

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

TESIS

VALORES MORALES DE LOS HABITANTES AYMARAS DEL DISTRITO DE
PILCUYO

PRESENTADA POR:

WILLIAM WALKER MAMANI APAZA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

DOCTOR EN EDUCACIÓN

PUNO, PERÚ

2021

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

VALORES MORALES DE LOS
HABITANTES AYMARAS DEL
DISTRITO DE PILCUYO

AUTOR

WILLIAM WALKER MAMANI APAZA

RECuento de palabras

60019 Words

RECuento de caracteres

319549 Characters

RECuento de páginas

184 Pages

Tamaño del archivo

2.7MB

Fecha de entrega

Jun 25, 2024 8:28 PM GMT-5

Fecha del informe

Jun 25, 2024 8:30 PM GMT-5

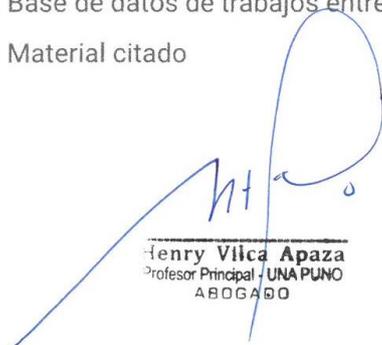
● 4% de similitud general

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

- 4% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Base de datos de trabajos entregados
- Material citado
- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 12 palabras)

Henry Vilca Apaza
Profesor Principal - UNA PUNO
ABOGADO

Resumen

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN EDUCACIÓN

TESIS

VALORES MORALES DE LOS HABITANTES AYMARAS DEL DISTRITO DE PILCUYO

PRESENTADA POR:

WILLIAM WALKER MAMANI APAZA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

DOCTOR EN EDUCACIÓN

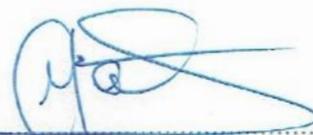
APROBADA POR EL JURADO SIGUIENTE:

PRESIDENTE

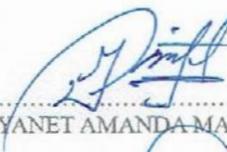
Dr. FELIPE GUTIERREZ OSCO

PRIMER MIEMBRO

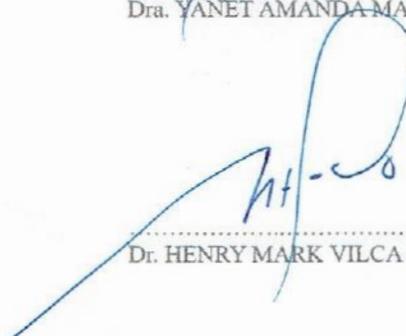
Dr. ALFREDO CARLOS CASTRO QUISPE

SEGUNDO MIEMBRO

Dra. YANET AMANDA MAQUERA MAQUERA

ASESOR DE TESIS

Dr. HENRY MARK VILCA APAZA

Puno, 15 de octubre de 2021.

ÁREA: Ciencias Sociales.

TEMA: Valores morales de los habitantes Aymaras del distrito de Pilcuyo.

LÍNEA: Educación y Dinámica Educativa.

DEDICATORIA

A mis hijos Edith Solymar, Micaela Maryflor y Dhimaz Gabriel. A mis padres Miguel y Francisca. A todos mis familiares a quienes me estiman. Taqpachaniru, taqi chiqa aski chuymamapi.

William Walker Mamani Apaza.

AGRADECIMIENTOS

A la Escuela de Posgrado UNA Puno.

A mi asesor Dr. Henry Mark Vilca Apaza

A mis jurados de tesis Dr. Felipe Gutiérrez Osco,

Dr. Alfredo Carlos Castro Quispe y,

Dra. Yaneth Amanda Maquera Maquera.

William Walker Mamani Apaza.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	v
ÍNDICE DE FIGURAS	vi
ÍNDICE DE ANEXOS	vii
ACRÓNIMOS	viii
RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1	Contexto y marco teórico	5
1.1.1	La educación y los valores aimaras	5
1.1.2	Valores morales aimaras	6
1.2	Antecedentes	26
1.2.1	Internacionales	26
1.2.2	Nacionales	30
1.2.3	Locales	31

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1	Identificación del problema	35
2.2	Definición del problema	37
2.2.1	General	37
2.2.2	Específicos	37
2.3	Intención de la investigación	37
2.4	Justificación	38
2.5	Objetivos	39
2.5.1	Objetivo general	39
2.5.2	Objetivos específicos	39

CAPÍTULO III METODOLOGÍA

3.1	Acceso al campo	40
3.1.1	Procedimientos Formales	40
3.1.2	Procedimientos informales	41
3.1.3	Periodo de estudio	41
3.1.4	Investigador participante y su rol	41
3.2	Selección de informantes y situaciones observadas	42
3.3	Estrategias de recogida y registro de datos	45
3.3.1	Métodos específicos	46
3.4	Análisis de datos y categorías	52
3.4.1	Análisis de datos	52

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1	Resultados	57
4.1.1	Respeto	58
4.1.2	Ayni	75
4.1.3	El amor	90
4.1.4	La responsabilidad	103
4.2	Discusión	117
	CONCLUSIONES	127
	RECOMENDACIONES	130
	BIBLIOGRAFÍA	131
	ANEXOS	144

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Informantes participantes	42
2. Unidad de Análisis práctica de valores aimaras	54
3. Unidad de Análisis práctica de valores aimaras	56
4. Observación del matrimonio y la práctica del valor del respeto	69
5. Observación de la práctica del ayni	85
6. Observación de la práctica del valor del amor	99
7. Observación de la práctica del valor de la responsabilidad	112

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
1. Matrimonio en la comunidad de Chawllacamani distrito de Pilcuyo	71
2. Matrimonio Aymara de Javier y Roxana	72
3. Presencia de invitados con apxatas (donativos)	87
4. Trabajo comunitario en la comunidad de Sacari Titicachi	88
5. Ritual en ceremonias especiales con hoja de coca y vino, laphiqaña	100
6. Matrimonio, panichasiña, en Sacari Titicachi	101
7. Quqawi, merienda en la familia Aymara	113
8. Cosecha de papa en aynuqa.	114

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1. Guía de Entrevista a Profundidad	144
2. Guía de entrevista a profundidad informante 001	146
3. Guía de Entrevista a Profundidad informante 002	152
4. Guía de Entrevista a Profundidad informante 003	156
5. Guía de Entrevista a Profundidad informante 004	159
6. Guía de Entrevista a Profundidad informante 005	163
7. Guía e Entrevista a Profundidad informante 006	166
8. Ficha de Observación Participante	170

ACRÓNIMOS

EPG	:	Escuela de Posgrado
IES		Institución Educativa Secundaria
MINEDU	:	Ministerio de Educación
DREP	:	Dirección Regional de Educación de Puno
UNA	:	Universidad Nacional del Altiplano
UGEL	:	Unidad de Gestión Educativa Local

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue describir la práctica de valores morales entre los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo. La investigación se centra en la falta de valores morales en distintos contextos y cómo estos afecta el equilibrio, la armonía y el desarrollo social, reflejando una pérdida de identidad cultural, principalmente la moral. Sobre la base de la deontología aimara-andina, se ha explorado los valores como el respeto, el ayni (reciprocidad), el amor y la responsabilidad. La investigación es de enfoque cualitativo, método etnográfico y diseño analítico e interpretativo, cuyas técnicas fueron entrevistas en profundidad y observación participante. La población se formó mediante la técnica de Grupo Focal, integrada por 06 pobladores dentro del rango de 18 hasta 80 años de edad. Los resultados muestran que, a pesar de la globalización y la aculturación, los valores morales aimaras se mantienen vigentes en las actividades festivas, trabajos comunales, familiares y en las interacciones dárías; contribuyendo a una sociedad armoniosa y equitativa. Se concluye que los valores como el cumplimiento, el respeto a los mayores, el amor por la tierra, el compromiso con la naturaleza y la comunidad; son esenciales para la coexistencia entre el hombre y la naturaleza.

Palabras clave: Amor, ayni, práctica de valores, respeto, responsabilidad, valores morales.

ABSTRACT

The objective of the research was to describe the practice of moral values among the Aymara inhabitants of Pilcuyo district. The research focuses on the lack of moral values in different contexts and how these affect balance, harmony and social development, reflecting a loss of cultural identity, mainly morality. Based on Aymara-Andean deontology, values such as respect, ayni (reciprocity), love and responsibility have been explored. The research has a qualitative approach, ethnographic method and analytical and interpretive design, whose techniques were in-depth interviews and participant observation. The population was formed using the Focus Group technique, made up of 06 residents within the range of 18 to 80 years of age. The results show that, despite globalization and acculturation, Aymara moral values remain valid in festive activities, communal and family work, and in daily interactions; contributing to a harmonious and equitable society. It is concluded that values such as compliance, respect for elders, love for the land, commitment to nature and the community, are essential for the coexistence between man and nature.

Keywords: Ayni, love, moral Aymara, practice of values, respect, responsibility.

INTRODUCCIÓN

El problema principal que perturba a la población aimara, sobre todo entre la juventud, es la inminente pérdida de valores morales ancestrales. Las buenas costumbres han ido disminuyendo con el tiempo. Por ello, es importantes estudiar este tema porque determinan la armonía y el buen vivir de las personas dentro de la sociedad como son el respeto, el amor, el ayni y la responsabilidad. Como área y línea de investigación está configurado en el campo de la educación cultural y sociedad; la cultura andina e interculturalidad, cuyo tema de indagación es la práctica de valores morales aimaras. El propósito fue describir la práctica de los valores morales de los habitantes aimaras en el distrito de Pilcuyo 2019. El método es el etnográfico para recoger de los informantes las opiniones y características de los valores morales aimaras y, la interpretación de la información a través del método el de análisis-síntesis y la hermenéutica. A continuación, se explicará el contenido de los cuatro capítulos.

