

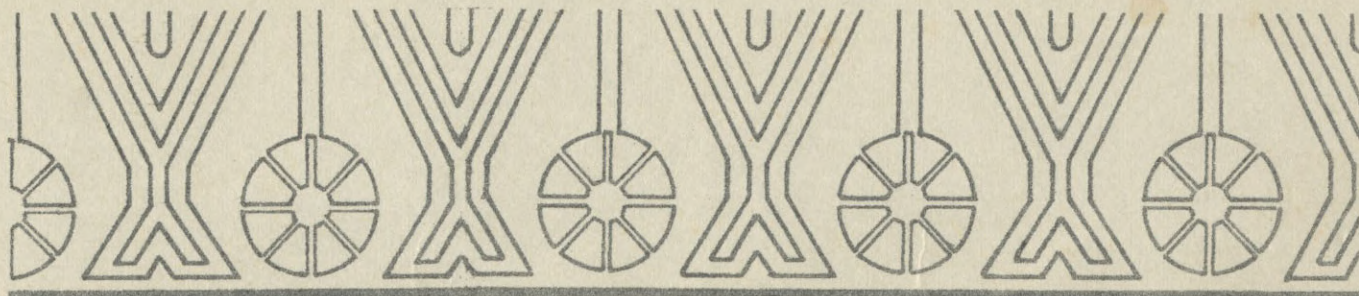
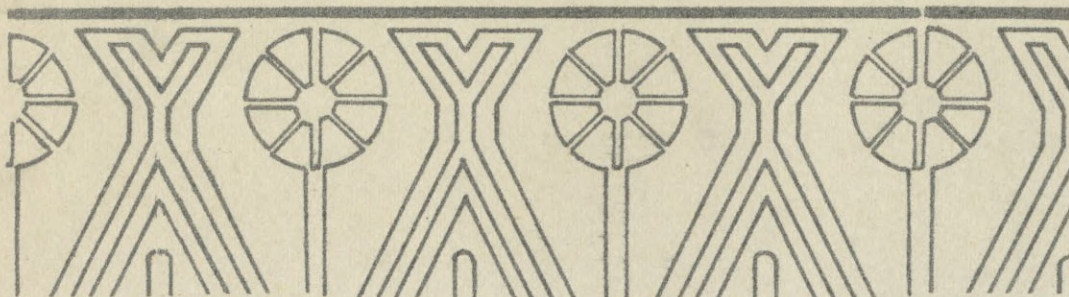

Nº 13 - ABRIL - 1982

LA ISLA TAQUILE

AGRICULTURA, TEJIDOS Y DISEÑOS

J. M. ECHÉANDIA VALLADARES

LIMA - 1982

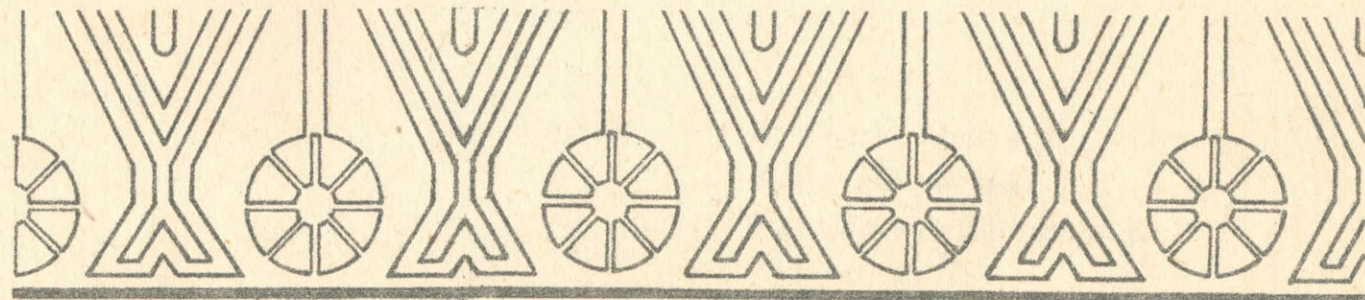
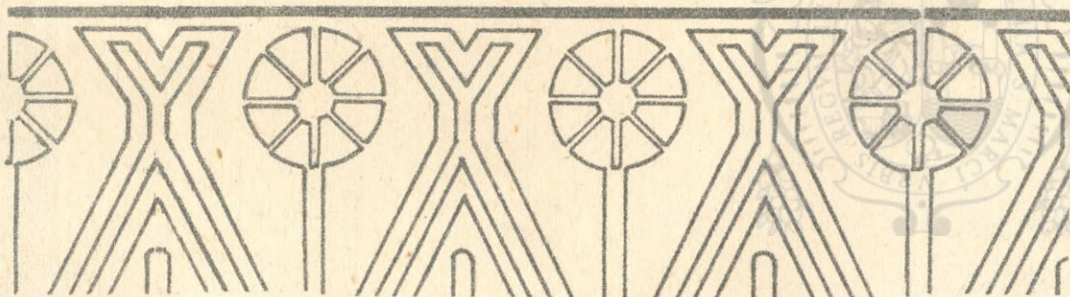

Nº 13 - ABRIL - 1982

LA ISLA TAQUILE

AGRICULTURA, TEJIDOS Y DISEÑOS

J. M. ECHEANDIA VALLADARES

LIMA - 1982

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América

INTRODUCCION

La artesanía en el Perú es una actividad productiva que va tomando in sospechadas dimensiones. No sólo se localiza en una determinada zona sino que se extiende por todo el territorio nacional. Sin embargo las condiciones económicas, sociales, ideológicas, en que se incrementa son muy diversas y ellas están en directa relación con el grado de desarrollo regional, con la permanencia o disolución de determinados patrones culturales, con las posibilidades que ofrece la introducción de la economía de mercado, etc.

Con el deseo de establecer, a modo de ensayo, los grandes parámetros sobre los cuales considero se encuen-

tra inmersa la problemática de la actividad artesanal en el Perú y sobre todo con el deseo de ligarla con el desarrollo de las actividades productivas a ni vel nacional, consigno a continuación algunas apreciaciones de carácter teórico y general.

Uno de los problemas que debe encarar la antropología en la visualización de los temas propios de investigación es la presencia en la Formación económica social peruana de diversos modos de producción.

La forma como se presentan estos modos de producción, para su estudio, es diferente. Mientras los modos precapitalistas se encuentran en pleno proceso de transformación, el modo de producción capitalista, predominante, para algunos, se introduce cada vez más, se reproduce.

Sin embargo hay que tener en cuenta que en el Perú se desarrolla un ca

pitalismo dependiente, sometido a los grandes intereses internacionales, compañías supranacionales, etc. El capitalismo que se desarrolla se basa principalmente en la actividad extractiva, cuyo producto se vende en los mercados internacionales y depende de los precios del mercado mundial. Además estos productos se venden como materia prima y en menor escala como artículos semimanufacturados. No existe por tanto en gran volumen la actividad transformativa de la materia prima en todas sus etapas.

En las actuales circunstancias es muy difícil encontrar comunidades campesinas en donde el modo de producción que podríamos llamar comunal se dé en forma pura. La economía mercantil atraviesa y se difunde en todo el territorio y modifica las técnicas tradicionales, crea nuevas formas de pro-

ducción, propicia nuevas formas ideológicas, etc, pero, también es necesario decir, que en muchos casos su influencia es sólo tangencial, eventual y transitoria.

El modo de producción capitalista de hecho causa transformaciones pero para su reproducción e instalación definitiva requiere de condiciones muy propicias, tales como un real desarrollo tecnológico, cambio de cultivos, acumulación de capital, en síntesis auténticos cambios en la base productiva. La economía mercantilista, el comercio, no es siempre por sí solo una prueba de la introducción del capitalismo ya que en algunos casos él fortifica las formas precapitalistas. La incapacidad del capitalismo dependiente de introducirse permite por tanto la supervivencia de la economía comunal que es básicamente una economía natural.

Los casos más claros que se han estudiado en relación a la introducción intensiva del capitalismo nos ponen en evidencia que se han producido en zonas en donde, por diferentes circunstancias, se ha dado un cambio de cultivos. Es decir, que se ha cambiado el cultivo de productos que sirven para el auto-consumo por productos que se dirigen hacia el mercado, nacional o extranjero. Tal es el caso de los siguientes productos, caña de azúcar, algodón, arroz en la costa; frutales y alfalfa en los valles andinos; tabaco, café, té coca, frutales en las zonas de ceja de montaña.

La realidad en el Perú nos está diciendo que si bien por un lado las formas capitalistas se introducen cada vez más, por otro lado las formas precapitalistas en muchas zonas se mantienen. En estas últimas zonas, predominantemente agrícolas, las característi

cas de la base productiva son las siguientes: medios de producción basados en el uso de herramientas manuales de fabricación casera. Vigencia de una técnica agrícola que proviene de épocas prehispanicas. Cultivo de productos que sirven para el auto-consumo. Relaciones de producción basadas en la ayuda mutua y faenas comunales, las cuales vienen a ser el empleo organizado de la energía humana con prescindencia de otra clase de energía, sea animal o mecanizada. El cuadro se completa con la presencia de formas primitivas de mercado o sea el trueque de productos.

Junto a la presencia o vigencia de estas formas productivas precapitalistas se da también la presencia de una organización social e ideológica tradicional.

Si tenemos en cuenta los conceptos arriba mencionados y encaramos al-

gunos aspectos del problema de la arte sanía en el Perú podemos estipular lo siguiente:

Al término artesanía se le puede asignar las siguientes connotaciones, un significado moderno que se puede comparar con lo que en Alemania se designa por Volkskunde (arte popular) o hanwerk (obra trabajada a mano, o con el término inglés, handwork (trabajo de mano)).

Artesanía tiene también relación con el arte colonial y en ese sentido vendría a ser la obra realizada por un artesano dentro de relaciones típicas de servidumbre, caso por ejemplo de la participación de mano de obra indígena en forma de tributo personal en la construcción de las iglesias de Lima. Algunos de estos artesanos realizaron verdaderas obras de arte, caso por ejemplo del púlpito de la iglesia de

San Blas en el Cuzco.

Podemos encontrar aún una raíz más antigua de la artesanía y relacionarla con la economía de autoconsumo, en donde se producía, y aún se produce, conjuntamente con los productos para la alimentación, los necesarios para la habitación, vestido, cocina, recreo, etc.

Parte de la producción artesanal actual procede de esta última raíz, la que aparece como un residuo de la antigua producción tradicional, y que bajo la presión de los cambios suscitados por la economía capitalista va transformándose hacia una producción para el mercado.

En la actualidad la artesanía se presenta a nivel nacional bajo diferentes circunstancias. En la costa norte, por ejemplo, la producción artesanal se dirige hacia el mercado, dis-

trital, regional o internacional. En este caso el artesano progresivamente se va separando de la agricultura y la elaboración artesanal además de que - tiende a ser masiva, comienza a tener las características de la producción - de mercancías. Casos parecidos se dan en las zonas de Huancayo, Ayacucho, Cuzco. El polo opuesto lo encontramos en zonas en donde aún persisten las formas precapitalistas y en donde de preferencia se elabora artesanía para el autoconsumo o para el trueque, pero en donde se comienza a producir también - para un mercado muy reducido. En este caso no se practica muchas líneas artesanales, ni la fabricación es masiva. El productor directo es el artesano-campesino. Por ejemplo tenemos el caso de la artesanía en la sierra de Piura.

Se dan casos intermedios, tal - por ejemplo las condiciones en que se

practica la artesanía en la isla de Taquile-Lago Titicaca. En Taquile se - practica sólo la agricultura de secano, que depende de las lluvias estacionales. Las herramientas que se utilizan son simples y manuales. Las relaciones de producción están en relación al uso de herramientas manuales y son de ayuda mutua y de faenas comunales. En menor - grado se dan las relaciones salariales entre comuneros acomodados y comuneros pobres. Se utiliza aún el trueque.

Las actividades principales son la agricultura y la ganadería menor y como actividad artesanal principal es ta el tejido. No se practica la pesca. Se produce mayormente papas, maíz, habas, trigo, cebada. Las papas y el maíz que se cosecha no es de gran calidad, debido al piso ecológico de altura, en que se encuentra la isla. Parte de la producción agrícola se dedica al trueque con productos de la pesca, acti

vidad a que se dedican las comunidades circunvecinas.

Desde el tiempo de la Colonia - la isla era de propiedad de algunas - familias de latifundistas. En los últimos decenios los taquileños han adquirido, por compra, la propiedad de sus parcelas. Han aparecido cooperativas navieras, propietarias de lanchas a motor que realizan el transporte de comuneros y turistas de Puno a la isla atravesando el lago. Hay también - dos cooperativas artesanales que se dedican a la comercialización de los tejidos que producen los comuneros.

La actividad artesanal más importante en Taquile es el tejido. Hace dos decenios comenzaron a aparecer en el mercado algunos tejidos, chumpis sobre todo, procedentes de Taquile. Posteriormente los turistas comenzaron a visitar la isla y a adquirir no sólo -

chumpis, sino toda clase de prendas de vestir que usan los isleños, tales como chalecos, gorros, camisas, pantalones, bolsas, etc, lo que contribuyó a impulsar su mayor producción.

Una de las características de - estos tejidos y que más ha llamado la atención de los estudiosos, aparte de su belleza y finura, son los diseños - que aparecen en ellos.

Considero que estos signos están en íntima relación con la actividad agrícola y su vigencia pone de manifiesto la supervivencia de parte de las estructuras ideológicas correspondientes a un modo de producción comunal.

Según estudios ya realizados - estos signos son parte de un sistema de comunicación, una forma de escritura ne motécnica y permiten exteriorizar los hechos relacionados con la vida agropecuaria.

El tejido en sí supone una técnica una habilidad, pero los dibujos narran algo y lo que se quiere expresar son en gran parte las incidencias de la vida agrícola. Los signos son por tanto representaciones con un contenido real, el cual está en directa relación con la naturaleza y con la actividad del hombre.

Durante su trabajo el tejedor o la tejedora, que es a la vez un campesino, exterioriza por medio de los diseños sus anhelos y esperanzas, sus relaciones y dependencia con la naturaleza. En Taquile no se ha producido aún la completa separación entre la actividad agrícola y la artesanal, por tanto el tejedor está muy vinculado con sus vivencias agrícolas.

Muchos de los signos en los tejidos narran sucesos que transcurren durante el tiempo que va desde la pre-

paración de los sembríos hasta las cosechas, también hay representaciones parciales, y todos ellos se van entremezclando en el tejido. Aparecen las representaciones del proceso de crecimiento de los cultivos, del efecto de los fenómenos climatológicos y los sucesos de la vida familiar. Por tanto la alternación de los signos se dispone de acuerdo, por lo menos, a tres criterios o motivaciones que están relacionados con: a) el transcurso del tiempo, b) con las incidencias del clima, c) con los acontecimientos sociales y domésticos.

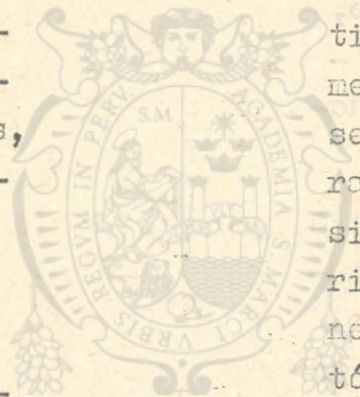
Según los taquileños los tejidos con los signos sirven como medio de protección y están en relación con antiguas costumbres religiosas y ritos tradicionales. Es decir que los signos no sólo están referidos a objetos reales sino que además tienen un significado mágico, ritual.

Es interesante remarcar que los agricultores de la zona del lago Titicaca se valen de indicios para pronosticar las variantes climatológicas, - por ejemplo el lugar donde ponen sus huevos las aves. Estos indicios están también representados en los dibujos.

Es posible también individualizar los signos en relación con un calendario de actividades agropecuarias, en donde cada mes está representado - por uno o varios signos.

PLAN DEL TRABAJO.

Considero necesario para poder dar luz o iniciar una investigación - sobre cualquier aspecto o actividad - del mundo campesino referirse en primer lugar a la estructura productiva, lo que permite individualizar la realidad geográfica, analizar los logros materiales que el hombre en su constan

te y milenaria lucha contra el medio - ha logrado obtener. Por otro lado es necesario analizar en que forma este - medio ha influido o influye sobre el - hombre, configurando en él una determi nada personalidad.

Muchos de los elementos productivos que el campesino utiliza posible mente han sido creados por él o quizás sean el resultado de influencias cultu rales que se han dado a través de los siglos. Junto a estos elementos mate riales van los ideológicos, es por eso necesario buscar los antecedentes his tóricos del grupo étnico para lo cual hay que recurrir a la transmisión de le yendas y mitos, parte de los cuales han sido recopilados por los cronistas o - más tardíamente por los historiadores locales o que aún se pueden recoger por boca de los propios campesinos.

En la actualidad la generalidad

de las comunidades y organizaciones campesinas se dedican a actividades agropecuarias y artesanales con mayor o menor intensidad. El estudio de estas actividades permite poner de manifiesto cuales son los medios de producción que se utilizan, las técnicas en uso, sistemas de riego, clases de cultivo, etc. Datos que nos permiten darnos una idea de la forma o modo de producción de los bienes materiales.

Junto a la actividad productiva se dan una serie de actividades sociales, tales como fiestas patronales o religiosas, existiendo entre ambas manifestaciones, relaciones directas o indirectas. En la época prehispánica existía gran relación entre las actividades agrícolas y las festividades. Esta relación se modificó a la llegada de los españoles, pero no desapareció.

Una característica especial de los tejidos de Taquile es el diseño y mas aún la posibilidad de encontrar en la isla comuneros que pueden interpretar su significado. Su estudio nos permitirá incursionar sobre aspectos ideológicos del mundo andino.

Es factible además agrupar estos signos en relación a un calendario de actividades agropecuarias y en este sentido hago el análisis de un calendario confeccionado en base a los dibujos, por un comunero de Taquile.

ooooooo

LA ISLA TAQUILE. SITUACION Y MEDIO
GEOGRAFICO.

Los artesanos se van independizando del mundo agrícola y van adquiriendo al interior de la comunidad un status propio. Las causas que promueven este fenómeno son tanto de carácter interno como externo. Las causas de orden interno están condicionadas tanto por la situación individual del artesano, grado de conocimientos, habilidades manuales, como por su situación frente a su comunidad, la cantidad de parcelas que posee, si produce o no para vender, sus posibilidades para adquirir el alimento necesario para su familia, sus posibilidades de intensificar la practica artesanal, etc. Los factores externos están determinados por la presencia de los organismos gubernamentales que crean la infraestructura de desarrollo necesaria, la penetración de la economía mercantil que crea el hábito de las transacciones en dinero, desplaza al trueque y dirige la producción a la ganancia, la presencia y posibilidades de explotación de los recursos naturales, etc.

En la isla Taquile la actividad

artesanal más extendida es el tejido, que se realiza junto con las otras actividades agro-pecuarias. A efecto de tener un panorama general de la actividad productiva comenzaré haciendo una breve descripción del medio geográfico.

Taquile queda a cuatro horas del Puerto de Puno, viajando por el lago Titicaca en las lanchas gasolineras de la Empresa Comunal Taquile. Se cruza las zonas de los totorales, donde habitan los Uros, se pasa el estrecho formado por las penínsulas de Capachica y Chucuito y se llega a la isla, la cual de lejos dá la impresión de un enorme pez.

Taquile (IAM. 1-A), está situada en el SE del territorio peruano, a 15° 45' 30" Lat. S y 69° 40' Long. O. Sus dimensiones son: en su parte más larga 5,400 m., y su ancho mayor 1,600 m. Aproximadamente, el área total de la isla es de 4,500 m². La altura a la que se encuentra la isla es de -- 3,830 sobre el nivel del mar y en su parte más elevada llega a los 4,010 msnm. La población llegaba en 1951 a 640 habitantes. En 1972 era de 800 habitantes y en 1981 tiene una población de residentes, de aproximadamente 950 a 1,000 habitantes.

El piso ecológico en que se ubica el lugar es el comúnmente llamado Puna y según Javier Pulgar V. SUNI. La temperatura media anual oscila entre 7° y 10° C. La temperatura máxima llega hasta los 20° y las temperaturas mínimas, meses de Mayo a Agosto, varían entre -1° C a -16° C. Según el Senamhi-Unta, en las zonas cercanas al lago, en Junio de 1981 en los días 6, 7, 8, las temperaturas llegaron a -5° C, (bajo cero) y -15° C, (bajo cero) a la intemperie. Las temperaturas bajo cero se registran inmediatamente después de la salida del Sol y son de poca duración, porque después y durante el día comienza a subir hasta una temperatura máxima de más o menos 13° C poco después del medio día. Además se dan cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, es decir que estos cambios se producen al caer el Sol. En la temporada de lluvia, la precipitación promedio alcanza 800 mm, por año. Se producen tempestades eléctricas. Según las tradiciones locales estas descargas eléctricas, se producen debido a los grandes depósitos de minerales que hay al interior de la isla y aun antiguamente se pensaba que la navegación con grandes barcos por el lago era imposible por la presencia de hierro imantado.

Entre las plantas típicas que crecen en la pequeña isla están: el - Colle-arbustos- la quinua, cantuta, ta ya, chilco, cariba, Chuju, muña, yerba buena, cobiaca, canacho. Hay gran cantidad de pájaros; queñola, patillos, marianito, chivaco, kate-kate, picaflor, gaviotas, lequeleque, pariwuana.

En la zona del lago crecen peces como las truchas, iski, carache. Sin embargo los taquileños no se dedican mayormente a la pesca. A no ser que se practique la pesca con anzuelo, esta actividad necesita de una pequeña embarcación para así poder seguir, por el lago, las manchas de peces. Los Urus, que viven en la zona de los totorales están en mejores condiciones para pescar. Ellos hacen sus embarcaciones de totora con las cuales van a pescar.

La superficie de la isla es bastante accidentada y sobresalen en ella tres pequeñas cordilleras, que corren de NO a SE y son la de Mulusi na, (la más elevada que llega a los 4,074 m.); la de Pucara, cuyo punto más elevado llega a los 3,992 m. y la de Condori, la más baja. Según D'Orbigny, Geología de Bolivia, los terrenos de las islas del lago Titicaca son carboníferos cuyas capas "muy in-

clinadas en todo sentido y dislocadas generalmente al SO están compuestas de areniscas rojas en las partes superiores y en las inferiores de rocas calcáreas de color gris-azulado compacto (con riñones de sílice)". Según la información de los isleños las tierras de cultivo no son muy profundas, sólo de 10 a 12 cm. de profundidad. En las partes altas las tierras son arenosas y en las partes bajas, donde hay pastizales, las tierras son arcillosas. Ellos dicen que las tierras arenosas son difíciles de regar.

Sobre la superficie de la isla el hombre a través de centurias ha construido infinidad de terrazas, -- creando artificialmente las condiciones necesarias para el cultivo de los productos típicos de este microclima. Durante la temporada de lluvias, diciembre-abril, la isla se convierte en una inmensa esponja que acumula agua, la cual va filtrarse y formar pozos, ojos de agua, en las partes bajas. De estos pozos se saca el agua que se utiliza para las necesidades domésticas.

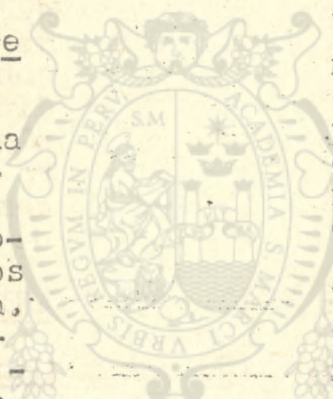
En el Ministerio de Agricultura, zonal de Puno, existe un plan para iniciar en el futuro una campaña de reforestación, en base a la plan-

tación de eucaliptos en la isla, para lo cual se está iniciando un estudio de los suelos en las partes alta, media y baja.

