

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN

TESIS
EL SIGNIFICADO CULTURAL DE LA WAJCHA EN EL PRESAGIO
AGROPECUARIO DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES
EN EL DISTRITO DE CHUCUITO

PRESENTADA POR:

MERCEDES VALDEZ CENZANO

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAESTRO EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN

PUNO, PERÚ

2023

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

**EL SIGNIFICADO CULTURAL DE LA WAJ
CHA EN EL PRESAGIO AGROPECUARIO
DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS POBLAD
ORES EN EL DISTRITO DE CHUCUITO**

AUTOR

MERCEDES VALDEZ CENZANO

RECUENTO DE PALABRAS

33143 Words

RECUENTO DE CARACTERES

174373 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

125 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

3.5MB

FECHA DE ENTREGA

Jan 18, 2024 9:28 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Jan 18, 2024 9:30 AM GMT-5

● 7% de similitud general

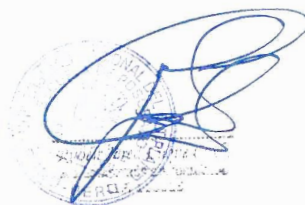
El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 6% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 3% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

Dr. Enailio Flores Mamani
DOCENTE

Resumen

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN
TESIS
EL SIGNIFICADO CULTURAL DE LA WAJCHA EN EL PRESAGIO
AGROPECUARIO DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES
EN EL DISTRITO DE CHUCUITO

PRESENTADA POR:
MERCEDES VALDEZ CENZANO
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAESTRO EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN

APROBADA POR EL JURADO SIGUIENTE:

PRESIDENTE

.....
D.Sc. FELIX QUISPE MAMANI

PRIMER MIEMBRO

.....
Dr. WENCESLAO QUISPE YAPO

SEGUNDO MIEMBRO

.....
Dr. WILFREDO PARRA VALDIVIA

ASESOR DE TESIS

.....
Dr. EMILIO FLORES MAMANI

Puno, 01 de diciembre del 2023.

ÁREA: Investigación
TEMA: Cultura
LÍNEA: Conocimientos locales y diversificación cultural.

DEDICATORIA

A mis padres Luis y Delia quienes me apoyaron. A mi esposo Fernando y mis hijos Fernando y Lucero quienes motivan mi vida. A la vida por esta oportunidad que me da, un reto maravilloso con carencias y dificultades estoy aquí persistiendo sin desfallecer, ¡gracias!

AGRADECIMIENTOS

Quiero dar las gracias a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Sociales por acogerme, proporcionarme sabias enseñanzas y darme la oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente. Gracias a los miembros del jurado por sus sugerencias y aportaciones, que me ayudaron a desarrollar y completar mi proyecto de investigación.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	vii
ÍNDICE DE ANEXOS	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico	3
1.1.1. Concepto de la cultura	3
1.1.2. Creencias culturales	4
1.1.3. Tradiciones culturales	5
1.1.4. Percepción cultural	7
1.1.5. Significado lingüístico	8
1.1.6. Significado simbólico	9
1.1.7. Cultura andina	10
1.1.8. Representaciones Sociales	11
1.1.9. Presagio cultural	12
1.1.10. Cosmovisión andina	12
1.1.11. Festividades comunales	14
1.1.12. Rituales y ceremonias andinas	15
1.1.13. El sincretismo	17
1.2. Antecedentes	18
1.2.1. Internacionales	18

1.2.2. Nacionales	20
1.2.3. Locales	22

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Identificación del problema	25
2.2. Definición del problema	25
2.2.1. Problema general	26
2.2.2. Problemas específicos	26
2.3. Intención de la investigación	27
2.4. Justificación	27
2.5. Objetivos	27
2.5.1. Objetivos generales	27
2.5.2. Objetivos específicos	28

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Acceso al campo	29
3.2. Selección de informantes y situaciones observadas	30
3.2.1. Población y muestra	30
3.3. Métodos de investigación	31
3.3.1. Método y tipo de investigación	31
3.4. Estrategias recogidas y registro de datos	32
3.4.1. Técnicas de recopilación de datos	32
3.4.2. Observación participante.	33
3.4.3. Entrevista	33
3.4.4. Instrumentos de recolección de datos	34
3.4.5. Categorías de estudio	36

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Significado lingüístico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito.	37
4.1.1. Historia de la “Wajcha”	40
4.1.2. Fecha de celebración	43
4.1.3. Recopilación de los corpus orales y escritos sobre la “Wajcha”	43
4.1.4. Preparativo para la ceremonia festiva de la “wajcha”	44
4.2. Significado simbólico de la “Wajcha” con el presagio agropecuario	45
4.2.1. Presagios o significados	45
4.2.2. Practicas rituales	60
4.2.3. Creencias	75
4.3. Discusión	78
4.3.1. Significado lingüístico	78
4.3.2. Significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito.	79
CONCLUSIONES	80
RECOMENDACIONES	81
BIBLIOGRAFÍA	82
ANEXOS	90

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Criterios de selección realizados según la guía de entrevista.	35

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
1. Harina de quinua	46
2. Mezcla de la masa.	47
3. Las warmis manipulando la masa.	48
4. Mujeres elaborando “k’ispiñanaka”.	48
5. Preparación de la base de la olla para su cocción.	49
6. Poniendo chilliwa para la k’ispiña phuti.	49
7. Echando los K’ispiñas para su cocción.	50
8. Después de la cocción.	50
9. K’ispiñas cocidas llevadas al almacén central.	51
10. K’ispiñanaca phuti secando para el día central.	51
11. Alferados pidiendo autorización a la Pachamama.	53
12. Corderos en ofrenda a la Virgen.	55
13. Pelando la cabeza de cordero.	56
14. Cabeza decorada.	56
15. Estandarte de la virgen.	57
16. Vísperas previo al día centra, el kapullani.	57
17. Quema del castillo, después de la misa de víspera.	59
18. Panecillos o tojtos, frutas y galletas que portan en ese plato para compartir en el atrio de la virgen de Asunción durante la Wajcha.	60
19. Decoración de los cabezas de animales sacrificadas incrustados en carrizos.	61
20. Jóvenes cargadores de la k’ispiña.	63
21. Giro en sentido horario y antihorario alrededor de la pileta.	64
22. Cargadores subiendo al templo.	65
23. Varones arrojando k’ispiñanaka desde el campanario del templo.	65
24. Multitud en el atrio principal del templo a la espera de agarrar k’ispiñanaka.	66
25. K’ispinas recogidas del ritual de la Wajcha, amuleto símbolo de sacos de alimento.	67
26. Jóvenes del pueblo de Chucuito quienes agarraron las cabezas.	70
27. Comunidad Incuylaya cogió una cabeza.	71
28. Challa de las cabezas de la comunidad de Thajkina.	71
29. Challa de las cabezas de la comunidad de Conkachi.	72

30.Cabezas recolectadas por los jóvenes de la comunidad de Chinchera.	72
31.Comunidad de Chucuito ch'allando la cabeza de cordero.	73
32.Licinsaya, esposas corriendo alrededor de la plaza.	74
33.Esposos corriendo alrededor de la plaza tres veces.	75
34.Ritual de la mesa, pago a la Pachamama, según Domingo Llanque.	77
35.Jóvenes elaborando la masa.	111
36.Haciendo la Ph'ala.	111
37.Elaboración de trozos de k'ispiña.	111
38.Wilanchu en el domicilio del alferado.	112
39.Misa de víspera con los alferados.	112
40.Misa de víspera de todos los asistentes.	112

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1. Matriz de consistencia	91
2. Matriz de categorización	92
3. Guía de entrevista	93
4. Transcripción de entrevistas	94
5. Guía de observación	101
6. Formato de validación de instrumentos por expertos.	107
7. Fotografías de la Wajcha.	111

RESUMEN

El distrito de Chucuito de la provincia de Puno posee una riqueza cultural integrada en la práctica cotidiana de los pobladores. "Wajcha" es uno de los elementos que componen esta manifestación cultural en ese ámbito geográfico. La investigación respondió a la pregunta: ¿Qué significado cultural tiene la "Wajcha" en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del distrito de Chucuito? Y tuvo como objetivo explicar el significado cultural de la "Wajcha" sobre el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores. La metodología respondió al enfoque cualitativo, el diseño fue de tipo etnográfico y la técnica fue la entrevista. La muestra consta de 30 personas, que incluye a jóvenes y adultos como alferados pasantes, "yatiris" y conocedores sobre la festividad costumbrista. Los resultados demostraron que la "Wajcha" es una festividad religiosa sincrética muy relevante en el ámbito cultural del distrito. Está festividad ritualista se relaciona directamente con la actividad agrícola, es una ceremonia religiosa vinculada al presagio agropecuario y, en la percepción de la población, posee un valor cultural fundamental que orienta las creencias en la abundancia o la carencia de alimentos que se pondrá de manifiesto en los años venideros. De este modo, los pobladores, según estas creencias, previenen las circunstancias alimentarias para la familia y la comunidad en contexto cultural del distrito.

Palabras clave: Cosmovisión andina, creencias, tradiciones, presagio agropecuario, significado cultural, significado simbólico y Wajcha.

ABSTRACT

The district of Chucuito in the province of Puno has a cultural richness integrated into the daily practice of the inhabitants. "Wajcha" is one of the elements that make up this cultural manifestation in this geographical area. The research answered the question: What cultural significance does the "Wajcha" have in the agricultural omen from the perception of the inhabitants of the Chucuito district? And it aimed to explain the cultural meaning of the "Wajcha" on the agricultural omen from the perception of the inhabitants. The methodology responded to the qualitative approach, the design was ethnographic and the technique was the interview. The exhibition consists of 30 people, which includes young people and adults such as interns, "yatiris" and connoisseurs of the traditional festivity. The results showed that the "Wajcha" is a syncretic religious festival that is very relevant in the cultural sphere of the district. This ritualistic festivity is directly related to agricultural activity, it is a religious ceremony linked to the agricultural omen and, in the perception of the population, it has a fundamental cultural value that guides the beliefs in the abundance or lack of food that will be manifested in the coming years. In this way, the villagers, according to these beliefs, prevent the food circumstances for the family and the community in the cultural context of the district.

Keywords: Andean cosmovision, beliefs, traditions, agricultural omen, cultural significance, symbolic meaning and Wajcha.

INTRODUCCIÓN

Las prácticas culturales locales poseen una incidencia significativa en las actividades cotidianas de las poblaciones andinas. "Wajcha" es una práctica ritual vinculada a las actividades agrícolas. Sin embargo, esta práctica ritual no ha sido debidamente registrada, analizada, comprendida e interpretada en función de las dinámicas culturales andinas.

La investigación corresponde al área de lingüística andina y educación, la línea concuerda con los estudios multidisciplinares del texto o discurso en lenguas originarias y el tema es la explicación del significado cultural de "Wajcha" en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del distrito de Chucuito. Estos componentes curriculares regularon el proceso de la presente investigación.

La presente investigación tuvo como propósito revalorar una manifestación cultural originaria vinculada a los rituales religiosos agrarios. "Wajcha" posee una doble dimensión cultural: por una parte, es una práctica ritual religiosa; y por otra, posee una simbología trasciende las actividades agrarias cotidianas en el contexto de las manifestaciones culturales andinas.

La investigación está dividida en cuatro capítulos y complementos.

El Capítulo I contiene el contexto y el marco teórico mediante los cuales se establecen los criterios teóricos y conceptuales con los cuales se ha examinado el problema de la investigación: el significado cultural "Wajcha". Asimismo, sistematiza los antecedentes próximos al problema de la investigación que amplían la visión de esta expresión cultural.

El Capítulo II contiene el planteamiento del problema orientado al examen del vacío de conocimiento, identificación, definición y enunciado del problema concerniente al reconocimiento y caracterización del tema e intención y justificación de la investigación.

El capítulo III expone el enfoque metodológico, el acceso al campo de la investigación, describe el proceso de selección de informantes y situaciones observadas, las estrategias metodológicas de la investigación, estrategias de recogida y registro de datos.

El capítulo IV expone los resultados de la investigación respecto a las significación lingüística y simbología cultural que trascienden las prácticas agrarias en su dimensión religiosa en el contexto sociocultural andino.

Finalmente, se registran las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y por último los anexos respectivos.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico

1.1.1. Concepto de la cultura

Según Grimson (2008), refiere que el primer concepto antropológico de cultura se opuso a la idea de que hay gente con cultura y sin cultura, de que el mundo se divide entre personas cultas e incultas. Y, sin embargo, Barreda (2013), explica sobre la cultura, en su sentido etnográfico, es una entidad compleja que incluye conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y todas las demás habilidades y hábitos que una persona adquiere como miembro de la sociedad.

El término “cultura” a menudo se entiende en un sentido más amplio. Luego, especifica las formas individuales en las que se combinan todos los elementos que componen un grupo social: representaciones colectivas, creencias, ideologías, instituciones, técnicas e incluso factores geográficos y demográficos (Duverger, 1981).

Geertz (2003), definió y criticó la cultura como esquemas concretos de conducta, costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos, como ha ocurrido hasta ahora, sino como un conjunto de controles. Puede entenderse mejor como un mecanismo "Planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones [...] que determinan la conducta" (p.51). El mismo autor luego aclara esta idea: Ser humano significa ser un individuo, y nos convertimos en individuos guiados por esquemas culturales, sistemas de significado creados históricamente que dan forma, ordenan, sostienen y dirigen nuestras vidas (p.57).

Ron (1977), señala que la cultura es un conjunto de conocimientos conformados por las costumbres, creencias, tradiciones, aspectos artísticos y morales que se integran en un sistema complejo que son adquiridos por el hombre a través del tiempo en un contexto social determinado.

Arias (2020), acota que los estudios relativos a la cultura no pueden ser tratados desde un punto de vista simplista y, por el contrario, se hace necesario analizarlos en función a su diversidad y el nivel de conectividad e interacción entre el poder y la cultura.

De acuerdo con Lévi-Strauss (1974), el hombre ha buscado apoyo en la etnología porque encontró dificultades de adaptación al entorno social desde su nacimiento, por lo que el estudio de esta disciplina ha permitido aplicar instrumentos innovadores de análisis. En tal sentido, las referencias anteriores nos permiten asegurar que la noción de cultura es polisémica, extensa y compleja, cuyos componentes y elementos se han transmitido de generación en generación con el propósito de aplicarlos cuando sucedía alguna crisis en la sociedad.

Por otra parte, Isla & Colmegna (2007), mencionan que la cultura es un componente esencial para comprender las necesidades de las comunidades marginadas y para diseñar intervenciones que mejoren su calidad de vida. Además, se subraya que la identidad local es relegada y excluida por la cultura oficial y nacional, constituye la base para la transmisión intergeneracional de valores culturales y es un pilar crucial en la comunicación cotidiana.

La cultura es polisémica. Investigando los diferentes estudios de cada uno de los autores citados, concuerdo con Ron analiza ampliamente sobre cultura desde su historia aparece arraigada la costumbre así mismo menciona que es un conjunto de conocimientos, creencias, tradiciones, costumbres. Sin embargo, Geertz (2003), indica que la cultura es un esquema de conductas que conducen nuestras vidas, que no son generales sino específicos. Por ejemplo, las festividades tienen una secuencia que se debe cumplir durante la actividad y es específica su creencia y tradición.

1.1.2. Creencias culturales

Para un grupo de población, la creencia es lo primero, el pensamiento lo segundo. Una persona verdaderamente religiosa sabe que Dios realmente viene al templo y siente su presencia. Otros hombres, con más inclinaciones intelectuales, improvisaron

complejos símbolos alegóricos para resolver problemas (Geertz, 2003, pág. 162). Asimismo, Villoro (1992), complementa: “Desde el punto de vista de la práctica correcta, la creencia verdadera no es peor guía que el conocimiento” (p.18).

Los mitos atemporales buscan resolver situaciones aparentemente contradictorias en la vida cotidiana de una comunidad. Por tanto, este tipo de historias son aceptadas positivamente como un tipo de creencia por parte de los usuarios de la línea de comunicación (Larrú & Viera, 2022).

Según Brun (2017), las creencias culturales se configuran como una amalgama de creencias arraigadas, valores fundamentales, principios orientadores y métodos tradicionales que se heredan a lo largo de las generaciones y perduran a lo largo del tiempo.

Díez (2017), sostiene que las creencias culturales representan un tipo de creencias compartidas por un colectivo que abarcan diversos aspectos de la cultura, tales como aspectos religiosos, valores morales, consideraciones estéticas, entre otros. Estas creencias son inherentes a un grupo de individuos que comparten una cultura común y son transmitidas de una generación.

Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que medien ni hagan falta demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, es aquello que decidimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o pueda ser cierto como lo estudia (Villoro, 1992).

Las creencias culturales son aspectos fundamentales de la identidad de una comunidad o grupo de personas. Estas creencias a menudo se transmiten de generación en generación y pueden influir en la forma en que las personas ven el mundo e interactúan con su entorno. Por ello, se relaciona con la investigación, ya que la dinámica social se interpreta de forma positiva o negativa con el accionar de dicha festividad.

1.1.3. Tradiciones culturales

La tecnología y la agricultura andinas deben entenderse como un conjunto de tradiciones culturales en 'rituales de producción' desarrollados para negociar un diálogo mutuo con el entorno físico y biológico, estructurado como un todo que no

puede verse independientemente del sistema del que formó parte en un determinado tiempo y lugar (Chilon, 2018).

Para Geertz (2003), afirmar que la diversidad de costumbres a lo largo del tiempo y en diferentes lugares no es solo una cuestión de apariencia, de máscaras escénicas y cómicas, es también pensar que la humanidad es tan diversa en naturaleza y expresiones.

Esta diversidad de costumbres se plasma en la vida cotidiana de cada pueblo que expresan su gran colorido de danzas folclóricas, su lengua, historia a través de la oralidad, artesanía, pintura, con iconografías interpretativas que relatan símbolos, costumbres y tradiciones, ayudan a entender la cosmovisión andina.

Díez (2017), expresa que las costumbres y rituales culturales representan acciones y ceremonias que tienen lugar en el contexto de una cultura particular y se transmiten de una generación a la siguiente. Estas prácticas abarcan rituales religiosos, festividades conmemorativas, ceremonias de iniciación, entre otras expresiones. Con frecuencia, estas tradiciones están concebidas para fortalecer tanto la identidad cultural como la unión social dentro del colectivo en cuestión.

Hace referencia a las tradiciones que se transmiten de generación en generación dentro de un proceso histórico en el cual también se incluyen las habilidades, conocimientos y componentes culturales que utilizó el hombre andino en su lucha por la persistencia, mediante un proceso de réplica progresiva y de acuerdo con los desafíos de la sociedad. Por lo que podemos afirmar que la tradición oral se refiere a la totalidad de expresiones artísticas, como, por ejemplo, el canto, la música, las leyendas y mitos (Rengifo, 2019).

Las tradiciones culturales, según los autores citados, se analizan. Cada comunidad cuenta con una variedad de costumbres, creencias que, a lo largo del tiempo, han conservado inculcando a infantes a través de su participación como veedores, elaboradores, acciones cotidianas que son plasmadas en diferentes contextos, vale decir, agrícola, ganadería, pesquería, gastronomía, música, danza, tejido, entre otros. Estos conocimientos empíricos son transmitidos por personas adultas, adultos mayores, que a través de la enseñanza no olvidan su valor cultural con el que cuentan.

1.1.4. Percepción cultural

Según Díez (2017), la percepción cultural implica la manera en que las personas experimentan y comprenden su entorno, influenciados por la perspectiva cultural que han adquirido. Esto conlleva a que la cultura de un individuo ejerza un impacto determinante en la forma en que interpretan y dan significado a la información sensorial que reciben. Por ejemplo, la percepción cultural puede afectar la interpretación del lenguaje corporal, de las expresiones faciales y de otros aspectos de la comunicación no verbal. Además, la percepción cultural también juega un papel fundamental en la forma en que las personas comprenden y reaccionan ante situaciones de carácter social y emocional.

Geertz (2003), enfatiza que la percepción cultural implica la manera en que las personas observan y comprenden el mundo que las rodea, moldeada por la influencia de su cultura y las experiencias previas. La cultura ejerce un poderoso efecto en la forma en que las personas interpretan y dan significado a su entorno, que han sido establecidas socialmente, y que estas estructuras de significado emergen a partir de la interacción entre los individuos y su contexto social-cultural.

Machuca (1998), señala que se pueden identificar algunas características que anticipan un cambio en la comprensión y percepción de la cultura y el patrimonio cultural en el contexto posmoderno y global. A continuación, destacamos algunos aspectos clave de estas transformaciones:

- Hacia una concepción ampliada de cultura.
- La universalización de la apropiación cultural y el fortalecimiento de identidades.
- La aproximación arqueológica al presente y la relevancia de lo arqueológico en la actualidad, lo que implica una reconfiguración del sentido histórico.
- La cultura como un ente protegido en exceso y considerada como el residuo de lo olvidado.
- La creciente importancia del componente intangible de la cultura.
- La retirada fetichista de objetos de la esfera de intercambio social y la generación de valor simbólico.

- Los esfuerzos por la preservación y la paradoja de conservar algo que podría perder su relevancia.

1.1.5. Significado lingüístico

Halliday (1979), plantea que el lenguaje, en el marco de la cultura, es un sistema de información y dará una idea de la comprensión del concepto de lenguaje como semiótica social.

Además, el lenguaje juega un papel significativo en la construcción de la cultura. Al mismo tiempo, simboliza la educación de la persona con su pensamiento, una relación argumentativa con su realidad, como medio de expresión, descripción y abstracción (Ramos, 2000).

Desde el punto de vista de la diversidad y riqueza lingüística, significa diversidad y riqueza literaria; lo que tiene un efecto positivo en la dinámica y el desarrollo cultural (Rodrigo, 2011).

Según Hurgaya (2014), el significado se origina a través de la utilización de códigos y símbolos que uno elige durante el proceso de dotar de significado. Este proceso comprende una serie de operaciones mentales, que abarcan la percepción, la comprensión, la generalización y la clasificación.

En la lingüística, el significado implica que el lenguaje es un sistema formal y semántico en el que las palabras y expresiones adquieren significado a través de convenciones compartidas. Este significado no se limita a definiciones simples, sino que abarca connotaciones y matices socioculturales, lo que permite caracterizar al lenguaje como una herramienta de comunicación profundamente arraigada en la cultura y la sociedad (Menéndez, 2010).

Podemos agregar que la comunidad lingüística subraya la importancia del carácter social y cultural en la construcción del significado en el lenguaje (Cárdenas, 2017). También, la riqueza del lenguaje y la cultura aymara permite capturar matices emocionales y sociales que pueden ser difíciles de expresar en otros idiomas (Nina, 2020).

En el contexto de la cristianización del mundo aymara, la palabra Wajcha se menciona en relación con la costumbre de 'waxt'a o wajcha' como un obsequio o regalo. Esta

costumbre se ha fusionado con el cristianismo y se ha convertido en una forma de ofrecer regalos a los santos y vírgenes (Van, 1937).

Analizando las teorías líneas arriba, la lingüística está ligada a la lengua, es el estudio de la semiótica, que conceptualiza los signos, símbolos y la forma en que cada comunidad los crea o los entiende en su idioma. Es una relación de expresión compleja que el lenguaje simboliza activamente al sistema social. Lo que ocurre con la palabra Wajacha en aimara significa, compartir, esparcir, obsequiar, lanzar; lo que representa en la creencia de esta población aymara, acorde a sus vivencias, creencias, costumbres. Cumple con las teorías sustentadas. El idioma es parte importante de cada comunidad y su identidad, para que estas se conserven con el pasar del tiempo.

1.1.6. Significado simbólico

Lotman (2002), afirma que la palabra 'símbolo' es una de las más polisémicas en el sistema de las ciencias semióticas. La frase 'significado simbólico' se utiliza ampliamente como equivalente simple de signo. En tales casos, cuando existe una cierta relación entre expresión y contenido, y se enfatiza particularmente en tal contexto: la convencionalidad de esa relación, los investigadores dialogan de símbolos y funciones simbólicas.

En ese sentido, el significado del símbolo no regresa a las funciones mentales, sino a la acción misma, por lo tanto, a la práctica simbólica (Sperber, 1978). Lo que complementa Manga (2017), con las (...) dos simbologías, dos rituales. ¿Dos divinidades? (...) que están mejor fundamentados con los conceptos polisémicos urin y janan.

“La fe es lo primario, el pensamiento es secundario. La persona verdaderamente religiosa, como él mismo, sabe que los dioses acuden realmente a los templos, siente su presencia. Otro hombre de inclinación más intelectual elaboró improvisadamente una compleja simbología alegórica para resolver el problema” (Geertz, 2003, pág. 162).

En la actualidad, se mantiene un ritual que honra las palabras relacionadas, los símbolos y los cultos a la fertilidad. Este rito se lleva a cabo utilizando un recipiente para la chicha, que simboliza un lago llamado *q'ucha*. En este proceso, se lavan unas piedrecitas conocidas como *illa*, las cuales luego son delicadamente revueltas con

harina de maíz y cocinadas al vapor. Todo esto ocurre en el contexto de una carrera de llamas (Kemper, 1995).

