

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

**ANÁLISIS DEL RITUAL DE QUCHAMACHU EN EL DISTRITO
DE PAUCARCOLLA – PUNO**

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. KATHERIN LEYDI TURPO RODRIGUEZ

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA

PUNO – PERÚ

2021

DEDICATORIA

A Dios por ser mi creador, por darme fortaleza y sabiduría.

Lleno de regocijo, de amor y esperanza, dedico este proyecto a cada uno de mis seres queridos, quienes han sido mis pilares para seguir adelante.

En primer lugar, a mi madre Carmen Rosa Rodríguez Godoy por todo el apoyo que me brindo en este proceso, por el constante apoyo y también a mi padre Luis Alberto Turpo Vilca, por la confianza que sin duda alguna en el trayecto de mi vida han demostrado su amor, corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos.

A mi hermanito, Eduardo Fabian Turpo Rodriguez que con su cariño y comprensión ha sido parte fundamental de mi vida.

También a mi asesor Alfredo Calderón Torres por sus valiosas aportaciones que hicieron que sea posible esta investigación.

A mi abuela Gertrudes Godoy López que es como mi segunda madre, por los saberes aprendidos de ella en toda mi vida.

Finalmente, a mis docentes de la Escuela Profesional de Antropología por brindarme los conocimientos necesarios para poder realizar este proyecto de investigación.

KATHERIN LEYDI

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional del Altiplano, por haberme dado la oportunidad de ingresar, formarme como profesional, a los docentes de la Escuela Profesional de Antropología, por haber contribuido en mi formación profesional con sus sabias enseñanzas, que servirán de base fundamental en todo el proceso de culminación de mi trabajo de investigación.

A los miembros del jurado, por las correcciones y sugerencias oportunas para la realización del presente trabajo de investigación.

Agradezco a mi asesor Alfredo Calderón Torres por haber orientado mi trabajo con sus observaciones y sugerencias oportunas.

De la misma forma a mis seres queridos, por haber contribuido en desarrollo y la culminación de mis objetivos trazados.

Finalmente, agradecer a Ubaldo Cahuana Yaresi por el apoyo incondicional en todo este proceso y a mis dos mejores amigas que con el tiempo se convirtieron parte fundamental de mi vida a Liliana Edith Quispe Rodriguez y Virginia Guadalupe Anquise Gonzales.

KATHERIN LEYDI

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTOS	
ÍNDICE GENERAL	
ÍNDICE DE FIGURAS	
GLOSARIO DE TÉRMINOS	
RESUMEN	8
ABSTRACT.....	9
INTRODUCCIÓN	10

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
1.1.1. Pregunta general	14
1.1.2. Preguntas específicas	14
1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	14
1.2.1. Antecedentes internacionales.....	14
1.2.2. Antecedentes nacionales	16
1.2.3. Antecedentes regionales	18
1.3. JUSTIFICACIÓN	22
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	23
1.4.1. Objetivo general.....	23
1.4.2. Objetivos específicos	23
1.5. MARCO TEÓRICO.....	23
1.5.1. Análisis del ritual	23
1.6. MARCO CONCEPTUAL.....	36
1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	37

1.7.1. Instrumentos de recolección de datos	37
1.7.2. Población y muestra cualitativa de estudio:.....	38
1.7.3. Análisis de los resultados.....	38
1.8. VARIABLE.....	39
1.8.1. Operacionalización de variable.....	39
CAPÍTULO II	
CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN	
2.1. ASPECTOS GENERALES	40
2.2. FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN	41
CAPÍTULO III	
EXPOSICIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	
3.1. RESULTADOS.....	45
3.1.1. El análisis del ritual de Quchamachu del distrito de Paucarcolla – Puno...	45
3.1.2. Elementos etnográficos del ritual de Quchamachu en el distrito de Paucarcolla – Puno.	52
3.1.3. Elementos simbólicos del ritual de Quchamachu en el distrito de Paucarcolla – Puno.	54
3.1.4. Significaciones socioculturales del ritual <i>Quchamachu</i>	64
CONCLUSIONES	68
RECOMENDACIONES.....	70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71
ANEXOS	76

Área: Ciencias Sociales.

Línea: Cultura Andina, Identidad y Desarrollo.

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 22 de julio del 2021

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de ubicación	40
Figura 2. Veneración a la Virgen Inmaculada Concepción	43
Figura 3. Procesión de la Virgen Inmaculada Concepción.....	43
Figura 4. Población prendiendo sus velas en la iglesia	44
Figura 5. El vuelo de los patos en dirección del lago.	49
Figura 6. El Quchamachu tratando de apagar el fuego de su casa con la huppa	50
Figura 7. El Quchamachu tratando de apagar el fuego de su casa con la huppa	51
Figura 8. Pareja de Quchamachu lamentándose por haber perdido todo	52
Figura 9. Casucha de los patos	60
Figura 10. Los cabecillas armando la casucha del Quchamachu.....	61
Figura 11. Vestimenta de la pareja del Quchamachu	64
Figura 12. La pareja de Quchamachus.....	78
Figura 13. Los Quchamachus defendiendo la casa de los patos.....	78
Figura 14. Pobladora agarrando al tiquicho.....	79
Figura 15. Pobladores zona lago e informantes claves.....	79

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ALLINWATA: Buen año de cosecha y temporada agrícola.

AWASCA CHUMPI: Faja, es un tejido donde las mujeres plasman sus vivencias.

AWAYU: Lliclla, utilizada como una mochila que se puede llevar cosas, cargar a niños.

CHAKUWATA: Mal año, no se puede sembrar ni habrá buena cosecha.

CH'AKIY PACHA: Tiempo de sequía.

COCAHUI: Fiambre, comida fría que se puede comer a cualquier hora del día.

COCHAMAMA: Madre del lago.

HALLPA: Tierra de cultivo.

HAP'IY: Capturar y/o agarrar.

ICALINA: Casa hecha de totora fresca o seca, amarrado en la punta del cabezal.

K'INTU: Agrupación de hojas de coca.

PACHAMAMA: Madre de la tierra.

PARAY PACHA: Tiempo de lluvia.

P'ISQU CHH'ALLUYKUSQA: Ave bendecida.

Q'AHANA: Malla de pescar.

Q'APACHIY: Sahumar, quemar elementos naturales, dar humo a algo con el fin purificarlo.

QUCHA: Lago o laguna donde habitan aves acuáticas.

QUCHAMACHU: Viejo del lago.

RUPACHKAN: Quemar una cosa u objeto.

RESUMEN

En el ritual del *Quchamachu*, realiza diferentes actividades ceremoniales vinculadas a las prácticas religiosas, ciclo agrícola, que involucra a todos pobladores del distrito de Paucarcolla. La presente investigación tiene objetivo: identificar y describir los elementos etnográficos, simbólicos, y el contexto mítico que contiene la celebración del *Quchamachu*. La investigación es de corte cualitativa, su diseño es comprensivo interpretativo, su nivel de análisis es micro, para lo cual utiliza el método inductivo-etnográfico, los instrumentos de investigación que se utilizan son; la guía de entrevista no estructurada, guía de observación, libretas de campo y la cámara fotográfica. Participan en este proceso, la asociación de pescadores del sector de Lloqhachi y como muestra: 02 representantes – autoridades y 07 familias, en la cual los jefes de hogar oscilan entre los 50 años a más. Los resultados de la investigación están relacionados con el análisis etnográfico del ritual, importancia de los elementos simbólicos en el proceso del rito y el contexto mítico ritual del *Quchamachu*, en esta perspectiva, los pobladores de Paucarcolla mantienen vigente la costumbre de celebrar el ritual cumpliendo con todas las costumbres y actos que realizan desde hace muchos años atrás, el *Quchamachu* da muestra del pronostico del tiempo para una buena agricultura.

Palabras Clave: Creencia, etnográfica, Quchamachu, ritual, simbología.

ABSTRACT

In the Quchamachu ritual, he performs different ceremonial activities related to religious practices, agricultural cycle, which involves all residents of the Paucarcolla district. The present research aims to: identify and describe the ethnographic and symbolic elements, and the mythical context that the celebration of Quchamachu contains. The research is qualitative, its design is comprehensive and interpretive, its level of analysis is micro, for which it uses the inductive-ethnographic method, the research instruments used are; the unstructured interview guide, observation guide, field notebooks and the photographic camera. The fishermen's association from the Lloqahachi sector participates in this process, and as a sample: 02 representatives - authorities and 07 families, in which the heads of household range between 50 years and over. The results of the research are related to the ethnographic analysis of the ritual, the importance of the symbolic elements in the process of the rite and the mythical ritual context of the Quchamachu, in this perspective, the inhabitants of Paucarcolla maintain the custom of celebrating the ritual in compliance with All the customs and acts that have been carried out for many years, the Quchamachu shows the weather forecast for good agriculture.

Key Words: belief, ethnographic, Quchamachu, ritual, symbolism

INTRODUCCIÓN

La presente investigación trata del análisis del ritual del *Quchamachu* en el distrito de Paucarcolla, provincia de Puno, este ritual se realiza con una serie de diversos elementos, las cuales son ofrendadas en forma de agradecimiento a la *Mamacocha* y *Pachamama*, donde la población está a la expectativa del vuelo de los patos ellos pronostican el tiempo de la agricultura y la buena cosecha; el ritual del *Quchamachu* es una costumbre realizada desde años atrás, donde la población aun practica este acto tradicional, el cual es realizado cada 8 de diciembre en honor a la virgen Inmaculada concepción.

La agricultura es una actividad muy importante para los pobladores del mencionado distrito, para muchos es el sustento de su familia, al realizar dicho ritual los patos y demás aves pronostican el buen año, temporada de lluvia y la buena cosecha.

Por consiguiente, esta investigación está centrada en el análisis del ritual del *Quchamachu*, que está basada en el pronóstico del tiempo, si será un año de buena productividad agrícola o talvez sea mala “*chakuwata*”.

Este estudio fue realizado en dos años, basada en el método cualitativo y análisis comprensivo interpretativo del sentido subjetivo, de los significados simbólicos, etnográfico y míticos que están contenidos en el análisis del ritual, a su vez se realizó observación participante, se hizo entrevistas a informantes directos expertos en el tema en profundidad, todo esto permitió recopilar una buena información acerca del ritual del *Quchamachu*.

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. El primero está comprendido por el planteamiento del problema, formulación del problema que dentro de

ella se encuentra problema general y específico, justificación y objetivos de estudio. En el segundo capítulo podemos apreciar revisión de la literatura y conceptos. Tercer capítulo está compuesto por los materiales y métodos utilizados en la investigación como técnicas, procedimientos y análisis de resultados. Por último en el cuarto capítulo presentamos los resultados y discusiones, análisis e interpretación de la investigación, finalmente conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel mundial las festividades religiosas son costumbres que constituyen manifestaciones en las que confluyen formas de expresión de la religiosidad, la cultura por lo que forman vínculos de conocimientos tradicionales que fueron transmitiéndose de generación en generación con el pasar de los años.

En la región Puno, existen diferentes formas de representación de las prácticas religiosas, que se legitiman mediante celebraciones, actos rituales, compromisos matrimoniales, utilizan una serie de elementos simbólicos, rituales para generar la prosperidad de la familia y la comunidad, el protagonista son los actores sociales de la comunidad y los sabios andinos considerados como paqhos, yatiris, quienes realizan ceremonias rituales para diferentes actividades agropecuarias y domésticas, utilizando ofrendas, oraciones y practicas mágica religiosas para buscar la armonía de los pueblos. En esta perspectiva, el *Quchamachu* es un ritual que se práctica en la festividad de la Virgen de Inmaculada Concepción, en el distrito de Paucarcolla departamento de Puno, el ritual consiste en saber si será una buena temporada de cosecha o no en el ciclo agrícola del próximo año, el *Quchamachu* es representado por una pareja de viejitos caracterizados que uno se viste de mujer, pero es varón así como su pareja, este acto de representación ritual lo realizan con la finalidad de conocer la temporada agrícola y los cambios climáticos, cada acto realizado en dicha festividad tiene su significado de acuerdo a cada procedimiento que se realiza.

En años anteriores la celebración del ritual no tenía mucha concurrencia los asistentes y participantes eran solo pobladores del lugar. Por lo cual no se cuenta con antecedentes como libros, artículos o publicaciones que relaten el ritual, donde se dé a conocer los elementos etnográficos, simbólicos y contexto mítico que son utilizados en el mismo.

