

HISTORIA DEL PUEBLO INCA

Por Professor Dr. João Sedycias Ph.D
Civilização Hispano-Americana
Depto. de Línguas Estrangeiras - LET
Universidade de Brasília – UnB

Los incas vivieron en el Perú desde 1100 hasta 1532. Tenían una civilización avanzada pero no tenían una lengua escrita. Su capital estaba en Cuzco. En 1532, Francisco Pizarro conquistó a los incas, y su territorio se hizo parte del imperio español. El Perú perteneció a España hasta 1821, cuando se declaró la Independencia.

Los incas vivieron en Machu Picchu, una ciudad que también era un fuerte en los Andes. También era un centro para la religión. Macchu Picchu significa “la montaña vieja.” Un arqueólogo norteamericano, **Hirman Bignam**, lo descubrió en 1921.

El idioma español se convirtió en la lengua oficial del Perú después de la conquista y fue la única lengua usada por muchos años. En 1975, el gobierno decretó que la lengua de los incas, el quechua, ahora es una lengua oficial con el español. El 75% de los peruanos hablan español, casi dos millones de los peruanos hablan quechua, y unos pocos aymará, la lengua de una tribu vencida por los incas en 1400; es el idioma que se ha hecho oficial más recientemente.

El Perú comprende tres grandes regiones naturales: la costa, los andes o sierra y la floresta amazónica. Al interior de ellas existe una sorprendente diversidad de zonas ecológicas, definidas por factores como la altitud, latitud y exposición solar. El manejo inteligente de esta diversidad permitió a los antiguos pobladores peruanos alcanzar grados superiores de cultura, con desarrollos sociales, económicos y políticos de gran complejidad.

Un ejemplo de las peculiaridades geográficas, y de cómo el hombre sacó provecho de ellas, es la costa norte del Perú, donde florecieron durante milenios sociedades nativas con profundas raíces y marcada continuidad histórica y en donde se encuentran las ciudades modernas de Trujillo, Chiclayo, Lambayeque y Piura, por citar a las más importantes.

Si bien por su posición geográfica cercana a la línea ecuatorial le correspondería un clima tropical, con densa vegetación, varios factores hacen de la costa peruana un desierto de aridez extrema. Por un lado, la presencia de la cordillera de los Andes hacia el oriente impide que los vientos y las nubes cargadas de humedad lleguen a la costa; por otro, la presencia de la Corriente Peruana o de Humboldt, de aguas frías, genera un fenómeno típico de la costa peruana, que impide la presencia de lluvias tropicales, facilitando por el contrario la acumulación de humedad a manera de un denso manto: la niebla.

Al no haber lluvias en la costa peruana, la fuente de agua principal son ríos, que naciendo en los Andes corren hacia el occidente desembocando en el Océano Pacífico. Los ríos cortan el desierto, formando valles que constituyen verdaderos oasis. Si bien todos ellos tienen un origen natural, y fueron creándose a lo largo de miles de años, fue el antiguo poblador peruano el que les dio forma, convirtiéndolos en ricas tierras productivas por medio de la irrigación y otras tecnologías agrarias nativas que se desarrollaron con maestría a lo largo del tiempo.

El imperio inca, fue un gran imperio y una cultura avanzada en el continente americano, antes de su descubrimiento por parte de los europeos. En líneas generales, el Imperio se extendía desde el norte del Ecuador a la parte central de Chile y desde los Andes hasta la costa.

Los incas fueron una tribu peruana que hablaba como hemos dicho el "quechua" y mitológicamente hablando ellos procedían del Sur y fueron depositados en la llamada Cuenca de Cuzco, en donde quedaron primitivamente confinados. Aparentemente los incas extendieron su dominio por tribus vecinas alrededor del año 1100 A.c. Sin embargo el Imperio Inca alcanzó su máximo esplendor en el siglo XV.