El significado simbólico adquiere un carácter claramente racional y se interpreta como un medio de traducción adecuada desde el nivel de expresión al nivel de contenido. Se debe entender que lo simbólico es la creencia sagrada como la *k'ispiña*, que significa producto, un saco de granos andinos como las habas, papa, quinua, oca, cebada, entre otras. Las cabezas de animales sacrificados significan presagio del buen inicio de siembra y producción para el siguiente año o un año de sequía; esto es acorde a hechos o a la dinámica cultural de la Wajcha.

1.1.7. Cultura andina

La cultura andina se desarrolló principalmente en la región de los Andes centrales. La Cordillera de los Andes Centrales cubre el oeste y centro de América del Sur, incluidas regiones de Perú, Bolivia, el norte de Chile, el noroeste de Argentina y el sur de Ecuador. La región se caracteriza por una diversidad topográfica, de relieve y una variedad de climas. Esta diversidad externa, paradójicamente, representa uno de los elementos fundamentales de la unidad de la región andina, con tierras altas, llanuras, valles y punas, costas y montañas representando partes complementarias (Matos, 2008).

El mundo de la Pachamama (Madre Tierra) en los Andes está habitado por diversas formas de seres: cuerpos celestes, seres invisibles, cerros, animales, plantas y personas. En este sistema de manifestaciones de la 'vida', todos contribuyen no sólo a la preservación de la existencia, sino a cuidar todo lo que nos rodea en nuestro medio (Huamán, 2022).

La cultura andina se caracteriza por la reciprocidad entre los pobladores del mundo andino; por lo tanto, no es un mundo de objetos, ni de instituciones (Milla, 2018).

Las culturas andinas entienden que la sabiduría y la espiritualidad son inseparables. Para ello, necesitamos comprender y conocer la profundidad del conocimiento científico al nivel de la sabiduría (Milla, 2018).

Según Larrú & Viera (2022), en la cosmovisión andina, la luna llena implica una etapa fértil que se asocia con la producción agrícola, como la cosecha y la siembra, y como tal, también está asociada al contexto femenino.

1.1.8. Representaciones Sociales

Según Moscovici citado por Piña & Cuevas (2004), es un sistema ordenado de conceptos que comienza con procesos mentales y nos permite interpretar la realidad física y social en estrecha relación con otros elementos visualizados en un entorno particular. En este orden de pensamiento, también se puede decir que las representaciones sociales son estructuras colectivas que permiten la comunicación social en un entorno definido por lo que comúnmente se denomina sentido común. El sentido común consiste en aplicar normas objetivas a acontecimientos que se presentan con un propósito de interpretación correcta.

La expresión social es un conjunto de ideas. Y para Suriá (2011), son procesos mentales que posee una persona o colectividad respecto de la interpretación de un fenómeno o problema, que se visualiza en un tiempo definido, con el fin de interpretarlos, comprenderlos y extraer reflexiones de valor sobre el determinado fenómeno, lo que en otros términos significa el tipo de impresión que una persona u sociedad tiene en relación con el acontecimiento.

Las percepciones sociales están directamente relacionadas con la moral, las costumbres, normas o leyes, y se practican patrones de conducta. Por lo que, Arias (2006), menciona que las percepciones sociales obligan a realizar análisis, diagnósticos y evaluaciones sobre el comportamiento social, individual, dentro de un proceso dinámico directamente vinculado con los procesos espirituales para explicar las conductas humanas.

Por lo que las representaciones sociales contienen conocimientos, identidad cultural, orientación recibida por las personas de mayor edad, que son guías, y la justificación es el conocimiento que poseen de estos saberes andinos, así como se manifiesta en la Wajcha, que es un término aymara y quechua. Para los aymaras chucuiteños, comprenden que la Wajcha lingüísticamente es reciprocidad, compartir, obsequio. Y en el idioma quechua es tristeza, huérfano, pobreza. Tienen pensamientos diferentes

ante dicho significado, lo cual ayuda a comprender y entender la diferencia para ambos espacios geográficos diferentes.

1.1.9. Presagio cultural

Según Saldarriaga (2006), los presagios culturales hacen referencia a los modelos y tipos de supersticiones que han servido a los seres humanos para interpretar la realidad de los fenómenos naturales en un contexto dinámico que se observa a nivel individual y colectivo, y que están muy arraigados en las comunidades rurales. Desde este punto de vista, los presagios culturales no corresponden a ninguna clase de lógica científica en la medida en que son nociones propiamente subjetivas. Así mismo, Pastrana (2009), rectifica que creer en presagios presupone que los acontecimientos futuros pueden ser conocidos por algún aviso o fenómeno; necesariamente, requiere una interpretación por parte de personajes que tengan el conocimiento, la sensibilidad o el poder para hacerlo. Además, los actos religiosos se realizan casi exclusivamente al inicio y al final de este período: están asociados al inicio de la cosecha y al almacenamiento de los productos (Berg, 2003).

Investigaciones teóricas mencionadas, la cultura andina desciende a través de la historia desde la época arcaica, adoptando diferentes formas de sobrevivir, manteniendo su lengua, costumbres, tradiciones, gastronomía, artesanía, normas que se aplican para comprender y respetar la naturaleza que los rodea, comprendiendo al ajayu (espíritu, alma) que les brinda alimento, una forma sana de vivir, el respeto a la madre tierra, a los Apus, al sol, a la lluvia, dioses que protegen su armonía. La Wajcha es una forma de expresar y representa una de las costumbres aymaras, una forma de entender a la naturaleza y prepararse para la primera siembra o guardar alimentos si en caso se avecina una sequía.

Los actos religiosos se ejecutan casi exclusivamente al comienzo y al final de este período, y están relacionados con el inicio de la cosecha y el almacenamiento de los productos.

1.1.10. Cosmovisión andina

Para las comunidades, la cosmovisión implica la incorporación de elementos relevantes de la cultura andina, quechua y aymara en su forma de vida y percepciones. Se tienen en cuenta el lenguaje, los juegos, las creencias, las normas, los mitos, la

vestimenta, la alimentación y las expresiones tradicionales (Vargas & Pérez, 2019). Por esta razón, en la cosmología andina, todo lo que existe se divide en tres comunidades: la comunidad humana, la Sallqa o comunidad natural, y las Huacas o comunidad sagrada (Milla, 2018).

Según Illicachi (2014), dice que desde el punto de vista epistemológico está conformada por dos términos: cosmos y visión, que significan universo, mundo, armonía, orden, mirar y ver, respectivamente. Por lo tanto, la cosmovisión es la forma de ver y comprender la realidad y el mundo.

Para Herrero (2002), nos dice que la cosmovisión es un conjunto de preconceptos que un individuo o colectividad tiene sobre la realidad, en el cual se incluyen las creencias, las prácticas y el funcionamiento del mundo.

De acuerdo con Rengifo (2019), la cosmovisión andina es la forma de convivir en el mundo andino, respetando sus costumbres, creencias y tradiciones. Estas se sustentan en principios que hacen posible una convivencia pacífica entre pares, teniendo en cuenta las nociones de armonía, equilibrio y correspondencia recíproca entre las personas y la naturaleza.

Científicos analizan la cosmovisión, que ha sido observada durante miles de años para comprender, adquirir conocimientos e interpretar las señales a través de plantas, el llanto de animales, aves al anidar, el cosmos cuando el sol forma arcoíris en pleno día, el rocío de la mañana, la neblina, el cielo con nubes de color oscuro o blanco, el cielo azul sin nubes, el viento, entre otros. Estos son mensajeros vivos, es el conocimiento de interpretación y la forma de ver la realidad objetiva, la naturaleza, lo cual incluye el respeto de las manifestaciones culturales propias de cada comunidad aymara.

Estas lecturas son de conocimientos ancestrales que han sido transmitidos a lo largo de las generaciones a través de sus enseñanzas a los hijos más jóvenes, para que puedan comprender la naturaleza e interpretar el momento adecuado para sembrar y guardar la comida. Es una forma de sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza. En la actualidad, estas interpretaciones son más complejas debido a los cambios climáticos y también porque los abuelos que poseían esos conocimientos han fallecido, llevándose consigo su sabiduría. Lo poco que hemos aprendido a percibir e interpretar lo heredamos a las generaciones futuras.

1.1.11. Festividades comunales

Son latidos de sus creencias. Conocer cuáles son sus expresiones y prácticas religiosas o religiosidad implica explorar sus rituales, templos, fiestas y celebraciones más importantes. Esto nos permite visualizar hechos propios que se transmiten de generación en generación, haciendo partícipes a niños y jóvenes en los legados que están destinados a transmitir.

Los humanos naturalmente tienen sus propias creencias en seres sobrenaturales como el sol, la luna y la tierra. La única forma de transmitir la expresión cultural es a través de canciones, poemas, y danzas. Con el tiempo, las danzas realizadas en comunidades llegaron a ser reconocidas como festivales comunitarios. Sin embargo, algunos de estos festivales han cambiado con los años, y las tribus locales ahora honran a santos y jefes.

Rendón (2011), sostiene que una de las funciones culturales de esta institución ceremonial es rendir culto religioso a los santos protectores del pueblo, que sustituyeron a las antiguas deidades de la naturaleza, para pedir y agradecer ayuda. Según Cedeño (2012), la danza se puede definir como la actividad espontánea del ser humano bajo la influencia de alguna emoción intensa, como la algarabía social y la exaltación religiosa.

La fiesta es la máxima expresión de unidad comunitaria en la alegría y oraciones; participan colaborando con los alferados, y todos acuden para saludarlo y poner su *apxata apxata* (Llanque, 1990).

“El aymara reconoce su independencia, en la edificación o en el techado de un domicilio invocan a la asistencia de los espíritus tutelares “*Uywiri Tapani*” (espíritu protector). Y en la actividad agrícola piden para que sus esfuerzos sean colmados con abundancia de frutos” (Llanque, 1990, pág. 51).

Analizando las teorías, las festividades comunales son actividades costumbristas que resaltan emociones de alegría, fe y devoción a los diferentes santos y vírgenes, sin olvidar sus propias creencias en deidades, seres supremos protectores que cuidan de sus familias. Además, reciben bendiciones de alimentos y frutos del trabajo realizado en la agricultura y reproducción en la ganadería. Estas festividades costumbristas claramente reflejan la unidad popular, en la reciprocidad denominada el *ayni*, es ayuda recíproca, un valor fundamental en la comunidad aymara que hasta nuestros días aún

se emplea en las diferentes actividades agrícolas, matrimonios, alferados, techamientos de domicilios, bautizos, entre muchos otros.

1.1.12. Rituales y ceremonias andinas

Según Chilón (2018), el “ritual de la producción” le confiere al hombre andino una confianza saludable para lograr el éxito en la agricultura. A ello, complementa Geertz (2003), indicando que el cambio de estaciones, de la luna o el desarrollo de las plantas permiten observar la naturaleza cíclica de los rituales o del trabajo agrícola.

Según Minagri (2007), las comunidades aymaras manifiestan, el ritual es de suma importancia para el bienestar de hogares y comunidades, es el cultivo de una relación armoniosa con los integrantes de la sociedad.

Según Santisteban (2020), “las ceremonias propiciatorias están relacionadas con la conservación, protección, reproducción fertilidad de los rebaños, son las más elaboradas en cuanto a su representación y significación simbólica del calendario productivo y simbólico” (p.39).

Las ofrendas también incluyen incienso, velas y cohetes, y lo que puede ser la ofrenda más significativa: canastas con semillas. Además, se presentan alimentos como pan, arena, sal, chocolate y jarras de agua. Llama la atención el importante papel simbólico que se atribuye en estos contextos en relación con la petición de lluvia (Broda, 2007).

Los ritos y ceremonias andinas están estrechamente ligados a las costumbres aymaras, que hoy en día persisten en la vida cotidiana. Los varones aymara aún llevan sus *ch'uspas* con coca, *llikta*, alcohol en pequeñas botellas, cigarro y un fósforo. Este conjunto sirve para iniciar un trabajo fuerte; antes de ello, realizan un rito de petición para evitar accidentes y obtener fuerza en su labor. Como parte del pago, ofrecen tres o seis hojas de coca a la Pachamama, junto con un poco de alcohol. Para propiciar un buen inicio en la siembra de la papa, las familias aymaras llevan a cabo el rito del *piwi*. En este ritual, la mujer de mayor edad de la familia brinda una cantidad específica de papas a cada miembro para la siembra. Luego, comienza a rezar en su idioma, soplando a los cuatro puntos cardinales con las hojas de coca, que después se depositan en la tierra destinada para la siembra. Después de la ceremonia, reparte las hojas de coca a los familiares que están hincados alrededor de la seña de papas. Posteriormente, se procede a *picchar* para iniciar el conteo del *piwi*, que simboliza la suerte. Tener papas

impares se interpreta como un presagio de un año de buena cosecha. A pesar de estas experiencias rituales, existen muchas más en la zona aymara para diversas actividades costumbristas. Aunque persisten, hay un escaso interés por parte de la juventud actual en entender y apreciar la importancia de estos saberes ancestrales.

1.1.12.1. Rituales agrícolas

Las relaciones agrícolas pueden considerarse un "hecho social total". Tienen un fundamento religioso en la creencia; deidades o seres sobrenaturales tienen poder sobre las fuerzas naturales de la tierra, así como en las acciones que la gente realiza para comunicarse con estos seres, como rezos, plegarias, ofrendas, ayunos y penitencias. También tienen un fundamento metafísico que se extiende al más allá. Practican una agricultura de subsistencia, que tiene un fundamento económico (Minagri, 2007).

Las costumbres tradicionales que aún se aplican en el mundo aymara a través de señas y señaleros para comprender el medio en que se habita, leer los vaticinios del tiempo de barbecho, siembra y producción.

Estos ritos son realizados por "yatiris", sabios aymaras que poseen un conocimiento ideológico de su religión basado en ritos. Fueron entrenados desde su infancia por familiares que poseyeron estos saberes, y resguardan y difunden con mucho cuidado estas prácticas rituales.

El barbecho es el inicio del ciclo agrícola. Se renueva la tierra para el inicio de la siembra, prepara la tierra, en especial la "purumas" (tierras descansadas por más de un año), son especiales por su buena producción, especialmente para la siembra de papa.

- a. La "saywa" en la noche de San Juan consiste en poner piedras o terrones en forma vertical en los cuatro puntos del domicilio, significando proteger las semillas para la siembra y evitar la escasez.
- b. Ritos antes de cada siembra es el "piwi", que significa tres, suerte, abundancia. Junto a ello está la coca de tres o seis hojas que se le pone a la tierra como un permiso para sembrar y tener una cosecha para el siguiente año.
- c. *Jiwq'icha* (fogata) es un ritual que se realiza en carnavales. Consiste en agradecer y pedir permiso "ayta" haciendo una pequeña fogata en un brasero con

incienso. Luego, se adorna con globos y serpentinas para agradecer los primeros frutos que se sacarán de la mata de papas y revisar si es tiempo del "*llamayu*" (sacar la papa).

- d. *Ch'allu jach'a ch'uqiru* (bendecir a la papa más grande) es un rito agrícola. Se basa en armar una mesa pequeña en medio de las papas cosechadas con la finalidad de agradecer y bautizar la papa, las habas, oca, el choclo para guardarlos y garantizar la alimentación para todo el año y que no falte. También se empieza a escoger las semillas para el año siguiente y guardarlas en un lugar seco con "*jichu*" y muña para su conservación.
- e. Existe ritos para la escasez de la lluvia.
- f. Ritos para contrarrestar la granizada.
- g. Ritos para contrarrestar la helada.

Son algunos de los ritos que se realizan en la agricultura. Este estudio es mucho más amplio para poder explicar los misterios y la sabiduría de la naturaleza. Sin embargo, se destaca la importancia de estos saberes que hoy en día se van perdiendo debido al desinterés de los niños y jóvenes, quienes van perdiendo su identidad al no conocer su idioma, ya que gran parte de estas expresiones se realiza en la lengua aymara. Por ello, la práctica de la wajcha aporta uno de los conocimientos ancestrales en cuanto al presagio en la agricultura.

1.1.13. El sincretismo

Arutunian (2008), señala que el sincretismo religioso es "una forma de mezcla religiosa que surge cuando se produce una reinterpretación de los valores y normas asimiladas. Se valora y se ve lo recibido de otra cultura a través de su propia cultura". Tixi (2020), amplía esta perspectiva, definiendo el sincretismo religioso como una nueva forma de mezcla de religiones que surgió en América durante el proceso de evangelización. Actualmente, esta práctica se manifiesta en las fiestas andinas, donde se incorporan aspectos católicos, como las imágenes de Jesucristo y la realización de la Misa.

La festividad de la wajcha tiene su origen en una historia de milagros ocurridos con la Virgen en esta zona del altiplano en tiempos muy complejos y difíciles. A la par, los participantes llevan consigo sus propias creencias y deidades que los protegen. Durante la festividad, realizan ritos especiales. Es importante entender que el sincretismo

respeta sus creencias o religión, ya que cada espacio religioso tiene su zona espiritual y lugar de plegarias. Durante la celebración, se hacen una serie de peticiones para diferentes situaciones de la vida cotidiana.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Internacionales

Condori & Molina (2022), presentó el trabajo “*Las fiestas patronales y religiosidad popular en los pueblos tradicionales de Arequipa: 1919–1930*”. Con el propósito de conocer las principales características de los días festivos religiosos en vinculación con la fe de los pueblos en la ciudad de Arequipa en el periodo mencionado. El estudio tuvo un enfoque cualitativo y se hizo uso del historicismo como método principal, la revisión documental y hemerográfica, especialmente el diario el Deber, de características conservadoras y católicas. De la misma forma se emplearon artículos y el análisis de las festividades religiosas. Los principales resultados indican que se vive una continuidad de estas festividades religiosas y la fe del pueblo mediante la fe a los santos patronos de cada pueblo. Se llegó a la conclusión de que las fiestas populares religiosas en la ciudad de Arequipa se siguen celebrando en las comunidades ancestrales por la fe religiosa.

Jorge & Malpartida (2021), desarrolló el estudio “*Proceso de modernización en la tradición de la festividad de todos los santos en el Distrito de Colcabamba-2020*”. Con el propósito de hacer una explicación detallada de la modernización de las fiestas costumbristas de todos los santos en el Distrito de Colcabamba en el 2020. La investigación se sustentó en la metodología etnográfica y fenomenológica, el estudio fue básico de nivel descriptivo. Se concluyó que actualmente existen patrones culturales como consecuencia de la modernización de las sociedades lo que influye indirectamente en el comportamiento y en las propias tradiciones y costumbres del mencionado distrito.

Caicedo (2021), desarrolló una investigación titulada “*Rituales ancestrales de la siembra y la cosecha como identidad cultural en los pueblos andinos del Ecuador*”. Con el objetivo de analizar los aportes rituales ancestrales de la siembra y la cosecha en relación con la identidad cultural de los pueblos andinos mencionados. El estudio fue de tipo básico con enfoque cualitativo, diseño correlacional, explicativo, no experimental de corte transversal. La técnica utilizada fue el análisis bibliográfico y documental, mientras, que el instrumento fue una guía de entrevista a profundidad. De

acuerdo con los resultados se puede concluir que los rituales ancestrales de la hacienda y la cosecha en los pueblos andinos de Ecuador influyen directa y significativamente en la identidad cultural de los pobladores de estas localidades.

Fernández (2019), elaboró un estudio titulado “*Creencias, identidad y praxis ritual en la Wicca*”. Con el objetivo de realizar un análisis respecto de las creencias y tradiciones que se vinculan con la Wicca a partir de sus orígenes y desarrollo en la década de los 50 y los 70. En el estudio se ejecuta un análisis cuidadoso sobre las raíces, creencias, tradiciones, mitos y las corrientes filosóficas y religiosas de la tradición esotérica occidental, en los cuales incluye el gnosticismo y hermetismo. Los resultados indican que algunos elementos más significativos de la cosmovisión, la magia, el pago a la tierra, desde los siguientes aspectos: Relación entre el mundo físico y espiritual, la percepción de la realidad como una fuerza divina, la imaginación como un instrumento para conseguir el conocimiento, la potencia de los ritos para la transformación del ser humano y las fuerzas misteriosas de las tradiciones. Se concluyó que existe una relación directa entre las creencias, mitos, tradiciones y los componentes mágicos y religiosos vinculados con la Wicca.

Morocho (2018), presentó una investigación denominada “*Estudio de las ceremonias y ritos del pueblo Kichwa en Cotacachi, Imbabura*”. El estudio fue de tipo teórico con enfoque cualitativo y diseño no experimental, explicativo. En la investigación se analiza detalladamente las creencias y tradiciones de los pobladores que habitan en esta región con el fin de transmitir las culturas ancestrales a los jóvenes, pero la población joven no acepta dentro de su real significado dichas creencias o tradiciones lo que significa una gran desventaja para la identidad cultural por cuanto los jóvenes están muy influenciados por la globalización y no les interesa su identidad cultural. Se concluyó que la sabiduría de las personas mayores de 35 años, celebran que existan las creencias y tradiciones en estas regiones y la miden con un elemento componente de la identidad cultural.

Cayambe (2018), realizó un estudio titulado “*Ritual del Inti Raymi y la construcción de identidad Cultural del Pueblo Puruhá-Cacha del cantón Riobamba, periodo junio – diciembre 2017*”. El estudio fue teórico o básico, con enfoque cualitativo, diseño no experimental, explicativo de corte transversal. La técnica empleada fue la entrevista y el instrumento la ficha de entrevista, se hace un análisis de la ceremonia ritual del Inti

Raymi y de acuerdo con los resultados se afirma que el 94% de la población conoce el mencionado ritual que consiste en agradecer a la tierra por los frutos que les brinda, mediante la realización de ofrendas canciones, danzas que se realizan en cada cosecha.

Ichuta (2016), efectuó una investigación titulada “*Cambio climático y manifestaciones rituales en el Municipio de Guaqui, provincia Ingavi*”. Con el objetivo de identificar la relación entre las alteraciones climáticas y los ritos en el municipio mencionado. El estudio fue teórico, con nivel descriptivo, diseño no experimental y explicativo. Se analiza la cosmovisión acrocéntrica de los pueblos aimaras y sus rituales y ceremonias que se relacionan con la cosecha de los productos que siembran. Así mismo se relaciona con elementos no materiales manifestados a través de las ceremonias y ritos incluyendo elementos como el clima, cultivo, animales, cerros, entre otros que según la percepción de los pobladores tienen vida. Sin embargo, se enfatiza que actualmente estas creencias, ritos y ceremonias están siendo afectados por el cambio climático, con una tendencia decreciente en la medida en que la tecnología y la globalización tienen una gran influencia.

1.2.2. Nacionales

Maravi (2022), indagó la investigación titulada “*Percepción de los comuneros sobre el cambio climático en la comunidad de Santa Rosa de Mallma del distrito de Quichuas, Huancavelica en el 2021*”. Con el objetivo de conocer y describir las percepciones de los pobladores respecto de la relación que existe entre los cambios bioclimáticos y la agricultura a partir de las creencias, costumbres, tradiciones, comportamientos, hábitos o cualquier otro elemento natural biológico y astronómico. El estudio fue de tipo teórico con nivel descriptivo y diseño no experimental, explicativo. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y la observación directa. Los instrumentos que se emplearon, la guía de entrevista y la ficha de observación. La muestra estuvo conformada por 16 pobladores de la mencionada comunidad. Los resultados indican que la apreciación de los pobladores de esta comunidad respecto de las variables analizadas, se reflejan directamente en las actividades de siembra y cosecha en las cuales se ejecutan ritos y tradiciones, comportamientos, señales, hábitos y otros elementos naturales biológicos. Se concluyó que existe una relación significativa entre la cosmovisión de los pobladores de esta comunidad en las actividades de cosecha y siembra.

Tacuche et al. (2022), indagaron un estudio titulado *“Difusión de las costumbres y tradiciones y su influencia en la identidad comunal de los pobladores de Andas Chico – Yarumayo en Huánuco en el 2019”*. El estudio fue básico con alcance descriptivo y diseño no experimental, explicativo. La técnica empleada fue la encuesta, mientras que el instrumento, el cuestionario, conformado por ítems que incluyen las costumbres y tradiciones, además de la identidad comunal de esta región. Así mismo se empleó la técnica de revisión documental cuyo instrumento fue la ficha de revisión documental. De acuerdo con los resultados se concluye que hay una relación directa entre la percepción de los comuneros, la identidad comunal y la sabiduría popular.

Jara & Tapia (2020), desarrollaron una investigación denominada *“Práctica de la interculturalidad vivencial y su influencia en la vigencia de las tradiciones comunales en el distrito de Chaglla – Pachitea en el 2019”*. Con el propósito de determinar qué tipo de relación existe entre las tradiciones comunales y la interculturalidad vivencial en esta localidad. En la investigación se concluyó que existe una relación directa y significativa entre las variables tradiciones comunales e interculturalidad vivencial.