De seguir así, con el pasar de los años afectara a muchos pobladores de dicho distrito, por lo cual carecerán de conocimiento acerca del ritual, será limitada las personas que tengan conocimiento ya que no habrá precedente que este plasmado en un libro, artículo o publicación alguna.

Las serias consecuencias de la falta de intelecto del ritual hacen necesario poder plasmar toda la información de la celebración del ritual en libros y artículos, así la población y nuevas generaciones puedan tener conocimiento acerca de los elementos estructurales del ritual. De esta manera será posible sobresalir, donde muchas personas más conocerán una descripción etnográfica y será mucho más concurrente y seguirá vigente con las nuevas generaciones. Sin embargo, en el acto ritual del *Quchamachu*, se aprecia un ligero proceso de cambio cultural en cuanto a la ceremonia ritual, las ofrendas, elementos simbólicos, las interpretaciones, la presencia de la virgen, en todo caso existe una innovación de los elementos culturales del ritual, que se expresan en toda la actividad ceremonial, pero la esencia del ritual no se ha perdido.

Por otro lado, esta celebración está basada en el respeto hacia las divinidades ancestrales, las cuales son practicadas desde hace años y pasadas de generación en generación, persistente aun con los años. Por lo consiguiente nos planteamos las presentes interrogantes:

1.1.1. Pregunta general

- ¿Qué elementos etnográficos, simbólicos, y significaciones socioculturales contiene la celebración del ritual del *Quchamachu*?

1.1.2. Preguntas específicas

- ¿Cuáles son los elementos etnográficos del ritual de *Quchamachu* en el distrito de Paucarcolla – Puno?
- ¿Cuáles son los elementos simbólicos del ritual de *Quchamachu* en el distrito de Paucarcolla – Puno?
- ¿Cuál es el contexto mítico del ritual de *Quchamachu* en el distrito de Paucarcolla – Puno?

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Antecedentes internacionales

Fernández (2019) en la tesis titulada: “*Creencia, identidad y praxis ritual en la Wicca*”: el camino espiritual hacia la transformación personal. Finalmente concluye que a pesar de que la Wicca es una religión que emergió y empezó a desarrollarse a mediados del siglo XX, entre las décadas de los 50 y los 70 principalmente, sus influencias más notorias se encuentran en el ocultismo, el cual presenta profundas raíces que, sin duda alguna, se hunden hasta los movimientos filosóficos y religiosos más antiguos de la tradición esotérica occidental como el hermetismo o el gnosticismo, por ejemplo. En este sentido, encontramos que algunos de los elementos más cruciales de la cosmovisión, así como del sistema mágico wiccano-pagano, entre los que se incluyen: a) la idea de que existe una correspondencia entre el mundo físico y el espiritual, un efecto espejo entre el macrocosmos y el microcosmos que lleva a que la manipulación que se efectúe en

el segundo tenga también una respuesta en el primero; b) la percepción de lo natural como una representación de la fuerza divina; c) la visión de la imaginación como un medio para la consecución de la gnosis y el autoconocimiento; d) la ritual de que es posible lograr la transformación última del individuo a través de un proceso de crecimiento y reflexión internos que no sólo acerca, a quien se emerge en el mismo, a la divinidad, sino que le revela todos los misterios del universo; e) el énfasis en el carácter hermético y misterioso de la enseñanza de la tradición concreta, la cual ha de ser transmitida a quienes se inicien, siguiendo una idea de “genealogía histórica” en lo que respecta a dicha transmisión como narrativa de autenticación; ya se hallaban en el neoplatonismo hermético, la tradición cabalística, la práctica alquímica y la mageia, o teúrgia.

Yoffe (2012) en la investigación titulada: *“La influencia de las creencias y las prácticas religiosas/espirituales en el afrontamiento de pérdidas por muerte de un ser querido”*: Menciona que desde siglos atrás se ha considerado a la Religión como opuesta a la Psicología por creerse que al ocuparse de los problemas de la fe estaba ligada a la filosofía, a la moral y a problemas espirituales, dejando así de ser un problema científico, aun cuando en los comienzos ambas compartieron el mismo orden de objetos de estudio: el alma, el espíritu, la conciencia y la fe humana. De este modo, la psicología se distanció de la filosofía y de la religión y se dedicó al estudio de los fenómenos de la psiquis humana posibles de ser observados empíricamente, dejando fuera de su ámbito de estudio el alma, el espíritu y la fe religiosa por considerarlos temas pertenecientes al campo de la religión.

Ronderos (2014) en la tesis titulado: *“Dinámicas interétnicas y resignificación de identidades, en el ritual de la etnomedicina indígena del yagé en*

Manizales.” Tuvo como objetivo interpretar el ritual de la etnomedicina indígena del yagé como mecanismo interétnico y mimético sacralizado, que posibilita emergencias espirituales expresadas y asociadas a cambios de pautas ecológicas y cosmogónicas de quienes lo propician y practican, en la búsqueda de una mayor integración entre el ser humano y naturaleza para un buen vivir. Metodología: Al tratarse de una investigación cualitativa e interdisciplinaria, responde, en tanto posibilidad real de investigación social, a la producción de nuevos conocimientos. Tal como fue planteado en la introducción, ésta se sustenta, básicamente en tres condiciones o realidades: ser una práctica social evidente; tener una tradición teórica y expresarse en determinantes histórico-sociales.

1.2.2. Antecedentes nacionales

Rozas (2007) en la tesis titulada: “*El modo de pensar andino: Una interpretación de los rituales de Calca*”. Concluye que los rituales de por sí, es un sistema de significados y son complejos, herméticos que condensa muchos símbolos y manifiestan un mensaje. Sin embargo, se necesita todavía un estudio más minucioso y concreto para articular ideas que se hallan en cada acto, gestos, oraciones, canciones y tener una visión global del mismo. El mito andino relata tiempos fabulosos y heroicos que dieron origen a las cosas, a las plantas alimenticias, herramientas y al modo de vida, pero más que todo mantiene una tradición alegórica. Pero una característica de la narrativa andina, es que el modelo de pensamiento que mantiene y define a la sociedad se encuentra fragmentado, es decir en partes, en las versiones de cada mito, que comparados se puede tener un contexto global de los mismos. Este contexto global de la narrativa vinculado con los ritos, puede darnos, no sólo la visión universal del pensamiento andino, sino el modelo como piensan en la actualidad los comuneros.

Robles (2010) En la investigación titulada: “*Sistema de riego y ritualidad andina en el valle del Colca*”. El autor menciona que nos ocupamos del riego y la ritualidad en una microrregión específica como es el valle del Colca, en Arequipa, que forma parte del espacio andino, donde la vida económica de sus habitantes está sustentada en la agricultura de riego y en la ganadería desde sus formaciones originarias. La pequeña cuenca del Colca es una de esas partes del Perú rural donde la presencia del Estado se ha puesto de manifiesto recientemente en las últimas décadas, después de un prolongado período de olvido y exclusión. Lo que varía de región en región y de pueblo a pueblo son las particularidades de cada rito. En el *Yarqa Aspiy* del valle del Colca, la parte correspondiente a los rituales abarca actos de distinto tipo: la iniciación, bendición de varas, afloramiento de los sombreros, control de los usuarios en sus cuadrillas, tinkadas, ofrendas a las deidades, banquetes, castigo a los comuneros infractores, ofrenda a los funcionarios, reconocimiento de nuevos usuarios, despedida de la fiesta, cumplimiento con los músicos.

Sanchez (2011) En la investigación titulada: “*Simbolismo y ritualidad en torno a la papa de los Andes*”. Previa anotación de los pre-juicios históricos sobre el cultivo de la papa, ofrecemos, en lo posible, un análisis de las concepciones mitológicas sobre este tubérculo en los Andes y de las prácticas rituales concomitantes. Para ello se considera las dimensiones temporales y espaciales, así como los sistemas clasificatorios que se desprenden en el esfuerzo de los andinos por alcanzar una explicación coherente del mundo. El entendimiento cabal de la ritualidad referente a los cultivos del maíz y de la papa exige articular el examen de las particularidades que presenta el sistema productivo, en cada caso, con la

manera en que los andinos construyeron el mundo y llevaron adelante su práctica social.

1.2.3. Antecedentes regionales

Luque (1994) en la tesis titulada: “Quchamachu, folklor y ritual como indicador del tiempo agrícola”. Estudia el folklore como síntesis del conocimiento, y de las milenarias sabidurías y popularidad andina, el cual es visto desde la perspectiva antropológica que es el dominio de los conocimientos sociales. Concluyendo que la festividad de la virgen inmaculada concepción, no solo es una festividad litúrgica, sino que también es una tradición ancestral que refleja el pronóstico del tiempo y el ciclo agrícola. Esta investigación se diferencia a la investigación que presento, ya que el autor hace una descripción de toda la festividad de la virgen Inmaculada Concepción, en cambio yo solo hago una descripción etnográfica del ritual del *Quchamachu*.

Huaraya (2017) en la tesis titulada: “*Discurso simbólico de los rituales de crianza de camélidos sudamericanos en la comunidad campesina de Jilatamarca*”. Tuvo como objetivo general, Describir los procesos y las formas de la participación comunitaria, en las actividades rituales en la crianza de camélidos sudamericanos en la comunidad de Jilatamarca. Se llegó a la conclusión, dentro de la práctica ritual, existe una serie de discursos simbólicos como los discursos religiosos de invocación a Dios, a las Achichilas y Awichas que son deidades sagradas; dicha invocación lo realiza el yatiri en posición de rodillas, sosteniendo en sus manos la mesa preparada, y realizando movimientos hacia los lados extremos llamando a las llawllas o espíritus de los animales que habitan en los cerros. Asimismo, se pudo observar el wilanchu, la ch’uwa,

sahumerio, ayta; cada uno con sus respectivos procesos sagrados, regulados por las costumbres de los habitantes.

Maquera (2020) en la tesis titulada: “*Ritos y costumbres de los migrantes puneños asentamiento humano marginal Juan Velasco Alvarado del distrito alto de la Alianza provincia de Tacna*”. Tiene como objetivos describir las percepciones en relación a las manifestaciones culturales, los elementos y estrategias de los rituales y las costumbres que practican los migrantes, visualizando la continuidad y modificaciones de estas sabidurías milenarias. En los resultados se expone las percepciones sobre la importancia de los ritos y costumbres en la vida urbana, al mismo tiempo se conjetura los cambios en las costumbres influidas por las migraciones, comercio y globalización en la población, el sentido de la sensibilidad humana para la conservación de la cultura humana y finalmente la población ha experimentado cambios significativos en su realidad política, social, económica y demográfica, donde las migraciones internas ha jugado un rol importante para la configuración de la sociedad actual.

Chambi (2016) en la tesis titulada: “*Identidad simbólica de la cosmovisión andina*”. El objetivo consiste en comprender la concepción simbólica del espacio terrenal, celestial, acuático y espiritual en relación al sistema productivo, los cambios del clima y el tiempo. Los resultados de una entrevista de 235 agricultores, el 7.23 % manifiestan la presencia de enfermedades por influencia de la luna y 2.98% atribuyen los tubérculos ciegos por influencia del viento y la sequía. Los lagos son lugares de origen, las montañas son protectoras, los seres terrenales son proyectados en la Vía Láctea, las constelaciones indican el tiempo de invierno y la lluvia. Se concibe la doble memoria instalada entre el cerebro y el corazón, la cabeza voladora, la duplicación del ser, la desintegración del cuerpo

y la bioenergía multiforme postmortal. La ofrenda a los volcanes, las montañas y los nevados actúan como una fuerza mental, arma espiritual, principio ético y código moral, en la conservación de la vida y el equilibrio ecológico.

Chara (2017) En la investigación titulada: *“Lenguaje simbólico en el “Misa ruway” ritual a la Pachamama en el sector Norte Paylla del distrito de Umachiri – Ayaviri”*. Tuvo como objetivo de describir y analizar el significado que expresa el complejo simbólico del ritual a través del discurso de los actores “yachaq o jampiq” ‘celebrante de rituales’, y de sus elementos simbólicos, que, en primer lugar, el espacio natural en que habita el quechua es sacralizado, deificado, personificado. arribó a la siguiente conclusión: Mediante el ritual de “misa ruway”, se re-crea, se expresa la persistencia de la concepción integral y su relación orgánica del “runa” ‘persona’ con el ‘cosmos’, y en ella los valores y la sensibilidad socio-productiva en la perspectiva de lograr la orientación vital. En el ritual de “misa ruway” se expresa en el lenguaje simbólico y se pone de manifiesto los valores ético quechuas: Integridad, reciprocidad, generosidad, respeto, armonía, vida, los cuales se encuentran en el nivel profundo de las familias, asimismo se expresa su manera de percibir su realidad ‘cósmica’ circundante, como una totalidad viva, animada, sacralizada y personificada; en sí, pone de manifiesto la continuidad y presencia de la cultura quechua.