A pesar de toda su grandeza el Imperio incaico escasamente existió más de un siglo. Con anterioridad al año 1430 los incas gobernaron solo el Valle del Cuzco. Ellos habían entablado una guerra con los Chankas por algún tiempo, pero finalmente los derrotaron en una gran victoria en 1430. Esto marcó el comienzo de una gran expansión militar.

El imperio incaico conquistó e incorporó la mayoría de las culturas en el área que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. Los incas impusieron su modo de vida sobre las gentes que conquistaron. Para el tiempo que los Españoles llegaron la mayoría del área de los Andes había sido totalmente controlado bajo las leyes de los incas.

Los incas desarrollaron una economía basada en una intensiva construcción de hileras de terrazas en las montañas, en las que consiguieron una maestría en el arte hidráulico y de irrigación de las aguas. Su civilización se congregó tanto en centros urbanos como en redes de caminos, lo que hoy en día se pueden denominar carreteras.

Tuvieron una administración eficiente, y consiguieron la maestría en artes como en el refinamiento de metales trabajados, arquitectura eficaz y sobria, una artesanía singular en las telas y su posterior acabado, una extraordinaria mano de obra en la alfarería, y en fin en otras diversas artes. La conquista española significó el fin del Imperio Inca en 1532. Como dato anecdótico y curioso, pero digno de tener en cuenta, el imperio de los incas, contaba con cierto tipo de organización policial, sus miembros se llamaban "Tucuyricu" (*El que todo lo ve*).

Los "Tucuyricus" velaban por el orden y el cumplimiento de las leyes del soberano; estaban apoyados por los "michues", que actuaban como "consejeros, inspectores y pesquisadores".

Para comenzar a esbozar la mitología inca, sería bueno describir brevemente la extensión del pueblo inca. El imperio comprendía en la época de su mayor extensión los actuales territorios de Ecuador, Perú, el noroeste Argentino, la mitad del norte de Chile y la parte meridional de Colombia.

En un ligero pero muy bien dotado adjetivo, podríamos decir que la religión incaica fue en un principio "sencilla". Solo adoraban a Viracocha que ellos denominaban dios creador y unos pocos más como: Inti, Mama Quilla, Pacha Mama, Pachacamac, etc. que ahora veremos.

A estos dioses los incas rendían cultos y sacrificios, al igual que en otras mitologías, algunos dioses se repetían o eran llamados igual en distintas provincias del pueblo inca. Más tarde todos estos dioses se unificaron y formaron el que se denomina verdadero panteón inca de divinidades.

Viracocha también llamado *Illa Viracocha Pachayachachi*, era considerado como el esplendor originario o El Señor, Maestro del Mundo, en realidad fue la primera divinidad de los antiguos Tiahuanacos, que provenían de Titicaca, y al igual que su homónimo el dios Quetzalcoatl, surgió de las aguas¹, creó el cielo y la tierra y la primera generación de gigantes que vivían en la obscuridad.

El culto al dios creador suponía un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y estaba destinado solo a la nobleza. Viracocha al igual que otros dioses, fue un dios nómada y tenía un compañero alado, el Pájaro Inti, una especie de pájaro mago, gran sabedor de maravillosas cosas e incluso de los acontecimientos futuros.

Estaban también el dios Inti (el sol) llamado el Siervo de Viracocha, el cual ejercía la soberanía actual en el plano divino. Existía también dentro del mismo plano el Emperador llamado *Hijo de Inti* o *Hijo del Sol* que reinaba sobre los hombres. Inti era la divinidad popular más importante, y se adoraba en múltiples santuarios. A él se le rendían ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas *Virgenes del Sol*.

Esposa de Inti era Mama Quilla (Madre Luna) y madre del firmamento, de ella se tenía una estatua en el Templo del Sol, en el que una Orden de Sacerdotisas le rendía culto. Extendiéndose dicha orden a lo largo de toda la costa.