Aguilar (2019), elaboró un estudio titulado *“Percepción de la población sobre la actividad agropecuaria y minera, en el Centro Poblado de Quengomayo - Sorochuco – Celendín”*. Con el propósito de analizar el nivel de percepción de los pobladores del mencionado centro poblado respecto de las consecuencias de la minería en las actividades agropecuarias. La investigación fue básica, de nivel descriptivo, enfoque cualitativo y diseño no experimental. Se trabajó con una muestra de 164 familias y como técnicas se emplearon la entrevista y la encuesta. De acuerdo con los resultados las principales actividades en esta localidad son la agricultura y la ganadería, con el 82,6% en el primer caso y con el 13,8% en el segundo. Se concluyó que en esta localidad la actividad predomina en la agricultura seguida de la ganadería.

De la Cruz & Ordoñez (2019), desarrolló una investigación titulada *“Aproximación al estudio del comportamiento del consumidor cultural de festividades patronales en el Valle del Mantaro: caso de la festividad de la Cruz de Mayo de la Provincia de Chupaca”*. Con la finalidad de realizar una descripción respecto del comportamiento del consumidor durante el desarrollo de las fiestas patronales del Cruz de Mayo. La investigación fue fundamental de nivel descriptivo, enfoque mixto y diseño no experimental. De acuerdo con los resultados, es posible asegurar que en la mencionada

festividad se encuentran dos tipos de consumidores: los internos y externos. Los primeros corresponden a los mismos pobladores mientras que los turistas son consumidores externos. Se concluyó que los consumidores deciden sus compras por la influencia de factores internos en el caso de los pobladores, mientras que los turistas toman decisiones en vinculación con factores externos.

Peñalva (2017), elaboró una investigación titulada “*Significado de los ritos del mes de agosto*”. Con la finalidad de examinar cuidadosamente las características de los rituales del mes de agosto en el pueblo de Cotabambas, Apurímac. El estudio fue teórico, de nivel descriptivo, enfoque mixto y diseño no experimental. Se hizo uso del método etnográfico y como técnica con la revisión documental con su correspondiente instrumento, además, del uso del equipo digital portátil. Los resultados indican que los mencionados ritos indican la renovación de la energía y la fuerza Kallpa por lo que se realiza ofrendas a los Apus y a la Pachamama con sacrificios de animales como la llama y los cuyes. Se concluyó que los pobladores están plenamente convencidos mediante sacrificios mejora su producción agrícola con altos niveles de abundancia.

1.2.3. Locales

Apaza (2023), llevó a cabo una investigación titulada “*Rol de los tenientes gobernadores en la organización del centro poblado de Queñuani*”. Con el propósito de analizar la función desempeñada por los tenientes gobernadores en la estructuración de la comunidad de Queñuani durante el año 2022. La muestra consistió en 20 tenientes gobernadores en ejercicio en ese momento. Este estudio se enmarcó en un enfoque cualitativo con un método inductivo, y se clasificó como una investigación de tipo básica y aplicada, de nivel descriptivo y diseño no experimental. Para recopilar datos, se emplearon diversas técnicas, incluyendo entrevistas, observaciones directas a los participantes y la recopilación de historias de vida. Los instrumentos utilizados en este proceso incluyeron una guía de entrevista semiestructurada, una ficha de observación y una ficha de historia de vida. Los resultados obtenidos de la investigación señalan que los tenientes gobernadores son figuras tradicionales designadas por la comunidad a través de asambleas. Uno de sus roles principales es la coordinación y supervisión de la producción agrícola, lo que implica estar atentos a las condiciones climáticas que podrían afectar los cultivos. Además, realizan visitas periódicas a las tierras agrícolas ubicadas en las colinas, llanuras y áreas cercanas a las viviendas, donde observan y

detectan la presencia de personas o animales que puedan representar una amenaza para los campos de cultivo. El estudio concluye que los tenientes gobernadores llevan a cabo prácticas simbólicas relacionadas con rituales agrícolas que son herencia de tiempos ancestrales y que han perdurado a lo largo de las generaciones.

Turpo (2021), investigó el estudio titulado “*Análisis del ritual de Quchamachu en el distrito de Paucarcolla – Puno en 2022*”. Con el objetivo de hacer una descripción de los componentes etnográficos, simbólicos y los mitos relativos a la celebración de Quchamachu. El tipo de estudio es básico con enfoque cualitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la observación y los instrumentos, la guía de entrevista y la ficha de observación. La muestra estuvo conformada por 7 familias y 2 autoridades comunales. En la investigación, los resultados indican que hay un elemento importante de los rituales que se asocian con el aspecto etnográfico, símbolos y el contexto mítico ritual. Se concluyó que existe una relación directa entre las costumbres y actividades rituales, las actividades de siembra y cosecha en la comunidad de Quchamachu.

Mayta (2019), formuló un trabajo titulado “*La dulce misa como ritual de prosperidad en el Santuario de San Bartolomé, Juli en el 2019*”. Con el objetivo de describir las características simbólicas del mencionado ritual en vinculación con la prosperidad de los pobladores. El estudio fue de tipo básico, alcance descriptivo, enfoque cualitativo y diseño explicativo. Los resultados indican que los pobladores de esta localidad mantienen una relación directa con el catolicismo, también valoran sus creencias ancestrales y tradiciones como el pago a la Pachamama, para lograr mayores beneficios en las actividades agropecuarias, así como el servicio de transporte, comercio, etc. Se concluyó que hay relación significativa entre las creencias, mitos y tradiciones de esta comunidad con las actividades religiosas y católicas.

Flores & Puma (2019), presentó una investigación titulada “*La simbología y sus efectos en el comportamiento de las familias dentro de la fiesta tradicional de todos santos en la zona urbana de Nuñoa -Melgar, en el año 2018 - Puno*”. con el propósito de conocer las características simbólicas de las festividades y el comportamiento familiar en el día de todos los santos, con la plena identificación de los protagonistas, contextos y ritos ejecutadas durante la mencionada festividad. El estudio fue fundamental, con enfoque mixto y diseño no experimental. Se concluyó que el culto a los muertos permite unir a

las familias y amistades alrededor de un altar mortuorio lo que significa la simbolización de la vida y la muerte.

Quispe & Jhuallanca (2018), construyeron una investigación titulada “*Fiesta y ritual del Chaku de vicuñas en la Multicomunal Picotani San Antonio de Putina – 2017*”. Con la finalidad de hacer una descripción detallada sobre el ritual de la fiesta del Chaku y su relación con la producción económica en esta localidad. Se analiza los aspectos que armonizan los estilos de vida, el equilibrio entre la naturaleza, y la realidad, la vigencia de los ritos de agradecimiento, el pago a la Pachamama y a los cerros, los niveles de reciprocidad entre pobladores y los dioses lo que permitirá manejar, conservar y proteger a las vicuñas.

Chara (2017), elaboró el estudio “*Lenguaje simbólico en el Misa Ruway, ritual a la Pachamama en el sector Norte Paylla del distrito de Umachiri - Ayaviri*”. Con el propósito de analizar y describir el significado del complejo simbólico del ritual a través de la intervención del *jampiq*, celebrante de rituales y sus elementos simbólicos. Se analiza el contexto natural, las divinidades, los ritos sagrados. El estudio fue de tipo teórico, enfoque cualitativo, diseño descriptivo. Se describe como es la percepción de los pobladores sobre la realidad, el universo, sus valores y la sensibilidad socio productiva dirigida hacia una orientación vital. En el ritual de Misa Ruway se expresan los valores éticos como la generosidad, integridad, reciprocidad, armonía y respeto. Se concluyó que se percibe la realidad natural y cósmica como un conjunto integral de gran fuerza vital y sagrada.

Huaraya (2017), presentó un trabajo titulado “*Discurso simbólico de los rituales de crianza de camélidos sudamericanos en la comunidad campesina de Jilatamarca*”. Con el objetivo de hacer una descripción de las actividades y procesos de la participación comunitaria en la crianza de camélidos sudamericanos. La investigación fue básica y teórica, nivel descriptivo y diseño explicativo. De acuerdo con los resultados encontrados se concluyó que las prácticas virtuales se relacionan directamente con la simbología, los actos religiosos y las actividades sagradas vinculadas con estas actividades.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Identificación del problema

La investigación tiene como objetivo realizar un análisis etnográfico relacionado con el significado cultural de la Wajcha y su vínculo con el presagio agropecuario, desde la perspectiva de los pobladores del distrito de Chucuito.

2.2. Definición del problema

Actualmente, debido a la influencia de la modernización, globalización y centralismo, en nuestro país se evidencia una paulatina depreciación, desgaste y desvalorización de las costumbres ancestrales en las comunidades rurales y de alta montaña. En este contexto, se otorga un mayor aprecio a las tradiciones y costumbres extranjeras que nos son impuestas por las grandes potencias, como es el caso de la celebración de Halloween. Niños, jóvenes y adultos son partícipes de esta festividad, que en la actualidad se ha extendido incluso a las zonas rurales.

De cualquier modo, todos somos responsables de la pérdida de nuestra identidad cultural en nuestro país, ya que desempeñamos un papel decisivo para valorar en su real dimensión las costumbres, creencias, tradiciones, mitos, leyendas y festividades religiosas.

Los valores culturales de nuestros ancestros se transmiten de generación en generación y tienen un significado relevante para que los niños y jóvenes se guíen tomando como referentes tales paradigmas. Sin embargo, las personas de las zonas altoandinas no valoran en su real dimensión las creencias, tradiciones y costumbres que, a lo largo de la historia, han ido olvidando los saberes de sus antepasados.

En América Latina, especialmente en Brasil, una de las fiestas más importantes es la de San Juan, el solsticio de invierno, que coincide con la cosecha del maíz y deriva en las prácticas de danzas en diferentes regiones de este país (DEIB, 2020). Esta fiesta católica se relaciona con las creencias y fe de los pobladores que, motivados, piden bendiciones para su bienestar personal y familiar, prosperidad y salud. Otro ejemplo se presenta en México, en la localidad de Cholula de la provincia de Puebla, donde se practican festividades, ceremonias y rituales con una propia cosmovisión para dar tributo a la naturaleza por los productos que les brinda, como el maíz.

En nuestro país, existen diversas tradiciones y costumbres en cada comunidad rural en las que participan las autoridades y pobladores, pero que en las zonas urbanas son prácticamente desconocidas o, en el mejor de los casos, tienen una información limitada y sesgada. En el distrito de Amantaní, un ritual sagrado es el pago al Pachatata y a la Pachamama, mediante el cual se ejecutan actividades de respeto, agradecimiento y solidaridad a la madre tierra por su contribución con la producción alimentaria que es vital para el ser humano. En el Perú profundo, existen muchas tradiciones que progresivamente se están perdiendo en unos casos y, en otros, estas costumbres, creencias y tradiciones están inmersas en un proceso de extinción, precisamente porque no se las valora correctamente por la falta de práctica y enseñanza de sus valores culturales que tanta falta nos hacen para resolver nuestra problemática alimentaria y social.

Por ello, la preocupación de realizar esta investigación sobre la manifestación cultural de la "Wajcha" en estas últimas décadas se ha ido perdiendo su originalidad, identidad y el desinterés de la población joven de conocer su sabiduría cultural de la "Wajcha" que contribuye al conocimiento agrario, el inicio de la siembra a través de su cosmovisión del mundo andino para la seguridad alimentaria.

2.2.1. Problema general

- ¿Qué significado cultural tiene la "Wajcha" en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito?

2.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es el significado lingüístico de la "Wajcha" en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito?

- ¿Cuál es la característica del significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito?

2.3. Intención de la investigación

El propósito primordial de esta investigación es analizar e interpretar a profundidad el significado cultural de la Wajcha en el contexto del presagio agropecuario, según la percepción de los pobladores en el Distrito de Chucuito. Se busca desentrañar cómo esta práctica tradicional influye en la toma de decisiones agropecuarias y en la vida cotidiana de la comunidad, para entender se aplica el trabajo etnográfico, realizando el uso de la observación participativa, registrando, analizando para comprender su valor cultural y sus implicaciones, en relación con los conocimientos y saberes ancestrales vinculados con los presagios, simbolismo, amuletos, costumbres tradicionales rurales para el desarrollo sostenible de la región

2.4. Justificación

Este estudio permitirá incrementar y descubrir conocimientos que corren el riesgo de desaparecer con el tiempo, los cuales pueden permitir en comprender e interpretar la cultura andina mediante el análisis de sus manifestaciones culturales, creencias, tradiciones, ceremonias y ritos que corresponden directamente con el inicio de la siembra y la producción agrícola de la sociedad aymara, que aún no ha sido estudiado hasta el momento. Entendemos que la festividad cultural de la Wajcha posee un significado sociocultural y de su cosmovisión del hombre andino, sus creencias, tradiciones y la práctica de conocimientos ancestrales, antes, durante y después de la fiesta costumbrista. En lo específico, se comprenderá lingüísticamente qué es Wajcha y se caracterizará la simbología de la “*k'ispiña*” y el “*p'iqi katu*”, en qué medida se relacionan con los desafíos de la naturaleza.

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivos generales

- Explicar el significado cultural de la “Wajcha” sobre presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del distrito de Chucuito.

2.5.2. Objetivos específicos

- Establecer el significado lingüístico de la “Wajcha” el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito.
- Comprender el significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Acceso al campo

Chucuito, el distrito que también es conocido como la ciudad de las cajas reales de Chucuito, está ubicado a 18 km al sur de Puno. El trayecto hacia este pueblo se desarrolla por la Panamericana Sur Puno-Desaguadero. Fue creado como distrito mediante la Ley N° 12301, el 3 de mayo de 1955.

Para acceder a este distrito, se puede tomar el micro en Jr. Banquero Rosi con la costanera. El micro Rosario Express nos llevará al distrito de Chucuito por la vía Panamericana Sur, con una distancia de 18 km y un tiempo estimado de 20 minutos.

El trabajo de investigación se llevó a cabo completamente en el distrito de Chucuito, utilizando la metodología etnográfica. Se inició con el reconocimiento del lugar a través de la observación directa y participativa. Además, se estableció contacto con los alferados, personas mayores y participantes en la elaboración de la *k'ispiña* y el sacrificio de animales como ovinos y alpacas. Todo el proceso de investigación se extendió a lo largo de dos años, permitiendo la recopilación de información oral y visual.

Dentro de la investigación, se observaron las manifestaciones culturales, apreciando la rica gastronomía de platos típicos preparados con insumos de la zona, como el caldo de patasca, habas, quinua y chairo, thimpu de Karachi, watia, la mazamorra de quinua y pesque de quinua. Además, se evidenciaron las danzas, como el carnaval de Chucuito (Anata), cint'a qanas, choquelas, auqui pulis, llipi pulis y chacalladas.

La festividad patronal de la Virgen de Rosario se celebra cada 8 de octubre, y la festividad cultural de la Wajcha tiene lugar el 15 de agosto de cada año, en conmemoración a la

Virgen de la Asunción, quien realizó un milagro para la población chucuiteña en tiempos de hambruna.

3.2. Selección de informantes y situaciones observadas

3.2.1. Población y muestra

3.2.1.1. Población

Para Goetz y Lecompte (2010), se refiere al grupo de personas, casos, eventos o elementos que poseen las características o atributos relevantes para el estudio. Es el conjunto más amplio de unidades que comparten las características que el investigador busca comprender o analizar en profundidad.

En el presente estudio, se tomó una población participante de 1,000 habitantes, que incluye adultos, jóvenes y niños. Esta población se caracteriza por presentar una composición diversa. Una de las características que exhibe es su diversidad cultural aymara, la cual está asociada a sus tradiciones, creencias ancestrales y arraigo religioso, desempeñando un papel importante en la vida de los pobladores, quienes profesan la religión católica.

3.2.1.2. Muestra

Según Goetz & Lecompte (2010), la muestra se refiere a una parte o subconjunto de una población más grande que se selecciona con el propósito de realizar una investigación. La muestra es un grupo de personas, casos, eventos o elementos específicos que se eligen para estudiar en detalle.

La muestra consta de 30 personas, que incluye a jóvenes y adultos. Dentro de este grupo se encuentran los pobladores participantes en la celebración, curas, alferados pasantes, población participante y yatiris (sacerdotes andinos).

3.2.1.3. Criterios de selección

Los criterios de selección de muestra son:

- A) Personas de la tercera edad
 - Mayores a los 60 años que participan como cargadores y elaboradores.

- Nacidos en Chucuito.
- Idioma Aymara y Castellano.
- Participación directa en la organización de la Festividad de la “Wajcha”.

B) Alferados

- Alferados pasantes y entrantes

C) Yatiris

- Participe de manera directa en la ritualidad de la Festividad.

D) Jóvenes

- Participantes en la elaboración de la *k'ispiña* y sacrificio de animales.
- Jóvenes participantes de las diferentes comunidades.

3.3. Métodos de investigación

3.3.1. Método y tipo de investigación

El método de investigación es cualitativo y de tipo etnográfico, ya que se centra en el análisis y énfasis del estudio narrativo e interpretativo del espacio sociocultural que se desarrolla en la población de estudio.

“La descripción etnográfica presenta tres rasgos característicos: es interpretativa; lo que interpreta es el flujo del discurso social, y la interpretación consiste en tratar de rescatar 'lo dicho' en ese discurso de sus ocasiones percederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta” (Geertz, 2003, pág. 32).

Método Cualitativo: El método se refiere al enfoque general o la estrategia utilizada para recopilar y analizar datos. Goetz & Lecompte (2010), señalan que se centra en la comprensión profunda y la interpretación de fenómenos sociales y humanos en su contexto. Este método se basa en datos no numéricos, como entrevistas, observaciones y documentos, y busca comprender la complejidad de los fenómenos estudiados.

Etnográfico: La etnografía es un enfoque específico dentro de la investigación cualitativa. Goetz & Lecompte (2010), se caracteriza por un estudio a profundidad de una comunidad, grupo cultural o entorno social particular. Los investigadores etnográficos suelen pasar un tiempo significativo inmersos en el contexto de estudio, observando y participando en las actividades de la comunidad. El objetivo es comprender las prácticas, creencias, valores y normas de ese grupo desde una perspectiva interna.

Estudio Descriptivo e Interpretativo

Para Goetz & Lecompte (2010), un estudio descriptivo implica la recopilación de datos detallados y la descripción minuciosa de fenómenos, situaciones o experiencias sin necesariamente realizar interpretaciones profundas. En cambio, un estudio interpretativo va más allá de la descripción y se centra en la interpretación y comprensión de los significados, motivaciones y contextos subyacentes a los datos recopilados. Ambos tipos de estudios son comunes en la investigación cualitativa, y la elección depende de los objetivos específicos de la investigación.

El trabajo de investigación es cualitativo de tipo etnográfico. En este estudio, se observa la dinámica cultural de la cosmovisión andina en el presagio del inicio de la siembra y la producción para el siguiente año.

El método etnográfico se desarrolla dentro de la disciplina de la antropología. Se observa y se interpreta con el objetivo de comprender el fenómeno cultural de Wajcha.

3.4. Estrategias recogidas y registro de datos

3.4.1. Técnicas de recopilación de datos

En el contexto de la investigación cualitativa, para Goetz & Lecompte (2010), las técnicas de recopilación de datos se refieren a los métodos utilizados para obtener información detallada sobre el fenómeno de estudio.

Para esta investigación, se van a utilizar diversas técnicas. Entre las más comunes se incluyen la observación directa, la observación participante, la entrevista, el análisis de contenido, la revisión bibliográfica y la toma de fotografías de diferentes acciones para su interpretación. Estas técnicas servirán como complemento a la teoría recopilada, apoyando la sustentación de los hechos con el fin de completar la recopilación de datos.

3.4.2. Observación participante.

Según Goetz & Lecompte (2010), la observación es una técnica cualitativa en la que el investigador observa y registra lo que sucede en un entorno específico. Puede ser participativa, donde el investigador se involucra en el contexto, o no participativa, donde el investigador observa sin intervenir. La observación es valiosa para comprender el comportamiento, las interacciones y el contexto en su entorno natural.

La observación participativa permitió extraer resultados del proceso de celebración de la Wajcha, desde el inicio de las conmemoraciones, el proceso previo y el día central de la festividad cultural que se desarrolló en el atrio de la iglesia de la Virgen de la Asunción y la plaza principal. Además, permitió interpretar en el acto la forma en que las personas arrojan desde la torre del templo las *k'ispiñas* y las cabezas de animales sacrificados, y cómo la población participante de diferentes edades espera para recogerlas con diversas perspectivas.

La observación participante fue la principal herramienta de trabajo etnográfico para esta investigación, lo que llevó a registrar detalladamente los diferentes procesos de esta festividad costumbrista.

3.4.3. Entrevista

Para la entrevista cualitativa, Goetz & Lecompte (2010), opinan que implica conversaciones estructuradas o semiestructuradas con participantes de la investigación. El investigador formula preguntas abiertas y flexibles para permitir que los participantes expresen sus puntos de vista, experiencias y perspectivas. Las entrevistas son una forma efectiva de recopilar información detallada y significativa de los participantes.

En este proceso, se logró obtener información mediante la aplicación del instrumento de encuesta, que sirvió como guía para el abordaje y la obtención de información relacionada con la Wajcha, su interpretación y su asociación con la celebración de la ciudad de Chucuito. El cuestionario desempeñó diversas funciones, facilitando la comprensión clara de la realidad de este estudio al interactuar con los entrevistados con respecto a la festividad costumbrista.

Las entrevistas permitieron recopilar respuestas de manera rápida y eficiente, proporcionando una visión general de las opiniones y experiencias de los participantes.

Esto contribuyó a la toma de decisiones informadas y a la implementación de cambios para mejorar la satisfacción y la experiencia de los participantes en el futuro. Los objetivos planteados para las entrevistas se cumplieron de manera satisfactoria, indicando el éxito del entrevistador en su tarea.

Para realizar entrevistas de manera completa, es necesario contar con condiciones adecuadas y mantener la continuidad de la conversación. La utilización de una grabadora ayudó a abordar rápidamente cualquier asunto relevante.

3.4.4. Instrumentos de recolección de datos

Se llevó a cabo la recolección de datos, preestablecida por los informantes y el municipio. Además, se tuvo en cuenta la disponibilidad de fuentes en cuanto al tiempo y espacio para evitar dificultades que pudieran surgir durante la recolección de información. Para la elaboración de la investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos:

Guía de observación/información:

Una guía de observación (también llamada protocolo de observación) es un documento que el investigador utiliza para organizar y dirigir la observación en el campo. Según Goetz & Lecompte (2010), contiene una lista de aspectos a observar, preguntas clave o categorías de interés. Este instrumento ayuda a estructurar y enfocar la observación, asegurando que se capturen datos relevantes de manera sistemática.

El objetivo es la recopilación de información coherente, enfocada y estandarizada para poder analizar y obtener conclusiones válidas sobre el tema de investigación de la Wajcha.

Guía de entrevista:

Una guía de entrevista es un conjunto de preguntas o temas que el investigador planea abordar durante la entrevista. Goetz & Lecompte (2010), indican que es una guía que sirve como un marco para la conversación, pero permite la flexibilidad para explorar respuestas y temas emergentes. Ayuda a asegurar que la entrevista se centre en los objetivos de investigación y que se recopile información coherente de todos los participantes.

Esta guía o instrumento permitió el adecuado recojo de la información, su organización y sistematización de los relatos de los entrevistados. Estos relatos orientaron el proceso de análisis e interpretación asociado a cada entrevista, abordando temáticas como el inicio de la siembra y el presagio agrícola para la producción del siguiente año, lo que permitió una interpretación más profunda de la Wajcha.

Tabla 1

Criterios de selección realizados según la guía de entrevista.

Entrevistados y preguntas realizadas a la población seleccionada

Criterios de Selección	Preguntas generales para recabar la información sobre el significado cultural de la wajcha
10 alferados	- ¿Qué significa Wajcha?
10 personas de la tercera edad	- ¿Como se inicia los preparativos previos a la festividad de la Wajcha?
02 yatiris	- ¿Qué ritual cultural y religioso se realiza previa a la celebración?
08 jóvenes	- ¿Qué significado tiene la licinsaya para las alferados? - ¿Cuál es el significado lingüístico de la Wajcha? - ¿Qué significado simbólico tiene la Wajcha?

Fuente: Elaboración propia.

Validación de instrumentos de la recolección de datos:

Las preguntas de contenido de investigación fueron validadas por tres expertos en cultura y tradiciones.

Equipos auxiliares

Se utilizó una cámara fotográfica y una grabadora que fueron de gran utilidad en el proceso del presente estudio. La cámara fotográfica permitió registrar todas las actividades desarrolladas en la festividad costumbrista. La grabadora, como herramienta importante, registró la originalidad verbal tanto del entrevistado como del entrevistador, contribuyendo a obtener información adecuada y veraz.

3.4.5. Categorías de estudio

Las categorías que se han considerado en esta investigación son las siguientes:

- Significado lingüístico de la “Wajcha” el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito
- Significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito.

En esta etapa, el procesamiento de la información se llevó a cabo por etapas para lograr los resultados de la siguiente forma:

En primer lugar, se recopiló información prevista mediante la observación y entrevistas.

En el segundo momento, la información obtenida se organizó por unidades de análisis, la importancia del contenido de la información y herramientas auxiliares.

Para simplificar la distribución de los datos para interpretar y redactar el informe de investigación.

En tercer lugar, se han considerado los criterios en el proceso de la organización de las categorías. Las categorías se establecen considerando los criterios de deducción, significados y pertinencia de la información recolectada.