Quispe & Jihuallanca (2018) en su tesis titulada: *“Fiesta y ritual del Chaku de vicuñas en la Multicomunal Picotani San Antonio de Putina – 2017”*. Tuvo como objetivo describir la fiesta y ritual del chaku de vicuñas en la Multicomunal de Picotani del distrito y provincia de San Antonio de Putina. concluye manifestando que la fiesta del chaku, es de vital importancia en la producción económica de la Multicomunal, armonizando con el estilo de vida que los

comuneros adoptan para vivir en completo equilibrio con la pachamama, es decir, la vigencia de los ritos de agradecimiento, que les permite realizar actividades del chaku y otros, entre la pachamama, los apus y los comuneros dependerá, en gran parte, de la reciprocidad con sus semejantes y con las deidades, para llevar adelante el manejo y conservación de la vicuña.

Soncco (2015) en la tesis titulada: *“Unu T’akay” ritual al agua, en extinción: Comunidad Oruro Crucero – Puno*. Tuvo como objetivo describir y analizar las causas del proceso de extinción del ritual al agua —Unu T’akay en la Comunidad de Oruro – Crucero Puno. Concluye manifestando que se ha constatado que el ritual al agua denominado Unu T’akay en los últimos años está en un declive por las causas internas, es decir, por la influencia ideológica basado en el fundamentalismo de la confesión religiosa adventista. Este fenómeno social emergente en las últimas décadas ha hecho de que personas de la comunidad han perdido interés en seguir practicando las costumbres ancestrales y otros lo consideran pagana. Así pues, la iglesia adventista tiene doctrinas contrarias a la comunidad que no son apropiados porque consideran a la cultura local como acto pagano, no apropiadas. Por ello mismo hasta el 2015 más del 78 % de los comuneros se bautizaron en la iglesia adventista la como lo afirma Benjamín Aquino miembro de la iglesia adventista séptimo día Yurac Mayu-Oruro.

Mayta (2019) en la tesis titulada: *“La “Dulce misa” como ritual de prosperidad en el santuario de san Bartolome – Juli”*. Tuvo como objetivo describir e explicar las características simbólicas y significativas del ritual de la “dulce misa” como factor de prosperidad. Finalmente manifiesta que los ciudadanos a pesar de su relación con la iglesia católica, mantienen sus ancestrales creencias religiosas, por lo que hoy en día este “ritual a la Pachamama” se practica

tanto en el área rural como urbana y que además se ha ido adecuando al anhelo de los devotos, por ello personas del transporte, comercio al igual que familias, practican dicho ritual pidiendo que les vaya bien, además de la buena salud, la prosperidad, las buenas relaciones humanas para vivir bien, para el incremento del trabajo, negocios entre otros. La investigación emprendida con el objetivo de describir y hacer un análisis interpretativo de la simbología del ritual de la “dulce misa” y de sus elementos simbólicos; cuyo enfoque es cualitativo, el que nos ha permitido comprender el análisis comprensivo interpretativo del sentido subjetivo de los significados simbólicos, perceptivos y valóricos del ritual del hombre, en su contexto cultural y tal como sucede.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Los rituales son acciones que están basadas en alguna creencia, principalmente por su valor simbólico, donde su finalidad es demostrar el poder de quien realiza el ritual, integrar a ciertos individuos a la comunidad o vincularse con la religión y la espiritualidad.

El presente trabajo pretende analizar el ritual del “*Quchamachu*”, el cual representa el comportamiento agrícola desde un punto de vista de la cosmovisión andina, por lo que se requiere conocer y analizar el proceso del ritual, sus características y el conocimiento sobre el mismo en la población de Paucarcolla, por lo que se propondrá un método cualitativo para realizar las interpretaciones correspondientes a los componentes de las creencias.

La importancia de dicho ritual está basada principalmente en la agricultura a favor de la población, la cual tiene un valor significativo para ellos, la fe en el ritual es inmensa y gracias a ello tiene una vigencia actualmente activa, la continuidad de la realización

seguirá pasando de generación en generación, así mismo el trabajo realizado ayudará a muchos investigadores o estudiantes que deseen indagar y conocer más sobre el ritual, aportando a la investigación con más información.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo general

- Identificar y analizar los elementos etnográficos, simbólicos y el contexto mítico que contiene la celebración del *Quchamachu*.

1.4.2. Objetivos específicos

- Identificar y describir los elementos etnográficos del ritual de *Quchamachu* en el distrito de Paucarcolla – Puno.
- Identificar y describir los elementos simbólicos del ritual de *Quchamachu* en el distrito de Paucarcolla – Puno.
- Interpretar el contexto sociocultural del ritual del *Quchamachu* en el distrito de Paucarcolla – Puno.

1.5. MARCO TEÓRICO

1.5.1. Análisis del ritual

Rozas (2007) menciona que las comunidades andinas del Perú son buenos cultivadores de papa y al mismo tiempo se dedican a la ganadería mixta de camélidos y ovinos, es así que los ritos que acompañan a sus actividades son ganaderas y también agrícolas. Sin embargo, el rito ganadero es de mayor expectativa e importancia comparadas con las agrícolas.

Para interpretar los rituales andinos, tenemos que apelar a una de las funciones que posee el rito, vale decir, el sistema de comunicación que posee.

Algunos autores ven que el mito es una proyección ideológica desarrollada en el rito, por ejemplo, lo que dice Lévi Strauss (1970) el mito y el rito se reproducen el uno al otro, uno en el plano de la acción, el otro en el plano de las nociones. En cambio Leach (1966) sostiene que el ritual, en su sentido más exacto, denota un elemento de comunicación del comportamiento humano. Si es así, nos proporcionaría un aparato conceptual idóneo para las operaciones intelectuales y poder ofrecernos de elementos analíticos para entender el ritual en el pensamiento andino.

Una clasificación muy general de las creencias, habría que diferenciar las creencias individuales y las colectivas, y, entre estas, las creencias sociales propias de un determinado momento histórico y las creencias culturales (religiosas, estéticas, morales, etc.). Obviamente, cada sujeto tiene su propia asunción de las creencias colectivas, así como su propio grado de elaboración y de certeza sobre ellas. Entre las creencias individuales, son de especial relevancia las referidas a la identidad personal o self. Las creencias se almacenan en la memoria (Wyer & Albarracín, 2005).

Es una noción psicológica según la cual creer implica la tendencia a actuar como si aquello en lo que se cree fuera verdadero, como si existiera realmente. Toda disposición comporta un juicio condicional que puede formularse de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de las creencias: Juan cree que todos los perros muerden; si Juan se encuentra con un perro, lo más probable es que huya de él. Y a la inversa: Si cada vez que Juan se encuentra con un perro emprende la huida, lo más probable es que Juan crea que todos los perros muerden. Es decir, la ritualidad supone una expectativa de actuación por parte del sujeto creyente, pues lo dispone a actuar de determinada manera (Diez, 2017).

El hecho es que la gente establece sus creencias a través de un ideal de lo que ellos consideran que debe ser. En este sentido, el ritual expresa y genera el orden social y, por ende, el modo en que se organiza la actividad humana. Desde nuestro punto de vista, toda rituales racional, sistemática y organizada que un ideal genera. La ritual practicada se convierte en lo que todos hacen en común, en un hábito de uso, es decir en costumbre (Rozas, 2007).

Como no existe una teoría unívoca que lo sustente, el concepto de rituales necesariamente ambiguo. Prosiguiendo con la tradición, aquí se adoptarán dos concepciones, la epistemológica, en la que el producto de un acto judicial, de un razonamiento sobre la realidad, producto al que llamaré idea –ritual reflexivo, para algunos autores- y la psicológica, en la que los rituales realizan una disposición, una potencia del sujeto, del mismo modo que también son disposiciones los rasgos del carácter, los hábitos o los instintos. A esto lo llamaremos creencia. La primera, el ritual como idea, es la concepción tradicional de creencia; la segunda, como disposición, es más moderna (Wittgenstein, 2006).

Hay que decir que las creencias no constituyen el único factor disposicional de la conducta; otros factores son las actitudes, los instintos, los rasgos de carácter y las necesidades. Por su relación con el tema que nos ocupa, es preciso destacar el concepto de actitud; la actitud es también una pre conducta, una disposición a actuar de determinada manera (Diez, 2017).

El punto de vista del ritual como disposición se corresponde más con la visión que en general se tiene del concepto de ritual es más abarcador, pues permite tener en cuenta la existencia de creencias latentes o inconscientes, en muchas ocasiones negadas por el sujeto creyente, pero inferibles de la observación

de su conducta. Llegados a este punto, es necesario hacer notar que cuando hablamos de ritual estamos refiriéndonos a un constructo útil para dar cuenta de las motivaciones de la conducta. Las creencias se infieren, no se observan, y, al igual que todo lo correspondiente al mundo mental del sujeto, aunque éste nos informara verbalmente acerca de ellas, esta información podría ser falsa, sea porque estemos ante un sujeto mendaz, sea porque el sujeto esté equivocado y se auto engañe (Freud, 1972).

Toda evaluación afectiva, toda actitud, se hace sobre un referente, que es el objeto de la ritualidad, y todo referente genera una actitud; la disposición a actuar exige la previa rituística que el objeto existe y la dirección de la acción (de aceptación o rechazo) la determina la actitud. Generalmente se atribuyen a las actitudes una estructura similar a la de los sistemas de creencias (véase más adelante), esto es, una estructura que suele denominarse central-periférica. Cuanto más central es una actitud, más resistente al cambio es, pues más conectada está con otras que dependen de ella. Asimismo, estas actitudes centrales suelen ser las más básicas e importantes para el sujeto, pues constituyen el núcleo de su identidad o self (Rodríguez, 1989).

Pero los rituales no solo son esenciales para la economía psíquica del sujeto, sino que algunos tipos de ellas también constituyen un factor primordial de cohesión social. La relevancia social de los rituales está bien descrita en la siguiente cita de Juan Antonio Estrada acerca de las creencias religiosas: "La religión subsiste en cuanto que responde a necesidades sociales: las de identidad y de cohesión de grupo; la asistencial y caritativa; la de heredera de tradiciones y folklores mayoritariamente aceptados; la de ofrecer rituales y ceremonias significativas para momentos importantes de la vida de la gente; etc. Esta

plurifuncionalidad de la religión es la que hace posible que participen en sus rituales, fiestas, devociones y prácticas personas que no son practicantes ni, a veces, creyentes; personas que mantienen su adhesión a rituales y tradiciones que forman parte de su identidad colectiva, sin que impliquen siquiera la fe en Dios” (Estrada, 2000).

El rito andino en su esencia simboliza y reproduce el mito, por ejemplo, evoca la importancia y grandiosidad de lo fue el templo del Qorikancha en la época inca, al mismo tiempo el rito es una cita, es decir, el agro-pastor Calqueño invoca a una confluencia de fuerzas y ordenaciones; su sentido surge de la acumulación y de la combinación de esos poderes concertados para controlar, por así decir, los fenómenos telúricos o cualquier otro fenómeno que manifieste riesgo y así, se logre el deseo esperado, que el corral rebalse de animales (Rozas, 2007).

Si el rito pertenece, en tiempo y espacio al mundo sagrado, y se invierte de manera sistemática a todo lo que es apropiado para la vida en el mundo profano (Durkheim, 1968).

Aunque el ritual se ha convertido en una de las cuestiones con mayor arraigo en el marco académico, distinguiéndose, además, por una cierta interdisciplinariedad, no existe, con todo, consenso alguno entre los estudiosos acerca de cómo se puede definir la naturaleza misma del rito (Fernández, 2019).