EL HOMBRE Y EL MEDIO GEOGRAFICO.

El clima de la isla es bastante frío y en las épocas de baja temperatura el frío baja hasta 15°C, bajo cero, en las primeras horas de la mañana. Hay la opinión de que el frío estimula al hombre hacia la acción, pero el habitante de Taquile, como el del Collao, no demuestra una gran dinámica y posiblemente la interacción de dos factores: el frío y el espacio ocupado por los Collas, la llanura al tiplánica, sean la causa. La llanura amplia e invariable contrasta con la zona quechua de pequeños valles, quebradas, cambios de temperatura, alternancia de microclimas, todo lo cual incita al movimiento y a la actividad variada.

El carácter del taquileño es bastante reservado, gustan de conversar entre ellos muy sigilosamente. En el trato e intercomunicación se puede percibir un misterioso orientalismo. Las conversaciones, aún con los visitantes, no son altisonantes sino ínti

mas y en bajo tono. Son muy acuciosos y perseverantes.

Al parecer entre ellos existen normas de conducta muy severas para lo que se refiere a la protección comunal de las posesiones y patrimonio, ya que no hay robos en las casas ni en las cosechas, posiblemente por miedo a las consecuencias. Situación que es muy diferente a lo que sucede en otras comunidades en donde los latrocinios son frecuentes sobre todo en la época de las cosechas.

El taquileño no descuella por un individualismo vigoroso, sino por su gran espíritu comunitario y un sentido muy práctico. No se nota entre ellos una gran inventiva y originalidad. Según el cronista indio Guamán Poma de Ayala, en la antigüedad los collas fueron conquistados por los incas muy fácilmente, con muy poca gente, por flojos y pusilánimes y hombres de poco valor. Seguramente Guamán Poma no tenía mucho aprecio por los collas y de acuerdo al doctor Ignacio Frisancho Pineda, el cronista huamanguino demostró un profundo desprecio por los habitantes del Collao y hasta llega a decir: "todas las mujeres collas son generalmente gordísimas, flojas, incapaces, dobles y pusilánimes a pesar de

que son gente rica se les llama Capac Colla y son generalmente, hombres y mujeres, ambos corpulentos, gorgos, sebosos, flojos y bestializados, dedicándose sólo a comer y dormir". Indudablemente las apreciaciones del cronista son demasiado despectivas y exageradas y sólo son interesantes en cuanto ponen de manifiesto dos arquetipos humanos que poblaron y pueblan el ámbito andino, uno el quechua de contextura delgada, membrudo, descarnado y adaptado para subir y bajar del fondo de las quebradas a los pequeños valles interandinos y el colla habitante de las altas planicies, corpulento, de baja estatura adaptado a un ambiente tan difícil como es la Puna.

ANTECEDENTES HISTORICOS.

Nombre de la Comunidad.

Existen dos versiones sobre el nombre de la isla. Una la del doctor Matos Mar quien dice "es indudable que el actual nombre de la isla proviene del apellido del primer feudatario Pedro Gonzales de Taquila, el cual en boca de los isleños se transformó en Taquile". La otra es la versión del cronista padre Martín de Murúa, quien dice "Taquilli es la otra isla donde se adoraba otra guaca del mismo nombre, de

suerte que todas estas islas tienen nombre por la huacas que en ellas se adoran".

Al respecto de la segunda versión debo decir que estando en Taquile, el informante Apolinario Quispe Huata me enseñó un lugar en donde los pacos-curanderos- desde tiempos inmemoriales hacen sus plegarias y ofrendas, sobre todo cuando las lluvias escasean. Se trataba de una pequeña elevación en donde se veían restos de cuadrados de piedra con cenizas, residuos de las ofrendas y otros objetos ceremoniales, como por ejemplo una gran apacheta. El nombre del lugar es Taquile y junto a él, en las partes bajas, están los lugares de Taquile Pata y Taquile Cancha. Posiblemente este lugar era uno de los adoratorios de la huaca Taquilli, mencionada por el cronista Martín de Murúa y el nombre de la isla vendría de una deformación del nombre de la huaca. Además es costumbre de los andinos tener infinidad de nombres dentro de una determinada circunscripción territorial para nominar pequeños espacios, pero dentro de esos nombres era muy significativo el de la huaca y a la llegada de los españoles ese nombre, deformado, se extendió a toda la isla. Un caso parecido sucedió con el pequeño

lugar de Estancia, un pequeño asentamiento de origen colonial, que dio el nombre a toda esta parte de la isla y que constituye una de las seis partes o suyus de la comunidad.

Origenes.

Taquile es una de las seis islas que existen en el lago Titicaca y su historia en cierta manera está ligada a la del lago. Sobre el origen del lago Titicaca existen varias teorías, señalaré las indicadas por Teobaldo Loayza Q., en su libro "Historia de Puno". Primero, la que dice que anteriormente fue un mar interior cuyas aguas han ido evaporándose. Segunda, que dice que antes corría por el lugar un río caudaloso y que una planicie encajonó las aguas de este río convirtiéndolo en lago. Tercera, que al formarse la cordillera de los Andes se inició una etapa de lluvias y nevada, cuyas aguas fueron a depositarse en las grandes cuenclas longitudinales que resultaron de formarse la cadena de los Andes. Las aguas rompieron sus represas y se desbordaron. La gran cuenca del Titicaca es la única que ha quedado represada. Cuarta, la formación del lago es de origen volcánico, el volcán Kapiac hizo erupción y se formó el lago Titicaca.

De acuerdo a Posnanky, citado por Ignacio Frisancho Pineda "los pobladores prehistóricos del altiplano y sus alrededores, igual que los del laberinto de islas y orillas del gran lago Titicaca, no eran aymaras y pertenecían a diferentes razas, sub-razas y tribus, (LAM. 1-6. Fig.1) como por ejemplo los yunguyos, lupacas, collas, taracos, pacaxes, huancas, caranagas, chipayos, yuncas, puquinás, callaguayos, charcas etc. Cada uno de estos grupos hablaba su propio idioma o dialecto y vivían aprovechando el mejor clima que en ese tiempo existía y que era un clima templado o tropical con una fauna y flora abundante lo que está probado por los restos fósiles de animales y plantas encontrados en la zona". Mas tarde, dice Posnanki, llegó a la región una raza más fuerte e inteligente que si bien no eran gran número sometió a las hordas autóctonas e introdujo como lengua general su propio idioma el aymara. Según Teobaldo Loayza Q. "los aymaras provienen del sur del altiplano y en su marcha hacia el norte se establecieron en Amantaní, Taquile, isla Soto, Koati, isla del Sol o Titicaca y aún existen en estos lugares restos de sus viviendas hechas de piedras ciclópeas, sin pulimento, con techumbres de piedras planas". En la actualidad en las ruinas de Ccari

Pata se nota una construcción con techo formado por losas de piedra plana y que estaría denunciando su posible origen aymara, (Lám I (c) fig. 2), (Lám. I (D) 1-2).

El nombre antiguo del lago sería Chuquiapu, ya que Titijaja era sólo el nombre de la huaca principal de una de sus islas. Según el cronista Pedro Sancho de la Hoz en la isla había una mezquita y casa del sol y una gran piedra que llaman Titijaja (peñon de estaño). Otro nombre del lago Titicaca sería Taipi-Kala (Teobaldo Loayza Q.).

En tiempo de los españoles el lago tomó el nombre de laguna de Chucuito, como derivación del nombre del pueblo más grande establecido en sus orillas y en donde residía el curaca principal.

Los españoles al llegar a la zona del altiplano escucharon gran cantidad de historias sobre el origen de los collas. Cieza de León dice: "muchos destes indios cuentan que oyeron a sus antiguos que hubo en los tiempos pasados un diluvio grande..... dan a entender que es mucha la antigüedad de sus antepasados..... unos dicen que salieron de una fuente, otros que de una peña, otros de lagunas. Concuerdan -

unos y otros que sus antecesores vivían con poco orden antes que los incas los señoreasen".

Su dios máximo era Tice Viracocha, hacedor de todas las cosas y al respecto el padre Joseph Acosta narra la siguiente historia "dicen los indios que con el diluvio se ahogaron todos los hombres y cuentan que de la laguna Titicaca salió un Viracocha, el cual hizo asiento en Tiaguanaco donde se ven hoy ruinas y pedazos de edificios antiguos y muy extraños y que de ahí vinieron al Cuzco, y así tornó a multiplicarse el género humano. Muestran en la misma laguna una isleta donde fingen que se escondió y conservó el sol".

Teobaldo Loayza Q. en su obra Historia de Puno, narra la siguiente leyenda:

"El dios Inti vivía apaciblemente en sus dominios un tanto aburrido por la tranquilidad de la tierra. De la noche a la mañana hizo surgir la vértebra de los Andes, donde puso a los hombres de acero para que ahí habitaran. Convencido de su habilidad, envió un dios protector, el Apu, quien velaría por el bienestar de los pobladores de las serranías.

Los entes maléficos capitanea-

dos por los AUKAS, tramaron la forma de destruir al hombre y desaparecerlo de la tierra, y derrotaron al dios protector Apu, dominando los pasajes. Luego de haber conseguido su objetivo, conversaron con él hombre, al que le hicieron creer que alcanzando la morada de los Apus, serían tan poderosos como ellos. Para ellos los Aukas se disfrazaron como los demás pobladores. Los hombres emprendieron la búsqueda. Los Aukas colocaron cuevas falsas y al llegar los hombres fueron convertidos en ANCHANCHOS, otros que no llegaron a las cuevas fueron muertos por los TITIS - (pumas) jaguares, halcones y cóndores. Otros huyeron y los Aukas hicieron caer una tormenta de fuego sobre ellos.

"Entonces el Apu, intercede por los hombres ante Inti, quien contemplaba todos los acontecimientos, entristecido, junto a su esposa Quilla. Esta lo convenció para que apagara el fuego y envió Inti el diluvio, que duró muchas noches y muchos días, inundando el altiplano. El dios Inti accedió a las suplicas de Quilla y del Apu y escogió una pareja humana la que fundaría el imperio de los Incas, con el fin de que no se extinguieran los hombres.

"Cuando cesaron las lluvias só-

lo quedó sobre la isla (Titicaca) la pareja predestinada, rodeados de un hermoso lago, en el que flotaban pumas. Los vientres de los pumas eran grises (Kakas)".

SITUACION ACTUAL DE LA ISLA.

En la isla hay tres embarcaderos por donde se puede ingresar o sea los muelles de Alsuno, de Huahuayoc y el de Chilcano. Este último es el más utilizado y donde desembarcan los visitantes, quienes para llegar a la parte alta, donde se encuentra el poblado, deben escalar 584 gradas (Boletín del Ministerio de Turismo).

El poblado, al que se llega después de pasar la Puerta del Sol, se encuentra en el suyu de Chuñopampa. En él se encuentra la plaza central y a su alrededor los edificios principales, tales como la iglesia, la sede de la alcaldía y gobernación así como del juzgado de paz. También se encuentran ahí los dos locales de las cooperativas artesanales y las tiendas y restaurantes. Sin embargo en Taquile las casas de los habitantes no se ubican en un sólo punto sino que se desparraman por toda la isla. Esta ubicación responde a un modelo prehispánico en donde

las casas estaban junto a las chacras y se formaban pequeños conjuntos o aldeas en cada una de las moyas o suyus que formaban parte del territorio controlado por un curaca.

Cerca al poblado hay un cementerio pero es común ver tumbas cerca a la iglesia así como en las chacras. Otros edificios cercanos son la escuela primaria situada en Quinuapata, la posta médica.

Las casas, que se encuentran desparramadas por la isla y cercanas a los canchones, están muy bien adaptadas al clima frígido, son bajas con pequeñas entradas y sin ventanas. Los cimientos de piedra de las casas, no son muy profundos debido a que la base rocosa de la isla aflora casi a la superficie. Las paredes son de adobe de tamaño mediano. Los adobes son hechos de barro con paja, y en su construcción se usa cajas de madera, empleando una técnica muy extendida en el área andina. Los techos de las casas son de paja de cebada y de calamina. Cada casa es una habitación, la vivienda es un conjunto de edificaciones que no están aisladas sino que forman generalmente un conjunto rectangular, quedando al centro un patio. En la parte exterior del conjunto de cuartos crece el molle (arbusto) y cer

ca están también las parcelas de cultivo y los lugares en donde se tiende la papa y la oca para que se hielen y preparar posteriormente el chuño y la caylla (oca).

Al interior los cuartos son bastante abrigados y tiene dos camas fijadas a ambos extremos, hechas de piedra y revestidas de barro. Encima de estas camas se coloca un petate de totora. El cuarto tiene además pequeñas hornacinas para colocar objetos.

Las casas se construyen por el sistema de ayuda mutua, yanapacuy. Así por ejemplo cuando un joven casado que vive con sus padres quiere independizarse, todo el círculo de familiares y allegados coopera para levantarle su casa. Unos pican la piedra para los cimientos, otros preparan el barro, otros hacen los adobes. Las mujeres preparan la comida cerca al lugar en donde se está levantando la obra. Para colocar posteriormente el techo se procede a otra minga.

En la actualidad Taquile ha sido declarada por el Ministerio de Industria y Turismo como centro turístico y ha ordenado que todos los techos se hagan y se conserven de paja. Sin embargo algunos isleños prefieren hacer los techos de sus casas de calami-

na, porque les parece que es mejor. Además se ha permitido que los isleños conviertan sus casas en hostales para albergar a los visitantes y de esta manera las casas se han mejorado por adaptación a otro uso.

RUINAS Y LUGARES CEREMONIALES.

Saliendo del pueblo en dirección SE se sube por un sendero, camino a Santa Cruz y se llega a una construcción de forma cuadrada llamada el templo de Santa Cruz en el lugar de Carilaño. En este sitio el tres de mayo, día de las Cruces, se celebra misa oficiada por un sacerdote que viene de Puno. Además se baila y se canta la llamada danza de Santa Cruz de Taquile. Ignoro si el lugar ha sido un centro ceremonial tradicional. La construcción está formada por cuatro murallas y tiene aproximadamente veinte metros de área. En uno de los muros se ve un arco con una cruz encima, en el muro que continúa y mirando el poniente se ve un "Calvario", en forma de capilla y con una pequeña cruz en su ranura central. Al ras del suelo se levantan losas de piedra que sirven para que los celebrantes se sienten. El baile se realiza en el canchón central.

Según los informantes en la isla existen muchos calvarios-apachetas, cuyo origen viene de la idea de que cuando el rayo cae sobre un muro o roca cesa inmediatamente de llover. Luego es necesario bendecir el lugar quemado por la chispa eléctrica para que vuelva a llover. En el lugar donde ha caído el rayo se levanta un calvario recordatorio y queda el sitio como lugar sagrado. También cuando cae el granizo a efecto de "provocar" las lluvias es necesario hacer el mismo ritual. Cuando viene el sacerdote de Puno los isleños le pedían que todos los calvarios sean bendecidos, hasta que el clérigo obtuvo que se consagrara sólo un calvario, que vendría a ser el que se levanta en el templo de Santa Cruz.

Siguiendo por el camino de Santa Cruz hacia el NO se encuentran las ruinas de Mulusina, sobre la cordillera del mismo nombre y en el punto más alto de la isla. La construcción consta de dos grandes canchas y a los costados varios corredores laterales, estilo laberinto que permiten el acceso y salida a los patios centrales. En una de las canchas y sobre uno de los muros se levanta un calvario, que sobresale de los muros. En este lugar

el último día de Pascua, Semana Santa, se hace una romería que va a terminar en Mulusina y ahí se hace el pago a la Pachamama. Otro grupo va a Taquile Patá. Se ofrece coca de la buena y yampo de llama. El día citado o sea el domingo de Pascua de Resurrección, para el cual se han preparado anticipadamente, llegan al lugar a las 12 del día. Según las creencias las ofrendas hay que hacerlas bien de lo contrario en la noche graniza. Se pide por buenas cosechas, por buenas lluvias, por paz, felicidad, etc. Los pacos que son los que realizan las maniobras utilizan una camisa especial. Después que se han hecho las ofrendas los beneficios se reciben aún en lugares lejanos como Puno, Capachica, Chucuito. El paco que hace las oraciones y obtiene resultados positivos se le considera un "escogido" y se le pide que repita el ritual los próximos años.

Según los informantes en la primera cancha, de las dos que hay en Mulusina, se hace la misa, para lo cual se trae imágenes y se utiliza el calvario como altar. En la parte cercana al suelo hay losas de piedra que sirven como asientos para los funcionarios y autoridades. Se hace el "riego" de coca y licor entre los presentes y se danza. En el otro recinto ingresan los pacos para hacer sus adoraciones y

y ofrendas. En una de las murallas se ve un calvario y en el muro a continuación una chulpa de forma cuadrada con una concavidad hacia el lado de adentro. En el suelo se ven tres o cuatro orificios redondos en donde se quemaban las ofrendas.

Esta ceremonia de pago a la tierra comienza desde el día anterior -la víspera- y hay bailes con máscaras. Para el día domingo se nombra un alferado y se da una cuota para las ofrendas.

Bajando la Mulusina y caminando hacia el O están las ruinas de Ccari Pata, en el suyu de Estancia y que viene a ser el complejo arqueológico más extenso. Entre los restos sobresale una construcción de piedra, que puede haber servido como depósito, con el típico techo de losas de piedra. En la parte superior de las ruinas hay un cementerio inca con muchas chulpas de piedra, con una losa superior como cubierta. Se ve también un poco más abajo un grupo de pequeños cuadrados de piedra, el informante que me acompañaba dijo al verlos "aquí debe haber muchos paquitos".

De las ruinas de Ccari Pata - hay un sendero que conduce hasta el -

poblado y pasapor el lugar de Taquile Cancha, en donde hemos dicho se encontraba el adoratorio de la huaca Taquilli. Cerca del posible adoratorio se encuentra la casa de Apolinario Quispe H. quien cree que existe un camino inca que une las ruinas de Mulusina con Taquile Cancha y aún comunica con las ruinas que se encuentran en la cordillera de Pucara o sea la de Calapata. Según Apolinario Quispe parte de este camino pasa por su chacra y tiene poderes extraños que por ejemplo enferman a la vacas, lo mismo sucede con una estaca de piedra que produce males tan cuantas veces se le ha querido sacar del lugar. En este lugar se hacían también ofrendas para propiciar las lluvias. En las ofrendas se hace cuatro veces la "echada" o quema de los dones. En la primera vez se quema incienso y se agrega nawwi, chumpe, chicha de porongo a base de quinua y cebada. La segunda ofrenda se hace con vino de uva, comprado en Puno. La tercera ofrenda con choa, que se prepara a base de maíz. La cuarta ofrenda con coca. En cada "echada" u ofrenda se menciona un destinatario que recibirá el beneficio de la oblación. Hacia la cordillera de Pucará se encuentran las ruinas de Ccari Pata, en ellas no se realiza ningún ceremonial en la actualidad, además a diferencia de las otras ruinas se encuentra aquí poca cerámica en la super

ficie. Podría tratarse de un centro administrativo incaico.

ACTIVIDAD AGRICOLA.

Según el cronista Polo de Ondegardo, citado por el Dr. I. Frisancho, la zona del Collao, incluido el litoral del lago y las islas "si no fuera por el ganado se podría juzgar por inhabitable, porque aunque en ella se cogen papas, quinua y ocas, es cosa ordinaria en cinco años ser los tres estériles, y generalmente no se dá otro género de comida, y vivirían pobrísimos y les sería forzoso despoblarla, y son con el ganado ricos y tienen sus tierras más proveídas, y comen de ordinario y visten mejor y más abundantemente que los que habitan en tierra fértil y viven más sanos y están más multiplicados los pueblos y más enteros que los otros y aún de la misma comida que los de tierra caliente cogen, les falta más de ordinario que a estos otros, porque se llevan casi todo el tiempo de la cosecha con el ganado".

Habría que preguntarse si en la isla Taquile hubo proliferación de ganado o no. En la actualidad no se ven acuénidos en la isla, pero sí los ani

males traídos por los españoles, vacas, carneros, cabras, cerdos, gallinas. De no haber habido ganado en la época pre hispánica tendríamos que suponer que la actividad principal tendría que haber sido la agrícola.

De acuerdo a Pedro Pizarro, la gente del Collao, reside en tierra fría, donde no se siembra maíz, sino sólo papas, ocas y quinua y que el maíz lo obtienen de los valles que tienen en la costa y en la selva. Esto quiere decir que los cultivos tradicionales en la zona del litoral del lago y en las islas han sido los tubérculos, papa, oca y la quinua. Posteriormente los incas introdujeron el cultivo del maíz, al respecto hay una información indirecta en Garcilazo de la Vega (1) cuando dice: "en la isla llamada Titicaca, (actualmente isla del Sol, en la parte boliviana del lago Titicaca) los incas allanaronla todo lo que se pudo, quitándole peña y pañascos, hicieron andenes, los cuales cubrieron con tierra buena y fértil, traída de lejos, para que pudiera llevar maíz, porque en toda aquella región por ser tierra muy fría no se coge de ninguna manera. En muchos andenes lo sembraban con otras semillas y con los muchos beneficios que le hacían cogían algunas mazorcas en poca cantidad, las cuales llevaban

al Rey por cosa sagrada y él los llevaba al templo del Sol (...) para que todos gozasen de aquel grano que era como traído del cielo".

INSTRUMENTOS DE TRABAJO.

Taquile está situada en la zona suni, en una región frígida con un promedio anual de precipitación pluvial de 800 mm. y la mayoría de parcelas de cultivo están en zonas inclinadas, existiendo también pequeñas pampas planas hacia el centro de la isla. En las partes altas y en declive utilizan para el barbecho (volteado de la tierra) la shaquitacla. Es una clase de tacla de aproximadamente 120 cm. de largo. Los mismos isleños hacen esta herramienta con maderas que existen en el lugar, colle, eucalipto. Consta de las siguientes partes; un madero central (huirò), un mango de madera (taclle K'umo), el cual está añadido al madero central con soguillas de cuero de vaca (taclla-lazo). Un soporte para el pie (taquilipo), el cual está unido al cuerpo central con correas de cuero. Una reja larga de hierro, de unos 60 cm. que va entre el palo central y el mango y todo el conjunto va amarrado con correas de cuero. Para que ajuste mejor se insertan a los costa-

dos de la reja unas pequeñas y delgadas cuñas de madera.

Lo original de esta tacla es la forma del mango y es posible que haya derivado de una tacla inca de mango muy corto situado en la parte baja del palo central, casi a la altura del soporte para el pie. La modificación consistiría en haber alargado el mango para la mano, de tal manera que la posición del tacllero cambia de una postura muy inclinada a una más vertical y por tanto más cómoda y menos fatigosa. En las parcelas situadas en las partes planas y bajas se emplea para voltear la tierra el arado de palo jalado por bueyes. Otra herramienta es la raukana, utilizada para la cosecha que viene a ser una azada de madera y que consta de un mango de madera doblado en su parte superior. Encima de parte doblada y amarrada con correas o tiras de cuero va una reja de hierro. Esta raukana se parece mucho al rastrillo encontrada por K. Troll (1931) en la provincia de Muñecas (Bolivia).

