

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

INTERPRETACIÓN DEL RITUAL DEL CHUNKANA EN EL

DISTRITO DE COATA, 2018

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. ANGEL ELISEO SUCAPUCA BELIZARIO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD DE

CIENCIAS SOCIALES

PUNO – PERÚ

2019

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

Interpretación del ritual del chunkana en el distrito de Coata, 2018

AUTOR

Ángel Eliseo SUCAPUCA BELIZARIO

RECUENTO DE PALABRAS

23835 Words

RECUENTO DE CARACTERES

126216 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

125 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

2.4MB

FECHA DE ENTREGA

Jun 25, 2023 7:50 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jun 25, 2023 7:53 PM GMT-5

● 17% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base

- 17% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 8% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 15 palabras)

Dr. JORGE A. ORTIZ DEL CARPIO
DOCENTE FCEDUC
ESP CIENCIAS SOCIALES

Dr. JORGE A. ORTIZ DEL CARPIO
DOCENTE FCEDUC
ESP CIENCIAS SOCIALES

DEDICATORIA

*Con profunda gratitud a mis queridos padres
Asuncion Sucapuca Apaza y Dominga Silvia Belizario
Suasaca, por su apoyo incondicional, por orientar mi
vida por el camino del buen vivir.*

*Con gran admiración y respeto a mi Hna. Betzabe
Betty por su permanente aliento moral y comprensión.*

*Con mucha fé a mis dos ángeles guardianes Adison
Uriel (+) y Alex Abel (+), que fortalecen mis anhelos y
convicciones en tiempos difíciles.*

AGRADECIMIENTOS

A mi alma mater Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Educación Secundaria especialidad de Ciencias Sociales.

A todos los docentes de la UNAP que contribuyeron incondicionalmente en mi formación profesional. A mi asesor y director de tesis Dr. Jorge Alfredo Ortiz del Carpio, a los miembros del jurado: M.Sc. Salvador Mamani Chaiña, M.Sc. Mariela Cueva Chata, M.Sc. Rebeca Alanoca Gutierrez, por su paciencia y su apoyo incondicional en mi formación profesional.

A mis amigos y amigas, compañeros y compañeras de aula que me acompañaron y fortalecieron las competencias que el mundo laboral exige.

Al Sr. Rene Paucar, esposa Susana e hijos por abrir las puertas de su hogar brindando información valiosa y hacer realidad la presente investigación.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

RESUMEN 11

ABSTRACT..... 12

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..... 14

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 16

1.2.1. Problema general..... 16

1.2.2. Problemas específicos 16

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 16

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN..... 17

1.4.1. Objetivo general 17

1.4.2. Objetivos específicos 17

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES	19
2.2. MARCO TEÓRICO	26
2.2.1. Interpretación.....	26
2.2.2. Concepción filosófica	34
2.2.3. Instrumentos del ritual	48
2.2.4. Personajes del ritual.....	52
2.2.5. Momentos del ritual.....	57
2.3. MARCO CONCEPTUAL	63

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO	65
3.2. METODOLOGÍA.....	65
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	67
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO.....	70
3.5. PROCEDIMIENTO	72
3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS	73

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS	74
4.2. DISCUSIÓN	103

V. CONCLUSIONES.....	107
VI. RECOMENDACIONES.....	109
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	110
ANEXOS.....	114

Área : Interdisciplinaridad en la Dinámica Educativa: Ciencias sociales.

Tema : Patrimonio Histórico-Cultural.

Fecha de sustentación: 31/Diciembre/2019

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos	69
Tabla 2. Sujetos de entrevista	71
Tabla 3. Operacionalización de variables	73

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Techamiento de una vivienda.....	78
Figura 2. Los Chunkanas	83
Figura 3. Roles que se designan antes de iniciar el Chunkay	89
Figura 4. Chunkay	91
Figura 5. Participantes del ritual.....	93
Figura 6. La alegría en el Chunkay.....	95
Figura 7. El azar en el Chunkay.....	105

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

UNA	: Universidad Nacional del altiplano
FCEDUC	: Facultad de Ciencias de la Educación
MINCUL	: Ministerio de Cultura
INC	: Instituto Nacional de Cultura
MINEDU	: Ministerio de Educación
MINAM	: Ministerio del Ambiente
INEI	: Instituto Nacional de Estadística e Informática
ONERN	: Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

RESUMEN

El presente trabajo de investigación denominado INTERPRETACIÓN DEL RITUAL DEL CHUNKANA EN EL DISTRITO DE COATA, 2018; ejecutado en la parcialidad de Uquisilla, provincia y región Puno, se realiza con el objetivo de interpretar los significados del ritual del Chunkana en el distrito de Coata, El enfoque de investigación es de tipo cualitativo no experimental perteneciente a investigación etnográfica ya que describe las costumbres de un grupo de conciudadanos dentro de una comunidad, la recolección de datos es mediante técnica de la observación y entrevista con sus instrumentos guía de observación y guía de entrevista. Las conclusiones a las que se ha llegado son: Chunkana es un ritual hogareño realizado luego de terminar de construir una casa para fortalecer las convicciones de los dueños de la casa fomentando la práctica de valores éticos y morales, la reciprocidad, la convivencia en armonía con los semejantes con especial consideración y respeto a la naturaleza. El tiempo y espacio del hombre andino es cíclico, rige desde el hacedor todopoderoso Wiracocha. Los Apus tienen sus dominios y jerarquías, se encargan de velar por el correcto y equilibrado regimiento del cosmos. Los instrumentos del rito del Chunkana median la transmisión de saberes. Los personajes representan la importancia de la dualidad varón y mujer, Las etapas del ritual son entendidas como pallay/momento en el contexto away/tejer en el contexto del respeto a las deidades, autoridades, ancestros, conciudadanos respetando a la naturaleza para cuidarla y que ella nos cuide enseñándose el significado de la reciprocidad, la fuerza de voluntad, estar autosugestionado y finalmente alcanzar la felicidad plena, la prosperidad, el ALLIN KAWSAY/buen vivir.

Palabras Clave: Cosmovisión, Ofrenda, Rito, Unkuña, Wiracocha

ABSTRACT

The The present research work called INTERPRETATION OF THE CHUNKANA RITUAL IN THE DISTRICT OF COATA, 2018; carried out in the Uquisilla district, Puno province and region, it is carried out with the objective of interpreting the meanings of the Chunkana ritual in the Coata district. The research approach is of a non-experimental qualitative type belonging to ethnographic research since it describes the customs of a group of fellow citizens within a community, data collection is through the observation technique and interview with its observation guide and interview guide instruments. The conclusions that have been reached are: Chunkana is a home ritual performed after finishing building a house to strengthen the convictions of the homeowners by promoting the practice of ethical and moral values, reciprocity, coexistence in harmony with peers with special consideration and respect for nature. The time and space of the Andean man is cyclical, governed by the almighty maker Wiracocha. The Apus have their domains and hierarchies, they are in charge of ensuring the correct and balanced regiment of the cosmos. The instruments of the Chunkana rite mediate the transmission of knowledge. The characters represent the importance of the duality of men and women. The stages of the ritual are understood as pallay/moment in the context away/weaving in the context of respect for deities, authorities, ancestors, fellow citizens, respecting nature to take care of it and that she takes care of us by teaching herself the meaning of reciprocity, willpower, being self-suggested and finally achieving full happiness, prosperity, ALLIN KAWSAY/good living.

Keywords: Rite, Offering, Unkuña, Wiracocha, Worldview.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La interpretación del ritual del Chunkana es una responsabilidad investigativa, constituido dentro del paradigma cualitativo. El ritual del Chunkana es una costumbre tradicional que se practica luego de techar una vivienda, es realizada por las familias de la comunidad de Uquisilla del distrito de Coata, provincia y región Puno. Esta práctica presenta una síntesis de la convivencia, la socialización, el respeto al semejante y la naturaleza, con la participación de sus miembros, el rol que juega que cada uno de sus participantes, los conocimientos y saberes que imparten al realizar este ritual.

Los resultados indican que a través del ritual se difunden valores éticos, morales, la actitud, las normas de conducta que rige a los individuos que conforman la comunidad, la participación de los integrantes que conforman el colectivo, la autosugestión de pareja anfitriona para vivir en una vida plena y próspera, la importancia que toma la naturaleza en la vida del hombre andino, reciprocidad, el espacio y el tiempo, el respeto a las deidades que rigen el equilibrio del cosmos y diario vivir en los andes.

En este sentido la investigación se ha estructurado en cuatro capítulos: capítulo I, se considera el planteamiento del problema, descripción del problema y objetivos de la investigación; en capítulo II se considera el marco teórico, en la que se especifica y detalla los antecedentes de la investigación y sustento teórico; capítulo III, se detalla el diseño metodológico de la investigación y el capítulo IV, tiene por objetivo presentar el análisis e interpretación de resultados.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diversos rituales han acompañado al hombre a lo largo de su historia, muchas de ellas quedaron en el anonimato, a la vez diversos rituales aún están vigentes intentado explicar los fenómenos que le rodean, con los que se interrelaciona en su diario vivir. Se aprecia que las costumbres, tradiciones y rituales del mundo andino están vinculados a los orígenes de los tiempos, a la travesía del hombre por la vida, a la interacción de la persona con la naturaleza, con el final de los tiempos entre otros, estos enigmáticos rituales dirigido hacia las deidades se hacen presentes desde tiempos antiguos hasta la actualidad en toda la cordillera de los andes, lamentablemente no están registradas en los escritos y es motivo para realizar planteamientos de descripción, análisis e interpretación de estas prácticas que encierran saberes ancestrales.

En la cosmovisión andina se puede observar varios tipos de rituales, el del ayllu, de integración, del hogar. El Chunkana es uno de los rituales ceremoniales de tipo hogareño que se practican en el distrito de Coata de la región de Puno en la república del Perú que, a pesar de la intensa aculturación por los medios de comunicación, aún sigue vigente, aunque en menor escala.

En el manuscrito de Fray Martín de Murua de 1613 Historia del Perú en el capítulo de otros ritos y ceremonias que usaban los indios menciona que se encomendaban a sus huacas y para este efecto venían haciendo sus ceremonias y ritos, y lo mismo acostumbraban las mujeres e hijos, padres y madres, hermanos y deudos de estos.

Aquí se puede apreciar claramente que los rituales eran hábitos en nuestros ancestros tal como hoy en día se continúa realizándose, teniendo en cuenta la biografía de este personaje de la orden de las mercedes quien ha recorrido estas tierras y gracias a

su criado, éste cura aprendió los idiomas quechua y aymara para evangelizar y la vez recopilar información de fuente primaria.

El rito del Chunkana se realiza finalizando la construcción de una casa en una familia que recién está empezando a conformarse, la reciente familia varón y mujer deben pasar por los momentos que presenta este rito, los momentos que presenta este ritual se avanzan con la ayuda en pares del hueso astrágalo de mamíferos que validos a pesar de su forma rectangular irregular que tienen la finalidad que decir sí o no a las preguntas que se hacen durante la ceremonia ritual.

Generalmente se realiza durante la noche, con la presencia del sacerdote andino y o maestro de obras, abuelos, la pareja anfitriona, familiares y niños, haciendo uso de un tablero dibujado en la uncuña, en una manta, o inclusive una frazada con características singulares de colores, el único requisito que debe tener este tablero es que necesita que este tablero debe tener partes de un awayu, que representa partes generales ukhu, kay y Hanan, uray y wichay que vendrían a ser: en mundo de abajo, este mundo, el mundo de arriba, de las zonas bajas y altas, a los tiempos: qayna, kunan, paqarin; pasado, presente y futuro; yachay, ruray, puriy, saber, hacer, caminar, entre estas expresiones aparece el término sunqu kallpa que alude a la fuerza de voluntad, además de abundante coca y brebajes hechos a base de plantas y raíces de la localidad.

Debido al desconocimiento de su importancia se considera solamente como una costumbre pagana prohibida por la iglesia católica y otras sectas religiosas, lo cual no es cierto ya que, los instrumentos, materiales, símbolos que se usan para realizar el rito del chunkana, encierran diversos valores éticos, conocimientos ancestrales acerca del buen vivir en familia y con la naturaleza, permitiendo así al hombre andino consolidar la visión del mundo y la felicidad del hogar que tanto busca el ser humano.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

- ¿Cuáles son los significados del ritual del Chunkana, del distrito de Coata?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la concepción filosófica del hombre andino ante el ritual hogareño del Chunkana, de Wiracocha?
- ¿En qué consisten los instrumentos que se usan en el rito del Chunkana?
- ¿Qué personajes intervienen para la realización del ritual del Chunkana?
- ¿En qué consisten las etapas del ritual del Chunkana?

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El trabajo de investigación tiene la finalidad de interpretar esta costumbre ancestral denominado ritual del Chunkana en el distrito, conocer sus características que la hacen una herramienta de difusión cultural, de esta manera, ampliar el material bibliográfico acerca de los rituales de tipo hogareño, despertando el interés en los lectores e incentivando así futuras investigaciones. Esta investigación pretende contribuir en los aspectos:

Aspecto Cultural: sensibilizar a la población, visitantes y los estudiantes de las Instituciones Educativas aledañas al lugar sobre la importancia que muestra la cultura ancestral, que los rituales en el idioma nativo tienen expresan una riqueza cultural

exquisita, que fortificando el entendimiento de estas prácticas que aún persisten hasta la actualidad.

En el aspecto educativo: la investigación contribuirá al fortalecimiento del área de Historia Regional, evidenciando y sistematizando en el lenguaje validado por la comunidad científica para incluir en la diversificación de la enseñanza en la educación básica de los estudiantes tanto para los niveles primaria, secundaria y en educación superior de tal manera que los rituales ayuden a formar ciudadanos en valores.

En el aspecto social: permite hacer el análisis de reflexión de la socialización y convivencia en los andes, en el marco de la transmisión de valores de generación en generación a través de esta práctica ritual, de cómo el individuo se integra a la sociedad con rasgos particulares de que las costumbres adiestran el buen vivir del ciudadano andino.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo general

- Interpretar los significados del rito del Chunkana en el distrito de Coata.

1.4.2. Objetivos específicos

- Describir la concepción filosófica del hombre andino en el rito del Chunkana, de Wiracocha.
- Analizar los instrumentos del rito del Chunkana.
- Describir los personajes del rito del Chunkana.

- Analizar los momentos del Chunkana.

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. ANTECEDENTES

Se consideró trabajos de investigación internacional, nacional y local respectivamente, temas realacionados al trabajo investigativo que se mencionan a continuación:

Flores (2015), tesis: Rituales de interacción, formación de identidades y dominación dentro de las porras familiares del Club América, un estudio de caso Con el objetivo de adentrarse en un sector de las porras familiares del Club América (Porra Unión) para observar cómo los individuos participan dentro de un ritual de interacción, cómo generan identidad y de qué forma se mantienen cohesionados dentro de un grupo como éste. La investigación cualitativa resulta el camino más adecuado por el cual transitar, pues su orientación paradigmática es de carácter interpretativo, flexible y de mayor profundidad, además de que toma en cuenta la experiencia de los individuos dentro de un fenómeno social particular, La observación participante nos permite no sólo observar a los sujetos de estudio y Otra técnica que se utiliza es la entrevista etnográfica a modo de charla informal, para concluir, estoy convencido de que esta investigación puede ser de utilidad para comprender la interacción de los individuos dentro de otros grupos organizados, considerando siempre que los sujetos orientan sus acciones según los valores que le significan a un espacio en particular.

Gutierrez (2015), tesis: La reconstitución del Ayllu: Política de Descolonización. Marka Cantapa, Provincia Los Andes, Departamento de La Paz, plantea el objetivo: determinar cómo se vive y qué beneficios sociales, políticos o culturales reporta la opción

del proceso de reconstitución, como una política de descolonización, para la Marka Cantapa, de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, se ha recurrido al método etnográfico, as herramientas de investigación fueron básicamente la entrevista y la observación, como también el análisis documental. la Marka Cantapa devela que la reconstitución es una real vía de descolonización no sólo de sus estructuras organizativas internas, sino hacia otros ámbitos tales como la consolidación de sus dominios territoriales, identitarios y políticos. Téngase presente que Cantapa fue expropiada por los artilugios del poder de la escritura y el poder colonial de Venta y Composición.

Carlos (2015), tesis: La circulación entre mundos en la tradición oral y ritual y las categorías del pensamiento quechua: en Hanansaya Cullana Ch'isikata (Cusco, Peru). Esta tesis se ubica en el campo de la antropología auto-etnográfica. En ella se estudian las posibilidades que ofrece la lengua quechua para realizar la auto-etnografía sin tener que limitarse al problema de la objetivación y la subjetivación. Esta tesis se concibe como un tejido que al tejer narra y analiza el universo narrativo y ritual de la comunidad de Ch'isikata contado desde la experiencia de la autora, El trabajo estudia las franjas de indefinición que hacen posible ese intercambio entre seres de diversas condiciones-kay. Por último, y a modo de conclusión, se observa que la lengua quechua abre las posibilidades de concebir las transmutaciones por sus características estructurales que impiden designar entidades como esenciales y establecer clasificaciones inmutables.

Garrafa (2006), tesis: “Apus de los cuatro suyos. Construcción del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades montaña”. Objetivo: realizar un análisis contextualizado de ciclos míticos sobre apus de regiones diferenciadas, que se corresponden con los cuatro suyos del mundo andino prehispánico; y, a partir del examen comparado, establecer inferencias sobre las implicancias de los dioses montaña en los

esquemas básicos empleados para representar el universo. Acerca de la metodología el marco de referencia histórico y social se sustenta en observaciones etnográficas, lectura crítica de información bibliográfica pertinente, así como en la búsqueda y análisis de documentación histórica en repositorios nacionales y regionales. Para la recuperación de mitos, se utilizó principalmente los métodos de observación participante, entrevistas focalizadas y revisión documental sobre tradición oral en las áreas seleccionadas. Aunque la información fue recogida en diversos estratos de la población se tuvo que efectuar afinamientos con la contribución de informantes calificados y especialistas tradicionales. La conclusión menciona que Para los andinos, los apus son seres de poder, intermediarios eminentes que actúan en Kay Pacha o interfase ubicada entre los espacios fundamentales del cosmos. Las montañas o dominio de los apus constituyen, por su parte, espacios liminales entre hanaq pacha y ukhu pacha. Esta concepción nativa se mantiene y se reconstruye, tanto en la estructura mitológica cuanto en los contenidos de trama argumental que conserva la tradición oral.