Han surgido diversas herramientas para recopilar la información, cada una con su propio alcance y significado. La naturaleza ha obligado a discutir las relaciones entre los procedimientos empleados y los resultados obtenidos incluyen un análisis

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo, se está reconstruyendo a través de la oralidad la palabra Wajcha y se define de qué idioma proviene. Asimismo, también se reconstruye la historia de la Wajcha como estudio principal que da vida a esta festividad costumbrista. Quiere decir que, por medio de las entrevistas, se recopila la información y se cita a los entrevistados. Asimismo, se establece la fecha de celebración. Este trabajo etnográfico no cuenta con estudios previos de investigaciones, por lo que contribuye para futuras investigaciones, ya sea para aportar o discrepar.

4.1. Significado lingüístico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito.

Teóricamente, se puede afirmar que lo lingüístico está ligado a la cultura, que se identifica con su lengua. De tal manera que la oralidad es parte de las manifestaciones culturales, tales como ritos, historias, leyendas, poemas y más.

En este punto, se interpreta el significado de la palabra 'wajcha' y se aclara el idioma, aplicando la técnica de la entrevista a través de la oralidad. Se plasma tal como lo aducen los pobladores chucuiteños en la entrevista.

Para el poblador C. Quispe (comunicación personal, 12 de agosto, 2023) indica que Wajcha es compartir en nombre de la virgen, por tanto, Wajcha significa compartir. Hinojosa (1978), señala que el término “Wajcha” comprende la acción de brindar o lanzar alimentos indiscriminadamente a varias personas a la vez, sin importar su estatus social o económico. Este ritual no solo cumple con una función alimentaria, sino que también representa una expresión de solidaridad y ayuda mutua dentro de la cultura aymara.

Según Berg (2005), esta costumbre se llama 'waxt'a' o 'wajcha', que significa 'obsequio o regalo'; es decir, es un presente que corresponde a una práctica cultural ancestral. En el caso de la festividad de la 'Wajcha', significa el obsequio que se brinda a los pobladores como una bendición de la Virgen de la Asunción.

De igual forma un P. Huallpa (Comunicación personal, 08 de agosto, 2022), menciona Wajcha significa arrojar, compartir, lanzar en aymara.

Para Merma (2021), la Wajcha proviene del idioma aymara, que significa lanzar, compartir, arrojar. Lo que, en términos devocionales y festivos, resalta la tradición sobre la Virgen de la Asunción, y su eje principal es la ceremonia de la Wajcha.

Por otro lado, desde el entendimiento antropológico de José María Arguedas, el término quechua "*huak'cho*" hace referencia al huérfano, a la persona que no tiene nada y que emocionalmente se encuentra plagado de soledad y de una virtud compasiva hacia los demás. Guarda distancia con aquellos que tienen bienes; es un hombre que está en la categoría de subhombre.

Según Vicente (2016), el término Wajcha, entendido desde la fertilidad donde el ciclo de la luna interviene, de tal manera que cuando se concibe durante la luna nueva una wawa, es una criatura natural "Wajcha", ya sea fruto de un acto extramatrimonial o un niño heroico, mágico, perteneciente al dominio de los cerros. Para Halliday (1979), el "lenguaje dentro del marco de la cultura como sistema de información y aportará algún indicio de lo que yo entiendo por el concepto de lenguaje como semiótica social" (p.32). Se entiende entonces que el lenguaje es de gran importancia en la cultura, ya que a través de la oralidad se encuentra el significado de cada palabra como "Wajcha". Para el entrevistado Palao (comunicación personal, 08 de agosto, 2022), el término Wajcha proviene de la lengua aymara y significa compartir, reproducir, lanzar, obsequiar, arrojar los panecillos del presagio agrícola para augurar una buena cosecha. Sin embargo, en idioma quechua, Wajcha significa huérfano, pobreza y tristeza.

El lenguaje juega un papel significativo en la construcción de la cultura. Al mismo tiempo, simboliza la educación de la persona con su pensamiento, estableciendo una relación argumentativa con su realidad. Además, sirve como medio de expresión, descripción y abstracción (Ramos, 2000).

Según la manifestación de una de la pobladora, E. Cutimbo (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), considera que “la Wajcha está dicho en aymara, significa lanzar, arrojar, compartir, así mismo significa para nosotros, bendición de aquellos años, lo que por historia se recuerda los días de hambruna y sequía, la virgen había mandado maná que es lo que repartía, caía como lluvia”. Por lo tanto, Rodrigo (2011), complementa teóricamente que la diversidad y riqueza lingüística significa diversidad y riqueza literaria. Cuando se reconoce y cultiva esta diversidad, tiene un efecto positivo en la dinámica y el desarrollo cultural.

Al respecto Torres (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), menciona que, con relación a sus vecinos, el poblador entiende que "Wajcha" significa esparcir, lanzar, compartir en el idioma aymara. Esto se debe a que cuando lanzan desde la torre de la iglesia de la Virgen Asunta, el pueblo o las personas que acuden esperan con gran devoción y fe, anticipando cuánto obtendrán de la *K'ispiña* y las cabezas sacrificadas para esta ocasión. Por ello, para él, "Wajcha" representa compartir, ya que a todos les llega un símbolo de un saco de alimento, y aquellos que pueden obtener más *K'ispiñas* tendrán un mejor presagio para su familia, individualmente, en el trabajo, estudio, y en términos de dinero.

M. Merma (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), la trabajadora del municipio menciona que "Wajcha" proviene del idioma aymara, y para ellos significa esparcir, regalar, lanzar, y compartir con todas las personas que acuden a la celebración de la Virgen en el ritual de la Wajcha.

Realizando un análisis con autores citados, la lingüística es parte de la riqueza cultural; tiene expresiones significativas que simbolizan sus propios conocimientos y creencias simbólicas. Estas tradiciones son transmitidas a través de la oralidad y las enseñanzas a sus descendientes. Los niños y jóvenes son el futuro del mañana, quienes llevarán estos conocimientos que no están escritos en libros ni artículos, solo se portan en sus memorias y se expresan en sus vidas cotidianas. Para comprender estos conocimientos que aún se ponen en práctica, se necesita conocer su idioma y convivir para aprender e interpretar estos saberes andinos.

Por tanto, la Wajcha proviene del idioma aymara, lo que significa, para muchos entrevistados, esparcir, lanzar, invitar, compartir y regalar las *K'ispiñanaka*, que tienen diferentes perspectivas para ellos mismos. Es decir, acuden a esta festividad para conocer

el presagio de la abundancia en la alimentación, ya que una *k'ispiña* es un saco de alimento. A eso lo llaman compartir, esparcir, lanzar y obsequiar.

Desde mi punto de vista, concuerdo en que "Wajcha" proviene del idioma aymara; sin embargo, interpreto que significa esparcir o lanzar. Esto se debe a que estos alimentos son arrojados desde la torre del templo, y las personas esperan en el atrio y la plaza principal para atrapar dicho amuleto, ya sea con fuerza, juego o lucha, con el objetivo de obtener una *k'ispiña* y la cabeza del animal sacrificado. Aunque nadie está obligado a participar, el impulso de conocer el presagio para el siguiente año motiva la participación.

No obstante, también se puede analizar que con este acto también están compartiendo. Por lo tanto, concluyo que "Wajcha" significa esparcir, lanzar, compartir y juego a fuerza en el idioma aymara.

4.1.1. Historia de la “Wajcha”

La oralidad es el primer sistema comunicativo que adquiere el individuo dentro de esa actividad semiótica compleja, que ayuda a reconstruir la historia extraída de la memoria de los habitantes de una comunidad (Mostacero, 2004). Asimismo, el entrevistado, antropólogo e ingeniero J. Palao (comunicación personal, 12 de agosto, 2022), menciona que los relatos recopilados de los pobladores de mayor edad de Chucuito remontan esta práctica desde tiempos coloniales, caracterizados por sequías de larga duración que llevaron a períodos de escasez alimentaria de 2 a 3 años.

En medio de estas difíciles circunstancias, un grupo de arrieros llegó a Chucuito con llamas cargadas de productos alimenticios como maíz, papas, entre otros. Estos forasteros buscaban la casa más grande del pueblo, ya que habían sido comisionados por una mujer del lugar que, tiempo atrás, había viajado a la zona de Karumas en Moquegua para encargar la adquisición de alimentos y que les esperaría en el pueblo para recibir los productos o alimentos. La comunidad se preguntaba sobre la identidad de la mujer con la casa grande en la plaza, y al caer la noche, los arrieros, acompañados por un considerable número de llamas y mulas, se dieron cuenta de que no había ninguna mujer, con una residencia amplia ni lugar de alojamiento. Esa noche tuvieron que descansar dentro de la iglesia y al amanecer se dieron cuenta de que la mujer que los contrató estaba en el altar, su imagen.

Fue considerado un milagro, y mientras tanto, ya corría el rumor en todas las comunidades aledañas de que habían llegado alimentos. Las personas de todas las comunidades empezaron a reunirse cerca al atrio de la iglesia y simultáneamente, se empezó a distribuir los alimentos desde la torre de la iglesia como papas, habas, maíz, oca, algunos frutos y carne. Este hecho coincidió con el inicio de las lluvias y el inicio del barbecho, un evento que los habitantes consideraron un milagro atribuido a la Virgen de la Asunción, que los había librado de la hambruna. A raíz de esta experiencia, en los años subsiguientes, los pobladores comenzaron la costumbre de distribuir alimentos desde la torre, un acontecimiento que marcó el origen de la Wajcha.

En el marco de cambios en la celebración, es relevante señalar que la festividad de la Wajcha tiene sus raíces en una distribución de alimentos llevada a cabo por un forastero en busca de una mujer que había contratado para el transporte de víveres desde los valles de Moquegua. Al no poder ubicar a esta mujer y al identificar en la imagen de la Virgen a la misma, se tomó la decisión, con la aprobación de las autoridades locales, de repartir la carga con el propósito de mitigar la hambruna de los habitantes de la región.

A lo largo del tiempo, este acto de distribución evolucionó hacia una dimensión simbólica, incorporando elementos como la *k'ispiña*, las cabezas de llamas y ovejas, simbolizando la provisión de sustento. Esta evolución condujo a la creencia en que la bendición de la Virgen traería consigo prosperidad, salud, riqueza y bienestar. Según la arraigada tradición de los pobladores del distrito de Chucuito, la Wajcha destaca como uno de los rituales más emblemáticos dentro del simbolismo andino, con una práctica que se remonta a tiempos anteriores a la época colonial (Hinojosa, 1978). Asimismo, coincide con el relato de la historia de la Wajcha, el poblador C. Quispe (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), quien aduce que la Wajcha inicia en la colonia, en tiempos de escasez que vivió el altiplano, donde la virgen hizo un milagro en tiempos de hambruna y sequías.

A lo largo del tiempo, este acto de distribución evolucionó hacia una dimensión simbólica, incorporando elementos como la *k'ispiña*, las cabezas de llamas y ovejas, simbolizando la provisión de sustento. Esta evolución condujo a la creencia en que la bendición de la Virgen traería consigo prosperidad, salud, riqueza y bienestar. Según

la arraigada tradición de los pobladores del distrito de Chucuito, la Wajcha destaca como uno de los rituales más emblemáticos dentro del simbolismo andino, con una práctica que se remonta a tiempos anteriores a la época colonial. Así mismo coincide con el relato de la historia de la wajcha, el poblador C. Quispe (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), aduce que la Wajcha inicia en la colonia, en tiempos de escasez que vivió el altiplano, donde la virgen hizo un milagro en tiempos de hambruna y sequías.

De igual forma, un P. Huallpa (Comunicación personal, 10 de agosto, 2022), menciona que "un tiempo en Chucuito había hambruna o no había nada, y llegó una señora con sus mulas, y ella era la virgen que empezó a dar maná a la gente, y de ahí proviene el significado de *k'ispiña* [es el reemplazo del maná para el propósito de la Wajcha]".

El poblador P. Sayritupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), indica que sus abuelos le contaron que la Wajcha inicia con el milagro de la virgen en tiempos de hambruna. Llegaron los arrieros y empezaron a lanzar los alimentos para que cada familia sea beneficiada. Por otro lado, la pobladora E. Cutimbo (comunicación personal, 14 de agosto, 2023), menciona que, desde su uso de razón, siempre se hacía la fiesta de la Wajcha en honor a la virgen Asunta. Apareció en tiempo de sequía, no había comida y, desde entonces, conmemoran los alimentos, que son básicos para la supervivencia del ser humano.

Se seleccionaron estas cinco entrevistas y se analizaron para entender que la Wajcha se inicia con el milagro de la virgen en tiempos de escasez que se presentó en el altiplano puneño. A raíz de ello, hasta la actualidad, la festividad cultural aún mantiene su esencia, marcada por el respeto a los alimentos, el inicio de la siembra y el presagio de la producción para el siguiente año.

Desde los ancestros, la fiesta mencionada se refiere a la bendición de la Santísima Virgen de la Asunción, que apareció en un momento de desolación, trayendo consigo muchos alimentos que fueron distribuidos a los pobladores que padecían hambre y miseria debido a una sequía que afectó a la población de Chucuito.

Por otra parte, el mes de agosto marca el inicio de las labores agrícolas, donde se preparan las yuntas para realizar la primera siembra, pero previamente se realiza el sahumero o incienso. Cada año, de forma espontánea y voluntaria, muchos pobladores

toman la iniciativa de construir especialmente el anda de la Virgen de La Asunción. Esta está cubierta estéticamente de flores y presenta vestidos de gran calidad, obsequios en albas que son una muestra de fe y devoción a la Mamita Asunción.

4.1.2. Fecha de celebración

Para el poblador C. Quispe (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), la celebración se lleva a cabo cada 15 de agosto y es anual, denominada "Wajcha", en conmemoración a la Virgen de la Asunción por el milagro que se dio. Esta festividad cultural es esperada por muchos pobladores de la zona, comunidades aledañas y de diferentes departamentos que llegan ese día con la finalidad de conocer el presagio para la próxima siembra y cosecha, así como los presagios en el aspecto personal de quienes acuden a dicha festividad.

Con el pasar de los años, esta fiesta se ha convertido en un símbolo de la cosmovisión andina, principalmente de la zona rural aymara propia de la ciudad de Chucuito, atrayendo gran atención de ciudadanos de otros lugares. Se ha convertido en un acontecimiento tradicional, turístico y de buen presagio para los creyentes católicos del mundo andino (Hinojosa, 1978). Para la entrevistada pobladora E. Cutimbo (comunicación personal, 14 de agosto, 2023), coincide con las demás referencias que la fecha de la Wajcha es inamovible. Desde la infancia, supo que era cada 15 de agosto de todos los años, y lo esperan con mucha fe y devoción.

Según los entrevistados seleccionados, alegan que la festividad costumbrista se lleva a cabo cada 15 de agosto de todos los años. Esta fecha es muy esperada por las comunidades aledañas y personas de otros lugares que acuden con el pensamiento sobre el presagio para el siguiente año en la agricultura, producción de alimentos y en la vida personal de todos los que participan en dicha festividad costumbrista.

4.1.3. Recopilación de los corpus orales y escritos sobre la “Wajcha”

La recopilación de los corpus escritos para esta investigación fue difícil, ya que no se encontraron investigaciones específicas sobre la Wajcha. Se pudo realizar la investigación de corpus similares al tema, pero propiamente dicho, no hay información escrita sobre la Wajcha, a excepción de un libro que se publicó en el año 2022, realizado por el profesor Víctor Merma. Aparte de esta obra, no se encontró otra recopilación de información sobre el tema.

En tanto, se utilizó mayormente el corpus oral y se analizó en plena participación directa con la población chucuiteña, lo que permitió ampliar conocimientos a profundidad sobre la práctica ritual vinculada al inicio de la siembra y a los presagios de las actividades agrícolas.

La historia oral es un método de investigación destinado a comprender las percepciones subjetivas y las experiencias de vida de personas específicas. Estas experiencias se almacenan en la memoria de quienes las experimentaron de primera mano y se hallan, recuperan y registran mediante una investigación estructurada conocida como entrevistas de historia oral (Garay, 2018).

4.1.4. Preparativo para la ceremonia festiva de la “wajcha”

Para contextualizar, se enumera el proceso de cómo se desarrolla la festividad costumbrista de la wajcha, se citan algunos autores y se redacta lo que se visualizó y se vivió en esta festividad.

Los preparativos previos a la Wajcha requieren economía, organización y planificación con instituciones competentes para esta festividad cultural. La población chucuiteña debe iniciar con la '*Ayta*', un permiso a los Apus y la Pachamama, seguido de la recolección de quinua y la elaboración con la harina de quinua de las '*k'ispiñanaka phiutita*' (panecillos cocidos al vapor). Además, se realiza el '*wilanchu uywanakampi*' (sacrificio de animales), el armado del estandarte, la '*kapullani*' (víspera), el '*tatawajchu*' (*thuxtus*, galletas, panes hechos de harina de quinua y trigo, mana y algunas frutas), el ritual de la '*Wajcha*' (compartir, obsequiar, esparcir) y el '*licinsaya*' (el buen vivir). La quinua, junto con otros granos andinos, es una fuente alimentaria versátil utilizada de diversas maneras, lo que se traduce en la existencia de aplicaciones tanto tradicionales como no tradicionales. Además, se han desarrollado innovaciones industriales con valor agregado relacionadas con su procesamiento y utilización. Define a la '*k'ispiña*' como 'panecillos cocidos al vapor de diferentes formas y tamaños (Pogo, 2013, pág. 22).

De acuerdo con su investigación sobre comida andina, menciona brevemente la preparación de la '*k'ispiña*', la cual se elabora a partir de la quinua amarga, conocida como '*jaru jiwra*'. Se requiere pelarla después de tostarla en '*jiwk'i*' (Fries, 2004). En la actualidad, algunas familias a menudo desaprueban el consumo de '*k'ispiña*' de quinua amarga, pero en realidad es muy agradable y suave en su sabor. Se le da forma de '*q'api*',

aunque en ocasiones hago '*japuchi*', que son *k'ispiñas* más grandes. Sabemos que ha alcanzado el punto de cocción adecuado cuando se han utilizado los tres platos de agua que se colocaron en la olla. Si solo usamos dos platos de agua, no se cocinará correctamente.

4.2. Significado simbólico de la “Wajcha” con el presagio agropecuario

En esta fase de recolección de información, se utiliza la oralidad y las imágenes ilustradas para su entendimiento. Asimismo, se citan a los entrevistados para dar a conocer el proceso de recolección de la quinua hasta lograr panecillos en miniatura, parecidos a los sacos de alimentos recogidos y guardados en los almacenes. Además, se detalla cómo se elaboran estos símbolos a base de harina de quinua, se lee el presagio y el pronóstico para dicha festividad, y se describe la acción de los alferados. Por ello, se inicia con la preparación de la *k'ispiña*, su cocción hasta quedar semiseco, para luego ser lanzados desde la torre del santuario de la virgen.

4.2.1. Presagios o significados

4.2.1.1. Presagios o significados de la preparación de la *k'ispiña* previo al ritual de la Wajcha.

a) Preparativos de la harina de quinua

Al respecto, P. Sayritupa (Comunicación personal, 13 de Agosto, 2022), quien fue alferado de la festividad de la Wajcha, manifiesta que al haber recibido la responsabilidad como alferado tenía 'todo un año para hacer los preparativos. En primer lugar, la labor más intensa es sembrar la quinua. Si no se siembra quinua, se tendrá que comprar en las ferias de los mismos productores de Acora o, de lo contrario, de paisanos amigos de Chinchera, Concachi, Potojani, Raya Cusipata, lugares aledaños que tengan quinua. Se utilizan 350 kilos de quinua, la cual debe ser tostada antes de convertirla en harina para darle un toque delicioso.

Figura 1. Harina de quinua

Nuestro entrevistado hace referencia al valor de la quinua como un producto de alimentación de alto poder nutritivo y proteico. Esto se refuerza con lo mencionado por Nieto & Ficher (1990), quienes afirman que, desde épocas muy remotas, la quinua ha tenido una importancia trascendental para la alimentación humana en tiempos de los incas y otras culturas que florecieron en el Altiplano.

Este término sugiere que al recibir la *k'ispiña* a través de la Wajcha, el individuo asegura su sustento alimenticio y bienestar nutricional. Asimismo, se refleja en las diversas formas de la *k'ispiña*, que simbolizan reservas destinadas a la preservación de los productos andinos.

b) Elaboracion del *k'ispiña*

Según M. Mamani (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), la preparación de *k'ispiña* es un proceso esencial en el que participan todos los allegados al alferado y la comunidad de Chucuito. A esto se le llama *Aynuq'a* (una colaboración mutua), y este acto implica usar ambas manos para dar forma a pequeñas porciones de masa, a menudo utilizando una pequeña cantidad de manteca o aceite. Estas porciones se moldean en figuras que representan símbolos locales, como papas, habas, cebada, entre otros, que son productos característicos de la región. También se preparan galletas para los invitados, según su opinión al respecto.

Para P. Huallpa (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), los responsables de cargar la *k'ispiña* son aquellos que contribuyen en los preparativos para la fiesta y se registran con el dispensero, la persona

designada por el alferado para gestionar los suministros necesarios. Para preparar la *k'ispiña*, se necesitan dos quintales de harina de quinua. En la preparación de la masa, después de obtener la harina, el despensero convoca a los jóvenes voluntarios presentes y les proporciona un lavador de gran tamaño para que realicen el amasado. Estos mismos jóvenes, que prestan su apoyo, serán responsables de cargar las *k'ispiñas*.

Según C. Quispe (Comunicación personal, 12 de agosto, 2023), durante el proceso de mezclar la masa, es esencial ir incorporando los ingredientes poco a poco, utilizando la técnica del puño, lo cual simboliza la fuerza masculina. Este proceso dura un promedio de 20 a 25 minutos. El objetivo es lograr la masa deseada, sin exceder la cantidad de cal, ya que esto es de mal augurio. No obstante, si la masa es de color amarillo, con un aroma agradable y un sabor delicioso, se dice que es un buen augurio.

Figura 2. Mezcla de la masa.

Después de este proceso, indica J. Salamanca (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), luego de 20 minutos de maduración, el despensero revisa la masa, pasando a dividirla en esferas pequeñas de aproximadamente un kilo. Esto marca el inicio de la elaboración de las *k'ispiñas* conformadas por *warmis* (mujeres) de la zona.

La elaboración de las *k'ispiñas* es laboriosa y requiere de varias personas, como lo reafirma (Palacios, 2023). Son las mujeres quienes dirigen la elaboración del producto, mientras que los varones ayudan en la preparación de la masa. Las mujeres le dan la forma, cocinan al vapor y depositan el producto en una habitación al pie del estandarte sagrado.

Figura 3. Las warmis manipulando la masa.

Aduce el poblador P. Sayritupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), que, para manipular la masa con flexibilidad, utilizan el aceite, lo que les ayuda a elaborarla sin que se les pegue a las manos. Antiguamente, se utilizaba la manteca de cordero o cerdo. Una vez que la masa se ha dividido en pequeñas esferas, las mujeres comienzan a darles forma de *ph'ala* (torcer en tiras largas). Según L. Quispe (comunicación personal, 12, agosto, 2023), la elaboración de las *k'ispiñas* suele ser desempeñada por las abuelas, hermanas, primas y sobrinas del alferado, así como por los pobladores que se suman para participar en el *ayni* o en la reciprocidad, contribuyendo con esta actividad. Esta colaboración comunitaria refleja la importancia de la solidaridad y la participación colectiva en las celebraciones y tradiciones locales.

Figura 4. Mujeres elaborando “k'ispiñanaka”.

P. Sayritupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), menciona que las que enseñan a las *imillas* [señoritas] cómo elaborar la *ph'ala* y los pequeños panecillos son las *taykas* [abuelas], quienes poseen una gran sabiduría para

enseñar detalladamente la elaboración. Esta actitud es importante para mantener y cultivar nuestros saberes andinos de generación en generación.

La entrevistada informa sobre cómo adecuar las ollas para la cocción a vapor. M. Apaza (comunicación personal, 12 de agosto, 2022), enseña la preparación del fondo de la olla de 50 litros para la cocción de la *k'ispiña*. Se utiliza un armado de fierro con cuatro patas que sirve como una cama pequeña. Encima de eso se colocan 6 a 8 carrizos, de acuerdo al tamaño de la olla, para que cubran toda la base. A continuación, se pone la *chilliwa*, parecido a un nido, que no permita sobrepasar el agua, ya que la cocción de la *k'ispiña* es a vapor, como se observan en las imágenes.

Figura 5. Preparación de la base de la olla para su cocción.

Figura 6. Poniendo chilliwa para la *k'ispiña phuti*.

Según P. Sayritupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), para la cocción a vapor de *k'ispiñunaka*, se alistan de 8 a 10 ollas listas para hervir 4 litros de agua, todo a leña, y se va añadiendo poco a poco estos panecillos que previamente se habían elaborado. Asimismo, complementa Elena (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), que antiguamente nuestros

abuelos utilizaban el *q'iri* (cocina de arcilla) que eran pequeños. Del mismo modo, se usaban ollas de barro, lo cual era mucho más complicado para cocinar y hacer cocer 50 kilos de *k'ispiña*. Esta forma de cocina ancestral es lo ideal para conservar la salud familiar y comunal.

