas formas (otras) de comunicación brinda la oportunidad de “‘resituarse las coordenadas teóricas con las que el área [de la Comunicación] fue conformada como objeto de conocimiento y que condicionan sus formas de hacer” (TORRICO, 2018: 80). En tal sentido, esta resituación teórica supone “‘restablecer la comunicación que humaniza”, como indica Torrico.

Para el caso de esta investigación, esta forma (otra) de comunicación humanizada y simbólica remite a dos condicionantes en el contexto ritual-festivo:

El primero es el tiempo cíclico del ritual y la fiesta en el mundo andino. Desde esta cosmovisión, la diversidad del mundo “‘incluye modos muy distintos de ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida” (MÉNDEZ, 2012: 87). Desde la cultura andina, se concibe el tiempo ritual a partir de su correspondencia con los ciclos agrícola, climatológico y astrológico. Vale decir que esta forma (otra) de comunicación estará delimitada en este calendario ritual-festivo y climatológico.

La segunda condicionante de esta forma otra de Comunicación es el espacio ritual. Aquí se reconocen montañas, ríos, lagos, etc. como “‘divinidades mediadoras andinas que han sobrevivido al proceso de evangelización” (SCHLEGELBERGER, 2010: 24). Las montañas, ríos, lagos constituyen parte del paisaje ritual donde se emplaza la comunicación. Pero no todas las montañas, ríos, lagos, sino solo aquellos que son reconocidos como *Wak'as* o *Phiñas*, espacios liminales que concentran gran carga de energía. Las *Wak'as* corresponden a uno de los máximos hitos de esta forma (otra) de comunicación. Estos centros ceremoniales serán los lugares que permitirán “‘evocar la atmósfera del ‘escenario de múltiples relaciones sociales’ o ‘complejo global de intercambio de información’ o ‘lugar privilegiado de comunicación’” (BELTRÁN, HERRERA, PINTO y TORRICO, 2008: 274).

A estos condicionantes de esta forma (otra) de Comunicación, se suma la capacidad comunicativa del *saber escuchar*. La capacidad comunicativa de escuchar estas voces supone “‘traducir los sonidos en identidades, en comprensiones y sentires del mundo que se obtiene mirando, escuchando, palpando, degustando, imaginando, ...” (CONTRERAS, 2016: 7). Además, el saber escuchar predispone la capacidad de reconocer las señales de una comunicación efectiva con las energías o autoridades tutelares (cerros, lagunas, ríos). Estas señales son reconocibles en las interacciones durante el desarrollo de los rituales y festividades.

Para precisar aún más el camino, se puede distinguir dos dimensiones que constituyen al proceso de interacción: La primera parte de las cargas sociales y materiales o, como entiende Guardia, abarca el mundo macro y micro social. En el caso práctico de la investigación, este primer espacio se entiende desde las relaciones humanas, vale decir, la interacción humana (Cf. GUARDIA, 2017: 4).

La segunda dimensión implica el ámbito espiritual, la ritualidad, la simbología o el mundo imaginado. Esta parte se constituye desde las relaciones del hombre con su entorno, natural y sobrenatural, y las relaciones con las deidades protectoras. Sus interacciones se efectuarán en niveles simbólicos (para nuestro caso, interacciones simbólicas). A esto, se añade que los rituales “tienen ese doble sentido de interacción que combina lo real con lo imaginado, del cual nos interesa resaltar el sentido social que tiene la función de fortalecer la comunidad en sus lazos más básicos...” (GUARDIA, 2018: 125).

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El enfoque cualitativo constituyó la base metodológica que impulsó este emprendimiento. Así también, se recurrió al Método Etnográfico, el Diálogo de Saberes y la Etnografía de la Comunicación para asentar la investigación en los escenarios rituales y festivos del ciclo ritual andino desarrollado en Tiraque. La observación, participante y no participante, jugó un rol importante para describir y entender estas otras miradas y formas (otras) de interaccionar con la realidad.