Delgado (2016), tesis: De la ciencia y la filosofía en el Perú preinca, a propósito de la experiencia de la salud y la enfermedad. Objetivo: Pensar, describir y explicar con la aplicación de la ciencia y del lenguaje de la filosofía, la actividad humana – antropurgia, para transformar el paisaje natural andino Pre-inca de latitud tropical en paisaje cultural mundial desde hace 20 milenios aC hasta el tercer milenio d.C. La metodología es un estudio retrospectivo teórico de evaluación interpretación y explicación de tipo hipotético deductivo del poblamiento de Amerindia por el hombre asiático con Salud-enfermedad desde hace 20 milenios aC hasta la ocupación de los Andes centrales de sud América por el hombre pre inca. Analizando cuáles serían los principales argumentos para demostrar que existió actividad científico filosófica andina en el marco del proceso histórico de la

cultura andina Pre-inca. Concluye que la ciencia y la filosofía son atributos propios universales del Homo sapiens, pues su sistema nervioso se constituye en el órgano de la razón, intelecto, conciencia, conocimiento, fantasía, ética y comportamiento. Este Homo sapiens estuvo presente en el Perú Preinca: 20 milenios aC. – 1532 d.C.

Rengifo (2019), tesis: Los libros de las comunidades andinas en la literatura peruana de tradición oral, objetivo: determinar los aspectos culturales, simbólicos, sociales, institucionales y artísticos de los libros de las comunidades andinas en la literatura peruana de tradición oral. La investigación se apeló a una metodología de trabajo basada en el empleo de la lectura crítica y el fichaje bibliográfico y de contenido de las publicaciones de la literatura andina de tradición oral, así como de aquellos textos cuyas teorías y metodologías resultaron relevantes. Se sumó a ello las entrevistas y las recopilaciones de primera mano, y revisión de los archivos privados e institucionales en Lima, Cajamarca y Cusco, Las propuestas de los estudios culturales y la historiografía literaria también fueron consideradas en la presente investigación. Se concluye que los libros de las comunidades andinas están orientados a promover la interacción de grandes grupos humanos, en donde los niños y los adolescentes son privilegiados, por su capacidad de percibir el pasado (prehispánico o republicano) y el futuro (principalmente, vínculos con las sociedades modernas y sus tecnologías) a partir de la generación de discursos basados en los roles del hombre andino dentro de su cultura local, regional, nacional y mundial.

Yacasi (2017), tesis, Allin runa kay: rescatando el fundamento de la moral andina con el objetivo de ahondar en el tema de la moral andina para explicar que la trilogía andina: Ama sua, Ama quella, Ama llulla, no son el fundamento de la moral andina, el fundamento es la reciprocidad y el allin runa kay (se buena persona). La metodología

usada en el desarrollo de esta investigación es el método deductivo de carácter descriptiva concluye que la cosmovisión es integral, abarca todos los ámbitos de la vida. En ese sentido, la religión, la moral, la filosofía e incluso la política forman parte de una cosmovisión. Por lo tanto, es la forma en que una persona ve, piensa, cree y siente el mundo que lo rodea, en el cual habita. Así que las diferentes culturas existentes tienen saberes, conocimientos, percepciones y formas de ver similares. Lo mismo manifestamos de la cosmovisión andina, solo con la excepción de que considera a la naturaleza, al hombre y a la Pachamama como un todo.

Cruz & Huaman (2017), tesis: Fortaleciendo la identidad cultural desde la revaloración de las actividades rituales andinas en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito de Combapata -Sicuani-Cusco con el objetivo de determinar la influencia de la práctica de los rituales andinos en el fortalecimiento de la identidad de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito de Combapata. Haciendo uso del método descriptivo para observar, describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos, tal como se presenta en la actualidad, en su forma natural, la recolección de la información se recolecta a través de la observación y la encuesta, concluyendo que la vivencia de las actividades rituales más trascendentes del distrito de Combapata y la realización de los talleres de reflexión han favorecido considerablemente para la valoración y fortalecimiento de la identidad cultural de los niños y las niñas, porque evidenciaron que son poseedoras de sabiduría con valor propio para su cultura y que aún son vigentes, a pesar de los años, gracias a sus padres y la propia comunidad; lo que ha significado un cambio revelador respecto a la autovinculación a la cultura andina, disminuyendo notablemente la actitud de desvalorización de los saberes de su cultura.

Condori (2001), tesis: El mito de Illa Teqsi Wiracocha, El objetivo general que se encuentra es la siguiente: desentrañar los valores filosóficos culturales que encierra el mito de “Illa Teqsi Wiracocha” contrastando con algunos del génesis bíblico, a través de la exegesis. Con respecto a la metodología, el tipo y diseño de investigación corresponde al descriptivo valorativo, usando el análisis literario - ideológico cultural como técnica e instrumento de investigación. El recojo de datos se hace de los diversos escritos de los cronistas que hacen referencia al mito de “Illa Teqsi Wiracocha”. La conclusión general es la siguiente: el mito de “Illa Teqsi Wiracocha” expresa una concepción filosófica de la cultura andina precolombina donde todas las formas de vida son concebidas mediante la participación secuencial de los elementos vitales la Pachamama (Illa) produce el fuego (Kon), para luego generarse el agua (Qochas) y a partir de esta la vida (Wiracocha), cuyas dimensiones serían tiempo-espacio-movimiento.

Soncco (2015), tesis: “Unu t’akay” ritual al agua, en extinción: comunidad Oruro Crucero - Puno, el objetivo es describir y analizar las causas del proceso de extinción del ritual al agua - Unu T’akay en la Comunidad de Oruro - Crucero Puno. Corresponde al tipo de investigación básica o pura, ya que busca describir en el momento presente diversos indicadores sobre el proceso de extinción de la fiesta-ritual Unu T’akay en la Comunidad de Oruro. Las técnicas utilizadas básicamente son las siguientes: entrevistas a profundidad y observación participante. En lo que respecta a instrumentos usamos las siguientes: Guía de entrevista, guía de observación, historia de vida. Se concluye que el ritual al agua denominado Unu T’akay en los últimos años está en un declive por las causas internas, es decir, por la influencia ideológica basado en el fundamentalismo de la confesión religiosa adventista. Este fenómeno social emergente en las últimas décadas ha

hecho de que personas de la comunidad han perdido interés en seguir practicando las costumbres ancestrales y otros lo consideran pagana.

Chara (2017), tesis: Lenguaje simbólico en el “misa ruway” ritual a la pachamama en el sector norte Paylla del distrito de Umachiri – Ayaviri, objetivo: describir la importancia del lenguaje simbólico del ritual “misa ruway” en la vida cotidiana de los pobladores del sector norte Paylla del DISTRITO Umachiri- Provincia Melgar El método de investigación se sustenta en la metodología cualitativa y el análisis comprensivo interpretativo del sentido subjetivo, de los significados simbólicos, perceptivos y valóricos que están contenidos en la ritualidad del hombre quechua, las técnicas que se utilizaron en el proceso de investigación son: observación participante y directa, entrevistas a profundidad, historias de vida, concluye que mediante el ritual de “misa ruway”, se re-crea, se expresa la persistencia de la concepción integral y su relación orgánica del “runa” ‘persona’ con el ‘cosmos’, y en ella los valores y la sensibilidad socio-productiva en la perspectiva de lograr la orientación vital.

Mayta (2019), tesis: La “dulce misa” como ritual de prosperidad en el santuario de San Bartolome - Juli con el objetivo de describir e explicar las características simbólicas y significativas del ritual de la “dulce misa” como factor de prosperidad, El método a seguir en la presente investigación es el uso del enfoque cualitativo, basado en el tipo de investigación descriptiva, que nos permite describir la “dulce misa” como ritual de prosperidad, ya que nuestra investigación se basa en solo observar el ritual tal y como ocurre naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. Las técnicas para la recolección de información que se utilizaron fueron: la entrevista, la observación participante, concluye que la significación del ritual de la “dulce misa” tiene como fin atraer suerte, dinero, protección, éxito en el negocio, trabajo, todo lo que comprende la “prosperidad”, y se

caracteriza por su representación simbólica, en un espacio sagrado establecido dentro del rito, cuyo ingrediente principal, son un conjunto de elementos que recrea la realidad del peticionante que son representados metafóricamente, poniendo de manifiesto las necesidades del creyente, el que se resume en el bienestar material anhelado.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Interpretación

Concretamente dentro de un marco interpretativo desde la traducción de la oralidad de un idioma originario/materno conlleva un proceso traslativo. Se trata de un trabajo en el campo del lenguaje, lingüística, pragmática y de los estudios de traducción, razón por la cual se traduce un contiguo de palabras, pensamiento, discurso, símbolos, pasos, instrumentos, procedimientos del lenguaje originario al lenguaje sistematizado propiamente denominado idioma español.

Bunge (1980) es frecuente llamar interpretación a lo que hemos denominado doctrina, acaso porque existen doctrinas, tales como el estructuralismo, el psicoanálisis y el materialismo histórico, que suelen llamarse interpretaciones. Pero en la semántica y en la epistemología contemporáneas el término “interpretación” se reserva para designar la operación consistente en asignar un significado determinado a una teoría abstracta.

a. Entornos

Peña (1994) traductólogo de la Universidad de Málaga hace referencia de dos tipos de entornos en una interpretación: Entornos

extraverbales: Se refiere a las competencias extralingüísticas del emisor como pueden ser: entorno espacio temporal, entorno temático, histórico, geográfico, territorial, social, cultural, enciclopédico, vivencial, físico material, psíquico cognitivo, coyuntural, idiomático, deontológico, entorno profesional, tipológico y sensorio. Entornos intraverbales: Hace mención a los entornos; discursivo o discurso, intertextual, contextual o contorno verbal.

b. Enfoques interpretativos

Van (1908) se ha visto que la actividad cotidiana de los profesores y de los alumnos está dominada, cuando no dictada, por elementos tales como la sociedad (Durkheim), las necesidades de la sociedad (funcionalismo), la economía, el sistema de clases o la ideología (marxismo).

Bunge (1980) los enfoques interpretativos pretenden estar más cerca de las realidades de la vida social. Uno de los problemas a que tradicionalmente se ha enfrentado la sociología ha sido el de su supuesta falta de científicidad, supuesta ausencia que, especialmente en la producción funcionalista posterior a la segunda guerra mundial, pretendió ser compensada por medio de la introducción de procedimientos matemáticos, con lo que se ignoró la capacidad activa de los sujetos sociales.

c. Interaccionismo

“El interaccionismo contempla la relación del alumno con el profesor como una relación de conflicto donde ambos actores persiguen distintos objetivos. Se centran en el análisis del proceso de negociación para que la vida en la escuela sea posible” (Van, 1908).

Van (1908) los interaccionistas simbólicos consideran que el ser humano es básicamente distinto del resto de los animales. Mientras que los animales actúan en respuesta a otros objetos y acontecimientos a partir del instinto o del condicionamiento previo, los seres humanos adoptan una actitud o comportamiento sobre los objetos a partir de los significados que estos objetos tienen para ellos. Los significados surgen a través de la interacción social con los demás.

d. Fenomenología y etnografía

“La realidad social es un proceso constantemente reconstruido, es un flujo continuo de experiencia y acción. La realidad es intersubjetiva, el mundo no es una parcela particular, sino que es compartida con otros” (Charaja, 2011).

Charaja (2011) la fenomenología tiende a centrarse en analizar el conocimiento que los actores tienen de la situación, particularmente del conocimiento que tienen sobre los demás participantes. Por ejemplo, un profesor puede interpretar el comportamiento de un estudiante como estúpido o inteligente.

Aquí se haría preciso llegar a saber por qué el profesor llega a considerarlo como lo hace.

Paz (2003) la etnometodología se preocupa por descubrir los procedimientos que utilizan los actores para hacer el mundo inteligible. La etnometodología se ocupa de la organización de la vida cotidiana. Los hechos sociales son el resultado del esfuerzo concertado de las personas en su vida cotidiana.

e. Principios ético y moral

– Valores éticos

Son aquellos principios que direccionan acciones positivas dentro de una sociedad tales principios pueden o no ser adoptados por los individuos que viven dentro de una sociedad, estos valores son: el amor, honestidad, responsabilidad, laboriosidad, empatía, solidaridad, etc.

Kant (2006) todo ser racional existe como un fin en sí mismo, no simplemente como un medio para ser utilizado discrecionalmente por esta o aquella voluntad, sino que tanto en las acciones orientadas hacia sí mismo como en las dirigidas hacia I otros seres racionales el hombre ha de ser considerado siempre al mismo tiempo como un fin.

Yacasi (2017) más bien, era muy común entre los runas hacer reflexionar a sus semejantes diciendo allin runa kay (sé buena persona), que era una afirmación y una recomendación muy

constante entre los indígenas del mundo andino: allin runa kay (sé buena persona), runaka allipunikanchis (las personas siempre somos buenas), son recomendaciones que se dan en diferentes tonos y con diferentes gestos.

Cada movimiento gestual del que lo emite significa para el “runa “que escucha que se puede tratar de una recomendación, o puede ser o tratarse de amonestación o simplemente es una sugerencia o comentario.

–Valores morales

Son un conjunto de normas o reglas establecidos bajo el principio del pudor, el honor y el prestigio, que son impuestas de manera autoritaria a sus miembros, no distingue género ni edad, por ejemplo, se encontrar: no es de buena moral consumir bebidas alcohólicas en exceso, consumo de drogas, maltrato hacia la mujer, trabajo infantil, etc.

Kant (2006) concepto de moralidad, aludiendo más bien con profundo pesar a la fragilidad e impureza de la naturaleza humana, la cual es lo bastante I noble para convertir tan respetable idea en precepto suyo, pero al mismo tiempo es demasiado débil para cumplirlo y utiliza esa razón que debiera servirle como legisladora para cuidar del interés de las inclinaciones aisladamente o, a lo sumo, en su mayor compatibilidad mutua.

Yacasi (2017) entonces, la moral es un conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana del accionar del hombre, y todos los ciudadanos y las sociedades las utilizan. Estas normas guían a cada individuo, habitante, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, lo correcto o incorrecto, lo bueno o malo. Si una acción individual es buena, será también buena a nivel social.

Garrafa (2006) que esta ubicación privilegiada de seres fundadores en los ámbitos nocturno y diurno del cielo parecen estar más asociados con el pensamiento religioso extendido en todos los Andes centrales en la época tiawanakense - que habría propiciado una generalización de las ideas básicas del modelo- y quizá también con la utilización de una lengua franca que pudo ayudar a difundir una nomenclatura convencional entre pueblos diversos y de lenguas.

Yacasi (2017), ama sua, ama Llulla, ama Kella (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso), jamás fueron trasgredidas, y estos eran territorios liberados; libres de holgazanes, ladrones, estafadores, calumniadores, etc. Son los españoles los que traen el robo con su secuela de estafadores, pillos, coimeros, etc.; cosas que en este territorio eran desconocidas. Son los españoles los que traen la mentira con su secuela de calumniadores, engaños, falsas promesas,

intrigas, maledicencias, etc.; cosas que eran desconocidas en estos territorios.

f. Ley de la atracción

Rhonda (2014) afirma que la ley de la atracción se sustenta en la causalidad, es una ley de la naturaleza. Está imparcial e impersonal como la de la gravedad. Es precisa y exacta. Los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando piensas, esos pensamientos son enviados al universo y atraen magnéticamente las cosas semejantes en la misma frecuencia. Todo lo que se envía vuelve a su origen y ese origen eres tú. Escucha tus pensamientos y tus palabras. La ley es infalible y no comete errores.

g. Autosugestión

Rhonda (2014) abarca la internalización de que los pensamientos más felices conducen a una bioquímica más feliz. A un cuerpo más feliz y saludable. Está demostrado que los pensamientos negativos y el estrés perjudican seriamente al cuerpo y al funcionamiento del cerebro, porque nuestros pensamientos y emociones están continuamente reconstruyendo, reorganizando y recreando nuestro cuerpo.

Flores (2015) cada sociedad cuenta con marcos interpretativos propios con los cuales se dota de significado a la forma de actuar de los sujetos, es decir, se corporizan los valores del grupo en el

individuo y éste los utiliza en su interacción con otros. La importancia de esto, reside en que la proyección de imágenes de un individuo a otro influye en el curso que tomará la interacción entre ellos.

h. Buen vivir

“El de una vida digna, aunque austera, que concibe el bienestar de forma holística, identificándolo con la armonía con el entorno social la comunidad, entorno ecológico, la naturaleza y con los sobrenatural, los Apus” (Yacasi, 2017).

El buen vivir es un legado de los andes heredado desde tiempos inmemoriales, no es una obligación, es un camino de la felicidad.

i. Identidad y Alienación

“La identidad es un proceso de la consciencia, mediante el cual, las gentes emergen “ante sí” como particularidad. Como proceso de la consciencia es un proceso lógico, pero como toda categoría dialéctica, es también un proceso ontológico” Uribe (2017).

La experiencia histórica nos ha mostrado que el lado intervencionista ha creído tener la prerrogativa de auto concebirse como poseedor de la “cultura” por ejemplo los conquistadores de América los “nativos” eran casi siempre salvajes, paganos y bárbaros.

“Identidad enajenada; proceso en el cual el sujeto sale de sí, pero que al retornar es incapaz de integrar su experiencia de particularidad” (Uribe, 2017).

La alienación del hombre toma forma solamente dentro del modo de producción capitalista; es un fenómeno social producto de ese modo de producción.