El problema principal que perturba a la población aimara, sobre todo entre la juventud, es la inminente pérdida de valores morales ancestrales. Las buenas costumbres han ido disminuyendo con el tiempo. Por ello, es importantes estudiar este tema porque determinan la armonía y el buen vivir de las personas dentro de la sociedad como son el respeto, el amor, el ayni y la responsabilidad. Como área y línea de investigación está configurado en el campo de la educación cultural y social; la cultura andina e interculturalidad, cuyo tema de indagación es la práctica de valores morales aimaras. El propósito fue describir la práctica de los valores morales de los habitantes aimaras en el distrito de Pilcuyo 2019. El método es el etnográfico para recoger de los informantes las opiniones y características de los valores morales aimaras y, la interpretación de la información a través del método el de análisis-síntesis y la hermenéutica. A continuación, se explicará el contenido de los cuatro capítulos.

En el capítulo I, se lleva a cabo una revisión de la literatura y se establece el marco teórico basado en las variables que orientan el estudio sobre la práctica de los valores morales aimaras. Además, se examinan los antecedentes de la investigación y sus fundamentos correspondientes.

En el capítulo II, se manifiesta el planteamiento del problema, realizando la identificación y definición, a su vez se considera los objetivos, tanto el general como los específicos; y de la misma manera se justifica las razones de estudio.

El capítulo III comienza con el aspecto metodológico, donde se describe el sistema metodológico utilizado en el estudio y se definen el nivel, tipo y diseño de la investigación. Se aborda el acceso al campo, la selección de los informantes y las condiciones observadas, así como las habilidades para la recolección y registro de datos, y el análisis de la información y las categorías correspondientes.

El capítulo IV, contiene los resultados obtenidos por variables y su respectivo análisis de la información. Es la parte que corresponde resultados y discusión referidos a las variables en cuestión. En la parte final, se aborda el resumen de la investigación donde se propone las conclusiones, las sugerencias, referentes y anexos.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 Contexto y marco teórico

1.1.1 La educación y los valores aimaras

La educación dentro de la nación aimara se caracteriza por generar una íntima ligazón con la tierra, crear armonía con la naturaleza, el cual, está íntimamente unido a la Pachamama por medio del trabajo y los ritos.

En el concepto andino, la tierra es la unión entre el entorno y la existencia de todos los entes que lo rodea son parte de ella, el hombre se consiera parte de la misma tierra. Según Llanque (1990):

La vida del campesino está ligada íntimamente a la tierra; su cultura es determinada por este elemento cósmico que afecta su mentalidad concreta como también sus abstracciones. La tierra es un valor y razón de ser del aimara; sin tierra el hombre es un paria, es inestable. La estabilidad física, emocional, social se identifica por la tenencia de la tierra. (p. 10)

En la cultura aimara, la formación del niño y el joven era pragmática, aprendía de la experiencia práctica, sobre la producción agrícola aprendía en el del cultivo y la crianza de ganados, consecuentemente para la armonía y el respeto a la tierra. Porque, para un aimara, estos medios son sustento de vida y medio de existencia. Para los niños aimaras, al igual que para la mayoría de los niños, los espacios del hogar y la sociedad son las áreas de sus aprendizajes. En estos ambientes, los niños aimaras aprenden estos conceptos de manera informal, gradual y práctica (Suxo, 2008).

- Los cuentos y mitos orales.
- La vida diaria, experiencia cotidiana en y para la vida.
- La participación en los rituales (Ch'alla y el Aytu).
- La obligatoriedad del trabajo.
- El respeto jerárquico a los mayores.
- El respeto horizontal y recíproco entre los hermanos.

- El amor y el vínculo con la tierra (Uraqi).
- La armonía familiar y social a través del Ayni.
- La práctica de la moralidad Aymara en asunto sociales.
- La práctica de la reciprocidad, el ayni y la responsabilidad.

1.1.2 Valores morales aimaras

Paz (2006) afirma que, en la extensión universal de la ética aimara, se representa la cognición ecológica. Destaca que todo está éticamente conectado, de modo que el cosmos es un procedimiento de múltiples relaciones; cualquier ruptura en esta relación tiene efectos cósmicos.

En el mundo aimara, desde tiempos ancestrales, establecieron el “Chiqapa saranaqaña” como parte de las reglas de convivencia; lo que es, el andar derecho, la rectitud y lo correcto. La aplicación de principios éticos se describe como un conjunto de pautas y tradiciones transmitidas por la sociedad al individuo, que reflejan la manera adecuada de actuar y comportarse. Los valores morales que se pueden identificar son diversos en la nación aimara. Los estudios sobre este tema coinciden en priorizar la amistad, el amor y la sinceridad junto con la honestidad, respeto, responsabilidad, solidaridad, el trabajo, la integridad y la lealtad sobre el resto de los valores, que no excluye cambios relativos en el orden de los mismos (Wiener 2009). El aimara es capaz de mantener un espacio libre (aunque algo reducido) en el que puede reproducir sus expresiones culturales.

Una de las definiciones próximas de los valores morales es cuando define como ligado a las reglas y hábitos de una sociedad. De acuerdo a Coelho (2019):

Es el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. Estos valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Son introducidos desde la infancia por los padres o las figuras de autoridad, la escuela refuerza y la sociedad consolida. Estos valores se manifiestan en la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, la amistad, el amor, la responsabilidad, la bondad y la humildad. Los valores morales son fundamentales para lograr un clima de

armonía y de convivencia en las sociedades y son regulados por la sociedad misma a través de sanciones sociales como son en muchas naciones. (p. 1)

Los valores morales son un conjunto de prácticas o costumbres que predominan en una sociedad diseñadas para diferenciar el comportamiento correcto, el bien; del comportamiento incorrecto o negativo. Asimismo, para Chiavenato (2006) manifiesta que los valores morales reflejan una inquietud por el buen conducta no solo por la propio dicha; sino también, por el bienestar de los demás entes.

Los valores morales son lineamientos de la conducta humana, que suelen traducirse en normas que regulan periódicamente su comportamiento, dándole así una determinada cualidad y sentido de calidad moral; es decir. dan un ordenamiento jurídico y consuetudinario. Para Scheler (2012) los valores forman la base de nuestra persona es aprecio o rechazo, y su objetividad no está determinada por preferencias personales.

Los valores morales son aquellos que los hombres expresan el bienestar o los males en la vida y se implementan en el comportamiento personalmente responsable. La moralidad es una característica del comportamiento humano, consciente y responsable (Gallo, 2006). En esta misma línea, Spinoza et al. (2000) en la obra la “Ética demostrada según el orden geométrico”, afirma que los valores son creaciones humanas arbitrarias para que exista orden en la sociedad. El racionalista afirma que la conducta moral implica actuar ético, es decir, supone que las personas tengan ideales, que a veces son ideas suficientes, claras y verdaderas; algunas veces son ideas inadecuadas, confusas y erróneas. Cuando las personas basan sus acciones en ideas morales suficientes, claras y verdaderas, actúan racionalmente, guiadas por la razón.

Entre tanto, Heckman et al. (2020) en referencia a Darwin, donde la moralidad es un sentimiento que hace actuar de forma altruista al hombre; y, no es agradable cuando vamos en contra de lo que creemos correcto. Para Darwin (1921) el sentido de la moralidad se deriva de la naturaleza persistente de los instintos sociales, incluidos los lazos familiares, el amor y la simpatía por los miembros de la propia tribu o comunidad; en segundo lugar, uno siente gratitud

cuando recibe la aprobación de sus compañeros; y disgusto cuando no se es recíproco, los ideales permiten reflexionar sobre sus acciones y motivos pasados y lo guía en la búsqueda de la felicidad, una parte esencial de la cual es la conciencia del bien común.

Darwin (1921) refiere que la disposición moral es como una adaptación, un instinto social que asegura el bienestar de los niños, facilita la cooperación entre parientes y convierte a los grupos de animales en comunidades. Una importante contribución a la ciencia fue su teoría de la selección natural, en la que argumentaba que el desarrollo de los instintos sociales y, por tanto, de los sentimientos morales estaba determinado por el proceso de selección natural, que promovía el desarrollo de inclinaciones en interés de las personas (Castro y Toro, 2008).

El proceso de aprendizaje en el mundo antiguo y la misma la educación en la comunidad primitiva fue una función espontánea de la sociedad, así como el lenguaje y la moral (Ponce, 2015). La familia dentro sociedad se encargaba de fomentar la educación en su sentido integral. Las teorías aseveran que la moralidad viene desde tiempos antiguos. Las reglas y las prácticas morales en el universo se han desarrollado desde los tiempos antiquísimos hasta nuestros días. En esa medida, Torres (2014) considera que la moral es costumbre, derecho usual, género de vida, uso y conducta; además, añade que la moral es una norma de vida de los individuos fundada en la práctica de las buenas costumbres

La cultura aymara se caracteriza por la racionalidad e irracionalidad de la moral aymara, es decir, los hombres son racionales, por lo tanto, distinguen el bien del mal. Por ello Llanque (1990) afirma:

El concepto de moralidad en términos aymaras es expresado conjuntamente con el concepto de racionalidad humana y es así como lo postula mediante el concepto de lo humano versus lo no humano, pues distinguen claramente entre el comportamiento humano que es racional, por tanto, ético y moral, y el comportamiento animal que es irracional carente de moralidad. (p. 90)

De esta manera, los valores éticos nos posibilitan discernir entre lo positivo y lo negativo, lo apropiado y lo inapropiado, lo equitativo y lo inequitativo. Los valores morales constituyen un conjunto de directrices espirituales, sociales e incluso individuales mediante las cuales una comunidad humana (y cada persona dentro de ella) elige dirigirse, fundamentados en lo que se percibe como favorable o desfavorable en su tradición cultural particular. Mamani (2017) al respecto, en la realidad cotidiana, los principios éticos se reflejan en el conjunto de costumbres que guían las acciones de un individuo.