SISTEMA DE RIEGO

En Taquile no existe un siste-

ma de acequias y esta es una realidad que se extiende a una gran área del espacio ocupado por los antiguos Collas. La existencia de un microsistema hidráulico está en gran parte supeditado a la presencia de un complejo ecológico formado por grandes nevados, que proveen de agua; de lagunas o reservorios naturales; de quebradas por donde desaguan los cursos de agua que al juntarse van a formar las cabeceras de los ríos y de los cuales salen las tomas de las acequias que van a ramificarse para cubrir un gran territorio. Las aguas de las acequias troncales van a depositarse en reservorios que permiten el almacenamiento y salida del agua en forma controlada. Este complejo no existe en el altiplano y por supuesto tampoco en la isla. En Cieza de León encontramos la siguiente información: "porque no tienen agua de acequias, como otros muchos deste reyno, para regar sus campos, antes si les falta el agua natural para hacer las sementeras padecen necesidad y trabajo".

En Taquile se practica la agricultura de secano es decir que sólo se utiliza las aguas de lluvia. Las aguas naturales como decía Cieza de León. Las lluvias estacionales han formado cursos de aguas permanentes. Estos cursos de agua que van desde las partes altas

Mulusina, Pucara, y se precipitan hacia las riberas del lago, están en partes canalizados. En algunos sectores estos cursos se amplian tomando la apariencia de anchas acequias con lechos de piedra. Al respecto caben dos posibilidades; una, que sean acequias construidas por el hombre; dos, simplemente se trata de lugares en donde las avenidas de las aguas encuentran una zona rocosa. Lo que sí parece probable es que en estas zonas se han construido muros de piedra para evitar el desborde de las aguas. En otros casos da la impresión que el curso de las avenidas de las aguas ha sido desviado para hacer que desemboquen en los cursos más anchos.

El barbecho se hace formando camellones, he visto algunas parcelas con camellones en los cuales se veían conductos de agua que los cruzaban.

Los ríos o acequias que podemos mencionar en Taquile son los de chuñopampa, Ejeno, Lacayano, etc.

LOS ANDENES .

En las crestas de los cerros se ubicaban los centros ceremoniales y hasta ahora se ven sus restos. Junto

a estos restos comienzan a aparecer los andenes o bancales que descienden de las laderas de los cerros.

Las terrazas rodean casi toda la isla. Son bastante amplias. Algunas de las terrazas cercanas a las casas se utilizan para secar las papas y las ocas.

Siendo las lluvias bastante intensas en la isla, las terrazas son un gran medio contra la erosión que pueden causar las avenidas de las aguas. Por otro lado son un medio de drenaje de las aguas servidas, las cuales por la inclinación de las terrazas van a desaguar a las acequias-ríos.

Para la construcción de estas terrazas, de acuerdo a los datos de Garcilazo de la Vega, en primer lugar se sacaban todas las peñas y peñascos. Luego se hacían tajos en la tierra y se reforzaban con piedras, formándose así el muro de contención. Posteriormente se rellenaba la superficie con tierra buena y fértil, traída de otros lugares. Los andenes construidos en las islas por los incas al parecer fueron dedicados para el cultivo del maíz.

Durante la temporada de lluvias los cursos de agua que se forman son

canalizados por las acequias hacia las partes bajas o sea las riberas del lago. Por tanto las acequias en realidad son verdaderos canales de desagüe que conducen el agua hacia la superficie del lago. Por esta razón las acequias son estrechas en las partes altas y anchas en las partes medias y bajas o sea en los lugares en donde se reúne más agua. Los andenes son también más anchos en las partes bajas.

En los límites de las terrazas se encuentran las casas. A veces se nota una agrupación de casas a modo de pequeña aldea, las cuales forman el pequeño centro poblado de cada uno de los suyus o partes en que se divide la isla.

CULTIVOS.

Los cultivos principales son los de tubérculos, papa, oca y como ya he mencionado se siembran también cebada, habas, trigo y maíz. Siendo el cultivo de secano, se comienza a preparar la tierra con la llegada de las primeras lluvias en octubre-noviembre. Luego se inicia la siembra de la papa y la oca en los suyus correspondientes.

La siembra de la cebada y las

habas se realiza en los meses de noviembre y diciembre y la del maíz en enero.

Las cosechas se realizan en abril-mayo, las papas y ocas. Mayo, la cebada y habas. La última cosecha es la del maíz en junio.

Las papas que se cosechan son muy menudas y pequeñas. Lo mismo sucede con las mazorcas de maíz. Del maíz que se obtiene, las mazorcas con grano pequeño se utilizan para tostar y las mazorcas con grano un poco más grande se utilizan para mote.

Realmente la producción de maíz es deficitaria, no sólo por el pequeño desarrollo de las mazorcas sino por la poca cantidad. Según los informantes el maíz cosechado les alcanza hasta el mes de agosto. Después tienen que comprar en Puno, maíz, de calidad Cuzco, de grano grande.

SISTEMA DE ROTACION DE LOS CULTIVOS.

Durante el período de lluvia -- todas las parcelas de Taquile quedan re-mojadas, sin embargo no todas las parcelas se cultivan. Algunos suyus se cultivan y otros quedan en descanso.

Este es el llamado sistema de rotación de cultivos.

Las tierras de la isla Taquile han sido trabajadas por cientos de años y si no fuera por esta rotación de los sectores de cultivo, las tierras estarían ahora inservibles. Este sistema, de barbecho sectorial como algunos le llaman, es posible que tenga su antecedente en el sistema de roza o de quemado que se practica aún entre las comunidades selvícolas y que consiste en desbrozar de árboles y maleza una porción de terreno, el cual se utiliza para el cultivo durante tres o cuatro años. Luego cuando se agota el terreno se deja y se desbroza otra parcela. En las parcelas cultivadas se siembra varias clases de productos.

El sistema de rotación de cultivos establece la división de la isla en seis zonas o suyus, (Lám. I (A)). Es posible que cada uno de estos suyus hayan sido las chacras o moyas de cada uno de los aullus que se congregaban en la isla. De acuerdo a Waldemar Espinoza S. (2) "lo que se describe con más certeza es que el nombre oficial y tradicional que se daba al territorio ocupado por un ayllu era el de camachina suyu, cuya traducción es "distrito o término del Curaca (Gonzales Holguín,

1608)". Es decir territorio donde donde ejercía jurisdicción una autoridad que indudablemente, era el jefe del ayllu, pues camachic era el apelativo popular de estos conductores, a quienes los incas dieron en llamarlos aylluca-mayoc y los españoles caciques".

Los seis suyus en que se divide la isla son; Collata suyu, Huailano suyu, Collino suyu, Chuñopampa suyu, Estancia suyu y Chilcano suyu. Cada suyu se siembra durante tres años con diferentes productos.

Una descripción de este sistema de rotación lo encontramos en Waldemar Espinoza S. quien a la letra dice: "este modelo, parcelas distribuidas en diferentes campos y lugares de una comarca, parece que estuvo, de igual manera, determinado por la obligación de hacer 'descansar' las tierras agrícolas después de tres años de continua siembra y cosecha". El autor menciona un informe etnográfico preparado en 1929 en el que se ha sintetizado todo lo relativo a la rotación en el cultivo de estos suyus a los cuales se les da el nombre de aynocas, y está referido al sistema de rotación entre el grupo Lupaca. Las conclusiones a que se llegó son las siguientes: "Primero; las tierras del ayllu estaban conformadas

por estancias y chacras. Segundo; cada estancia y chacra formaba parte de la jurisdicción de una parroquia y doctrina. Tercero; las aynocas eran las tierras laborables del ayllu. Cuarto; cada aynoca tenía un nombre y eran grandes extensiones de tierras labrantías, ubicadas en diferentes sitios del distrito, en el que a su vez habitaban varios ayllus. Quinta; cada persona que moraba en las estancias del ayllu tenía derecho a una parcela de terreno para sembrar y cosechar papas, quinua y otros productos de altura. Sexta; dichas parcelas eran cultivadas, por lo general durante tres años seguidos. Séptima; pasaban después a labrar otras y así sucesivamente, hasta concluir todas las aynocas, para retornar y comenzar de nuevo en la primera que dejaron. Octava; durante los años de descanso de los aynocas, aplicaban la paja y yerba que crecía en estas al pastoreo del ganado, logrando así su fertilización y devolución de sus elementos perdidos. Novena; las aynocas a cultivar eran escogidas con un año de anticipación, en las últimas lluvias de marzo, pero se les sembraba en octubre y noviembre, o sea durante los primeros aguaderos". Según Waldemar Espinoza se podría definir al término aynoca como "chacra aplicada a la rotación agrícola y ubicada dentro de los linderos territoriales pertenecientes a una misma nación y pro-

vincia".

En la zona ocupada por las etnias de los yauyos a estas aynocas o suyus se les conocía con el nombre de moyas.

En la actualidad en la isla de Taquile cada suyu se siembra durante tres años en la siguiente forma; el primer año se siembra en el suyu, papas - (papa suyu). En el segundo año se siembra en ese mismo suyu ocas (oca suyu) y en el suyu contiguo se siembra papas. El tercer año en el primer suyu se siembra en forma combinada cebada, trigo, habas y maíz; en el segundo suyu se siembra ocas y en un tercer suyu, contiguo también, se siembra papas. En el cuarto año se deja descansar el primer suyu, en el segundo suyu se siembra combinado, cebada, habas, maíz, en el tercer suyu se siembra ocas y en un cuarto suyu se siembra papas. Al primer suyu y que ha entrado en descanso se deja ingresar a los animales, tanto para que el ganado aproveche el pasto como para que la tierra se abone y se regenere.

Los sembríos se hacen de tal manera que siempre tres suyus están sembrados con diferentes productos y los otros tres suyus están en descanso y

se utilizan para forraje del ganado. Cada suyu, por tanto, descansa durante tres años y después se le barbecha, con la shaquitacla, para el primer sembrío de papas.

En mayo de 1981, al llegar a Taquile, encontré la siguiente situación en cuanto a la rotación de los cultivos; el suyu de Chuñopampa había sido sembrado con papas. El suyu contiguo de Collino había sido sembrado con ocas, y el suyu proximo de Huailano había sido sembrado con habas, y se estaba cosechando el maíz. Estancia suyu estaba con animales para ser abonado. Cuando un suyu está con los animales se le llama Huarara. Estancia suyu estaba destinado, el próximo ciclo agrícola, para ser sembrado con papas. Los otros suyus de Chilcano y Collata estaban también en descanso.

Este sistema de rotación de las tierras de cultivo no sólo permite el descanso y abono de las tierras, sino que también al ser dedicados algunos de los suyos a moyas para el ganado, permite un equilibrio entre la actividad agrícola y la ganadera, es decir parte de las tierras son cultivadas y la otra parte se dedica al pastoreo.

Los suyus que están sembrados se pircan (se construyen pequeños mu-

ros provisorios de piedra, para que -- los animales dañeros no entren y malogren los sembríos). Esta es una manera en que la comunidad cuida de los sembríos. Además en otras comunidades -- hay **corrales** en donde se colocan a los animales dañeros que han sido encontrados en las parcelas cultivadas. El dueño del animal para retomararlo, desempeñarlo, debe pagar una multa.

El orden en el uso de los suyus en Taquile, para el cultivo de las papas, sería el siguiente; en un primer momento en Collata suyu, luego en Huaillo suyu, posteriormente en Collino suyu y de ahí se pasaría a Chuñopampa suyu y por último a Chilcano suyu. De este último suyu se regresa a Collata suyu.

Cada suyu está separado del otro por un pasadizo o "atajo" formado por pequeños muros de piedra. Según un informante, cada suyu entra a ser preparado para el cultivo en una determinada fecha, que vendría a ser el 23 de junio, y al día siguiente se celebra la fiesta de San Juan.

PREPARACION DEL CHUÑO.

Ya Cieza de León (3) decía:"el

principal mantenimiento de los collas, eran las papas, que son como turmas de tierra, las secan al Sol y guardan de una cosecha para otra, y llaman a esta papa después de estar seca, chuño, y entre ellos es estimada y tenida en gran precio (...) y padecerían necesidad y trabajo si no se hallan con este mantenimiento de las papas secas".

En Taquile las cosechas terminan en el mes de Junio y después es necesario esperar a que vengan las lluvias para preparar los sembríos para el próximo año. Es decir a partir de junio comienzan para los taquileños -- tres actividades; Primero, preparación del chuño. Segundo, cambio de sus productos por otros que no tienen; y Tercero, aceleración en la confección de tejidos.

Parte de las cosechas de papas y ocas se colocan sobre pequeñas pampitas, cercanas a las casas de los campesinos. Encima del suelo se coloca manojos de paja de cebada y sobre ellas se pone las papas y en parte separadas las ocas.

El clima en la zona suni tiene la característica de que la temperatura varía completamente a la caída del Sol haciéndose más fría y produciendo heladas. Es decir el suelo se

calienta con los rayos del Sol y se enfría rápidamente al atardecer. Este fenómeno permite que las papas y las ocas expuestas a la interperie se hielan. Se dejan las papas y las ocas a la interperie hasta que se pongan duras. Luego se procede al pisado, en forma individual o por grupos. Este pisado se hace para que se desprenda la cáscara y terminen de secarse los productos. Después del pisado se deja congelar aún una noche y luego se extiende nuevamente el chuñu para que se seque y se procede al venteado para que definitivamente se pierda la cáscara. Luego se almacena.

El mismo procedimiento se utiliza con la oca y el producto toma el nombre de caya.

EL TRUEQUE.

Como hemos visto los isleños producen papas, ocas, cebada, habas y maíz, pero no se dedican a la pesca. Entre las poblaciones que habitan las riberas del lago y las islas se realiza un activo intercambio de productos, basado en el antiguo sistema del trueque.

En la época de las cosechas en

la isla, mayo-julio, comienzan a venir grupos de familias a intercambiar productos. Vienen de las islas de los Uros, de Capachica, de Chucuito, de Amantani, etc, trayendo sobre todo pescado y lo cambian con habas, papas, maíz.

El intercambio es interfamiliar, es decir viene por ejemplo una familia de los uros, padre, madre e hijos y se hubican en un lugar tradicional, en la isla, a la entrada del poblado, cerca al cementerio. Hasta este lugar vienen los taquileños con sus atados de productos y los entregan a la otra parte. Estos últimos vacían el contenido del atado en unas bolsas o plásticos y luego sacan una porción de pescado de unas latas y lo colocan sobre la manta que ha traído el taquileño. Este último conversa un rato y se retira.

La proporción del cambio es como el informante dijo: "comida por comida". Es decir una porción de papas o habas necesarias para una comida diaria de una familia por otra porción de pescado igual. Cuando pregunté a los uros por la razón de su intercambio dijeron: "¿No ves que no tenemos chacras?, cambiamos". Los uros permanecen hasta el día siguiente en la isla. Duermen en los botes del embar

cadero de Chilcano y al día siguiente regresan a sus isletas.

En algunos casos el grupo que viene es de mujeres jóvenes, con sus trajes típicos de capachica, también traen pescado. Alrededor de las muchachas comienzan a acercarse los isleños hasta formar un grupo. No se intercambia nada. Las muchachas dialogan con los hombres mientras estos últimos permanecen de pie dedicados a tejer.

Los de Taquile también salen a intercambiar sus productos. Van por ejemplo para el mes de agosto a Ilave, llevando palo de molle, piedra de batán, papa, chuño. Estos productos los intercambian sobre todo con víveres, como azúcar, aceite, etc. El palo de molle lo utilizan los de Ilave para hacer sus casas.

LA FIESTA DE PENTECOSTES.

Dentro del calendario agrícola en toda comunidad andina es necesario incluir las fiestas cívico-religiosas. Aunque las fiestas no coinciden con las fechas básicas de la actividad agrícola, ellas son un hito muy importante en la vida del campesino y explican algo de la mentalidad y comportamiento

del campesino frente a su medio y a su sociedad.

Las principales fiestas que se celebran en Taquile son las siguientes: La Candelaria, 2 de febrero; 10 de febrero Octava; Carnavales, febrero; Pascua, marzo; Fiestas de las Cruces, mayo; San Isidro Labrador, mayo; Pentecostés, junio; San Juan, 24 de junio; Fiesta Patronal Santiago de Taquile, julio; Todos los Santos, noviembre; Navidad, diciembre.

El primer domingo de junio se celebra en la isla la fiesta de Pentecostés, que es junto con la Candelaria y Pascua, las fiestas más importantes.

Desde muy temprano del día de la víspera, sábado, los celebrantes se juntan en pequeños grupos en sus casas, para ir arreglando su vestimenta. Especial importancia en la indumentaria tiene el típico sombrero que utilizan, el cual va adornado con plumas de colores, cintas con dibujos. Se ponen una larga peluca hecha de cabellos de mujer. La indumentaria se completa con capas, pañuelos de seda, chumpis, chaleco de músico, chuspas, etc. Los danzantes pasan horas arreglándose y cuando han terminado se reúne la familia en el patio de la casa y se hacen libaciones

con licor. El jefe de familia invoca a los dioses familiares y todos se abrazan y luego parten hacia la casa del mayor-mayordomo.

Previamente se ha nombrado dos mayores que son los encargados de realizar la fiesta y ellos son también los que dirigen a los dos grupos de danzantes que van a participar en la fiesta. Estos dos grupos pueden ser los representantes de las parcialidades de la comunidad.

En la casa del mayordomo se baila y los dueños de casa agasajan a sus invitados dándoles de comer. Un camachico es el encargado de dar la chicha y la coca. De la casa del mayordomo salen los danzantes y se dirigen hacia la Puerta del Sol. No van directamente hacia ese lugar sino que hacen dos o tres paradas en determinados lugares, que posiblemente sean sitios "sagrados". Al avanzar el grupo de bailarines da la impresión que siguieran los últimos rayos del Sol que declina y desde un principio en esta víspera parece que se incluyera en los ritos el movimiento del Sol. Hay que tener en cuenta que entre el 7 de junio y el 20 de junio, es cuando el Sol se aleja más de la tierra y comienza a acercarse para el Solsticio de junio.

Los danzantes al llegar a la Puerta del Sol se instalan en una pequeña plaza ceremonial y comienzan a bailar. A un costado y sentados se instalan los varayoc así como los abanderados. Las mujeres mayores vestidas de negro se sientan en el suelo. Comienzan a sonar las 20 ó 30 zampoñas, lo mismo que los tamborcillos. El grupo danza en círculo, a veces de derecha o viceversa. Las muchachas sin zapatos mientras giran avanzan dos o tres pasos hacia el interior del grupo. Se tocan hasta seis tonadas diferentes y en las pausas el encargado del licor sirve a los danzarines. El baile continúa mientras el Sol sigue declinando y cuando ya casi se extingue los danzantes concluyen el baile y se aprestan a regresar al poblado.

Previamente a la víspera se ha pintado el pueblo con unas rayas blancas. Al llegar al pueblo se encuentra la ronda de danzantes con la otra ronda, que ha venido por distinto camino.

Al día siguiente, domingo, se abre la iglesia para los fieles. En la plaza principal se han colocado dos enramadas altas. Entran las dos rondas de danzantes y bailan por turnos al rededor de las enramadas. En los cuatro costados de la plaza comienzan a levantarse cuatro altares. Estos altares están a cargo de los ilakatas. Los alta

res son construcciones de madera, ar-
mazones, con muchas banderitas, en la
cual se colocan imágenes de santos. A
los pies del altar se coloca la fami-
lia, ilakata, que ha cumplido con le-
vantarlo.

A una hora determinada sale el
sacerdote de la iglesia, acompañado de
sus acólitos, abanderados, varayoc, y
se dirige hacia los altares. El sacer-
dote reza y colocó la imagen de Cristo
delante del altar. Se humea con in-
cienso y el sacerdote coloca una pe-
queña cruz sobre la cabeza de la pare-
ja de padrinos (ilakatas) y los bendi-
ce. Después que ha terminado con los
cuatro altares el sacerdote regresa a
la puerta de la iglesia y se coloca la
imagen de Cristo mirando a la concu-
rrencia. Se hacen los últimos rezos.
Los varayoc y abanderados están al cos-
tado de la imagen. Al final entra nue-
vamente la imagen a la iglesia.

Los danzantes que han interrumpido
sus bailes, mientras que la imá-
gen salía del templo reinician sus mo-
vimientos y salvo las pausas necesari-
as para comer, el baile prosigue hasta
el anochecer. Al caer la tarde se des-
hacen los altares y lo mismo se hace
con las enramadas. Los grupos se reti-
ran a sus casas y poco a poco la acción

del licor va haciendo sus nefastos e-
fectos. Según los taquileños ellos -
toman licor sólo para sus festivida-
des y eso parece ser cierto.

ACTIVIDAD ARTESANAL. El Tejido.

A partir aproximadamente del -
año 1945 los taquileños comenzaron a
adquirir botes y luego a fabricarlos,
destinándolos a la navegación por el
lago Titicaca y en la actualidad han
llegado a crear una Empresa de trans-
porte Lacustre Turístico. Posse-
n siete lanchas a motor y un bote a vela.
Cada unidad de transporte pertenece a
un grupo de familias o socios y en con-
junto está empresa de transporte re-
presenta para los isleños un medio de
obtener dinero necesario para su sub-
sistencia.

El porvenir de la empresa de -
transportes, en todo caso, está muy -
ligado a los flujos turísticos ya que
son los visitantes los que requieren
en mayor volumen del servicio de las
lanchas.

Aparte del transporte, es el
tejido la actividad artesanal más im-
portante en la isla. También se ha-
cen artículos de piedra, como batanes

por ejemplo, pero en menor cantidad.

Al llegar a la isla es muy común ver a los taquileños ocupados tejiendo con palitos. Sin embargo no es solamente esta clase de tejido el que se realiza. Existe también el tejido que se hace con telar horizontal, (Wayta Ahuana) y con telar de pedal.

El telar horizontal consta de cuatro estacas (tacarpu). Las dos estacas delanteras son más abiertas que las traseras. Las estacas sirven de apoyo a palos transversales (awana caspi). En la parte trasera los palos transversales no se apoyan directamente en las estacas sino que van unidos a ellas por dos lazos.

Los palos transversales (awana caspi) sostienen la urdimbre, la cual está atravesada por un conjunto de husos de madera. El palo más grueso sirve como separador de la urdimbre (tupa). Otro palo más delgado, sirve para separar los hilos habiendo escogido el dibujo o parte de él (illawa caspi). En la parte inferior de la urdimbre va un peine (illawa). Luego viene la lanzadera (viscata) y un largo huso de hueso de llama que sirve para abrir la urdimbre y ajustar el hilo que ha pasado (huichuña).

De acuerdo a Ann P. Rowe (4) estos telares permiten obtener tejidos de cuatro orillos ya que emplean una urdimbre continua. En Taquile se emplea este telar para hacer fajas.

Otro telar utilizado es el de pedal, que viene a ser una adaptación del telar europeo, construido por los nativos desde comienzos del siglo XVI. Este instrumento sirve para hacer bayetas, tela utilizada para la confección de guaras (pantalones), lliclla (manta), fajas, etc.

El telar consta de un armazón de madera, formado por cuatro palos verticales, de dos metros de largo. En su parte superior se amarran dos palos que se cruzan horizontalmente. Sobre los palos horizontales se cruza un palo sobre el cual va instalado el telar propiamente dicho. Como vemos, el armazón de madera sirve de apoyo para el telar, el cual forma un todo móvil, es decir se saca y se pone. El telar está formado por una caja (illawua de warmi-macho) y consta de dos parantes de madera que van unidos al palo transversal por correas de cuero. Estos dos parantes sirven de asidero a palos transversales (yancha caja), sobre los cuales van los dos juegos de urdimbre (yancha). Estas dos cajas (yancha caja), son móviles y cuelgan

del palo transversal por medio de dos -
pequeñas poleas (campanillas) que van u-
nidas al palo transversal por dos sogui-
llas de cuero. Las dos cajas sobre las
que va la urdimbre tienen en su parte -
inferior dos palos que son los que fun-
cionan como pedales, (chaqui jaruna).
Los palos están unidos a la caja por u-
nas correas de cuero y en el otro extre-
mo van unidos entre sí por dos sogui-
llas.