¹ Según leyendas, estos dioses que surgieron de las aguas son, ni más ni menos que seres intergalácticos que llegaban a nuestro planeta en grandes pájaros de fuego y descendían sobre los lagos o mares, dejaban sus enseñanzas o construían algún monumento de la noche a la mañana, daban muestra de sus conocimientos y tecnología, y luego se retiraban hasta su próxima visita...

También estaba Pacha Mama (la madre tierra) la cual tenía un culto generosamente extendido a lo largo de todo el Imperio, ya que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos.

Por último estaban también Pachamac que en realidad era una *reedición de Viracocha*, el cual era venerado en la Costa Central. Mama Sara (madre maíz) y Mama Cocha (madre del mar) fueron también ampliamente veneradas.

Los incas creían que si el espacio horizontal estaba dividido en dos partes, y cada una de ellas subdividida en otras dos, el mundo aparecía compuesto por tres planos:

- Hana Pacha (el mundo de arriba)
- Kay Pacha (el mundo de aquí)
- Ucu Pacho o Urin Pacha (el mundo de abajo)

La palabra pacha significaba a la vez "tiempo" y "espacio".

Surgieron con el tiempo unos mitos. Estos procedentes de Cuzco decían que el dios Viracocha había dividido al mundo en cuatro partes:

- chinchaysuyu (al oeste)
- collasuyu (al este)
- antisuyu (al norte)
- cuntisuyu (al sur)

Después ordeno salir a los hombres de las cuevas, de las fuentes, del subsuelo, y el siguiendo el camino del Sol, se perdía en el océano y quedaba después en el cielo.

A todo esto los mitos nos hablan de una dualidad cielo - tierra, y su forma de comunicación e interacción eran el rayo, el arco iris y la serpiente. Los sacerdotes eran los encargados de los rituales para comunicar a los dioses con los humanos.

Y el Inca era un punto de comunicación entre los planos del mundo, ya que él era Hijo del Sol.

Los chamanes incas

El chamanismo es un fenómeno, cuyo origen se remonta a la prehistoria de la humanidad. El chamán es una persona a quien "se atribuyen poderes para curar a los enfermos y comunicarse con el más allá". Su actividad se traduce sobre todo en lo místico, en términos generales, su tarea consiste en restaurar la salud, limpiar, purificar, reparar, mejorar las relaciones del individuo con su grupo y dar sentido a lo que ocurre.

Las artes son los objetos que componen lo que se puede denominar equipo mágico del **Chaman**. Cada maestro posee algunas que lo diferencian claramente de los demás. Entre los más importantes tenemos a las varas de madera que forman parte indispensable del equipo, y la clase de maderas que más se utilizan son "la chonta", el "hualtaco negro", el

"chiquir huandure" y el "ajo jasper". Estas varas son las que utiliza el chaman en sus dramáticas ofrendas y ritos, para defenderse frente a los influjos y fuerzas negativas, tales como "los malos vientos", "los malos aires" y "los hechizos".

El chaman actuaba normalmente frente a una mesa o altar ritual y allí situaba las varas siguiendo un determinado y cabalístico orden, pero siempre tenía una que era la vara superior o vara mayor que era la preferida del Chaman oficiante.

También los puñales y las espadas formaban parte fundamental del desarrollo de las "arcanas ceremonias mágicas". Merced a ellos el chaman se defendía de los ataques criminales de los "enemigos maleros" o "brujos de la magia negra".

En plena ceremonia se producía una lucha o combate mágico. El Chaman hacía una ingesta de bebidas alucinógenas y después utilizaba las espadas sumamente puntiagudas y afiladas que eran una de las artes del celebrante. El Chaman al igual que con sus varas siempre tenía una espada preferida, de la que jamás se separaba. Era La espada Mayor y siempre recibía el nombre de una "Virgen" o "Santo", y en algunas ocasiones de alguna laguna mágica o montaña infernal.