Los valores morales son principios que surgen de la influencia de los líderes e ídolos como Tunupa o Tonopa, el awki, el yatiri, los mallkus, esto es, más allá de mitos o mitificaciones. Según, Albó y Layo (1984):

Muchos cronistas y estudiosos de las tradiciones históricas y mitos del mundo andino prehispánico, nos muestran un personaje frecuentemente citado, que los relatos indígenas presentan bajo el nombre de Tunupa o Tonopa. Este personaje, cuya acción no siempre está bien situada en el tiempo, predicó al parecer, el amor al prójimo y la caridad, reprochó a los indígenas sus vicios y sus prácticas de poligamia, así como el culto al sol y sus ídolos, en un espacio extenso, pero con mayor incidencia en la meseta del Collao. (p. 13)

Para Suxo (2008) la adquisición de la ética en la infancia se logra a través de la educación, la observación, la imitación, la puesta en práctica y la experimentación. Durante la etapa preescolar, el niño adquiere conocimientos de manera natural al interactuar con su entorno, los padres, hermanos y otros individuos. Además, también obtiene enseñanzas al estar en contacto con la naturaleza, abarcando no solo su mente, sino también involucrando su cuerpo y emociones. “El serrano se distingue por la sobriedad en el decir, por la exactitud en la imagen, por la precisión y la acuidad en la observación, por la persistencia en el esfuerzo, por la lealtad y por deseo de renovación” (Encinas, 1932, p. 149). El Aymara se caracteriza por expresar sus deseos e ideas en forma tajante e identificable. Tal como afirma Encinas, el expresar, el valor de la palabra, su exactitud, la precisión al hablar sobre algún aspecto de la vida.

Para Wiener (2009) los rituales forman parte de la educación moral, y señala que se realizan en diversos espacios, en el ámbito personal, familiar o público, también en relación con diversas situaciones sociales, como actividades agrícolas y educativas, obras públicas, fiestas patronales y desastres naturales.

La concepción del aimara sobre la vida es la propia moral. Para Llanque (1990) es “filosofía de vida y los relatos como herramientas de moralidad en el mundo aimara, constituía una función social, cosmovisión, el pensamiento, filosofía de vida y moral” (p. 92). En este aspecto los relatos de cuentos, mitos y leyendas tienen un poder en la moralidad aimara. El poder de los relatos en la educación de los niños y jóvenes aimaras radica en su perfeccionamiento como ser social, como persona de bien dentro de la comunidad. Los cuentos eran medios de moralización y un espacio para corregirlas actitudes negativas y los malos hábitos.

Para Negrete (2019) considera como los valores como el afecto, la ternura, la libertad, la dignidad, la rectitud, la ecuanimidad, la independencia, la armonía, el respeto, el compromiso, el trabajo, la respaldo, el esfuerzo y la veracidad. Por su parte Brito et al. (2006) reconoce los valores personales tales como el respeto, la justicia, la equidad, la verdad, la unidad, la paz, la armonía, la pureza, la bondad, la vida y la sabiduría, junto con los valores compartidos como el bienestar general y el respeto hacia los demás, entre otros. De tal modo que para Castro (2008) los valores facilitan y propician las relaciones interpersonales como la cortesía, el respeto a los demás, la honradez y tolerancia. En el estudio se sostiene que los valores morales referenciados como el amor, la verdad, el respeto, la verdad y la responsabilidad, estos principios fundamentan la presente investigación. Tesis que se contrasta con los estudios de (Yacasi, 2017).

Para el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) los valores, son la “calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, además de igualdad de género y desarrollo sostenible” (p. 22). Así mismo, bajo los enfoques orientación al bien común e intercultural, establece la “equidad y justicia; solidaridad, empatía, responsabilidad y respeto a la identidad cultural”

En esta investigación se asume como valores morales los siguientes principios, practicados milenariamente por los habitantes aimaras del distrito de Pílcuyo:

- El amor – munaña
- El respeto – yäqaña
- El ayni – reciprocidad
- La responsabilidad – phuqaña

Partiendo de la definición teórica se considera el ayni, el respeto, la responsabilidad, la mink'a, yanapasiña y chiqa saranaqaña; son principios que condicionan los actos del hombre aimara. La moralidad genera una relación mutua y armoniosa. La energía y el empeño no son desaprovechados, ya que demandan reciprocidad por parte del receptor, ambos interactúan de manera mutua. La práctica de los valores morales, como la reciprocidad, el ayni, la mink'a, y yanapasiña permiten el andar correctamente, es decir, chiqa saranaqaña. Además, para la comunidad aimara la palabra (aru) tiene un valor normativo. El aimara se caracteriza por expresar sus deseos e ideas en forma tajante e inmodificable. En la comunidad aimara, cada elemento presente en la madre tierra posee una esencia vital, conocida como "tcsi muyu", Aramu Muru, es fundamento universal, en la cual coexisten todos los seres, incluyendo ancestros y el entorno sagrado que los rodea.

El ayllu cósmico y la totalidad de la naturaleza y el universo forman una unidad interconectada. Somos parte de una comunidad de seres vivos, una familia en conjunto. Mediante estos fundamentos podemos identificar las narraciones que fueron como herramientas de formación de valores morales, de medios para educar personas hábiles y laboriosas. Las narraciones orales aimaras fueron instrumentos adecuados para constituir familias y hogares sólidos. Podemos apreciar, actualmente, en las familias aimaras en los vínculos maritales, el grado de fidelidad, en tal sentido, la solidez dentro de la comunidad dependía del grado de moralidad y compromiso. Esta definición nos conlleva a plantear lo siguiente:

¿Qué valores ancestrales aimaras se practican en la actualidad?

- Chiqapa saranaqaña (Andar correcto)

- Mink'a (La complementariedad)
- Ayni (La reciprocidad)
- Irnaqña (Trabajo)
- Munasiña (amor)

Se ha descrito el respeto como ejercicio jerárquico entre los aimaras. Quienes tuvieron influencia en la formación de los hijos y la familia fueron los abuelos, los padres, los hermanos de los padres (tíos) y los padrinos. El hijo tenía la libertad y obligación de aprender del mundo o de construir nuevos conocimientos en base a la realidad. Los abuelos ocupan el lugar más alto en la jerarquía familiar por la experiencia adquirida a través del tiempo y experiencia de vida. Esta afirmación se corrobora la tesis de (Salas, 2009).

Para Fernandez (2005) los yatiris son como los “maestros”. Los yatiris (sabios) aimaras indican que al no aplicar esta jerarquía se fomenta el liberalismo y el libertinaje, se rompe el equilibrio en la comunidad. Por ello se instituye la autoridad y el centralismo moral en cuanto a la enseñanza de sus hijos para la protección de la naturaleza y la sociedad.

Es sustancial señalar que la familia aprende del mundo, de la vida, de la naturaleza (tierra), de la sociedad y de los ancestros que dejaron de existir. Las personas mayores debían infundir el respeto a la tierra (uraqi) como un valor cultural (Llanque, 1990). De aquí surge el paganismo que no es más que el ritual de agradecimiento al mundo, a la naturaleza por los productos proveídos a los hombres. Estas definiciones, permiten determinar los valores morales de la cultura aimara.

En el mundo de los valores morales de la cultura andina hay un vínculo inseparable entre la naturaleza y el hombre. Existe armonía y orden entre estos dos elementos como el jaqi y el uraqi (Hombre=Tierra). El aimara reconoce las leyes de la naturaleza, como la vida y la muerte (jakaña – jiwaña). El hombre se desarrolla en medio de la naturaleza; fuera de ella es simplemente paria, “el que es la nada”. A partir de esta visión se genera las normas de comportamiento y las buenas conductas que deben practicar los hombres. Estas formas de existencia se

han planteado como la materia, la sociedad, la vida y el espíritu en la diversidad (De Sousa, 2010).

Conforme a Seijo (2009) se basa en la noción de que los objetos carecen de valor intrínseco; solo adquieren valor en el sentido en que son apreciados por un individuo; así, son los individuos que otorgan significado a las cosas, estableciendo al ser humano como el generador de valores. Según Choque (2017) los valores desempeñan una función social al garantizar la coexistencia y el respeto recíproco. Al pensar en un ayllu, clan familiar, evaluamos una manera colectiva de trabajar o la apreciación de la existencia en sociedad. La asimilación de valores proviene de la interacción con los elementos influyentes en nuestra vida, es decir, aquellas que nos dejan impresiones hondas; estas logran ser nuestros progenitores, educadores o aquellos que nos inculcan sentimientos de amor, esperanza y honestidad.

