

I Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Santiago de Chile, 1985.

Creencias, organización social y economía en Caspana Indígena. La limpia de canales.

George Serracino.

Cita:

George Serracino (1985). *Creencias, organización social y economía en Caspana Indígena. La limpia de canales. I Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Santiago de Chile.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/i.congreso.chileno.de.antropologia/30>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ektb/z9r>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

CREENCIAS, ORGANIZACION SOCIAL Y ECONOMIA EN CASPANA INDIGENA. LA LIMPIA DE CANALES

George Serracino

Se puede afirmar que el estudio antropológico de los Andes se está acercando a su madurez, cuando se nota que los trabajos monográficos de pueblos, aldeas y ciudades no se limitan al aspecto netamente descriptivo, sino que incorporan conceptos teóricos sistemáticos. Aunque en el presente estas monografías son pocas, se puede reconocer que existe un sistema andino bien determinado y característico, con sus propias formas de parentesco, creencia, economía y todo lo que implica una organización social y cultural.

Varios modelos que interpretan la organización social y cultural andina han sido formulados por un número pequeño de investigadores. Entre ellos sobresale el modelo de ecología, economía y organización social llamado control de múltiples pisos ecológicos en la misma etnia (Murra 1972). Este modelo contrasta fuertemente con modelos de interpretación cultural porque quiebra el concepto universal de una cultura, que identifica una cultura determinada en el aspecto de territorialidad.

Isbell (1978) aplica el modelo ecológico para interpretar la sociedad andina. Alberti (1974) recopila ensayos sobre el concepto andino de intercambio y reciprocidad. Así, se ha considerado la importancia de los cargos tales como alféreces, varas y otro tipo de asignaciones en una comunidad andina para mantener la igualdad socioeconómica, característica muy peculiar de la sociedad andina, en contraste con el resto del mundo. La economía de reciprocidad mantenía la igualdad social de la comunidad con sus relaciones de parentesco sumamente complejos. Este sistema de economía se refleja en la organización social de una comunidad, que ha sido llamada los cargos. Aun cuando se introduzcan otros elementos extraños al sistema tradicional como, por ejemplo, ocurre con un fuerte desarrollo minero, se mantiene el sistema de reciprocidad. Cuando el trueque se transforma en un sistema de mercado, los cargos se hacen a través de mano de obra pagada con dinero o especies dentro del mismo sistema tradicional de parentesco.

Los trabajos sobre las leyes de parentesco y matrimonio en los Andes, editados por Bolton (1977), indican la complejidad de la estructura social andina. El parentesco en los Andes está sumamente relacionado con los rituales y la ecología. Los rituales no son un fin en sí mismos, sino que son reflejo de una concepción simbólica de múltiples pensamientos.

Su término final no es el parentesco, sino un modo de llegar a conceptos más allá del parentesco en sí mismo.

Uno de los conceptos que simboliza el parentesco andino ha sido catalogado por distintos autores como expresivo de una sociedad igualitaria. Por lo tanto, muchos piensan que en los Andes la sociedad igualitaria existe por su modus operandi a causa del sistema de parentesco determinado. Sin embargo, el autor piensa que en Caspana la sociedad igualitaria se basa en la creencia, como asimismo, el parentesco es el reflejo de una creencia determinada. De hecho, en las teorías antropológicas, las relaciones de parentesco se vinculan con los totem: cerros, fauna y flora.

El totem en sí mismo es una creencia. En gran parte, el sistema de parentesco refleja la creación divina. La causa base de una determinada organización social y economía igualitaria refleja las concepciones del cosmos andino. Así también, lo concibe el mundo aymará según Grebe (1981: 67) "La tetrapartición (los cerros) y la oposición complementaria macho-hembra parecen principios recurrentes de organización en este aspecto de la visión del mundo aymará, como también el sistema social total".

Sin embargo, creo que falta un trabajo totalizador que globalice varios esfuerzos teóricos de tipo lingüístico, de parentesco, social y ecológico, en una teoría andina coherente. Creo que el punto de unión será el estudio de la creencia, porque incluye todos los factores característicos de los Andes.

Como la limpia de canales ha sido un modelo para Isbell (1977) en determinar las leyes de parentesco, igual para nosotros la limpia de canales en la Provincia El Loa, es la base de creencias andinas. La limpia de canales puede dar la pauta para un análisis de la estructura de una comunidad andina en relación al parentesco, la economía y la jerarquía social.