Éste constituye identidades individuales al integrar a las personas en grupos, lo que les otorga de un claro poder. En otras palabras, el rito consolida a los grupos humanos mediante el ejercicio, el mantenimiento o la constitución del poder social, político y económico “enmascarado o simbolizado por el poder divino” (Grimes, 2013, p. 302)

De acuerdo con Durkheim (1995) los ritos en contexto de culto son la fuente de lo que denomina “conciencia colectiva”, ya que proporcionan un marco para el desarrollo de una serie de procesos emocionales exaltación, transcendencia grupal, etc., que, en última instancia, generan un poderoso mecanismo de símbolos de pertenencia que no sólo refuerzan la coherencia del grupo, sino que producen la ya mencionada solidaridad social.

Dicho esto, han ido surgiendo, en las últimas décadas, toda una serie de nuevas corrientes académicas que contrarrestan el enfoque funcional del ritual elaborado hasta el momento, y que muestran un mayor interés por el análisis de la relación entre la “eficacia” del ritual y las formas y características básicas de la acción ritual esto es, las secuencias, los componentes perceptivos, los movimientos, el lenguaje utilizado en el proceso ritual, etc. Estas corrientes diseñan analíticamente el ritual como un “lugar de contingencia”. En otras palabras, el ritual, especialmente desde la óptica de sus aspectos más prácticos, se considera, casi exclusivamente, como acción (Cossu, 2010, p. 35).

Bell (2009) menciona que el objetivo es dramatizar o promulgar las entidades conceptuales para reafirmarlas o revivirlas. En este sentido, y en clara oposición al argumento esgrimido, varios autores, defienden la importancia del rito en el contexto de lo religioso por derecho propio. Este rito consiste principalmente en la delimitación y preparación del espacio sagrado en el que va a tener lugar la performance ritual y que simboliza la separación espacio temporal con respecto a lo “profano” en el que se halla el coven durante dicha performance.

La ideología inmersa en cada ritual mantiene la idea universal de aumentar y resguardar la cosecha o el rebaño respetando las normas establecidas. Entre los

pastores cada familia tiene su forma particular de celebrar el ritual, y muchas veces criticando la forma del desenvolvimiento del otro pastor en su competencia para obtener un mejor rebaño (Rozas, 2007).

Apaza (2018) menciona que podemos llegar a entender el ritual como un acto o conducta prescrita individual o socialmente, ordenada, secuencial, repetitiva y que está relacionado con valores y creencias; o sea “los rituales son comportamientos colectivos consensualizados y que el trasfondo de estos, constituyen el mundo de las creencias y los valores sociales que orientan las prácticas cotidianas” (pág. 80).

1.5.1.1. Elementos etnográficos

Las primeras etnografías dieron cuenta sólo a la actividad del pastoreo de los camélidos sudamericanos; influidos por la corriente de la ecología cultural buscaron entender, cómo los pastores lograron adaptarse al medio ambiente frío de la puna (Maquera, 2020).

El hombre andino construye mitos de origen de los fenómenos de la naturaleza, interpretan el movimiento de los astros y relatan misterios de existencia post mortal (Chambi, 2016).

Murillo & Martínez (2010) mencionan las partes principales para realizar una correcta investigación etnográfica de un tema ritual.

1. Tiene un carácter fenomenológico o émico: con este tipo de investigación el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. Es importante

saber la distinción entre los términos émico, que se refiere a las diferencias que hay dentro de una misma cultura, y ético, que se refiere a la visión u orientación desde el exterior.

2. Permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio por dos razones: para ganarse la aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del grupo.

3. Es holística y naturalista. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista: un punto de vista interno (el de los miembros del grupo) y una perspectiva externa (la interpretación del propio investigador).

4. Tiene un carácter inductivo. Se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social, a través de la observación participante como principal estrategia para obtener información. A partir de aquí se van generando categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objeto de estudio.

Cabe mencionar concerniente a la Religión la población de Paucarcolla tiene un sentido profundamente religioso, como son las de creencias de fe, las cuales les brindan seguridad, protección para las familias. La mayoría de las personas conjuntamente con sus familias pertenecen a la religión católica, la misma que nos presenta las creencias y costumbres de actividades culturales y religiosos. Por otro lado, hay

personas que pertenecen a las religiones adventistas u otras religiones, las cuales ellos no comparten la ideología de la religión católica.

También respecto a la danza que se realizan durante la festividad son las mismas que se bailan en la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, las cuales están conformadas por comunidades por residentes de Puno y Arequipa. Las comunidades que presentan las danzas son: Collana, Machallata, Pueblo – plaza, Residentes de Puno, Residentes de Arequipa.

Las diferentes ritualidades de la población de Paucarcolla tienen muchas significaciones como las velas, la prenden en la iglesia y cada vela lleva el nombre de cada uno de sus familiares, de forma que la vela vaya acabándose es porque la persona está sufriendo mucho o tiene mucha una preocupación. La persona que pone las velas para sus familiares y los nombra también pide para su salud, dinero o estudios.

1.5.1.2. Elementos simbólicos

Según Geertz (1990) la forma y el contenido de cualquier complejo simbólico es el producto de dos factores distintos: uno de ellos, es que expresa la realidad social, histórica, natural y psicológica que se encuentran operando en la sociedad; y el otro, es que las orientaciones estratégicas conscientes o inconscientes codificadas en los cuales los símbolos seleccionan e interpretan tales realidades.

Ortner (1978) El ritual, en principio y sobre todo es un sistema de significados que se expresa por medio de símbolos, en comportamientos diferentes del proceso normal de la vida social.

Turner al símbolo prefiere llamar “moléculas” de comportamiento ritual. Estas moléculas son depósitos “de sabiduría tribal”, es decir un conjunto de mensajes acerca de la vida natural o social que se transmite a otras generaciones (Turner, 1968).

El ritual andino contiene complicadas manifestaciones simbólicas expresadas a través de los elementos empleados: i) objetos ii) gestos iii) palabras, y más que todo, iv) en metáforas utilizadas para expresar y regenerar los principios básicos de la cultura andina (Rozas, 2007).

A veces la significación que se esconde detrás de un ritual, resulta tan simple como directa. Desde el punto de vista de los ritualistas, los ritos podrían alterar la naturaleza, por lo mismo que invoca el “poder sobrenatural”. Pero para este comportamiento la gente mantiene, subyacente, un sistema de creencias que acompaña a la conducta para que obren. El ritual puede expresar y regenerar el orden social al mismo tiempo que parece imitar las normas y los valores básicos de una sociedad (Vogt, 1974).

Luque (1994) menciona que tanto los símbolos como los signos son ampliamente reconocidos por la diferencia entre ambos, símbolo (es una imagen que representa una idea que comprende una verdad universal la cual depende de la cultura y el entorno). Signo (cumple su función de manera directa, puede formar parte de un lenguaje gráfico o de un código visual en pocas palabras es todo aquello que se puede interpretar ya sea cosa, hecho, persona, etc.).

El sistema de símbolos que permite un concepto una ritual o un suceso, se conoce simbolismo por lo tanto aparece vinculado a lo espiritual. Los simbolistas se proponían descifrar los misterios del mundo a partir de la búsqueda de correspondencias entre los objetos sensibles que permite representar un concepto, una creencia, o un suceso (Maquera, 2020)

Según Estermann (2012) las relaciones de “correspondencia y complementariedad” dan sentido a la organización de la cosmovisión andina, donde hay la presencia de elementos de carácter multidimensional. En este ámbito, la categoría andina denominada pacha alude al tiempo, espacio y movimiento de las cosas del mundo (pag.158).

1.5.1.3. Elemento socio cultural

Según Vargas (2000) en su informe de investigación, sobre el concepto de percepción manifiesta que en las últimas décadas el estudio de la percepción ha sido objeto de creciente interés dentro del campo de la Antropología, sin embargo, este interés ha dado lugar a problemas conceptuales pues el término percepción ha llegado a ser empleado indiscriminadamente para designar a otros aspectos que también tienen que ver con el ámbito de la visión del mundo de los grupos sociales, independientemente de que tales aspectos se ubiquen fuera de los límites marcados por el concepto de percepción.

Según Vásquez (2014) ilustra que la cultura como la unidad de estudio, los valores culturales representan las ideas abstractas, socialmente compartidas sobre las creencias colectivas acerca de lo que está bien o está

mal, qué es lo que debe o no hacerse, qué es racional o irracional. Ante estos planteamientos se puede decir que los valores culturales sirven como base de normas que prescriben el comportamiento adecuado en cada situación dentro de la sociedad, ya que son inherentes a la estructura y al funcionamiento de las instituciones sociales con el fin de mantener a la sociedad como un todo. En términos de creencias, los valores culturales se definen como un “modo específico de conducta o estado final de existencia personal o socialmente preferible a un modo opuesto o contrario de conducta o estado final de la existencia”

Según Durham & Kellner (2001) los estudios culturales tuvieron su origen en Gran Bretaña a mediados de los años cincuenta. Estos estudios están enfocados en tomar cuenta el universo particular sincrético de cada pueblo. Las culturas son dinámicas, y ese hecho de ser dinámicos, hace que dentro de una práctica social se introduzcan otros elementos que son ajenos a la propia tradición originaria de los pueblos andinos.

En este sentido, uno de los objetivos principales de estos estudios era comprender la especificación que se debería hacer de la cultura (producción social del sentido y la conciencia) en sí misma y con relación a la economía, la producción y la política las relaciones sociales, el objetivo de los cultural studies, es definir el sentido de la cultura propia de la sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, pertinente y teóricamente fundado (Wolf, 1994).

Para los estudios culturales, la cultura es “el conjunto de las formas de actividades humanas que se manifiestan en el interior de todas las actividades sociales y en sus recíprocas relaciones (Grandi, 1995).

Sobre las costumbres y ritos, podemos entender como un estado mental compartido, pues ella permite compartir sentimientos y creencias de un grupo identificado territorialmente, estructuran el calendario y el espacio de las sociedades, es un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada, vivimos esperando y organizando nuestra vida en sociedad, se organiza en función de estas celebraciones (Maquera, 2020)

Esterman (1998) afirma que la forma más expresiva de representar ceremonialmente la topografía pachasófica, es el ritual del despacho, (también llamado pago, alcanzo, mesa, o misha, saywa o qoymi, qatichi) el despacho se practica en diferentes formas y para distintos fines. Es una celebración de la sacra mentalidad, fundamental del universo que es el fondo de su racionalidad, a través del Despacho el universo como *pacha* esta simbólicamente presente; no se trata de una representación conceptual icónica de la *pacha*, sino de una representación celebrativa. La correspondencia con la topografía pachasófica se nota ya en la coreografía del ritual.

Kusch (1970) indica, que en el pensamiento indígena, existe una estrecha relación entre saber y rito y explica, de que si el saber indígena apunta al ritual, es porque no se trata de un saber connotativo, sino de un saber que se relaciona con criar, multiplicar, es un saber para vivir y en cuanto a la relación del ritual con el cosmos, ilustra que el cosmos

indígena, es un universo así tomado como algo orgánico, total, diríamos un cosmos – animal no cabe la distinción entre sus componentes, sino que vale ante todo su equilibrio interno. Lo fasto y nefasto, predomina sobre cualquier objeto. De ahí la continuidad de saber en el ritual, uno y otro concurren a equilibrar el cosmos.

1.6. MARCO CONCEPTUAL

La ritualidad: el mito y el rito se reproducen el uno al otro, uno en el plano de la acción, el otro en el plano de las nociones.

Simbólicos: los símbolos como los signos son ampliamente reconocidos por la diferencia entre ambos, símbolo (es una imagen que representa una idea que comprende una verdad universal la cual depende de la cultura y el entorno).

Etnográficos: La etnografía es un método de estudio o investigación social, utilizado por la antropología, en la que se observan prácticas culturales de grupos sociales, que dan cuenta de sus tradiciones y culturas.

Socio cultural: Los estudios están enfocados en tomar cuenta el universo particular sincrético de cada pueblo. Las culturas son dinámicas, y ese hecho de ser dinámicos, hace que dentro de una práctica social se introduzcan otros elementos que son ajenos a la propia tradición originaria de los pueblos andinos.

La ritualidad del Quchamachu: Una de las mayores atracciones de la fiesta religiosa, fue el pronóstico del año agrícola protagonizada por los *Quchamachu* (viejo del lago), representado por dos personas con rostros cubiertos, que parodiaron a una pareja de esposos, son dos personas de la misma provincia las cuales se disfrazan de unos personajes los cuales son llamados la pareja de *Quchamachu* ellos realizan el ritual

conjuntamente con la virgencita en donde lanzan patos atrapados, los lanzan hacia la virgen y si se van volando para el lado del lago será un buen año, en caso que se vayan volando para el cerro será un año de sequía y mala cosecha.