En cuanto a los sujetos de estudio, se ha identificado autoridades religiosas, sindicales y tutelares/simbólicas. Además, se ha realizado una escala de los actores que tienen mayor relevancia en este proceso. Uno de los primeros criterios para elegirlos se encuentra en el nivel de participación en las actividades rituales. Para justificar la selección de los sujetos/actores, se recurrió a varias etapas. La primera tuvo que ver con el reconocimiento del territorio.

Finalmente, el enfoque cualitativo, en concordancia con el problema de investigación planteado, brindó las técnicas para la recolección-construcción de información. Se ha priorizado la observación participante y no participante, la entrevista estructurada y no estructurada, la revisión bibliográfica de informes clave y las técnicas no verbales.

4. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO DE CAMPO

Por las limitaciones en la extensión de este artículo, ha sido necesaria la selección de un evento ritual que pueda llegar a cumplir con los objetivos propuestos. Este es el ritual de Cambio de Aguas de finales de noviembre.

4.1 El llamado de la lluvia: ritual de Cambio de Aguas en Tiraque

Noviembre es el mes de los difuntos, pero también es el de la escasez de agua, el mes del anhelo por unas abundantes lluvias. Esta escasez implica realizar rituales de llamado de las lluvias. Van den Berg recupera hasta cinco formas en las que se efectúan estos rituales (Cf. VAN DEN BERG, 1989: 61). De estas cinco formas de solicitar la lluvia se rescataron, para el análisis, las siguientes características de las interacciones humanas y simbólicas: La primera es la posibilidad del intercambio, pasivo o conflictivo, entre aguas de distintas fuentes. La segunda es el acercamiento ritual con respeto a los poseedores de las aguas, por ende, de sus energías. La tercera es la intervención comunitaria frente a la escasez de agua de lluvia, es decir, celebrar reuniones y delegar actividades para el desarrollo del ritual. Y finalmente, la intervención de un ritualista andino (*yatiri*) para ejecutar la actividad y ofrecer los dones a las energías propiciatorias de lluvia. Todas estas características, y muchas otras más, fueron reconocibles en el desarrollo del ritual intercomunitario de Cambio de Aguas en el Cabildo² Wirkini-Qhataqhata³ de Tiraque.

4.2 Escenarios, dinámicas y recursos de interacción en el Ritual de Cambio de Aguas

La programación no oficial del proceso ritual implica una misa, como primera actividad; se sigue con la llamada de lista de los socios; la *k'oa* y *ch'alla* a la represa; el *aqtapi*, comida en comunidad; el intercambio de ofrendas y Cambio de Aguas, ejecutado por ritualistas; y finalmente la despedida con cantos y bailes improvisados. Estas actividades fueron divididas en dos escenarios aglutinantes: El primer escenario contiene la misa, la llamada de lista, la *k'oa* con su *ch'alla* y el *aqtapi*. Las interacciones en este escenario están centralizadas en la relación de la comunidad con la *Mama Khocha* (laguna/represa). Por otra parte, el intercambio de ofrendas y Cambio de Aguas, la despedida con cantos y bailes improvisados se ubican en el segundo escenario. En este contexto, prepondera la presencia simbólica del Cerro-Cabildo y su interacción con los ritualistas delegados por la comunidad.

4.3 El agua escucha la misa

Veinte o treinta minutos después de nuestra llegada, el clérigo del templo de Melga, llamó a los asistentes a reunirse para celebrar la misa. Para tal objetivo, se dispuso de una piedra de superficie plana como mesa para acomodar los implementos necesarios: cáliz, vino, agua bendita y las botellas de agua traídas de otras regiones para el ritual de Cambio de Aguas.

El ubicar las botellas de agua en un lugar primordial implicaba conferir colectivamente a estas aguas la capacidad subjetiva de portar energías de la lluvia. Se asume que esta agua, como representante colectiva de las demás aguas, es un ser vivo con capacidad intercesora. Por tanto, puede comunicarse, interaccionar, escuchar y hablar a su manera con los seres humanos y energías presentes.