ANTECEDENTES

La limpia de canales ha sido estudiada por Tello Julio y Próspero Miranda en el año 1923, como el culto al agua. Solamente en el año 1979 el tema del agua, como creencia andina y sus implicaciones sobre la vida social de una comunidad, ha sido tomada por Sherbondy. Barthell (1959) describe la limpia de canales en Socaire, sin embargo, lo asocia más bien con el culto a los cerros. En su línea, sigue Mariscotti (1978).

Mostny (1954), describe la fiesta en el pueblo de Peine y, Díaz y otros (1971), describen parcialmente la fiesta en el pueblo de Caspana. Isbell (1978), toma la fiesta de la limpia para analizar su importancia en las relaciones de parentesco y explicar la reciprocidad. Una parte de la limpia de canales en Santiago de Río Grande está descrita por Lagos y otros (1981). Mariscotti hace un resumen completo de los autores que describen o mencionan la limpia de canales o acequias en los Andes, a partir de los cronistas hasta el año 1981. Reinhard (1983) señala bien claramente la relación entre el culto a los cerros y el culto al agua.

El concepto teórico y global de la limpia de canales no ha sido estudiado a fondo por los antropólogos. Isbell, en su trabajo, utiliza la limpia de canales para señalar la división y su relación de parentesco en una parte, mientras que en otras partes analiza la limpia como ritual y su relación con la ecología y significado con la estructura jerárquica de una organización social andina. Mariscotti establece una relación entre lo tratado en esta fiesta y el culto a la Pachamama.

El rol de la Pachamama en la jerarquía religiosa andina no ha sido verdaderamente analizado. El culto a la Pachamama ¿es un mero ritual o está dentro la jerarquía de los valores trascendentales del pensamiento religioso andino? Grebe (1981: 75) sostiene que la Pachamama "mediatiza tanto el mundo superior con este mundo". En este aspecto debemos señalar cuáles son las líneas de estudio de la religión que se utiliza, según las corrientes filosóficas, sociológicas, históricas, culturales o antropológicas. El problema base es que no contamos con un estudio completo sobre un pueblo de los Andes, como hizo Malinowski por los Trobriand o, Evans Pritchard por los Nuer. Creo que la investigación sobre los Andes debe seguir esta línea aunque no encasillarse en conceptos de sociedad propuestas para otras partes del mundo.

Por lo tanto, en este trabajo trataré de señalar algunas líneas de estudio que nos sugiere la limpia de canales y que no han sido trabajadas por los antropólogos.

En el presente año, un habitante de Caspana dijo que: "La limpia de canales es netamente simbólica, porque todos ellos están ya 'entonados' y no les queda fuerza para hacer verdaderamente la limpieza propia del canal. Sin embargo, hay que hacerlo todos los años, por motivos de: 1) para venerar a la Pachamama y 2) para unir a la comunidad de Caspana, especialmente a aquellos que se encuentran fuera del pueblo durante todo el año".

Esta afirmación de un caspaneño ha sido analizada por otros antropólogos.

Mariscotti ha estudiado la primera parte de la afirmación: "la limpia de canales es una comunidad". La segunda parte que ha sido estudiada por Tello (1923) quien señaló a la limpia de canales como un culto a Wallalo y Wamani. Mariscotti y Tello -aunque no lo dicen explícitamente- tratan el problema desde el punto de vista histórico cultural. La teoría histórica cultural no nos lleva más allá de la pura descripción y nos encajona en un cul de sac. Ya Evans Pritchard y Malinowski han visto que los rituales "primitivos" son elementos básicos para mantener la sociedad íntegra y operante. Isbell, en su trabajo sigue las líneas de la ecología cultural y la antropología simbólica, según Geertz y Goodenough. Por lo tanto, se limita a interpretar algunos de los rituales que relacionan parentesco y economía que se manifiestan en Yarga Aspiy (limpia de canales en quechua).

En Chuschi, Perú, el alcalde termina su cargo pasando la fiesta de la limpia. También Isbell (1974), señala el simbolismo de varios rituales del Yarqui Aspiy como regeneración, renovación y fertilidad. En Caspana ocurre lo mismo, se renuevan los cargos que los comuneros tienen que cumplir durante el año venidero.