Estaban las otras "artes" unas extrañas conchas en las que se depositaban el tabaco o el vino que eran absorbidas por la nariz al realizar la "Shingada". Estas conchas tenían varios tamaños, estaban los "toros" que eran bastante grandes y otras más pequeñas que se denominaban "churitos". El Chaman las utilizaba para atraer a la suerte y eran lanzadas sobre la mesa bajo cánticos extraños y cabalísticas oraciones.

En la mesa también se depositaban piedras de diversas calidades, las cuales todas tenían poderes mágicos y sobrenaturales. La más apreciada era la magnetita ya que se empleaba para la denominada "Magia Amorosa". Después estaba la "piedra del relámpago" que en realidad era la sílice, que se usaba contra "los diabólicos enemigos invisibles". Estaba también "la piedra gorda" o andesita que era la predestinada a absorber los males de la gente que acudía al Chaman.

Entre otros ritos que se celebraban eran los que atraían la lluvia los cuales se celebraban con "Extrañas y Misteriosas pócimas" ayudadas con los cantos rodados o *mushcas* pero no todo terminaba aquí se usaban toda clase de amuletos, estatuillas, medallas que servían para las "consagraciones chamanísticas" que eran rituales para atacar o defenderse de crueles y vesánicos elementos invisibles.

También existían una serie de ritos que se efectuaban con ingenios musicales tales como "la chungana" (maracas) que convenientemente utilizadas al son de otras músicas extrañas y arcaicas servían para alejar espíritus "torvos y maléficos" invocando al mismo tiempo a espíritus favorables. De la misma manera las denominadas "sonajas" servían para despertar los poderes de los objetos depositados sobre la mesa o altar, y las imágenes de los santos lugareños eran los protectores de la citada mesa.

Pero no todo terminaba aquí, ya que los crucifijos, las cruces, los cabellos, uñas humanas y efectos personales eran utilizados por el chaman para recuperar amistades o traer

la fortuna. Finalmente se derramaban esotéricos perfumes por el altar y entre las ropas de los presentes.

Lo que diferenciaba específicamente al chamán de sacerdotes, magos o curanderos es que utilizaba para el desarrollo de su actividad estados modificados de consciencia - a veces identificados con el trance o viaje - en los que podía entrar a voluntad (según el Chaman), normalmente entraban a estos estados inducidos ya que en la preparación de la ceremonia el Chaman aspiraba el humo de ciertas yerbas o como decíamos anteriormente ingería ciertas bebidas.

Tradiciones

Cada año miles de peregrinos se reúnen en este lugar para rendir culto al Sol desde lo más alto de las montañas. Muchos han perdido la vida en el empeño, pero son más los que prefieren recordar así un rito que nos remite al legendario pasado Peruano.

A esta Enigmática y Arcana peregrinación también se le llama *Estrella de las Nieves*. Todo respira misterio y orden ancestral, algún iniciado habla de los motivos que pueden tener los que inician la peregrinación. Su objetivo final, solicitar favores, para bien o para mal, al majestuoso y tenebroso *Señor de Colloriti*. Y distante pero cercano está en el ambiente, cada vez que los que inician el camino se acercan más a él.

En esta tradición que se celebra en los Andes Peruanos durante el solsticio de Invierno, en esos días que el "dios Sol" parece querer abandonar a los hombres..... *Mahuayani* es una minúscula aldea o pequeño poblado que se encuentra enclavado en la carretera que desciende desde Cuzco a Puerto Maldonado, lugar en donde los Andes conducen a la Selva Amazónica.

Se trata de una agrupación de pequeñas y humildes casas con algunos tenderetes en los que se detienen de vez en cuando los camioneros que cubren esta ruta vertiginosa.

Sin embargo este pequeño lugar casi abandonado de la vista del hombre, una vez al año, día y noche, miles de peregrinos se mueven entre estas casuchas, llegados de todos los lados del país. La procedencia de las personas es de todos lugares del país, todos con ilusión y fe, amontonados en vetustos y desvencijados autobuses y camiones de ganado y mercancías.