Condori (2014) y Sandoval (2018) señalan que los valores son los principios cardinales que orientan la conducta humana, son pautas, que orientan el comportamiento e interacción cultural. Los valores se forman a partir de los principios en los que se basan las normas y leyes generados por la propia sociedad. Estos autores aluden a los principios como arxatasiña, khuyapayasiña, yanapisiña, munasiña, tumpasiri y el ayni. Asimismo, Salas (2009) establece como principios y valores como la Pachamama, el ayni y el respeto dentro de familia. Los valores son las fuerzas, restricciones y posibilidades; que guían y regulan nuestro comportamiento. La honorabilidad, la humildad, la humanidad, la sinceridad, la honestidad y la amabilidad son rectores para la armonía social. Estos principios generan equilibrio dentro de la sociedad y; afianzan la práctica de los valores de la verdad, el trabajo, la cooperación, la honestidad (Mamani, 1999).

La racionalidad e irracionalidad de la moral aimara se expresa a través de la práctica diaria, se muestra en distintas actividades, agrícolas y festividades. Según Llanque (1990):

El concepto de moralidad en términos aimaras es expresado conjuntamente con el concepto de racionalidad humana y es así como lo postula mediante el concepto de lo humano versus lo no humano, pues distinguen

claramente entre el comportamiento humano que es racional, por tanto, ético y moral, y el comportamiento animal que es irracional carente de moralidad. (p. 37)

Además, la moral aimara constituye una función social, su cosmovisión, el pensamiento, filosofía de vida. En este aspecto los relatos de cuentos, mitos y leyendas tienen un poder en la moralidad aimara, en la formación de los niños y jóvenes.

En términos del enfoque filosófico, los valores morales son aquellos principios que aseveran una respuesta correcta o incorrecta a la conducta y que hacen que las personas defiendan y desarrollen su dignidad; conducen a las personas a la mejora y perfección del bien moral que permite a la persona afinar dignidad, según su voluntad, libertad y valor moral de la personalidad. También, aprenden a diferenciar el bien del mal, la rectitud de lo incorrecto, lo legal y lo ilegal, lo bello y lo risible.

Existe una conxión entre la persona y el entorno natural, la vida y la dignidad. El valor moral deriva de esta estrecha conexión entre la vida y la dignidad del individuo. Es imposible hablar de moral seca sin mencionar esta relación esencial entre los seres humanos. Las normas de convivencia son un grupo de valores, credos y normas que sitúan y regularizan la vida de la formación y, en general, de toda la sociedad.

Para Mejía y Ruiz (2011) los valores morales generan el bienestar en la comunidad, como el respeto, tolerancia, solidaridad entre otros. Los valores morales poseen un rol social, asegurar la vivencia y el respeto recíproco, mantiene la armonía y el equilibrio entre la sociedad, la naturaleza y el mundo. El respeto, la solidaridad (el ayni) el amor y la responsabilidad se aprenden en la vida familiar, social-comunal en las relaciones interpersonales, es decir, en la convivencia social, en la práctica social. Los que promueven estas prácticas son los abuelos, los padres, los sabios yatiris, los hermanos mayores, los educadores, los que instruyen en el amor, la esperanza y la pureza.

De la experiencia propia, en la cultura aimara, se ha observado la existencia de varios principios, tales como:

- La honestad (Chiqapa): el hombre aimara es verdadero y correcto en su quehacer.
- La solidaridad (Ayni, yanapisiña): es una norma inalterable.
- La laboriosidad (Luraña, ch'amjasiña): los aimaras son laboriosos.
- Familiaridad (ayllu- janchisa, wilasa): janchisa wilasa mayaki.
- La sencillez (qumaki, Qumaki)
- Identidad (munasiña): sarnuqawisa, markasa muñana.
- La rectitud (Chiqapa): Chiqapa saranaqaña.
- Mayaki arsuri (palabra es ley).

Los valores que se asume como categorías de investigación son el respeto, el amor, el ayni y la responsabilidad. Este último se identifica en los estudios de (Sandoval, 2018). Considerando que, para la cultura andina-ancestral, la palabra del aimara tiene valor y categoría de ley, porque, en estos reinos no existía leyes o normas, porque además no existía delincuencia, por ser las más drásticas según Huamán Poma de Ayala o por la razón de la laboriosidad.

Los valores morales determinados como categorías de investigación según objeto de estudio son los siguientes:

- El amor – munaña, a la familia, a la tierra, la vida de toda especie.
- El respeto – yäqaña, el mundo natural, social y pensamiento.
- El ayni – ayuda mutua en toda actividad comunal.
- La responsabilidad – phuqaña, con el trabajo y los actos humanos.

A. Respeto

Uranga et al. (2016) señalan que el respeto es el fundamento de convivencia social. En los sistemas patriarcales, las sociedades constitucionales y las tradicionales, las leyes y los reglamentos establecen reglas básicas para respetar la "autoridad", como los niños con sus padres, en la misma medida los estudiantes con sus maestros. Entre los aimaras tiene una característica particular; más bien surge de una relación horizontal. Autoridad es reconocer, valorar, apreciar y confiar en el liderazgo por capacidades. Tal como describió Choque (2017) donde el

respeto existe en la vida cotidiana de la familia y la sociedad, y sus hijos mayores inculcan el respeto debido a que entre los pequeños y mayores existe una relación permanente, considerando imprescindible el saludo público; recalca que el respeto es generar un vínculo entre la madre tierra con el respeto a los padres y ancianos; y crear armonía en la comunidad. En la vida de los aimaras el hombre es “jaqi”, cuando es respetuoso y correcto, lo que es el chiqapa saranaqaña, es decir, ser correcto moralmente. En la comunidad trabaja por el temor a la sanción social. El respeto es también una forma de reconocer, apreciar y apreciar las cualidades de otras personas, ya sea su conocimiento, experiencia o valor humano (Uranga et al. 2016).

La dimensión de respeto, es trato amable y obediencia al líder, distintos investigadores ensayan sobre este valor, como Leyva et al. (2011) afirman que:

El respeto, significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. Exige un trato amable y cortés; es la esencia de las relaciones humanas en cualquier relación interpersonal. El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios. (p. 115)

Para Choque (2017) el valor del respeto en el mundo del aimara está en la convivencia familiar y comunal; ellas, son reglas básicas, es tarea de los mayores inculcar a los hijos el respeto y; que el respeto, debe ser de la persona menor a mayor, siendo el factor fundamental, el saludo, algo muy importante en la comunidad. En ese mismo sentido, es muy tajante lo establecido para los menores de edad, donde no pueden participar en las conversaciones de los adultos, es decir, están prohibidos de interrumpir una conversación, porque significa falta de respeto y mala conducta. Entre los aimaras es muy importante la honestidad, la sinceridad; incluso viene para ser acogido como miembro de la comunidad; si no se respeta a los mayores nadie lo toma en cuenta; el

respeto a la madre tierra (pachamama), a la naturaleza; respeto a los padres, y vivir en armonía en la comunidad es fundamento de coexistencia (Vilca et al., 2018).

La justicia consuetudinaria dentro de la comunidad, también, se somete al valor del respeto. La justicia pública, además pueden crear elementos racionales para resolver problemas públicos, la comunidad debe cumplir respetando estos métodos. Según Wiener (2009):

Mediante la lectura de la hoja de coca, los “yatiris” o los sabios de la comunidad, se comunican con los espíritus de la naturaleza, los cuales les indican de qué manera resolver un determinado conflicto comunal. Dentro de una comunidad se respetan los acuerdos a los que llegan los pobladores mediante este método. (p. 145)

La religiosidad aimara es el vínculo con la tierra y a todo lo existente, la Pachamama es el sustento y medio de existencia. La religión para el andino es la tierra a diferencia del cristianismo colonial (Mamani y Condori, 2018). El hombre andino brinda pleitesía (pago) a la tierra. Y como guardianes protectores de la tierra de cultivo se considera a los cerros como los Apus. No existió “Santos, Ángeles ni demonios” y otro tipo de seres mágicos. La creencia en un ser supremo (Dios) se impone desde la colonia española, imponen la catequización y la inquisición; repudiado actualmente. El hombre aimara con la religión cristiana aquel vínculo con la tierra, es decir, pierde respeto a la Pachamama. Tanto es así que “Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Hernán de Soto, y Pedro de Alvarado y otros centenares, viendo la superioridad de sus armas, se echaron abajo civilizaciones como la inca, la maya y la azteca” (Fo, Tomat y Malucelli 1967, p. 212). Señalan que las secuelas de las conquistas, con la espada en mano, han sido masacrados millones de hombres andinos y un estado de languidez que aún persisten. La obra del colonialismo español es el genocidio de millones y el sometimiento a trabajos inhumanos en las minas de Potosí, de Laykakota – Puno y otros lugares del altiplano.

Para Choque (2017) el respeto está en la vida cotidiana de la familia y la sociedad, como principio normativo, los mayores inculcan a los niños el merecido respeto de menores a ancianos y el saludo es cosa de todos y cada día. Es imprescindible la honestidad, la sinceridad y la reciprocidad; esto es, para ser incluido en la tribu, sino será ignorado; el respeto a la madre tierra; el respeto a los padres, y la vida en armonía en la comunidad son reglas básicas. Las normas interrelación tienen una función social y deben asegurar la convivencia y el respeto mutuo, cuando pensamos en comunidad valoramos la forma de grupo o el valor de la vida social; por ello la importancia de poner en práctica el valor del respeto (Uranga et al., 2016)

En el mundo andino, el respeto es una práctica cultural, este principio cohesiona, genera unidad, la fuerza colectiva, posibilitó la construcción de grandes fortalezas líticas rebasando los tiempos. Los aimaras de los andes peruanos tienen gran respeto a la sanción social y como ésta es decisiva para él, trabaja para aumentar su riqueza, no para gozar de ellas sino para guardarlas bajo tierra (Estrada como se citó en Chana, 1990). El respeto es una forma de reconocer y apreciar las cualidades de otras personas, estas pueden ser el conocimiento, la experiencia y valor como ser humano (Soto y Montaña, 2014).