Si bien la limpia de canales es un símbolo de la comunidad andina, ¿qué símbolo representa? A través de la historia, su interpretación ha sido tratada desde varios puntos de vista: como creencia (Tello), ritual (Mariscotti), comunidad (Isbell), economía (Délano); ninguno de estos autores elabora una teoría sobre lo mismo. Cabe preguntarnos, ¿la limpia de canales es típica de una sociedad hidráulica? Según la teoría de Wittfogel, la sociedad andina "debe ser déspota y estatal. Tal vez será en base de jefaturas" (Service 1962).

Sin embargo, los antropólogos andinos relacionan la sociedad andina como igualitaria y no déspota cuando comprueban que se basa en el intercambio y la reciprocidad y, por lo tanto, no puede ser estatal y menos déspota.

Aunque no ha sido descrita como tal, la sociedad andina es hidráulica pero con un sistema social diferente del resto del mundo. La categoría de jefatura que más se acerca al sistema andino, pero con un pequeño cambio es el llamado Ayllu y Saya. Isbell indica la categoría de ayllu de saya porque en la limpia participa el pueblo de arriba, saya alta, y el pueblo de abajo, saya baja. Este dualismo, considerado también como típico andino, es característico de un sistema social de jefatura que mantiene el pueblo en un sistema de economía igualitaria.

La función económica que ocupa la limpia de canales en la organización del pueblo es netamente indirecta y, más bien a nivel social y cultural

que material. De hecho, sigue todos los métodos de una economía de reciprocidad e igualdad. Sin embargo, en la estructura social andina está arqueológicamente comprobado que se puede hablar de un reino andino igualitario si analizamos varios pueblos, aldeas y sitios. En la Provincia de El Loa no se ha reconocido que en el pasado, el sistema de irrigación ha sido realmente una obra de ingeniería y de organización social mucho más allá del ayllu o de la saya. Son kilómetros y kilómetros de terrazas en que sólo para construir los canales de regadío se necesita más población que aquella existente, y que provee una cosecha mucho más allá de las necesidades del pueblo mismo. Este hecho considera una organización social más compleja que el ayllu y saya actuales.

En Talikuna 1, por ejemplo, tenemos 14 Kms. de cultivo y cinco casas de familias independientes. Otro ejemplo será Patillón y las varias quebradas que confluyen en el río Loa. El número de áreas de cultivo, en proporción con las personas que habitan la zona, es mucho más grande. Los aspectos de una sociedad hidráulica son importantes para entender la organización global de la sociedad andina.

La limpia de canales trasciende al mismo pueblo y lo demuestra el hecho de que los pueblos vecinos asisten a la fiesta sin tener relaciones de parentesco con los aldeanos. Asimismo, la limpia de canales en la Provincia de El Loa se celebra en fechas diferentes, según un orden consecutivo: la limpia de canales comienza en río grande, sigue en Caspana, Cupo, Ayquina, Toconce, Lasana, Chiu Chiu, Socaire y termina en Peine.

La organización de la estructura de la fiesta de la limpia de canales es diferente en cada pueblo; y la diferencia en distancia es proporcional a las diferencias en su celebración y organización entre uno y otro. En gran parte, se puede decir que la limpia de canales es una necesidad económica y que cada pueblo es obligado por el medio ambiente a celebrar para su propia subsistencia. Esta afirmación, así de simple, nos hace caer en el funcionalismo malinowskiano. Por lo tanto, vemos que los rituales y las creencias son condicionados por necesidades económicas y sus estructuras obedecen a necesidades humanas.

El tomar vino en exceso, es el ejemplo típico que podría dar lugar a todas las teorías de diferente pensamiento antropológico. Una interpretación funcionalista afirmaría el siguiente principio: "Nadie trabaja gratuitamente si es retribuido con algo y es por eso que en la limpia de canales la comunidad exige el vino". Al mismo tiempo, las llamadas ramadas, pueden considerarse como los pagos a las personas que trabajen. Isbell, a su vez, muestra que los favores hechos a los alféreces, capitanes y jefes de la comunidad, de parte de los beneficiados por retribuciones de favores anteriores hechos por éstos y extensibles a los parientes.