Ritual: Si el rito pertenece, en tiempo y espacio al mundo sagrado, y se invierte de manera sistemática a todo lo que es apropiado para la vida en el mundo profano

Creencia: Es una noción psicológica según la cual creer implica la tendencia a actuar como si aquello en lo que se cree fuera verdadero, como si existiera realmente.

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es de corte cualitativa, su diseño es comprensivo interpretativo, su nivel de análisis es micro, para lo cual utiliza el método inductivo-etnográfico, trata el sentido subjetivo, el significado simbólico, etnográfico y socio culturales que están contenidos en la ritualidad del *Quchamachu* de los pobladores del distrito de Paucarcolla, de la provincia de Puno. Cabe precisar que la aplicación del método antropológico de trabajo de campo, que implica empatía social con los pobladores, permanencia prolongado en la zona de estudio, observación participante y una densa descripción de los acontecimientos de ritualidad y vida cotidiana de los pobladores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

1.7.1. Instrumentos de recolección de datos

Para la presente investigación se tomó en cuenta los siguientes instrumentos de recolección de datos, que fueron aplicados en la investigación:

- Guía de entrevista. Este instrumento nos permitió profundizar y conocer más las preguntas abiertas con los actores del ritual.

- Guía de observación. La guía de observación fue útil para guiarnos al momento de realizar la observación participante.
- Libretas de campo. La libreta de campo nos permitió registrar los acontecimientos que no se pudieron registrar fuera del alcance de una cámara fotográfica.
- Cámara fotográfica. Este instrumento fue útil para tomar imágenes del objeto de estudio.

1.7.2. Población y muestra cualitativa de estudio:

El universo poblacional corresponde a las comunidades rivereñas del área circunlacustre del lago Titicaca, que combinan sus actividades agropecuarias con la pesca artesanal.

La muestra cualitativa es la siguiente:

Se utiliza el tipo de muestreo no probabilístico y sub-tipo de expertos, para lo cual se ha considerados los siguientes grupos de informantes:

- 05 Dirigentes de la asociación de pescadores del sector de Lloqahachi.
- 02 representantes – autoridades
- 07 familias, en la cual los jefes de hogar oscilan entre los 50 años a más.

1.7.3. Análisis de los resultados

Los resultados se generan a través de la interpretación cualitativa de las significaciones simbólicas y socioculturales que contiene el ritual *Quchamachu*, en diálogo directo mediante la entrevista y observación a profundidad en el marco de la festividad de la virgen Inmaculada Concepción, llevada a cabo casa año en la localidad de Paucarcolla.

1.8. VARIABLE

1.8.1. Operacionalización de variable

VARIABLE	EJES	SUB – EJES
ANALISIS DEL RITUAL DE QUCHAMACHU	Elementos etnográficos del ritual	Actores sociales - Mayorazgo - cabecillas - Pobladores - Yatiri o Pacco Materiales - Balsas - Remos - Malla - Palos - Cigadera Insumos - Vino - Coca - Alcohol - Cigarros
	Elementos simbólicos del ritual	- Los patos – vuelos - Casa de los patos - Casa del Quchamachu - Vestimenta del Quchamachu - La misa: elementos y actos de Quchamachu - Ceremonia del ritual - El fuego - La virgen - Contexto mítico del ritual
	Significados socio culturales del ritual	- Significados sociales: sobre la fiesta, las familias, la comunidad - Significados: agropecuarias siembras, crianzas, cosechas. - Significados culturales: activación de la memoria histórica, visión sobre el pacha, practica de valores ancestrales, actitudes e identidades

CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN

2.1. ASPECTOS GENERALES

Se encuentra situada en la provincia de Puno. Sus coordenadas geográficas por la latitud sur son de $15^{\circ} 44' 42''$ y con una longitud oeste de $70^{\circ} 3' 23''$, con una altitud de 3.849 m. s. n. m. y una extensión de 29,3 km². (Instituto Nacional de Cultura, 1999)

Limites

Por el Norte de Paucarcolla: Con los distritos de Atuncolla y Huata

Por el Sur de Paucarcolla: Con el distrito de Puno.

Por el Este de Paucarcolla: Con el Lago Titicaca.

Por el Oeste de Paucarcolla: Con los distritos de Atuncolla, Tiquillaca y con la Laguna Umayo.

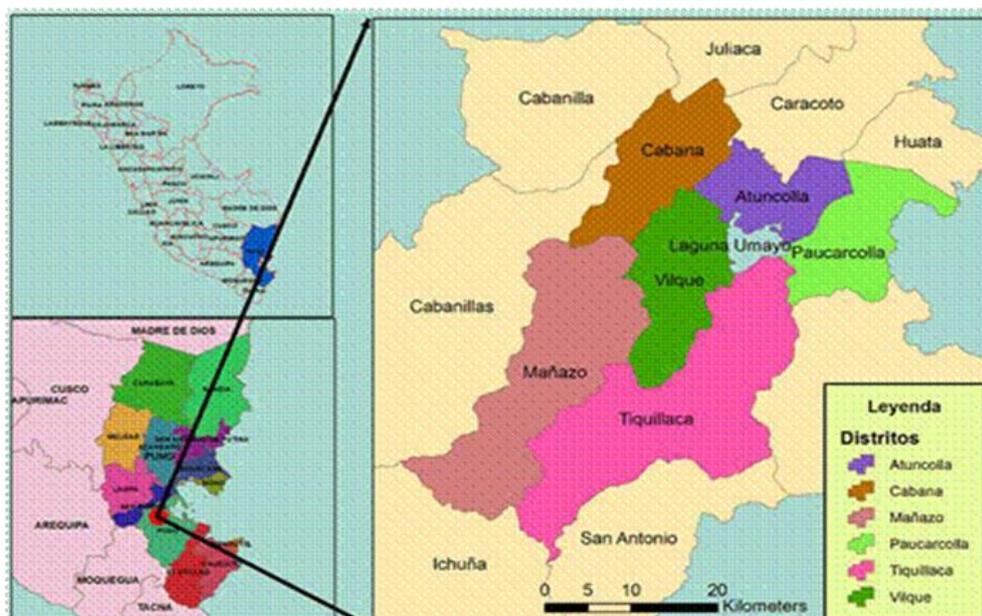

Figura 1. Mapa de ubicación
Fuente: Plan desconcertado (Tito, 2011)

Festividades de Paucarcolla

- Febrero: Virgen María de la Candelaria
- Diciembre: Festividad en Honor a la Virgen Inmaculada Concepción

2.2. FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN

Cada 8 de diciembre se celebra la festividad en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona del distrito de Paucarcolla. En esta fiesta la población festeja con danza y música, que alegran y adornan las calles del distrito.

Con profundo fervor religioso y gran algarabía, la población católica del distrito de Paucarcolla, en la provincia y región Puno, celebró la festividad de la Virgen de Inmaculada Concepción, considerada como una de las manifestaciones culturales con mayor sincretismo católico y andino.

Desde tempranas horas del día, cientos de fieles del citado distrito y provenientes de pueblos cercanos abarrotaron el Santuario Virgen de la Inmaculada Concepción, donde cada uno de los peregrinos se acercaron a la santa imagen para alzar sus rezos y alabanzas.

La jornada festiva se inició con una celebración litúrgica y procesión de la venerada imagen, que fue levantada en hombros y paseada por las calles de pueblo, en medio de una multitud de fieles que se dieron cita al distrito de Paucarcolla.

Donde a su vez muchos feligreses vienen de todos los lugares ya sea de la ciudad de Puno, Acora, Mañazo y mayormente la gente que más asiste es del mismo distrito de Paucarcolla, ya sea de centros poblados o comunidades cercanas.

b. La ritualidad

Una de las mayores atracciones de la fiesta religiosa, fue el pronóstico del año agrícola protagonizada por los *Quchamachu* (el viejo del lago), representado por dos personas con rostros cubiertos, que parodiaron a una pareja de esposos, son dos personas de la misma provincia las cuales se disfrazan de unos personajes los cuales son llamados la pareja de *Quchamachu* ellos realizan el ritual conjuntamente con la virgencita en donde lanzan patos atrapados, los lanzan hacia la virgen y si se van volando para el lado del lago será un buen año, en caso que se vayan volando para el cerro será un año de sequía y mala cosecha

Estos personajes míticos trajeron una docena de aves para ofrendar a la virgen, lanzaron hacia la venerada imagen y estas de inmediato alzaron vuelo, “se fueron hacia el lago, será un año lluvioso...” fueron los susurros que se escuchó entre la muchedumbre.

Según la tradición oral de los pobladores de la zona, cuando las aves vuelan con dirección inversa al lago, la predicción es que habrá poca lluvia y es una preocupación para los habitantes del campo (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2019).

Figura 2. Veneración a la Virgen Inmaculada Concepción

Fuente: Elaboración Propia

Figura 3. Procesión de la Virgen Inmaculada Concepción

Fuente: Elaboración Propia

Figura 4. Población prendiendo sus velas en la iglesia.

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO III

EXPOSICIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS

Se presenta el fruto de la investigación realizada, ya que al momento de recoger la información se tuvo contacto directo con los devotos de la zona misma, como investigadora tuve que ser participe no solo como observadora sino también como devota para profundizar aún más todavía la investigación, basándome en los ejes y objetivos planteados.

3.1.1. El análisis del ritual de Quchamachu del distrito de Paucarcolla – Puno.

Este ritual es una costumbre que viene desde hace muchos años, fue creada en honor a la virgen Inmaculada Concepción, el fundador de este ritual fue el señor Vicente Coila quien realizo por primera vez el ritual.

Las personas que realizan esta celebración del ritual, son los lugareños del distrito de Paucarcolla, los que viven en la zona lago, los pescadores y personas que hacen pastar sus ganados en el lago.

Descripción del ritual

En el distrito de Paucarcolla cada 8 de diciembre se realiza el ritual del *Quchamachu*. La celebración del ritual es un acto para saber si abra una buena cosecha para el año siguiente, donde antes de la realización se lleva a cabo un cierto número de preparativos.

a. Preparativos para el ritual

Los actores en el ritual tienen carácter esencialmente de pobladores de la zona lago, principalmente señores entre 40 a 50 años, algunos migraron a las ciudades para trabajar, pero la mayoría de ellos regresan para la fiesta de Inmaculada Concepción.

El ritual es dirigido generalmente por el jefe de la familia (mayorazgo) que pasara como alferado, con ayuda de sus 7 cabecillas (personas).

Una semana antes el mayorazgo se alista para el día central, hacen el contrato de los músicos que son personas del lugar, alquilan la vestimenta de las personas que viven en el pueblo (plaza).

Un día antes de la celebración del ritual el mayorazgo o alferado les brinda un fiambre (comida), que consiste en: carne cocida, papa, chuño, moraya, oca, habas, toctoche, quispiño y queso natural. Todo esto comen los 7 cabecillas que irán a capturar las aves al lago.

El 7 de diciembre van a capturar los patos, chocas, tiquichos y pescan carachi, los encargados son: el mayorazgo conjuntamente con siete personas, quienes son los cabecillas, van a capturar dichos animales. Al momento de capturar ellos lanzan la malla y lo que atrapen sacan ya sea machos o hembras no hay diferencias.

Cuando al fin logran capturar las aves se sienten alegres, se abrazan dando un infinito agradecimiento a la *Cochamama* y los ponen en cajas de cartón para dejarlos en la casa del mayorazgo hasta el día siguiente, a su vez también recogen la totora fresca y seca que será utilizado como casa de los *Quchamachus*.

Luego, lo llevan todo a casa del mayorazgo quien los espera con un fiambre y le hacen entrega de las aves traídas del lago, el cual los guarda hasta el día siguiente (día central).

Al día siguiente se alista el *Quchamachu* con sus siete cabecillas antes de que salga el sol, hacen un pequeño pago a la tierra, se ponen de rodillas mirando hacia el lado este donde sale el sol, realizan un pequeño horno hecho de bosta seca de la vaca, dentro de ello ponen el *kintu* de coca, challan con vino y toman el alcohol, después queman el horno para que pase el pago a la *Pachamama*.