El proceso de la misa católica interpela relaciones contingen-

tes y de asimilación entre dos frentes religiosos. Los socios asistentes indicaron que llevar a cabo la misa es una actividad recientemente asumida e integrada a este proceso ritual. Esta integración parte de consensos y debates desarrollados en sus asambleas y reuniones.

En este punto, se asume que lo central es la comunidad como una totalidad y que el llamado de la lluvia se puede realizar al dios cristiano y/o evangélico, a los *apus*, cabildos o lagunas. “*Nos recordamos de Dios. Algunos evangelistas allí rezamos. Y los que no son evangelistas ch'allamos con chicha, cerveza y con alcohol. Todo completo con cerveza, vino...*” (Entrevista a doña Trinidad D., 20/04/2018).

4.4 Wirkini mikhunanpaq: la voz colectiva de la comunicación

Durante la ejecución del ritual de *k'oa* y *ch'alla*, se reconoce una intensa interacción simbólica entre los socios y la energía del agua representada en la represa Wirkini. La mesa de la *k'oa* contiene los elementos necesarios para agradar y alimentar a esta represa. Estos elementos son revisados y expuestos por una ritualista andina. Se trata de doña Cipriana que es reconocida como *janpiri* o *hanpiq* (sanadora) en la comunidad de Iluri.

Doña Cipriana, como sabia y sanadora, es muy importante en este proceso pues se convierte en *Chakana*, es decir, intercensora entre las dádivas, las solicitudes de la comunidad y la energía de la represa. Al principio, esta *janpiri* invoca la presencia simbólica de Wirkini mediante rezos musitados. “*Wirkini mikhunanpaq*” (para que coma Wirkini), dice doña Cipriana mientras abre la bolsa que contiene la *k'oa*.

A medida que el ritual avanza, los rezos y peticiones, parte de la comunicación con Wirkini, adquieren mayor entonación en la voz de doña Cipriana. “*Wirkini, Qata Qata yakitu kariananpaq. Wirkini, Qata Qata*” (para que haya aguüta), repite la *janpiri* (Ficha de observación N° 14, 28/11/2017).

Se puede apreciar el respeto con el que los asistentes contemplan esta acción. Todos ellos se despojaron de los sombreros y muchos acompañan a las peticiones y ruegos que realiza la *janpiri*: “*Ari ahh, Wirkini*” (Sí, pues, Wirkini). Esta es una etapa de profunda solemnidad. Si bien doña Cipriana es la que apertura los rezos y peticiones a la represa, esta actividad debe ser completada y reforzada con la voz colectiva de los socios. En este caso, se unifican las voces y se acompañan las peticiones hechas por la ritualista, asintiendo y reforzando la voz de la comunidad.

Una vez que la mesa ritual se dispone sobre las brasas, doña Cipriana toma una botella de alcohol y las rodea, en contra de las manecillas de un reloj, esparciendo pequeñas cantidades. Todo esto acompañado de peticiones: “*Mana yaku faltananpaq ahh, Wirkini, qanpaq kachun*” (Para que no falte agua ahh, Wirkini, que sea para ti). Seguido a esto, ella toma

una tutuma con chicha y realiza similar acción. Se establecen conversaciones con la presencia simbólica de la represa sin dejar de lado el aspecto colectivo de la comunidad como una totalidad.