Este sistema que Isbell menciona para Causchi en el Perú, no se encuentra en la limpia de canales de Caspana o en la Provincia de El Loa. Sin embargo, estas características se encuentran en la fiesta del carnaval y de la Candelaria en Caspana. A su vez, Caspana es la comunidad que exige un número de litros de vino por cada "interesado" (propietario del terreno) que tiene que ofrecer a los asistentes a la limpia de canales. La comunidad lleva un control de distribución de vino. Después de la fiesta, en la asamblea general de la comunidad se evalúa la contribución de cada comunero. Además del aporte de cada comunero, existen también los alféreces de la fiesta. Estos reciben ayuda de sus parientes y compadres para cumplir su cargo. En Caspana, un factor muy importante es que la fiesta es de la comunidad y las ofrendas se hacen a la comunidad y no a los alféreces.

Esto puede significar una evolución histórica en los roles de los alféreces y la comunidad. Con el tiempo la comunidad perdió su rol de antaño y fue reemplazada por los alféreces en la época de los españoles. En Caspana se mantienen los dos roles: el de la comunidad y el de los alféreces. La existencia de una comunidad ideal en sí misma no es teóricamente suficiente para explicar todo lo que se hace en la fiesta. El valor funcional de la limpia de canales y sus correspondientes rituales no son suficientes para mantener en vigencia la limpia. El gasto económico es muy elevado para señalar la limpia como un sistema fácil para hacer el trabajo. Tampoco son meros símbolos de comunicación entre la comunidad y sus amigos.

Es bien claro que la fiesta no es simplemente limpiar canales en forma ritualística tomando vino, masticando coca y haciendo intercambio entre amigos. Bajo esto hay un fundamento de creencia. El vino no es otro estímulo para que la gente participe en la fiesta, sino un elemento de participación en un concepto de fertilidad (Palomino 1970).

El meollo de este trabajo es el análisis fundamental de la creencia andina: que es un problema de fondo antropológico universal. ¿Qué es lo que mantiene la fiesta de la limpia de canales?, ¿la comunidad, la economía, la estructura social o la creencia? Radcliff Brown discute si tenemos una sociedad primero. Una estructura social y después una creencia. La limpia de canales comprueba que primero tenemos una creencia y después una estructura social. Acá entramos en un problema de fondo que es la creencia andina y por qué primero tenemos una creencia y después estructura social. Comprobar esta afirmación es difícil. Sin embargo, si hacemos un análisis factorial de los elementos de la limpia de canales, comprobamos lo dicho arriba. ¿Cuáles son los elementos que forman una religión? Es bien aceptado que los factores religiosos de una sociedad primitiva señalados por Marcel Mauss (1970) son evidencias primordiales para el análisis de una creencia.

Sin pretender acabar el tema, es importante hacer este alcance del estudio de una creencia. La oración y el sacrificio son dos aspectos base de análisis de la creencia andina.

A mi parecer y hasta mi conocimiento, estos dos puntos han sido olvidados por los investigadores. Esto tampoco debe ser una sorpresa o un descubrimiento mío, porque el mismo Mauss señala: "Que en su tiempo los antropólogos y sociólogos han dejado estos dos puntos de lado". Tal vez, el olvido del estudio del sacrificio ocurre porque el sacrificio es la encarnación del Totem. El Totem, en el aspecto andino, tampoco ha sido señalado como hecho en la limpia de canales y sus relaciones con la lluvia y los cerros en Socaire que menciona Reinhard (1983). Podemos señalar que en toda la Provincia de El Loa existe un Totem por cada clan o ayllu.

En muchos aspectos el sacrificio andino no es la forma de reciprocidad entre lo sobrenatural y la comunidad. Aunque sacrificios comunitarios no encontramos, tenemos múltiples sacrificios individuales. Sin embargo, ningún sacrificio individual está hecho por el gozo o ganancia del individuo que sacrifica el animal, sino es compartido por toda la comunidad. El animal sacrificado es comido por toda la comunidad y las visitas. Los últimos en la fiesta, están tratados en forma especial y privilegiada. Definitivamente, hay un entrelace entre las visitas y el significado del sacrificio. Las visitas significan el mundo lejano que, a su vez, muestra lo sobrenatural. Desde otro punto de vista, la oración que precede al ritual del sacrificio y antes de que la carne sea consumida por los convidados, no es referente al sacrificio en sí mismo, sino a la abundancia o, en otras palabras, a la fertilidad.