2.2.2. Concepción filosófica

Descartes (1937) y habiendo notado que en la proposición: «yo pienso, luego soy», no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas; pero que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente.

Estermann (2006) la filosofía occidental se construye en base a la estructura lingüística gráfica. La gramática sirve de molde para el paradigma lógico del concepto y de la proposición; el ‘símbolo’ predilecto de Occidente es la palabra (verbum, logos). La realidad se ‘representa’ ante todo en el código lingüístico, de tal manera que es concebida como un ‘texto’ lógico que hay que descifrar; y el texto (la red de signos lingüísticos) se convierte en ‘realidad’. La realidad entonces no solamente es ‘lógica’ e inteligible, sino además lingüística y legible.

Para la filosofía andina, la realidad en sí ni es 'lógica' ni 'lingüística', sino simbólicamente presenté. Él 'símbolo' predilecto no es la palabra, ni el concepto, sino la realidad misma en su densidad celebrativa semántica. Se podría hablar de una, "semántica ontológica" andina, si no tomáramos el término de la "citología" en un sentido demasiado técnico. La realidad no está presente como un 'material' crudo que hay que procesar mediante la 'forma' de la cognición; la realidad está presente como 'símbolo', es decir: como un complejo de signos concretos y materiales que se refieren mutuamente, unos a otros.

Yacasi (2017) en *Somos testigos de la fragmentación existente en la actualidad de a cerca de la filosofía andina*: hay un grupo mayoritario que niega la tesis negativa, en el sentido de que los incas no lograron saltar el nivel mítico religioso, aunque tenían muchas maneras de pensar; y otro grupo que sustenta la tesis afirmativa. Augusto Salazar Bondy en su libro *filosofía en el Perú* dice: No existen fuentes escritas originales para la investigación del pensamiento anterior (la de los españoles) y ser los documentos disponibles versiones indirectas de testimonios orales en los cuales la investigación que hasta ahora se ha hecho, no ha llegado a distinguir con criterio seguro.

Yacasi (2017) el filósofo suizo Josef Estermann (1998) publica su libro *La filosofía andina*, donde explica que la filosofía incaica comenzó en el tawantinsuyu con la imposición de runasimi, y que el pensamiento quechua no ha terminado con el imperio, sino que

continuó y continúa, aunque de manera clandestina u oculta. Considero, necesario rescatar el planteamiento de Estermann acerca de la filosofía:

Estermann (2006) no solo hay que luchar contra la poderosa y muy sofisticada convicción de la filosofía académica, en todo el mundo, de que la philosophia sea el producto exclusivo y nítidamente circunscrito del espíritu greco-occidental, sino que es necesario vencer una serie de obstáculos inherentes al carácter sui generis del pensamiento filosófico andino.

Descartes (1937) nada diré de la filosofía sino que, al ver que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos, y, sin embargo, nada hay en ella que no sea objeto de disputa y, por consiguiente, dudoso, no tenía yo la presunción de esperar acertar mejor que los demás; y considerando cuán diversas pueden ser las opiniones tocante a una misma materia, sostenidas todas por gentes doctas, aun cuando no puede ser verdadera más que una sola, reputaba casi por falso todo lo que no fuera más que verosímil.

a. Cosmovisión andina

Yacasi (2017) al hablar de la cosmovisión nos encontramos con la asociación de los conceptos de Cosmos, Cosmología y Cosmovisión. Cosmos es una palabra que procede del griego κόσμος (kósmos), que significa orden u ornamentos, siendo la antítesis de caos (Χάος). Cosmología. es un término que

actualmente ha sido relegado a la astrología, pero procede de Cosmos: Mundo y Logos: Tratado, es un tratado sobre el mundo, es una interpretación del mundo. Cosmovisión o visión del mundo, es una manera de ver el mundo, afirmación hecha por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey como “weltanschauung”.

(Garrafa, 2006) en ukhu pacha las sombras o espíritus siguen en sentido contrario el camino que hicieron en vida: Nacen viejos, viven al revés y al llegar al límite de su “enjuvenecimiento” vuelven a nacer en el mundo de los vivos.

Carlos (2015) menciona a B. Mannheim y K. Van Vleet (2000) establecen que hay prescripciones morales y utilitarias para sucesos de la vida cotidiana. Las historias y los mitos nos sirven para pensar, entre otras cosas, cómo se utilizan los productos alimenticios. Pienso que las técnicas de saber hacer de los granos de la cañahua y la quinua están fuertemente entrelazados al elemento cultural. E. Glissant (1998) plantea que los cuentos orales de “génesis”, como él los califica, narran el origen de las personas, de los lugares y del mundo propios a una cultura.

Allen (2008) en la cosmovisión andina se considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama (madre tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la cultura andina, un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas, etc. interpretándose que el hombre es la

naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella.

Yacasi (2017) el hombre andino concibe al cosmos como viviente. No hay lugar en esta perspectiva para el dualismo espíritu-materia o la contraposición entre el mundo y un Dios trascendente. Lo sagrado no es absoluto, integra el universo relacional. No es trascendente: se trata de una fuerza ordenadora del universo, presente en todo, o, más rigurosamente hablando.

El sistema social de las colectividades de los no humanos es una prolongación de la colectividad de los humanos, puesto que (animales y vegetales y los demás elementos del paisaje) “poseen capacidades instituciones modeladas sobre la de los hombres” (Carlos, 2015, pág. 191).

Garrafa (2006) el pensamiento andino se insinúa geocéntrico, el Sol es el que viaja por el firmamento: Anda/ purin, se mueve/ kuyurin, se asienta en determinados lugares/ tiyan, descansa/ saman o duerme/ puñun. El observador astronómico tiene que saber dónde anda el sol, necesita ubicar su trayecto para ordenar el ciclo de los acontecimientos sociales, por eso idea un inti watana, una estaca o eje de referencia en función del cual pueda medir o calcular sus movimientos.

Carlos (2015) la dualidad andina, con su complementariedad, podría ser una visión muy matizada de la relación interioridad

materialidad usada por Descola como je característico de todas las formas de relación y los sistemas de clasificación. Esta elación binaria, aún sin ser específicamente complementaria ni dar lugar a puntos intermedios, como ocurre en los Andes de habla quechua, sigue incluyendo necesariamente una cierta relación de complementariedad pues no puede existir interioridad sin materialidad.

“El sol gobierna y domina el espacio de arriba o hanaq pacha, la luna gobierna y domina el espacio de adentro o ukhu pacha” (Garrafa, 2006).

“Un pachakuti plantea así la necesidad de convivencia entre diferentes, en igualdad de condiciones y ello sólo se puede dar si existen condiciones de reconocerse ambos en un mismo nivel, respetando las diferencias” (Gutierraz, 2015, pág. 63).

Allen (2008) este proceso de revitalización cultural, tiene sus guías y sus líderes. En muchos casos han sido profesores y docentes que alertaron a los niños y jóvenes contra tentaciones alienantes que desvalorizan lo que les enseñaron sus padres y abuelos. Estos guías han sido maestros creativos, que supieron combinar los conocimientos académicos adquiridos con el saber popular y comunitario. No siempre fueron comprendidos, pero divulgando sus convicciones con entusiasmo, han alimentado una corriente que ya nadie puede parar.

“Reconstitución o pachakuti, implica ser parte de la armonía que existe en un awayu, donde están tejidos diversidad de colores, diseños, formas e incluso técnicas, todos complementan en un orden particular y diverso, pero en perfecta sintonía” (Gutierraz, 2015).

“El inframundo es activo. De aquí sale la vida en sus diversas manifestaciones (hombres, animales, vegetales, etc). Son comunes las representaciones fitomorfizadas de los muertos, especialmente su homologación con semillas que han de generar plantas” (Garrafa, 2006, pág. 35).

b. Deidades andinas

Murua (1613) no había cosa fuera de los términos comunes, a quien no atribuyesen los indios alguna deidad y reverencia, ofreciéndole sacrificios a su modo, y así adoraban la tierra fértil, que llaman camac pacha, y la tierra nunca cultivada que dicen pacha mama, y en ella derramaban chicha y arrojaban coca y otras cosas, rogándole que les hiciese bien.

Garrafa (2006) antes de la reforma Inka, los antiguos habitantes del Perú profesaban ya un sistema de creencias por las que el hombre era partícipe tanto de la vida real como del mundo sobrenatural o divino (Valcárcel 1959: 138). El mundo sobrenatural se consideraba gobernado por seres poderosos con los que el hombre podía entrar en diálogo y establecer relaciones de reciprocidad. Las divinidades controlaban directamente la vida:

interrelaciones personales, actividades, etc. y los comportamientos indeseables originaban la acción adversa de las fuerzas de la naturaleza, La estructura religiosa básica de las sociedades andinas era el culto a los antepasados, que servían de lazo entre la humanidad y los dioses.

“La expresión “pacha” hace referencia a la tierra, relacionada con el tiempo y el espacio, de ello surge la expresión Pachamama que es claramente conocida como divinidad de la tierra, productora y dadora de los alimentos” (Yacasi, 2017, pág. 30).

Garrafa (2006) Apu es un vocablo quechua que quiere decir «señor» y se usa para designar a los espíritus que habitan en los cerros, en el entorno de las comunidades. El origen de estas deidades –como se ha dicho en capítulos precedentes suele formar parte de grandes ciclos cosmogónicos, que explican el sentido del mundo y la existencia humana, así como el orden general de las sociedades andinas.

El espacio andino es concebido en dos planos diferentes: horizontal y vertical. En el plano horizontal, los incas veían el mundo de manera dual: hanan y hurin (arriba y abajo). Estas dos mitades eran divididas a su vez, en otras dos, dando origen a la cuatripartición. Esta división era entendida como complementariedad, oposición y reciprocidad. Mientras que, a nivel vertical, el espacio estaba dividido en tres planos:

Hanan Pacha Hanan Pacha como el mundo superior donde habitaban los Apus mayores como Wiracocha, Inti, Mama Quilla, Pachacamac, Mama Cocha, etc. La representación alcanza la vía láctea llamada “Mayu” en quechua. Ahora, en el mundo de arriba llamada “hanan” o “Hanaq Pacha”, habitan los seres celestes inclusive los fenómenos atmosféricos: el rayo, el relámpago, el trueno y el arcoíris.

Kay Pacha (mundo del presente y de aquí): en la cosmovisión andina, Kay Pacha es el nombre del mundo terrenal, donde habitan los seres humanos y pasan sus vidas, el mundo que habitamos todos los seres humanos sin distinción alguna, con ciertos deberes sociales y morales sujetos a la prodigiosa acción e interacción de la Pachamama, que es reconocida por el mundo andino como la madre de la fecundidad, que provee al hombre andino de los beneficios y las necesidades que pueda tener.

Ukhu Pacha (mundo de abajo o mundo de los muertos): en la mitología andina, Ukhu Pacha era el mundo de abajo o mundo de los muertos, de los niños no nacidos y todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o del mar. Las fuentes, cuevas u otras de las aberturas de la superficie terrestre eran considerados líneas de comunicación entre el Ukhu Pacha y el Kay Pacha. Pero no lo veían como el infierno que nosotros conocemos sino como otro mundo de estadía.

“En efecto en los Andes el poder de las montañas es atribuido a la presencia de deidades que habitan en ellas. Se las mira montañas como

fuerza de vida, fecundidad y sanación; en particular, como entidades proveedoras del agua” (Garrafa, 2006, pág. 278).

Si observamos la jerarquía de estructura de los Apus, se concatenan entre todos con la finalidad de demostrar la armonía, aun cuando los dioses tutelares tengan riña entre ellos.

c. **Wiracocha**

Condori (2001) Wiracocha es considerado el creador de todas las cosas que surgió del lago Titicaca, y creó a los seres a imagen y semejanza. Lo que podemos extraer en forma concreta acerca de la primera creación efectuada por Wiracocha es que crea el cielo y la tierra y cierto género de hombres a quienes deja normas.

Delgado (2016) en el mundo andino y durante la conquista el amerindio admitía la existencia de un dios Viracocha y subdivisiones menores. Los dioses menores son la Mamapacha, o madre naturaleza, el sol o inti, pero en Pachacamac, Viracocha es creador del espacio y el tiempo y la naturaleza

Condori (2001) el hecho de no haber cumplido esas normas parece ser motivo fundamental de su retorno, imponiéndoles el castigo más drástico: los elimina convirtiéndolos en piedra, lo cual implica una rectificación dentro de lo creado, para proceder a mejorar su obra, llamaremos la segunda creación de Wiracocha.

Delgado (2016) en lo antropológico cree que el dios Viracocha creó diferentes parejas para enviarlas a poblar los distintos pisos

altitudinales del Ande. Cada piso altitudinal conserva la armonía en la relación del hombre con la naturaleza. El trabajo del varón y la gestación y el parto en la mujer revelan que eran las experiencias amorosas y de agradecimiento más altas de júbilo. En lo social el andino es colectivista altamente ético-colaborador.

d. Rito

Murua (1613) ponían en medio de las chacaras una piedra grande, para en ella invocar a la Tierra, y le pedían les guardase las chacaras y, al tiempo que cogían los frutos de Ila, si hallaban un género de papas diferentes que las ordinarias, llamadas llallaguas, y las mazorcas de maíz y otras raíces de diferente hechura, las adoraban y hacían, como dicen comúnmente, la mocha con diversas ceremonias, y comían y bebían y bailaban alrededor de ellas.

“El nivel simbólico y religioso, La Pacha Mama, Madre tierra, es una, pero también diversa. Es la tierra productora de la vida (en quechua el término Kawsay significa a la vez vida y producto agrícola) que lo cubre todo” (Ansion, 2007, pág. 48).

“El rito consiste exclusivamente en recordar el pasado y, de alguna manera, en reactualizarlo por medio de una verdadera representación dramática. De esta forma, la fiesta, el ritual, constituirían una reafirmación ritualizada de las relaciones sociales fundamentales” Soncco (2015).

Allen (2008) los ritos andinos se realizan con la finalidad de fortalecer el vínculo y respeto a las deidades como, cerros, montañas y nevados para agradecer al Apu (señor, en quechua) con el fin de pedir por el ganado (alpacas, llamas, ovejas, etc.) o por las cosechas, lluvias, por el buen vivir y la prosperidad de la familia.

Ansion (2007) el padre cerro, protector del ganado, es un sentido de complemento y en otro es parte de ella, es la parte masculina de ese mundo femenino constituido por la tierra fértil. El cerro es también protector del pueblo. Tiene su jurisdicción. Quienes le pertenecen deben hacer regalos, confirmando así un pacto que viene desde los antepasados.

Allen (2008) empieza con las ofrendas, las cuales son hechas por los pobladores con las hojas de coca y la grasa animal con esto se hace unos puñados y se van poniendo sobre el altar que está tapado con la lliclla (manta típica) después echan monedas y ofrendas que en realidad pueden ser de cualquier tipo y según lo que se está pidiendo en el “pagapu” mientras se va poniendo estas cosas hay cantos y oraciones. El término pacha puede significar a la vez tiempo y espacio (mundo, tierra).

“Se trata de una señal de veneración a un dios o como petición. Pueden ser pedestales con la figura del dios, mesas o muebles adornados, entre otros tipos de objetos, especias utensilios hasta vestimentas” (Allen, 2008, pág. 23).

Podemos encontrar un estudio de los ritos donde se muestran diversos tipos de rituales tales con: rituales de amor, rituales de parto, rituales comunales, rituales de festividad, rituales wilanchu o pagachi, rituales de bienvenida, rituales de fundación, rituales de despedida, rituales de agradecimiento

Delgado (2016) el conjunto de manifestaciones del arte popular, literario o musical, leyendas tradicionales populares de una región. El folklore representa una evolución de lo ritual a lo mítico. La relación posible entre la estructura de una lengua y las artes verbales que desarrolla dentro de ella es otra área de investigación. Un conocimiento folklórico, estilo narrativo y la percepción del mundo pueden ser influenciados por el modo en el cual un lenguaje específico ordena la realidad.

Soncco (2015) los rituales durante mucho tiempo, y en diferentes contextos andinos se vienen practicando hasta la actualidad como ejecución de secuencias más o menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente codificados por quienes lo ejecutan esto nos indica que contienen pues conductas generales de lo religioso, y cuando hablamos de lo religioso, necesariamente tiene un contenido de sacralidad.

“Los rituales para las curaciones es la habilidad para contactarse con el mundo supernatural a través del llamado trance que en su procedimiento afecta nuestro mundo psíquico. Sus creencias

elementales son comunes a todas las versiones del chamanismo preinca”

Delgado (2016):

- Toda enfermedad es un ataque supernatural desde el otro mundo. Los espíritus malignos actúan por sí mismo o a pedido de un Chaman para curar a la gente enferma.
- El Chaman tiene el poder tanto de curar o de hacer daño y tal poder viene desde el otro mundo. El Chaman puede ser bueno o malo.
- La curación es una tarea grupal. Los asistentes y los miembros de la familia pueden participar en los rituales de la curación, así como en las ceremonias.
- Drogas alucinógenas se ingieren para permitir que el Chaman haga contacto con el otro mundo. El Chaman necesita interactuar con las plantas que tienen sus propios espíritus vivientes. Los alucinógenos del san pedro *Trichocereus* spp abren las mentes, permitiendo el contacto con el otro mundo.
- Los espíritus acompañantes, guías o guardianes son consultados y algunas veces se logra convencerlos para que hagan el pedido del Chaman. En algunas ceremonias de curación el Chaman usa a los buenos espíritus para que luchen y ataquen a los malos espíritus.
- En el otro mundo donde están los Chamanes en contacto con los espíritus y el lugar que viene después de la vida son el mismo lugar de los espíritus. Los espíritus del mundo natural.

Delgado (2016) todos los participantes de la ceremonia beben un brebaje hecho con el jugo del cactus San Pedro lo cual les permite interactuar con los espíritus del mundo. En algunos casos se usan armas para luchar contra los espíritus.