Con la ilusión renovada y dispuestos a ascender al *Santuario del Señor de Colloriti* "La Estrella de las Nieves". La peregrinación se efectúa durante los días más cortos del año, los más fríos, en realidad casi heladores en estas alturas de los Andes y cuando la luz dura pocas horas y la obscuridad se adueña del mundo, y las mentes comienzan a fraguar misterios desconocidos y en algunos momentos aterradores. La Fiesta del Corpus que en otros lugares es fiesta ya de sol y colorido en aquellos lugares del hemisferio austral, es la del Solsticio de Invierno.

En realidad la gente está triste ya que desde siempre aquellas tierras han adorado al sol, y en estas fechas se ve poco. La peregrinación representa varias horas de lento ascenso

desde Mahuayani hasta la Hoyada de Sinakara, lugar en que está ubicada la Ermita del Señor de Colloriti. Los peregrinos acampan aquí durante los días de la celebración, allá por el mes de Junio.

Deben de recorrer de 10 a 12 kilómetros por un laborioso camino estrecho y empinado, desde el cual en algunos recodos asoman terribles precipicios -evocadores fatuos de la muerte- que se han cobrado ya varias víctimas en los últimos años. Todo parece indicar que la inescrutable montaña impone un sacrificio humano de vez en cuando como tributo a su deidad.

Por el camino se encuentran 12 cruces, junto a cada una de ellas el peregrino dejara un guijarro, que es en realidad una huaca o manifestación divina de la religión andina prehispánica que la Iglesia quiso sustituir por cruces, convirtiéndola en representaciones penitentes. Pero nada ha podido con la "Vieja Tradición".

Las piedras que se depositan junto a las cruces, "poseen" el aliento vital del peregrino que en agradecimiento devuelve a "la Madre Naturaleza". Y es que lo que hay que saber y tener bien claro, es la tradición que existe en estas tierras, la religión de los incas, que siempre culminaba con la adoración al sol. Pero que siempre han quedado partes o substratos de creencias o prácticas de las culturas preincaicas, que han sobrevivido a todos los conquistadores, primero a los incas y después a los españoles.

Y así en todas partes además de los templos en donde se rinde culto a la religión oficial, sea esta cual fuere, se encuentran desperdigadas las famosas huaca o huchas para depositar los guijarros. Que no dejan de ser verdaderos "lugares sagrados". Y que no tienen ni lugar fijo, ni forma predeterminada. Es decir puede ser una montaña, una roca, un templo, un puente o incluso el fardo de una momia. Se tiene que considerar que las huacas no son simplemente una relación con las Prácticas Religiosas, sino que están íntimamente ligadas a las artes mágicas y los encantamientos.

Sobre este aspecto y teniendo en cuenta la versión oficial, según las crónicas de la época, la tradición refiere claramente que en este lugar *Jesucristo* se apareció a un pastor, llamado Mariano Maita. Pero por otro lado, se sabe que todo el Valle era un lugar sagrado desde lejanos tiempos precolombinos y que en él se celebraban arcanas y misteriosas prácticas religiosas verdaderamente antiquísimas.

Sobre este fenómeno, se han presentado dos interpretaciones:

- La primera representa que la aparición y milagros del *Señor de Colloriti* es una ficción que permitía a los indios oficiar sus prácticas religiosas en lugares tradicionales con la aquiescencia de la Iglesia Católica.
- Sin embargo otros piensan que fue un invento de los propios españoles, para sustituir el culto anterior por otro nuevo, menos arcano y misterioso, quizás.
- Sin embargo lo cierto es que pese al mestizaje simbólico que se ha producido, las prácticas tradicionales perviven y continúan con arraigo en los lugares mágicos de

antaño, bajo una mezcla de misterioso ritual y magia, en los que es difícil poder concretar símbolos de alguna tradición en concreto.