Otro instrumento que se utiliza
para tejer viene a ser otro rectángulo
de madera. En este telar la idea sigue
siendo la misma, es decir que los palos
verticales largos sirven de soporte a -
dos pequeños palos horizontales que van
clavados a los parantes verticales. So-
bre los palos horizontales va envuelta
la urdimbre. Para hacer el tejido se
va cruzando un hilo, el cual se va anu-
dando a cada uno de los hilos de la ur-
dimbre. Se va haciendo nudos.

La otra técnica para tejer que -
se practica en la isla es el tejido con
agujas y que sirve para tejer chullus y
también chalecos. Los artículos que se
tejen en Taquile son chullós, chuspa pa-
ra coca, bonetes (chucus), ponchos de -
matrimonio, ponchos de diario, llikllas,
almilla para hombre y para mujer, chale-
cos, chalinas, chumpi, incufia de matrimo

nio y para el diario, chullo de solteros
y de casados, pintay y chullu, chuspa
roja, incas chullu, washka y cintas -
de colores.

Para la comercialización de sus
productos los isleños se han organiza-
do en una asociación de artesanos. En
un principio había sólo un local para
la venta de los tejidos a los visitan-
tes. Este local fue obsequiado por -
la parroquia. Posteriormente y con -
la ayuda de Sinamos se construyó un -
nuevo local.

RELACIONES ENTRE LA AGRICULTURA Y LA ARTESANIA. SIMBOLISMOS.

Los comuneros de Taquile están
continuamente preocupados por el cli-
ma, las sociedades agrícolas-ganaderas
dependen mucho de las condiciones cli-
máticas. Uno de los problemas básicos
de toda sociedad agropecuaria es la -
eventualidad de los resultados debido
sobre todo a su gran dependencia a los
fenómenos climatológicos.

Diariamente el agricultor está
preocupado por el clima y esta inqui-
tud lo ha llevado a través de los si-
glos a crear toda una enciclopedia so

bre la previsión del tiempo.

El tejedor en Taquile es también y básicamente un agricultor. En una zona como en la que está situada la isla, con agricultura de secano, dependiente de las lluvias estacionales, el agricultor a través de los siglos ha aprendido por necesidad a vaticinar el tiempo por una serie de signos o manifestaciones de la naturaleza.

El mundo del Taquileño, como el de la generalidad de campesinos andinos, está supeditado a su actividad agropecuaria. La única alternativa viable para supervivir es producir, arrancar a la tierra los estimables productos que permitirán la alimentación de las familias. Para obtener estos productos es necesario tener en cuenta muchos factores, como, tierra, calidad de los suelos, clima, agua, lluvias, heladas, tiempo de maduración de los productos, momentos propicios para la siembra, predicción sobre el año agrícola, etc. Se establece por tanto una relación muy íntima entre el hombre y el medio que lo rodea.

Entre los conocimientos que posee el agricultor está el de saber pronosticar el tiempo y a diario saber resolver los problemas que se presentan -

frente a las variaciones climatológicas.

Muchas cosas, sucesos, comportamientos, actitudes se convierten en testimonios premonitorios, en indicios sintomáticos, en portadores de una noticia, de un evento es decir se transforma en símbolos. La naturaleza se manifiesta a través de estos medios y el hombre los capta y los consagra.

Todo este mundo subjetivo de ideas, conceptos, interpretaciones, señales, que están en la conciencia del campesino se transmiten en forma artística en la actividad artesanal y sobre todo en el tejido.

Según Luis Gallegos: "Todos los pequeños reynos, que estaban asentados en el altiplano sureño, conservaban la tradición viviente de la previsión del clima heredado del gran imperio aymara del Tiawanaku". Esta tradición se conservaba en forma orgánica y organizada "con sacerdotes encargados de observar los fenómenos atmosféricos y de fijar los ciclos adecuados para conseguir una abundante producción de alimentos". En la actualidad la tradición se conserva pero en forma irregular y combinada con modernas concepciones.

El campesino sumergido en su ---

mundo agrícola al momento de tejer, va dibujando en su obra, utilitaria o artística, sus esperanzas, sus temores, sus anhelos y utiliza cierto "código" de representaciones ya consagradas por la tradición. No es por tanto un acto de pura creación sino de recreación de ciertos "signos" valederos en la tradición local.

Los dibujos que aparecen en los tejidos de Taquile ponen de manifiesto la existencia de un determinado "código" que viene a ser la representación gráfica y conceptual de un hecho que sirve para predecir los fenómenos climatológicos y además son un medio en el cual el tejedor campesino vuelca sus estados de ánimo.

El tejedor al hacer su trabajo va relatando aspectos de la vida comunal o de su vida doméstica, así por ejemplo, en una familia X, el hombre había tejido una faja, en la cual uno de los dibujos representaba a un animal, pavo, con mucha cría y un feto en el estómago del animal. Su mujer había soñado que iba a tener un vástago, y el hombre, que no tenía, descendencia había tejido bajo la influencia de este sueño. En otro chumpi se veía gran cantidad de dibujos de pájaros sin cría. La pareja que había hecho -

el chumpi tenía mucha prole.

En setiembre de 1980 conseguí del comunero taquileño Sebastian Marka un gráfico con dibujos representando cada uno de ellos un mes del año agrícola. Este gráfico que representaba un calendario agrícola es posiblemente una de las interpretaciones que se puede dar de los dibujos y su exactitud debe ser comprobada con futuras comparaciones con otros posibles calendarios agrícolas. Sin embargo creo que es posible en base a esta primera interpretación hacer un análisis de estos dibujos y de otros similares.

El mes de enero es representado por el dibujo de un polígono (hexágono) con seis secciones, tres de ellos con pequeños círculos. El hexágono viene a ser la representación de la isla con los seis suyus. Los tres suyus con círculos vienen a ser los suyus sembrados con papas, oca y cebada. En el mes de enero tres suyus están sembrados y los otros tres en descanso.

Otros dibujos de los suyus los representan con todas las secciones con círculos, su significado sería suyus cultivados y cosechados. Pueden ser también suyus con estancias. En cada suyu los comuneros tienen su propia es

tancia. En otros casos sólo se representa tres suyus y los otros tres se representan como un doble camino, lo que quiere significar que tres suyus están sembrados y los otros tres vacíos y sirven de camino. Hay dibujos de los suyus todos vacíos, posiblemente se quiera representar los caminos. Hay dibujos de los suyus con pájaros y cuadrados, representan los suyus después de las cosechas y si los relacionamos con el calendario agrícola podría representar el mes de junio.

Según el informante L. Yucra, el dibujo de los seis suyus vacíos vendría a representar el mes de agosto cuando se fijan los sembríos del próximo año agrícola.

Sobre la previsión del clima entre los aymaras hay un trabajo notable y único y es el de Luis Gallegos A. (5) y en uno de sus párrafos dice: - "El primero de agosto entre las cinco y las seis de la mañana, hay que levantar una piedra plana, que pudiera estar cerca de la casa o al corral donde se guardan los animales. Si la piedra está con sulla (escarcha) o húmeda, será para buen año, año con lluvias regulares. Si la piedra que hemos levantado está seca, pronostica que será un año con ausencia de lluvias, por lo tan

to año malo para la agricultura". El dibujo de los suyus vacíos y la costumbre que hay entre los habitantes de Chucuito, de donde tomó L. Gallegos su información, tendrían un punto de relación.

El mes de febrero, según Sebastián Marka, está representado por el dibujo de una parcela barbechada y por el dibujo de un "altar", Rosa Altar, y que sería la representación de la fiesta de la señora Candelaria. La parcela barbechada o chacra en chakmay significa que las tierras en un suyu han sido volteadas y listas para ser sembradas y es muy posible que se refiera al sembrío de maíz. En toda fiesta religiosa se levanta en cada uno de los costados de la plaza un altar con banderitas, tal como hemos visto al describir la fiesta de Pentecostés. El dibujo de la "Rosa Altar" viene a ser la representación gráfica de estos altares.

Los dibujos de altares son muy variados; por ejemplo hay altares de matrimonio; el mismo altar de la fiesta de la Candelaria es representado en otras formas. Se puede decir que casi todas las fiestas religiosas están representadas por dibujo de altares.

Según Luis Gallegos A. la época propicia para la siembra se predice de acuerdo a la floración de determinadas plantas. La floración de estas plantas está en estrecha relación con los pisos ecológicos. Así por ejemplo la gariwa "planta de flores amarillas que crece por lo general a la vera de los caminos" comienza a florear en las zonas húmedas en las riberas del lago en el mes de septiembre y señala la época apropiada para la siembra de la papa. La misma gariwa, florea en otros pisos ecológicos en octubre o en noviembre. Otras plantas como la ortiga (itapallu) señala la época de la siembra de las habas y las ocas. La waych'a, con su floración señala la época de la siembra de la quinua y la kañiwa.

El mes de marzo está representado por una ave (pato) con mucha cría, y por un altar, Altar Chasca. En general en los dibujos hay muchas representaciones de pájaros. Las costumbres de los pájaros, su vuelo, su reproducción, los lugares donde hace sus nidos y pone sus huevos, las migraciones, su canto, etc, todos estos actos son indicios que permiten predecir si el año va a ser bueno o malo, si vendrán las lluvias o no. El dibujo de un pájaro con mucha cría significa buenas cosechas.

Lo mismo es cuando en el dibujo hay muchos huevos. Cuando las crías van adelante de la madre significa que se ha sembrado adelantado y las cosechas son buenas. Cuando las crías van atrás de la madre significa que se ha sembrado atrasado. Los campesinos siembran sus chacras en distintos tiempos dentro de un período fijo y de acuerdo a las fluctuaciones de las descargas de las lluvias. El vuelo de los pájaros y la dirección en la trayectoria del vuelo tiene también un significado. Según el informante Apolinario Quispe H, "cuando los pájaros se dirigen al oeste, es buena suerte. Cuando uno de los familiares está enfermo y pasa el pajarito tic, tic, tic, diciendo, se puede esperar. Si pasa nortesur, decimos va a tardar, podemos curar. Si pasa al este, decimos ya no hay nada que hacer, va a morir, ya no gastamos en medicina".

En las riberas del lago y en las islas habitan los siguientes pájaros: queñola, que va detrás de las manchas de peces y es una buena señal para los pescadores. El queñola sirve también para predecir el año, al respecto Luis Gallegos dice: "Cuando esta avecilla coloca su nido en la parte baja de los totorales, casi al ras del agua, es para pronosticar años secos. Y cuando -

coloca su nido en la parte alta de los totorales, es para que el año sea muy lluvioso, porque aumentará considerablemente el nivel del lago. El lequeleque, pájaro que guía a los viajeros. Otros pájaros son el K'itk'iti, el pato salvaje, la pariwana, arcamare, patillos, chiwacu, kate-kate.

Hay distintas representaciones de pájaros en los dibujos, hay pájaros volando, de pie, con las alas plegadas, pájaros a la derecha e izquierda de los suyus, pájaros con huevos en el estómago, también peces llevando un pájaro en su interior.

El mes de abril, en el calendario agrícola es representado por una chacra cultivada con papas, ocas, habas. Abril es un mes temido por los campesinos debido a las heladas y es cuando los cultivos están en plena época de fructificación. Las granizadas se predicen por el vuelo y el canto es tridente de los pájaros. Un dibujo representando los cultivos, ya crecidos, y con pájaros es el símbolo de malas cosechas. L. Gallegos dice lo siguiente: "Horas antes de que caiga una granizada, las gaviotas, las águilas, y kilichos remontan el vuelo a gran altura, desde donde se precipitan a gran velocidad. Las aves pequeñas entran

en una algarabía loca de cantos y vuelos. Esta manifestación repentina de las aves predice una granizada".

El mes de mayo está representado por un altar (tawa altar, torre fiesta). Mayo es la época de las heladas. En el dibujo de Sebastian Marka para el mes de mayo se representa la fiesta en que se celebra el aniversario de la isla Taquile y no hay ninguna alusión al clima o a los cultivos.

El mes de junio es la época de las cosechas de papas, ocas, habas, cebada, y maíz y también es el periodo en que se comienza a elaborar el chuno y la caya. Se celebra las fiestas de Pentecostés y San Juan. En esta última fiesta se baila el Vaca-Vaca. En los dibujos este mes está representado por una casa (huasi) y por un altar, el cual tiene al interior la representación del sol. Probablemente la casa está representando el lugar donde se depositan las cosechas. Los dibujos del Sol están muy ligados al mes de junio. Al describir la fiesta de Pentecostés que se celebra en este mes sugerí que algunos actos de las ceremonias podrían tener relación con la trayectoria del Sol. En otros dibujos del Sol, el informante A. Quispe H, explicó lo siguiente: "El Sol que ilumina a todos

los suyus. El Sol no se mueve. Cuando hay Sol tenemos ganas de andar, cuando no, no tenemos ganas".

Junio viene a ser el mes de las cosechas y también marca el final de las actividades agrícolas en las chacras y es cuando los isleños comienzan a salir fuera de sus lares en busca de otras oportunidades y como dice A. Quispe: "si hay sol nos da ganas de andar".

El mes de julio está representado por un altar. En esta época se celebra la fiesta patronal de la comunidad de Santiago de Taquile.

El mes de agosto está representado por el dibujo de un pez, el suche, que prolifera en el lago. Las costumbres y forma de reproducción del suche son un indicio para predecir cómo va a ser el año agrícola que viene y particularmente el desove del suche permite saber si el año va a ser lluvioso o si las lluvias se van a ausentar. Luis Gallegos dice al respecto: "si el desove se hace en la profundidad de los ríos, es para que el año sea seco con ausencia de lluvias y como consecuencia los ríos traerán poca agua. Por el contrario, para los años lluviosos, el suche desova en las riberas de los ríos, porque los ríos van a aumentar de cau-

dal".

El mes de agosto es un período en el cual los chacareros están muy preocupados por la suerte de sus futuros sembríos. Ellos consultan los indicios y señales para saber si deben sembrar adelantado o atrasado.

Entre los habitantes de la península de Chucuito existe una ingeniosa práctica para saber cómo va a ser el entrante año agrícola y la aplicación de esta costumbre, descrita por Luis Gallegos, es como sigue, "También se observa las cabañuelas de agosto. El comportamiento del día primero (de agosto) corresponde al mes de enero. El dos de agosto a febrero, el tres a marzo, el cuatro al mes de abril y el cinco al mes de mayo. Si el primero de agosto a manece nublado o si llueve, significa que el mes de enero será lluvioso. Si el dos de agosto recién se nubla o llueve, denota que las lluvias se atrasarán hasta febrero, así sucesivamente son observados los primeros cinco días del mes de agosto".

El mes de septiembre está representado por el dibujo de los suyus. Tres de ellos están señalados con círculos, lo que quiere decir que están sembrados con papas, oca y cebada. Según la des-

cripción de Sabastian Marka, cuando falta uno de los puntos es señal de mal año. Septiembre es el mes de las primeras lluvias y con los primeros re mojos comienzan a chacmear (barbechar) las parcelas en los suyus de turno.

De acuerdo a Luis Gallegos, en el altiplano para este mes: "En el cielo en el lado del oeste, en la primera semana de septiembre aparecen un grupo de estrellas, que se conoce con el nombre aymará de qaana.

La aparición de este grupo de estrellas indica que el ciclo de heladas ha terminado y pronto entrarán las lluvias.

El mes de octubre está representado por los siguientes dibujos: chacras cultivadas con toda clase de productos (tarpuy) y el diseño de una chaska (estrella). Para este mes se han barbechado los suyus de turno y se han comenzado los sembríos. La estrella o chaska de la madrugada está señalando la llegada de las lluvias.

El mes de noviembre se simboliza con un altar (Rosas-Mayo altar) que representa la fiesta de Todos los Santos.

Diciembre se simboliza con un pájaro con muchas crías que van tanto adelante como atrás de la madre (los peche tancas). Los pájaros con cría, según Sebastian Marka, significan año bueno y mal año y hambre. Esta explicación resulta incomprensible. Para Apolinario Quispe H. "el mismo pájaro es de buena suerte y de mala suerte, cuando decimos juncho. Es decir está en nuestro pensamiento". Al parecer quiso decir que en las predicciones interviene el mismo hombre. Su fe o incredulidad pueden modificar, en algunos casos, los resultados. Así por ejemplo la mariposa (pu ka pilpindo) en si no es símbolo de mala suerte, pero si la mariposa cae es signo de desgracia y este resultado se puede producir cuando se piensa mal.

Puede suponerse que en su mayoría los dibujos que aparecen en los tejidos de Taquile son signos cuyo contenido está en relación con indicadores naturales, que permiten presagiar o predecir los fenómenos climatológicos. Estos indicadores son elementos vivos de la misma naturaleza y pertenecientes a la fauna y flora del lugar; peces, pájaros, insectos, plantas, o minerales, o los mismos elementos atmosféricos, aire, vientos, o los astros; estrellas, constelaciones, etc.

El principio es que el comporta-

miento futuro de las fuerzas naturales puede presagiarse por el comportamiento de los elementos simples de la misma naturaleza. Hay una correlación ordenada, un encadenamiento, entre un comportamiento vital y actual, por ejemplo el desove del suche y la realización de un acontecimiento futuro, mayor, como por ejemplo la llegada de las lluvias. No se trata de una relación de causa a efecto, sino de la realización de un determinado comportamiento de cuya observación se puede presagiar un comportamiento mayor y futuro.

Estos indicadores naturales han sido reconocidos a través de cientos de años de observación y forman parte de la sabiduría que todo campesino debe poseer. Sin ellos se estaría mal equipado para poder enfrentar con éxito el medio en que se habita.

En determinadas circunstancias el hombre puede pretender cambiar un ordenamiento negativo, es decir modificarlo a su favor. En este caso es necesario realizar ciertas "maniobras" como quemar ofrendas, hacer rezos, los cuales deben ser hechos por determinadas personas.

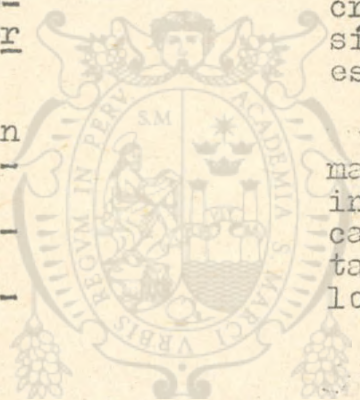
El hecho que los campesinos utilicen estos signos en sus tejidos po-

dría ser por consideraciones decorativas, pero es más seguro que tengan o hayan tenido un efecto mágico o de protección.

En la antigüedad, además de que estos conocimientos estaban reservados a individuos pertenecientes a determinada casta, no todos podían utilizar estos signos en su indumentaria, ya que sabemos por los informes de los cronistas que la indumentaria era un símbolo de categoría social y su uso estaba bien reglamentado.

En la actualidad, y como informan algunos taquileños, no todos saben interpretar los signos "no tienen educación y no saben". Pero a todos gusta adornar sus tejidos con estos símbolos.

o00000000o

Clima entre los Aymaras", en América Indígena. Vol. XL, N°1, 1980, págs. 137-138.

NOTAS

o00000000o

- (1) Garcilazo de la Vega. "Comentarios Reales. El Origen de los Incas". Edt. Bruguera S.A. Barcelona, 1968, pag. 270. L. III.
- (2) Waldemar Espinoza Soriano. "El Fundamento Territorial del Ayllu Serrano. Siglos XV y XVI". Segunda Jornada del Museo Nacional de Historia, 1981, pag. 109.
- (3) Cieza de León. "La Crónica del Perú". Edt. Espasa Calpe. Madrid 1914. Cap. XCIX. pag. 289.
- (4) Ann P. Rowe. "Prácticas Textiles en el área del Cuzco", en Tecnología Andina. R. Ravines compilador. I.E.P. 1978, pag. 369
- (5) Luis Gallegos A. "Previsión del-

BIBLIOGRAFIA.

D'Orbigny "Geología de Bolivia". La - Paz.

Guamán Po ma de Aya la "El Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno". 1968, (Co-dex Peruvien Illustre. Ins titut d' Etnologie-Paris).

Ygnacio - Frisancho Pineda "Temas para la Historia de Puno". Edit. Los Andes-Pu no, 1968.

José Matos Mar "La Propiedad en la Isla de Taquile", en Estudios sobre la Cultura Actual del Perú. Edit. Univ. Nac. May. de San Marcos. Lima-1964.

Martín de Murúa "Historia de los Incas". - Edit, Bayle, 1946.

Teobaldo Loayza O'bando "Historia del Departamento de Puno". Edit. Puno- 1970.

Arthur Pos nansky

"Una Metrópoli Prehistóri ca en la América del Sud". Edt. Dietrich Reimer, 1914.

Pedro San- cho de la Hoz

"Relación para S.M. de lo - sucedido en la conquista y pacificación de estas pro vincias.....". Lima 1917, Colección de Li bros referentes a la His- toria del Perú, t.V.

José de A- costa

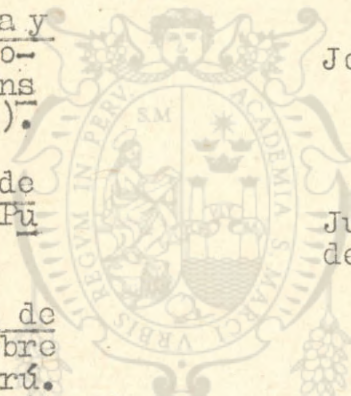
Historia Natural y Moral de las Indias". Edt. Fon- do de Cultura Económica. 1962.

Juan Polo de Ondegar do

"Los errores y supersticio nes de los indios, sacadas del tratado y averiguacio- nes que hizo el licenciado Polo". Edt. 1916, HH. Urteaga y C.A Romero. Col. Libros.- Ref. Hist. Perú. Primera - Serie.

Pedro Piza rro

"Relación del descubrimien to y conquista de los rey- nos del Perú". 1572: Colec ción de Libros y Documen- tos referentes a la Histo- ria del Perú. 1917, Lima.

Garcilazo de la Vega "Comentarios Reales de los Incas". Edt. Univ. Nac. - Mayor de San Marcos. 1959.

Pedro Cieza de León "La Crónica del Perú". Edt. Espasa Calpe-Madrid. 1962.

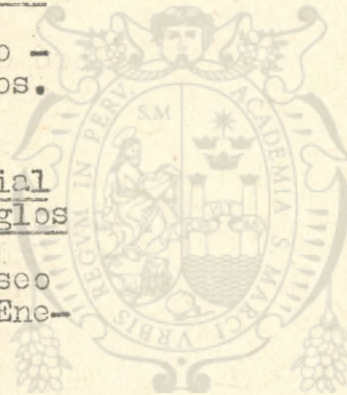
Karl Troll "La Situación de la Agricultura en los Andes Tropicales, en las Altas Culturas Andinas". Edt. Rev. del Instituto Geográfico de San Marcos. 1931

Waldemar Espinoza Soriano "El Fundamento Territorial del Ayllu Serrano. Siglos XV y XVI". Segunda Jornada del Museo Nacional de Historia. Enero, 1979.

Ann P. Rowe "Prácticas Textiles en el área del Cuzco", en Tecnología Andina. I.E.P. 1978.

Luis Callejos "Previsión del Clima entre los Aymaras", en América Indígena. Vol. XL, nº1, - enero-marzo, 1980.