Seguido de eso se alistan para ir a la plaza mayor de Paucarcolla donde cada uno lleva a las aves en una caja, cuando llegan al lugar, ellos hacen su pago a la *Cochamama* (madre del lago), con su coca, su vino y alcohol, le piden permiso para coger sus animales del lago y que la *Cochamama* no se enoje. Seguido de eso proceden a lanzar su malla para capturar a las aves y esperan a que caigan en la trampa, todo esto puede tardar hasta 3 horas mientras esperan *chacchan* la coca y toman su alcohol.

A las siete de la mañana procede el mayorazgo a vestirse de *Quchamachu* conjuntamente con su hijo, hermano o su compadre, que uno de ellos se viste de mujer y el otro de varón.

b. Inicio de la ceremonia ritual

El *Quchamachu* sale de su casa conjuntamente con sus siete cabecillas y su banda de músicos, salen bailando por las diferentes calles de Paucarcolla hasta llegar a la plaza mayor, donde en el lugar central de la ceremonia, sus cabecillas arman la simbología del rito donde hay un hoyo hecho ya desde hace años, ponen un plástico azul dentro del hoyo seguido de eso le echan agua del lago con la *huppa*, *llachhu*, *zaq'a* y carachi, luego proceden a armar la casa simbólica y lo ponen alrededor del hoyo, seguido de eso ponen a los animales que trajeron del lago ahí adentro.

Por otro lado, los cabecillas empiezan a armar con la totora seca la casa de los *Quchamachus* y dentro de la casa ponen toda la documentación (testimonios, fotos, documentos de identidad, dinero, etc.)

c. Celebración del ritual

El ritual se da inicio cuando culmina la procesión de la virgen Inmaculada Concepción a la cual le hacen dar una vuelta a toda la plaza, donde el padre bendice la casa del lago y la casa de los *Quchamachus* y cuando llega la ponen al costado de la casa del *Quchamachu* mirando hacia donde sale el sol.

Seguidamente los *Quchamachus* se arrodillan en frente de la virgen, pidiéndole permiso para comenzar la ceremonia diciendo:

“...Mamita Concepción *kunan p'unchaw hamuyku kay wawayki kuna, punchaykipi* (entrevista a Toribio Quispe, sector Llocchahachi Yanamocco Pampa, 2021).

Luego de eso se ponen a bailar alrededor de su casa y cuidando a las aves que nadie se lo agarre, azotando a todo aquel que se le quiera acercar a mirar o agarrar, mientras los *Quchamachus* van bailando, sus cabecillas van haciendo tomar aire y vuelo a las aves mostrándole a la virgen, seguidamente los siete cabecillas empiezan a lanzar a las aves hacia la virgen.

Por otro lado, con respecto al vuelo de los patos se puede ir en diferentes direcciones, donde algunas aves caen en brazos de la virgen (lo que significa que será un año de muchas bendiciones para la población, otros en la corona (significa que reinara la paz y tranquilidad) y algunos se van hacia la dirección del lago, (lo que significa que será temporada de lluvia y habrá una buena cosecha “*paray pacha*”), algunos caen al suelo ahí es donde las personas se lanzan por atraparlas, se lo llevan a su casa y en muchos casos lo utilizan para curar a un familiar enfermo, ya que fue bendecida por el padre de la iglesia “*p'isqu chh'alluykusqa*”.

Son diversas direcciones a las que se va, pero la más importante es cuando se va al lado del lago donde la población deduce que será un buen año “*allinwata*”, por otro lado, se da el tiempo de sequía o mal año “*ch'akiy pacha*”.

Figura 5. El vuelo de los patos en dirección al lago.

Fuente: Elaboración Propia

Tiempo atrás un año las aves se fueron hacia el oeste donde hubo sequía y nada de producción, y eso fue porque las aves ya sabían por su instinto que iba a ver sequía.

Por otra parte, para culminar la celebración del ritual, los *Quchamachu* siguen bailando de alegría donde la mujer simula coqueteo con los asistentes varones, en donde uno de los cabecillas prende fuego a la casucha de los *Quchamachus*, sin darse cuenta el varón sigue bailando y de un de repente uno de los cabecillas le avisa que su casa se está quemando, entonces el varón le reclama a la mujer diciendo: “*maypitaq karqanki wasi rupachkanankama*” “... Donde estabas para que no cuides la casa, se está incendiando”.

Figura 6. El Quchamachu tratando de apagar el fuego de su casa con la h'uppa.

Fuente: Elaboración Propia

El varón empieza a pegarle con su zurriago e intenta apagar el fuego orinando (simulación), su segundo intento de apagar el fuego es trayendo con su *q'ahana* de pescar agua de la laguna, donde en medio camino ya no hay agua y solo intenta a apagar con la *h'uppa*, por otro lado la mujer intenta apagar con el aire que hace con su pollera, también lo hace orinando (simulación), así termina de quemarse todo y los *Quchamachus* empiezan a lamentarse, llorando y abrazados miran todo lo que perdieron en las cenizas.

Este acto la población lo deduce que si la llama del fuego se consume muy rápido es porque no habrá buena producción agrícola y será una temporada de escasas como también cuando al terminarse de quemar queda color negro, así mismo cuando demora en quemar y pasa de color blanco es porque habrá buena producción agrícola, hay tantas deducciones que la población hace y son diferentes interpretaciones que toman a cerca de cuando se quema la casa, en otros casos cuando el fuego empieza a sonar como cuetillos es porque habrá habladurías entre las familias o malos entendidos.

Figura 7. El Quchamachu tratando de apagar el fuego de su casa con la huppa que lleva dentro su q'ahana.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 8. Pareja de Quchamachu lamentándose por haber perdido todo

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente se paran, piden de la virgen que todo les vaya bien y se van bailando seguido de su banda de músicos, dirigidos a la casa del mayorazgo donde conjuntamente con sus cabecillas disfrutan de un banquete y bebidas.

3.1.2. Elementos etnográficos del ritual de Quchamachu en el distrito de Paucarcolla

– Puno.

Dentro de los elementos etnográficos encontramos a los actores, materiales e insumos que se necesita para la realización del ritual:

a) Actores

- Mayorazgo:

Es la mayor autoridad dentro de la asociación de pescadores, todos los asociados son de la zona lago, ellos son los encargados de celebrar el ritual y vienen de diferentes comunidades como Pallcka, José Collana, Lloqahachi Pampa, entre otros.

- Pobladores:

Son personas que viven en el distrito de Paucarcolla, las cuales son conformadas por diversos sectores como: Collana, Pueblo, Cocotea Cucho Pampa, Santa Vila Percca, Llanth'a Pampa.

- Yatiri o Pacco:

También llamado brujo o hechicero, es una persona de mayor edad que ya tiene un respeto por todas las personas el cual se encarga de realizar el pago a la tierra, también realiza curaciones o llamados de ánimo cuando las familias lo requieran.

- Siete cabecillas:

Son personas allegadas al mayorazgo, todos ellos viven en la zona lago y están en contacto constante con los peces y aves que hay en el lago, ya que son pescadores y su trabajo es constante, ellos son encargados de capturar las aves, también del lanzamiento de los patos, ayudan en lo que necesite el mayorazgo, estas personas son nombradas cabecillas porque son líderes que estarán resguardando al *Quchamachu*.

b) Materiales

- Balsas:

Es utilizado como medio de transporte para los pobladores de la zona lago, por familia tienen una balsa de totora con la que van a pescar peces, los cabecillas lo utilizan un

dia antes del ritual para poder capturar las aves, pescar carachis, traer totora fresca y seca, llachu, huppa y agua del lago.

- Remos: Esto es su complemento de la balsa ya que sin los remos de madera no podrían trasladarse de un lugar a otro.
- Q'ahana: También nombrada red de pesca, son una serie de hilos, tejidos, amarrados entre sí.
- Palos: Esto es una creación de ellos mismos ya que con ayuda de los palos impulsan a la balsa cuando se atasque.
- Cigadera: Es una herramienta utilizada manualmente por los pobladores para cortar paja, pasto y en caso de los cabecillas para cortar la totora seca.

c) Insumos

- Vino: Bebida hecha de uva para ser ofrecida a las deidades, utilizado como un poder de antídoto (contras).
- Coca: Es parte fundamental del pago a la tierra, es utilizada para fines rituales lo utilizan para crear el “*k'intu*” la cual es que cada persona forma un ramillete de hojas de coca, utilizadas para la ofrenda.
- Alcohol: También llamada aguardiente, es infaltable en cualquier tipo de celebración ritual, la cual es consumida y challada por los interesados.
- Cigarros: Es una ofrenda, usada contra las fuerzas malignas según sea el contexto del ritual.

3.1.3. Elementos simbólicos del ritual de Quchamachu en el distrito de Paucarcolla

– **Puno.**

a) Contexto mítico del ritual de Quchamachu del distrito de Paucarcolla –

Puno.

Todos los pobladores del distrito de Paucarcolla creen en el ritual del *Quchamachu*, ya que gracias a eso ellos saben si habrá buena cosecha o no. Donde varios pobladores me dieron a conocer sus vivencias mediante testimonios:

Como es el caso de la Señora Sara Godoy, de 85 años de edad, de la comunidad de Collana Santa Vila Percca.

“Ñoca tiani kaypi 86 años, huchuy manta ñoca rini plazaman, cahuani Quchamachukuna chaypi llachani, allin huata kanka manachu, unay huata kuna chaypi chajra kuna sumajta wiñar kanku, chayta kusi chaspa apayku Puno llactata cahypi vendikuyku papaykuta, quinuaykuta, ranuykuta, ocayta y cañihuaykuta, chayta venderkuspa rantimuyku cebollitata, arrozcituta, azucarcituta, cachicituta y óflostuta. Chayrayku mamita Inmaculada Concepción, pay ccanchachihuanku tukuy bendicionta”

‘Yo vivo ya 86 años en Paucarcolla, desde muy pequeña he ido a ver eso del *Quchamachu* para saber si será buen año o no, varios años fue buen año eh podido ir a la ciudad de Puno a vender mi papa, quinua, cebada, oca y cañiwa, con la plata de la venta nos compramos nuestra cebolla, arroz, azúcar, sal y fideos. Agradezco a la virgen Inmaculada Concepción gracias a ella y para ella es creado el ritual.

Por otro lado, también la Señora Dionicia A. Quispe de Quispe, de 65 años de edad, de la comunidad de Llocahachi pampa (zona lago).

“kay ritual hanan pacha huatamanata churaska, chay altarero ruray unay huatamanta, autoridad alcalde mandacun alatar rurananpa, vchay runaka casaduña chayta camachin altar ruranka, pay ruran Quchamachuta calantin mayorazgo, ñocanchis ricunchijña cancachu chajra manachu mayo qillamanta qallarin cusichaqa o ñawpac killamantaña, manan yachacunrajchu cay tiempo imaynacana manan yachacunrajchu, allin huatachu ccanka o manachus, chayta ñoca nini chakuwata. Chayrayqu ñoqayqu suyayqu diciembre kiyaypi, pusaq punchayta, chay

punchay chaypi llachasu, kay ritual kuna, chaypiña ricunchic patito cuna volasqanta pawasqanta may ladomantaq pawan”.

‘Este ritual es realizado desde hace muchos años atrás, es una costumbre obligatoria donde el alcalde nombra al mayorazgo que es una persona casada, él es quien organiza el *Quchamachu*, nosotros vemos en el ritual si va a ver producción de cosecha o no, si será en el mes de mayo o antes, también podemos ver si será un mal año o un año donde habrá poca producción a eso nosotros lo llamamos “*chakuwata*”. Es por eso que siempre esperamos el 8 de diciembre, día que se realiza el ritual, donde vemos el vuelo de los patos y la dirección a donde van’.

Entrevista al Señor Ceferino Rodríguez, de 80 años de edad, del sector Ccocotea Ccuch’u – Sacanahachi.

‘ El ritual es una costumbre antigua que devela la producción agrícola de nuestras cosechas, este ritual es un escenificación que realizamos desde años atrás ya que en el lago existía una pareja de viejitos las cuales eran cuidadores de todas las aves que están en el lago, mi esposa me conto una experiencia: “Que cuando ella era niña pasteaba sus ovejas y chanchos a la orilla del lago se le apareció la pareja de viejitos chajchando coca, ella se sorprendió y cuando volteo a ver a su animales ya no había la pareja”, por eso desde hace años se les conoce con el nombre de “*Quchamachus*” que significa viejos del lago.