- El final del largo camino está marcado y señalado con una gran roca, la Huaca Principal. Allí la Iglesia en un intento desesperado de querer disimular prácticas, costumbres y tradiciones arcanas, erigió una ermita para "salvar las almas perdidas". Aquí comenzó una lucha de símbolos. Ya que los Indios respetando la ermita abrieron una ventana orientada hacia Cuzco.

Posteriormente delante de ella un sacerdote levantó una cruz, pero sobre ella, unos peregrinos colocaron una piedra, la cual simbolizaba el ojo por el que la huaca miraba hacia el ombligo del mundo... La extraña y magnética Ciudad de Cuzco... En la pampa que rodea la ermita, se erige y levanta un campamento improvisado sobre el que se colocan cientos de columnas de humo. Como tétricos espectadores, unos dramáticos y amenazadores brazos del glaciario, son testigos de las extrañas ceremonias. Allí los peregrinos, combaten el frío con té y aguardiente y el cansancio y el hambre con hojas de coca. La noche helada, señorial, lúgubre, misteriosa y aterradora se cierne sobre ellos con su tétrico manto. Solo los primeros rayos matutinos reconfortan de las terribles heladas a los peregrinos.

Estos llevan trajes extraños, coronados con máscaras y sombreros estrambóticos. Y es que cada elemento proporciona un carácter especial a cada uno de los peregrinos con su propia idiosincrasia. Pero que nadie se confunda, estas extrañas vestimentas no son trajes carnavalescos ni festivos. Se trata de vestidos rituales en los que cada elemento tiene un significado determinado y muy complejo.

Aquí comienza la explicación entre misteriosa y esclarecedora que la peregrinación en sí tiene. Una vieja tradición asegura que los hombres vivieron durante mucho tiempo bajo la obscuridad antes de que existiera el Sol. Cuando este apareció por primera vez, cegados por la luz, los hombres corrieron a esconderse en la selva, donde los rayos del astro rey no penetraban. Y la tradición continúa, diciéndonos con hermosas palabras para quienes las quieran oír, que quienes osaron salir de la selva (de la oscuridad) tuvieron la misión, la bendita misión de fundar el Imperio Inca.

Se nos aparecen ahora junto al fuego... diversas hermosas leyendas, contadas de boca en boca y a penas transcritas por los cronistas... están los *ukukus* seres míticos creados de la unión entre una mujer con un oso. Y su recuerdo y significación es el realce que los hace los personajes más importantes de esta romería. Recordemos que según la mitología andina, el oso es un animal intermediario entre el hombre y el mundo.

El oso vive en cuevas, es decir a medio camino entre la superficie y el mundo subterráneo. Sale a cazar al amanecer y al anochecer, siempre entre el día y la noche; escala montañas y de esta manera relaciona el mundo con el otro superior: el de los grandes espíritus.....

Algunas veces todas se nos puede representar como un caos, pero es mitología, y en ella todo está permitido. La imaginación del hombre a través de las eras y los siglos ha volado como poderosas águilas surcando los cielos de lo a veces irrealizable... y nunca

debemos atenazar nuestra mente cuando esta quiere emular al águila... Todo el ritual que en aquel lugar se celebra, responde a un orden interno.

Los grupos de participantes siguen unas pautas determinadas y consecuentes obedecidas a través de los siglos, danzan delante de la ermita, suben peligrosamente por el glaciar hasta una peña en donde esta una imagen de la virgen, y descienden por otro camino hasta un lugar desierto e insondable en donde hay una cruz. Cuando un grupo finaliza su recorrido, otro lo iniciara.

Pero que nadie se lleve al engaño, aunque a primera vista todos los elementos son cristianos (cruz, ermita, virgen) estos se levantan sobre lugares sagrados, venerados desde tiempo inmemorial, son lugares huacas es decir, lugares en los cuales se manifiestan los poderes sobrenaturales y que el arrollador influjo católico quiso disimular infructuosamente con elementos cristianos, que en ningún momento han podido ni ocultar ni adormecer el culto inmemorial a través de los siglos por sus verdaderos amos....