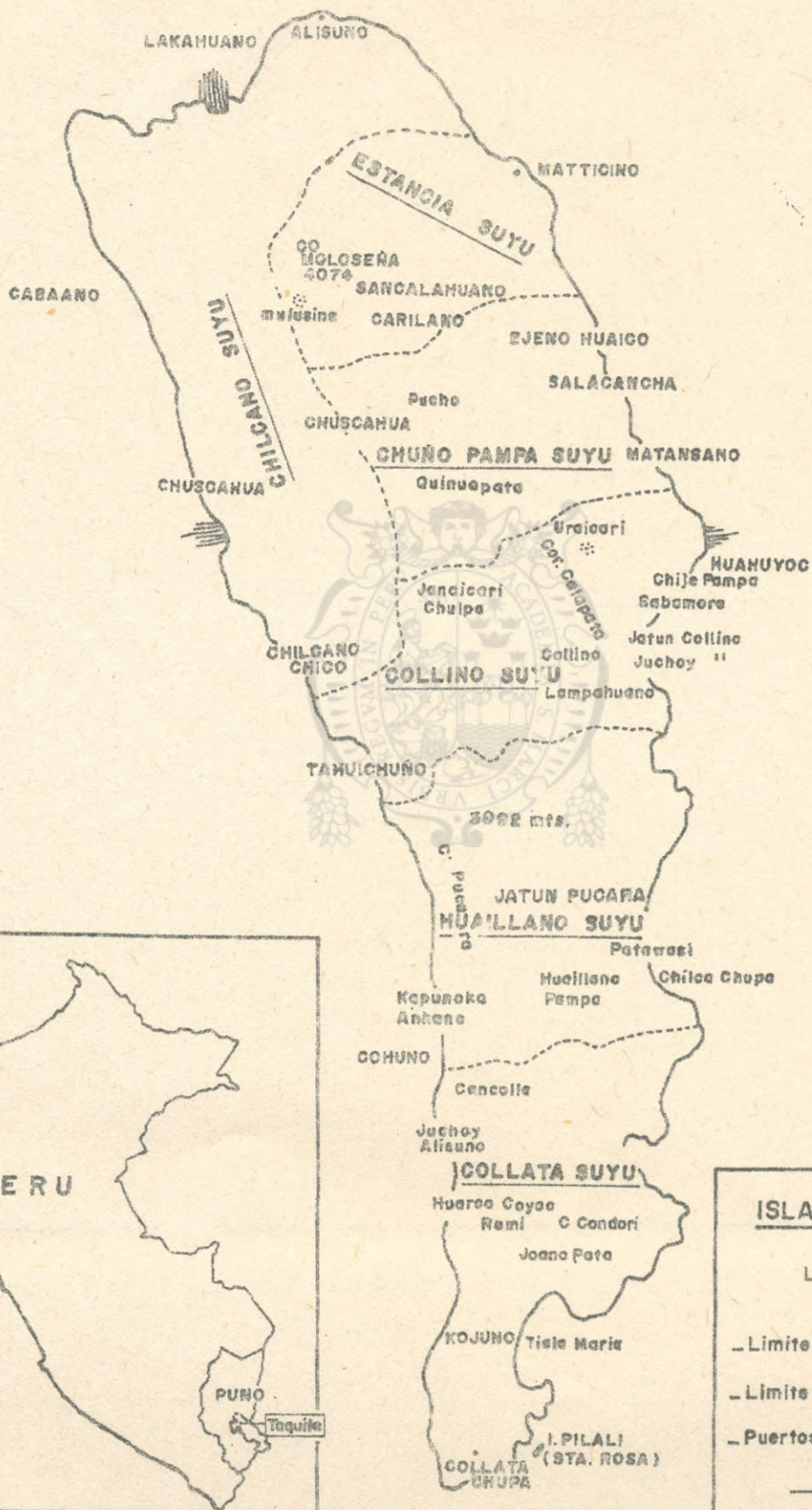
o0000000o

DIBUJOS
(Lam I a Lam XIII)

LAMINA I(A)

ISLA TAQUILE

LEYENDA

- Limite Isla
- Limite Suyus
- Puertos

LAMINA I (B)

fig. 1

ESTACIONES DE LA EPOCA PRE-AGRICOLA

(8000 AC. — 4000 AC.)

fig. 2

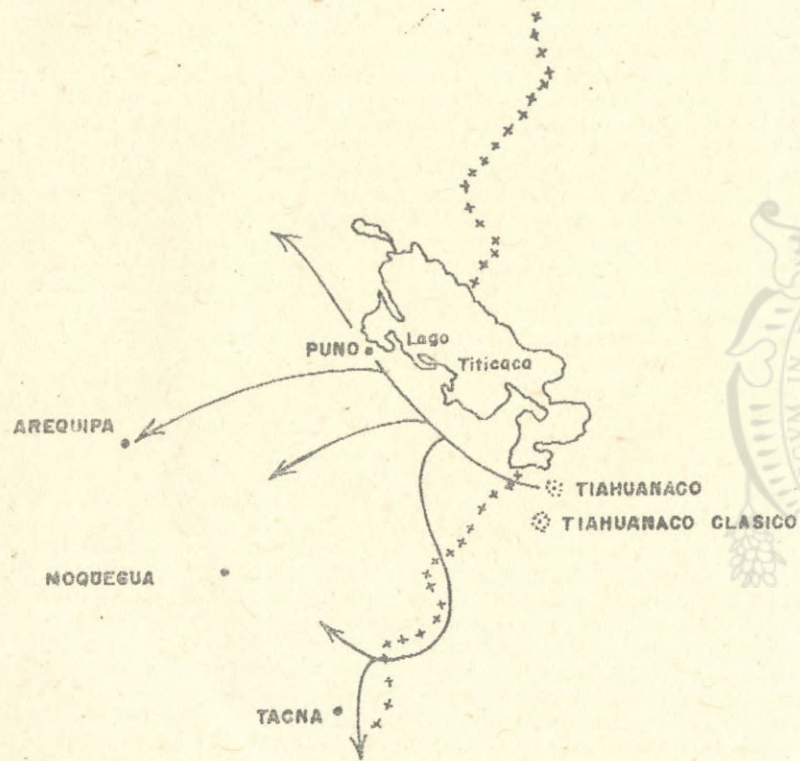
ESTACIONES DE LA EPOCA DE AGRICULTURA

ESTACIONES DE LA EPOCA FORMATIVA

(800 AC. — 500 DC.)

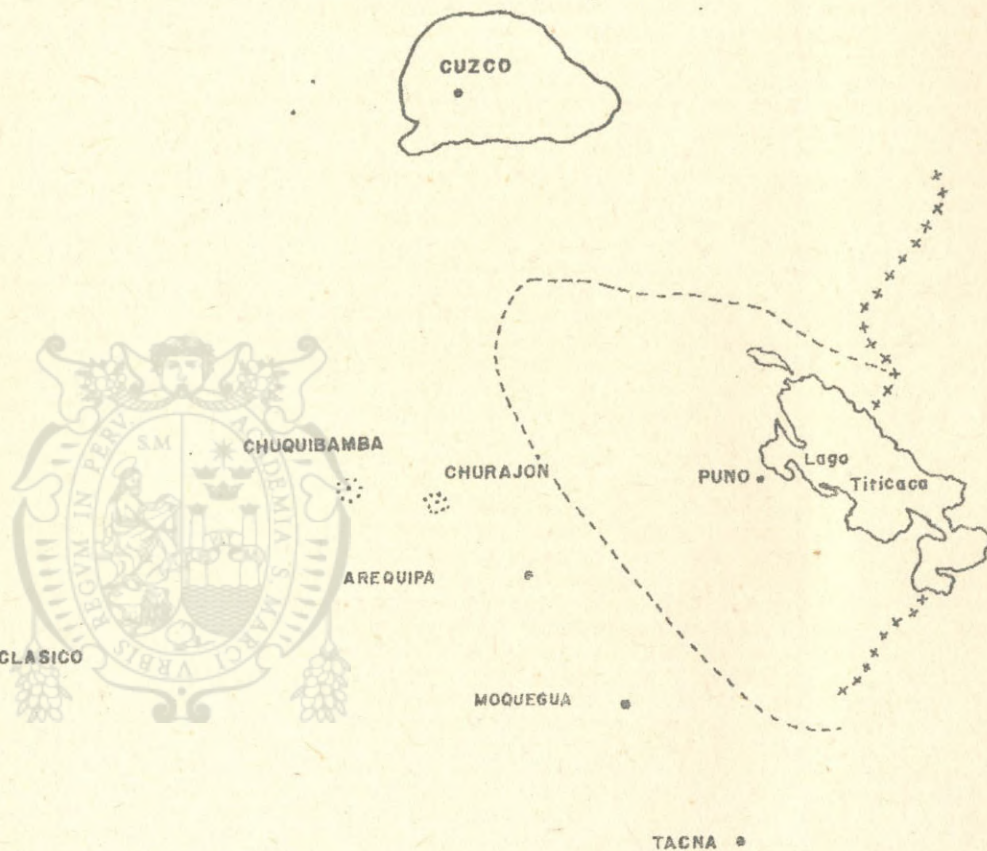

fig. 1

ESTACIONES Y AREAS MAYORES DE LA EPOCA DEL
FLORECIMIENTO REGIONAL (300 DC. — 800 DC.)
PUNOS Y ESTACIONES IMPORTANTES DE LA EPOCA DE
EXPANSION TIAHUANACO — HUARI (800 DC. — 1200 DC.)

fig. 2

EPOCA DE LAS NACIONES Y CONFEDERACIONES REGIONALES
(1200 DC. — 1438 DC.)

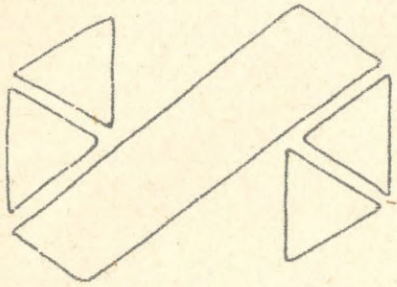

FIG. 1. SU MAMÁ DICE QUE ES ROSA RAUCANA, AHORA ATRACADERO.

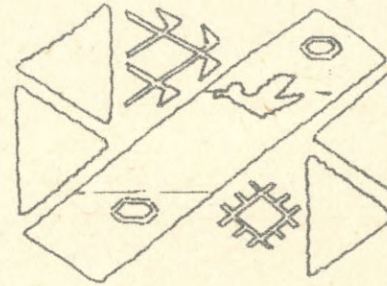

FIG. 4. CANCHONES. PAJARITOS. BAILAN VIEJITO. FIESTA DE LA CANDELARIA; 2 DE FEBRERO. CUANDO CAMBIAN DE SUYU, LOS PAJARITOS TAMBIEN CAMBIAN.

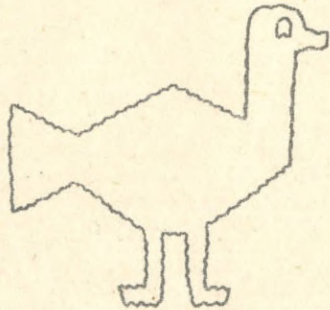

FIG. 2. AHORA GALLINA, ANTES PATO. CUANDO HAY MUCHA PRODUCCION, MUCHAS CRIAS. CUANDO PONE MUCHOS HUEVOS, BUENA PRODUCCION.

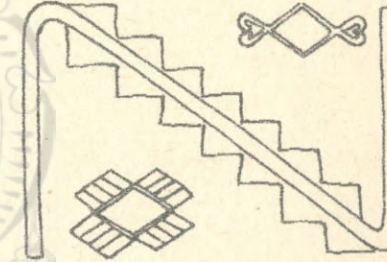

FIG. 5. CAMINO LIBRE PARA ANDAR, YA PASO LA COSECHA, NO HAY SEMBRIO. CHACRA CERRADA, YA NO HAY NADA, ESTA TODO RECOGIDO. NO HAY COSECHA, ESTAN PENSANDO EN OTRO LADO.

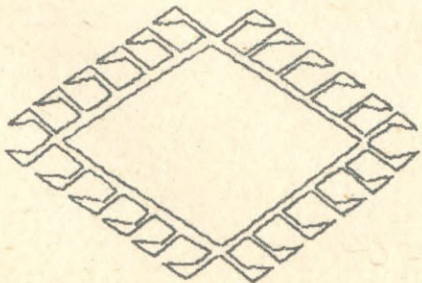

FIG. 3. AHORA ALTARERO. ANTES MATRIMONIO. (Rectificación personal).

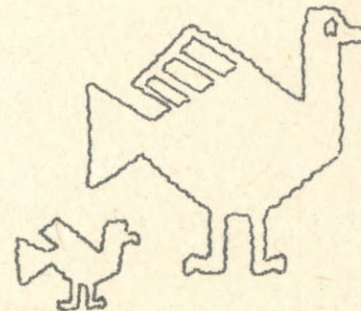

FIG. 6. PAJARO ESTA VOLANDO, NO HAY COSECHA, BUSCAN SU ALIMENTO. HIJO YA TIENE ALAS.

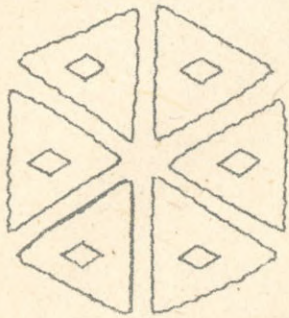

FIG. 1. YA ESTA GUARDADA LA COSECHA EN LA CASA, POR ESO EL PAJARITO YA QUERIA VOLAR. EN CADA SUYU TENEMOS NUESTRA ESTANCIA. CADA FAMILIA ES COMO UNO. NO HAY RATEROS. EJEMPLO DEL ANIMALITO QUE SE VA A OTRA MANADA.

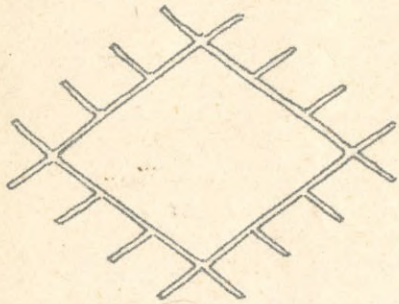

FIG. 2. EL SOL QUE ILUMINA A TODOS LOS SUYUS. EL SOL NO SE MUEVE. CUANDO HAY SOL TENEMOS GANAS DE ANDAR; SI NO HAY, NO TENEMOS GANAS

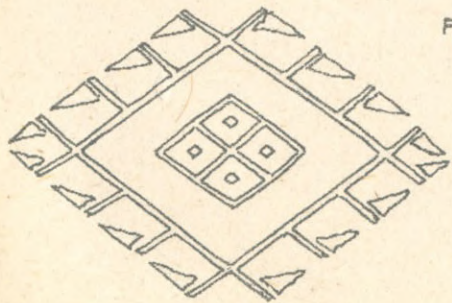

FIG. 3. CASA CERRADO. ANIMALES CON SU CANCHONCITO. FIESTA DE SAN JUAN. LAS AUTORIDADES CON ALTAREROS. OTRA CAPILLA. PADRE VIENE DE SANTA CRUZ EN PUNO.

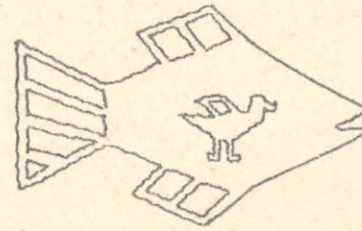

FIG. 4. TRUCHA. ANTES HABIA TRUCHA, AHORA NO HAY. CUANDO HAY TRUCHA LOS PAJAROS VAN A LAS MANCHAS. PAJAROS. QUERELO, PATILLOS. VIENDO ESE PATILLO LOS PESCADORES SE VAN A PESCAR.

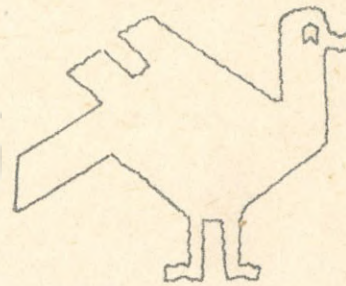

FIG. 5. PAJARO DE LA BUENA SUERTE. ARCAMARI (MARIANITO) CUERVO. VIVE EN HUAILLANO SUYO. CUANDO VIAJAMOS SI ESTA EL, BUENO. SIEMPRE TIENE UN HIJO. CUANDO ESTA GRANDE LO BOTA PARA PODER CRIAR AL CHIKITO. NUNCA TIENE DOS. ESE MISMO PAJARO ES DE BUENA O DE MALA SUERTE CUANDO DECIMOS JUNCHO, ES DECIR ESTA EN NUESTRO PENSAMIENTO.

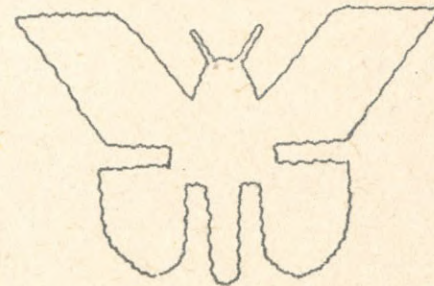
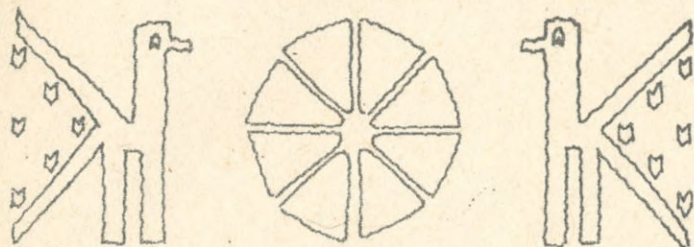

FIG. 6. MARIPOSA, MALA SUERTE DE ROJO Y NEGRO, BUENA SUERTE DE BLANCO. PINPINDO (PUKA PILPINDO). ROJO ANARANJADO, ESTA PASANDO LA MALA SUERTE. EN LA CASA CUANDO VIENE NO ES MALA SUERTE, ES SU CASA. CUANDO ESTAN AFUERA (PARA EL TRABAJO, ESTUDIO) SI CAE MALA SUERTE. EN GENERAL, CUANDO PIENSAN MAL, CAE ESTE ANIMAL CONFIRMANDO LA MALA NOTICIA.

FIG. 1. SUYU-CAMINO. PAJARITOS (ANTIGUOS) VOLANDO.

CHALECO

FIG. 4. BUENA. PATO BLANCO.

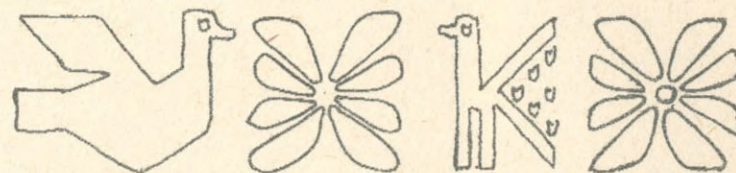

FIG. 2. CUANDO PASAN AL OESTE, BUENA SUERTE. CUANDO UNO DE LOS FAMILIARES ESTA ENFERMO Y PASA EL PAJARITO TIC-TIC-TIC DICENDO SE VA A ESPERAR. SI PASA NORTE-SUR, DECIMOS VA A TARDAR, PODEMOS CURAR. SI PASA HACIA EL ESTE, DECIMOS, YA NO HAY NADA QUE HACER, VA A MORIR, YA NO GASTAMOS EN MEDICINA. ES UN PAJARO NOCTURNO, NO LO NOCEMOS. SOLO OIMOS SU RUIDO. DICEN QUE ES COMO UN PATILLO NEGRO.

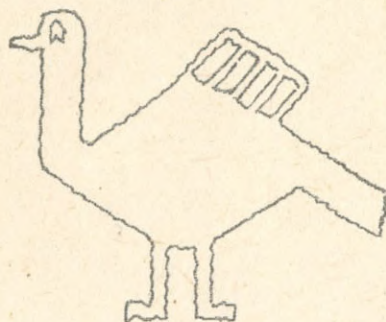

FIG. 5. MARIPOSA BLANCA, BUENA SUERTE, SUYO, BLANCO, CAMINO.

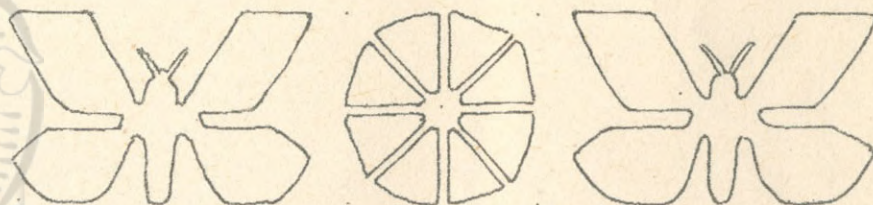
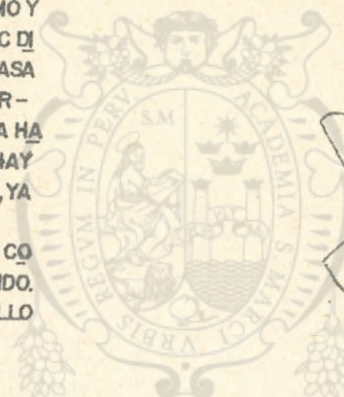

FIG. 3. BLANCO-SUYO-PAJARITO BLANCO-SUYO-PAJARITO BLANCO-SUYO-BLANCO ANARANJADO, AMARILLO. SE ESTA PASANDO DE LA SUERTE REGULAR A LA BUENA SUERTE.

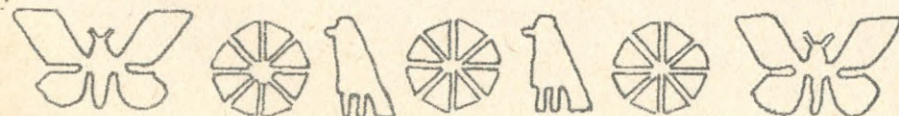

FIG. 6. CAMINO. CAMINO DE TURISTA, SE VAN DE SUYO EN SUYO, CAMINO DE LOS INCAS A MACHUPKHU, CAMINO DE LOS TURISTAS.

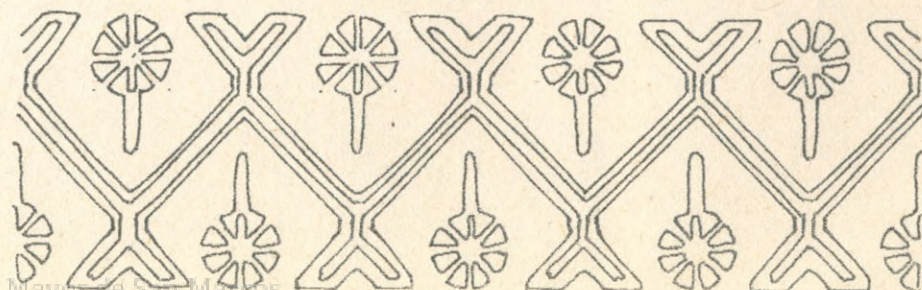

FIG. 1. SUYO-CAMINO OTRO LADO.

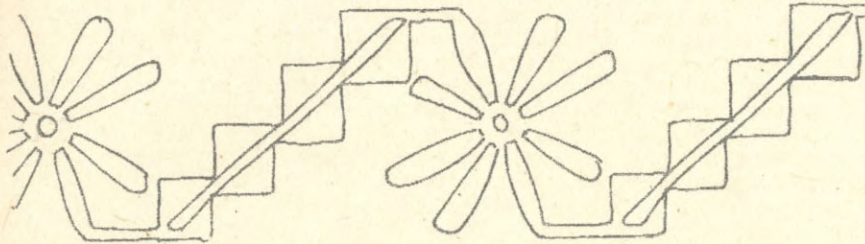

FIG. 2. BAILEMOS PENTECOSTES.

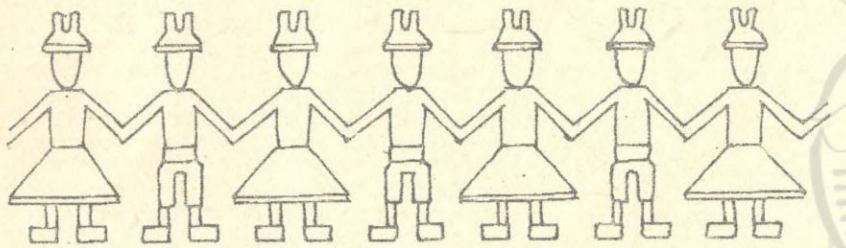

FIG. 3. CUANDO COMIENZA A PRODUCIR PRIMERA COSECHA.