4.5 Señales de aceptación

Mientras la ritualista seguía invitando chicha y cerveza a la represa, se instó a los socios que presenten sus respetos a *Wirkini*, *ch'allando* como lo estaba haciendo doña Cipriana. En ese transcurso ocurrió una situación que fue entendida como una señal de aceptación de las dádivas otorgadas por la comunidad. Cuando una señora realizaba esta acción, una de las botellas de vino liberó sorpresivamente su contenido en un chorro que alcanzó el metro y medio de altura. Al ver esto, los asistentes dijeron que era *Wirkini*. “*Chay i? Wirkininchij*” (Eso es, no? Nuestro *Wirkini*). “*Ari, pay phatachisan*” (Sí, ella está haciendo reventar). (Ficha de observación N° 14, 28/11/2017). En este caso, la relacionalidad, como categoría esencial en el mundo andino, se expresa en el diálogo colectivo con la represa. Es un lenguaje ritual que implica respeto y cariño, además de la capacidad de reconocer señales de aceptación de los presentes otorgados a *Wirkini*.

Otra situación registrada como una señal, de aceptación y presencia simbólica de la represa, aconteció cuando se reparaba coca y cigarrillos entre los presentes. Lo llamativo en este caso fue que cuando se colocaban las hojas de coca en las manos de los asistentes, no se podía evitar que algunas caigan al suelo por culpa del viento. En ello, uno de los socios que percibió esto comentó: “*Kusata t'akarikusanku coquitas i?*” (Bien se están derramando las cocas, no?). (Ficha de observación N° 14, 28/11/2017). Las hojas de coca que caen al suelo y llevadas por el viento son ofrendadas a la represa. Ella es quien las reclama. Las señales de aceptación se reconocen y afirman en comunidad. Si uno de los socios reconoce alguna señal, lo hace notar a los demás para afirmarlo colectivamente.

4.6 Segundo escenario de Cambio de Aguas

Tal como se había señalado con anterioridad, en este segundo escenario, las interacciones simbólicas se centralizan en la figura del Cerro Qataqata. Por ello, los que se aproximan a este sector le deben presentar sus respetos. Esta acción se realiza *ch'allando* en una piedra de la cual emana una de las vertientes del cerro.

4.7 El intercambio de ofrendas con el cerro QataQata

A este cerro se le invita chicha, cerveza y alcohol mientras se entonan las solicitudes. “*Ama para faltanapaq ah papito, papituy, papito santo. (Para que no falte lluvia, papito, mi papito, papito santo). Yaku astawan llusinanpaq*” (Para que salga más agua). (Ficha de observación N° 14, 28/11/2017). Una característica especial en la entrega de las ofrendas es la cerveza. Doña Cipriana, al momento de entregar esta bebida, le pide al cerro que emule la espuma de la cerveza para que

llene la represa: “...*Aquí siempre le vamos a ch'allar, compañero, para que el agua rebalse como la cerveza*”.

Todo el proceso de intercambio de ofrendas y el acto central de la pelea de las aguas se matiza con oraciones al Cerro-Cabildo, a Dios (al parecer católico) y a la Virgen. En una primera etapa, esta forma otra de Comunicación es bastante cordial y sumisa hacia una figura de autoridad. No obstante, mientras las *machulas* (ancianas) intensifican más los rezos, llegan a integrarse en un mismo nivel jerárquico con el Cerro-Cabildo-Dios. En este diálogo, en muchas ocasiones, se arremete contra estas figuras sagradas haciéndoles notar su falta con la comunidad y el desequilibrio que provocan en sus habitantes. “*Pachamama, ahora vas a tomar, ahora vas a hacer llenar al Qata Qata vas a hacer llenar. No causarás problemas entre las personas. Tú igual que esto tienes que hacer rebalsar. – Señala la espuma de la cerveza– Esta agua, igual a todos tus hijos tienes que criar, señor papito santísimo, no nos vas a olvidar*” (Ficha de observación N° 14, 28/11/2017).

Se deduce que en esta forma (otra) de comunicación no se reconoce la relación con una deidad, un Dios omnisciente, sino más bien con una figura de autoridad a quien se puede interpelar y encomendar el cumplimiento de sus deberes con la comunidad.