Para Leyva et al. (2011) el respeto implica obediencia, el aprecio a los demás, reconocer su autoridad y valorar su dignidad. Es fundamental en cualquier relación interpersonal. El respeto fomenta un ambiente seguro y cordial y reconoce las virtudes de los demás. Previene las ofensas y las puyas, y evita que la violencia se utilice para imponer puntos de vista.

El respeto jerárquico dentro de la familia es un valor cultural de los andinos. Uno de los aspectos que refleja la jerarquía en la organización social y familiar es el saludo. Por ello, los saludos se dan de menor a mayor. Por ejemplo, a los abuelos los nietos saludan expresando achila (abuelo). A los padres se saluda indicando tata o mama. Entre hermanos el saludo es horizontal y la palabra es yaya. Si el saludo se dirige a la hermana el término que se usa es “pichi”.

El respeto es fundamental en la familia. Los miembros de la familia que no practican el respeto se usa el calificativo de “anu”, equivale a decir perro. “Anjama saranaqiri”. Por lo tanto, el respeto es recíproco y horizontal. Lo manifestado se recalca en el estudio de Morales (2006) donde el respeto entre los aimaras es comunión mutua de ser el jaqi del otro, si las personas (jaqi) no se ven o se tratan como perros, no se gana respeto por la posición de uno en la sociedad; sin embargo, dependiendo de la ubicación o la situación de vida.

La vida del aimara ha estado conectada en relación de respeto con la tierra, este hombre de los andes siempre ha estado vinculado a la naturaleza. El indígena es cultivador; su existencia ha estado siempre vinculada a la tierra, y la tragedia central de su vida es la lucha por recuperar el territorio que le fue arrebatado mediante la violencia y el dominio. Fuera de este móvil que agita la totalidad de la existencia del indio, la escuela, la religión, el progreso material, todo le es indiferente y superfluo (Encinas 1932).

El valor del respeto a la tierra para Morales (2006) es una comunión permanente, por esta razón afirma sobre el trato familiar. El trato familiar de los aimaras con la tierra, como ya hemos visto, significa una cercanía íntima, una comunión permanente. Además, este tipo de tratamiento que hay es la afirmación el trayecto que ocurre entre el hombre y la tierra. Para los aimaras, la madre tierra representa una realidad distinta y misteriosa, algo que no puede ser completamente comprendido ni controlado. El respeto que el aimara siente por la madre tierra radica en no verla como un objeto que se puede manejar o explotar a voluntad. Se debe mantener una distancia de respeto hacia las leyes fundamentales de la tierra y la naturaleza. El respeto es una responsabilidad crucial del ser humano.

En consecuencia, el respeto significa sabiduría y capacidad de convivir armónicamente con los demás seres vivos y no vivos. Valorar es mostrarse conforme a la independencia de cada ser humano, proteger la naturaleza, aceptar la diversidad, respetar las divergencias ideológicas y

biológicas; no apropiarse de lo ajeno, tener la capacidad de cumplir a los demás y reconocer el liderazgo. En las relaciones sociales, los aimaras respetan la familia, la vida, las especies vivas y no vivas. Así como las decisiones comunales se respetan, por ello la madre tierra consagra a su gente. Todo aprenden a valorar a los demás, incluyendo a los elementos con los que convive el hombre aimara. Para los aimaras, el hombre es “jaqi”, esta categoría es adquirida cuando es respetuoso y correcto, lo que es el chiqapa saranaña, es decir, ser correcto moral y socialmente. Por ello, en esta investigación asumimos como parte de los valores aimaras el ayni que equivale a la reciprocidad. El ayni-reciprocidad será una de las categorías que será motivo de estudio.

B. Ayni

Ministerio de Educación de Chile, es la ‘reciprocidad’ y; la conceptúa como principios básicos de la ayuda mutua, la cooperación, el diálogo, la redistribución, la complementariedad, la evaluación y el trato similar, lo que señalan como *suma qamaña*, significado de la coexistencia armónica en la comunidad; los hombres con la naturaleza (MINEDU, 2017).

En el mundo andino se practica normas de convivencia social milenarias heredadas por los ancestros. Condori (2014) señala que los principios de convivencia social, básicamente son la armonía y la solidaridad; lo que es *Yanapa* (solidaridad y ayuda mutua), el *Ayni* (beneficio y ayuda mutua), la *Mink'a* (solidaridad colectiva, trabajo comunal) y otros principios afines de la práctica social Tawantinsuyana.

Entre los aimaras la reciprocidad es una ley consuetudinaria. “Hay que dar para recibir”, *yanapisiñawa*, es decir, se debe ayudar. Por ello, Uranga et al. (2016) en Reciprocidad Aymara plantea principios y valores fundamentales que definen la conducta humana, se usan como reglas de conducta o comportamiento y es el ser de las culturas. Uno de los principios en aimara son *arxatasiña*, *khuyapayasiña*, *yanapisiña*, *munasiña*, *tumpasiri* y el ayni como reciprocidad. Asimismo, Salas (2009)

establece como principios y valores a la pachamama, el ayni y el respeto. De este modo, coincide con la idea de bondad, donde prevalecen la practican de los valores de la verdad, el trabajo, la cooperación y la honestidad.

El Ayni aimara da todo que puede a los demás sin esperar nada a cambio, no sólo para sentirse bien; sino para estar en armonía con el universo. Al respecto, Núñez del Prado (2016) explica que hay dos concepciones al respecto, el occidental y el andino. En el sistema capitalista existe mandones, el que ordena y se beneficia del otro. En este modelo social, trabajo es considerado como aquel que para el acaparamiento y beneficio individual. En la sociedad capitalista “cada quien baila con su pañuelo”. En cambio, para el hombre andino, el trabajo es más que una actividad física; por el contrario, tiene carácter festivo, es signo de regocijo y satisfacción comunitaria. El ayni es un hecho recíproco, en el que todos trabajan para todos y para el bien de la sociedad. Esto tiene relación con el dicho popular: “Hoy por mí, mañana por ti”. Cuando hay organización para trabajar, la comunidad se convierte en sola máquina.

Laura (2010) describe la reciprocidad en la comunidad como el bien común y que estás funcionan como normas estructurales básicas de la nación. Este precepto se ejercía espontáneamente en todos los extremos en la población ancestral. El ayni era ejercido primero entre stirpes, colectividades, poblaciones, para luego pasar a los ambitos regionales o suyos. Los andinos definen el universo como la naturaleza en pleno funcionamiento basado en el Ayni. Este principio implica armonía total. Los elementos de la naturaleza proveen y se benefician para desarrollar el sentido comunitario y armonía total. Al situar en práctica este principio, el resultado se da en el campo productivo cuyos factores son “el autosostenimiento económico en todos los rincones del reino con provisiones que garantizaban el bienestar y alta nutrición de cada uno de sus habitantes”. (Altamirano y Bueno, 2011, p. 111).

La correspondencia, para Guevara (2016) es cuestión de correlación, de vínculos personales y de promesa de devolver cualquier favor recibido; porque, siempre que uno pide un favor a otro, debe devolverlo en otra ocasión.

El ayni es un principio aimara practicado con profundidad en la antigüedad y; hoy con variaciones, aún se manifiesta principalmente en las actividades agrícolas, en la edificación de casas, matrimonios y otras actividades festivas. El valor implica del ayni, puesta en práctica simboliza reciprocidad, inevitablemente genera el equilibrio familiar, social; pero sobre todo profundiza la relación hombre - naturaleza.

C. Amor

El amor es medio de vínculo familiar y social; es un sentimiento que está muy desarrollado, principalmente entre hermanos. El sentimiento familiar del campesino aimara está bastante desarrollado, se ha podido observar con mucha frecuencia, la acentuación del amor filial de padres a hijos y los parientes. Cualquier ofensa inferida a un miembro de la familia es terriblemente cobrada por todos los parientes, porque se sienten igualmente agraviados que el mismo ofendido (Chana 1990).

El poblador andino es un agricultor empedernido; su vida gira entorno a la tierra, y el tema que encierra la tragedia de haber sido apropiado por la terrorismo y la arbitrariedad de los colonialistas; el resto le es indiferente y superfluo (Encinas 1932).

El amor que siente el hombre andino por la tierra, José C. Mariátegui, afirma que la Religión Andina tenía interés más por la tierra antes que del dominio de los cielos. La religiosidad es por medio de la tierra que constituía un todo, una norma social más que una regla individual (Mariátegui, 2007). El autor de siete ensayos identifica una correspondencia estrecha entre el hombre y la tierra. Donde los rituales estaban consagrados a reverenciar a la Madre Tierra por todos los productos ofrecidos a la comunidad.

En la nación aimara, es común los trabajos colectivos, estos, simbolizan una relación amical, un sentimiento afectivo. Para Quispe (2002) el ayni es una manera de reciprocidad basada la estricta reciprocidad, especialmente practicada entre parientes. Alberga una cierta relación afectiva entre los componen el ayllu. Los sentimientos familiares como afirma Chana (1990) del aimara están muy desarrollados, realce del amor filial de padres a hijos y a los parientes, cualquier ofensa a un miembro de la familia es terriblemente cobrada por todos los parientes, porque se sienten igualmente agraviados que el mismo ofendido. Véase las luchas aimaras, por ejemplo, caso llave es emblemático que se desarrolló en el marco de la defensa de la dignidad ante autoridades abusivas.