Figura 7. Echando los K'ispiñas para su cocción.

Figura 8. Después de la cocción.

Según M. Quispe (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), para hacer cocer los *k'ispiñunaka* a vapor, varias personas intervienen para subir y bajar la olla debido a su peso. La cocción toma un tiempo de 30 a 35 minutos, dependiendo del tamaño de la olla. Durante todo ese tiempo, se debe *itukipar* (cambiar de posición la olla) para lograr una cocción uniforme y agradable.

Según Sra. Apaza y C. Mamani (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), al término de la cocción, dos señoras bajan la olla para sacar *k'ispiñunaka* cuidadosamente y los colocan en una *unkuña* para llevarlos a la habitación que prepararon previamente los alferados, donde enfriarán y secarán.

Figura 9. K'ispiñas cocidas llevadas al almacén central.

Además, se precisa que antes de llevar y echar la *k'ispiña* cocida, probarán previamente para realizar algunos augurios que durante la festividad cultural podrían ocurrir. Solo por el color, sabor dulce y olor, se interpreta que todo saldrá muy bien sin contratiempo. Pero, si resultan amargos, se interpreta como un augurio negativo.

Esta colaboración y el esfuerzo conjunto son fundamentales para garantizar que la preparación se realice con éxito y en línea con las creencias culturales y tradicionales de la comunidad.

Figura 10. K'ispiñanaca phuti secando para el día central.

El Poblador P. Huallpa (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), nos informa sobre la elaboración del *Tatawajcho*. Varias mujeres van preparando panecillos con la misma masa de la *k'ispiña*, y para el día central de la Wajcha”, repartirán las señoras de quince. A su vez, también los alferados hornean pan de trigo para repartir a los amigos, vecinos, alferados pasantes y familiares muy cercanos.

Pobladora M. Cruz (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), las mujeres elaboran un promedio de 200 panecillos o *thuxtu* aproximadamente. Empleando la técnica de aplastar manualmente, es una parte importante del proceso de preparación del panecillo y refleja la artesanía y la destreza tradicional en la cocina local.

En el distrito de Chucuito, todo el proceso de preparación de la *k'ispiña* representa un símbolo significativo. La lectura de este proceso a través del olor, textura, sabor y color de la masa de quinua preparada con cal, obteniendo un resultado agradable y delicioso al comer, significa que todo saldrá bien en el transcurso de la fiesta sin contratiempos. No solo representa alimento nutritivo en tiempos de escasez, sino que también simboliza un surtido de productos producidos en la zona, como habas, oca, cebada, chuño, trigo, papa, entre otros.

4.2.1.2. Presagios o significados *Ch'alla*, sacrificio y *wilanchu*

Se narra la experiencia vivida y observada en el campo de investigación etnográfica, las manifestaciones que muestran los pobladores Chucuiteños. La *Ch'alla*, como acto ritual religioso andino, refleja el respeto hacia los Apus, la Pachamama y la naturaleza, quienes les brindan la alimentación necesaria para sobrevivir.

a) Ritual a la Pachamama (*ayta* y *ch'alla*)

Según T. Flores (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), el *wilanchu* es dirigido por un “*Yatiri*” en el domicilio del alferado a las 8:00 a.m. Inicia con un petitorio de permiso a los “Apus” y a la “Pachamama” para el buen inicio de la festividad. Para esto, el sacerdote nativo se posiciona a la salida del sol y emprende a caminar tres pasos hacia adelante, haciendo una cruz con el sahumero (humo de incienso) en cada paso. Luego, el *Yatiri* se postra de rodillas y comienza a pedir a la Pachamama (Madre Tierra) y a los “Apus” (espíritus de las montañas) para que la festividad se lleve a cabo sin contratiempos. Como muestra de respeto, besa la tierra y luego realiza una *ch'alla* a la tierra con vino.

Como podemos ver, el ritual consta de un acto religioso pidiendo permiso a los seres mitológicos, como lo indica (Merma, 2021). La *Wajcha* se inicia con un ritual del *Ayta* a la Pachamama y al “*Apu Atoxa Awki y Tayka*” por los alferados

que contratan un Yatiri. El objetivo es asegurar que la fiesta de la Virgencita Asunta se realice sin contratiempos. Este es un proceso de autorización que se solicita con mucha devoción a la Pachamama y a los Apus. De esta manera, se inician los preparativos días antes para los actos rituales de la “Wajcha”.

Es importante señalar que, según las creencias aymaras, no se debe sacrificar animales los días martes, viernes ni domingo. Estos rituales y restricciones reflejan la importancia de la espiritualidad y la conexión con la tierra en la cultura. La celebración de la “Wajcha” es una ofrenda que se ofrece a la madre tierra y a los Apus, pidiendo permiso para que esta festividad cultural se lleve a cabo de la mejor manera, sin accidentes ni contratiempos. Con gran fe en sus creencias y tradiciones, recurren a la religión andina. Como mencionó Estermann (2012), el hombre y la naturaleza realizan una convivencia de respeto, entendiendo el cosmos.

Figura 11. Alferados pidiendo autorización a la Pachamama.

Es interesante mencionar que las alferadas pasantes del año anterior desempeñan un papel importante en el proceso, ya que acompañan y guían a las alferadas actuales en las diferentes etapas de esta festividad. Además, también participan en el ritual de pedir permiso a la Pachamama y a los “Apus” para asegurar que las alferadas actuales no enfrenten contratiempos durante la celebración. Este acto de mentoría y transmisión de conocimientos y responsabilidades de un año a otro es una parte integral de la tradición y ayuda a mantener viva la cultura y las prácticas de la comunidad chucuiteña a lo largo del tiempo.

Según M. Cruz (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), después del ritual, el abrazo y perdón simbolizan la unión y la reconciliación entre los miembros de la comunidad. Es un momento de paz y armonía en el que las diferencias son

dejadas de lado en favor de la unidad y la celebración compartida de la “Wajcha”.

Para A. Mamani (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), continúan los alferados del mismo modo: en parejas, se turnan para el ritual de pedir por la festividad costumbrista, buscando que se lleve a cabo de la mejor manera, con un día agradable y sin desgracias. Se presagia de acuerdo al sahumero; si se apaga, es un augurio negativo para la familia. Estos rituales son una parte esencial de la preparación de la fiesta y reflejan la conexión profunda que la comunidad tiene con la espiritualidad y la tierra en sus tradiciones culturales. De acuerdo con Rengifo (2019), la cosmovisión andina es la forma de convivir en el mundo andino respetando sus costumbres, creencias y tradiciones, sustentadas en principios que hacen posible una convivencia pacífica entre pares, teniendo en cuenta las nociones de armonía, equilibrio y correspondencia recíproca entre las personas y la naturaleza.

La Challa es un acto ritual acompañado con inciensos, vinos, alcohol y coca, que es un proceso de dar ofrenda. La creencia en las costumbres tradicionales es importante en el conocimiento andino porque significa un respeto al cosmos y a la naturaleza. Es un medio de supervivencia, ya que produce productos y frutos esenciales para la sobrevivencia del ser humano. Asimismo, la teoría menciona que “la *ch'alla* es un paradigma con el cual el pueblo andino también se relaciona con otros seres divinos, pero la selección se debe a que la actividad más común con la Pachamama es *ch'allarla*” (Irrarazabal, 1988). La forma más habitual de *ch'alla* es relativamente simple: se ofrece una bebida alcohólica a la Pachamama, que se derrama de manera efusiva en el suelo. Se cree que la Pachamama consume la ofrenda, y luego todos los presentes participan ceremonialmente bebiendo.

b) Sacrificios de animales (*Wilanchu*)

Según Palacios (2023), son los varones quienes se encargan de sacrificar a los animales, pelando luego las cabezas a fuego abierto. También son los varones, acompañados por algunas mujeres, los encargados de adornar las cabezas quemadas con frutas y serpentinas para llevarlas en procesión al templo, subirlas

a la torre y lanzarlas a la gente que espera. Esta labor es exclusiva de los varones de todas las edades.

Por otro lado, Merma (2021), el ritual de la Wajcha, también conocido como *ch'allta*, implica una serie de preparativos significativos que incluyen el degüello de alpacas, llamas y corderos uno o dos días antes de la fiesta. Antes de llevar a cabo el degüello, se realiza una *ayta insinshawi* a los Apus de Atoja (*awki tayka*) como una forma de pedir permiso para el sacrificio de los animales. Las cabezas de estos animales luego se lanzan desde la torre de la Virgen de Asunción, y este acto es presenciado por personas que acuden desde diferentes lugares en reconocimiento de esta hermosa costumbre de la Wajcha.

Figura 12. Corderos en ofrenda a la Virgen.

El *Wilanchu* es un acto ritual que implica el sacrificio de animales como ofrenda a la madre tierra y los Apus, presagiando un buen inicio para la preparación del día central de la “Wajcha”. Tiene un significado ceremonial y simbólico para la comunidad aymara. Según C. Mamani (comunicación personal, 10 de agosto, 2023), a la sangre del cordero sacrificado en el *Wilanchu* le agregan flores y realizan la *ch'alla* al salir el sol, que resplandece para alcanzar el buen vivir.

Figura 13. Pelando la cabeza de cordero.

Figura 14. Cabeza decorada.

Para C. Quispe (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), la juventud que interviene en apoyo al sacrificio de corderos lo hace con la ayuda de sus familiares. Posteriormente, deben pelar las cabezas en el fuego y luego lavarlas para entregarlas al despensero. Son ellos quienes se encargan de conseguir serpentinas, flores de la zona, frutas y globos para adornarlas.

Para C. Quispe (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), la juventud que interviene en apoyo al sacrificio de corderos lo hacen con la ayuda de sus familiares, luego deben ser peladas las cabezas en fuego y luego lavarlas para entregarlas al despensero, son ellos los que se encargan de conseguir serpentinas, flores de la zona, frutas y globos para adornarlos.

4.2.1.3. Presagios o significados Armado del estandarte el buen vivir

Para T. Flores (Comunicación personal, 13 de agosto, 2023), en la víspera, el alferado presenta los cirios a la Virgen de Asunción y luego comienzan a armar el estandarte. Este estandarte permanece enrollado y encerrado dentro del baúl durante todo el año, y son los alferados pasantes los únicos encargados de abrir y armar

dicho estandarte. Para armarlo, los alferados deben alistar varias llijllas para tenderlas en el suelo. Luego, empiezan a descoser uniformemente los esposos. Aquí también hay una interpretación sobre el dominio familiar. Si el varón descose rápidamente, significa que es dominante y poco empático con su familia, especialmente con su esposa. En cambio, si los esposos descosen juntos, significa que hay comprensión, equilibrio, entendimiento, tolerancia, empatía y ayuda mutua (*suma jakasiña*).

Figura 15. Estandarte de la virgen.

Figura 16. Vísperas previo al día centra, el kapullani.

Para la pobladora Esteba (comunicación personal, 10 de agosto, 2023), la esposa del alferado porta el estandarte en compañía de las anteriores alferadas pasantes, donde ellas acompañan con cirios en la mano (velas ceremoniales para iluminar el camino y honrar a la Virgen durante la misa y la procesión).

Esta procesión y la misa de vísperas son momentos de profunda devoción y significado religioso. La comunidad se reúne para mostrar su respeto y amor por la Virgen de Asunción, y la presencia del estandarte es un símbolo central de esta devoción. La participación de la alferada principal y las pasantes anteriores en llevar

el estandarte demuestra su compromiso con la tradición y su papel especial en la festividad.

Según P. Sayritupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), los cirios y velas durante la procesión son un gesto simbólico que representa la luz espiritual y la devoción de los participantes hacia la Virgen y su fe religiosa. Para E. Mamani (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), la misa de las vísperas que realizan para la virgencita es algo grande porque atrae a toda la población; asisten familiares directos del alferado, los pobladores de la zona y algunos visitantes que vienen por la Virgen de Asunción.

Según P. Sayritupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), los cirios y velas durante la procesión es un gesto simbólico que representa la luz espiritual y la devoción de los participantes hacia la Virgen y su fe religiosa. Para E. Mamani, (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), la misa de las vísperas que realizan para la virgencita es algo grande porque atrae a toda la población dentro de ellos asisten familiares directos del alferado, los pobladores de la zona y algunos visitantes que vienen por la Virgen de Asunción.

4.2.1.4. Presagios o significados *Kapullani* (encargado de realizar la víspera)

Para C. Mamani (comunicación personal, 10 de agosto, 2023), el *Kapullani* es el encargado de realizar la víspera antes de la fiesta principal, es el anuncio que se realiza a las comunidades vecinas para que al día siguiente puedan acudir a la festividad de la Wajcha, en conmemoración al milagro que ocurrió en aquel tiempo de la hambruna, a la escasez alimentaria, a la ceguía que se presentó.

Asimismo, en este acto se leen los tiros que se realizan por pareja. El primer lanzamiento de un pirotécnico corresponde al varón, donde se verá el presagio de su vida. Cuando el pirotécnico va hacia la entrada del sol, el augurio es negativo, asumiendo que podría enfermar o que algún imprevisto se va a presentar. El segundo lanzamiento corresponde a la mujer, y si el pirotécnico va hacia la salida del sol, se vaticina un año de progreso, logros, salud y tranquilidad.

Figura 17. Quema del castillo, después de la misa de víspera.

Para E. Cutimbo (comunicación personal, 14 de agosto, 2023), este acto puede ser una forma de honrar y mostrar devoción a la Virgen de Asunción, y puede llevar consigo significados religiosos y culturales profundos para la comunidad de Chucuito.

Estos actos religiosos católicos también muestran su profunda devoción. Básicamente, es notorio el sincretismo en esta festividad costumbrista, ya que por un lado está la religión andina con las creencias y el respeto único a la naturaleza, al cosmos, a la Pachamama y a los Apus. Y, por otro lado, está la devoción y la creencia en el milagro de la Virgen de Asunción en tiempos de escasez, que derrama bendiciones sobre el distrito de Chucuito, para sus familiares y en la vida personal de cada uno.

4.2.1.5. Presagios o significado del *Tatawajchu* (compartir de galletas, panecillos hechos de quinua)

Para J. Palao (comunicación personal, 10 de agosto, 2023), el “*tatawajchu*” es el compartir en el atrio de la iglesia que ofrece el alferado en el día central de la fiesta en honor a la Virgen de la Asunción, conmemorando la escasez de alimentos.

En tal sentido, Hinojosa (1978), “manifiesta que todo esto es depositado en una mesa de unos diez metros de largo, cubierta con mantel blanco; allí se sientan los invitados a la Wajcha, el cura, Tata Wajcha; en la cabecera están los alferados, en el extremo opuesto, el señor cura, y en un orden estricto, las autoridades, como el alcalde, el gobernador, los Jueces de Paz, el comandante del puesto de la Guardia Civil y subalternos” (p.15).

Figura 18. Panecillos o tojtos, frutas y galletas que portan en ese plato para compartir en el atrio de la virgen de Asunción durante la Wajcha.

Según la teoría y las entrevistas realizadas, se analiza que *tatawajchu* significa compartir en memoria de la escasez de alimentos que hubo en el altiplano puneño. Este evento se presenta cada 38 o 40 años y recuerda el milagro de la Virgen, que en afán de buscar alimento y saciar el hambre que asechaba en aquellas épocas.

4.2.2. Practicas rituales

4.2.2.1. Misa y procesión

La misa y la procesión son eventos centrales en la celebración en honor a la Virgen de Asunción en Chucuito. Durante la misa, asisten los alferados, los pobladores del distrito, así como los visitantes devotos de la Virgen. La misa tiene un significado espiritual importante, ya que las personas se reúnen para pedir protección, salud, trabajo y para dar gracias por las bendiciones recibidas a lo largo del año (Merma, 2021).

Para la pobladora Apaza (Comunicación personal, 10 de agosto, 2022), durante la misa, los devotos presentan obsequios hacia la Virgen como vestidos, mantos y flores para su decoración. Estos regalos son una muestra de devoción y agradecimiento hacia la Virgen de Asunción. Ofrendan con uvas, vino, pan, flores y cirios. Es una forma de mostrar agradecimiento, respeto y devoción hacia la Virgen. Esta acción de caridad y solidaridad refleja los valores de la comunidad y la compasión, que son fundamentales en la festividad.

4.2.2.2. Cargadores de cabezas y sacos de *k'ispiña*

Para Ascencio (Comunicación personal, 10 de agosto, 2022), los jóvenes que llevan las cabezas de alpaca y corderos son aquellos que han ayudado días anteriores en la preparación de las *k'ispiña*, en la *ch'alla* y el *wilanchu*. Solo ellos pueden cargarlas, ya que son los que lavaron las cabezas y las engalanaron.

Para J. Sayritupa (Comunicación personal, 13 de agosto, 2022), los jóvenes que participan en esta festividad son dirigidos por personas de mayor edad, quienes los orientan para que se desenvuelvan en la limpieza de la cabeza y en la decoración que deben realizar para el día principal.

Asimismo, según Salamanca (Comunicación personal, 15 de agosto, 2023), los jóvenes que participan en esta festividad costumbrista siguen la tradición de ayudar al vecino para que la Virgen bendiga este pueblo y haya producción en su comunidad, asegurando así abundancia, salud, trabajo y prosperidad.

Figura 19. Decoración de los cabezas de animales sacrificadas incrustados en carrizos.

Cargar las cabezas de los animales sacrificados es una tradición ritual, y según las creencias recopiladas, este acto debe realizarse por tres años consecutivos. De no cumplir con este acto, los devotos no verán concretados sus deseos de lograr o conseguir lo que buscan al acudir a la Virgen. Participan en este ritual buscando la bendición y protección de la Virgen para alcanzar sus deseos o anhelos personales.

Como afirma Chilon (2018), "el ritual de la producción le confiere al hombre andino una confianza saludable para lograr el éxito en la agricultura" (p.1349). Se confirma a través de las entrevistas recogidas oralmente y las teorías investigadas que la ritualidad andina está estrechamente ligada a la agricultura, sus creencias y

tradiciones. Los participantes buscan la bendición de la Virgen mientras mantienen sus creencias tradicionales. Esencialmente, la Wajcha se presenta como una tradición de presagio para la agricultura, marcando el inicio para la siembra del año siguiente. A través de este ritual, se realiza un vaticinio sobre la producción, determinando si será buena, regular o si no habrá cosecha. También se consideran los lugares adecuados de siembra, ya sea en la zona alta, media o a orillas del lago Titikaka, lagunas o ríos.

4.2.2.3. Cargadores taleguilla de *k'ispiñanaka*

Para M. Quispe (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), aduce que la participación en cargar las taleguillas con *k'ispiñanaka* pesa un promedio de dos arrobas. Estos saquillos son el resultado de la elaboración de la *k'ispiña*, que fue cocinada y secada para luego ser llenada en los saquillos. Estos saquillos son lanzados o compartidos con la población asistente en la "Wajcha" desde la torre de la iglesia de la Virgen de Asunción.

Sacos de bayetillas son cargados por jóvenes que apoyaron en la elaboración de la *k'ispiña*. Deben ser impar, quiere decir, 17 sacos de bayetillas; esto significa "*piwĩ*", suerte. Los jóvenes cargadores piden su bendición a la virgen para que se cumpla su deseo en el trabajo, salud, dinero, etc. Para que se cumpla, deberán realizarlo por tres años consecutivos para que se cumplan sus sueños. Utilizan un traje típico de la zona. Lo mencionado por nuestras entrevistadas se afirma con la teoría investigada: "El rito es un entorno social específico singular sustentado en una categoría espectacular que se caracteriza por el tipo de códigos y de instructivos normativos, además de poseer un significativo valor simbólico para sus protagonistas y espectadores" (Lardellier, 2015, pág. 7).

Figura 20. Jóvenes cargadores de la k'ispiña.

La banda que lo acompaña es de Chucuito o de la comunidad de Chinchera, que interpreta el ingreso de la marcha rumbo a la iglesia de la Virgen de Asunción. Cargados en columna de dos, uno llevando las cabezas y el otro cargando dos arrobas de *k'ispiña* con trajes típicos de Chucuito.

Para la Pobladora Apaza (comunicación personal, 10 de agosto, 2023), para participar en el ritual de la Wajcha, deben vestir con la ropa típica de la zona. De esta manera, nos identificamos con nuestro pueblo llevando la chuspa, el sombrero, las llijlla, faja y taleguillas hechas de lana de ovino, alpaca o llama que son utilizadas para cargar la *k'ispiñanaka*. Según P. Sayeitupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), durante la marcha hacen visible sus monumentos turísticos en la plaza principal de Chucuito realizando giros horarios y antihorarios. Asimismo, es una forma de pedir abundancia y prosperidad. Para T. Flores (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), los que cargan las cabezas atraen bendiciones para que lleguen rápido. Por eso, giran en forma horaria, y los que giran en forma antihoraria son los jóvenes que están cargando los sacos de *k'ispiña*, es para retrasar que se acaben los alimentos que tenemos guardados en el almacén de alimentos.

Asimismo, Chicaiza (2021), menciona que “al estar inmerso en un entorno simbólico se visualizan diversas categorías como las ceremonias, sacrificios, ofrendas, plegarias, rituales, encantamiento, sacramento, predicción, procesión, trance, conmemoración y otros” (p.18). Para la Pobladora Apaza (comunicación personal, 10 de agosto, 2022), según la tradición que tenemos aquí, los cargadores de *k'ispiña* son varones, porque la virgen es celosa y si sube una mujer llevando la cabeza, podría provocar un accidente o fallecer. Por eso, a la virgen siempre le

pedimos por comida y trabajo, pero no pedimos por un hijo porque se lo puede llevar.

El ritual de la Wajcha en Chucuito es una parte fundamental y significativa de las festividades en honor a la Virgen de la Asunción. Este ritual, que involucra a los cargadores de cabezas y sacos de *k'ispiña*, es una forma de ofrecer bendiciones y agradecimiento a la virgen por las bendiciones recibidas, y también una manera de pedir protección y prosperidad para el futuro (Merma, 2021).

Las teorías citadas y los datos empíricos coinciden con la actitud y el desplazamiento social, se practican vaticinios para los sembríos agrícolas que generan grandes expectativas en toda la población asistente. Como se observa, el ritual de la Wajcha implica una creencia y ceremonia que los pobladores celebran cada año con el mayor respeto y veneración, pensando en un buen presagio para la siembra agrícola y ganadera debido a su significado ancestral.

4.2.2.4. Ritual de la Wajcha (compartir)

En la cultura aimara, a lo largo de la historia, la tradición oral ha preservado las tradiciones ancestrales que contienen instructivos y enseñanzas para enfrentar los desafíos de la vida. Esto se logra interpretando relatos, leyendas y máximas de origen moderno, que forman una parte crucial de la sabiduría popular de los aimaras. Ellos tenían un conocimiento profundo de la interpretación de la naturaleza y del cosmos, y esta manifestación se refleja en la Wajcha.

Figura 21. Giro en sentido horario y antihorario alrededor de la pileta.

Figura 22. Cargadores subiendo al templo.

La Wajcha es la principal festividad que celebra manifestaciones y ritos representativos del simbolismo andino. Esta práctica tiene sus raíces mucho antes de la colonia y consiste en esparcir desde lo alto de la torre del templo de Nuestra Señora de la Asunción una buena cantidad de *k'ispiña* (panecillos de quinua con *q'athawi*). Este acto se realiza como una bendición de la mamita, con el propósito de asegurar un buen año agrícola. Durante la celebración, se utilizan cabezas de cordero, alpacas y llamas, como una especie de mana que cae del cielo a las manos de la gran población reunida en el atrio de la iglesia. Este gesto simboliza la solidaridad y fraternidad en momentos de miseria y hambruna, además de indicar la importancia de compartir en épocas de buena producción (Merma, 2021).

Figura 23. Varones arrojando *k'ispiñanaka* desde el campanario del templo.

Esta manifestación cuenta con dos símbolos que presagiaran el inicio de la siembra y la producción para el año siguiente, veamos a continuación.

a) *K'ispiñanaka katu* (Coger las *k'ispiñas*)

El rito de la wajcha consiste en lanzar, arrojar, compartir desde lo alto de la torre de la iglesia panecillos (*k'ispiña*) y cabezas de llamas y ovejas hacia la población que espera ansiosa. Es el reparto del alimento enviado por la señora del Valle. Hay gran conmoción en la gente que espera recoger la mayor cantidad de panecillos, los cuales al final son contados y la cifra total debe ser impar (*piwi*); siendo así, se tiene asegurado el bienestar y la abundancia de comida y el buen inicio de la siembra agrícola (Palacios, 2023).

El acto de arrojar la *k'ispiña*, bendecidos por la Virgen de la Asunción, desde el campanario hacia la multitud es una parte emocionante y significativa de las festividades en Chucuito. Este gesto simboliza la generosidad y la bendición de la Virgen hacia la comunidad, compartiendo con ellos los frutos de la cosecha, deseándoles prosperidad y abundancia, y el buen inicio de la siembra para el próximo año. Según M. Cruz (Comunicación personal, 13 de agosto, 2023), cuando los jóvenes lanzan la *k'ispiña*, nosotros nos peleamos por agarrar todo lo que lanzan sin que nos quiten. Cuando lanzan las cabezas y las *k'ispiña*, es la bendición que estamos recibiendo de nuestra virgencita.