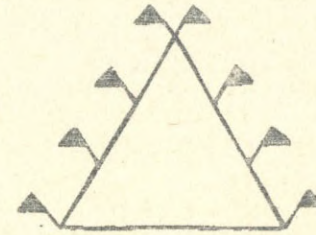
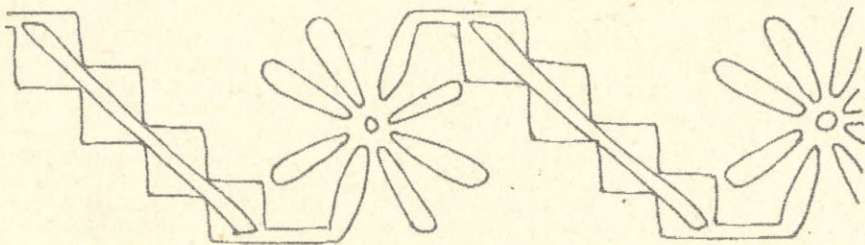

FIG. 4. BANDERA DE ALTARERO 2 DE FEBRERO CANDELARIA. BAILAN CON BANDERA BLANCA, SIGNIFICA QUE HAYA PAZ PARA TODO EL AÑO. BAILAN NEGRITO. PARECE QUE FUERA ISLA TAQUILE CON SUYOS.

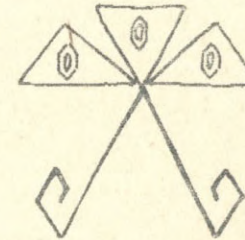

FIG. 5. A UN LADO SEMBRIO (ARRIBA). ABAJO PARA CAMINAR. LOS TRES DE ARRIBA SON, POR EJEMPLO, COLLATA, HUAILLANO, COLLINO, CON COSECHA. LOS OTROS DE ABAJO SON VACIOS PARA CAMINO.

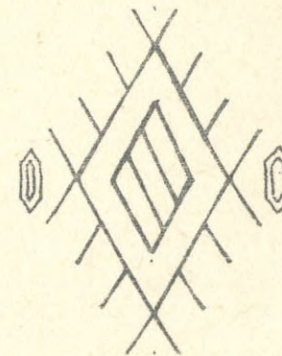

FIG. 6. SOL QUE ILUMINA LAS CHACRAS. CUANDO HAY SOL. LOS CULTIVOS SON BUENOS. EL SOL CAE SOBRE LA CHACRA SIMBOLICA QUE ESTA AL CENTRO. A LOS COSTADOS CAMPOS CULTIVADOS.

SIENDO 81

FIG. - 1. PATO. CUANDO TIENE MUCHOS POLLOS, BUENA COSECHA; HIJOS ADELANTE, BUENA COSECHA DE SEMBRADO. ADELANTE. CUANDO ATRAS TAMBIEN BUENA COSECHA. CUANDO TIENE HUEVOS DENTRO DEL CUERPO, TAMBIEN BUENO.

FIG. - 4.
A. SUYOS (TAQUILE)
B. SUYOS CULTIVADOS O COSECHADOS.

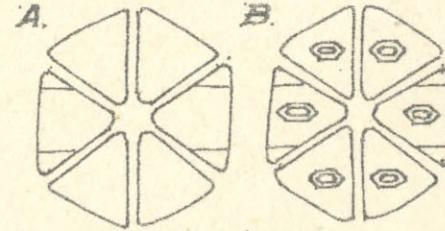

FIG. - 2

FIG. - 5. CAMINO. NO HAY COSECHA ESTA VACIO. YA NO HAY LA CHACRA ESTA CERRADO. YA ESTA TERMINADO LA COSECHA.

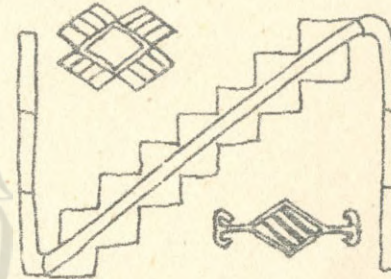

FIG. - 6. PAJARO VOLANDO.

FIG. - 3. ALTARERO CON SU BANDERA. EN CADA CUATRO ESQUINAS SE PONE UN ALTAR. DE LA IGLESIA SALE IMAGEN. 1 ALTAR JILICATA 1º ALCALDE.

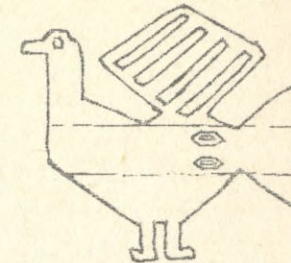
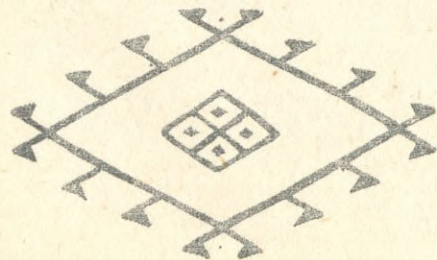
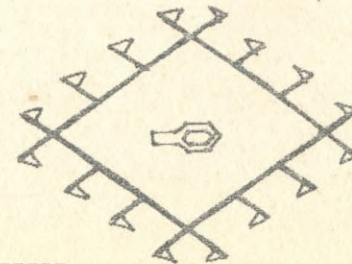
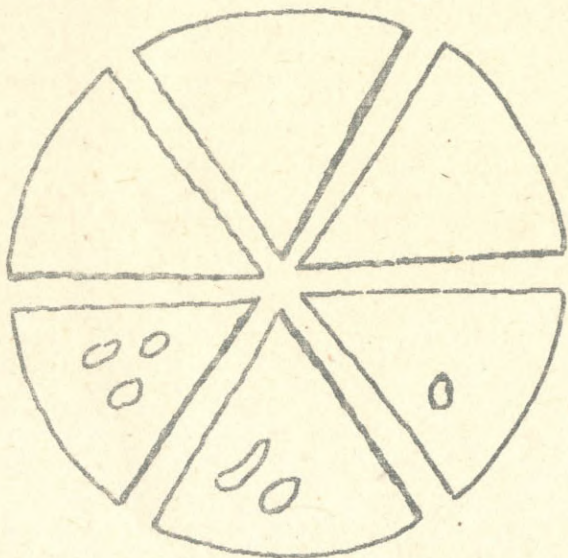

FIG. - 7. SAN JUAN, LO MISMO QUE EN PENTECOSTES, CON SUS BANDERITAS.

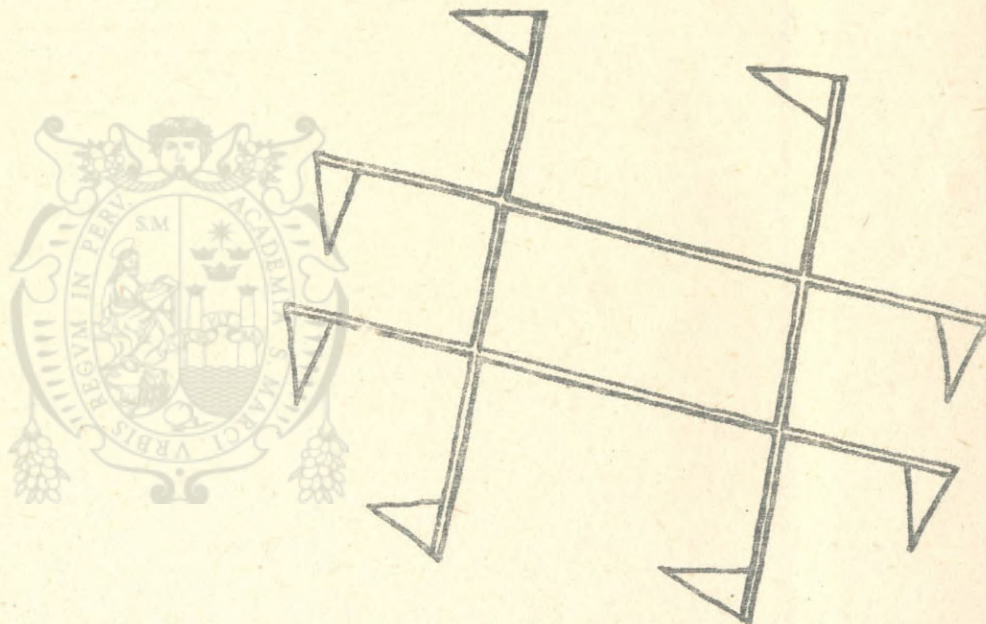
LAMINA VI

fig. 1

ENERO (Variación)

fig. 2

CASASACU

(Bandera de Matrimonio)

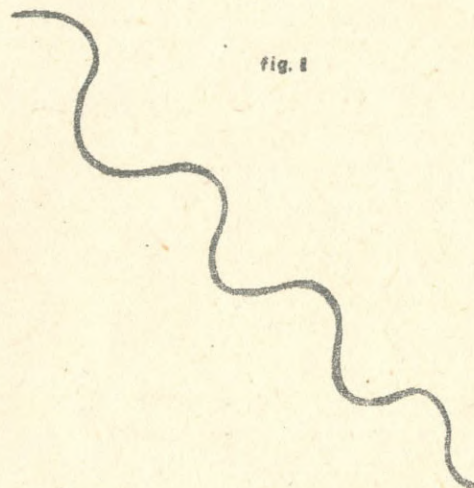

fig. 1

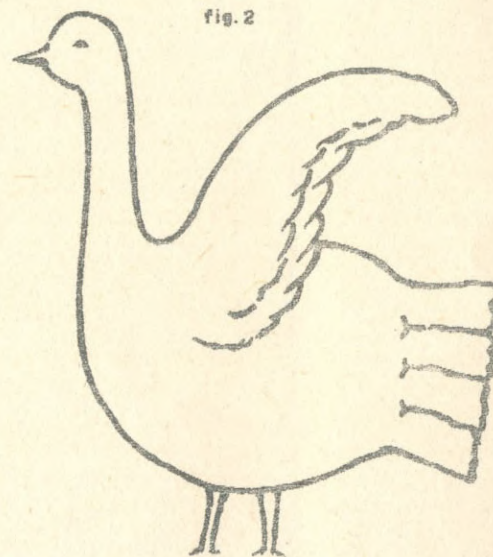
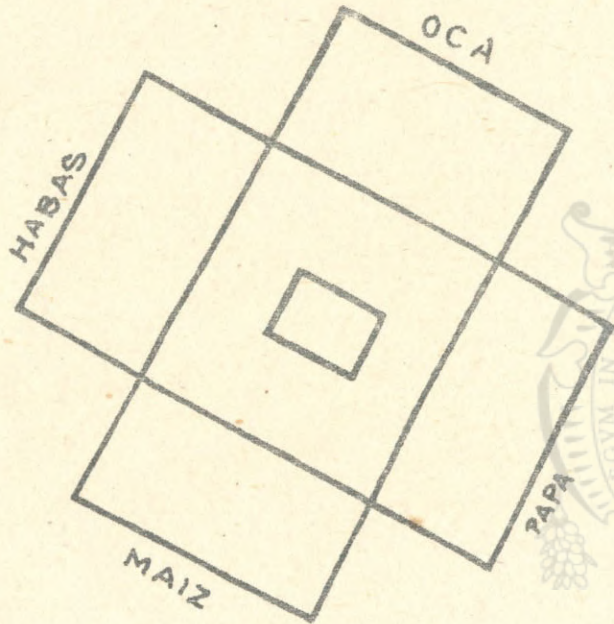

fig. 2

RAYO
(Kanche - Kanche)

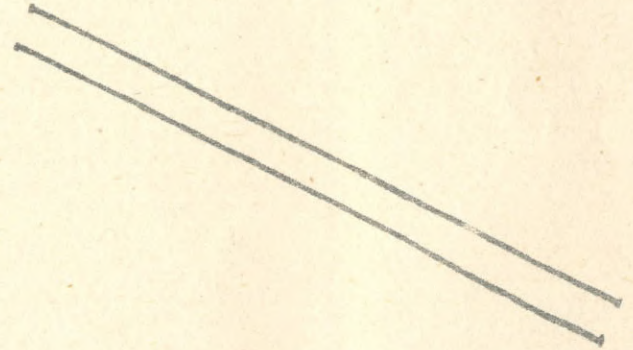
KEULLE (Gaviota)
Buena cosecha : números pares
Mala " : " impares

fig. 1

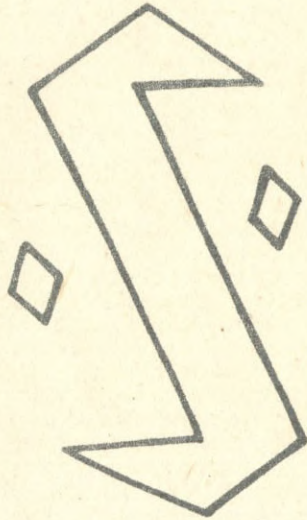
TARPUY
(Cuatro andenes).

fig. 2

ATAJO
(Divide los suyos)

fig. 1

PUERTO - MUELLE

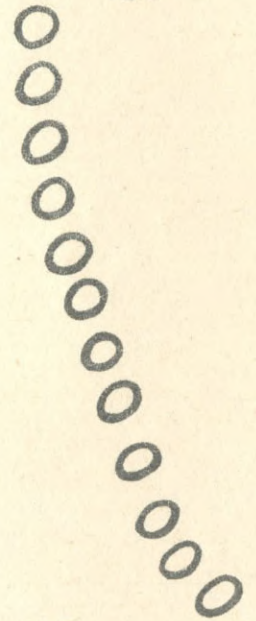
fig. 2

COTA - COTA

(Pájaro de mala suerte, cuando viene de Este hacia el Oeste. Cuando viene del Oeste hacia el Este, buena suerte.)

fig. 3

CAMINO

TACLLA EN TAQUILE

mide: 1.20

sin empuñadura

fig. 1

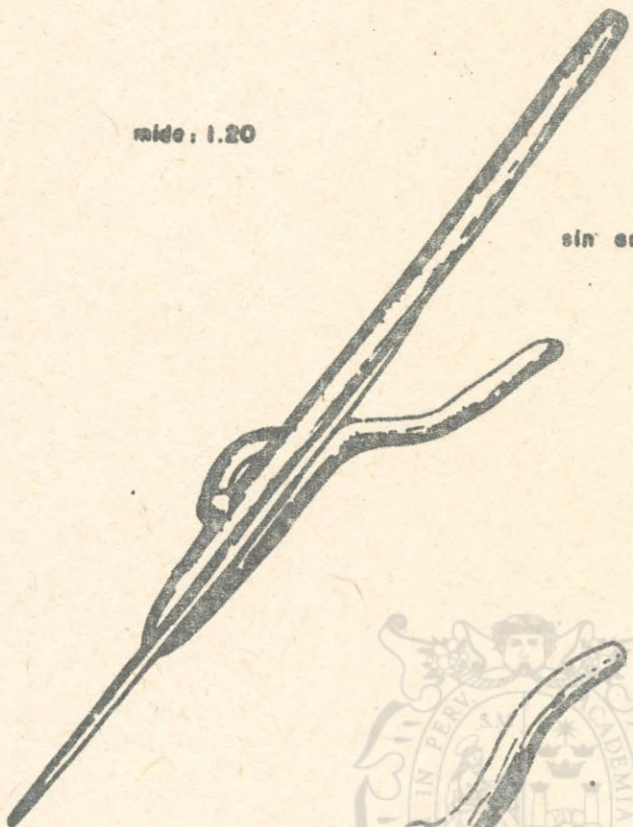

fig. 2

Taclla Heira

fig. 3

Estaquilla →

Reje

fig. 4

Taquillo

fig. 5

TACLLA (con amarras)

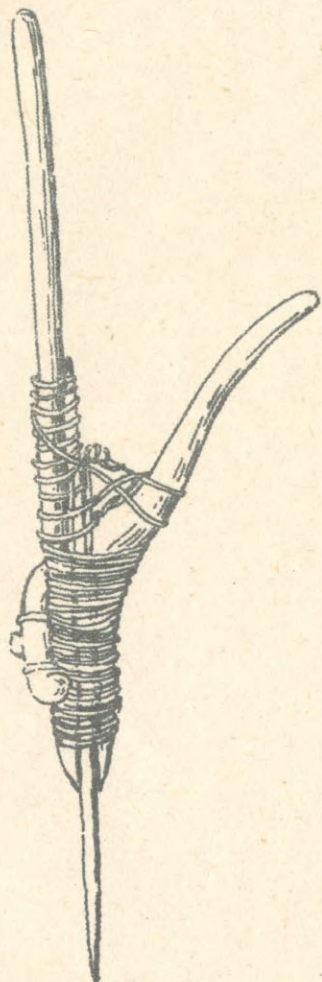

fig. 1

RAUKANA mide: 0.65

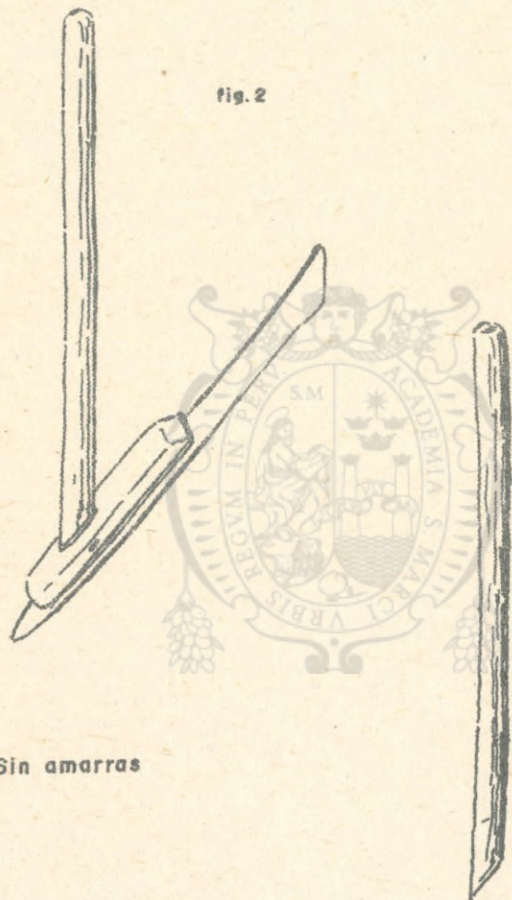

fig. 2

Sin amarras

Con amarras

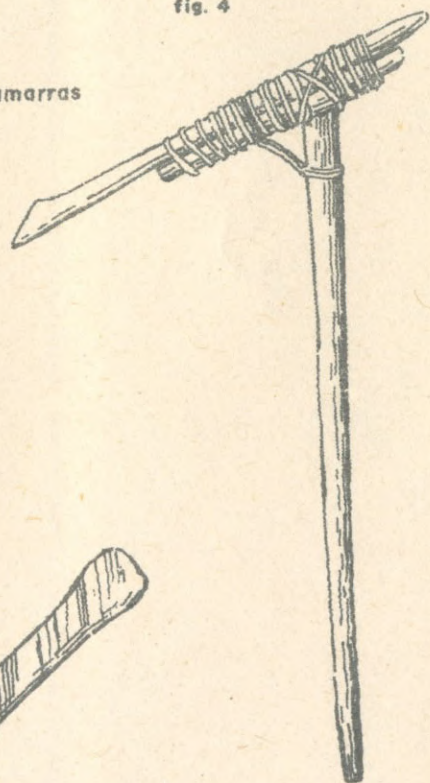
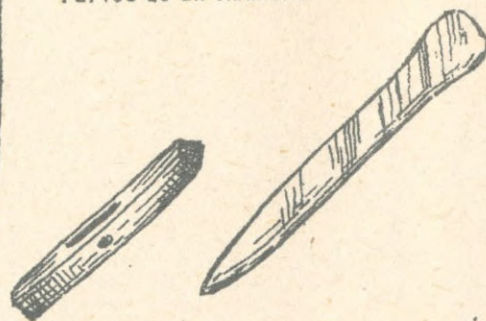

fig. 4

fig. 3

Partes de un Raukana

ZARATE 81.

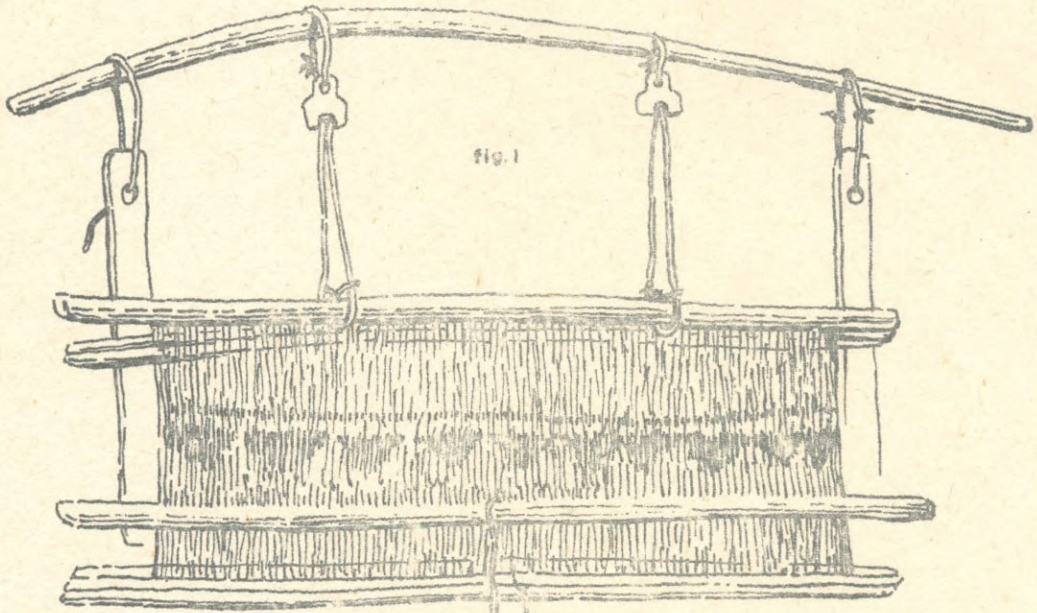
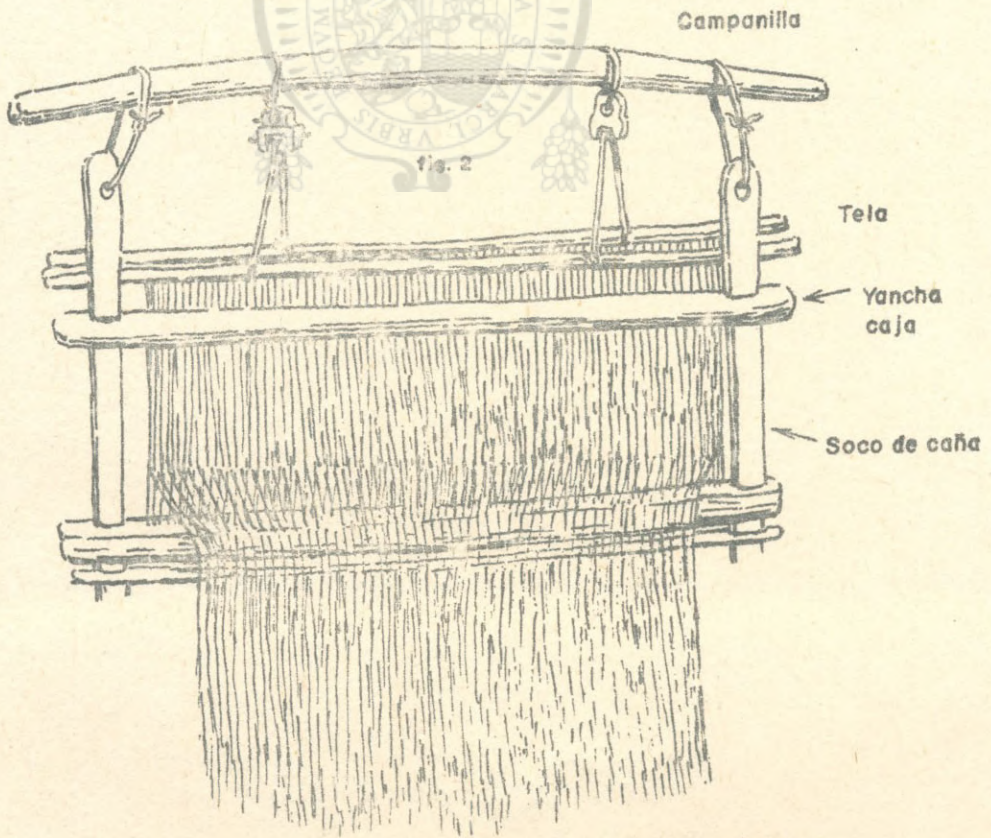

Fig. 1

Choqui Suruno Pedal

Campanilla

Fig. 2

Tela

Yancha
caja

Soco de caña

ZARATE 81.