El valor del amor es el sentimiento puro hacia una persona, familia, comunidad y otros seres que conviven en el espacio de lo comunal. En la sociedad aimara es importante porque genera lazos, los vínculos con la familia, la comunidad y la pachamama. Este bello sentimiento es lo único que puede mantener el equilibrio y la armonía, incluso la existencia de los seres en el mundo.

D. Responsabilidad

Los aimaras se caracterizan por ser muy laboriosos, lo cual toman como una responsabilidad familiar y social. El gran Unicachi en la ciudad de Lima es un ejemplo fehaciente.

El trabajo es un elemento de gran pujanza, trabaja con férrea voluntad las faenas propias y la de sus semejantes, en cambio, en las del patrón o mestizo en general se muestra tardío y flojo, aquí las ‘acullttas’ (acto de mascar coca) y los descansos se suceden. En sus compromisos con el mestizo es incumplido, pero muy severo con los de su raza. (Estrada, 1976). Para el aimara el trabajo tiene un significado festivo. Las faenas agrícolas se realizaban en medio de risas y carcajadas.

La irresponsabilidad en la comunidad aimara se castiga, genera consecuencias que devienen en sanciones drásticas. En el mundo aimara, los castigos se dan en la vida presente y son actos públicos. La corrección de los errores cometidos por alguno de los integrantes se da en el momento de los hechos. Tiene gran respeto a la sanción social y como ésta es decisiva para él, trabaja para aumentar su riqueza, no para gozar de ellas sino para guardarlas bajo tierra.

Leyva et al. (2011) describen que la responsabilidad viene de la palabra “responder”, que es la capacidad humana de comunicarse entre sí, de tolerar y aceptar las consecuencias de las acciones libres. Para Blanco (2019) la persona responsable inspira confianza, la comunidad y la familia puede creer y confiar en la palabra sin restricción alguna; ya que los actos responden enteramente a sus responsabilidades. La persona responsable protege las cosas, ofrece confianza en el cumplimiento del deber. Estas personas por ser responsables nunca se limitan a la valoración crítica de los demás. Aunque no se pretende la perfección, Soto y Montaña (2014) corroboran que el compromiso tiene un resultado inmediato en la “confianza”, por ello, se confía en las personas responsables, se deposita la certeza y la lealtad en quienes cumplen sus compromisos. En el mundo aimara “los que son de palabra”, ostentan credibilidad y mayor autoridad.

En esta investigación, la responsabilidad, se define como el desempeño estricto de las obligaciones y los deberes, es decir, asumir conocimiento pleno de nuestros deberes y las disposiciones de enfrentar sobre todas las cosas. Contrario al concepto de obligación que surge de la fuerza de una ley y de un acuerdo; el compromiso es del espíritu propio y nace de la moral de la ética innata.

La responsabilidad dentro de la comunidad se extiende con la familia, es decir, de los padres pasando por los hijos, y de estos hacia los padres. Todo ello con el esfuerzo del trabajo, con los animales y la agricultura. En la comunidad todos cumplen una función. Así, por ejemplo, los padres se dedican al cultivo de la tierra (yapu) a la ganadería (uywa). Por supuesto, a la protección y la alimentación de sus hijos. Los

hijos tienen la obligación de colaborar con sus padres y abuelos. Generalmente los niños se dedican al pastoreo y las labores domésticas. Incluso siendo, muy pequeños, colaboran con el pastoreo de animales. La ociosidad es sancionada y corregida en su debido momento (Moreno et al. 2007).

En la dimensión de la responsabilidad, los aimaras se caracterizan por expresar sus ideas y acuerdos con carácter determinante y por “una sola vez” (maya kutiki arsuña). No repiten varias veces la misma situación o pedido. Cuando se trata de decisiones y acuerdos entre dos personas o entre la comunidad, la palabra, como acuerdo, es Ley. Es como en la naturaleza que expresa sus leyes. El nacimiento y la muerte son leyes de la naturaleza, los cuales ocurren una sola vez. Tal es así, que lo expresado tiene valor de ley y ostenta mayor peso ante cualquier circunstancia contraria a la voluntad del hombre.

En la comunidad aimara, el trabajo es imperativo, no se permite el latrocinio ni la holganza. Las conductas delictivas inician con la llegada de los españoles. El ocioso es generalmente el ladrón. Cuando llegan los españoles, a estas tierras, imponen conductas negativas como la ociosidad y el latrocinio. Muchos hombres de estas tierras tuvieron que adaptarse a nuevas formas de vida. Los españoles ejercían verticalismo, eran autoritarios y abusivos, déspotas y mandones. Aprovecharon la superioridad de la tecnología militar para perturbar la cultura aimara; distinta de lo español. El hombre aimara es laborioso, honesto y creativo por naturaleza.

En cambio, los españoles no realizaban ninguna actividad productiva. Para todo tipo de trabajo utilizaban a los aimaras, quechuas y hombres de otras nacionalidades andinas. En consecuencia, la ociosidad y la corrupción (robo) la trajeron los españoles.

El q'ipi (carga) significa también ‘responsabilidad’ pública, como indumentaria de la autoridad, representa una carga pesada; es uno de los principales símbolos. Según Bubba y Albó (2010) la carga personifica la

responsabilidad, ese el q'ipi, las autoridades tienen una gran responsabilidad en su función pública; incluso influir en fenómenos naturales como la lluvia, si se desempeña adecuadamente, en contrario, podría desencadenar sequías u otros problemas climáticos.

Por tanto, el valor de la responsabilidad, desde la concepción andina, tiene carácter imperativo y de cumplimiento estricto. En las comunidades aimaras, la responsabilidad es el compromiso que se asume con la naturaleza, la sociedad y con los propios valores culturales. Los aimaras responden en forma espontánea y natural ante cualquier situación; como es en las actividades que se presentan en la comunidad. La responsabilidad es asumir la promesa o el acuerdo, demostrar desempeño idóneo y las obligaciones estrictas con las promesas de carácter laboral, las festivas e incluso afectivas; es tomar el compromiso moral que forje posteriormente la confianza en la persona y la colectividad.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Internacionales

Calsina (2003) en la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, se realizó una pesquisa cuyo objetivo fue rescatar los cultos y augurios en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en instrucción superior. Utilizó la metodología etnográfica que corresponde al enfoque cualitativa. Donde concluye que la avenencia en la comunidad y la naturaleza posibilita un normal proceso en las actividades agrícolas.

Quijano et al. (2016) efectuaron una tesis que consistió en examinar la selección y gusto que muestra un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (México) (n=400) acerca de un grupo amplio de valores. La metodología utilizada fue descriptiva correlacional, se requirió que los participantes indicaran su preferencia por diez cualidades de valores. Los colaboradores identificaron su agrado por cada uno de los valores propuestos. Se concluyó que los valores morales muestran una relación lineal más evidente a nivel social en comparación con otros valores. Estos valores morales están

relacionados con la capacidad de conceptualizar y actuar en función del bien común, evaluando la bondad y maldad de las acciones.

Mendoza (2014) realizó un estudio descriptivo sobre fortalecimiento de los valores de sana convivencia en las instituciones educativas, que se reflejan en la familia y la sociedad en su conjunto, con el objetivo de crear una cultura de paz. Del resultado se ha concluido que los valores tienen relevancia en el perfeccionamiento de los discípulos, como parte de la vivencia y de la formación dada por la escuela; para robustecer las interrelaciones, entre las personas y profesionales del país; como modelos de prevención de conductas violentas y prevenir problemas sociales y compromisos que alteren la salud mental de las poblaciones peruanas.

Pinto (2008) realizó una disertación en la Universidad de Granada con el objetivo general de establecer la relación entre los mecanismos conceptuales del amor y cinco factores de personalidad de hombres y mujeres aimaras, entre estudiantes campesinos de la Universidad Católica de Bolivia. El método utilizado es descriptivo, relacional y transversal en el sentido de que mide conceptos y variables relevantes a la pregunta de investigación. Finaliza, es comprensible que la cultura aymara estuviera influenciada primero por la cultura inca, luego por la cultura colonial española y finalmente por la globalización; El amor está despojado de la pasión.

En la Universidad Nacional de Colombia Rodriguez (2011) realizó un estudio que trata sobre la Política Educativa (Etnoeducación) para los nativos partir de la Constitución de 1991. Utilizó la metodología etnográfica, la reflexividad, a partir de la observación trazada desde el involucramiento, que consistió en el examen. Tomó aportes de organizaciones aborígenes, entrevistó a líderes aborígenes y mediante el trabajo de campo en reuniones de la Mesa Redonda de Educación Aborígen. Donde concluye que, la aparente ruptura con el mestizo permitió que la tradición se consideraba una identidad negativa se convirtiera en una identidad positiva, lo que, al menos en la práctica de la identidad, significó un cambio de la homogeneidad al reconocimiento de la diversidad, el inicio de un movimiento para crear una nueva carrera, para tratar todo basada en la identidad cultural. En esa medida, los Programas Educativos

Institucionales (PEI), los planes de estudio son sacados de contexto y se muestra exclusiones de diferentes culturas; faltan recursos para adaptar textos bilingües o multilingües, y poca o nula producción y uso de textos y materiales didácticos.