4.8 Interpretación de las señales

En el acto central de Cambio de Aguas, se aclara al Cerro-Cabildo que las aguas han sido traídas del Chapare y que él debe ser justo y equiparar el régimen de lluvias con esa zona. Una vez hecha esta aclaración, los asistentes se preparan para derramar el agua del Chapare en el *juturi*. Don Clemente, dirigente de Iluri, y doña Victoria, prima de doña Cipriana, vierten al unísono el contenido de sus botellas. Mientras tanto, doña Cipriana continúa ofrendando alcohol al Cerro. Una tercera observadora dice que pondrá atención a ver cuál de las botellas causará ebullición. Esa sería la señal que confirma el intercambio de las aguas, por ende, de sus energías.

Al igual que en la *k'oa* y *ch'alla*, las señales son confrontadas y afirmadas en colectividad. Aunque, en esta ocasión, las señales no fueron claramente positivas, el intercambio de aguas en este sector ya fue ejecutado. Lo que procede es rellenar las botellas con agua de la vertiente y llevarlas a otras zonas. Es un proceso de comunicación en el circuito que recorre el agua. Más allá de lo simbólico, su efectividad es su forma comunitaria integrativa. Según nos han explicado, el ritual de cambio de aguas es la única que congrega a gran parte de la comunidad. Las demás formas de Llamado de lluvias son, un tanto, restringidas. Además, que si se hace conocer a otras personas se les restaría efectividad.

5. Discusión y análisis de los resultados

En todo el desarrollo de las interacciones en los rituales y festividades en comunidades de Tiraque, se ha podido reco-

nocer la preponderancia de dos categorías condicionantes de esta forma (otra) de Comunicación: Tiempo y Espacio. De este modo, se señala que esta forma (otra) de Comunicación no puede ser desarrollada al margen de estas dos categorías condicionantes: El habitante de los Andes no establece comunicación con la totalidad de los componentes de la geografía (montañas, cerros, lagos, lagunas, ríos, etc), sino solo con aquellos que se reconocen con capacidades intercesoras. Esto no quiere decir que la cosmovisión andina no integre a la totalidad de los componentes de la geografía, sino que esta forma (otra) de comunicación concentra su actuación en espacios liminales particulares.

Por lo mismo, esta forma (otra) de Comunicación es activada en cualquier momento. El tiempo está delimitado por los ciclos. Además al interior del desarrollo de los rituales se pone especial atención en el horario en el que serán entregadas las dádivas a las deidades protectoras. Se trata de las *sagra horas*⁴, aquellos periodos de tiempo ubicados a las 06:00, 12:00, 18:00 y 24:00 horas.

Tiempo y Espacio, como categorías condicionantes de esta forma (otra) de comunicación, son las que predispondrán la efectiva (o no) relación, comunicación con las deidades protectoras. El objetivo máximo será establecer/restablecer un equilibrio entre las energías humanas y no humanas que son parte del contexto andino.

En esta forma otra de Comunicación, se identifica la capacidad comunicativa del *saber escuchar para hablar* como una categoría transversal a todo el proceso. Esta capacidad posibilita el reconocimiento de señales de aceptación o rechazo de las dádivas otorgadas a los seres sagrados. El reconocer estas señales parte de habilidades individuales que necesariamente deben ser validadas por la voz colectiva de la comunidad.

Esta forma (otra) de comunicación prioriza el sujeto social, la colectividad, la comunidad. Es decir, se trata de una comunicación con carácter comunitario. La colectividad es ampliada hacia los mundos imaginados. Estas formas (otras) de conocimiento se comprenden como prácticas sociales y políticas de organización comunitaria. Son formas pensadas, sentidas y actuadas (praxis). Los rituales y festividades y su participación activa y comunitaria refuerzan el concepto comunidad como unidad. Además es un proceso cíclico aunado a los ciclos del clima y festivo-ritual.

6. Conclusiones

Como conclusión general, se plantea que no hay una sola, sino muchas y además muy diversas, maneras en que las interacciones humanas y simbólicas generan formas (otras) de Comunicación. Una de ellas nos remite al espacio ritual-festivo del cual se repiensa el concepto comunicación. Esta se sitúa al margen de la concepción mediática. Es un espacio linde y fronterizo de generación de conocimiento.