Cuando levantaban alguna casa nueva, hacían sacrificio con sebo, cuyes y coca y carneros y, cuando las cubren y acaban, las velaban de noche, bebiendo y bailando, y todo para que les sucediese bien (Murua, 1613).

2.2.3. Instrumentos del ritual

a. Unkuña

“Ist’alla. es un pequeño awayu de uso exclusivo de las mujeres para llevar coca; en otros casos, también se usa para la merienda; en el tejido se destaca que tiene un comienzo y terminación o jiksuni y qalltani” (Gutierraz, 2015, pág. 142).

Es un equivalente a un tablero que vendría a ser una “plancha preparada para fijar y exponer en ella al público cualquier cosa, como anuncios, llaves” (RAE, 2019).

b. Chunkana

“Entendemos por tarso al conjunto de huesos cortos, siete en la especie humana, que forman parte del esqueleto de las extremidades posteriores de los anfibios, reptiles y mamíferos, situado entre los huesos de la pierna y el metatarso” (RAE, 2019).

Hueso particular denominado astrágalo, es uno de los huesos del tarso, que está articulado con la tibia y el peroné. Este pequeño hueso puede variar de medida proporcional al tamaño del animal, se debe recordar que están ubicadas entre las articulaciones de la pierna y pie en humanos y en las extremidades a la altura de la rodilla en cuadrúpedos.

Coello (2005) profesores de Anatomía Humana, Escuela de Medicina, Universidad de Guayaquil – Ecuador Trabajo realizado en el laboratorio de piezas esqueléticas de la Escuela de Medicina, Universidad de Guayaquil describe su forma compleja y gran volumen, solo superado por el calcáneo que lo separa del suelo, y a quién transmite el peso del cuerpo.

De acuerdo a lo estudiado y observado se acepta que su forma es cuadrangular, existiendo por tanto seis caras con forma de cubos alargados asemejándose a un rectángulo.

c. Coca

“Arbusto de la familia de las eritroxiláceas, con hojas alternas, aovadas, enteras, de estípulas axilares y flores blanquecinas. Indígena de América del Sur” (RAE).

Mayta (2019) la coca cumple un rol muy importante en las culturas andinas, porque además de ser utilizada para fines rituales, también lo emplean en las relaciones sociales para el “akulli”. Así mismo es usada en actos ceremoniales, para realizar un “k’intu”, para ver la suerte.

d. Licor, mechero y ofrenda

El licor es una bebida espirituosa obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas sustancias, y compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas variadas.

Con respecto al mechero “En el candil o velón, cañutillo donde se pone la mecha para alumbrar o para encender lumbre” (RAE, 2019).

“El ritual andino contiene complicadas manifestaciones simbólicas expresadas a través de los elementos empleados: i) objetos ii) gestos iii) palabras, y más que todo, iv) en metáforas utilizadas para expresar y regenerar los principios básicos de la cultura andina” (Chara, 2017, pág. 20).

Mayta (2019) en la “misa” ofrecida, el suplicante concretiza su gratitud, su generosidad, su respeto, además de sus deseos, sus necesidades vitales; la “misa” contiene todo cuanto el suplicante, por intermedio del “maestro” pide y desea tener o hacer. La “dulce misa” expresa lo que la persona quiere en su vida, que alude a la suerte, que es el medio fundamental que le permitirá triunfar, para llegar al éxito, en este sentido la “misa” ofrendada es como una fórmula imprescindible de éxito, es también como una manera de expiación de la culpa personal, que está incidiendo en su mala suerte, que obstaculiza los logros pretendidos.

Rengifo (2019) desde nuestra perspectiva, la escena entre Valverde y Atahualpa es el inicio ritual de la apropiación de la

tecnología de la escritura alfabética para el mundo andino. Así es como lo propone Alfredo Mires, en tanto afirma que la Red busca convertir al libro como un objeto o sujeto familiar y deslegitimar su sentido ajeno.

“En este sentido interesa entender, las estructuras significativas, o sea, el aspecto motivador, el sentido real y semántico de toda conducta o comportamiento social, del discurso social, de los objetos de arte o de una figura del ritual” (Chara, 2017).

“La relación entre la literatura y la tradición oral es uno de los aspectos que más se ha abordado desde las perspectivas teóricas, históricas y metodológicas” (Rengifo, 2019, pág. 17).

Allen (2008) actualmente, continúan realizándose ofrendas. En América, se realizan en México las ofrendas de Día de Muertos, ofrendas que tienen como objetivo permitir a los familiares o amigos difuntos de los practicantes el retorno de una noche el mundo de los vivos y gozar así del deleite de la comida y la bebida. En este rito se acostumbra también colocar fotos de los difuntos.

Rengifo (2019) significa esto que los cuentos orales andinos están definidos como textos que dialogan con lo mítico desde una perspectiva en la que el autor se sostiene en la tradición literaria a la que pertenece y manifiesta sus vínculos culturales y con la escritura. Muchas de estas características, debidamente

dilucidadas, también definen lo que son los libros de las comunidades andinas.

Rengifo (2019) los libros de las comunidades andinas en su forma de guiones teatrales se constituyen y reconstituyen sobre la base de las tensiones que fluyen al interior y exterior de las comunidades, principalmente la necesidad de que estas se representen de forma artística o ritual.

Allen (2008) el Apu protege a los animales y a los hombres y fecunda a la Pachamama. La ofrenda es un acto de reciprocidad cósmica, es la realización de la justicia universal y cósmica, el cumplimiento de un deber mutuo. El rompimiento de este principio causaría serias distorsiones del equilibrio en los sistemas naturales, sociales y religiosos.

2.2.4. Personajes del ritual

En Flores (2015) para Collins, los ingredientes de los rituales de interacción son básicamente cuatro: 1) la reunión colectiva o copresencia física, 2) la demarcación frente a otros, 3) el foco de atención coincidente y 4) el estado emocional compartido. La reunión colectiva es un ingrediente esencial para esta investigación, pues sin ella no es posible que existan las porras familiares. De acuerdo con Collins, cuando existe una reunión de varias personas en un mismo lugar se gesta una sintonización física; es decir, los cuerpos comienzan a atenderse recíprocamente y se entablan conversaciones corporales.

Para él: “el ritual es esencialmente un proceso corporal. Lo que inicia el proceso ritual es la convergencia de cuerpos humanos en el mismo lugar”.

Flores (2015) collins considera que hay cuatro efectos principales que producen los rituales de interacción (RI) en los individuos que participan en el colectivo: 1) solidaridad grupal, 2) energía emocional individual (EE), 3) símbolos que representan al grupo (significación de los mismos) y 4) sentimientos de moralidad. La solidaridad grupal, según Collins, se almacena y perdura en los símbolos que a los participantes de un ritual les traen recuerdos de las emociones fuertes que vivieron en un determinado evento. La solidaridad grupal se crea por la coordinación de ritmos y emociones que existe en un RI, lo cual puede generar en el individuo una sensación de pertenencia al colectivo con el que participa. Collins nos dice que se genera un sentido de membresía en el grupo, lo que fortalece el sentimiento de identidad y solidaridad.

Ccohaqira (2017) todas las personas que realizarán el trabajo del día se ubican en un círculo para realizar el ch'allasqa, pidiendo al Apu y a la pachamama que se avance el trabajo y no haya ningún percance durante esta actividad. Y consiste en rociar gotas de chicha a la pachamama antes de tomar, quitándose el sombrero, remangándose el pantalón, quitándose las ojotas invocando a los Apus y awquis para que se multipliquen los granos.

Yacasi (2017) es sabido que la sociedad del mundo andino transcurre en la laboriosidad, amor al prójimo: a la familia o el ayllu, a la sociedad, al trabajo y a la naturaleza o Pachamama. No conocían el robo, los crímenes, la mentira, la ociosidad, la pobreza y la mendicidad, se practicaba el trabajo colectivo en beneficio de toda la comunidad o el ayllu; se practicaba el respeto mutuo, respeto a las personas de mayor edad, y se dedicaban a construir la vida basada en el bienestar común. Nunca pelearon con la naturaleza, más bien fueron parte de la totalidad cósmica. Una cultura que supo administrar y redistribuir eficientemente la alimentación, trabajaron sabiendo que había tiempos de sequía y tuvieron la precaución de construir los tambos para guardar alimentos disecados como el charqui y el chuño.

a. Sacerdote andino

Casancio (2015) cumple la misión de propagar, mantener y oficiar el culto a una determinada deidad. Además, en la misma categoría se incluyen una serie de sujetos y funciones de muy diversa índole, que habrán de atender a una visión de la religión andina más popular, tiene una clara misión político religiosa.

Ccohaqira & Huaman (2017) un pampa misayuq, es inferior a los anteriores mencionados. Ellos pueden conversar con los awkis, pueden realizar tareas similares a los anteriores, pero con menor eficacia; así mismo pueden hacer adivinaciones mediante el examen de la coca.

“El Altumisayoq o Hatunmisayoq es aquel que es considerado dentro del rango sacerdotal y su labor es de carácter profético, carismático y místico” (Sánchez & Álvarez, 2016).

Sánchez & Álvarez, (2016) concibe que tiene el poder de comunicación con entidades o seres espirituales del mundo religioso, para llegar a este rango pasa por una prueba llamada Karpay y luego de eso se consagra al servicio de un Apu determinado, la condición es temporal y puede perderse por un mal comportamiento, como por ejemplo el mal uso del poder, cobro de dinero para el enriquecimiento propio o conducta sexual reprobable.

“Existen varios tipos de Altumisayuq y ellos tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus de las montañas de quienes reciben instrucciones, orientación e información” (Sánchez, Álvarez &, 2016).

“Esta actividad del haywakuy o ritual a la pachamama se practica casi en su totalidad en la zona andina” (Ccohaquira, 2017, pág. 9).

Pueden hacer adivinaciones de carácter especial y puedan iniciar a nuevos sacerdotes. También pueden realizar todas las funciones de un Pamapamisayuq. Existe otro rango más elevado en el sacerdocio andino que es el de Kuraq Akulliq quien tiene la capacidad de hacer contacto con fuerzas espirituales más elevadas.

El paqo, yatiri, altomisayuq, pampamisayuq tiene su pareja como cualquier otro conciudadano, expresión de la complementariedad imprescindible para la vida del hombre andino.

Chara (2017) el significado de la palabra “misa ruway” según el “Diccionario religioso aymara” de Berg (1985), nos indica que “misa” es ofrenda compleja con varios ingredientes y “ruway” significa ofrendar o acto de presentar ofrendas o realizar sacrificios. Así “misa ruway” significa ofrendar, sacrificar o acto de presentar ofrendas o realizar sacrificios; o sea es un acto simbólico de presentación de ofrenda “misa” cual consiste en todo un proceso desde la provisión de los ingredientes, la preparación de la “misa” y hasta la incineración o entrega de la “misa”.

b. Ancianos, hombres, mujeres y niños

Yacasi (2017) las relaciones de parentesco juegan, en la lucha por la sobrevivencia, un papel importante; las relaciones libremente escogidas (el llamado matrimonio de amor) son secundarias, en comparación con aquellas relaciones determinadas por nexos étnicos o familiares que buscan el bienestar de todos y la intervención de todos.

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico, el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de su condición de singular y único.

En esta agrupación de familias que están estrechamente ligadas entre sí, primero por el territorio común que están trabajando con el esfuerzo coordinado, en segundo lugar, por el vínculo económico porque todos son partícipes del mismo proceso económico que significa el cultivo agrícola, el pastoreo, trabajo doméstico, etc. intervienen los varones, mujeres, ancianos, hasta los niños, pero de acuerdo a sus fuerzas y posibilidades.

2.2.5. Momentos del ritual

a. Etapas de un ritual

“Serie de procedimientos que se siguen de manera secuencial que paradójicamente han adoptado por sincretismo cultural en todas las sociedades primitivas de con un alto nivel de cultura, la mayoría presenta un inicio un proceso y un final” (Van, 1908).

“Porque en todas las cosas que trataban, las tenían y para cualquier fin. Al tiempo de adorar las huacas, comúnmente inclinaban la cabeza, alzaban las manos y hablaban con ellas, significándoles sus necesidades y pidiéndoles lo que querían” (Murua, 1613).

Carlos (2015) es decir que la naturaleza, para la cosmovisión totémica, ofrece un "catálogo" de distinciones, similitudes y diferencias que pueden servir como método de pensamiento. Catálogo, entendido como una lógica de pensamiento. Pues se busca en lo que la naturaleza ofrece para armar una lógica que sirve para clasificar los grupos sociales y las personas.

b. Momentos de un ritual

Así también en el universo andino existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que se reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y espirituales entre el entorno interactivo.

Carlos (2015) vemos que en las historias hay elementos universales, como la moralidad, pero también me parece que hay elementos muy propios de la región andina quechua. Por ejemplo, la idea del renacimiento de la tierra la pachamama. Las narraciones, también tienen un trasfondo que no es necesariamente cristiano.

“El curso diurno del Sol dominaba el mundo de arriba o hanaq pacha, y su curso nocturno no visible se entendía como la incursión solar en el mundo de abajo o ukhu pacha” (Garrafa, 2006).

Carlos (2015) comenta; un nuevo pallay - diseño que entrama Platt de la cuatripartición reajustando los hilos de la dualidad taytamama que sirve para organizar los periodos de tiempo entre los Chullpas-ancestros abuelos de los runa y el tiempo de los Incas, es decir el tiempo de los runa-gente. Menciona que al tiempo del chullpa corresponde lo hallqa, es decir lo no amansado, lo salvaje en estado natural. Mientras que el tiempo incásico está referido por lo uywasqa, es decir que le corresponden los elementos (animales, vegetales) que han sido amansados.

García (2006) según las tradiciones andinas, los cuerpos celestes subieron al cielo desde las islas de itikaka (la del Sol) y Coati (la de la Luna), que fueron consideradas como puntos de origen del universo. Las gentes solían pedir ayuda al Sol, Luna y estrellas, con lloros, ayunos y ofrendas, cuando el año se presentaba estéril por falta de lluvia o por llover demasiado, o por hielo o granizo.

Carlos (2015) hay momentos - situaciones en los que esa franja se vuelve wara-warasha. Es decir momentos extraños, mezcla de luces indiscernibles, como a la salida y a la caída del sol y también cuando llueve y al mismo tiempo solea, justamente en esos momentos en que no es noche ni día, o en las tardes de garuas y al mismo tiempo de viento, de granizos y neblinas, cuando todo es difuso y vago, no tiene entorno preciso, los ñawpas y los ukhupacha runachakuna (de otro tiempo y otro espacio) se deslizan al lado del kaypacha (del aquí y ahora). Estos lugares wara-warashan se dan también en ciertos accidentes del paisaje como quebradas, manantes, ríos, lagos, cuevas y nevados.

Yacasi (2017) hablar del hombre andino implica describir su vida social, sus relaciones, sean de producción o con su ayllu, es decir, consideraban al hombre dentro de la sociedad y su familia. El hombre como ser concreto realizará su, allin runa kay inmerso entre su semejante con derechos y obligaciones, solidario con el prójimo, y creador de bienes y valores, ejemplo a seguir para sus hijos y miembros de la comunidad ayllu.

Carlos (2015) insiste en un aspecto central de sus planteos: “el perspectivismo no es un relativismo sino un multinaturalismo”. Esto implica que no hay una representación. No hay un solo kay-modo de estar, el kay de su majestad Tata Qurupuna es diferente al kay de mama Sulimana, el kay del puma no es comparable al kay del zorro, el kay del runa difiere al kay de la mama coca y el kay del cóndor no es lo mismo que el kay del picaflor y así sucesivamente. Como él dice: “una perspectiva no es una representación porque las representaciones son propiedades del espíritu, pero el punto de vista está en el cuerpo”.

c. Ciudadanía

Ansion (2007) a diferencia de lo que sucede con la sociedad tradicional, el individuo puede actuar como mejor le parezca, sin estar limitado por sus vínculos familiares o comunitarios. Y esta libertad del individuo se manifiesta en su posibilidad de expresarse no solo en privado, sino, también fundamentalmente, en los espacios público. En términos de derechos humanos, esto corresponde a los derechos civiles y políticos.

La ciudadanía además de la plenitud de derechos en una sociedad democrática es el acceso a las condiciones que hacen posible el bienestar. La sociedad del bienestar, y el estado del bienestar se han convertido en expresiones habituales para referirse a uno de los objetivos de la ciudadanía.

Mamani (2013) las personas y las sociedades son las únicas que educan; más que ellas, hay toda una esfera de productos del espíritu que constantemente operan sobre el individuo y lo van educando. Este conjunto de productos lleno de sentido, llenos de significado y que son el verdadero depósito del espíritu, constantemente obran sobre el hombre en formación por medio de signos, objetos, imágenes, etc. y constantemente lo van educando.

d. Convivencia y socialización

A convivir se aprende, ella exige una serie de competencias personales y sociales que no vienen dadas por la naturaleza, sino que hay que adquirirlas a través de la educación. Entre ellas están el respeto, escuchar, dialogo, empatía, asertividad, negociación regulacion emocional (sobre todo en situaciones de conflicto), mantener la calma, responsabilidad, solidaridad, como también los relacionados a los criterios éticos, etc.

Mamani (2013) las personas y las sociedades son las únicas que educan; más que ellas, hay toda una esfera de productos del espíritu que constantemente operan sobre el individuo y lo van educando. Este conjunto de productos lleno de sentido, llenos de significado y que son el verdadero depósito del espíritu, constantemente obran sobre el hombre en formación por medio de signos, objetos, imágenes, etc. y constantemente lo van educando.

“La producción andina no recurrió a herramientas sofisticadas. Su mejor artefacto fue su organización social misma. Y sus mayores logros en organización fueron los relacionados con la capacidad de lograr la convivencia y el intercambio entre grupos muy distintos” (Ansion, 2007, pág. 47).

La convivencia escolar es un reflejo de la convivencia ciudadana, es por ello que el ejemplo es la forma de enseñar al aprendiz percibe la convivencia escolar genera modelos de comportamiento que se transfieren a la convivencia ciudadana, esta también puede ser transmitida de generación en generación.