El ritual del *Quchamachu* su realización está basada en pensamientos religiosos e historias míticas vividas. El ritual se crea a raíz de una leyenda contada de los pobladores antepasados. Como nos cuenta la señora Gertrudes López de 87 años de edad, pobladora del lugar:

“Hace mucho tiempo atrás cuando yo no nací aun, mis padres me contaron de un niño que era muy travieso y malcriado, él iba a pescar por las tardes por la zona del lago

y le gustaba arrojar piedras a los patos haciéndoles daño, así pasaban los días y el hacía lo mismo casi diario, hubo un día por la tarde que ya se oscurecía, vio un pato que nadaba cerca de él, entonces el no dudo en atraparlo y le dijo: ¡ahora si ya te tengo en mis manos y no te escaparás de mí! Entonces el patito asustado se movía y gritaba para que el malvado niño le soltara, pero no lo soltó más bien le empezó a romper las alas y el patito gritaba con mucho dolor, entonces la noche se oscureció más, de pronto aparecieron una pareja de viejitos que eran los *Quchamachus*, ellos eran los cuidadores de los patos y lago, al ver que el patito gritaba la pareja de viejitos asusto al niño el cual soltó al patito, de un de repente el *Quchamachu* saco su zurriago y empezó a castigar al niño y le dijo: ´nunca más harás daño a ningún animal´, la pareja de ancianos desapareció en las profundidades del lago, cayo una fuerte lluvia donde el niño se volvió loco, no sabemos si regreso o no a su casa.

Desde ese momento los pobladores creen en la pareja de ancianos que son defensores de los animales acuáticos, desde ahí crean a los *Quchamachus* que proviene del idioma quechua el cual significa “*Qucha*” “lago” – “*Machu*” “viejo” que juntándolo dice viejo del lago.

Los pobladores de ahí crearon el ritual en honor al patito, que desde ese momento que la pareja de viejos salvo al pato y no dejo de llover, los pobladores pensaron que era una buena señal para la agricultura. Es ahí donde crean el ritual en honor a la virgencita, porque creen que fue un milagro de ella. lo hacen con mucha fe para saber si habrá buena cosecha o no, el vuelo de los patitos tiene mucho significado para ellos.

El ritual del *Quchamachu* tiene diversos elementos característicos que a continuación presentare la descripción:

b) Elementos simbólicos del ritual del Quchamachu

Casa de los patos:

- **Totora fresca:**

Lo obtienen los 7 cabecillas, cortando desde el fondo del lago, cada uno de ellos cortan una mata para que sea abundante. Esto representa a la casa del *Quchamachu*, cuando traen totora verde significa que habrá pasto para el ganado y buena cosecha; totora amarilla significa sequía, que el lago bajará y no habrá lluvias baja temporada de cosecha.

Por otro lado, cuando traen totora sin *chu'llo* (parte inferior de la totora que es comestible), significa que no habrá producción en el lago pocos peces, y si traen con *chu'llo* habrá buena pesca, el lago subirá de nivel a base de las lluvias.

- **Plástico azul:** Eso lo compra el mayorazgo días antes en la ciudad. Esto representa al lago donde viven los patos, cuando arman la casa los ponen ahí para que se sientan como en casa y no se escapen, en cambio si ponen plástico rojo o negro significa que habrá muerte o asesinatos, accidentes, así es como lo interpretan los pobladores.

- **Llach'u:** Son como algas que se encuentra adjuntado a la totora fresca. Esto representa comida para el ganado su color verdoso es llamativo para las personas a su vez también representa la comida de los patos, si no traerían eso significaría muerte de los peces y aves del lago sin ninguna razón.

- **Huppa:** También llamada lentejas verdes que se encuentra en la superficie del lago. Esto lo traen para que los patos y demás animales se sientan en confianza como en su propio habitat.

- **Agua:** Lo obtienen del lago ya que así estarán más en confianza los animales. Esto representa a la temporada de lluvia que habrá para el siguiente año, si traen una buena cantidad de agua es porque habrá bastante lluvia y si traen poca agua es porque no habrá mucha lluvia por ende la cosecha no será buena, habrá pérdida de cosecha, donde la helada matará a la chacra.
- **Carachis:** Es una especie nativa del lago Titicaca conocido también por la población como el tiburón serrano. Representa la comida de los patos y que habrá buena pesca en el lago y será beneficioso para los pobladores de la zona lago.
- **Patos:** Es un ave acuática que vive en el lago, esta especie es escogida como representativa por el Quchamachu, ya que viene como una mitología de historias de los antepasados, con el pasar del tiempo aumentaron las aves acuáticas como las Choqas y Tiquichos ya que todos conviven en el lago con el pato.
- **Tiquichos y Choqas:** Son aves acuáticas silvestres que vive en el lago, estas aves representan a la buena pesca que habrá al siguiente año, ya que la población de la zona lago vive más de eso y muy poco de la agricultura o ganadería.

Figura 9. Casa de los patos, dentro se encuentran tiquichos.

Fuente: Elaboración Propia

a) Icalina del Quchamachu:

- **Totoras secas:** Los siete cabecillas lo obtienen cerca de la orilla, cada uno desgarran una mata para obtener bastante y poder armar la casa. (dentro de ella ponen sus pertenencias, documentos, testimonios, título de propiedad).

Esto representa a la casa antigua de los pobladores, ellos techaban sus casas con totora seca y pajas, también con eso creaban la *quesana* (son utilizados como colchón).

Figura 10. Los cabecillas armando la casa del Quchamachu llamada Icalina.
Fuente: Elaboración Propia

b) Vestimenta del Quchamachu

VARÓN

- **Sombrero:** Hecho del cuero de oveja.
- **Careta de viejito:** Está hecho del cuero de la vaca, el mayorazgo lo alquilan de la casa confecciones.
- **Camisa de bayeta:** Es parte de su vestimenta del día a día.
- **Manta de bayeta:** Paño confeccionado con determinados tejidos.
- **Pantalón de bayeta:** Es parte de su vestimenta del día a día.
- **Botines negros:** Es un calzado que usan los mayorazgos y parte de su vestimenta del día a día.

- **Pañolón:** Pañuelo grande que es usada que es llevado en el brazo como adorno.
- **Chuspa de colores:** ellos lo compran de la ciudad, lo obtienen ya desde hace tiempo.
- **Faja:** Es prestada de la esposa del mayorazgo para que lo use.
- **Zurriago de mayorazgo:** Látigo usado para castigar o zurrar.
- **Botella de alcohol:** Lo obtienen comprado ya de la ciudad o de alguna tienda.

MUJER

- **Montera:** Elaborada con bayeta negra, con borlas o protuberancias de colores al costado.
- **Careta de viejita:** Está hecho del cuero de la vaca, el mayorazgo lo alquilan de la casa confecciones.
- **Simph'anas:** Cordel trenzado de alpaca negra para sujetar las trenzas del cabello.
- **Blusa de bayeta:** Se prestan de las personas del pueblo, de su uso personal o para usada una fecha importante.
- **Faja:** Prestada de la esposa del mayorazgo.
- **Polleras de colores:** Son prestadas de las personas del pueblo, de uso personal o usada para una fecha importante.
- **Ojotas:** Calzado también llamado sandalia, es parte de su vestimenta de uso diario.
- **Awayu:** Manta tejida, decorada con muchos colores, usada para cubrirse los hombros o la espalda, también es usado de mochila y para cargar a los bebés.
- **Bandera:** Es de forma cuadrangular adherido a un palo, de color blanco que significa la paz y la armonía.

La vestimenta de la pareja de *Quchamachus* son coloridos ya que se celebra el ritual y son como colores carnavalescos, empezando por el varón la manta que lleva cruzada representa el colorido del lago, la camisa y el pantalón de bayeta de color blanco son representativas de la paz que se necesita en la tierra, el zurriago que maneja representa a las autoridades antiguas las cuales siempre manejaban su zurriago para poder poner orden, también los pobladores ahora en la actualidad lo usan para poder llevar al ganado a un lugar, para poder arar la tierra y que el ganado avance; lo resto de su vestimenta son complementarios y de uso diario.

Por otro lado, la mujer del *Quchamachu* es más colorida, empezando por la montera que es traída de las zonas de Huatta, Coata y Capachica la cual representa al sombrero antiguo de mujeres de la zona lago, donde los sombreros con borlas grandes multicolores lo utilizan las mujeres solteras y con borlas pequeñas como la esposa del *Quchamachu* representa a la mujer casada, la blusa de bayeta representa al nivel de status el color negro simboliza a la máxima autoridad siempre son utilizadas en ceremonias importantes como en esta celebración del ritual, en la faja transmiten toda sus vivencia ya que las mujeres lo hacen un *awasca chumpi*, las polleras de colores representa alegría y bienestar para las familias de la población, y en caso se vestiría de color café o negro en las polleras representarían a luto o muerte, por ultimo las ojotas son complementarias ya que es su vestimenta del diario.

Finalmente carga su *awayu* y dentro de ella carga alcohol, coca y su fiambre también llamado en quechua *cocawi*, así mismo en su mano agarra una bandera blanca que representa la paz dentro de la comunidad o dentro de cada

familia, donde los *Quchamachus* quieren la paz para todos incluidos los visitantes.

Figura 11. Vestimenta de la pareja del Quchamachu
Fuente: Elaboración Propia

3.1.4. Significaciones socioculturales del ritual *Quchamachu*

- **Significados sociales: La fiesta, las familias y la comunidad.**

El ritual del *Quchamachu* es una práctica social y simbólica que tiene por objeto recrear a la comunidad, donde se reúne toda la gente para la celebración de dicho ritual. Esta festividad tiene una significancia muy alta para los pobladores, ya que

gracias a la celebración de la festividad virgen Inmaculada Concepción, ello puede incluir el ritual del *Quchamachu* ahí, para que también sea celebrada como un acto de agradecimiento a la virgen, donde toda la población que va a espectar se recrea con el acto que prepara el *Quchamachu*.

Por otro lado, el ritual tiene un gran significado para el modo en que viven las familias de Paucarcolla, su importancia está basado en la interpretación del ciclo agrícola y el buen año, donde tienen mayor valor la *Pachamama* y *Cochamama*, donde es la tierra en que habitan, protectora de sus animales y también les proveen su alimentación con la agricultura y pesca.

- **Significados agropecuarios: Siembras, cosechas y crianzas.**

El ritual del *Quchamachu* como ya expliqué anteriormente el procedimiento para tener una buena cosecha y mejor alimento para los animales que habitan ahí realizan una serie de actos ritualísticos tales como: el pago a la tierra donde el yatiri pone la mesa y tiende la uncuña, ahí pone la coca, *cco*, *hunt'u* (cebo de la llama o alpaca), vino, *ch'ua* (caramelos especiales para el pago), donde lo arman en el papel de despacho y al culminar lo queman y ahí ven si pasa bien o pasa mal el pago, todo esto lo hacen un día antes para ir a capturar las aves al lago y para que todo les vaya bien en la celebración del ritual.

Para las familias de Paucarcolla este ritual es como un llamado a la lluvia y les pueda beneficiar a todos, más que todo en la agricultura y ganadería, porque si no habría lluvia sería un tiempo de *Ch'akuwata* (tiempo de sequía), y eso les afectaría mucho porque de eso viven.

Al poco tiempo cuando llega la lluvia los pobladores se llenan de alegría ya que dicen que es la respuesta al ritual realizado en diciembre, ello tiene un gran vínculo

con el medio ambiente y la naturaleza, sienten que cada deidad tiene vida ya sea el agua, la tierra y los cerros.

Finalmente, al pasar el tiempo las familias de Paucarcolla sabiendo que será un buen año por el pronóstico del vuelo de los patos, en el mes de febrero la naturaleza misma le avisa de la llegada de la lluvia como las plantas empiezan retoñar como la “Kariwa”

“... Kariwa q’umertaña wiñarka mushan, allin watacha kanqa, paraqachari amalla q’asamachu”

“... La hierba Kariwa ya está creciendo verde, será buen año”

También los animales dan a conocer la llegada de la lluvia como los “panchitos” (crías de las ovejas), brincan de alegría dando vueltas en su corral. Por otro lado, las gaviotas se juntan en gran cantidad y volando en el cielo empiezan a cantar, ahí es donde saben que la lluvia ya vendrá.