Figura 24. Multitud en el atrio principal del templo a la espera de agarrar *k'ispiñanaka*.

La recepción de las *k'ispiñas* y las cabezas en el atrio del templo espera al público ansiosamente: varones y mujeres, niños, adultos. Recogen atropelladamente los panecillos y las cabezas. Son trofeos altamente preciados, porque de la abundancia de esta cosecha depende conjurar el hambre del presente año (Palacios, 2023).

Datos teóricos y citas empíricas señalan que la Wajcha es un ritual para el buen inicio de la siembra. Para ello, se debe leer la caída de estos panecillos hechos de quinua; si la siembra va a ser tardía o precedida y en qué zonas habrá una mayor cosecha: zona alta, zona media o zona lago. Las *k'ispiña* son amuletos de buena suerte y abundancia, presagiando en el conteo que debe obtener en *Piwi* tres, lo cual significa un augurio positivo en cada pensamiento y deseo de las personas que acuden a esta festividad costumbrista. Vale decir, si soy pobladora de una de las comunidades y recogí un número impar (*piwi*), tendré un buen año de siembra y cosecha, además de un buen augurio en mi vida personal.

Las personas que viven en zona urbana y recogieron '*Piwi*', el vaticinio es positivo en todo lo planeado para futuros proyectos, trabajo, estudio, salud y prosperidad. De lo contrario, si fue par, es un vaticinio negativo en todos los aspectos, con escasez de alimentos, probablemente una sequía, deficiencias en salud, entre otros.

Estas *k'ispiñas* cogidas no se comen; son amuletos que deberán realizar su ritual para luego guardar en la despensa de alimentos de cada domicilio familiar. Esto se ejemplifica en la figura 42, un ritual donde se guarda la abundancia (*Ch'uspa*, *inkuña*, monedas de azar de matrimonio, coca que fue challada previamente con vino, para luego hacer secar y guardar en un lugar importante).

Figura 25. *K'ispiñas* recogidas del ritual de la Wajcha, amuleto símbolo de sacos de alimento.

El acto de coger es una lucha o competencia donde todo se vale, es decir, pisotones, empujones y cabezazos son válidos para obtener una sola *k'ispiña*.

Ambos sexos, masculinos y femeninos, son partícipes, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; toda la familia acude porque individualmente vaticinan sus anhelos para el próximo año. Generalmente, los agricultores de esta zona acuden con el único propósito de ver el presagio para el año siguiente: si será un año de inundación, sequía, un año intermedio o un año sin cosecha. La importancia para la población es que la alimentación esté asegurada para el siguiente año.

b) *P'iqi katu* (coger cabeza)

Las cabezas de llamas u ovejas deben ser cogidas, en su mayoría, por la población de Ichu, el pueblo aledaño o de los pueblos cercanos. Así habrá un buen año agrícola para todos. Estas cabezas son tratadas con mucha devoción, llevadas en procesión hasta sus pueblos y, tras una serie de ritos, son consumidas comunalmente al día siguiente (Palacios, 2023).

Según A. Mamani (comunicación personal, 12 de agosto, 2023), la pelea por agarrar las cabezas en la festividad es más intensa, ya que adelante están puros jóvenes que tienen fuerza. Se organizan por comunidades entre varios para coger más de una. Según los datos recogidos, las cabezas de alpaca y ovino son vaticinios de siembra, como señala Palacios. En la creencia antigua, los pobladores Icheños son los que deberían llevar la cabeza del animal sacrificado porque son de buen augurio para el inicio de la siembra y buena cosecha, un año adecuado para la agricultura. Si las llevan las comunidades aledañas, se presagia que será un año de poca producción, lo que podría presentar sequías en el altiplano o inundaciones, como actualmente se está dando. En este año 2023, los habitantes de la zona urbana de Chucuito llevaron la mayor cantidad de cabezas, lo que significa que será un año intermedio. La comunidad de Icho solo llevó una sola cabeza, Chinchera llevó 3, la comunidad de Concachi llevó 2 cabezas, la comunidad de Thajkina llevó solo 1 cabeza, e Incuylaya llevó 1 cabeza. Todas estas comunidades deben realizar un ritual con vino, mistura, pan, coca y *ch'allar* con vino, cerveza, gaseosa en la misma plaza principal de Chucuito. Luego, individualmente, cada comunidad se traslada llevando sus cabezas que cogieron con mucha.

En el pensamiento de cada uno de estos pobladores que cogieron la cabeza, indican que tienen la bendición de la Virgen para sus comunidades y que tendrán producción agrícola. Realizan rituales con el Yatiri al día siguiente en cada una de estas comunidades, reuniendo a todas las personas para compartir. Cada uno de ellos lleva un alimento de la zona o comprado para cocinar. Después de compartir, todos los huesos son recogidos y enterrados con una ritualidad realizada por el Yatiri.

Según T. Flores (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), cuando un grupo agarra algo, no lo suelta. Lo sacan entre varios, luchan por las cabezas hasta que lo llevan fuera del atrio y lo colocan en un lugar seguro. Luego, lo *ch'allan*, lo adornan con misturas y serpentinas, y al día siguiente recién lo cocinan y comparten con todos para que luego entierren esos huesos en sus casas bajo tierra, con la creencia de que esto les traerá prosperidad y abundancia. Todo esto lo hacen con mucha fe.

Los devotos y los pobladores chucuiteños tienen fe y creen que cuando se recoge la mayor cantidad de *k'ispiñas* en número impar, es considerado un buen augurio para el inicio agrícola. Mejor aún si las cabezas de los corderos son cogidas por los pobladores de Ichu; según Merma (2021), en el año que se avecina habrá buena producción agrícola y pecuaria.

La cultura andina se caracteriza por la reciprocidad entre los pobladores del mundo andino. Por lo tanto, no es un mundo de objetos ni de instituciones (Milla, 2018). Esto se manifiesta en la festividad de la Virgen de la Asunción según Chicaiza (2021), menciona que “al estar inmerso en un entorno simbólico, se visualizan diversas categorías como las ceremonias, sacrificios, ofrendas, plegarias, rituales, encantamientos, sacramentos, adivinación, procesiones, trance, conmemoración y otros” (p.18).

Al analizar las entrevistas y las teorías estudiadas, se observa que las manifestaciones culturales son de gran importancia en la comunidad andina. Sus creencias, presagios y la relevancia de sus deidades son elementos fundamentales. Al mismo tiempo, la devoción católica también tiene un papel destacado, y estos conocimientos se visualizan claramente en la festividad de la Wajcha.

c) Comunidades que cogieron las cabezas en el año 2023

Se observa a jóvenes chucuiteños, habitantes de la zona urbana, que se organizan para coger la cabeza en una disputa con otras comunidades. Aducen que el año anterior lograron reunir un total de 7 cabezas, y en el presente año han reunido 5 cabezas. Para ellos, este logro representa un buen año, ya que la cantidad es un número impar, y consideran que esto tiene un significado especial en el contexto de su celebración. Esta organización de jóvenes aún mantiene su identidad cultural, ya que participan activamente en esta festividad costumbrista.

Figura 26. Jóvenes del pueblo de Chucuito quienes agarraron las cabezas.

Comunidad de Incuylaya

Según el poblador J. Salamanca (comunicación personal, 15 de agosto, 2023), cogió la cabeza con la finalidad de vaticinar un año venidero para la siembra y cosecha de su comunidad. En esta comunidad, muy pocos jóvenes son partícipes de esta festividad y se unen a la tradición de recolectar cabezas de cordero como parte de su fe y devoción a la Virgen.

Figura 27. Comunidad Incuylaya cogió una cabeza.

Comunidad de Thajkina

En esta comunidad, la práctica de poner las *k'ispiña* en chuspas para posteriormente adornarlas con misturas y serpentinas, y luego *ch'allarlas*, así como las cabezas de ganado recolectadas, se realiza como un gesto de agradecimiento a la Virgen de la Asunción. Este ritual se lleva a cabo de manera colectiva, con la participación de miembros de la comunidad.

Figura 28. Challa de las cabezas de la comunidad de Thajkina.

Comunidad de Conkachi

En la comunidad de Conkachi, los jóvenes han tenido éxito al coger una cabeza de ganado. Después de obtenerla, se reúnen en un proceso ritual llamado *Ch'alla*. Durante esta ceremonia, los jóvenes realizan bendiciones y ofrendas especiales a la cabeza de ganado como parte de su participación en la festividad. También acomodan las *k'ispiñas* que han podido recolectar en el ritual de la Wajcha.

Figura 29. Challa de las cabezas de la comunidad de Conkachi.

Comunidad de Chinchera

En la comunidad de Chinchera, es una tradición participar cada año en la Wajcha, donde los jóvenes siempre se organizan para coger la mayor cantidad posible de cabezas y luego *ch'allar* y recibir la bendición de la Virgen.

Figura 30. Cabezas recolectadas por los jóvenes de la comunidad de Chinchera.

Comunidad de Ichu

La comunidad de Ichu es considerada la pionera en la práctica de recolectar la mayor cantidad posible de cabezas de llama y corderos como parte de esta tradición. En años anteriores, aquellos que lograban coger estas cabezas tenían ciertos privilegios en la festividad. Además, es muy esperado por todos los pobladores que Ichu lleve las cabezas para un buen augurio de inicio agrícola. Al parecer, en esta comunidad, se está perdiendo esta costumbre entre los jóvenes, ya que hay muy poca participación. Algunos han migrado en busca de mejores oportunidades de vida o simplemente no les interesa esta festividad costumbrista. La comunidad de Ichu sigue siendo una parte muy importante

para esta actividad, ya que representa el presagio agrícola que la población espera para su vaticinio.

Figura 31. Comunidad de Chucuito ch'allando la cabeza de cordero.

Según Merma (2021), el ritual del día central es el acto central de la fiesta y constituye uno de los ritos más representativos del simbolismo andino, practicado mucho antes de la colonia. Consiste en arrojar desde lo alto de la torre del templo de Nuestra Señora de la Asunción una buena cantidad de *k'ispiña*, panecillos de quinua y *q'atawi*, que son considerados la bendición de la Mamita para tener un buen año agrícola. Este acto va acompañado de cabezas de cordero, alpacas y llamas, cayendo como una especie de manada del cielo a las manos de la gran población que se concentra en el atrio de la iglesia. Este gesto expresa solidaridad, fraternidad y participación en momentos de miseria y hambruna, indicando también el compartir en épocas de buena producción.

Estos ritos contienen tres fases, las dos primeras marcadas por los principios masculinos, signos opuestos y complementarios siempre presentes en el mundo andino. La tercera abarca a las dos anteriores en una síntesis que significa la continuación de la vida mediante la seguridad alimentaria y la complementación del varón y la mujer. El comportamiento simbólico siempre es ordenado y significativo, aunque los actores no siempre estén conscientes de ello, y la festividad de la Virgen Asunta está repleta de símbolos (Palacios, 2023).

4.2.2.5. *Licinsaya* (ritual de las tres vueltas por los alferados)

Respecto a la *licinsaya* para Merma (2021), indica que son significativas las tres vueltas a la plaza que hacen a la carrera los alferados, la danza de la alegría y el

banderín. Esta ceremonia de *licinsaya* puede incluir varios rituales, cánticos y actividades específicas que varían según la comunidad y sus tradiciones particulares. En muchos casos, implica la entrega simbólica de la responsabilidad del cargo de alferado de un año a otro, junto con bendiciones y buenos deseos para el éxito y la prosperidad del nuevo alferado. Según Palacios (2023), con su música especial y la carrera de los alferados alrededor de la plaza, parece ser un evento festivo y significativo que no solo marca la transición entre los alferados, sino que también está relacionado con la producción de alimentos y las bendiciones de la virgen para una buena cosecha. La música única y la carrera de los alferados agregan un elemento de alegría y celebración a esta costumbre.

Es interesante cómo la tradición local se integra con la producción de alimentos, ya que cada *k'ispiña* representa un saco de producción agrícola. Esta conexión entre la festividad y la agricultura refleja la importancia de la tierra y la naturaleza en la vida de la comunidad, y cómo la celebración está arraigada en la vida cotidiana de la población. Al predecir la campaña de producción de alimentos, puede ser visto como un ritual de augurio para un año próspero en términos de cosechas, lo que refuerza aún más la importancia de la festividad en la vida de la comunidad y su conexión con la naturaleza y la alimentación.

Figura 32. Licinsaya, esposas corriendo alrededor de la plaza.

Figura 33. Esposos corriendo alrededor de la plaza tres veces.

Según el poblador J. Palao (comunicación personal, 13 de agosto, 2023), en esta carrera de esposos se observa cómo se organizan y cuidan el uno del otro porque se vaticina el equilibrio que hay entre ambos; en cambio, si uno de ellos cae al correr, significa que podría enfermar o que podría ocurrir algún imprevisto inesperado. Si los esposos esperan y corren juntos, representan un modelo de vida familiar. Este evento no solo marca la transición entre los alferados, sino que también simboliza la fortaleza y la unidad de la comunidad. Según Palacios (2023), la participación de ambos géneros en esta tradición es notable, ya que demuestra la igualdad de género en la comunidad y cómo todos contribuyen a la celebración.

4.2.3. Creencias

***K'ispiña katu* (coger la *k'ispiña*)**

El significado individual de cada *k'ispiña* representa un saco de producción agrícola (papa, quinua, chuño, habas, cebada, trigo, oca, etc.). Al guardar *k'ispiñanaka* por cada saco de producción, la comunidad recibe la bendición de la Virgen de la Asunción para su protección y prosperidad en la producción agrícola y ganadera (Merma, 2021). Esta conexión entre la festividad religiosa y la prosperidad agropecuaria busca, como intermediación, la ayuda y protección de la Virgen para garantizar una cosecha abundante y la disponibilidad alimentaria en las despensas de cada familia aymara y, en general, de quienes asisten a esta celebración.

De acuerdo con lo expuesto, la práctica religiosa y simbólica se encuentra muy asociada con las creencias religiosas y las prácticas agrícolas de la *k'ispiña*, que simboliza abundancia en la producción de alimentos y está muy integrada en la cultura local. Esta práctica se proyecta hacia la comunidad, buscando armonizar la prosperidad en todos

los aspectos de la vida cotidiana. Así como Geertz (2003), señala que la creencia es lo primero y el pensamiento lo segundo, una persona verdaderamente religiosa sabe que Dios realmente viene al templo y siente su presencia. Otros hombres, con más inclinaciones intelectuales, improvisaron complejos símbolos alegóricos para resolver problemas. La creencia está impregnada en la simbología de la *k'ispiña*; significa *Piwi*, suerte. Una vez cogida, debe realizarse la contabilidad, debiendo ser impar como mínimo tres y máximo mucho más. El presagio es que habrá producción y abundancia, de acuerdo con la adecuación del ritual para cada uno. En su mayoría, la población guarda la *k'ispiña* en la despensa de alimentos para tener reservas durante todo el año. Para el ritual se utiliza mistura, coca, vino, incienso y sahumerio. Sin embargo, si la *k'ispiña* fue recogida PAR, es un augurio negativo en todos los aspectos.

***P'iqi katu* (coger la cabeza)**

De acuerdo con la tradición, se visualiza que las cabezas lanzadas desde la torre de la virgen deben ser cogidas por los pobladores ubicados en el norte, refiriéndose a la comunidad de Ichu y no del sur. Por lo tanto, los habitantes de Ichu llevan las cabezas para realizar un ritual de agradecimiento. La comunidad en su conjunto se organiza para realizar el *Ayta* a los Apus, la Pachamama y a la Virgen Asunta. Se organizan para cocinar las cabezas y, obteniendo más cabezas, cada familia aporta un producto de la zona. De esta forma, pasan el día y, finalmente, todos los huesos obtenidos de las cabezas son enterrados realizando oraciones y *ch'allas* para agradecer por un día lleno de bendiciones, ya que se espera una buena cosecha para el año siguiente. En cambio, si cogen del lado sur, se pronostica que no habrá una buena cosecha porque no realizan un ritual como los de la zona norte (Palacios, 2023).

En la actualidad, la tradición de la comunidad de Ichu, en la cual ellos cogen las cabezas, se considera ideal ya que se pronostica una buena cosecha que se recogerá para el año siguiente. Sin embargo, con el paso de los años, esto ha cambiado debido a que la gran mayoría de jóvenes han migrado en busca de mejores condiciones de vida. Por ello, otras comunidades se organizan para coger las cabezas de los animales sacrificados de la zona sur, con la creencia de que en su comunidad habrá una buena producción agrícola y ganadera. La mayoría de las personas adultas mayores indican que lo ideal es que la comunidad de Ichu lleve las cabezas, ya que son las personas indicadas y realizan un ritual adecuado con los huesos obtenidos después de un compartir comunal. El anciano

o el Yatiri de la comunidad realiza este acto con mucha devoción, fe y creencia en los Apus, la Pachamama y la *Mama Quta*. Con un acto de abrazo final, concluye este ritual para el buen inicio de la siembra agrícola. Aunque esta tradición se ha ido perdiendo y ya no es tan importante, las cabezas cogidas deberían ser llevadas por los pobladores de Ichu, que se encuentran al norte. Actualmente, las personas que tienen fe y realizan un ritual correcto de agradecimiento a la Virgen buscan recibir su bendición, lo que significa la mantención de alimentos sin precariedad durante el año y la esperanza de una buena producción de alimentos.

4.2.3.1. El rito agropecuario

El relato de P. Sayeitupa (comunicación personal, 13 de agosto, 2022), indica oralmente que, según nuestra creencia, sabemos que la comunidad que agarre más cantidades de cabezas va a tener un buen año. No les faltará comida y sus cosechas serán abundantes, tendrán alimentos. Se dice que la comunidad de Ichu no logra coger ninguna cabeza; el pronóstico es que no será un buen año.

En el mundo aymara, las actividades agrícolas y ganaderas son sumamente importantes en el ciclo productivo. Conocer que el año será próspero en la producción de cultivos vegetales, frutos y reproducción de animales les permitirá garantizar el acceso a carne y leche. Esto tiene una incidencia significativa en la vida de las comunidades y las familias.

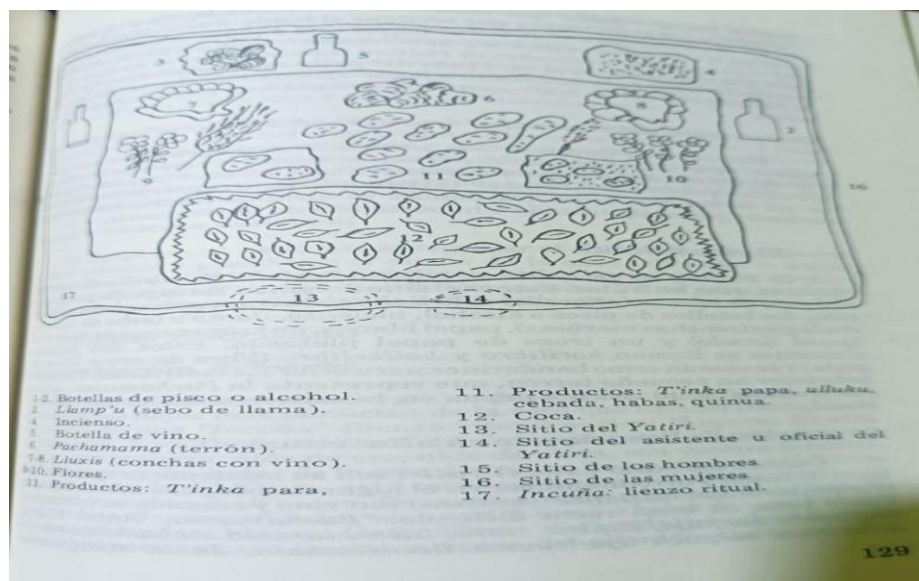

Figura 34. Ritual de la mesa, pago a la Pachamama, según Domingo Llanque.

De acuerdo con las versiones recogidas, el ritual de la “Wajcha”, está asociada con el inicio de la siembra y la cosecha para prevenir la hambruna.

4.2.3.2. Suma jakasiña (el buen vivir)

Para E. Cutimbo (comunicación personal, 14 de agosto, 2023), para nosotros, *Suma Jakasiña* es gracias a la Virgen, porque somos devotos de ella y nos protege de todo. Ella nos envía comida y salud; si tenemos chacra y una buena cosecha, es porque ella nos ha bendecido.

Para C. Mamani (comunicación personal, 10 de agosto, 2023), para nosotros representa la bendición de la virgencita. Según nuestra historia, siempre la visitamos en la iglesia por trabajo y salud que tenemos, pero también le pedimos que nos brinde su protección.

También, según Merma (2021), indica que es un término que proviene del idioma aymara, una lengua hablada en algunas regiones de América del Sur, especialmente en Bolivia y Perú. *Suma* significa salud y *Jakasiña* se traduce como trabajo. Por lo tanto, *Suma Jakasiña* se refiere a la idea de que la salud y el trabajo están estrechamente relacionados. Representa la noción de que tener buena salud es fundamental para poder realizar un trabajo productivo y, a su vez, tener un empleo estable y significativo contribuye a la salud y el bienestar general de una persona y su comunidad. Esta concepción resalta la importancia de equilibrar el cuidado de la salud con la actividad laboral para lograr una vida plena y éxitos.

Con los argumentos recogidos y estudiados, *suma jakasiña* significa el buen vivir, en armonía con la naturaleza, entendiendo la cosmovisión andina y el ser humano en su entorno, aprendiendo desde la enseñanza de antepasados que quedan de generación en generación y que en algunas comunidades aún se aplican estos saberes o conocimientos, mientras que en otras se va perdiendo el interés de valorar su propia identidad cultural.

4.3. Discusión

4.3.1. Significado lingüístico

“El lenguaje juega un papel significativo en la construcción de la cultura, al mismo tiempo simboliza la educación de la persona con su pensamiento, una relación

argumentativa con su realidad, como medio de expresión, descripción y abstracción” (Ramos, 2000). De tal forma que la lengua aymara forma parte de la cultura, tradición y costumbres que tienen sus propias interpretaciones en su idioma, como sucede en la lengua aymara. Wajcha, según los entrevistados recopilados oralmente, aducen que es compartir, obsequiar, lanzar, esparcir. Por lo tanto, el significado lingüístico de la Wajcha proviene del idioma aymara y significa compartir, obsequiar. Es una manifestación cultural que tiene un valor significativo y que aún se mantiene en su propia lengua para que esta no desaparezca con el tiempo. Asimismo, la Wajcha se establece a través de una historia y se reconstituye a través de las tradiciones orales ancestrales y populares que conforman un grupo social, que producen, distribuyen y reciben de forma verbal anónima. Son cuentos que hacen referencia a hechos reales, ficticios o mixtos vividos por distintos grupos sociales establecidos en su actividad cotidiana.

4.3.2. Significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito.

Los símbolos y los cultos a la fertilidad se manifiestan en un proceso donde se lavan unas piedrecitas conocidas como illa, las cuales luego son delicadamente mezcladas con harina de maíz y cocinadas al vapor. Todo esto ocurre en el contexto de una carrera de llamas (Kemper, 1995). Caicedo (2021), llevó a cabo una investigación titulada “Rituales ancestrales de la siembra y la cosecha como identidad cultural en los pueblos andinos del Ecuador”. Aunque tiene similitudes con este trabajo de investigación en cuanto a la simbología y el culto, también aborda la festividad de la wajcha, que tiene dos simbologías: la de coger *k'ispiñas* y cabezas de animales sacrificados para el día central, Berg (2003), contribuye a esta dinámica social explicando sobre la religiosidad, indicando que el grupo aymara, que practica sus ritos tradicionales, ha sido sujeto de una fuerte influencia de la evangelización católica desde la época de la colonización, de manera que sus prácticas rituales son una síntesis de elementos católicos y de las culturas originarias. Así, se concuerda en el proceso de la ritualidad, el simbolismo y el respeto a la cosmovisión andina, aunque dichos trabajos de investigación no son iguales; el procedimiento es similar en cuanto a las creencias, prácticas rituales y con diferentes significados.

CONCLUSIONES

Primera: La “*Wajcha*” es una tradición ritual religiosa y ancestral que, se celebra en homenaje a la Virgen de la Asunción, como agradecimiento, solidaridad y cooperación entre los pobladores de Chucuito. Está relacionado con el presagio o vaticinio agropecuario de la producción agrícola y los tiempos cambiantes que generan hambruna.

Este ritual religioso está estrechamente relacionado con la cosmovisión andina y los ciclos productivos agrícolas y pecuarias de los pobladores de Chucuito, que en su lógica de vida cumple un papel importante. Por lo tanto, el ritual de la “*Wajcha*”, cumple una función integradora en diferentes ámbitos de la economía, trabajo colectivo, las creencias y ritos a diferentes deidades (Apus, Pachamama, Jallupacha tatitu, *Inti tatitu*)

Segunda: En el aspecto lingüístico “*Wajcha*” proviene de dos idiomas aymara y quechua. Se concluye que en el pensamiento andino aymara, la “*Wajcha*” significa compartir, dar, regalo u obsequio, lanzar, expandir el presagio de la agricultura y su abundancia de alimentos desde los dos símbolos o amuletos que, son compartidos con la población la “*k’ispiña* y las cabezas”. En cambio, en quechua, el significado respondía a estar huérfano o estar pobre.