Opina Ortega que “siempre hay dos generaciones actuando al mismo tiempo con plenitud de actuación sobre los mismos temas y entorno a las mismas cosas; pero con distinto índice de edad y por ello con distinto sentido” (Mamani, 2013).

“Los modos de producción históricamente son: Modo comunismo primitivo, esclavista, feudalista, socialista, capitalista. Cada uno se ha presentado en una época determinada del desarrollo histórico” (Mamani, 2013, pág. 44).

e. Bienestar

“Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática-psíquica” (RAE, 2019).

El bienestar material se refiere a los aspectos objetivos del bienestar de un país que son citados en los informes econométricos. También es bienestar objetivo el conjunto de la riqueza material de que dispone una persona en un momento dado.

El bienestar subjetivo se refiere a la valoración global que una persona hace sobre su satisfacción en la vida. Es una valoración subjetiva de su estado de ánimo. Se puede utilizar como sinónimo de bienestar subjetivo, satisfacción en la vida, felicidad y bienestar emocional.).

2.3. MARCO CONCEPTUAL

- Unkuña o istalla: es un instrumento que sirve para llevar la coca, generalmente tejido por los pobladores que la usan, aunque con el avance de la ciencia y tecnología existen variedad de modelos copiados de los tejidos originales.
- K'intu: hojas de coca escogida, menuda y madura; ofrenda de coca usado para retribuir a los apus.
- T'inka: regalo; propina; recompensa en dinero u otra especie; ceremonia de iniciación de alguna obra.
- Cuartacho: término coloquial que fundamenta la cuarta parte de un litro, generalmente la botella es pequeña.
- Llikt'a: insumo que acompaña el masticar de la coca de aspecto blando, hecha con restos de raíces o tallos de quinua o cañihua quemados.
- Ofrenda: ofrecimiento (acción de ofrecer) cuando se dirige a una causa noble, a Dios, a una divinidad, a un santo, etc.

- Ch'amakani: Relacionado a las profundidades, representado de color negro, puede referirse a un túnel gruta o cueva en un cerro, oscuridad de la noche, estado vegetal de una persona, profundidades del fondo del mar, lago o laguna.
- Sansa: brasa a base de bosta, kharka, raíces o restos de arbusto seco que se deposita en una chuwa para encenderla y generar humo.
- Bosta: heces secas de ganado, el de ovino y auquénidos se le denomina taha, ambos usados ampliamente para combustible de cocina en las zonas rurales.
- Kharka: concentración de abono a base de heces ubicado en los corrales de animales domesticados, se extrae, se seca y se usa como combustible de cocina.
- Chuwa: hecha a base de losa de barro, depósito para varios usos.
- Allin kawsay: Término quechua equivalente al buen vivir, felicidad plena y prosperidad.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO

Lugar donde se hizo uso de los instrumentos de recojo de información del ritual del Chunkana está ubicado a 3828 metros sobre el nivel de mar exactamente entre las coordenadas geográficas a $15^{\circ}34'50.90''$ de latitud sur y a $69^{\circ}52'37.95''$ de longitud oeste, América del sur, parte sur este del Perú, en la parcialidad de Uquisilla, distrito de Coata, provincia y región Puno, a 18 km al noreste de la capital del distrito Coata.

El distrito de Coata, limita por el norte con el distrito de Pusi, perteneciente a la provincia de Huancane, al este con el distrito de Capachica y el Lago Titicaca, al sur con el distrito de Huatta perteneciente a la Provincia de Puno, y al oeste con el distrito de Caracoto que pertenece a la provincia de San Román.

3.2. METODOLOGÍA

El tipo de investigación que se realiza es de tipo cualitativo ya que se trabaja con datos eminentemente teóricos, sean concepciones filosóficas, actividades costumbristas como teleológicas.

Hernandez (2014) tales diseños buscan describir, interpretar analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la Historia, Geografía y los

subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y un sinnúmero de elementos).

El diseño de investigación corresponde al etnográfico, “El objetivo de este diseño es lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartido consensuadamente y fundamentado por los aportes de los miembros del grupo” (Palomino, 2009).

Charaja (2019) la etnografía es una rama o disciplina de la antropología, etimológicamente se refiere al estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuo. Este estudio se realiza mediante la observación y la descripción de lo que hace la gente, como se comportan, como interactúan entre sí, cuáles son sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y como estas pueden variar en diferentes momentos y circunstancias. El estudio etnográfico es la descripción de las múltiples formas de la vida de los seres humanos, con este estudio creamos una imagen realista y fiel del grupo estudiado.

Paz (2003) se habla de investigación etnográfica o simplemente de etnografía para aludir tanto al proceso de investigación por el que se aprende el modo de vida de algún grupo como al producto de esa investigación: un escrito etnográfico o retrato de ese modo de vida.

“El proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio” (Hernández, 2014).

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1. Observación y guía de observación

Hernández (2014) en la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Por ejemplo, si estamos en una iglesia prestar atención a lo que nos dice el “olor a pino, incienso y humo”, lo mismo cuando “suena la campana” o se escuchan las plegarias.

Palomino (2009) la técnica de la observación se caracteriza por su eficacia para recoger datos a través de su instrumento guía de observación. La entrevista ayuda a sistematizar datos de manera amplia la ubicación, frecuencia, constancia, a través del uso de una guía para limitar los diálogos.

Hernández (2014) la observación del ambiente social y humano, consta de formas de organización en grupos, patrones de vinculación (propósitos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, frecuencia de las interacciones). Características de los grupos y participantes (edades, orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maritales, vestimenta, atuendos, etc.); actores clave; líderes y quienes toman decisiones; costumbres. Además de nuestras impresiones iniciales al respecto, es conveniente trazar un mapa de relaciones o redes.

Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la participación activa y la completa, pero también pueden generar que se pierda el enfoque como observador. Es un balance muy difícil de lograr y las circunstancias nos indicarán cuál es el papel más apropiado en cada estudio.

“La guía de entrevista durante la observación en la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato, puede ser tan simple como una hoja dividida en dos: un lado registra anotaciones descriptivas de la observación y otro las interpretativas” (Hernández, 2014).

3.3.2. Entrevista y guía de entrevista

Hernández (2014) se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. Agrega Hernández (2014) tomando referencia de (Janesick, 1998) En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.

Hernández (2014) plantea las características de las entrevistas cualitativas que constan de: Primero: el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas, es flexible. Segundo: las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.

Tercero: la entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. Cuarto: el entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista.

Hernández (2014) para diseñar la guía de temas es necesario tomar en cuenta aspectos prácticos, éticos y teóricos. Los prácticos tienen que ver con que debe buscarse que la entrevista capte y mantenga la atención del participante. Los éticos en el sentido de que el investigador debe reflexionar sobre las posibles consecuencias que tendría que el participante hable de ciertos temas. Y los teóricos en cuanto a que la guía de entrevista tiene la finalidad de obtener la información necesaria para responder al planteamiento. Asimismo, debemos tener en mente que la cantidad de preguntas está relacionada con la extensión que se busca en la entrevista. Se incluyen sólo las preguntas o frases detonantes necesarias y es recomendable redactar varias formas de plantear la misma pregunta, para tenerlas como alternativa en caso de que no se entienda.

Tabla 1

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos

TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
Observación	Guía de observación
Entrevista	Guía de entrevista

Fuente: (Palomino, 2009)

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

“Para si el tipo de estudio es etnográfico cultural, el tamaño de muestra sugerido en una comunidad o grupo cultural, 30-50 casos que lo conformen. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible” (Hernández, 2014, pág. 385).

Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos.

Hernández (2014) expresa las muestras por oportunidad: se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita. O bien, individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Por ejemplo, una convención nacional de alcohólicos anónimos, justo cuando conducimos un estudio sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia.

Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad. Nos conciernen casos o unidades (participantes, organizaciones, manifestaciones humanas, eventos, animales, hechos, etc.) que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación.

Hernández (2014) pero es necesario recordar que nunca se identifica por su nombre verdadero a los participantes, la confidencialidad es absoluta. Se deben incluir todas las voces o perspectivas de los participantes, al menos las más

representativas (las que más se repiten, las que se refieren a las categorías más relevantes, las que expresan el sentir de la mayoría). Los marginados, los líderes, las personas comunes, hombres y mujeres, etc. todos tienen el derecho de ser escuchados y de que hagamos eco de sus necesidades, sentimientos y declaraciones.

“Por otra parte, ninguna persona debe sufrir daño ni sentirse incómoda como consecuencia del desarrollo de la investigación, desde su planteamiento inicial hasta la elaboración de informes y posibles publicaciones” (Paz, 2003).

Tabla 2

Sujetos de entrevista

ENTREVISTADOS	CANTIDAD	GÉNERO	PARTICIPA	ENTREVISTADOS
Sacerdote andino	1	M	SI	Uquisilla - Coata
Dueño de la casa	1	M	SI	Uquisilla - Coata
Dueña de la casa	1	F	SI	Uquisilla - Coata
Maestro de obra	1	M	SI	Uquisilla - Coata
Oficial del maestro	1	M	SI	Uquisilla - Coata
Familiares	10	M/F	SI	Uquisilla - Coata
Pobladores	5	M/F	No	Comunidades aledañas
Total	20	-	-	-

Fuente: El investigador

3.5. PROCEDIMIENTO

La ejecución del proyecto de tesis se desarrolló por un periodo de tres meses, lo cual se detalla a continuación, mientras que para el procesamiento de datos se ha pasado por muchas revisiones, mejoras y bastante tiempo, cuidando de principio a fin la originalidad del ritual. Se trabajó en el siguiente orden:

- Se Buscó una familia en la comunidad y/o localidad que practique este ritual, con la finalidad ejecutar el proyecto investigativo, lo cual fue difícil de encontrar, pero con el pasar del tiempo se encontró una familia que techó su casa y que practica esta costumbre.
- Se presentó una solicitud de permiso a la municipalidad distrital de Coata, para la ejecución del proyecto de investigación.
- Se realizó las recojo de datos de la práctica de este ritual.
- Se realizó el tratamiento de datos y la redacción del informe de los recopilados de la investigación. Redacción final del informe se desarrolló por un periodo dando a conocer aspectos importantes tales como la teoría de la investigación, para luego dar a conocer las conclusiones y recomendaciones del presente estudio realizado.

Finalmente, el procesamiento de información consiste en que luego del recojo de datos se ha realizado un análisis minucioso, desde lo filosófico, iconográfico, lingüístico y etnográfico acerca del ritual del Chunkana.

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS

Tabla 3

Operacionalización de la variable

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	EJES DE ANÁLISIS	SUB EJES DE ANÁLISIS
RITUAL DEL CHUNKANA	Concepción filosófica	- Cosmovisión andina
		- Deidad andina
		- Wiracocha
		- Ritual
RITUAL DEL CHUNKANA	Instrumentos del ritual	- Unkuña
		- Chunkana
		- Coca
		- Licores
		- Mechero
		- Ofrenda
RITUAL DEL CHUNKANA	Personajes del ritual	- Sacerdote andino
		- Anciano/anciana
		- Hombre/Mujer
		- Niño/niña
RITUAL DEL CHUNKANA	Etapas del ritual	- Etapa 01: Inicio
		- Etapa 02: Central
		- Etapa 03: Final

Fuente: El investigador.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

El procesamiento de datos para el capítulo de resultados y discusión fue el apartado más complejo de esta investigación ya que el 95% del ritual se realizó en el idioma quechua, a pesar de que el investigador es cercano a esta localidad, que creció cerca de estas prácticas rituales y de lengua materna quechua, el contexto de este ritual asume muchos escenarios y variables las cuales fueron cuidadosamente traducidas al español sin afectar la originalidad de este ritual y mostrar un trabajo investigativo imparcial y objetivo.

La población que practica esta costumbre está situada en Noreste del distrito de Coata de la provincia y región de Puno, practicada por las localidades de Uquisilla, Carata, Qapaqsi y Jochi San Francisco.

4.1.1. El ritual hogareño del Chunkana

“Pero es necesario recordar que nunca se identifica por su nombre verdadero a los participantes, la confidencialidad es absoluta” Hernández (2014). Informante MPSY de 92 años de edad nos transmite lo que sus antepasados le comentaron: “Awichukunaqa ñawpakqa p’unchawlla haywakuq kasqanku, Qhipa wiñaykunaqa maykunamancha chinkaspa, pitusqa tarikuspa tutallaña apukunamanta mañakuchkallaykuraqmi” esta expresión traducida afirma: “los antepasados veneraban de día, con la llegada de la religión católica los rituales de la cultura andina comienzan a

satanizarse aun siendo perseguidos veneramos a nuestros Apus/deidades durante la noche”.

Éste ritual de tipo hogareño ha sido transmitido de generación en generación, es tan importante y trascendental para el hombre andino que se continúa practicando a pesar que no hay escritos de protocolos, como acostumbra la cultura europea”.

El ritual del Chunkana se lleva a cabo luego de haber terminado construir la vivienda de una familia nuclear que estas comenzando a conformarse, que necesita conocer las duras adversidades por las que se pasa durante la vida y así llegar a la vejez con plenitud gracias al Allin Kawsay que vendría a ser el buen vivir.

A continuación, se transcribe paso a paso la situación o escenario, siendo el contexto requisito fundamental para que se realice este ritual.

El día del techamiento de una casa inicia en la madrugada, el maestro principal encargado de la construcción de la casa antes que salga el sol aclla/escoge hojas de coca conjuntamente con los dueños de la casa y las entierra en las cuatro esquinas cuando el sol está saliendo lleva dos vasos llenos de sangre de ovino para ch'allar/mojar las paredes frontales de la casa en construcción, recordar que los muros de la casa ya han sido construidas días atrás pues solo falta completar los mojinetes (hacen que la casa sea doble agua) y estarán listas para techar.

A tempranas horas comienzan a llegar los familiares más cercanos, el sitayuy (dueño de la casa) siempre los recibe con un puñado de coca y un

vaso de bebida refrescante o brebaje, que puede contener alcohol o alguna planta o raíz fermentada dependiendo de la edad, género o cuanta confianza le tiene al acompañante.

Unos traen papa otros chuño, algunos gaseosa otros cerveza, bosta (heces secos de toro y/ o vaca) para cocinar, otros herramientas como pala, pico, chaquitacla (herramienta para abrir suelo), rawk'ana (herramienta similar al pico), martillo, alicata, patas de cabra, utensilios (cuchillos, recipientes como baldes, ollas, platos, cucharones y cucharas), los que viven cercanos a en la partes altas (cerros) traen plantas como el eucalipto, salvia, muña o leña, etc. Los que viven en la parte baja (cerca al lago), se trae trigo, queso, leche, arvejas, habas, etc. y las almacenan donde la cocinera o al maestro de obras según corresponda.

Durante la mañana se asignan diversos grupos de trabajo las reparten entre el maestro de obras la cocinera principal y el citayuy (dueño de la casa) en grupos dependiendo de las habilidades de cada persona, pues no es la primera vez que trabajan juntos mientras más familiares llegan a lo largo de la mañana se van asignando más funciones.

Los que llegan temprano son grupo sipiqkuna (sacrificadores de ovinos) proveen la carne para la comida, a las madres se encargan del grupo de wayk'uqkuna/cocineras, son asignadas a cargo de las más experta en cocina, la cocinera principal, para preparar el desayuno, el almuerzo y la cena. El grupo de los varones tienen la difícil tarea de trabajar en varios grupo de manera coordinada para techar la casa entre ellos está el grupo de los pirqaqkuna (levantadores de muros) concluyen muros faltantes, k'aspi

wataqkuna (amarradores de vigas) son los encargados de construir las vigas impares con medidas exactas de la casa, otro grupo son de los yakuyuqkuna/aguateros, que generalmente son adolescentes que van a acompañar en la construcción de las casa abasteciendo agua a todos los grupos.

En la idiosincrasia andina el grupo de los niños está segmentado en: niños que cuidan a sus hermanos, niños que ayudan al pastoreo y actividades referentes a la ganadería, los púberes ayudan a cocinar, los adolescentes también son asignados a cargos diversos, éstos niños son vistos como la alegría de los grupos también siempre un adulto está enseñando al menor de edad, por ejemplo las mujeres; cuestiones de cocina a los niñas mientras, los varones en este caso los fundamentos básicos de la construcción, estas enseñanzas son en todas las actividades del día a día como preparar el suelo, sembrar o quizá cosechar pues hoy tocó aprender sobre las construcción de casas.

La abundante comida del almuerzo a disposición de los acompañantes es un genuino festín culinario de los participantes además durante el almuerzo se pueden escuchar las anécdotas de los más experimentados, los cuentos que son atentamente escuchados por los adolescentes púberes y niños, con un mensaje de motivación otros de valores morales y éticos, otros de convicción y perseverancia.

Las horas del día pasan en una auténtica fiesta de alegría, las chanzas, bromas, sarcasmos, burlas, chistes, son contadas por decenas, siempre en

quechua, las risas y carcajadas individuales y en grupo se escuchan por todos lados.

En esta ocasión fue un techamiento de casa de adobe y calamina doble agua, esta construcción consta de: paredes de adobe del largo alcanzan una altura de 2.5, mientras las mojinetes (lados laterales - ancho alcanzan los 3.20 metros de altura), presenta cinco vigas conocidas como tijerales que complementan los mojinetes de adobe, su función es sujetar las viguetas a base de cinta de madera, sobre estas cintas se clavan con clavos de calamina a la calamina, bajo las indicaciones del maestro de obra.

Figura 1. *Techamiento de una vivienda*

Fuente: El investigador

Un día soleado con fuertes vientos de diferentes intensidades por la tarde, el techamiento de la casa concluye exactamente antes que el sol se oculte, resaltar que se pudo observar el trabajo colectivo, durante la jornada no se pudo observar ningún tipo pago monetario o jornal por el trabajo realizado, una auténtica manifestación del ayni y la mink'a (trabajo colectivo).