El espacio ritual-festivo es una actividad celebratoria de una figura sagrada y de la identidad colectiva-comunitaria. En la fecha designada del ritual se afirman relaciones parentales con las figuras sagradas y relaciones entre los miembros de la comunidad. Los rituales no solo son actos religiosos sino procesos integrativos de las comunidades.

Notas:

¹ Formas (otras) se entiende como un término de descolonización que interpela la relación sujeto-objeto de la epistemología occidental. Por tanto, identificar las características de la comunicación, en un espacio ritual-festivo, parte de validar estas formas (otras) de pensar y sentir como nuevos tipos de conocimiento y nuevas “ciencias”.

² Con este nombre identifican a los cerros tutelares de las poblaciones en Tiraque.

³ En Tiraque se han identificado tres Cabildos principales y un cuarto Cabildo de alcance microrregional, por tanto, de menor categoría como es el caso del Cabildo Wirkini-Qataqata.

⁴ Se conoce como la Hora del Demonio, la hora peligrosa que se ubica aproximadamente a las 18:00. Aunque su alusión no siempre fue negativa o positiva, sino con un halo de misterio y hasta de sacralidad.

BIBLIOGRAFÍA

BARRANQUERO, Alejandro; SÁEZ, Chiara (2011). *Comunicación alternativa en diálogo norte-sur global: una agenda emergente para la Teoría Crítica de la Comunicación*. En: Formas-Otras. Saber, nombrar, narrar, hacer. IV Training Seminar de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales (FJIDI) del Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB). Barcelona. Colección Monografías.

BELTRÁN, Luis Ramiro; HERRERA, Karina; PINTO, Esperanza.; TORRICO, Erick. (2008). *La Comunicación antes de Colón. Tipos y formas en Mesoamérica y los Andes La Paz*. Centro Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la Comunicación CIBEC.

BUSTAMANTE, Rocío; ANTEQUERA, Nelson; GALINDO, Gari, (2019) “*Comprendiendo la relación con el clima en la zona de Tiraque. Resultados del proyecto Concepción Andina del Clima*”. En Bustamante y Canedo (editoras): *Visiones sobre el clima y gestión del riesgo climático. Estudios y propuestas de estrategias de adaptación al Cambio Climático*. Cochabamba: Centro AGUA-UMSS

CONTRERAS, Adalid. (2016). “*Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa*”. En: Revista América Latina en Movimiento. En: <https://www.alainet.org/es/articulo/174590>. (abril de 2018)

GUARDIA, Marcelo (2017). *Tendencias en los estudios de comunicación y escenarios profesionales*. Cuaderno de investigación N°2 Octubre. Cochabamba. UCB.

GUARDIA, Marcelo (2018). “*Interacción humana y simbólica en rituales del Valle Alto de Cochabamba*”. En: Bustamante y Antequera (editores): *Concepciones sobre el clima en el mundo andino. Reflexiones y debate interdisciplinar*. Cochabamba: Centro AGUA-UMSS

MÉNDEZ, J. (2012). “*Descolonización del saber. Una mirada desde la epistemología del Sur*”. En: Revista Estudios Culturales, Vol. 5. Número 10, julio-diciembre 2012:

SCHLEGELBERGER SJ, B. (2010). *La tierra vive. Religión agraria y cristianismo en los Andes centrales peruanos*. 2ª edición. Lima-Perú.

TORRICO, Erick. (2018) “*La Comunicación decolonial, perspectiva in/surgente*”. En: Revista Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación ALAIC, núm, 87.

VAN DEN BERG, Hans (1989). *La tierra no da así no más: los ritos agrícolas en la religión de los aymara-cristianos de los andes* La Paz: HISBOL-UCB/ISET.

Fecha de recepción: 16/04/2021

Fecha de aprobación: 10/05/2021