En este punto se difiere de los ejemplos de Mauss, en cuanto relaciona el significado de la oración con el sacrificio. El punto importante es que en la creencia andina existe un sin número de oraciones y sacrificios relacionados con su estructura social y económica. Uno de los aspectos básicos en las religiones universales ha sido el rezo por la lluvia. Los Incas obligaban a todos los suyos a hacer sacrificios en los cerros por la lluvia, como lo señala Huaman Poma y como evidencian los restos arqueológicos.

Las oraciones e invocaciones ocurren en la limpia de canales a cada momento y paso de la fiesta. Son seis los momentos de mayor importancia por su contenido, duración y rituales. El primero, ocurre en la casa de los mayores en la víspera de la fiesta. El segundo, en los almuerzos antes y después. El tercero, en la apertura de la puerta del canal. El cuarto, en la casa de los mayores al entregar el tambor. El quinto, en la plaza de la Iglesia, en el baile chau chau. Y. el sexto, en la Iglesia misma.

El género de las oraciones se divide en cuatro categorías: 1) Petición por conceder gracias; 2) Agradecimientos por gracias recibidas; 3) Por los abuelos, almas difuntas; 4) El perdón. Sin entrar en mayor análisis de estas oraciones, señalo que son invocadas en las tres primeras categorías, al santo canal, al agua, Pachamama, abuelos y miembros de la comunidad. El cuatro tiene un género especial en su forma, porque no es una invocación directa, sino indirecta. Es tal vez el símbolo de la encarnación de una nueva vida a través del agua. Es a través de la nueva agua que se renueva el año, el canal, la siembra y la comunidad misma.

Todos aquellos miembros de la comunidad que, por un motivo u otro, no han estado en buen estado fraternal en ese día y, precisamente en ese mismo momento de la abertura de la puerta del agua, se reconcilian y olvidan sus peleas. Por esa reencarnación de la vida entera, terminada la ceremonia, todos están alegres. Van bailando hacia la plaza del pueblo donde se hace el gran baile tradicional con el nombre de chau chau.

La importancia lingüística y cultural de este canto y baile es tan grande que se reproduce en su forma entera.

EL BAILE CHAU-CHAU

Kiti asas kutunas / kutunas yogomas/
 Kiti asas lantimas / lantimas yogomas
 ayaqgkhas chelayires / loyyak ninax /
 ayaqgkhas sayares / kebusolar keben/ ... (bis)

Nunas lantimas kirinas ganas /
 cheponas ejehuntas / salias / kayqnas
 (dan vuelta tres veces)

Jugay lambapaya chebe chebe lambapaya
 chebe chebe lambapaya
 lar suya lambapaya
 aya pini rezo rezo
 Pinchulen kayta (bis)

Kani kani labi kayta
 chinin chono
 kaliten kaliten a los kita
 mendecita

Kiluti kiluti kante cheben
 silunta achayunta
 lunkalun kalun kente kente kiryaes
 imas imas lu ta setas kaslabanka

Los abainakas konte gibr kente lucho
 sunay sintala
 inber sisays lo toko chayna en toloyto
 chayqunta chayqunta

Tokagones patay mana salimanos
 ayigante ayigante
 sayri panimama ay ayante chau chau chau
 kati chata kati chata
 perro lampes ola sulo
 tasta la geben gausulo
 landa la geben
 tiempu chayna tiempu chayna
 sayayri pauma gay gay inti
 chau chau
 - Kay santake ... (se repite todo)

La danza ha sido señalada en todas las culturas como la máxima oración que un pueblo rinde a su divinidad. El significado de este largo canto no lo sabemos ni lo saben los mismos caspaneños. Sin embargo, se sabe que el chau chau es el sonido del agua cuando está corriendo por el canal y golpeando contra las piedras.

Es preciso que en este baile participen todas las personas de la comunidad, tomándose las manos al son de un tambor. Este ha sido previamente bendecido por los mayores en presencia de los jefes de la comunidad y los encargados de la limpia de canales. Las oraciones, los sacrificios y otros rituales indican en su globalidad que el culto es hacia el agua. Cabe recordar que los presocráticos, en la antigua Grecia, sostenían que el agua es el elemento más importante en la vida.

La fiesta de limpia de canales, dentro del conjunto de fiestas que celebran en Caspana, proporciona varios factores que permiten considerarla la mayor fiesta del pueblo. Esto es ratificado por los mismos habitantes de Caspana. Concluimos de esto que la creencia de los caspaneños se rige por sus conceptos sobre el agua.