Condori (2014) en su tesis sobre los valores de la cosmovisión aimara y su aplicación en la justicia comunitaria de la Universidad Mayor de San Andrés, se planteó como objetivo principal analizar los elementos y valores de la cosmovisión aimara que sostienen los derechos de los indígenas campesinos. La metodología que ha utilizada fue análisis documental, observación directa y la entrevista. Los métodos de investigación han sido el descriptivo, el comparativo y el analítico. Concluyó que la ley aborígen original era consistente con los objetivos y valores que la soportaban, como la colectividad, la correspondencia, la equidad, la igualdad y el amor por la naturaleza, y que este contexto había existido durante muchos siglos y, a su vez, había conseguido exitosamente garantizando que este tipo de justicia aún persista en los tiempos actuales.

Paz (2006) realizó un artículo de revisión sobre el pensamiento, la ética y la praxis del pueblo andino aimara, milenariamente abocado al apacentamiento y a la agronomía, que se ubica y se reproducen alrededor del lago Titicaca, comprendidos entre los países de Bolivia y Perú; norte de Chile y norte de Argentina. Mediante el enfoque descriptivo documental, se establece que todo lo pertinente al sistema de organización aimara está conectado con sus creencias, las cuales se expresan a través de rituales y ceremonias. Enfatiza que, en el contexto andino, la noción de bienestar abarca no solamente la salud física y mental, sino también el equilibrio y prosperidad económica y social del individuo. Esto implica una armoniosa relación con la familia, la comunidad, los antepasados fallecidos, estos últimos se convierten en los lémures guardianes, la Madre Tierra, así como una armonía adecuada y cordial con los terrenos de cultivo y el ganado, el hogar y el entorno natural.

Mamani (2011) llevó a cabo una investigación cuyo propósito consistía en rescatar, examinar y reformular, desde la perspectiva interna, la vida, el conocimiento y la espiritualidad del grupo étnico aimara, con la finalidad de sugerir su integración en el plan de estudios educativos de la región Puno. El objetivo principal era revivificar la identidad de la comunidad originaria aimara.

Este estudio tuvo una naturaleza cualitativa y se enmarca en un diseño descriptivo-analítico, encaminado hacia el tratamiento de la pesquisa y comparación de la información recolectada a partir de la literatura y las experiencias de los habitantes locales. El análisis concluye que la investigación reconceptualiza al pueblo aimara como una nación en sí misma, con sus propias estructuras, concepciones y metas en contraposición a un Estado-nación excluyente. Este pueblo ha sido marginado por un Estado que promueve una sola cultura y monopoliza el poder, mientras lucha por la creación de un Estado Plurinacional. En esencia, se trata de una nación que carece de un reconocimiento estatal legítimo.

Brizuela et al. (2021) publicaron un artículo, cuyo objetivo fue describir la educación en valores desde la familia en el contexto actual. Bajo la metodología cualitativa, diseño analítico interpretativo y revisión documental; concluyó que, con el propósito revitalizar y enriquecer los principios, como herramientas que posibilitan el acompañamiento familiar en la labor educativa y educar valores desde el seno familiar, base esencial de la sociedad; como instrumentales que promuevan actitudes responsables, humanas, honestas, justas y solidarias, principalmente en los niños, en todas las situaciones de vivencia.

De La Hoz (2023) llevó a cabo un análisis de artículos científicos con el objetivo de examinar las habilidades pedagógicas esenciales para fomentar una enseñanza circunscrita de la ética y los valores morales. La investigación se enmarcó en el paradigma postpositivista, abarcando perspectivas epistemológicas, ontológicas y axiológicas. La población incluyó quince artículos científicos pertinentes al tema, mientras que la muestra fenomenológica contó con la colaboración de ocho docentes especializados en ética y valores. Los datos fueron recopilados mediante una guía de observación documental y entrevistas estructuradas. Los resultados resaltaron la necesidad de que las competencias docentes se adapten a las realidades individuales de los alumnos, permitiéndoles aprender a partir de sus propias prácticas y significados de la realidad. Además, se identificó que las competencias más importantes son las cognitivas, sociales y éticas, ya que estas facilitan una enseñanza efectiva en el campo de la ética y los valores.

1.2.2 Nacionales

En el ámbito nacional, Benza-Távora (2016) realizaron un estudio con el propósito de evaluar el grado de adopción de principios ético-morales por parte de los empleados que pertenecen a tres departamentos administrativos en la Universidad de Piura. En este sentido, utilizó una metodología de investigación enmarcada en los diseños no experimentales, específicamente en el tipo descriptivo simple. El estudio estableció que el conocimiento con respecto al nivel de aplicación de valores ético-morales en los empleados de los departamentos administrativos de Admisión, Promoción y Pensiones en la Universidad de Piura es significativamente alta. Dentro de estos valores, los que sobresalieron con mayor énfasis fueron la responsabilidad, el respeto y la honestidad.

Adicionalmente, existe una tesis nacional de Segura (2006) cuyo propósito consistió en reconocer y exponer los valores culturales de las wawas aymaras en relación al ámbito laboral, la reciprocidad y la influencia de la educación; los medios de comunicación en la comunidad de Villa Santiago del distrito de Pomata. El enfoque metodológico empleado fue el cualitativo, específicamente de tipo descriptivo. A través de este enfoque, llegó a la conclusión de que las familias aymaras, con sus *wawas*, desempeñan labores significativas como la pesca, la agronomía y en pequeña medida, la ganadería. Además de estas acciones, también resaltan las prácticas tradicionales, creencias y valores que guían la dinámica de la comunidad.

En la Universidad de Piura, se hizo un estudio de tesis con el fin de valorar el grado de aplicación de seis valores específicos, a saber, la puntualidad, compromiso, el respeto, la solidaridad, la honestidad y la eficacia, dentro del personal administrativo. Siguió la metodología cuantitativa, con el diseño no experimental y descriptivo, siendo de tipo descriptivo simple. Los resultados revelaron que los valores que sobresalieron con mayor prominencia fueron la responsabilidad, el respeto y la honestidad, alcanzando un nivel significativamente alto. Esto evidencia que a través de la adhesión ética a estos valores, como la puntualidad, responsabilidad, respeto, solidaridad, honestidad y eficiencia, se construye la confianza y una imagen positiva ante los usuarios y/o favorecidos de la institución (Távora, 2016).

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se reveló una tesis titulada "Allin Runa Kay: Recuperando los Cimientos de la Ética Andina", cuyo objetivo fue de cómo la filosofía aborda la totalidad del universo a través del conocimiento. La metodología usada en el proceso de estudio se basó en el método deductivo con un enfoque descriptivo. Concluye que, en relación a la ética andina, hay interacción ecológica y relación del ser humano con el entorno natural. En este contexto, la interconexión va más allá de lo que puede ser comprendido cognitivamente y se manifiesta de manera más práctica a través de principios como la reciprocidad y la redistribución. Destaca que el pilar fundamental de la ética andina radica en la reciprocidad y en la autoridad paterna, considerada como un modelo de vida, personificada en el concepto de "allin runa kay" (sé una buena persona). Este concepto ejercía una influencia educativa a través del ejemplo, con el fin de lograr el "sumaq causay" (el buen vivir) (Yacasi, 2017).

Asto y Lopez (2023) tuvieron como objetivo examinar cómo la narración de cuentos populares andinos afecta el desarrollo de los valores morales en niños de 5 años de la Institución Educativa Pública N° 320 "San Miguelito Arcángel", Ayacucho, 2021. Se empleó una metodología empírica y un diseño pre experimental con un prototipo de 25 alumnos. La observación fue la técnica principal, utilizando fichas de observación, y se aplicaron pruebas de pre y post test. Los resultados fueron analizados mediante el estadígrafo Wilcoxon, con un nivel de significancia del 5%. Los hallazgos respaldaron la idea de que el relato de cuentos populares andinos tiene un impacto significativo en el fomento de los valores morales en los niños.

1.2.3 Locales

Terán (2018) llevó a cabo una investigación con el propósito de examinar las percepciones relacionadas con la comunidad, la identidad comunitaria y las perspectivas de desarrollo dentro de un conjunto de habitantes del distrito aymara de Huacullani. La metodológico fue cualitativo y el diseño utilizado se basó en la fenomenología. Participaron 20 individuos de 18 y 70 años, todos residentes en el mismo distrito. La técnica empleada para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada. Los hallagzgos obtenidos indican que la identidad comunitaria se fundamenta en las características distintivas del pueblo aimara, centrandu su atención en la colectividad y la organización. Mencionaron tres enfoques

predominantes: el desarrollo comunitario, el desarrollo sostenible y el concepto de buen vivir. El estudio concluye señalando que uno de los obstáculos principales para el progreso reside en las acciones mineras y en la actuación del Estado.

Laura (2010) realizó una investigación sobre la Práctica de Valores Andinos de los Educandos Bilingües en una Institución Educativa Primaria de Azángaro. El objetivo fue identificar la realidad actual de la praxis de los valores andinos. Con metodología descriptiva, diseño diagnóstico y la técnica fue la observación a una población de 26 educandos, obteniendo resultados donde el wasichacuy, la solidaridad, la minka y el ayni son los valores ejercidos por los alumnos bilingües con frecuencias de 89%, 95%, 52% y 46%. Por tanto, ha concluido que los discentes ejercen valores andinos como la solidaridad, el respeto y la responsabilidad, son motivados y generados por la lengua quechua, y por el contacto con la naturaleza, en el contexto real, instando al respeto por el medio ambiente; que en las actividades de recogimiento realizan rituales a la Pachamama, sobre todo, en los meses de agosto de cada año, realizan a sus Apus, la Luna y el Sol. Asimismo, hay estrecha correspondencia entre los pobladores y la comunidad, los quehaceres, el trabajo en equipo, la minka y la ayuda mutua; de esta forma los hijos al observarlos aprenden inconscientemente y se forja ideas de trascendencia de los valores andinos.