Tercera: El significado simbólico de la “*Wajcha*” está relacionado con el presagio agrícola en los pobladores de Chucuito, para lograr estas se valen de diferentes practicas ancestrales y religiosas; se usa la *k’ispiña* como como un amuleto en las despensas de cada familia, asegurando sus alimentos para todo el año sin escasez, pero para ello debió obtener “*piwi*” elemento de fortaleza y de prevención a las hambrunas.

El ritual integra el sacrificio y el uso cabezas de animales, asociada al presagio del buen inicio de la siembra para el siguiente año y la cosecha de alimentos, está fuertemente arraigado con el trabajo agrícola pecuaria, propiedades, intenciones que se hacen presentes en las practicas rituales y que representan el sincretismo cristiano y andino en Chucuito, como se evidenciada en la celebración.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda a las autoridades competentes que deben prestar mayor importancia, investigación y difusión sobre el valor cultural que posee la Wajcha, en cuanto al presagio agrícola y producción de alimentos, es relevante comprender este conocimiento ancestral, contribuye a la sociedad por ello la asistencia de la población.

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes de Lingüística Andina implementar talleres sobre las creencias, tradiciones, mitos y costumbres de las poblaciones andinas y selváticas para comparar resultados que nos permitan extraer conclusiones relevantes sobre las mencionadas categorías.

TERCERA: Se recomienda a los docentes de Antropología y Sociología de la Universidad Nacional del Altiplano, realizar debates instructivos sobre las creencias, tradiciones y mitos de los pueblos andinos, con el fin de aclarar aspectos que pueden llevar a la confusión a las generaciones futuras sobre los conocimientos ancestrales.

BIBLIOGRAFÍA

- Apaza, F. (2023). *Rol de los tenientes gobernadores en la organización del centro poblado de Queñuani*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Altiplano]. Repositorio de la Universidad Nacional del Altiplano. Obtenido de https://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/19983/Mamani_Delida_Apaza_Francisca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Arias, C. A. (2006). Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las personas. *Pontificia Universidad Javeriana*, 8(1), 9-22. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907017.pdf>
- Arias, M. d. (28 de Marzo de 2020). *Notas CPAU*. Obtenido de Cultura, desarrollo, sustentabilidad: <https://www.revistanotas.org/revistas/45/2433-cultura,-desarrollo,-sustentabilidad>
- Arutunian, V. (2008). Sincretismo religioso. *Dialnet*, 45. Obtenido de <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:198235/FULLTEXT01.pdf>
- Barreda, R. (2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales. *Dialnet*, 24. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5173324>
- Berg, H. V. (2003). *La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara-cristianos*. Purdue University Press y First printing. Obtenido de https://repository.uibn.ru.nl/bitstream/handle/2066/113147/mmubn000001_359996345.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Berg, H. V. (2005). Cristianización del mundo aymara y aymarización del cristianismo. *Revista Ciencia y Cultura*(15-16), 181-244. Obtenido de <https://cienciaycultura.ucb.edu.bo/a/article/view/482/438>
- Broda, J. (2007). *Ritualidad y cosmovisión: procesos de transformación de las comunidades mesoamericanas hasta nuestros días*. Ciudad de México: Diario De Campo.

- Brun, A. R. (2017). Creencias Culturales e Instituciones. *Perspectivas*(40), 115-142. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425953614006>
- Cárdenas, V. (2017). Releyendo a Ferdinand de Saussure: El signo lingüístico. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy*(51), 27-38. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18554668002>
- Cayambe, N. (2018). *Ritual del Inti Raymi y la construcción de identidad Cultural del Pueblo Puruhá-Cacha del cantón Riobamba, periodo junio – diciembre 2017*". Riobamba - Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo.
- Cedeño, M. (2012). *La danza folklórica y su incidencia en los estudiantes de 7mo año de educación básica de cinco escuelas urbanas del Canto Milagro [Tesis de pregrado UNEMI]*. Repositorio UNEMI. Obtenido de <http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1689>
- Chara, O. R. (2017). *Lenguaje simbólico en el "Misa Ruway" ritual a la Pachamama en el Sector Norte Paylla del Distrito de Umachiri - Ayaviri*. Puno: Repositorio Institucional UNA Puno.
- Chicaiza, M. (2021). *Rituales ancestrales de la siembra y la cosecha como identidad cultural en los pueblos andinos del Ecuador*. Quito: Universidad Central del Ecuador .
- Chilon, E. (2018). La agricultura, fuentes de origen y diferencias entre los conocimientos occidental y no occidental Andino. *athapi*, 31. Obtenido de <https://athapi.umsa.bo/index.php/ATP/article/view/236/226>
- DEIB. (2020). Conozcamos un poco mas sobre las "festas juninas". *aprendamos todos*, 22. Obtenido de <https://aprendemostodos.mec.gob.ar/wp-content/uploads/Alumnos/FESTAS-JUNINAS-12-junio.pdf>
- Díez, P. A. (2017). Más sobre la interpretación (II). Ideas y creencias. *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.*, 37(131), 127-143. doi:10.4321/S0211-57352017000100008
- Duverger, M. (1981). *Sociología política*. Barcelona – España: Editorial Ariel. Obtenido de <https://ebiblioteca.org/?/ver/136149>

- Estermann, J. (2012). Crisis civilizadora y vivir bien: Una crítica filosófica del modelo capitalista desde el allin kawsay/suma qamaña andino. *Revista de la Universidad Bolivariana*, 11(33), 149-174. Obtenido de <https://www.scielo.cl/pdf/polis/v11n33/art07.pdf>
- Fernández, A. (2019). *Creencia, identidad y praxis ritual en la Wicca: el camino espiritual hacia la transformación personal*. Tabernilla: Universidad Complutense de Madrid.
- Fries, A. M. (2004). *Sabores y Saberes. Comida campesina andina*. Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Obtenido de <https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/sabores-y-saberes.pdf>
- Garay, G. (2018). Las fuentes orales. *Históricas digital*, 15. Obtenido de https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiador_reflexiones/301a_04_10_FuentesOrales.pdf
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Obtenido de https://monoskop.org/images/c/c3/Geertz_Clifford_La_interpretacion_de_las_culturas.pdf
- Goetz, J. P., & Lecompte, M. (2010). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Morata.
- Grimson, A. (enero-junio de 2008). Diversidad y cultura. Reificación y situacionalidad. *Redalyc*(8), 45-67. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/396/39600803.pdf>
- Halliday, J. F. (1979). El lenguaje como semiótica social. *Fondo de Cultura Económica*, 37. Obtenido de <http://hugoperezidiart.com.ar/sigloXXI-cl2012/halliday-1979.pdf>
- Herrero, J. (2002). *Cosmovisión*. Obtenido de SIL International: <http://www.capacitar.sil.org/antro/cosmovision.pdf>
- Hinojosa, A. (1978). La fiesta de la santísima Virgen de la Asunción. *Boletín de Música y Danza*(78), 10-22. Obtenido de https://www.google.com.pe/books/edition/Bolet%C3%ADn_de_m%C3%BAsic

a_y_danza/kjqBCN80AJMC?hl=es&gbpv=1&dq=wajcha+fiesta&pg=PP16&printsec=frontcover

- Huamán, C. (2022). *Imaginario mítico en las literaturas andinas peruanas*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/3593/ImaginarioMítico_CIALC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Huaraya, R. (2017). *Discurso Simbólico de los rituales de crianza de camélidos sudamericanos en la comunidad Campesina de Jilata Marca*. Puno: Repositorio Institucional Una Puno.
- Huargaya, S. I. (2014). Significado y simbolismo del vestuario típico de la danza LLAMAQ'ATIS del distrito de Pucara -- Puno, Perú. *Comunicación*, 5(2). Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682014000200004
- Ichuta, J. L. (2016). *Cambio climático y manifestaciones rituales en el municipio de Guaqui, Provincia Ingavi. El caso del ciclo agrícola de la papa*. La Paz - Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés.
- Illicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas*, 17.
- Irrarrazabal, D. (1988). Mutación en la identidad andina. *Allpanchis*, 1(31), 11-83. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8462482.pdf>
- Isla, A., & Colmegna, P. (2007). La importancia de la cultura y la política en los procesos de desarrollo. *Revista Mad. Revista del Magíster en Análisis Sistemático Aplicado a la Sociedad*(16), 93-107. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=311226214007>
- Jara, Y. A., & Tapia, N. (2020). *Práctica de la interculturalidad vivencial y su influencia en la vigencia de las tradiciones comunales en el Distrito e Chaglla - Pachitea 2019*. Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Vladizán.
- Kemper, C. (1995). Madre-padre-criatura: el dios andino transcorriente, Wiracocha. *Dialnet*, 26. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5042174.pdf>

- Lardellier, P. (2015). ¿Ritualidad versus modernidad...? Ritos, identidad. *Revista Mad - Universidad de Chile*, 12.
- Larrú, M., & Viera, S. (2022). De lo mítico a lo humano. Yanantin y masintin. *Universidad Nacional Mayor de San Marcos*, 31.
- Lévi-Strauss, C. (1974). *Antropología estructural*. Paris: Ediciones PAIDOS.
- Llanque, D. (1990). *La cultura aymara*. Lima- Perú: IDEA, Instituto de estudios Aymara.
- Lotman, I. (2002). El símbolo en el sistema de la cultura. *Redalyc*, 14. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/219/21901505.pdf>
- Machuca, R. J. (1998). Percepciones de la cultura en la posmodernidad. *Alteridades*, 8(16), 27-41. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/747/74781603.pdf>
- Manga, E. (2017). Dos simbologías, dos rituales ¿Dos divinidades?. Su relación con los conceptos urin y janán. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 23. Obtenido de https://www.academia.edu/35505839/DOS_SIMBOLOG%C3%8DAS_DOS_RITUALES_DOS_DIVINIDADES_SU_RELACI%C3%93N_CON_LOS_CONCEPTOS_URIN_Y_JANAN
- Maravi, S. A. (2022). *Percepción de los comuneros sobre el cambio climático en la comunidad de Santa Rosa de alima del Distrito de Quichuas Huancavelica - 2021*. Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú.
- Matos, R. (2008). El proceso de desarrollo de la cultura andina. *Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español*, 4. Obtenido de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/boletin_30_16_84/boletin_30_16_84_06.pdf
- Mayta, Y. (2019). *La "dulce misa" como ritual de prosperidad en el santuario de San Bartolome. Juli*. Puno: Repositorio Institucional UNA Puno.
- Menéndez, S. (2010). Opción, registro y contexto. El concepto de significado en la lingüística sistémico-funcional. *Tópicos del Seminario*(23), 221-139. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/tods/n23/n23a7.pdf>
- Merma, V. P. (2021). *Chucuito Raiz y Futuro*. Merma Flores, Víctor Pablo.

- Milla, C. (2018). *Cultura e Identidad en los Países Andinos*. Quito: Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades,.
- Minagri. (Marzo de 2007). *Fiestas y rituales en la conservacion de la agrobiodiversidad en el Perú*. Lima, Perú. Obtenido de Repositorio INIA: http://repositorio.inia.gob.pe/bitstream/20.500.12955/102/3/INIA-Fiestas_rituales_en_la_conservación.pdf
- Morocho, A. G. (2018). *Estudio de las ceremonias y rituales culturales del pueblo Kichwa en el cantón Cotocachi de la Provincia de Imbabura para fomentar su práctica desarrollano el turismo comunitario*. Ibarra: Universidad Técnica del Norte Facultad de ciencias aplicadas y administrativas.
- Mostacero, R. (2004). Oralidad, escritura y escrituralidad. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación.*, 5(1), 53-75. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/410/41050105.pdf>
- Nieto, C., & Ficher, V. (1990). *la quinua grano de oro de los andes*. Obtenido de repositorio INIAP: <https://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4238>
- Nina, P. C. (2020). *Prácticas comunicativas culturales para el reconocimiento y uso lingüístico del aymara*. [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7263/1/T3145-MEC-Nina-Sawu%C3%B1an.pdf>
- Palacios, F. (16 de agosto de 2023). *La Virgen Asunta y la Wajcha*. Obtenido de Puno cultura y desarrollo: http://punoculturaydesarrollo.blogspot.com/2023/08/costumbres-de-mi-tierra_15.html
- Pastrana, G. M. (2009). *Historias de la Conquista: aspectos de la historiografía de tradición náhuatl*. México: Instituto de Investigaciones Históricas.
- Piña, J. M., & Cuevas, Y. (2004). La teoría de las representaciones sociales. *Scielo*, 102-124.
- Pogo, S. C. (2013). *Análisis de la Quinua como elemento de Identidad Gastronómica y Cultural Andina. Propuesta innovadora de resurgimiento en la cocina de*

vanguardia [Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca]. Repositorio Institucional Universidad de Cuenca. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1624/1/Trabajo%20de%20titulaci%C3%B3n.pdf>

Quispe , R., & Jihuallanca, B. (2018). *Fiesta y ritual del Chaku de vicuñas en la Multicomunal Picotani San Antonio de Putina - 2017.* Puno: Repositorio Institucional Una Puno.

Ramos, E. (2000). Elementos Léxicos y Construcción de Identidad en el Español de Venezuela. *Revista Venezolana de Sociología y Antropología.*, 10(29), 421-432. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/705/70511228005.pdf>

Rendón, J. J. (2011). *La Flor Comunal: Explicaciones para interpretar su contenido y comprender la vida comunal de los pueblos indios.*

Rengifo, E. (2019). Los libros de las comunidades andinas en la literatura peruana de tradición oral. *Repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos*, 70.

Rodrigo, L. F. (2011). *Teorías de la cultura y diagnóstico sobre la educación intercultural en el Perú. [Tesis de doctorado, Universidad de Granada].* Granada. Obtenido de <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/19061/19884588.pdf?sequence=1>

Ron, J. (1977). *Sobre el concepto de la Cultura.* Quito: Iadap, Cuadernos Culturales.

Saldarriaga, O. (2006). Pedagogía, conocimiento y experiencia: notas arqueológicas sobre una subalternización. *Nómadas (Col)*, 12.

Santisteban, N. (2020). Textiles y rituales en las comunidades de pastores altoandinas del Cuzco. *Revista Ciencia y Cultura, Primera.* doi:S2077-33232020000200007

Sperber, D. (1978). *El simbolismo en general* (Primera ed.). (S. C. Anthropos. Promat, Ed.) Barcelona: Anthropos, 1988. Obtenido de https://monoskop.org/images/2/2d/Sperber_Dan_El_Simbolismo_en_General_1978.pdf

Suriá, R. (2011). Corgnicion y percepcion social. *Universidad de Alicante*, 13. Obtenido de

<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14287/1/TEMA%203%20COGNICI%C3%93N%20Y%20PERCEPCI%C3%93N%20SOCIAL..pdf>

- Tacuche, L. T., Ignacio, R. C., & Chavéz, T. (2022). *Difusión de las costumbres y tradiciones y su influencia en la identidad comunal en pobladores de anda Chico - Yarumayo, Huánuco 2019*. Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Tixi, J. K. (2020). *Sincretismo religioso en la festividad del Inti Raymi en la comunidad de Peguche en el 2019*. [Tesis de pregrado, Universidad Central del Ecuador]. Quito: Repositorio de la Universidad Central del Ecuador. Obtenido de <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/f09cea5b-d800-48a1-b5d4-0bd1c2426667/content>
- Turpo, K. L. (2021). *Análisis del ritual de Quchamachu en el Distrito de Paucaracolla - Puno*. Puno: Repositorio Institucional Una Puno.
- Van, J. M. (1937). *La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara - cristianos de los Andes*. [Tesis de maestría, Radboud University Nijmegen]. Obtenido de https://repository.uibn.ru.nl/bitstream/handle/2066/113147/mmubn000001_359996345.pdf;jsessionid=997A74BE756C DFA1326E5B14CF0572C2?sequence=1
- Vargas, D., & Pérez, K. (2019). El sistema educativo peruano y la pérdida de identidad cultural andina en la region Puno. *Revista Innova Educación*, 8. Obtenido de <https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/32/59>
- Vicente, P. (2016). "Sangres" para propiciar la vida: metáforas y creencias sobre la concepción "humana" en el altiplano andino. *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, LXXI(1), 249-267. Obtenido de <https://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/511/514>
- Villoro, L. (1992). *El pensamiento moderno - Filosofía del renacimiento*. (F. d. Económica, Ed.) México, México: Centzontle. Obtenido de <https://fundacion-rama.com/wp-content/uploads/2022/08/3234EL1.pdf>

ANEXOS

1 **Anexo 1.** Matriz de consistencia

Título: El significado cultural de la Wajcha en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito, 2023.		
PROBLEMAS	OBJETIVOS	METODOLOGÍA
<p>Problema General ¿Qué significado cultural tiene la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023?</p> <p>Problemas Específicos ¿Cuál es el significado lingüístico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023?</p> <p>¿Cuál es la característica del significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023?</p>	<p>Objetivo General Explicar el significado cultural de la “Wajcha” sobre presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023.</p> <p>Objetivos Específicos Establecer el significado lingüístico de la “Wajcha” el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023.</p> <p>Comprender el significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023.</p>	<p>Tipo de investigación: El estudio es Etnográfico</p> <p>Diseño de investigación: Diseño fenomenológico</p> <p>Enfoque de la investigación: Cualitativo</p> <p>Población y muestra Población: Distrito de Chucuito, con una población de 1000 habitantes,</p> <p>Muestra La muestra está conformada 30 entrevistados integrados por: - Personas de la tercera edad 60 años a más - Alferados pasantes. - Yatiris. - Jóvenes.</p> <p>Técnicas e instrumentos de recolección de datos Como técnica se utilizará la observación directa y la observación participativa, la entrevista, la guía de entrevista, ficha de registro/discurso.</p>

2

3 **Anexo 2.** Matriz de categorización

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CATEGORÍAS	SUB CATEGORÍAS	Preguntas para la entrevista
Establecer el significado lingüístico de la “Wajcha” relacionado con el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023.	Significado lingüístico	El significado de Wajcha Historia de la “Wajcha” Recopilación de los corpus orales y escritos sobre la “Wajcha” Preparativo para la ceremonia festiva de la “Wajcha”	1. ¿Qué significa wajcha? 2. ¿Como se inicia los preparativos previos a la festividad de la Wajcha? 3. ¿Qué ritual cultural y religioso se realiza previa a la celebración? 4. ¿Qué significado tiene la licinsaya para las alferados?
Comprender el significado simbólico de la “Wajcha” en el presagio Agropecuario desde la percepción de los pobladores del Distrito de Chucuito, 2023.	Significado simbólico	Presagios o significados Practicas rituales Creencias	5. ¿Cuál es el significado lingüístico de la Wajcha? 6. ¿Qué significado simbólico tiene la Wajcha?

4

Anexo 3. Guía de entrevista

O.E. 01: SIGNIFICADO LINGÜÍSTICO

1. ¿Qué significa wajcha?
2. ¿Cuándo se origina la festividad de la wajcha en honor a la Virgen de la Asunción?
3. ¿En qué fecha se celebra la festividad de la Wajcha?
4. ¿Qué cambios se han suscitado a través del tiempo en esta festividad?
5. ¿Cree usted que la wajcha es un ritual en extinción? ¿Hubo años en que no se realizó la wajcha?

O.E. 02: SIGNIFICADO SIMBÓLICO

6. ¿Qué significa para usted el ritual de la Wajcha?
7. ¿Quiénes se encargan de preparar los q'ispiñus?
8. ¿En qué consiste la ch'alla y el degollado y el wilanchu?
9. ¿Quiénes se encargan de la elaboración de la manta y en donde lo realizan?
10. ¿Con que finalidad se realiza el kapullani?
11. ¿Qué es el tatawajchu?
12. ¿Cómo se da la misa y procesión?, Quiénes participan en el ritual de la Wajcha?
13. ¿Quiénes se encargan de cargar las cabezas y los sacos de q'ispiñus?
14. ¿Qué significado tiene el recojo de las cabezas y q'ispiñus?
15. ¿En qué consiste el cacharpari?

O.G.: SIGNIFICADO CULTURAL

16. ¿Cree usted que al realizar el ritual de la Wajcha se mezclan las creencias andinas y la religión católica?
17. ¿Qué es el q'ispiñu katu?
18. ¿Quiénes participan en el P'iki katu?
19. ¿Qué simboliza (significado simbólico) el ritual de la wajcha?

Anexo 4. Transcripción de entrevistas

FICHA-ENTREVISTADO N°01

NOMBRES Y APELLIDOS	: JUAN PALAO BERASTAIN.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	17 de diciembre de 1941 Arequipa.
OCUPACIÓN	: Antropólogo e Ingeniero.
TEMA:	El significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito, 2023.
<p>Siendo las 10:30AM, del domingo 07 de noviembre del año en curso, nos reunimos con el Antropólogo Juan Palao a razón de que pueda proporcionarnos información acerca de la fiesta costumbrista “La wajcha” que se festeja cada 15 de agosto de todos los años.</p> <p>¿Cuál es origen de la fiesta de la “Wajcha”? Según los datos recogidos de mayor edad acá en Chucuito, relatan en épocas remotas en la época colonial, hubieron años de sequía 2-3 años había en lo cual escases de alimentos hasta la población Pasaba época de hambruna, una de esas tardes llega unos arrieros con llamas trayendo productos de alimentos como papa, maíz, etc. Muchos alimentos y estos arrieros preguntaban a la población ¿Dónde está la casa más grande que tiene el pueblo? porque eran encargo de una señora de Chucuito que había ido a la zona de Carumas hacia Moquegua de esa zona esta señora había encargado y comprado cantidad de alimentos y les había dicho que lo traigan al pueblo de Chucuito y que ella los iba esperar aquí en el pueblo para recibir todos los alimentos que estaban trayendo.</p> <p>Los vecinos que vivía al redor de la plaza y la población campesina se preguntaban ¿cuál era la señora que tenía su casa sobre la plaza? preguntaban cuál es la casa grande sobre la plaza, entonces siendo ya de noche dijeron mañana veremos cómo es la situación y donde se van a alojar Uds. el grupo de arrieros con montón de llamas, mulas y la gente que venían, dijeron no hay ninguna otra casa donde los podemos alojar, bueno alguien dijo porque no pueden dormir dentro de la iglesia aquí de la Asunción donde está la plaza principal, entonces entraron adormir ahí los arrieros con sus animales y cargas y pasaron la noche, en la mañana siguiente la gente van a ver la comida que han traído y que van hacer ahora con eso, entonces entran a la iglesia, la puerta abierta, la luz de la mañana ven el altar los arrieros se acercan para rezar en el altar seguramente habría un monaguillo o alguien que estaba a cargo de la iglesia entonces cuando estaban rezando mirando en eso uno de ellos dice, pero si esa es la señora que nos ha contratado, ¿Cuál señora? La señora que está en el altar y entonces reconocen que es la virgen</p>	

de la asunción que está en el altar de la iglesia esa era la señora que les había contratado entonces piensan que fue un milagro de la virgen que ha ido a contratar estos alimentos para la población. Entonces lo que hacen, pero para esto corre el rumor a todas las comunidades vecinas que había llegado comida alimentos y productos al pueblo de Chucuito que estaban ahí en la iglesia cuando salen ya había una gran población estaban esperan que se les distribuyan esos alimentos por la hambruna que había, entonces que lo único que las personas estaban ahí dijeron que de aquí ya no se puede salir entonces procedieron a subir a la torre y de la torre empezaron, la gente están pues en el atrio lleno de gente pues de la torre empezaron a arrojar todos los productos que habían traído, la papa, oca, maíz, habas de todo, entonces todo lo empezaron a arrojar desde la torre a la gente y la gente empezó a recogerse todo lo que tenían ahí y llevarse a su casa también habían traído las llamas querían la carne, así que tuvieron que carnearlo algunas cuantas llamas, en trozos de llama de carne empezaron a arrojar también a toda la población, entonces eso fue el hecho de que sucedió en aquella oportunidad.

Ese es el inicio que la gente de que las personas mayores cuentan cómo había sido. De donde viene esta tradición de arrojar estos productos de comida desde la torre, pasado ese momento los siguientes años ya empezaron las lluvias otra vez y entonces la gente para conmemorar ese milagro que lo atribuyen a la virgen de asunción y ese momento en que fueron salvados de la hambruna en los siguientes años empezaron a hacer digamos un reparto de alimentos desde la torre, haciendo la misma acción que se hizo en aquella oportunidad entonces eso es más o menos lo que se cuenta de cómo fue el origen de la wajcha.

La palabra Wajcha que esta suelta, abandonada; Wajcha es que están arrojando cosas, en el idioma aymara.

El echo... en esa Wajcha inicial u originaria todo el mundo recogía eso y se llevaba a su casa ya tenía su comida por lo menos ya se salvaron tenían algo que comer en esa hambruna.

¿Cuál será el desarrollo que sucede en los próximos años?