La creencia en el agua como el poder mismo de la vida, debe preceder a toda estructura social y económica en una comunidad. Todos los elementos que ilustran la limpia de canales, giran en torno al concepto del poder del agua. De esta forma, se comprueba lo que dice Marcel Mauss: el concepto de una creencia o poder es anterior a los actos ritualísticos, y a la organización económica y social. Sencillamente, el investigador parte estudiando primero los actos económicos y sociales para llegar a saber la creencia de un pueblo determinado. El análisis funcionalista inglés no alcanza la globalidad de conocer una creencia, sino más bien distorsiona la verdad.

En este trabajo tratamos de señalar una línea de estudio que tiene objeciones serias dentro de la investigación antropológica teórica en el mundo universal. Los hechos también indican que a lo largo de los Andes, no hay una sola forma de creencia, a pesar de todas las semejanzas que podemos localizar en distintos lugares. Las investigaciones en los Andes indican que varios lugares han sufrido muchos cambios en su forma original. En la actualidad muestran adaptaciones a estos tiempos y no el significado original, cuando los primeros habitantes comenzaron la limpieza de canales.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Sra. Ana Isabel Matus de la Parra por discutir conmigo el trabajo y haber colaborado en la investigación en el terreno durante los años 1984-1985.

BIBLIOGRAFIA

Alberti, Giorgio:

1974 Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. Lima, IEP.

Barthell, Thomas S.:

1959 Ein Frühlingsfest der Atacameños en Zeitschrift für Ethnologie. LXXXIV Braunschweinch. 1:25-45.

Bolton, Ralph:

1977 Andean Kinship and Marriage American Anthropological Association. 7.

Délano, Priscilla:

1982 Aspectos socioeconómicos de una comunidad del Norte Grande: Caspana. Tesis Depto. C. Sociológicas y Antropológicas. U. de Chile. Santiago.

Díaz, Gloria; Harris, Ana María; Ross, Erik y Romero, C., Hugo:

1971 Caspana, una comunidad andina. Seminario de Título. Asistente Social. U. de Chile. Antofagasta.

Evans, Pritchard, E.E.:

1956 Nuer Religion. Oxford University Press. New York. (1974)

Grebe Vicuña, María Ester:

1971 Cosmovisión Aymará. En: Revista de Santiago. 1:61-79.

Isbell, Billie Jean:

1974 Parentesco andino y reciprocidad. Kukaq: los que nos aman. En: Reciprocidad e intercambio en los Andes Peruanos. Alberto Mayer. 110-154.

Isbell, Billie Jean:

1978 To Defend Ourselves: Ecology and Ritual in and Andean Village. Austin: University of Texas Press.

Lagos, Reinaldo y Mendoza, Emilio:

1981 La noche de los abuelos. Congreso Iberoamericano de estudios del folklore.

Malinowsky, Bronislaw:

1935 El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las islas Irobriand. 1977. Labor. Barcelona.

Mauss, Marcell:

1970 Lo sagrado y lo profano. I. Barral. Barcelona.

Mariscotti de Gorlitz, Ana María:

1978 Pechamama. Santa Tierra. Indiana Supplement 8 Berlín. Mann Verlag.

Mostny, Grete y González, R.:

1954 Peine, un pueblo atacameño. Santiago.

Murra, John V.:

- 1972 El control vortical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. (ed.) Formaciones económicas y políticas del mundo andino 1975. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Palomino, F. Salvador:

- 1971-72 Dualidad en la organización socio-cultural de algunas poblaciones andinas. Revista del Museo Nacional. Tomo XXXVII.

Reinhard, Johann:

- 1983 Las montañas sagradas: un estudio etnoarqueológico de ruinas en las altas cumbres andinas. Cuadernos de Historias. Santiago, Chile. 3:27-62.

Radcliff Brown A.R.:

- 1952 Estructura y función en la sociedad primitiva. Ed. Península. Barcelona.

Service, Elman R.:

- 1962 Primitive Social Organization, An Evolution Perspective. Random House, New York.