El piqchar o chaqchaeo (masticar) de la coca acompañado de la Llikt'a (sustancia blanda-dura hecha a base de raíces o tallos de quinua y/o cañihua) estuvo presente en todo momento desde los adolescentes hasta los adultos mayores excepto los púberes y niños.

Cuando el maestro da por finalizada la construcción de la casa, inmediatamente inicia el breve ritual de sahumer/curar a la casa nueva, toma la batuta sacerdote andino, pidiendo permiso al todopoderoso y los apus, es hora del protocolo respetado, momento solemne de pedir permiso a las deidades para ocupar la casa, nadie puede burlarse ni hacer bromas hasta que termine esta ceremonia.

El encargado toma un sahumero generalmente a hecha de k'analla, una chua/recimiente de loza de barro conteniendo sansa/brasa a base de bosta, leña y especias de raíces de pinku pinku, plantas de salvia y eucalipto repitiendo con voz grave, fuerte y cortante: qhayqaaa! qhayqaaa!, todas las personas cercanas y niños se apersonan para sahumarse a los que faltan apersonarse, el mismo sacerdote andino con su sahumero en mano se acerca a los participantes faltantes repitiendo siempre la palabra qhayqaaa!

qhayqaaa! para purificar las almas, el espíritu y mentes de las personas, el sahumero siempre está emitiendo abundante humo con fragancia.

Se acerca el ocaso, el anochecer y es momento propicio para que inicie la siguiente ceremonia donde el sacerdote andino invita a los sitayuq (dueño y dueña de la casa) para realizar el “PARA BIEN” que consiste en invitar a todos los presentes a formar un círculo entre todos los asistentes, no se puede apreciar ningún signo de burla o parecido ya que es un momento especial.

La pareja en un espacio abierto (patio) se ponen de pie mirando siempre hacia el lado por donde sale el sol, visto esta escena; cada familiar en fila india según la jerarquía de grado de afinidad se apersona a los dueños para darles un abrazo diciendo “allin ura kaychun” en español sería “QUE SEA BUENA HORA”, el abrazado también debe responder con las mismas palabras “QUE SEA BUENA HORA”.

Participan de manera obligatoria desde los púberes hasta los ancianos, en caso de los niños acompañan a sus padres, a medida que cada familiar va pasando hasta el último acompañante se va formando un círculo, una vez que terminan de pasar todos los participantes, inicia un discurso en quechua por parte del sitayuq (dueño de la casa) quien con las 2 manos juntas al igual que su pareja da las gracias al Dios del cristianismo y a los Apus, el mensaje contiene el siguiente tenor:

“Ancha munasqa wayqi panaykuna hina tayta mama, wayna sipas, llipin wawakuna, kunan kuti musphasqa kusiona tarikuni, tukuy sunquywan q’alantinkichikta nirukuykichik allipuni hamurisqaykichikmanta, hina

uraykunamantamanta, pampamananta, wichaykunamantapis, llipillan khusata kawsayninchikkunata mast'arisunchaqcha, sumaqllatacha puririsun ñawpaq wiñaykuna ñanninta ama phiñanakuspa kusilla qhepa watakunatapis qhawapayanakullasunpunichari”.

“Queridos hermanos y hermanas padres madres, jóvenes señoritas, niños, en esta oportunidad me encuentro muy emocionado, feliz, a todos los presentes que vinieron desde las partes bajas, de las pampas, de las zonas altas les agradezco de todo corazón, caminemos nuestras vidas por el sendero de nuestros ancestros, sin enojarse, en armonía y siempre los años venideros nos estaremos viéndonos recíprocamente en tiempos buenos y difíciles”.

El maestro de obras quien también agradece con un mensaje positivo con buen augurio y éste sede la palabra al sacerdote andino, menciona un mensaje de amor a los semejantes, amor a la naturaleza y reciprocidad, concluyendo con esta frase “q'alantinpaq allin ura kaychun”, todos los participantes sin excepción incluyendo niños con los ojos cerrados se agachan al suelo tomando un poco de tierra en forma de polvo con los dedos índice y pulgar poniéndose de pie otra vez llevan esta porción mínima de tierra cerca de la boca invocando algún pedido, algunos agradeciendo a la pachamama otros persignándose para desvanecer la tierra en polvo con un soplo hacia al horizonte o al suelo.

Antes de continuar con la descripción detallada de eventos, aclarar que la totalidad del ritual se realiza en el idioma quechua y para seguir interpretando a continuación veremos constructos que se tienen sobre

instrumentos y personajes involucrados, siguiendo los lineamientos de investigación que nos sugieren los autores.

4.1.2. Unkuña

Sirve como tablero para el ritual del chunkana, también tiene otros usos por ejemplo para llevar corar u objetos valiosos para el portador. Denominado también istalla consta de un lienzo tejido con forma cuadrada diseñada para este ritual, se divide en dos espacios de la mitad para abajo es la noche y la mitad para arriba es el día, se divide subdivide en cuatro teniendo en cuenta las siguientes características:

El río (Qhoya) iconográficamente representada por los peces en fila, tiene orillas a las que se denomina chimpa.

La pampa, (Uray) es el intermedio entre el río y los cerros representado en tejido monocromo sin imágenes es el mundo el hombre andino la asignación para desarrollar la agricultura y la ganadería.

Los cerros (Wichay) representada generalmente por aves o líneas que refljan vientos, zona de apus tutelares.

Los cielos (hanan) la asignación de esta área se representa a espacio vacío en colores monocromos claros asignado a seres que rigen el universo.

4.1.3. Chunkana

Es el instrumento indispensable para este ritual, se trata de un hueso pequeño que en anatomía tiene el nombre de “astrálogo” que se encuentra en

el tarso en la zona de la rodilla de los mamíferos domesticados, pueden ser del ovino, vacuno, camélido sudamericano.

Hay que aclarar que no se trata de juego tradicional de las tabas introducida del occidente, existe evidencia de que la chunkana se practicaba por los habitantes de la cultura Chimú tal como menciona el estudio de Arellanos en su estudio denominado “el juego de chuncana entre los chimú un tablero de madera que prueba la hipótesis de Erland Nordenskiöld”.

Figura 2. *Los Chunkanas*

Fuente: El investigador

Arellanos (2003) desde el punto de vista de la lingüística sugiere que el nombre chunkana traspasa idiomas en quechua “Chunca = Diez. Chuncanaycuna. Qualquier juego de fortuna.” En lengua Aymara: “Chuncasitha Marccasitha = Perder a este juego. Chuncajasitha = Vencer”

La acepción chunca como juego se encuentra incluso en El idioma muchik “Ñe; ñieñ, ñieñaz, ñie ñædoñ, ñie ñædd: jugar”.

La importancia del Chunkana radica que es un hueso primordial para el movimiento de un ser vivo, sea animal o persona ya que cumple la función de bisagra entre el brazo/antebrazo, muslo/pierna, pues se encuentran en el codo o la rodilla, esta característica, permite a que el hombre andino, vea con respeto a este hueso que se encuentra en las extremidades de los mamíferos, estos huesos “astrálogo” son utilizados durante la ceremonia.

Esta ceremonia ritual va más allá de un juego lúdico, pues encierra un conjunto de conocimientos ancestrales llenas de valores éticos, morales, respeto a la naturaleza, al prójimo y ofrece alcanzar el anhelo más difícil del ser humano, “la felicidad”. Sus procedimientos han sido transmitidos de generación en generación.

La característica principal de este ritual es la dualidad presente en todos sus momentos el hombre y la mujer, arriba y abajo, la prosperidad y la desgracia, el día y la noche. Traza una línea transversal entre dos fuerzas: la naturaleza y el hombre, entre lo que se conoce y lo que no se conoce entre lo pequeño y lo inmenso, la desgracia y la prosperidad, lo más asombroso es que éste juego tiene un tablero y simbólicamente es capaz de ponerte frente los ojos tus defectos y virtudes, tus miedos y convicciones tu pasado y futuro.

4.1.5. La Coca

Esta planta milenaria está presente en todos los rituales del hombre andino y en esta ocasión no podría ser la excepción, pues fue utilizado para

chaqchar o pichar y hacer k'intu o escoger la coca para ofrendar los pedidos a los Apus principales y secundarios; antes, durante y después de la ceremonia, las hojas enteras son escogidas en múltiplos de doce que pueden ser de tres en tres o cuatro en cuatro apiladas en color más intenso, recordemos que el la hoja de coca tiene dos caras una en color verde oscuro y otro en verde opaco grisáceo.

La coca más allá de sus propiedades como planta, en los rituales adquiere mucha importancia y respeto entre sus participantes por milenios ha jugado un rol importante en las creencias, costumbres y conocimientos, insertos en una cosmovisión originaria.

4.1.6. Licores

El Wachanqe es un brebaje que se hace reposar por hasta seis semanas es un preparado que puede variar en sus fórmulas, pero todas llevan el ingrediente wachanqe, planta nativa que crece en las rocas con propiedades alucinógenas. La primera fórmula está hecha a base de wachanqe y raíces de plantas de espina qhiska macho, qhisa de agua y puka pinko, otra fórmula sugiere por macerado de wachanqe, kurku/maderas específicas, frutas y flores en alcohol añadiendo azúcar de remolacha, la tercera fórmula requiere destilación de hervido de wachanqe de agentes aromáticos combinación balanceada de licores a base de uva manzana y papa es el más complejo de realizar y se tarda meses en obtener y según el informantes cada uno de estos brebajes son efectivos para momentos más complejos del ritual. Lo cierto es que estos preparados tienen un único fin: embriagar y hacer lento el

funcionamiento del sistema nervioso aptas para que las personas puedan ser hipnotizadas durante este ritual.

El wachanque es uno de los muchos tipos de bebidas alucinógenas carecen de estudio y no se puede especificar el porcentaje exacto de alcohol que contienen.

Entre las bebidas “el contenido de alcohol no es una característica distintiva, la mayoría de los licores tienen menos grados alcohólicos que las bebidas alcohólicas, pero algunos licores pueden tener hasta 70 grados” (Allen, 2008, pág. 61).

Hay que diferenciar la presencias de otros tipos de licor, el licor más consumido en esa ceremonia fue la t'inka que en castellano vendría a ser bebida alcohólica, la t'inka generalmente está preparada de alcohol cañazo mezclado con agua, como también podría estar hecha a base de anisado, anís najar, vino blanco o champaña pero en esta ocasión no hay forma para establecer los porcentajes exactos, paralelamente a ello se pudo observar que se consumió doce botellas de cerveza de 650 mililitros.

4.1.7. Mechero

La ceremonia ritual fue realizada con un este instrumento denominado niña/fuego chuwa/plato que genera iluminación ligera que no es más que un pequeño dispositivo pirotécnico portátil usado para generar una llamarada, está construida de un plato pequeño de barro donde se deposita abundante grasa seca extraída de los ovinos como también de vacunos denominado

wira/sebo con un pabilo de algodón que genera una mecha de color amarillo damasco.

“El carburante necesario, generalmente gasolina o butano a presión una mecha en los primitivos mecheros, está contenido en su depósito, y el comburente es el oxígeno del aire. Además del depósito, cuenta con un dispositivo de ignición y otro de extinción de su llama” (Allen, 2008, pág. 63).

4.1.8. Ofrendas

En este ritual las ofrendas que se utilizaron fueron objetos que irradian pureza, como lana blanca de ovino, el untu llamado también q'uñi wichwi sebo de llama pues es el más deseado de entre todos los animales ovinos, bovinos y camélidos sudamericanos utilizado para aliviar las rajaduras de la piel producidas por el intenso frío de los andes, el unsinsal que lo llaman a la grasa del porcino pues según los curanderos de la zona, ayuda la recuperación de golpes de órganos internos, efectivo para las inflamaciones.

Otra ofrenda utilizada wira q'oma planta parecida a las hojas de pino que son aromáticas, clavel rojo y blanco, flores de aledaños, qaqa sunka planta de color blanco que crece en las rocas, también en porciones mínimas se ofrenda los granos como la cebada el trigo, legumbres, haba, frejoles, pallares, maíz, quinua y dulces, etc. Esta ofrenda siempre acompañada del infaltable vino.

Allen (2008) son objetos o especies dejados en un lugar sagrado por motivos rituales. Estos objetos son una característica de sociedades

modernas y antiguas, y suelen hacerse para ganar el favor de fuerzas sobrenaturales, como atestiguan las fuentes históricas andinas, occidentales y orientales, si bien actos parecidos se siguen haciendo en la actualidad, como por ejemplo en los pozos de los deseos.

Para el hombre de los andes las ofrendas representan reconciliación con los Apus personificados por fuerzas espirituales que rigen el cosmos, como los Apus menores, las apachetas y los Apus mayores, las realiza con el fin de evitar desgracias y calmar la ira de la naturaleza, pues el poblador andino entiende que la fuerza de la naturaleza, no hay hombre ni sapiencia que lo detenga, es preferible para él, vivir en armonía que sufrir su furia que representan los cambios climáticos, las inundaciones, los huaycos, las sequías, los vientos intensos, los granizos, las heladas, etc.

4.1.9. Sacerdote andino

Es el encargado de las ceremonias de ofrenda a la Pachamama, hace un ritual andino realizado desde tiempos inmemorables en el altiplano, por los sacerdotes andinos o paqus, quienes levantan sus manos saludando a los Apus y elevando plegarias a las montañas en dirección a los cuatro puntos cardinales.

En este ritual se pudo apreciar la gran sabiduría y liderazgo, son competencias que ha desarrollado, habilidades y destrezas capaces de escenificar ceremonias llenas de religiosidad para los Apus, inspirando respeto y confianza entre los presto para invocar a la Pachamaman y los Apus

menores apachetas y Apus mayores para que por la florezca la tierra y dé frutos, que la cosecha sea como el año anterior.

El sacerdote siempre es optimista justificando que vivimos en armonía con la naturaleza, en dicha desbordante alegría, contagiante reciprocidad, prestos a colaborar con los semejantes, ayudar a los que la desgracia les ha golpeado y los débiles de espíritu que cayeron en los vicios terrenales como la ociosidad, el consumo excesivo del alcohol, a la gula y la avaricia. recomienda cuidar el cuerpo, ejercitarla, alimentarse bien trabajar bien y enseñar a las siguientes generaciones el “Allin Kawsay”, el buen vivir.

Figura 3. Roles que se designan antes de iniciar el Chunkay

Fuente: El investigador

4.1.10. Participantes del ritual

- Maestro de ceremonia: Puede ser precedida por el maestro de obras como también puede ser un sacerdote andino conocido por manejar

conceptos de espiritualidad o persona mayor que practicó ritos iguales o parecidos.

- Abuelos: Son los patriarcas más representativos de la familia, constituidos generalmente de los abuelos y sabios de la localidad.
- Dueños de la Casa (sitayuy o mayordomo): la pareja propietaria de una casa que recién ha sido construida.
- Participantes: Son los familiares, amigos, vecinos, niños, niñas, adultos, adolescente, jóvenes, visitantes, etc.

4.1.11. Niveles del ritual

Se debe diferenciar el esquema mental acerca de la temática “nivel”; en el constructo mental del hablante español se ajusta las leyes de la lógica fundadas en razón, marcadas limitaciones paradigmáticas, en cambio el hombre andino tiene un constructo mental cíclico basados en su entorno natural, donde prima la relacionalidad, complementariedad así como correspondencia y la reciprocidad, estos principios rigen la idiosincrasia del hombre andino. Es por ello que naturalmente va a ser diferente entre ambos idiosincrasias o constructos mentales. En ese sentido la palabra más cercana vendría a ser “momento”, en las diferentes etapas del ritual.

Etapa 01: Qallariy o Pampachakuy, pedir permiso, en quechua: es el inicio del primer momento de esta etapa 01, de la ceremonia ritual inicia con un rezo del sacerdote andino o rezo del maestro de obras y el pedido de permiso de los Apus tutelares que son mencionados en orden de jerarquía, intercediendo por el perdón de las faltas de los hombres y comenzar con el

ritual, esta ceremonia se realiza en afueras de la nueva casa, tiene una duración de cinco minutos aproximadamente, el segundo momento se denomina “saymay” que consiste en prender un sahumerio de hierbas amargas y luego aromáticas acompañadas con incienso, este sahumerio elaborado generalmente de material de barro donde el sacerdote andino inicia con la depuración de la nueva casa de las qhayqas, se entiende por qhayqas el conjuntos de espíritus malignos, malos ánimos o desgracias de los antepasados que pudieron persistir en el tiempo luego de esto, los familiares y asistentes se sirven a pasar a la nueva casa, puede durar aproximadamente 30 a 60 minutos ya que a veces hay músicos, comida y bebida para festejar a la nueva casa.

Figura 4. *Chunkay*

Autor: El investigador

Escoger coca es una de las actividades o ceremonias previas que se realizan antes de cualquier actividad, sentado en el suelo el poblador andino saca desde su q'ipi/carga a veces en una bolsa otras veces en una unkuña/lienzo tejido para llevar cosas en forma cuadrada, tiene en el suelo la unkuña y escoge las mejores hojas para el Apu/deidad al que se encomienda.

k'intuy o akllakuy en el ritual del chunkana aparece una vez terminado la etapa del pampachakuy, se tiende en el suelo un tejido rectangular o cuadrado con bastante coca e inician los dueños de la casa, seguidamente de sus familiares cercanos, continúan las personas que ya pasaron por el matrimonio, siempre en pareja, con el k'intuy/escoger en otras palabras se escogen coca a base de múltiplos del número doce, puede ser de tres en tres o cuatro en cuatro y en conjunto alcanzan doce hojas como también puede ser veinticuatro hojas o quizá más pero siempre en cuando cumpla este factor; “doce” pasan por ella todos excepto los niños que aún no hablan.

Las hojas del k'intuy son depositadas en dos copas de vino, las mismas que serán despachadas posteriormente a los Apus tutelares de la zona por los entendidos en el tema, puede durar de 20 a 30 minutos, dependiendo de la cantidad de acompañantes.

Etapa 02: Chunkay el momento central del ritual es llamada también como Kuskanchay o Chaupiriy.