En los siguientes años lo que se hace es, ahora hay un alferado o una persona devota de la fiesta entonces como fue la virgen la que envió esto entonces decidieron que esta fiesta tenían que hacerlo el día de la virgen de Asunción, porque la iglesia está dedicada a la virgen de Asunción de esa manera todos los años hay alguien, una familia que recibe digamos para presidir la wajacha, lo que sucede es que una semana antes ya o más tiempo todavía empiezan a juntar la quinua que ha sido cosechado en ese año en julio se ventea la quinua proceden a moler la quinua en la q'una que es la piedra y la mano de forma tradicional y con esa harina se prepara lo que se llama el k'ispiñu se hace pequeñas volitas de k'ispiñu y llenan costales de eso para

arrojar desde la torre, también unos días antes ya empiezan a sacrificar ovejas ahora antes sacrificaban alpacas o llamas con la carne de las ovejas eso va servir para atender 3 o 4 días anteriores a las personas que están trabajando, fabricando el k'ispiñu y atender el día de la wajcha día 15 y al día siguiente atender a todas las personas del pueblo que asisten a la casa de los alferados y las cabezas de estos animales van a ser arrojados desde la torre junto a los k'ispiñu después esa es la parte de la Wajcha y la gente está esperando unas horas antes, ya se están ubicando en el atrio esperando que llegue toda la comitiva desde la casa del alferado trayendo los costales llenos de k'ispiñu trayendo las cabezas de los ganados sacrificados entran en la iglesia, en la iglesia se acercan con todas sus cargas hasta el altar, en el altar ahí se reza de alguna manera hacer un rito católico de bendición del k'ispiñu y de las cabezas toda la comitiva que entra reza ahí y después proceden a subir a la torre, en la torre ya se posicionan todo el grupo de jóvenes generalmente que están en la torre con los k'ispiñu y las cabezas de las ovejas se procede a arrojar puñados de k'ispiñu que van sacando de los costales que lo arrojan para un lado y para el otro, más cerca más lejos tratando de que llegue a toda la gente que está esperando ahí abajo. Las personas que se encuentran abajo estamos tratando de recoger un k'ispiñu que van cayendo al suelo y todos ahí se pelean digamos se empujan para recoger el k'ispiñu que ha caído al suelo y entonces de esa manera la gente recoge los k'ispiñu después de rato en rato digamos que hay unas 8 o 10 cabezas de ovejas que se van a arrojar, son arrojadas a lo largo de la hora y media o dos horas hasta que se agota todo el k'ispiñu más o menos y van arrojando las cabezas así cada 20 minutos cada 15 minutos arrojan una cabeza y la cabeza no la arrojan lejos si no prácticamente caen al pie de la torre, junto al pie de la torre es que se posesionan diversos grupos, prácticamente son 3 grupos los que pugnan por recoger una cabeza, un grupo son los de la zona que está más al sur comunidad de Chinchera y la otra que queda al norte como saliendo hacia Puno comunidad de Cusipata eh Ichu y el otro grupo son los pobladores del pueblo de Chucuito, estos grupos se organizan entre amigos y muchachos para pelearse por la cabeza esta pugna por recoger la cabeza a veces vienen las peleas personales y por es que posicionan los tenientes gobernadores o autoridades que son designadas que están con su poncho y zurriago o con su vara para evitar la pelea personal, entonces hay autoridades de las comunidades que están cuidando y todos están recogiendo el k'ispiñu, entre el atrio y el arco y la puerta de la iglesia se ubicaron una mesa donde están los alferados y sus invitados principales como el alferado del año anterior, los que van a recibir los alferados para el próximo año, están sentados en una mesa donde están comiendo generalmente gallegas, maicillos y les traen un plato de comida, están bebiendo vino, cerveza,

etc. Es una zona donde están los alferados, durante ese par de horas la gente está recogiendo el k'ispiñu que va cayendo y la pugna por las cabezas una vez que alguno de los jóvenes de alguno de los sectores logra posesionarse de las cabezas lo esconde debajo de su ropa, (saco, chompa etc.) y corre protegido hacia el lado de donde son ellos, escapan por el callejón los que son de Ichu, ahora respecto al tema de la cabeza ¿por qué se pelean por la cabeza? Muy aparte que te puedes cocinar, el significado que es recoger la cabeza dice que el sector que recoge las cabezas les va ir bien en la próxima temporada de siembra que va empezar en el mes de setiembre u octubre y la cosecha en febrero a abril entonces va ser un buen año para ellos, incluso se dice que los de Ichu, el grupo de los de Ichu recoge la cabeza es para buen año, si son los de Chinchera no va ser tan buen año entonces y si cogen los del pueblo será un año neutral y un buen año si recogen los de Ichu, la gente siempre está pensando quien recogió las cabezas para tener una clara idea del augurio en cuanto a los k'ispiñus una vez que uno los tiene lo ponen en una chuwa en su casa donde tienen la despensa de alimentos para que nunca falte los alimentos.

Ese k'ispiñu cogido no se come es k'ispiñu sirve para hacer un ritual de seguridad alimentaria o un ritual de abundancia se pone dónde está la despensa de alimentos, que significa que en esa casa no va faltar alimentos no pasaran hambruna, los k'ispiñu recogidos son sagrados porque ya están bendecidos por la virgen y no faltara alimentos.

El significado de la wajcha:

Primero la prevención de que cosa va pasar para el próximo año, que va pasar en el futuro, si vamos a tener una buena cosecha o no.

Segundo es asegurarnos de que todo el próximo año no nos va faltar la comida. Es estrictamente lo que es la wajcha.

N° DE REGISTRO 02	
Nombre de la entrevistadora: Mercedes Valdez Cenzano	
Lugar: Distrito de Chucuito	Fecha: Sábado 10 de agosto del 2023.
Tema: El significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito, 2023.	
Informante: Camilo Mamani	
O.E. 01: SIGNIFICADO LINGUISTICO	
¿Qué significa Wajcha?	
Es la voluntad de la virgen en nombre de ella compartimos todo lo que alistamos.	
¿Cuándo se origina la festividad de la Wajcha en honor a la Virgen de la Asunción?	
Se origina desde que una virgen contrato a unos arrieros para que traiga a Chucuito, alimentos para compartir con la población.	
¿En qué fecha se celebra la festividad de la Wajcha?	
Cada año se festeja todos los 15 de agosto.	
¿Qué cambios se han suscitado a través del tiempo en esta festividad?	
Con el tiempo se ha dado cambios en la elaboración del <i>k'ispiño</i> , antes se hacían <i>k'ispiños</i> de quinua, trigo, entre otras cosas y se lanzaban de las dos torres.	
¿Cree usted que la Wajcha es un ritual en extinción? ¿Hubo años en que no se realizó la Wajcha?	
Si, durante la pandemia.	
O.E.02: SIGNIFICADO SIMBÓLICO	
¿Qué significa para usted el ritual de la Wajcha?	

Es un acto religioso. Donde la virgencita derrama sus bendiciones y comparte con nosotros.

¿Quiénes se encargan de preparar los *k'ispiñus*?

Durante la preparación, se lleva a cabo el amasado en lavadores, y en este proceso se incorpora la sal, una pequeña cantidad de manteca y la cal que se ha preparado previamente con agua tibia. Para llevar a cabo esta tarea, una persona trabaja la mezcla con sus manos mientras que otra va añadiendo gradualmente el agua con la Kal. cuando ya han cocido los *k'ispiñus*, las mujeres se encargan de sacarlo los *k'ispiñus*, separando de las *chilliguas*, cuando ya han separado todo el *k'ispiñu* de la *chilligua*. Ellas utilizan un yute y más abajo una llijlla de la zona. Antes de transferirlos al yute, se prueba el sabor, y si es agradable, se considera un buen presagio, pero si resultan amargos, se interpreta de manera negativa.

¿En qué consiste la *ch'alla* y el degollado y el *wilanchu*?

A la sangre del cordero sacrificado del *wilanchu* le agregan flores y recién los echan a la casa, siempre esto debe ser del lado que sale el sol en donde el sol llegue primero ahí se debe hechar.

¿Quiénes se encargan de la elaboración de la manta y en donde lo realizan?

La manta lo elaboran en la misma iglesia, los alferados se encargan de hacer el manto.

¿Con que finalidad se realiza el *kapullani*?

El *Kapullani* es un momento emocionante ya que hay fuegos artificiales y pirotécnicos que lo preparan esto los alferados con mucho cariño para la población y lo hacen esto en frente al templo de la virgencita. los tenientes de la zona tienen la responsabilidad de cuidar y honrar a la Virgen durante los cuatro puntos principales de la procesión. En ese transcurso hacen presentes de ofrendas como objetos simbólicos, flores, velas, o cualquier otro elemento que represente un gesto de devoción y respeto hacia la Virgen.

¿Qué es el *tatawajchu*?

Es el almuerzo que se da en el día central donde participan todos los alferados, el alcalde, el cura y la población en general.

¿Cómo se da la misa y procesión?, Quiénes participan en el ritual de la Wajcha?

La misa se realiza durante la mañana y luego para la procesión se gira alrededor de la plaza teniendo puntos donde ofrecen sus ofrendas.

¿Quiénes se encargan de cargar las cabezas y los sacos de *k'ispiñus*?

En el ritual de la Wajcha participan mayormente los jóvenes quienes llevan y cargan los sacos de *k'ispiñas*.

¿Qué significado tiene el recojo de las cabezas y *k'ispiñus*?

Los *k'ispiñus* si agarras te va bien y es un buen augurio si agarras número impar mucho mejor todavía.

¿En qué consiste el cacharpari?

Cacharpari o *licinsaya* es donde corren los alferados y tienen que dar como tres vueltas a la plaza.

Anexo 5. Guía de observación

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01

Lugar de observación: Distrito de Chucuito

Fecha de observación: Sábado 12 de agosto del 2023.

Hora de inicio de la observación: 8:00 am

Hora de término de la observación: 4:00 pm

Responsable de la observación: Mercedes Valdez Cenzano

TEMA: El significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito, 2023.

SIGNIFICADO SIMBÓLICO
ELABORACIÓN DE LA K'ISPIÑA
<p>El proceso de preparación de la <i>k'ispiña</i> en el distrito de Chucuito es un ritual significativo que refleja la rica tradición cultural y alimentaria de la comunidad. Iniciando con los preparativos de la harina de quinua, se destaca la importancia de sembrar este cultivo, fundamental para la festividad de la Wajcha. Con 350 kilos de quinua, se realiza una tostada antes de convertirla en harina, realzando su sabor. La quinua, es reconocida por su alto valor nutritivo y proteico, remontándose a épocas incas. La <i>k'ispiña</i>, recibida durante la Wajcha, garantiza sustento alimenticio y bienestar nutricional, simbolizando reservas para preservar productos andinos. En la elaboración de la <i>k'ispiña</i>, se destaca el <i>Aynuq'a</i>, una colaboración mutua entre allegados y la comunidad. Para cargar la <i>k'ispiña</i>, se requieren dos quintales de harina de quinua, amasada por jóvenes voluntarios, después de 20 minutos de maduración, las mujeres dan forma a las <i>k'ispiñas</i>, destacando el papel femenino en el proceso. La colaboración comunitaria. Las <i>taykas</i> (abuelas) enseñan a las imillas (señoritas) cómo elaborar la <i>ph'ala</i> y los panecillos. Las mujeres utilizan aceite para manipular la masa, demostrando flexibilidad. Para la cocción a vapor, se prepara la base de la olla con carrizos y <i>chilliwa</i>. Se cocinan a leña durante 30 a 35 minutos, cambiando la posición de las ollas para una cocción uniforme. Al finalizar la cocción, las <i>k'ispiñas</i> se llevan a</p>

un almacén para enfriar y secar. Antes de llevarlas, se realizan augurios basados en el color, sabor y olor. La elaboración del *Tatawajcho*, panecillos hechos con la misma masa de la *k'ispiña*, repartidos durante la festividad, las mujeres elaboran unos 200 panecillos con destreza y artesanía tradicional.

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02

Lugar de observación: Distrito de Chucuito

Fecha de observación: Domingo 13 agosto del 2023.

Hora de inicio de la observación: 8:00 am

Hora de término de la observación: 2:00 pm

Responsable de la observación: Mercedes Valdez Cenzano

TEMA: El significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito, 2023.

SIGNIFICADO SIMBOLICO

CH'ALLA, DEGOLLADO Y WILANCHU

En este aspecto, se ha podido verificar que el ritual de la *Ch'alla* emerge como un acto religioso andino que rinde homenaje a los Apus, la Pachamama y la naturaleza, reconocidos como proveedores esenciales de alimentos, se ha explorado en detalle la preparación de la Wajcha, destacando dos aspectos clave: el ritual a la Pachamama y la *ch'alla*, así como los sacrificios de animales en el *wilanchu*. El ritual a la Pachamama, dirigido por un Yatiri en el domicilio del alferado, inicia con un petitorio de permiso a los Apus y a la Pachamama para el buen desarrollo de la festividad. Este acto simboliza respeto y devoción hacia la madre tierra y los espíritus de las montañas. El Yatiri, mediante sahumeros y *ch'allas*, busca asegurar que la Wajcha transcurra sin contratiempos. En esta visualización se destacan las restricciones relacionadas con la espiritualidad aymara, que prohíben el sacrificio de animales los días martes, viernes y domingo. Este respeto por las creencias y la planificación meticulosa subraya la importancia de la cosmovisión andina, que se fundamenta en el entendimiento

armonioso entre el hombre y la naturaleza. Las alferadas pasantes del año anterior desempeñan un papel esencial, guiando a las alferadas actuales en los rituales y asegurando una transición fluida. Esta práctica de mentoría y transmisión de conocimientos destaca la importancia de mantener viva la cultura y las tradiciones a lo largo del tiempo. Después del ritual, se produce un abrazo y perdón, simbolizando la unión y la reconciliación comunitaria, la *ch'alla*, otro componente esencial, es un acto ritual que implica ofrendas de incienso, vino, alcohol y coca. La creencia en estas costumbres tradicionales no solo representa un respeto al cosmos y la naturaleza, sino que también se considera un medio de supervivencia, ya que se busca la generosidad de la tierra para obtener alimentos esenciales.

La *ch'alla* es un paradigma de la relación de la comunidad andina con los seres divinos, con un enfoque particular en la Pachamama. El sacrificio de animales, conocido como *wilanchu*, es un acto ceremonial y simbólico que implica el degüello de alpacas, llamas y corderos como ofrenda a la madre tierra y los Apus. Este ritual, dirigido por varones, culmina con la adornación de las cabezas quemadas con frutas y serpentinas, lanzadas desde la torre de la Virgen de Asunción. La ofrenda de corderos a la Virgen, representa el proceso de pelar y adornar las cabezas de cordero. La juventud participa activamente en el apoyo al sacrificio y se encarga de conseguir adornos para embellecer las cabezas. Esta colaboración refuerza la importancia de la participación comunitaria en la preservación de las tradiciones y rituales.

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03

Lugar de observación: Distrito de Chucuito

Fecha de observación: Martes, 15 de agosto del 2023.

Hora de inicio de la observación: 8:00 am

Hora de término de la observación: 7:00 pm

Responsable de la observación: Mercedes Valdez Cenzano

TEMA: El significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito, 2023.

SIGNIFICADO CULTURAL Y SIMBÓLICO
TATAWAJCHU
Es un acto de compartir que el alferado organiza en el atrio de la iglesia durante el día central de la festividad en honor a la Virgen de la Asunción, conmemorando la escasez de alimentos en el altiplano puneño. Los invitados, que incluyen al cura y autoridades locales. Este gesto de compartir refleja la importancia de la solidaridad y conmemora un período histórico de dificultades alimentarias en la región.
RITUAL DE LA WAJCHA
<p>En la festividad de la Virgen de la Asunción en Chucuito, los jóvenes desempeñan un papel crucial como cargadores de cabezas de alpaca y cordero, así como de sacos de <i>k'ispiña</i>, en un ritual conocido como Wajcha. Los jóvenes que cargan las cabezas han participado previamente en la preparación de las <i>k'ispiña</i>, la <i>ch'alla</i> y el <i>wilanchu</i>, lo que les otorga el privilegio de llevar a cabo este acto ritual. Esta actividad se realiza bajo la dirección de personas mayores que orientan a los jóvenes en la limpieza y decoración de las cabezas, asegurando así la continuidad de la tradición. La tradición de cargar las cabezas de animales sacrificados es considerada un rito que debe realizarse consecutivamente para obtener la bendición y protección de la Virgen. Este acto ritual está intrínsecamente ligado a la creencia de que la prosperidad y la abundancia en la comunidad están directamente relacionadas con la participación activa en la festividad. Además de cargar cabezas, los jóvenes participan en llevar sacos de <i>k'ispiña</i>, que son el resultado de la elaboración y secado de esta sustancia. Estos saquillos son lanzados o compartidos durante la Wajcha, simbolizando la generosidad y solidaridad entre la comunidad. Los participantes, al cargar estos saquillos, buscan la bendición de la Virgen para alcanzar sus deseos personales, como trabajo, salud y prosperidad. Es esencial destacar que la participación en este ritual implica vestir la ropa típica de la zona, lo que refuerza la identidad cultural y la conexión con el pueblo. La marcha de los jóvenes cargadores, acompañados por una banda, se convierte en un espectáculo visual que resalta los monumentos turísticos y busca atraer abundancia y prosperidad.</p> <p>La festividad de la Virgen de la Asunción en Chucuito es un ejemplo destacado de cómo estas tradiciones se manifiestan, especialmente a través de la Wajcha, una</p>

celebración rica en simbolismo andino. La Wajcha es la principal festividad que representa manifestaciones y ritos simbólicos en la cultura aimara. Este ritual, que tiene raíces precolombinas, implica lanzar desde lo alto de la torre del templo una abundancia de *k'ispiña* (panecillos de quinua con *q'athawi*), cabezas de cordero, alpaca y llama. Este gesto simboliza la solidaridad y fraternidad, así como la importancia de compartir en tiempos de escasez y abundancia. Dos elementos clave de la Wajcha son el *K'ispiñanaka katu* y el *P'iqi katu*. En el primero, se arrojan panecillos y cabezas de animales bendecidos por la Virgen hacia la multitud ansiosa. Este acto no solo representa la generosidad de la Virgen hacia la comunidad, compartiendo los frutos de la cosecha, sino que también predice el futuro agrícola según el conteo de *k'ispiñas* recogidas. Las *k'ispiñas* se consideran amuletos de buena suerte y prosperidad. En el segundo, se lucha intensamente por recoger las cabezas de alpaca y oveja, principalmente por la población de Ichu y comunidades cercanas. La cantidad de cabezas recogidas y quién las recoge predice la producción agrícola del próximo año. La lucha por las cabezas es feroz, y las comunidades realizan rituales específicos con la creencia de que esto les traerá prosperidad y abundancia. La festividad refleja la reciprocidad inherente a la cultura andina, donde la comunidad se une en la esperanza de un buen año agrícola. Además, evidencia la fusión de creencias católicas y tradiciones indígenas. La devoción a la Virgen, combinada con prácticas culturales arraigadas, hace de la Wajcha una expresión única y significativa de la identidad aimara en Chucuito.

Las comunidades que participaron en el recojo de cabezas:

Distrito de Chucuito

Comunidad de Incuylaya

Comunidad de Thajkina

Comunidad de Conkachi

Comunidad de Chinchera

Comunidad de Ichu

LICINSAYA

La *licinsaya* involucra tres vueltas a la plaza realizadas a la carrera por los alferados, acompañadas de danzas alegres y el despliegue de un banderín. Esta práctica puede incluir rituales, cánticos y actividades específicas que varían según las tradiciones particulares de cada comunidad. La *licinsaya* no solo marca la transición entre los alferados, sino que también está vinculada a la producción de alimentos y a las bendiciones de la virgen para una buena cosecha. La música especial y la carrera de los alferados alrededor de la plaza añaden un elemento festivo y significativo a esta costumbre. Es notable cómo la tradición local se integra con la producción de alimentos, ya que cada *k'ispiña* simboliza un saco de producción agrícola. Al predecir la campaña de producción de alimentos, la *licinsaya* se convierte en un ritual augural para un año próspero en términos de cosechas, fortaleciendo así la relevancia de la festividad en la vida de la comunidad y su profunda conexión con la naturaleza y la alimentación. Además, demuestra la igualdad de género, evidenciando cómo ambos sexos contribuyen a la celebración.

Anexo 6. Formato de validación de instrumentos por expertos.

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS

1. DATOS PERSONALES:

Título de la investigación: Análisis del significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito.

Investigador: Mercedes Valdez Cenzano

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Escala de medición:

1= Cumple; 2 = Cumple medianamente; 3 = No cumple

Ítem	CRITERIOS DE VALORACION POR ITEM									Observaciones
	Claridad: en la redacción			Coherencia: con las dimensiones e indicadores			Adaptabilidad: lenguaje adecuado para el nivel de la muestra			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	X			X			X			
2	X			X				X		
3		X		X			X			
4	X				X		X			
5	X			X			X			
6	X				X			X		
7		X		X				X		
8	X				X			X		
9	X			X			X			
10	X			X			X			
11		X			X		X			
12	X			X				X		
13	X			X			X			
14		X			X		X			
15	X			X			X			
16	X			X			X			
17		X		X				X		
18		X			X		X			

19	X			X	X		
20	X		X		X		
21	X		X			X	
22		X	X		X		
23		X		X		X	
CRITERIOS DE VALORACIÓN					SI	NO	
Objetividad: expresa resultados observables					X		
Metodología: Las instrucciones son claras y precisas para responder el cuestionario					X		
Organización: Existe organización lógica y secuencial					X		
Suficiencia: El número de ítems es suficiente para recoger la información					X		
Consistencia: Permite el logro del objetivo de investigación					X		
VALORACIÓN FINAL							
ACEPTABLE						X	
NO ACEPTABLE							

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS

1. DATOS PERSONALES:

Título de la investigación: Análisis del significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito.

Investigador: Mercedes Valdez Cenzano

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Escala de medición:

1= Cumple; 2 = Cumple medianamente; 3 = No cumple

ítem	CRITERIOS DE VALORACION POR ITEM									Observaciones	
	Claridad: en la redacción			Coherencia: con las dimensiones e indicadores			Adaptabilidad: lenguaje adecuado para el nivel de la muestra				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	X			X				X			
2	X			X			X				
3		X			X		X				
4	X			X				X			
5	X			X				X			
6		X			X		X				
7	X			X			X				
8	X			X			X				
9		X		X			X				
10	X			X			X				
11	X			X			X				
12		X			X			X			
13		X			X			X			
14	X			X			X				
15	X			X			X				
16	X			X			X				
17	X			X			X				
18		X		X			X				

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS

1. DATOS PERSONALES:

Título de la investigación: Análisis del significado cultural de la “Wajcha” en el presagio agropecuario desde la percepción de los pobladores en el distrito de Chucuito.

Investigador: Mercedes Valdez Cenzano

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Escala de medición:

1= Cumple; 2 = Cumple medianamente; 3 = No cumple

ítem	CRITERIOS DE VALORACION POR ÍTEM									Observaciones
	Claridad: en la redacción			Coherencia: con las dimensiones e indicadores			Adaptabilidad: lenguaje adecuado para el nivel de la muestra			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	X			X			X			
2	X			X				X		
3		X			X		X			
4	X			X			X			
5	X			X			X			
6	X				X			X		
7	X				X		X			
8	X			X			X			
9		X			X			X		
10	X			X			X			
11	X			X			X			
12		X		X				X		
13	X				X			X		
14	X			X			X			
15		X		X			X			
16		X		X			X			
17	X			X			X			
18	X				X		X			

Anexo 7. Fotografías de la Wajcha.

Figura 35. Jóvenes elaborando la masa.

Figura 36. Haciendo la Ph'ala.

Figura 37. Elaboración de trozos de k'ispiña.

Figura 38. Wilanchu en el domicilio del alferado.

Figura 39. Misa de víspera con los alferados.

Figura 40. Misa de víspera de todos los asistentes.

Universidad Nacional
del Altiplano Puno

Vicerrectorado
de Investigación

Repositorio
Institucional

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Por el presente documento, Yo Mercedes VALDEZ CENZANO
identificado con DNI 45873227 en mi condición de egresado de:

Escuela Profesional, Programa de Segunda Especialidad, Programa de Maestría o Doctorado
Lingüística Andina y Educación

informo que he elaborado el/la Tesis o Trabajo de Investigación denominada:
“ EL SIGNIFICADO CULTURAL DE LA WAJCHA EN EL PRESAGIO AGROPECUARIO
DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES EN EL DISTRITO DE CHUCUITO ”

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 22 de enero del 2024

FIRMA (obligatoria)

Huella

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

Por el presente documento, Yo Mercedes VALDEZ CENZANO
identificado con DNI 45873227 en mi condición de egresado de:

Escuela Profesional, Programa de Segunda Especialidad, Programa de Maestría o Doctorado
Lingüística Andina y Educación

informo que he elaborado el/la Tesis o Trabajo de Investigación denominada:

“EL SIGNIFICADO CULTURAL DE LA WAJCHA EN EL PRESAGIO AGROPECUARIO
DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES EN EL DISTRITO DE CHUCUITO

para la obtención de Grado, Título Profesional o Segunda Especialidad.

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 22 de enero del 2024

FIRMA (obligatoria)