Sherbondy, Jeanette:

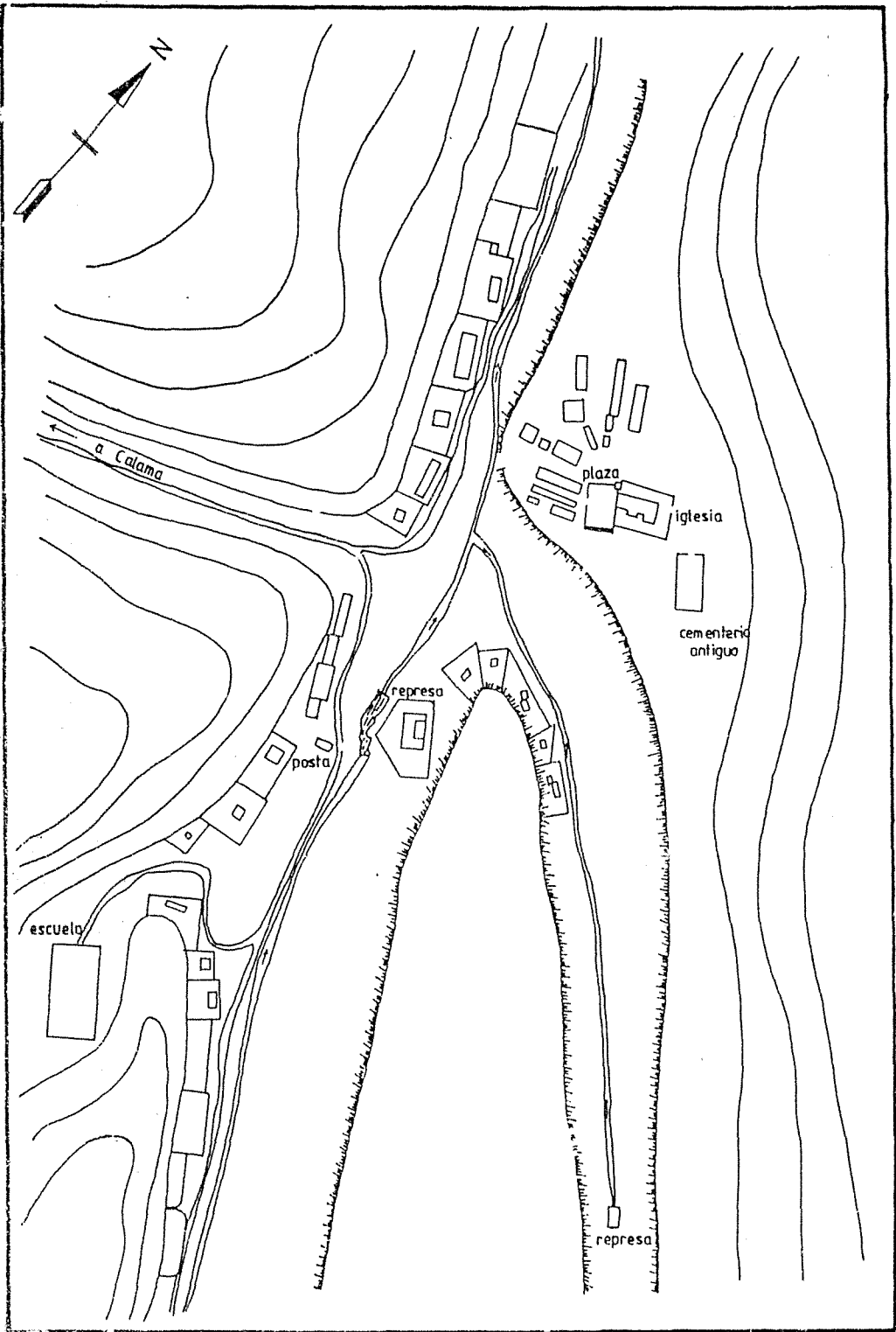
- 1979 Los lagos y la hidrología subterránea en la cosmología andina. XLIII International Congress of Americanists.

Tello, Julio y Miranda, Próspero:

- 1923 Wallalo: Ceremonias gentilicias realizadas en la región Cisaandina del Perú Central en INKA. 1:475-549.

Wittfogel, Karl A.:

- 1972 The Hydraulic Approach to prespanish Mesoamerica. En Johnson Mac Neish: The Prehistory of the Tehuacan Valley. Austin. University of Texas Press. 4.

D.O.M. CALAMA	TITULO :		
	MATERIA: Croquis Pueblo de Caspana		
FECHA: 01 C. 85	ESCALA:	AUTOR P. G. A.	COD