Esta etapa inicia cuando el sacerdote andino extiende una unkuña, tejido cuadrado de lana de alpaca u ovino de aproximadamente cincuenta

centímetros tanto largo y ancho, representativa a la chunkana con bastante coca, los roles y las reglas de juego son sencillas, se respetan las indicaciones del sacerdote del ritual, si el participante está en la capacidad de colaborar, es bienvenido, las colaboraciones pueden ser en unidades monetarias, bienes hasta incluso en semovientes. La presencia del licor es relativa, lo que es constante es la presencia de la coca, recordemos que durante las conversas o reuniones, el hombre andino comparte su porción de coca con el resto.

Figura 5. *Participantes del ritual*

Autor: El investigador

MOMENTOS BÁSICOS DEL RITUAL

En los retos básicos participan todos, sin excepción, respondiendo sus dudas al azar, unos tienen mucha suerte y otros no.

Momento 01: “Imaraykupuni”, ¿Por qué? en Español. Es el nivel básico del juego del Chunkana, dirigida generalmente para niños y adolescentes, pueden consultar sobre cuestiones básicas, por ejemplo, dudas sobre cuestiones de vivencia, es la etapa más alegre del ritual, siempre en medio de las chanzas.

Momento 02: “Kawsayninchiskunamanta”, la vida en Español. Aquí se preguntan sobre la convivencia, los valores éticos, valores morales, es un círculo que engloba al hogar en el seno de la familia, aquí se encuentran sus padres, sus hijos, sus animales domesticados, sus sembríos, sus cosechas, etc.

Momento 03: “Tiqsimuyuyinichiskunamanta”, el mundo en Español. A este nivel es la más rica culturalmente hablando el término Ukhu, Kay, Wichay y Hanan encierran una cosmovisión andina, puede tomarse como algo positivo, negativo y ambas a la vez, el término Pacha entra a tallar la significancia del tiempo pasado, presente y futuro del entorno donde vive el hombre andino, el poder que adquieren los seres vivos, de la bendición de la Pachamama sea fauna silvestre, sea terrestre, marítima aérea, del subsuelo, etc. Una vez que todos jugaron, la unkuña se cierra, para pasar al siguiente nivel.

Momento 04: Qhawapayanakullasunpunichari, la autosugestión al buen vivir en Español. Este es el momento más largo del ritual, es aquí donde

se debate la revelación de los Chunkanas, los ancestros acuden a sus experiencias para aconsejarle al “sitayuq” al dueño de la casa de los distintos augurios que pronostican los Chunkas, estos augurios pueden ser de carácter económico, social, salud, bienestar.

Esta es la etapa crítica donde el dueño de la casa acepta su rol dentro de la sociedad, para que forje por sí mismo sus aspiraciones, sus anhelos, sus alegrías sus desgracias, en esta etapa el hombre andino que practica este ritual comprende la importancia del buen vivir, del Allin Kawsay,

Figura 6. *La alegría en el Chunkay*

Autor: El investigador

MOMENTOS DEL RITUAL AVANZADOS

Momento 05: “Yuyariykuna”, remembranza de los orígenes en Español. Una vez que los familiares terminaron del Chunkay se retiran a sus

hogares a descansar, pero generalmente los familiares más cercanos, que quedan continúan el festín, aquí se hace énfasis al vocablo “Qhoya” se comenta diciendo “Qhuyanchiskunawanpunichari purisun” los sufijos de la primera palabra hacen mención al conjunto de testimonios precisos relacionados a los orígenes de este ritual, éstas narraciones han sido transmitidas de generación en generación, éstos datos consisten en narraciones los o las más veteranas relatan cuentos y leyendas teniendo como centro de atención a “Wiracocha Ticsimuyu Kamachiq” lo cual equivaldría a: Wiracocha.

Una entrevistada de apellido Capacoila de 86 años, apellido que deriva de la palabra “Qhupac” equivalente a soberano, narra que Wiracocha es el que hace regir el universo cíclico” quien en su infinita misericordia vio que los hombres andaban matándose entre ellos por comida, hombres que sólo vivían por instinto como el resto de los animales en miseria, sin destino, sin normas y leyes, sin conocer el poder de la naturaleza, tuvo que transformarse en un ser mortal de carne y hueso, comenta: Wiracocha decide descender al cerro más alto cerca de un lago donde vio abundante naturaleza ése cerro actualmente se llama “Wiracochani”, renace en temporada de lluvia en el preciso momento que una madre embarazada está siendo arrastrada por la fuerza de los ríos que desciende de este imponente cerro, por desgracia la señora madre no pudo soportar la ira de la naturaleza muere, pero Wiracocha en su inmensa misericordia y compasión decide salvar a los gemelos que no iban a poder ver la luz del sol, reencarnando en ellos, para resguardar a los niños hermanos gemelos siendo arrastrados hasta el final del recorrido de los

ríos, en lo profundo de los totorales del lago donde son encontrados por un callahuaya quien tiene bajo su tutela a los niños, éste vivía entre los totorales del lago, un sabio curandero del grupo étnico callawaya, conocedor de la medicina ancestral a base de plantas y yerba silvestre, sabía cuál era el destino de estos hombres por ello fue su maestro y los llamó Qasa y Wayra, crecieron dos fornidos y sabios hombres criados bajo las pruebas más difíciles de la naturaleza, Wayra siempre siguió las reglas y las normas que rigen el universo, mientras que Qasa nunca estuvo de acuerdo con esas leyes naturales. Pasaron los tiempos y el maestro callahuaya debía elegir al líder que transformaría el universo y les dio una misión: encontrar de dónde provienen, el lugar donde nacieron, Wayra sin reproche alguno fue a buscar la misión mientras que Qasa de mala gana se fue pero sin rumbo, al no encontrar la respuesta ni sentido retornó con tanta furia que sin darse cuenta comenzó a manifestarse el poder sobrenatural matando a su propio maestro convirtiéndose en el primer villano de las deidades andinas el Dios Ñaqaq/degollador proclamándose el más poderoso líder de las deidades. Mientras tanto Wayra buscó incansablemente cumplir la misión y cuando por fin había encontrado la respuesta, el lugar donde había renacido y entendió la misión que le había encomendado su maestro, fue tan rápido pero llegó tarde encontró a su maestro muerto, tomó la phullu/capa y chumpi/cintura y el qhinina/báculo de su difunto maestro y gritó al cielo desconsoladamente por la irreparable pérdida y comenzó a manifestarse el poder sobrenatural del poder eterno de Wiraqocha desencadenándose la batalla más larga y feroz batalla generando formaciones geomorfológicas se tienen por estos lugares, hasta que finalmente el Wayra vence a su hermano Qasa expulsando a su

hermano a las zonas de nevados altos, inhóspitas e inaccesibles para el hombre, Wayra llora la partida de su maestro y estableciéndose en el cerro Wiraqochani comienza a transformar el pensamiento andino, siente la necesidad de recorrer enseñar, recorrer el mundo entre hambre y dolor de perder a su ser querido pero también estaba consciente que los errores se pueden corregir y se pueden cambiar para bien. Una casa es el un espacio que Wiracocha vio que debe consagrarse, es el principio del ciclo y estableció aquí el ritual del Chunkay, para que las familias no se desintegren y se hieran entre ellos, un mandato soberano para sentar los pilares de una naciente familia practique valores y el respeto a la naturaleza y nunca más se repita su historia y las futuras generaciones puedan encontrar felicidad y prosperidad. El cerro Wiracochani fue el hogar de Wiracocha, es nuestro Apu, somos sus hijos, por nuestras venas corre su sangre enfatiza nuestra entrevistada.

Así como estos relatos existen muchos llenos de moralejas, valores, enseñanzas que imparten los más experimentados/ancianos, ellos toman la batuta, entre el chaqcheo de coca se establecen conversaciones interminables, los relatos siempre se relacionan con Wiracocha, los Apus menores y los fenómenos meteorológicos. Se analizan desde todas las aristas, lo que dijeron los Chunkas, es aquí donde la pareja dueña de la casa decide continuar o terminar el ritual.

Momento 06: “Manchaykuna”, miedos en Español: los miedos se relatan relacionándose con el hermano menor llamado Qasa que en quechua significa (frío de noche) existen lugares tenebrosos que debe conocerse para tener cuidado, es aquí donde a la pareja se le pregunta si desea continuar el

ritual, según las entrevistas que se hicieron, se ofrece una opción, esta opción garantiza a la pareja cambiar su destino miserable por un destino de prosperidad, si la pareja es tan valiente para aceptar la opción, tendrán que pagar con su propia vida, en otras palabras, es una apuesta entre la vida y la muerte o como comúnmente se menciona, o gana la casa o los runakuna ésta última palabra hace referencia a las personas

La pareja que haya decidido cambiar su destino, debe prepararse para seguir la noche, alimentarse de raíces y brebajes como por ejemplo de fermentos, recetas secretas que solo el sacerdote andino conoce, la prueba de fuego o prueba de valor que decidirá si muere en el intento o cambia su destino y disfruta de la vida plenamente.

Momento 07: “Sunquq Kallpan”, fuerza de voluntad en Español: se conoce como, es la fuerza de la voluntad de la pareja para ir por los portales correctos, se hace referencia a los portales interdimensionales, que acceden a universos desconocidos, oficialmente no aceptada por la comunidad científica hoy en día, pero existen evidencias entre los profundos de los cerros de esta localidad a las que se le llama chinkanas, portones a las que se les denomina “Ch'amakani punku” equivalente a puerta de la oscuridad.

Un entrevistado menciona que este nivel o momento alega a la decisión del hacedor del mundo Wiracocha, quien creó este ritual para que los hombres que andan por el mal camino, que deciden y tienen la suficiente valentía de aceptar el reto, tengan la segunda oportunidad de vivir la vida plenamente, si falla en el intento, ese individuo no tuvo la suficiente fuerza de voluntad para regresar por los suyos a este mundo. Es el momento donde

la pareja se autosugestiona, hay muchas parejas que pasaron y pasarán estas pruebas, están a un paso de la felicidad, la prosperidad y que su momento ha llegado.

Momento 08: “Ch'in Kay” Sueño Intenso en Español: según los relatos de los entrevistados esta es la etapa de trance por el ch'amakani/ en oscuridad que experimenta el hombre andino con su acompañante la mujer que decide practicar este nivel de ritual, expiando su culpa y la culpa de sus ancestros, en muchas de las ocasiones los individuos parecen otros no recobran la conciencia y quedan en estado vegetal, se quedan parapléjicos, se vuelven locos pero en la mayoría de los casos recuperan la conciencia y se convierten en buenos runas/personas ciudadanos responsables y sabios quienes predicán el buen vivir.

Las pocas informaciones de este nivel se mezclan, entre cuentos pavorosos que hasta el hombre más cuerdo es cohibido al escucharlos, relatos de ensueños ideales que nublan la mente con narraciones de dimensiones desconocidas.

La trayectoria de la pareja por el ch'amaka/ oscuridad no es sencilla, pero fueron preparados, autosugestionados, su fuerza de voluntad es tan poderosa para volver, familiares cercanos o el mismo sacerdote andinos entran en momentos de plegaria y cánticos donde se repite las palabras “sisaschay”, “are” entre otras, entre ceremonias, música y amuletos de suerte, entre el chaqcheo de la coca brebajes, y sahumeros con plantas que emanan esencias y hedores que espantan los malos espíritus, son momentos críticos

y todos apoyan a la pareja para que vuelva y reciba revelaciones para fortalecer su trayectoria por este mundo, convencidos que volverán.

Momento 09: “Paqarimuy”, despertar en español. El renacimiento: Los ancestros escucharon de sus ancestros que esta fue hablada por el mismo Wiracocha a quien lo evocan diciendo: “Paqarimuyninpi”, lo cierto es que actualmente este término encierra un significativo de reinvención, reingeniería, renacimiento, renacimiento espiritual, este término entre los practicantes del ritual se asimila cerrar el círculo y volver a comenzar para bien, una mejora continua si se tradujera al idioma español.

Momento 10: Chunkay, Inicio de la prosperidad en Español. Esta palabra completa el constructo, es la autorrealización, el logro definitivo, filosofía suprema al ser interpretada en el idioma nativo, se desconoce si es de origen Quechua, Pukina, Uru, u otro etc. pero sin lugar a dudas está relacionada con la prosperidad, con la autorrealización. porque encierra tantas variables que se pueda imaginar la pareja, es el fruto del esfuerzo, la lealtad, el premio por pasar a la prueba de fuego de donde los elegidos retornan, los participantes aseguran que aquellas casas donde se realizaron esta práctica enseñada por el mismo Wiracocha, están predestinadas a la prosperidad, es más este ritual se realiza a las faldas del Apu tutelar más respetado “Wiraqochani”, tal como relatan ancestrales aquí comenzó el hombre a trascender a predicar el buen vivir el Allin Kawsay, en el hogar del mismo Apu Wiracocha que lleva su mismo nombre.

Los pobladores de esta zona afirman continuar su legado para obrar por los seres queridos y las siguientes generaciones es aquí donde se puede

apreciar que en el mundo andino no existe un inicio y un final, todo es cíclico, es el inicio del universo, un lugar en el espacio y tiempo cíclico porque en el idioma de los participantes el año que pasó se convierte en el año que viene “qhepa wata”, pues corresponde a un constructo andino que rige un círculo con inicio ni final a la vez.

Este momento refleja todas las vibras positivas, bendiciones y bienaventuranzas a la naciente familia, lista para vivir en el allin kawsay, en el buen vivir.

Etapas 4: Tucuchipuy, el final del ritual

En los rituales de Chunkay ordinarios el ritual termina oficialmente y es menester de la pareja propietaria de la casa dar por concluida el ritual, el encargado directo es el maestro del ritual quien realiza un barrido a la casa nueva, los restos sobrantes del ritual como incienso, cenizas, coca, vino, etc. pueden ser enterrados al Apu tutelar de la familia o llevados a un lugar lejano para pasarlo en fuego a través de un despacho por la noche según la idiosincrasia de la familia, esto se realiza por la madrugada, antes de que se vean los rayos solares.

Por otro lado, para el amanecer se invita a los familiares y compadres para T'inkay o Ch'alay ambas palabras hacer referencia a celebrar el logro de la familia que techo la casa que consiste en comer y beber junto con el naciente sol del nuevo día.

Para finalizar hay que enfatizar que este ritual equivale a metafóricamente a tejer una manta/awayu, donde las etapas vendrían a ser

away/etapa y momento/pallay, siempre respetando el procedimiento de inicio/qallariy, momento central/chaupiriy y final/tukuchipuy. Es así como inicia a regir el ALLIN KAWSAY en la vida de los prósperos.

4.2. DISCUSIÓN

Con respecto a este ritual es preciso mencionar a Fray Martín, consultando su biografía fue Cura de la orden de las mercedes que recorrió estas tierras, tal como como confirmar su libro Historia General del Perú del año 1613.

Cuando levantaban alguna casa nueva, hacían sacrificio con sebo, cuyes y coca y carneros y, cuando las cubren y acaban, las velaban de noche, bebiendo y bailando, y todo para que les sucediese bien (Murua, 1613).

Murua (1613) están retirados en las punas con sus ganados, porque, sin duda, éstos, como saben menos de la policía cristiana, y los curas no los ven tan a menudo ni pueden todavía, tienen asentada en sus corazones la enseñanza y documentos que sus padres y abuelos les dejaron, y lo que les vieron hacer en ocasiones; y no se les arranca de la memoria para olvidarlo del todo y dejarlo. Así lo usan con varias ceremonias.

Durante la colonización la iglesia católica, catalogó a los rituales de falso culto, malas acciones o idolatría, superstición y No olvidemos que, debido a la intensa aculturación de la cultura occidental, muchas de nuestras costumbres han desaparecido y las que han alcanzado sobrevivir han tenido cierta influencia de la religión católica, aun así todavía está vigente en nuestros días promoviendo la práctica de valores a los ciudadanos hasta el día de hoy.

La palabra “qhawapayanakullasunpunichari” equivalente a ayudémonos en tiempo pasado, presente y futuro ¿cómo es eso posible? se mencionó sobre la

cosmovisión cíclica del pensamiento andino, en el esquema mental del poblador andino el tiempo pasado presente y futuro son tan iguales el principio y el final, se pierde la noción del tiempo porque el espacio y tiempo no es en línea recta sino en sigue un sentido de círculo, es por ello que se le denomina pensamiento de cosmovisión cíclico.

“Esta actividad del haywakuy o ritual a la pachamama se practica casi en su totalidad en la zona andina” (Ccohaqira, 2017) por lo que, debido a las evoluciones conceptuales de los últimos tiempos, la ciencia discrepa con ciertos rasgos de la cosmovisión andina, por ejemplo, la religiosidad y la fé de los andinos, aun así, no es motivo para continuar su práctica

Es cierto que también hubo algunos cambios con respecto a la evolución de la estructura social, económica y política de los pueblos que practican estas costumbres, por lo que las ofrendas a la madre tierra tienen como origen fundamental la relación entre el hombre andino, específicamente el campesino, y la madre tierra o Pachamama. La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre agradece a la Pachamama por los frutos que ella le ha brindado.

Las actividades productivas dentro de la economía de la sociedad andina son representadas en este ritual de manera genial, tanto que marca inconscientemente de esta práctica para subsistencia del hogar y los miembros de la sociedad le asignan responsabilidades que conllevan a la reciprocidad dentro de la comunidad donde vive. Al participante de este ritual hacen comprender que el éxito se alcanza internalizando a través de la imitación, prestando atención a los consejos que los más experimentados ya conocen.

La finalidad primordial es el restablecimiento de la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Con la ofrenda o pago el campesino pide permiso a la Pachamama para poder abrirla y devuelve de manera simbólica algo de sus frutos. Estos rituales también son destinados al Apu o espíritu de la montaña a través del despacho. El Apu es el aspecto masculino de la naturaleza y la Pachamama es el aspecto femenino.

Este ritual otorga a sus participantes una identidad, un sentimiento de pertenencia y responsabilidad que los hace miembros partícipes activos de la sociedad y valorados por su familia y comunidad.