Vayamos ahora hacia el momento más importante de la peregrinación, es decir la madrugada del llamado *Martes de Trinidad*. La actividad que rodea a la romería es frenética, con continuos ritos y personajes en los que se desarrolla un extraño e indescifrable juego ritual que se entreteje entre la tradición y la leyenda, un mercado imposible en el que se compran dibujos de las cosas que se ambicionan o piedras que emulan casas, camiones, billetes de banco y demás. También entre músicas extrañas e iniciáticas algunos peregrinos recurren a la mímica para solicitar sus deseos.

Y es que hay que recordar que el principal objetivo y motivación de los peregrinos es elevar una petición al *Señor de Colloriti*, al que se le tiene por milagroso. Las peticiones son bastante diferentes a lo que se podría un imaginar un extraño, ya que *El Señor de Colloriti* puede hacer cumplir los deseos tanto para bien como para mal. Y es que también se puede ver que en la ermita se encienden velas con cabellos o hilos de ropa de personas a las que se desea castigar.

Y llega el Martes, en este día se produce el rito más estremecedor de todos... cuando la noche todavía es cerrada, una gran comitiva se pone en marcha, pese a que el gélido viento penetre entre los ropajes y los huesos de los peregrinos parezcan helarse. Sin embargo ajenos a todo, frío, cansancio y hambre, ascienden con paso firme por la inestable cresta del glaciar, casi sin pararse a pensar que se encuentran a 5.000 metros de altitud y que el oxígeno escasea en el aire. Lo hacen en sandalias, fumando y a buena velocidad.

En un momento determinado el paso a los extranjeros se impide. A partir de allí, todos los ritos que se celebran son secretos y nadie está autorizado a contemplarlos. Las soledades en el amanecer del glaciar son, en cierto modo, juicios sumarásimos seguidos de un castigo inmediato para aquellos que a lo largo del año no cumplieron con sus obligaciones...

Cuando ya comienza a clarear, comienza el descenso, y cargan sobre sus espaldas inmensos bloques de hielo de 15 o 20 kilos cada uno, luego en fila se van de nuevo a la ermita, con la extraña carga blanca a la espalda. El hielo que ha nacido de la montaña, comparte con ella su carácter sagrado y se le atribuyen propiedades curativas, ya que el agua

que después se deshiela, se guarda para mezclarla con otros ingredientes para medicamentos primitivos y arcaicos.

El mismo martes a media mañana y después de la última misa, la mayoría de los peregrinos emprende el descenso hacia *Mahuayani*, sobre todo los mestizos, porque los indios aún siguen en el lugar, y posteriormente inician la última etapa del viaje, un fuerte ascenso que les conducirá a la aldea de *Tayankani*.

Cuando el sol se pone, los indios comienzan a rezar hasta la salida de la luna, señal para que el ejército de La Estrella de la Nieve señala que debe proseguirse la marcha hasta el amanecer, cuando la comitiva se detiene en otra pampa, la pampa de *Jatunajaq* y espera que concluya la noche más larga del hemisferio austral. En aquel lugar los últimos peregrinos esperan de rodillas a que reaparezca el sol para no volver a vivir en la oscuridad, como les sucedió a los hombres en el comienzo de los tiempos

Y cuando por fin la claridad alumbra el nuevo día, adoran al dios Sol con fervor inimaginable, en agradecimiento, porque al fin y al cabo, el dios de los antiguos peruanos no ha abandonado a los hombres...

La leyenda de los Payachatas

Las leyendas Incas, tienen una amplia tradición, tanto oral como escrita. Oral, ya que fueron y han sido transmitidas en las frías noches de invierno de generación en generación, de padres a hijos, tanto en las montañas como en las ciudades. En cuanto a la tradición escrita, los cronistas de las diferentes épocas nos las han legado en sus escritos, adornándolas quizás con un verbo y una declamación que en su origen no tuvieron.