- **Significados culturales: Visión sobre la Pachamama, practica de valores ancestrales, actitudes e identidades**

El ritual del *Quchamachu* tiene una gran significancia donde el pago a la *Pachamama* y la ceremonia realizada a ella refuerza el vínculo de reciprocidad entre pobladores y la madre tierra, es un vínculo sagrado ancestral, la que a su vez recorre la historia y aún se mantiene viva.

Los pobladores de Paucarcolla no ven a la naturaleza desde el punto de vista económico si no más familiar, lo entienden como formar parte de ella.

“... La *Pachamama* es la madre del universo donde cada año le mostramos nuestro respeto y la honramos por ser una buena madre, dependemos de ella para alimentarnos y poder alimentar a nuestro ganado, agradecemos también a toda la naturaleza, los lagos, las hierbas, animales y todos los seres que habitan en ella”.

Los rituales ancestrales fueron transmitiéndose de generación en generación de forma oral, por abuelos, bisabuelos, que por ende debemos revalorarlos, donde en los últimos tiempos se han ido perdiendo algunas prácticas rituales, donde a medida que avanza el tiempo en la actualidad nuestra manera de vivirlos es muy diferente. Los pobladores valoran el ritual del *Quchamachu* ya que ellos no dejan morir, es decir no dejan de creer en el pronóstico del tiempo y esto se inicia en el núcleo familiar y luego llevándolo a un nivel social.

Por otro lado, con respecto a los valores ancestrales en este ritual se practica mucho el ayni, el compartir, la igualdad, dignidad, solidaridad, reciprocidad y sobre todo respeto. Los valores ancestrales se muestran con más entusiasmo en la niñez ya que ahí es donde aprenden mejor a realizar las cosas, mediante el crecimiento van acumulando más información y al llegar a ser adultos lo ponen en práctica con las nuevas generaciones.

Finalmente, con respecto a la identidad, los pobladores de la zona lago se identifican con la Cochamama ya que al agua lo consideran como un elemento fundamental donde ello lo perciben como un ser vivo y divino, el agua tiene un carácter constructivo que solo se puede solucionar en comunidad con el sentido de reciprocidad y equidad, donde la población que la unión fortalecerá el lado bueno donde no habrá lado malo de sequias.

Desde esta visión se dice que es necesaria tener contentos y alegres a los dioses o divinidades, en donde la población no encuentra otra muestra de agradecimiento que realizar un ritual y así seguir recibiendo su generosidad.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Los pobladores de Paucarcolla mantienen vigente la práctica del ritual del *Quchamachu*, una viva creencia en el pronóstico del bien o mal tiempo del ciclo agrícola. Supervive como herencia cultural de la zona quechua que es un acto costumbrista de evocación y agradecimiento a la *Cochamama*.

SEGUNDA: Dentro de los elementos etnográficos del ritual del *Quchamachu* están los personajes, como actor principal el mayorazgo quien interpreta al *Quchamachu* y conduce el proceso ritual del lanzamiento de los patos y otras aves; además están los siete cabecillas, quienes son los encargados del armado de las denominadas casas y sirven de apoyo en la realización adecuada del ritual.

TERCERA: Los elementos simbólicos del ritual del *Quchamachu* en primer lugar serían las aves acuáticas como el pato, choqa, tiquicho; que al ser soltada al cielo de acuerdo a la dirección de su vuelo determina el buen o mal año agrícola; también es la casa que se construye en forma de nido en el lago, con totora fresca la cual es traída por los siete cabecillas y cuidadosamente armada por ellos. En segundo lugar, estaría la hechura de la casa para los *Quchamachus* con totora seca, donde guardan sus testimonios y documentos y pertenencias; la misma que es incinerado para dar fin del ritual y el agradecimiento a la Madre tierra y a los elementos de la naturaleza (aire, fuego, tierra y agua).

CUARTA: Los elementos del contexto mítico del ritual del *Quchamachu* están basadas en la ideología, percepciones y manifestaciones de pobladores del distrito

de Paucarcolla quienes dieron a conocer sus vivencias del ritual como conocimiento a la Cochamama desde hace muchos años atrás, como guía de su ciclo agrícola, temporadas de lluvia y sequía.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Recomiendo a los pobladores que sigan revalorando el ritual del Quchamachu, que mantengan la cultura viva y tengan un gran respeto a la naturaleza como lo vienen haciendo hasta ahora, ya que gracias a ello tendrán buenos beneficios como el buen tiempo agrícola, que sigan valorando las costumbres y tradiciones, ya que forman parte de toda la sociedad y debemos identificarnos con nuestras identidades.

SEGUNDA: Promover las costumbres y tradiciones ancestrales, la recolección y conservación de los símbolos etnográficos, a su vez también los materiales y elementos que son utilizados en la realización de dicho ritual.

TERCERA: Se recomienda que se siga valorando los elementos simbólicos y con los que se realizan la ceremonia del ritual, ya que es como una herencia dejada por los ancestros y/o antepasados, para prevalecer la celebración del ritual del Quchamachu del tiempo agrícola, se debe conservar y mantener las costumbres para el beneficio y bienestar del distrito.

CUARTA. Se recomienda a las autoridades del distrito de Paucarcolla que publiquen revistas o libros sobre el ritual del Quchamachu, a su vez también a los educandos del distrito que continúen valorando las costumbres y tradiciones que se realizan en el distrito, dando un valor de respeto a la naturaleza ya que esta costumbre ira creciendo y pasando de generación en generación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andina Agencia Peruana de Noticias. (2019). Puno: fervor religioso intenso se vivió en la fiesta de virgen de la Concepción. Recuperado 28 de mayo de 2021, de <https://andina.pe/agencia/noticia-puno-fervor-religioso-intenso-se-vivio-la-fiesta-virgen-de-concepcion-777699.aspx>
- Apaza, J. (2018). *Ritualidad y crianza de la agrobiodiversidad en contexto aymara*. España: EAE.
- Bell, C. (2009). *Ritual Theory, Ritual Practice*. New York: Oxford University Press.
- Chambi, E. (2016). *Identidad simbólica de la cosmovisión andina (Tesis)* (Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú). Recuperado de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/8044>
- Chara, O. (2017). *Lenguaje simbólico en el “Misa ruway” ritual a la Pachamama en el sector Norte Paylla del distrito de Umachiri – Ayaviri (Tesis)* (Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú). Recuperado de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9270>
- Cossu, A. (2010). Durkheim’s argument on ritual, commemoration and aesthetic life: A classical legacy for contemporary performance theory? *Classical Sociology*, 10(1). Recuperado de <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1468795X09352558?icid=int.sj-full-text.similar-articles.2&>
- Diez, A. (2017). Más sobre la interpretación (II). Ideas y creencias. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 37(131). Recuperado de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352017000100008
- Durham, G., & Kellner, D. (2001). *Media and Cultural Studies*. Malden Blackwell.

- Durkheim, E. (1968). *Las formas Elementales de la vida Religiosa*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Schapire S.R.L.
- Durkheim, É. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: The Free Press.
- Esterman, J. (1998). *Filosofía Andina*. Quito, Ecuador: ABYA YALA.
- Estermann, J. (2012). *Filosofía Andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo* (2da ed.). La Paz, Bolivia: ISEAT.
- Estrada, J. (2000). La atracción del creyente por la increencia. Rituales increencia: un debate en la frontera. XXIII Foro sobre el hecho religioso. *Dialnet*, 37-63.
Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/info/textonodisponible>
- Fernández, A. (2019). *Creencia, identidad y praxis ritual en la Wicca: el camino espiritual hacia la transformación personal (Tesis)* (Universidad Complutense de Madrid, España). Recuperado de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/59295/1/T41764.pdf>
- Freud, S. (1972). *La interpretación de los sueños. En: Obras completas* (2da. ed.). Madrid, España: Biblioteca Nueva.
- Geertz, C. (1990). *La interpretación de las culturas*. Madrid, España: Ed. Gidesa.
- Grandi, R. (1995). *Texto y contexto en los medios de comunicación*. España: Dosch Comunicación.
- Grimes, R. (2013). *The Craft of Ritual Studies*. New York: Oxford University Press.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). México: Mc Graw-Hill.
- Huaraya, R. (2017). *Discurso simbólico de los rituales de crianza de camélidos sudamericanos en la comunidad campesina de Jilata Marca (Tesis)* (Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú). Recuperado de

- <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/7774>
- Kusch, R. (1970). *El pensamiento indígena americano*. Mexico: José M. Cajica.
- Leach, E. (1966). *Ritualizatio in Man Relation of Conceptual and Social Development*. *Philosophical Transactions of the Rogal Society of London*. Madrid, España.
- Lévi Strauss, C. (1970). *Antropología Estructural*. Madrid, España: Editorial Ciencias Sociales.
- Luque, D. (1994). *Quchamachu: Folklor y Ritual como Indicador del Tiempo Agrícola Caso: Paucarcolla Llanthapampa (Tesis)*. Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú.
- Maquera, G. (2020). *Ritos y costumbres de los migrantes puneños asentamiento humano marginal Juan Velasco Alvarado del distrito alto de la Alianza provincia de Tacna (Tesis)* (Universidad Nacional del Altiplano). Recuperado de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/14569>
- Mayta, Y. (2019). *La "Dulce misa" como ritual de prosperidad en el santuario de san Bartolome - Juli (Tesis)* (Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú). Recuperado de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/11616>
- Murillo, J., & Martínez, C. (2010). *Investigación etnográfica* (3ra ed.). Recuperado de https://fundacionmerced.org/bibliotecadigital/wp-content/uploads/2017/12/I_Etnografica.pdf
- Ortner, S. (1978). *Sherpas through their Rituales*. Cambridge University Press, London.
- Quispe, R., & Jhuallanca, B. (2018). *Fiesta y ritual del Chaku de vicuñas en la Multicomunal Picotani San Antonio de Putina – 2017 (Tesis)* (Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú). Recuperado de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9085>
- Robles, R. (2010). Sistemas de riego y ritualidad andina en el valle del Colca. *Revista*

- Española de Antropología Americana*, 197-217. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA1010120197A>
- Rodriguez, A. (1989). *Interpretación de las actitudes*. Madrid, España: Alhambra.
- Ronderos, J. (2014). *Dinámicas interétnicas y re-significación de identidades, en el ritual de la etnomedicina indígena del yagé en Manizales (Tesis)* (Universidad de Sevilla, España). Recuperado de <https://idus.us.es/handle/11441/64577>
- Rozas, J. (2007). *El modo de pensar andino: Una interpretación de los rituales de Calca (Tesis)* (Pontificia Universidad Católica del Perú). Recuperado de file:///C:/Users/HP/Downloads/ROZAS_ALVAREZ_JESUS_MODAL.pdf
- Sanchez, R. (2011). Simbolismo y ritualidad en torno a la papa en los Andes. *Universidad Nacional Mayor de San Marcos*, 15-44. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/332195105_Simbolismo_y_ritualidad_en_torno_a_la_papa_en_los_Andes
- Soncco, R. (2015). *Unu T'akay" ritual al agua, en extinción: Comunidad Oruro Crucero - Puno (Tesis)* (Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú). Recuperado de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/2046>
- Turner, V. (1968). *The Drums of Afflictions: A study of Religious Processes among the Ndembu of Zambia, Oxford*. Oxford University Press.
- Vargas, L. (2000). *Sobre el concepto de percepción. Informe de investigación*. Mexico: Escuela Nacional de Antropología e historia; Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa.
- Vásquez, A. (2014). *Identidad cultural y resistencia*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- Vogt, E. (1974). *Ofrendas para los Dioses*. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- Wittgenstein, L. (2006). *Sobre la certeza*. Barcelona, España: Gedisa.

Wolf, M. (1994). *La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas.*

Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Wyer, R., & Albarracín, D. (2005). *Formación, organización y cambio de creencias:*

influencias cognitivas y motivacionales. Nueva York: Psychology Press.

Yoffe, L. (2012). *La influencia de las creencias y las prácticas religiosas/espirituales*

en el afrontamiento de pérdidas –por muerte- de un ser querido (Tesis)

(Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina). Recuperado de

<https://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/1768/Laura>

[Yoffe_Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/1768/Laura/Yoffe_Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

ANEXOS

Evidencia Fotográficas:

Figura 12. La pareja de Quchamachus
Fuente: Elaboración Propia

Figura 13. Los Quchamachus definiendo la casucha de los patos.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 14. Pobladora agarrando al tiquicho.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 15. Pobladores zona lago e informantes claves.
Fuente: Elaboración Propia