Figura 7. *El azar en el Chunkay*

Autor: El investigador

Arellanos (2003) comenta que, en el año de 1910, Erland Nordenskiöld publicó un artículo sobre juegos y utensilios de juego del Gran Chaco. Su

descripción de un campo de juego me permitió asociarlo a un objeto de madera que había visto en 1989 en la sala de exhibiciones sobre el Perú antiguo en el Museo Linden de Stuttgart, Alemania. Con este estudio se niega categóricamente que no se trata del juego de las tabas del occidente traído por los españoles.

Este ritual aparece en las manifestaciones de la cultura chinmú por ello podemos mencionar que ha sido practicado tiempos antiquísimos y ha sido transmitida de generación en generación, esta transmisión resalta una figura “Wiracocha” el famoso Dios de los báculos que aparece en las culturas del norte peruano.

El relato, en quechua, de una de las entrevistadas detalla el renacimiento del Dios Wiracocha entre los hombres el cual concuerda con la historia, si se recuerda, el Dios de los báculos aparece en muchas culturas pre incas en dos versiones, uno como degollador y otro en llanto, entre lágrimas mismo que aparece con más frecuencia entre los diversos vestigios a la que hoy podemos acceder.

Existe un Apu/cerro denominado “Wiracochani” tiene una singular características desde una vista desde el espacio, otra de sus características es la considerable altura que tiene, es por ello que todos los pobladores de los distritos de Capachica, Coata, Huatta, Pusi se identifican y la respetan, se puede avistar desde Atuncolla, Paucarcolla, Puno, Chucuito, Acora, Taquile, Amantani y Urus, incluso es respetado por los pobladores de Taraco, Huancané Moho, Conima, Tilali y muchos otros pueblos alrededor del lago Titicaca.

V. CONCLUSIONES

PRIMERA : Chunkana es un ritual hogareño realizado luego de terminar de construir una casa, practicado desde tiempos antiquísimos y transmitido de generación en generación, venerando de las deidades que se profesa, fomenta la práctica de valores éticos y morales, la reciprocidad, la convivencia en armonía con los semejantes con especial consideración y respeto a la naturaleza, autosgestionando y preparando el esquema mental del hombre andino para la prosperidad.

SEGUNDA : El tiempo y espacio del hombre andino es cíclico, rige desde el hacedor todopoderoso Wiracocha que enseña a no cuadrarse si no a proyectarse sin límites, está basado en los ciclos de cultivo que realiza, así como términos de su idioma “qhepa wata” año atrás en español, aunque para él significa “el año que viene”. Los Apus tienen sus dominios y jerarquías, se encargan de velar por el correcto y equilibrado regimiento del cosmos en el Hanan/arriba, kay/aquí, ukhu/debajo, wichay/zona elevada, uray/zona baja.

TERCERA : Los instrumentos del rito del Chunkana son elementos y herramientas que cumplen la función de mediar la transmisión de saberes ancestrales llenas de valores éticos y morales transmitidas de generación en generación, desde lo básico hasta los conocimientos más avanzados, a través de los relatos orales que se articulan en cuentos, historias, mitos, leyendas, fábulas, poesía, cantos o que comunica el portador; para su uso, elaboración, significado, costumbres, es así como trasciende en el

constructo mental del hombre andino asimilando estos saberes que le sirven para el diario vivir.

CUARTA : Los personajes representan la importancia de la dualidad que radica en la complementariedad pues todas las actividades se realizan en pareja; varón y mujer, una integración de opuestos sin exclusiones para conformar un completo fuerte, productivo e inalterable, capaz de perdurar en el tiempo y espacio en las distintas dimensiones o arista desde donde se mire el principio de complemento.

QUINTA : El ritual del Chunkana proviene de la raíz del vocablo quechua chunka que equivale al número diez, por ende presenta diez niveles, o espacios, horizontes, paralelismos, destinos por donde prueba su fuerza de voluntad, su valor y fortaleza, estos niveles son entendidas como momentos/pallay dentro del contexto tejer/away encierra valiosos mensajes que conllevan a la prosperidad integral y felicidad plena del hogar, porque durante nuestro fugaz paso por esta vida y ser prósperos en todos los aspectos de la vida se tiene que cumplir los las recomendaciones y consejos que realizados en las etapas el ritual, el “Allin Kawsay” expresa el respeto a las deidades, autoridades, ancestros, conciudadanos y lo más importante e indispensable, respetar la naturaleza cuidarla para que ella nos cuide, es así que se siente felicidad y se alcanza la prosperidad.

VI. RECOMENDACIONES

PRIMERA : Se sugiere a las autoridades correspondientes de la UNA, FCEDUC, , MINCUL, INC, MINEDU, MINAM, INEI, ONERN, entendidos en la materia entre otros, se difundan este tipo de costumbres que fomenta la interrelación con la naturaleza que nos rodea.

SEGUNDA : Las costumbres originarias como los rituales son tratados como actividades secundarias, que no rinden frutos ni generan ganancias, idiomas como el Quechua y el Aymara están en peligro de extinción, por lo que se recomienda que se estudien mientras haya fuente primaria.

TERCERA : Se recomienda que a los instrumentos de los rituales no se le tenga miedo, sino respeto, respeto porque al usarlos se aprende una serie conocimientos que han sido practicados por los ancestros y cargan sabiduría que nos guía en este mundo tan complejo.

CUARTA : Hoy en día se cree poco a los chamanes, maestros, los altimisayuq, curanderos, se recomienda a la población no seguir a los que lucran con este oficio sagrado, un sacerdote andino, no busca fortuna ni hace fortuna con ello, el maestro que sabe de estos ritos, trabaja al igual que sus semejantes y transmite el buen vivir con el ejemplo.

QUINTA : Según el enfoque económico actual llamado neoliberal, se piensa que esta forma de concebir el mundo, no tiene futuro, pero el origen de la prosperidad está en el “Allin Kawsay” y se recomienda que la población en general acceda a estos saberes, y elijan una forma de vivir en prosperidad sostenida en el tiempo.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Allen, J. (2008). *Coca e identidad cultural en una comunidad andina* (Vol. 2da. Edición). Cusco: Smythsonian institution press.
- Alva, W. (2013). *Geografía general del Perú* (2003 ed.). Lima, Perú: San Marcos.
- Ansion, J. (2007). *Educación en ciudadanía intercultural*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Arellanos, C. (2003). El juego de chuncana entre los chimú un tablero de madera que prueba la hipótesis de Erland Nordenskiöld”. *Bull. Ins. f. études andines*, 317-345.
- Bunge, M. (1980). *Epistemología*. Mexico: Glike de lehn.
- Carlos, E. (2015). *La circulación entre mundos en la tradición oral y ritual y las categorías del pensamiento quechua en Urinsaya y Cullana (Cusco, Perú)*. Barcelona: UAB.
- Casancio, P. (31 de mayo de 2015). *Club de ensayos*. Obtenido de <https://www.clubensayos.com/Historia/La-Extirpacion-De-Idolatrias/2562556.html>.
- Cohaquira, R. &. (2017). *Fortaleciendo la identidad cultural desde la revaloración de las actividades rituales andinas en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito de Combapata -Sicuani-Cusco*. Arequipa: UNSA.
- Chara, O. (2017). *Lenguaje simbólico en el “misa ruway” ritual a la pachamama en el sector norte paylla del distrito de Umachiri – Ayaviri*. Puno: UNAP.

- Charaja, F. (2011). *El MAPIC*. Puno-Perú: Sagitario.
- Coello, R. &. (31 de Octubre de 2005). Análisis descriptivo del hueso astrágalo o talus. *Cartas anatómicas*, 1-8.
- Condori, A. (2001). *Illa Teqsi Wiracocha*. Puno: UNAP.
- Descartes, R. (1937). *Discurso del método* (Vols. Traducido al español por García, M.). Madrid: Spasa Calpe.
- Estermann, J. (2006). *Filosofía andina sabiduría indígena para un mundo nuevo* (Vol. 2da. Edición). La Paz: Central gráfica SRL.
- Flores, C. (2015). “*Rituales de interacción, formación de identidades y dominación dentro de las porras familiares del Club América, un estudio de caso.*”. México: UNAM.
- Garrafa, R. (2006). “*Apus de los 4 suyos: construcción del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades de montaña*”. Lima: UNMSM.
- Gutierraz, Y. (2015). *La Reconstitución del Ayllu: Política de Descolonización. Marka Cantapa, Provincia Los Andes, Departamento de La Paz*. LA PAZ: UNMSAA.
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Kant, E. (2006). *Fundamentación de la metafísica de costumbres*. Libro del bolsillo.
- Mamani, S. (2013). *Sociología de la educación*. Puno.
- Mayta, Y. (2019). *La “dulce misa” como ritual de prosperidad en el santuario de San Bartolome - Juli*. Puno: UNAP.

- Mosquera, A., & Sandoval, M. (2013). *Proyecto de la Zona Turística de la comunidad de Zuleta, provincia de Imbabura.*(Tesis de Grado).Univertsidad central de Ecuador ,Quito. Obtenido de Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2148/1/T-UCE-0005-334.pdf>.
- Moyano, A. (2015). *Turismo Omitológico.*(Tesis de Grado).Universidad de Malaga. Malaga.
- Murua, M. (1613). *Historia general del Perú.* Enlaplata.
- Ortíz, J. (2016). *Geografía Física General.* Puno-Perú: UNA-PUNO.
- Paz, E. (2003). *Investigación cualitativa en educación.* Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.
- Peña, S. (1994). *Traductología.* Málaga: UM.
- RAE. (2019). *Real Academia de la lengua española.* Madrid.
- Rengifo, E. (2019). *Los libros de las comunidades andinas en la literatura peruana de tradición oral.* Lima: UNMSM.
- Rhonda, B. (2014). *El secreto.* Barcelona: Urano.
- Ruiz, T. ((2017)). *Análisis Comparativo de índice de Eutrofización en Lagunas Costeras del Estado de Sonora .* México.
- Sánchez, Álvarez &. (2016). *“Análisis del pago a la tierra como propuesta de turismo místico en el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma - Arequipa 2016”.* Arequipa: UNSA.
- Soncco, R. (2015). *“Unu t’akay” ritual al agua, en extinción: comunidad Oruro Crucero - Puno.* Puno: UNAP.

Tansley, A. (1953). *The use and abuse of vegetational concept and terms*. *ecology*
16(3),284-307.

Tejada, C. (2000). *Geografía del Perú y del Mundo*. Arequipa: Independencia.

Uribe, J. (2017). *Enajenación identidad y cultura*. Buenos Aires.

Van, A. (1908). *Interaccionismo*.

Yacasi, F. (2017). *Allin runa Kay: rescatando el fundamento de la moral andina*.
Arequipa: UNSA.

ANEXOS

ANEXO Nro. 01

FICHA DE OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUÑO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL RITUAL DEL CHUNKANA

I. DATOS INFORMATIVOS:

- 1.1 UBICACIÓN :
- 1.2 INVESTIGADOR :
- 1.6 DURACIÓN :
- 1.7 FECHA :

II. GUÍA DE OBSERVACIÓN

1. Cosmovisión andina
2. Deidades andinas
3. Wiracocha
4. Ritual
5. Unkuña
6. Chunkana
7. Coca
8. Licores
9. Mechero
10. Ofrendas
11. Sacerdote andino
12. Ancianos
13. Hombres
14. Mujeres
15. Niños
16. Etapas: Inicial, central y final
momentos, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
Otros alcances

ANEXO Nro. 02

GUÍA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUÑO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES

GUÍA DE ENTREVISTA

I. DATOS INFORMATIVOS:

- 1.1 ENTREVISTADO :
- 1.2 ENTREVISTADOR :
- 1.6 DURACIÓN :
- 1.7 FECHA :

II. PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS

1. ¿Qué es la cosmovisión andina?
2. ¿Qué deidades andinas conoces?
3. ¿Qué es Wiracocha para Ud.?
4. ¿El chunkana es ritual hogareño?
5. ¿Qué significados tiene la uncuña?
6. ¿Cómo funcionan los dados andinos?
7. ¿Cómo se usa la coca en el rito del chunkana?
8. Hable Ud. sobre los licores usado en el chuncaka.
9. Hable Ud. sobre el mechero en el chuncaka
10. Hable Ud. sobre los ofrendas en el chuncaka.
11. Hable Ud. sobre el sacerdote andino en el chuncaka.
12. Narre Ud. sobre los ancianos en el chuncaka.
13. Narre Ud. sobre los hombres en el chuncaka.
14. Narre Ud. sobre las mujeres en el chuncaka.
15. Narre Ud. sobre los niños en el chuncaka.
16. Narre Ud. sobre los etapas o momentos del ritual:
Otros alcances

ANEXO Nro. 03

SUJETOS DE ESTUDIO

Personas participantes del ritual del Chunkay

N°	Nombres y Apellidos	Edad	Sexo	Condición	Comunidad
01	María Presentación Suasaca Yana	92	F	Pobladora	Candile
02	Lucía Suaña Paucar	88	F	Participante	Uquisilla
03	Juliana Apaza Capacoila	78	F	Pobladora	Angel Carata
04	Benjamín Paucar Gilari	62	M	Participante	Uquisilla
05	Carmen Yerba Quispe	62	F	Participante	Uquisilla
06	Asunción Sucapuca Apaza	59	M	Participante	Pojsin
07	Dominga Silvia Belizario Suasaca	57	F	Participante	Candile
08	Anastacia Paucar Suaña	56	F	Participante	Uquisilla
90	Lucia Ito Yana	55	F	Participante	Uquisilla
10	Teofilo Paucar Suaña	52	M	Participante	Uquisilla
11	Santiago Perez Hancoo	50	M	Participante	Uquisilla
12	Susana Sucapuca Apaza	47	F	Dueña de casa	Uquisilla
13	Juan Rene Paucar Suaña	45	M	Dueño de casa	Uquisilla
14	Felicia Mamani Paucar	46	F	Participante	Uquisilla
15	Cipriano Flores Quispe	41	M	Participante	Uquisilla
16	Erminia Estofanero Paucar	41	F	Participante	Uquisilla
17	Francisco Paucar Suaña	41	M	Participante	Uquisilla
18	Nestor Chura Fernandez	36	M	Participante	Uquisilla
19	Ines Estofanero Paucar	35	F	Participante	Uquisilla
20	Maria Elena Quispe Flores	26	F	Participante	Uquisilla
21	Denis Perez Mamani	25	M	Participante	Uquisilla
22	Yesica Paucar Suaña	22	F	Participante	Uquisilla
23	Rosmery Paucar Sucapuca	19	F	Participante	Uquisilla
24	Elizabeth Adelina Paucar Sucapuca	17	F	Participante	Uquisilla
25	Nohemi Erenia Paucar Coila	16	F	Participante	Uquisilla
26	Jorge Alex Paucar Sucapuca	13	M	Participante	Uquisilla
27	Deysi Perez Mamani	12	F	Participante	Uquisilla
28	Ronald Paucar Quispe	08	M	Participante	Uquisilla
29	Cinthia Paucar Quispe	05	F	Participante	Uquisilla
30	Nataly Milagros Paucar Quispe	03	F	Participante	Uquisilla

ANEXO Nro. 04

Preparación de la comida

ANEXO Nro. 05

Niña practicando el ritual del Chunkana

ANEXO Nro. 06

Familiares pasan el ritual aménagement

ANEXO Nro. 05

Sahumerio emitiendo humo

ANEXO Nro. 07

Repartiendo coca para chaqchar

ANEXO Nro. 08

Casa nueva lista para tender calamina y clavarlas

ANEXO Nro. 09

Declaración Jurada de Autenticidad de Tesis

Universidad Nacional
del Altiplano Puno

Vicerrectorado
de Investigación

Repositorio
Institucional

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Por el presente documento, Yo ANGEL ELISEO SUCAPUCA BELIZARIO
identificado con DNI 46461569 en mi condición de egresado de:

Escuela Profesional, Programa de Segunda Especialidad, Programa de Maestría o Doctorado

EDUCACIÓN SECUNDARIA : CIENCIAS SOCIALES

, informo que he elaborado el/la Tesis o Trabajo de Investigación para la obtención de Grado

Título Profesional denominado:

" INTERPRETACIÓN DEL RITUAL DEL CHUNKANA EN EL
DISTRITO DE COATA, 2018.

" Es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y **no existe plagio/copia** de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a las disposiciones legales vigentes y a las sanciones correspondientes de igual forma me someto a las sanciones establecidas en las Directivas y otras normas internas, así como las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso

Puno _____ de noviembre del 2022

FIRMA (obligatoria)

Huella

ANEXO Nro. 09

Autorización para el depósito de tesis en Repositorio Institucional

Universidad Nacional
del Altiplano Puno

Vicerrectorado
de Investigación

Repositorio
Institucional

AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Por el presente documento, Yo ANGEL ELISEO SUCAPUCA BELIZARCO, identificado con DNI 46461569 en mi condición de egresado de:

Escuela Profesional, Programa de Segunda Especialidad, Programa de Maestría o Doctorado

EDUCACION SECUNDARIA: CIENCIAS SOCIALES

, informo que he elaborado el/la Tesis o Trabajo de Investigación para la obtención de Grado

Título Profesional denominado:

" INTERPRETACION DEL RITUAL DEL CHUNKANA EN EL DISTRITO DE COATA, 2018

" Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos arriba mencionados, las obras, los contenidos, los productos y/o las creaciones en general (en adelante, los "Contenidos") que serán incluidos en el repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

También, doy seguridad de que los contenidos entregados se encuentran libres de toda contraseña, restricción o medida tecnológica de protección, con la finalidad de permitir que se puedan leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos, sin limitación alguna.

Autorizo a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a publicar los Contenidos en el Repositorio Institucional y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito y a nivel mundial.

En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia:

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

En señal de conformidad, suscribo el presente documento.

Puno 28 de NOVIEMBRE del 2022

FIRMA (obligatoria)

Huella