Son terriblemente bellas, exentas de circunloquios, de lenguaje simple y claro, pero de expresión emotiva y sincera. Vienen a expresar el sentimiento del país, un país tranquilo y agradable que merecidamente se orgullece de sus tradiciones.

Una de las leyendas más hermosas y encantadoras es la llamada "leyenda de los Payachatas". Para empezar a adentrarnos en ella, tenemos que dejarnos llevar por la nube de nuestra imaginación a *uno de los valles del Perú*, allí conviven dos pueblos bastante cercanos. La vida transcurre entre luchas intestinas y entre odios de las dos comunidades, el tira y afloja por reyertas, discusiones, derechos, cultivos se ha hecho cada vez más inaguantable. En algunas ocasiones se ha llegado a la lucha y los únicos perdedores han sido siempre los que se han enfrentado.

Aparece en escena una pareja de enamorados. Son dos jóvenes, uno de cada comunidad. El destino ha hecho que se encontraran y posteriormente nace el amor. Un amor puro y profundo, que está muy por encima de las reyertas de los dos poblados.

El amor entre estos dos jóvenes es terriblemente lacerante para las dos tribus, son cada uno Príncipe y Princesa de sus respectivos pueblos. Estos no consienten en absoluto su amor, es imposible, totalmente irrealizable. El odio acumulado entre ambas poblaciones no

da pie a estas circunstancias. Que tal vez el destino puso en el camino para que los dos pueblos dejaran de pelear y de enfrentarse.

Los avisos y las recomendaciones no tuvieron éxito. El amor en la pareja era cada vez más profundo, cuanto más se intentaba separarlos, la fuerza del destino y los lazos de cupido los unían más. Dice la leyenda que las nubes nocturnas y la luna lloraban amargamente al ver la complicada situación de la pareja. Añade también el llanto y el aullar de los lobos en los valles cercanos, y clamorosas y escalofriantes tormentas, quizás aviso velado de los dioses a ambas comunidades.

Chamanes de toda clase a instancias de los padres practicaron ritos arcanos para romper los lazos afectivos de ambos amantes, nada consiguieron, incluso los llegados de lejanos poblados, el amor seguía y seguía, y eso ya no preocupaba a las familias de ambos. Era terrible, la preocupación se volvió en pánico y después se desencadenaron los hechos. Y estos fueron que los sacerdotes de ambas comunidades, decidieron sacrificarlos para evitar que continuaran juntos. Ambos fueron terriblemente ajusticiados en una noche oscura, de la que ni la luna quiso ser espectadora.

La naturaleza madre no quiso ser cómplice de tan horrendos hechos, y se desataron las fuerzas de ella, durante tiempo y tiempo llovió y llovió, las tormentas arreciaron y los rayos y los truenos asolaron largamente la región. Y sigue la Leyenda contando, que merced a estas circunstancias, ambas comunidades desaparecieron y dieron lugar a la aparición de dos lagos, hermosos refulgentes, llenos de vida, quizás una triste ironía de las vidas que aquellos malvados habían sesgado.

Y estos dos lagos son hoy en día los lagos de *Chungara* y de *Cota-Cotani*, en donde los enamorados se pasean en pequeñas canoas o a través de sus orillas, ensalzando silenciosamente así el amor puro de aquel Príncipe y aquella Princesa.

Continúa la Leyenda relatando que la diosa naturaleza no se contentó con eso, y brindo el postrer homenaje a los enamorados haciendo que en el lugar en donde fueron enterrados los desdichados surgieran 2 hermosos volcanes: El *Parinacota* y el *Pomerame*.

Quizás también queriendo expresar el amor fulgurante y encendido de los dos jóvenes, y con su lava lamiendo acradamente sus valles, brindando el postrer homenaje a un amor puro y limpio, nacido en aquellos milenarios y recónditos valles... .