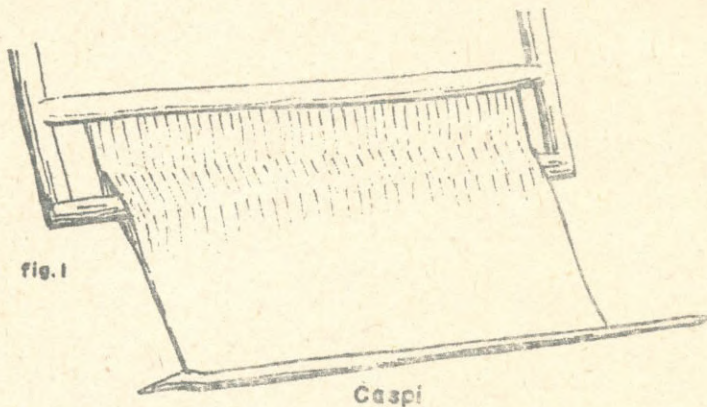

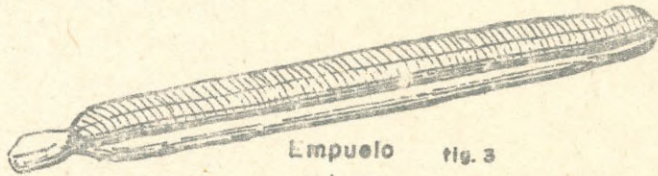
fig. 1

Caspi

fig. 2

Des pedales para Huáyte

Empuelo fig. 3

HERRAMIENTAS DE TRABAJO TELAR HORIZONTAL

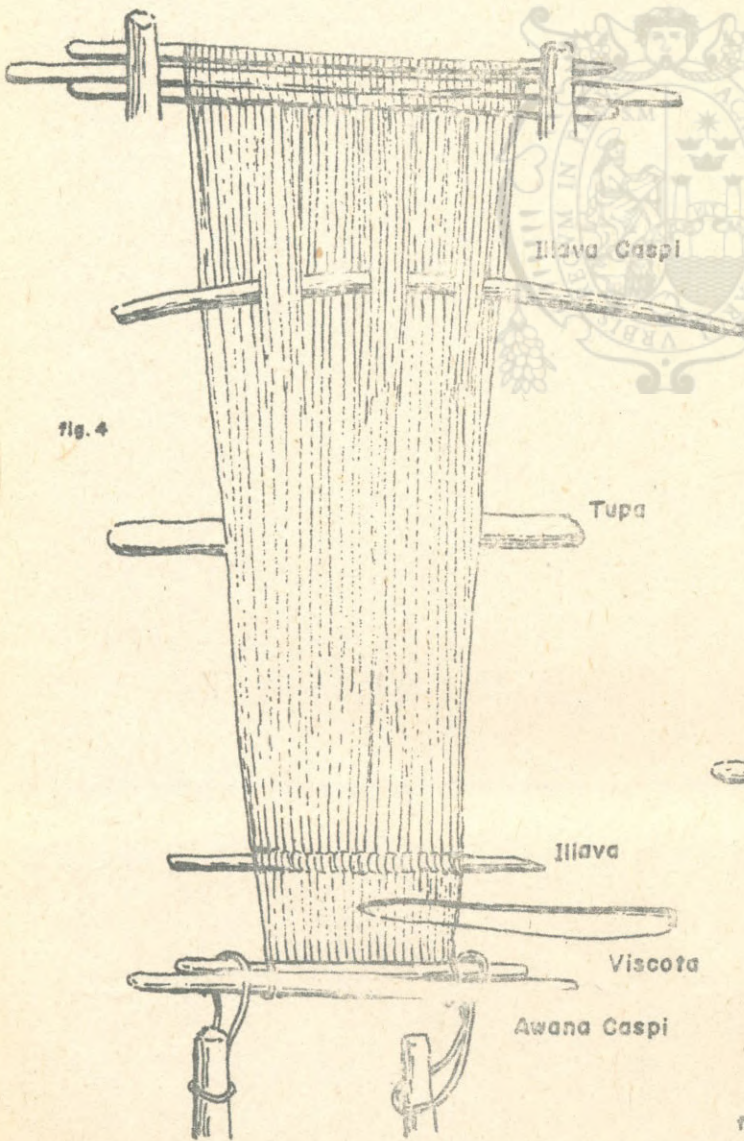

fig. 4

Tupa

Ilava

Viscota

Awana Caspi

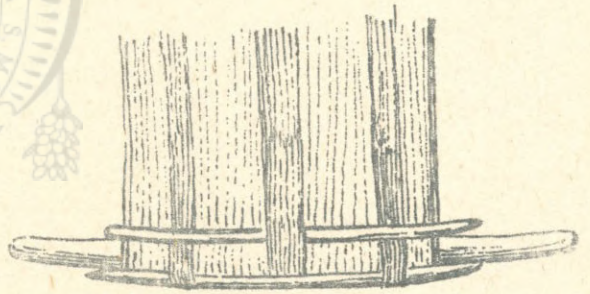

fig. 5

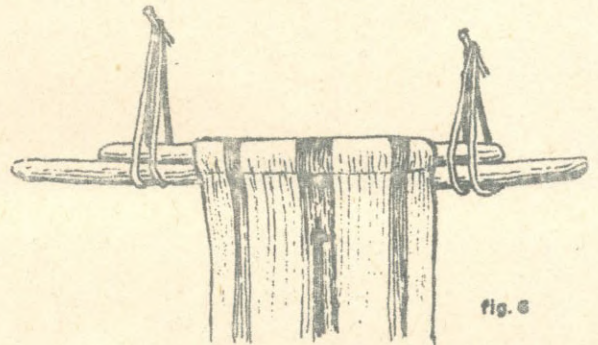

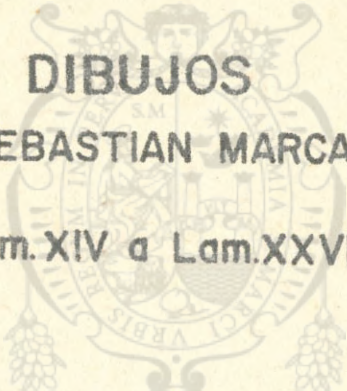
fig. 6

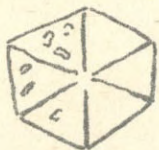
fig. 7. Fuichuña (hueso de llama)

fig. 7

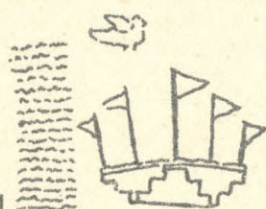
JARATE 81.

DIBUJOS
SEBASTIAN MARCA
(Lam. XIV a Lam. XXVI)

E. Rosas
Secnefeca los
6 suyos de verde-
dos de Taquile
Los puntos están
sembrados
por ejemplo
o pajas
oo " oca
ooo " "cebada

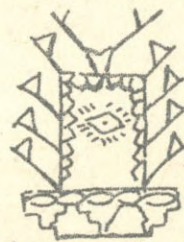
F. Rosa altar
chakmay es terreno que
esta preparado para
cultivo
rosas altar secnefeca
la fiesta San-
Sebastián
nuestra Señora
bandelaria

chaska
Kankana
Senefeca sembrar año
bueno según que come los
huevos si la cantidad
i lugar
altar chaska secnefeca
la fiesta Carnaval i la
chaska es tierra sagrada
sitios donde asen entero

chacra A.
es buen año
papas, ocas.
abas i trego
cebada
cuando encuen-
tra un ave
es mal año

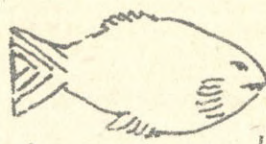
tahua altar M.
Bornefiesta
Es aniversario
de la Esta
Taquile

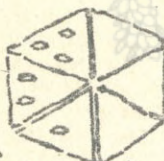
casecha de todo
sembrar i la
fiesta 24 San
Juan

J. altar huasi
es fiesta 28 i
Carmen y
Santiago

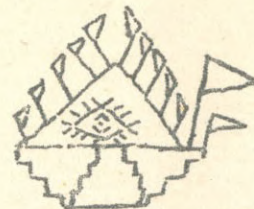
A. uita, roche
Para fejon el
año para dem-
brar el año que
bene

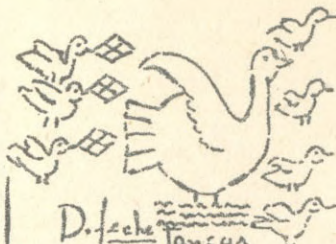
S. Amraic huato
Rosas
cuando falta
los puntos
en uno de los
suyos es mal
año

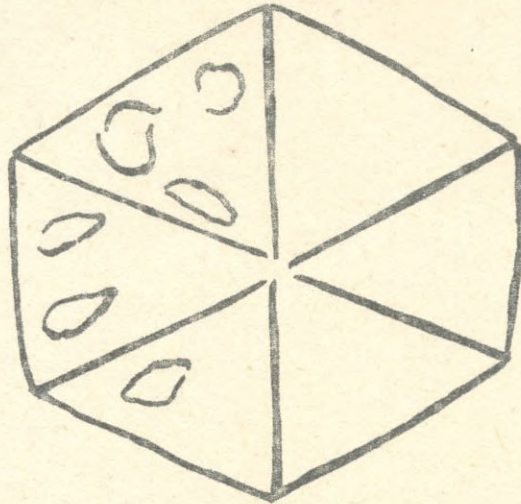
tanpuy
tanpuy es sembrar
de toda clase produc-
to
ta chaska. es un
sagrado fijando
los lugares

N. Rosas. Mayo altar
es la Fiesta de
todo los Santos
bandera grande
espera la fiesta
Navidad

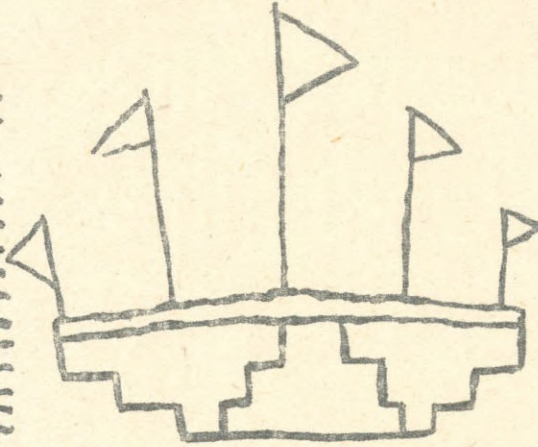
D. feche tancas
La fiesta navidad
25
Los feche tancas
secnefeca año
bueno i mal
año i ambre

Rosus

Se refeca los
 6 ruyos de veded-
 dos de Baquile
 los puntos estan
 sembrados
por ejemplo

- o Papas
- oo " oca
- ooo " " cebada

chak
may

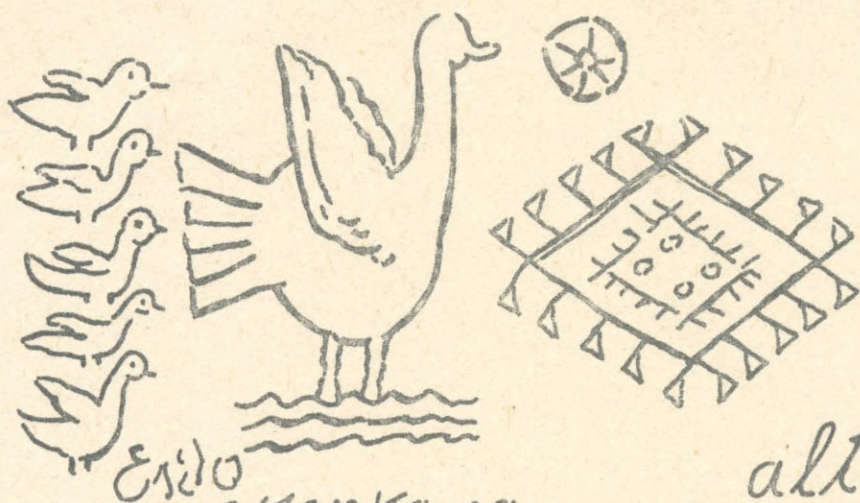
F.

Rosa altar

chakmay es terreno que
esta preparado para
cultivo
rosas altar se celebra
la fiesta San-
Sebastián y
nuestra Señora
Candelaria

MARZO

LAMINA XVII

Estado
okankana
Kankana

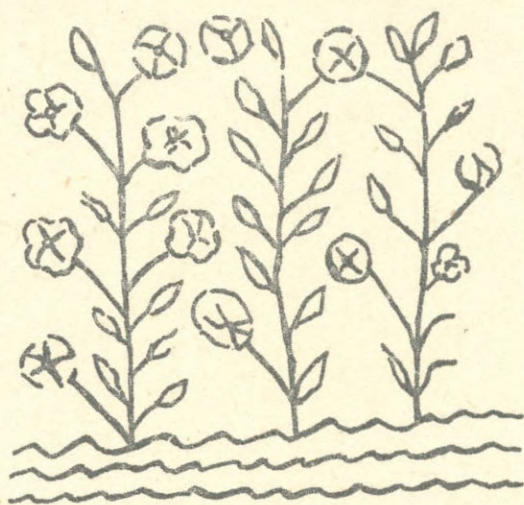
altar
chaska

Secnefeca sembrar año
bueno según que forme los
huevos i la cantidad
i lugar

altar chaska secnefeca
la fiesta Carnabal i la
chaska es tierra sagrados
sitios donde asen entero.

ABRIL

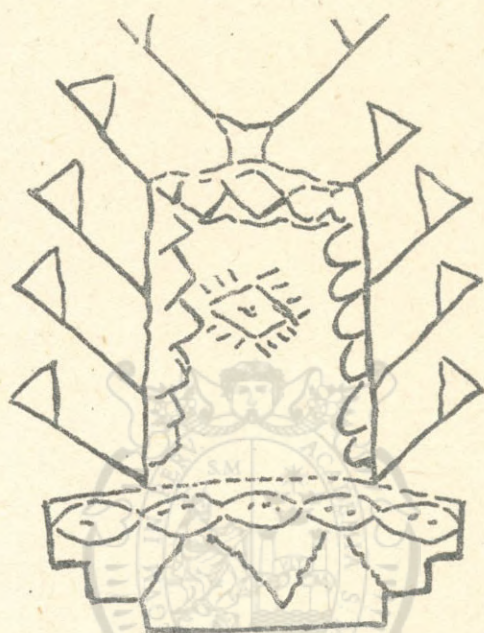
LAMINA XVIII

Chocra

es buen año
papas, ocas.
abas i trego
cebada
cuando encuen
tra un ave
es mal año

MAYO

takua altar

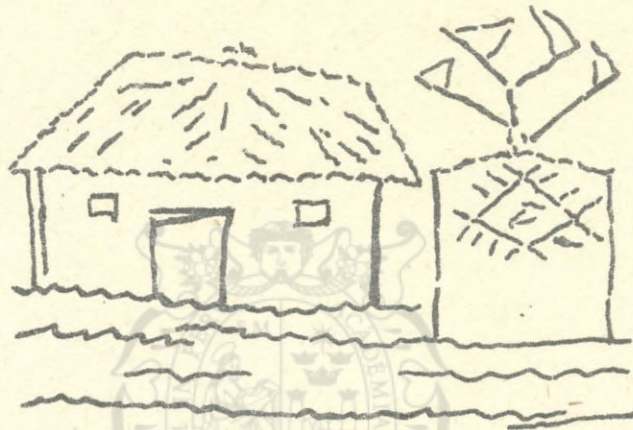
Forre fiesta

Es aniversario
de la Escla

Taquile

JUNIO

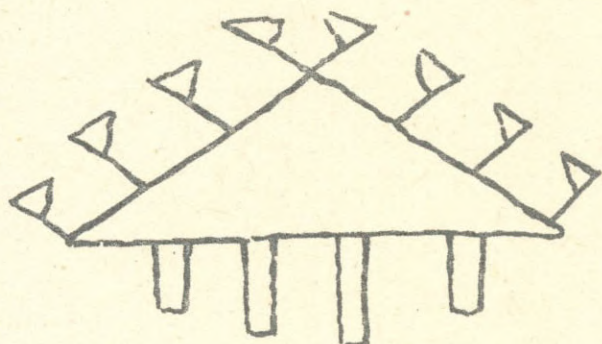
huase

Cosecha de todo
sembreo i la
fiesta 24 San
Juan

JULIO

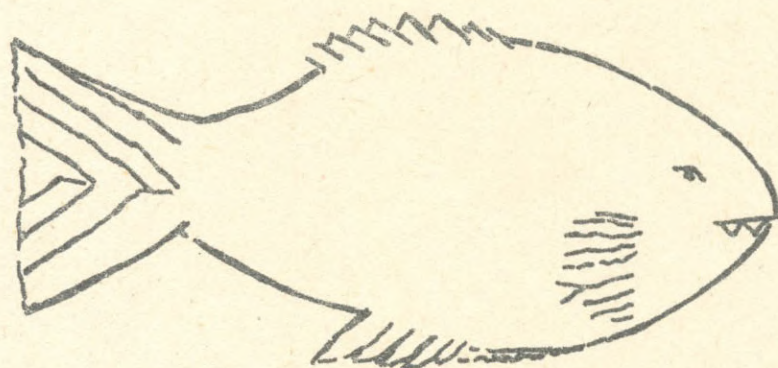
LAMINA XXI

altar huasi
es fiesta 28 i
Carmen y
Santiago

AGOSTO

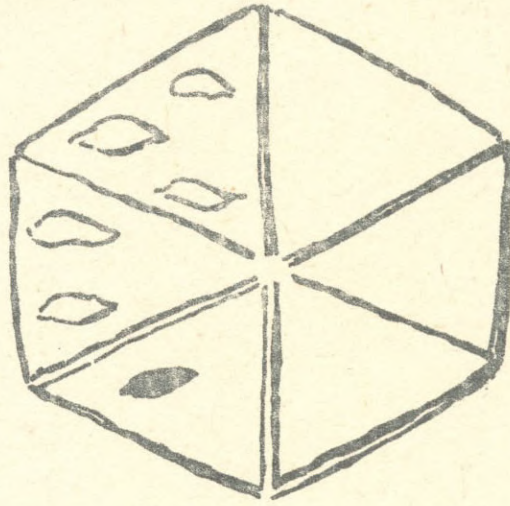
LAMINA XXII

Nulla, soche

para fejar el
año para sem-
brar el año que
bene

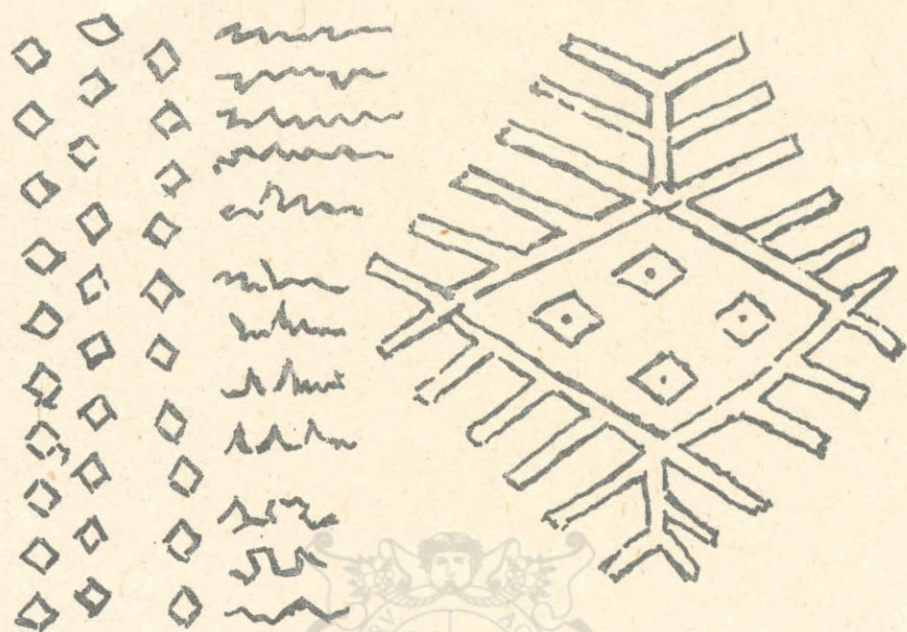
SETIEMBRE

Junco huerto

Rosas

cuando falta
los puntos
en uno de los
suyos es mal
año

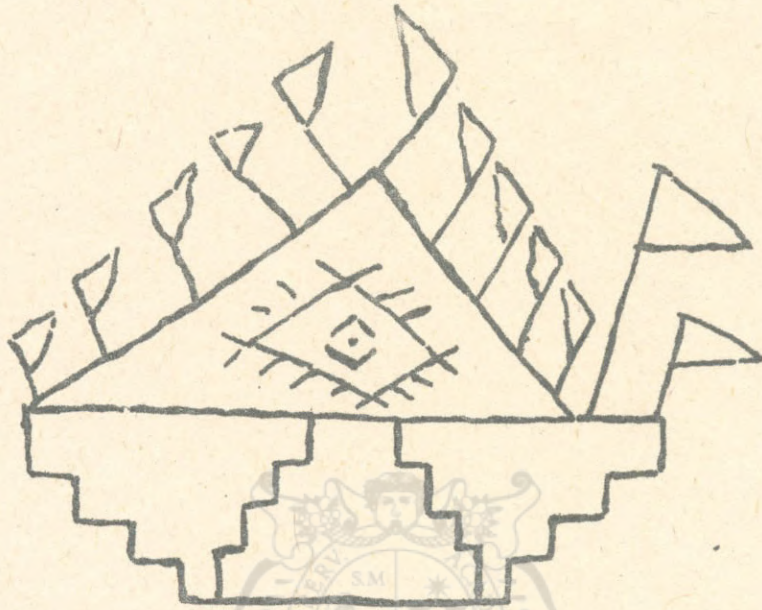
tarpuj.

chaska

tarpuj es sembrío
de toda clase produc-
to

la chaska es un
sagrado fijando
los lugares

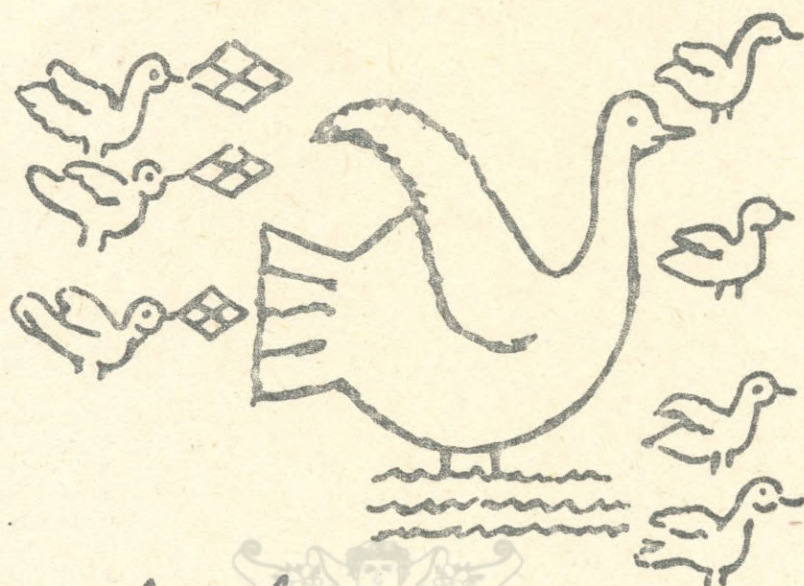
NOVIEMBRE

Rosas Mayo altar

es la Fiesta de
todo los Santos
bandera grande
esfera la fiesta
Navidad

DICIEMBRE

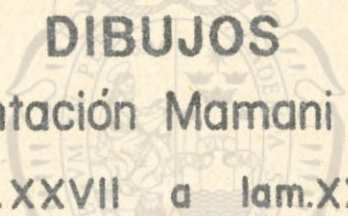

fliche tancas

La fiesta navidad

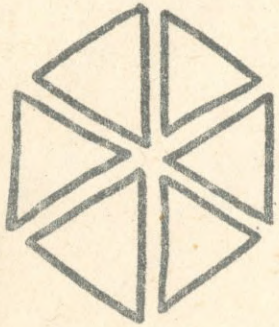
25

Los fliche tancas
señefica año
bueno i mal
año i ambre

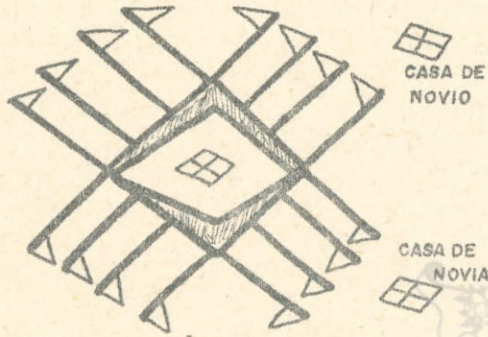

DIBUJOS
Presentación Mamani Yucra
(Lam.XXVII a lam.XXXIII)

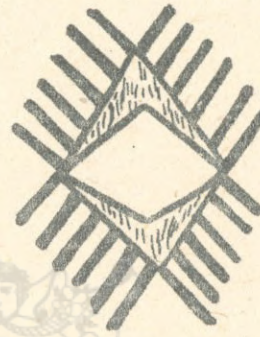
LAMINA XXVII

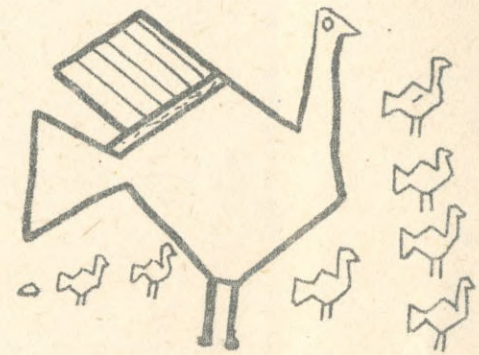
6 SUYOS
EN EL MES DE AGOSTO

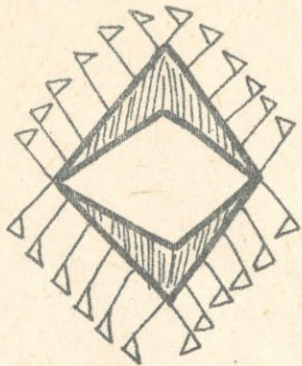
BANDERA DE MATRIMONIO

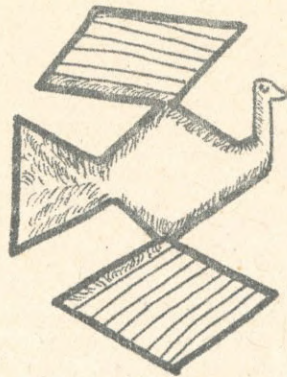
CHASCA DE LA MADRUGADA

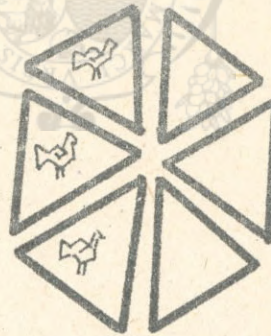
GAVIOTA O PATO DEL AÑO
QUE REPRESENTA A LA COSECHA

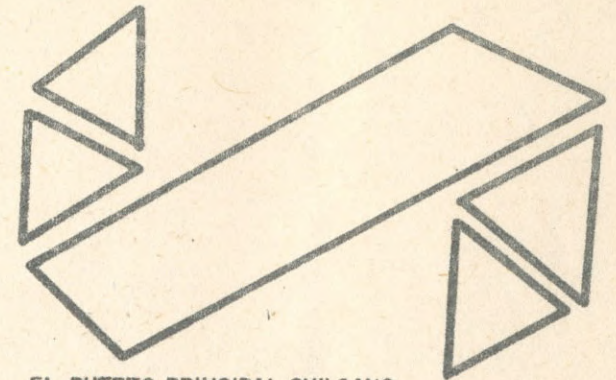
BANDERA DE PENTECOSTES
FIESTA MOVIBLE

KATE KATE DE MALA SUERTE

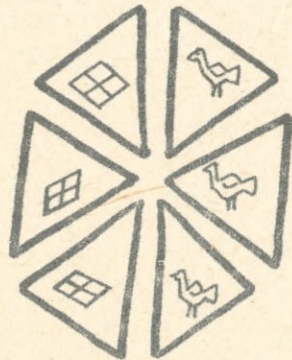

3 SUYOS
DESPUES DE LA COSECHA
3 AVES ESTAN EN DESCANSO
SIEMPRE VAN LAS AVES

EL PUERTO PRINCIPAL CHILCANO

LAMINA XXVIII

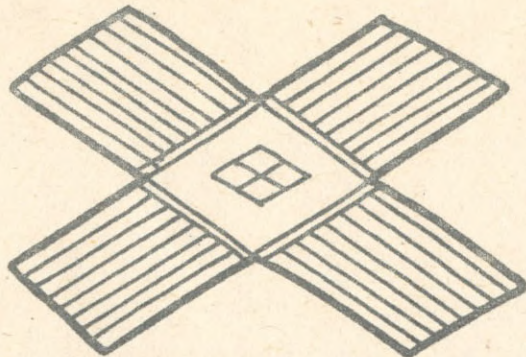
6 SUYOS
3 SUYOS DESPUES DE LA COSECHA
3 SUYOS CON HABITACIONES

LIQUECHO
FIJA EL AÑO PARA SEMBREO

RAYO
DE PRIMERAS LLUVIAS

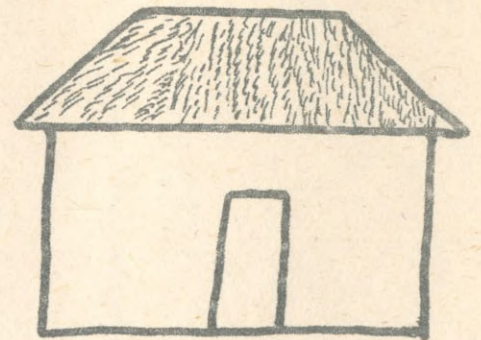
4 ANDENES DE SEMBREO EN UN CANCHON,
EN EL MEDIO HABITACIONES

6 SUYOS
CON HABITACIONES

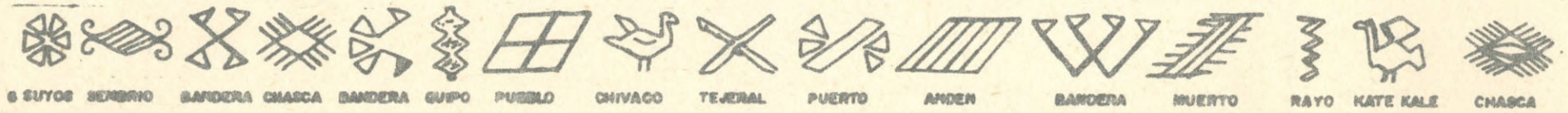

3 SUYOS
CON SEMBRIO DE PAPA, OCA, MAIZ

LA CASA TAQUILENA

LAMINA XXIX

ESTAS FIGURAS SE HALLAN EN EL EXTREMO O EN AMBOS LADOS DE LA FAJA

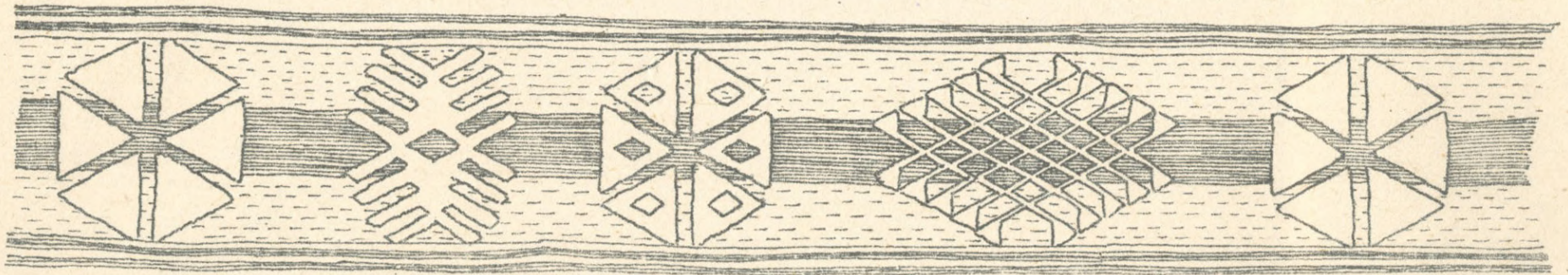

BENTALAGUAN

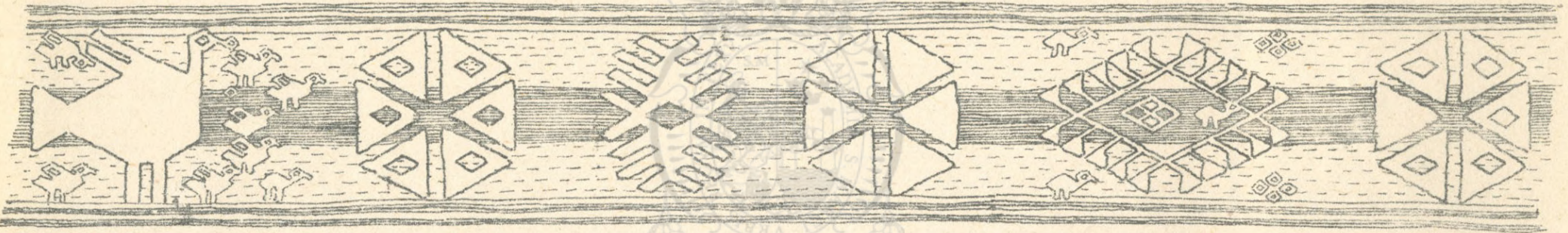
FIGURAS QUE SE ENCUENTRAN EN CHULLO CASADO Y EN CHULLO SOLTERO.

1

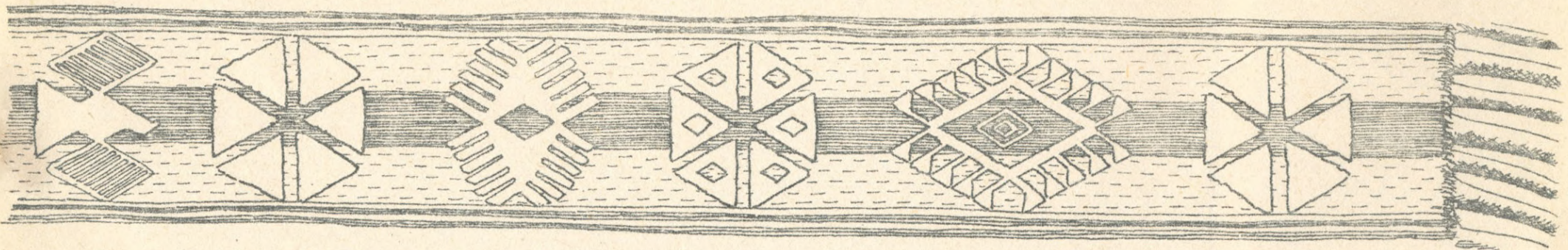

3.8 cm.

2

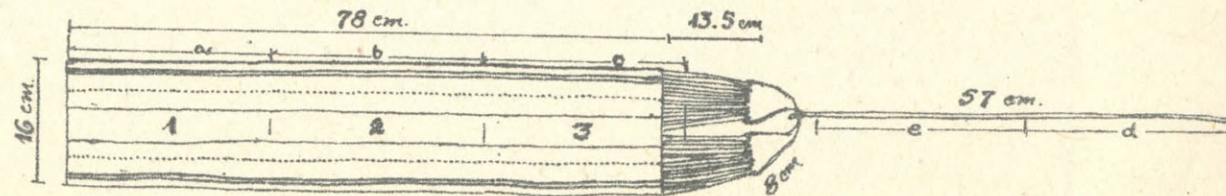
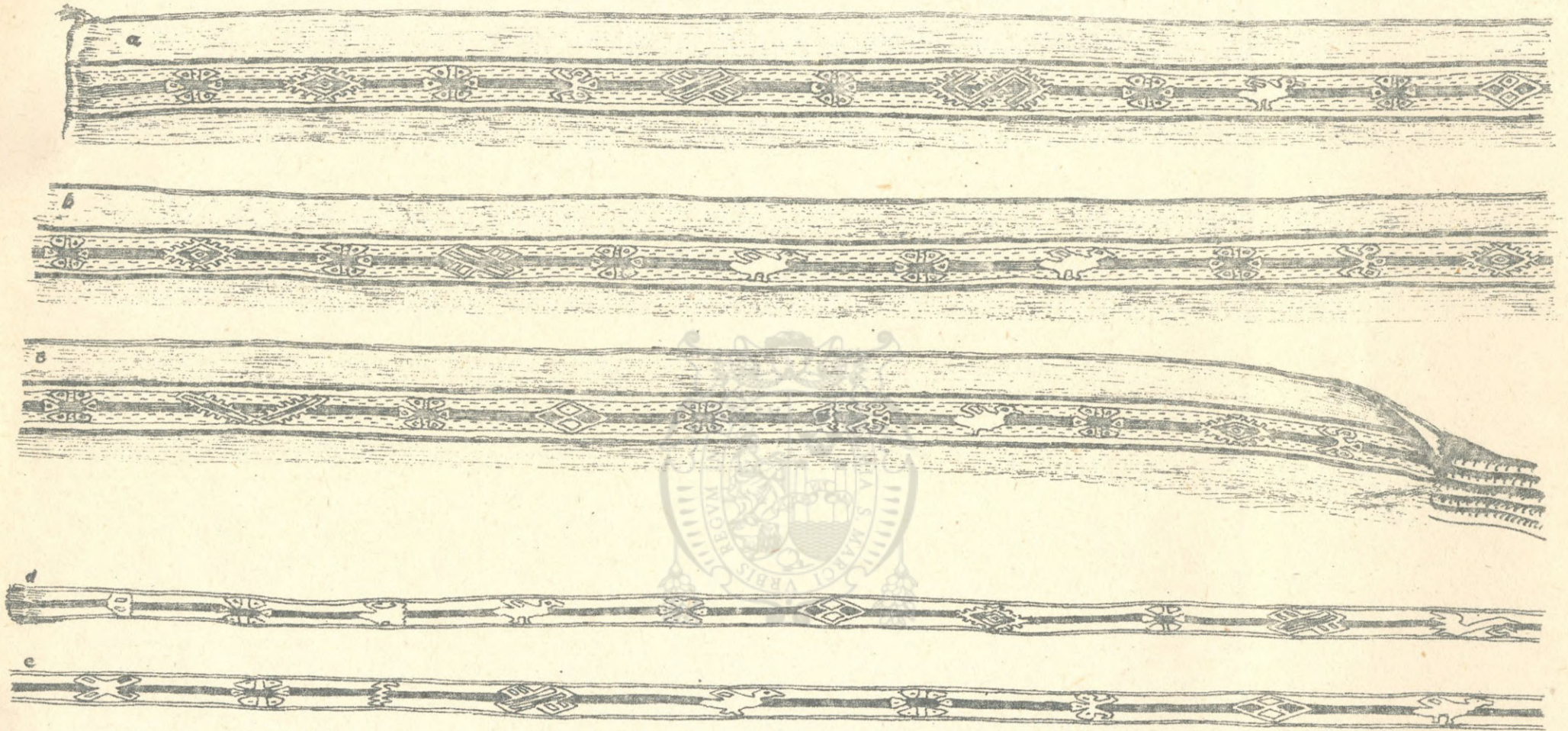

3

FAJA ANCHA

VHEND00245 81

FAJA ANCHA (bordes)

3.5

CHULLO OREJA ROTA (Casado)

28.5

3 cm.

13.

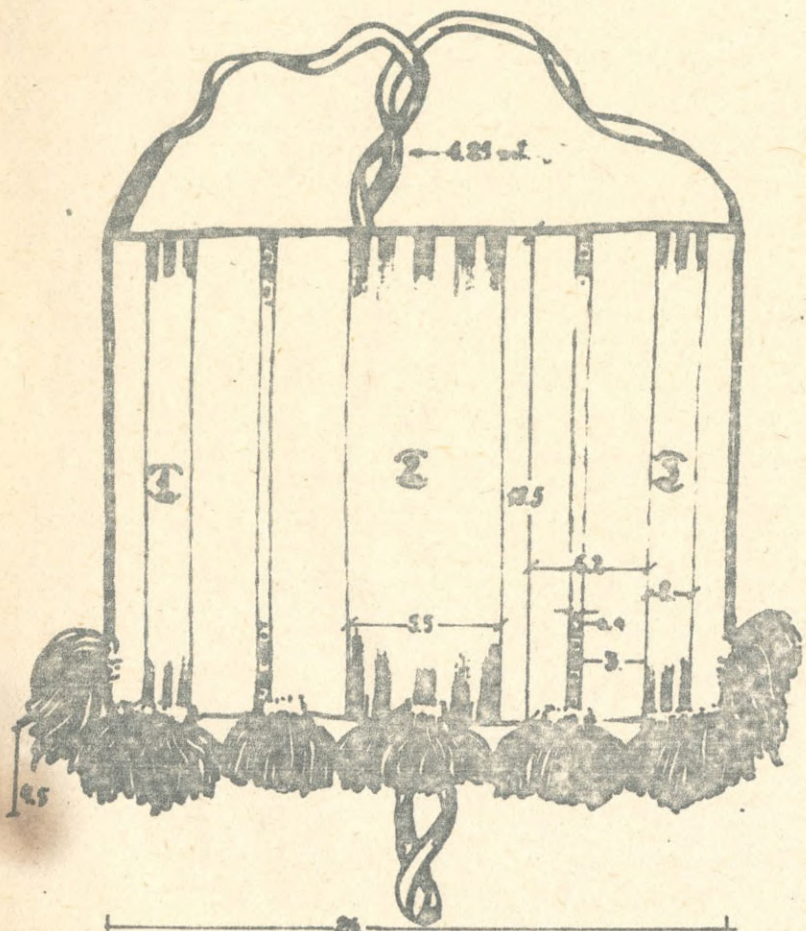
AZUL VERDE

Hernandez 81

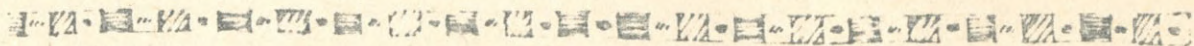
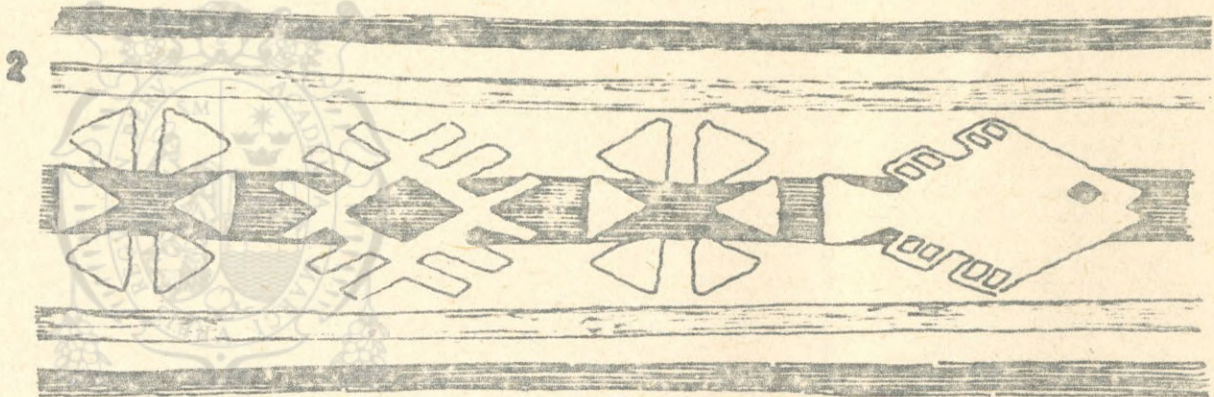
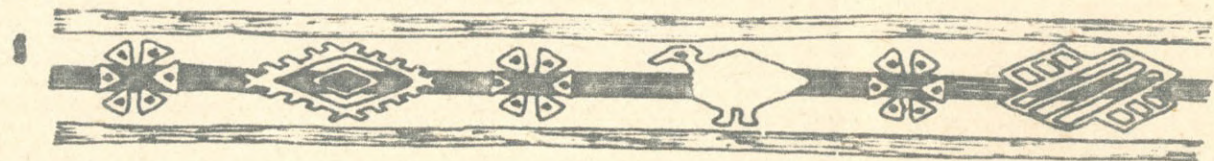
25. cm.

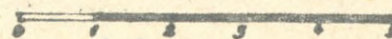
CHUSPA

(ESQUEMA APROXIMADO)

ESCALA PARA EL DISEÑO

V. H. 27

ISLA TAQUILE

LARGO: 5500 mts.
 ANCHO: 1800 mts.

AUTORIDADES

TENIENTE GOBERNADOR
 AGENTE MUNICIPAL
 JUEZ DE PAZ, HILAKATAS.

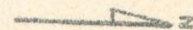
PRODUCCION: AGRICULTURA Y ARTESANIA

HABITANTES: 969.

FIESTAS: 9 FESTIVADES RELIGIOSAS

CULTURA: LAS RUINAS DE LOS INCAS

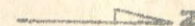
EL ENCANTO DE TRANQUILIDAD

Según: Presentación Mamani Yucra

TAQUILE

LUGARES DE LA ZONA ALTA E INTERMEDIA

Según Apolinar Yucra C.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

DIRECCION UNIVERSITARIA DE PROYECCION SOCIAL

SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA

DIRECTOR PABLO MACERA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIONES SOCIALES

**CARATULA
Y DIBUJOS**

**Vicente Mendoza
Juan Zárate**

MECANOGRAFIA

Rosario Giménez

IMPRESION

Miguel Pinto

INFORMANTES

**Apolinario Quispe H.
Sebastián Marka
Presentación Mamani Yucra
A. Yucra C.**

LAMINA I(A)