El *ayni*, la *mink'a*, *yanapasiña* y *chiqapa saranaqaña* son principios que condiciona cada acto del hombre aymara, genera una relación mutua y armoniosa. De este modo, la energía y el trabajo no se malgastan, ya que necesitan ser reciprocados de igual manera por el receptor, y durante este proceso, ambas partes interactúan entre sí. La práctica de los valores como la reciprocidad, el *ayni*, la *mink'a*, y *yanapasiña* permiten andar correctamente, es decir, *chiqa saranaqaña*. Además, para la comunidad aymara la palabra (aru) tiene un valor normativo. El hombre aymara se caracteriza por expresar sus deseos e ideas en forma tajante e inmodificable. Los habitantes de las zonas altas del Altiplano se caracterizan por su forma precisa de expresarse, por su habilidad en la representación precisa de imágenes, por su aguda y detallada observación, por su constante compromiso con el trabajo, por su fidelidad a principios y por un constante anhelo de cambio y renovación (Encinas, 1932).

Choque (2017) citado en (Vilca y Mamani, 2017) señalan que el en 1821, se proclamó la Independencia del Perú, estableciéndose así como una República. Sin embargo, dado que "el cambio hacia esta nueva situación no fue liderado por Tupac Amaru II, sino por los criollos", por lo que, el período republicano no tuvo ningún impacto transformador para los indígenas. En lugar de unidad, se observó una división en dos repúblicas distintas: la República de Indios, que buscaba justicia, educación y el fin de la servidumbre, y la República de Blancos, compuesta por hacendados, autoridades y la élite, quienes eran los opresores de los indígenas. Estos últimos, aprovechándose de las estructuras estatales, reprimieron las insurrecciones de los indígenas. La participación directa en política, cultural y educativa para los aimaras en la era republicana sigue generando una frustración constante.

Guevara (2016) produjo una investigación con el propósito de identificar los componentes culturales del grupo aimara para proponer su inclusión en el área de Formación Ciudadana y Cívica. En términos metodológicos, empleó un enfoque cuantitativo, descriptiva y correlacional. Siendo los hallazgos obtenidos que los valores, el 87,41% está de acuerdo y; en relación al idioma, el 57,78% muestra discrepancia, y en relación a la cosmovisión, un porcentaje similar (57,78%) también están en desacuerdo. En el caso de los padres de familia, el 57,78% no considera que la comprensión aimara sea significativa, pero el 91,11% está de acuerdo con la inclusión de los valores aimaras. En cuanto al idioma, el 62,22% de los padres no está de acuerdo con su incorporación, y en relación a la cosmovisión, el 63,71% muestra desacuerdo. En última instancia, concluye que concurre una relación débil pero positiva entre las dos variables. Tanto los padres de familia como los estudiantes están de acorde en la incorporación de los valores aimaras debido a su significado trascendental, ya que constituyen la base de su cultura y les permite reconocer y valorar la riqueza de biovariedad. Esto está orientado hacia la edificación de situaciones de ventura y el concepto de "buen vivir".

El objetivo propuesto por Luna (2019) en su estudio fue examinar la relación que existe entre la práctica de valores morales y éticos y el desarrollo formativo de los estudiantes del X semestre de la Escuela de Trabajo Social de la UNA Puno. Utiliza como método el paradigma cuantitativo, la investigación

hipotético-deductiva de correlación cruzada. Se puede observar que la implementación de valores morales y éticos tiene una correlación significativa con el desarrollo pedagógico. La conclusión es que la práctica de valores morales y éticos tiene una correspondencia significativa con el proceso formativo de los alumnos universitarios.

Altamirano y Bueno (2011) realizaron un trabajo de investigación para descubrir los orígenes del ayni y la minka, como formas típicas de trabajo comunitario local en los Andes, del período Arcaico Tardío y Formativo, entre 3200 y 1800 a.C. El método de investigación consiste en comparar dos grupos, uno son los templos de Las Haldas y Cardal que utilizan Shikra y megalitos, y el otro es Ragar en las montañas del norte de Ancash y Cajamarca, el templo construido por Galgada y Pacopampa, respectivamente. La descripción resultante de su arquitectura expresa la usanza megalítica, terrados y estructuras masivas como indicadores de minka por parte de diferentes grupos de personas en competencia. Asimismo, los ayni de la costa central representan la reciprocidad y el trabajo social sin clases, como los pescadores y mariscadores; mientras que la minka se asocia con ovejeros, granjeros, canteras y profesiones, semillas de clase social.

En las comunidades aymaras del distrito de Pilcuyo consideran que todo lo que coexiste en el universo tiene una forma existencial - tcsi muyu - (fundamento cósmico), hay vínculo hombre-cosmos, en la que todos los hermanos, padres, abuelos y el espacio donde se hallen es sagrado. El universo ayllu es uno con todo lo que existe en la naturaleza y el cosmos. Son una colectividad de vida, forman una familia, un país toda, una nación; cuyo sentimiento es fraterno y wiñaya (eterno).

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Identificación del problema

La educación a nivel nacional y regional comparativamente se encuentra en crisis estructural, tanto económico, moral y ético. El deterioro de la identidad y el respeto por el país. La corrupción generalizada en diferentes instituciones, la crisis educativa, esto es, la corrupción en el MINEDU, DREPs, UGELs y las IESs. De acuerdo a informes del 2012, el 56% de los peruanos consideraban que el Poder Judicial era la entidad más corrupta de la nación; mientras que 47% pensaba lo mismo del Congreso de la República en el mismo año. Estas prácticas inmorales repercuten y profundizan la crisis cultural, por ende, en los bajos resultados de los aprendizajes; tanto en matemática, ciencias, comunicación y muy especialmente en el aspecto de la conciencia cívica y ciudadana; como consecuencia, generan crisis en la formación de la identidad cultural, nacional y social. Puesto que el Estado no logra concretar los propósitos educativos porque existe un forado y desvío de la inversión pública. En la totalidad de los funcionarios nacionales, regionales y locales se evidenció la corrupción durante los últimos años.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) “la corrupción y la delincuencia son los principales problemas que vive el país. En efecto, más del sesenta por ciento de la población (60,6%), coloca a la corrupción como la principal preocupación, seguido por la delincuencia (41,8%)” (p.03). La carencia de prácticas de valores morales en todos los ámbitos gubernamentales afecta al desarrollo humano. En ámbito de la superestructura limita el desarrollo del espíritu de autoestima y la identidad cultural y nacional.

En la región andina de Puno se refleja los mismos problemas nacionales tanto económicos, culturales y morales. Los altos índices de corrupción en el gobierno regional y local, la manipulación, la viveza, la criollada, la cleptocracia, la cleptomanía, la mitomanía, la delincuencia, entre otros males, se catalogan como prácticas inmorales que caracteriza la sociedad burguesa y, éste fenómeno transgrede la cultura nacional, la cultura andina y principalmente la moral de los habitantes aimaras en el distrito de Pilcuyo. Según el diario El Peruano, del martes 17 de diciembre 2019, (El Peruano, 2019) la empresa Odebrecht, compañía internacional, admitió que en el 2016 pagó millones de

dólares como parte de sobornos a funcionarios peruanos para ganar contratos de obras públicas con el Estado.

El diseño de planes y sus enfoques del sistema educativo actual, establecen principios y valores; pero, no necesariamente promueven la identidad nacional y cultural. Por ende, los resultados de aprendizaje son mínimos. Discutir acerca de la problemática del sector rural es mostrar todas las carencias del sistema político actual. En un contexto social pluricultural, multilingüe, con prácticas clasistas de discriminación y elitismo; genera una sociedad amorfa, sin conciencia ni identidad nacional. El sistema social y las políticas nacionales, respecto de educación, donde no se incluye en los planes de estudio Currículo Nacional (CN) los valores, los principios morales, estrategias de enseñanza, saberes y conocimientos ancestrales, particularmente del acervo cultural educativo aimara. Frente al deterioro de estos valores, el estado no se ha preocupado por recuperar los aportes culturales de los patrones de educación aimara.

La nación aimara mantiene el desarrollo de importantes aportes para la formación de la persona, esto es, a través de las actividades agrícolas, ganaderas, de la literatura y las artes. En estas actividades se desarrollan la conciencia moral y ética (suma saranaqña), el amor al trabajo (ch'amjasiña), la crianza de animales (suma uywa uywaña), la crianza de alimentos (suma yapu luraña) donde aún se mantiene la perfecta armonía social, desarrollo social permanente y la moralidad incuestionable como producto de estas prácticas culturales aimaras.

El aporte de la educación aimara para la consolidación cultural armónica, la moral y los modelos de educación aimara, para formar hombres de bien, requieren ser desarrollados mediante análisis y la correcta interpretación. El cuidado y el afecto en la crianza de animales, cultivos y, el valor de la palabra -chacha aru, maya aru- dentro de la enseñanza aimara han desarrollado una sociedad de perfecta armonía. Por lo que la intención del estudio es dar aporte al desarrollo de la cultura aimara y recuperar los patrones de la educación moral aimara interpretando correctamente las categorías mencionadas.

La investigación, dentro del marco de la dinámica cultural y social, como costumbres y prácticas morales, patrones de enseñanza y de pensamiento moral, en el sistema de educación aimara, es la pérdida de valores morales. El estudio se titula valores

morales de los habitantes aimaras en el distrito de Pilcuyo. Con lo que se pretende explicar e interpretar cómo son los principios morales, las estrategias y patrones de enseñanza moral que se conocen como legado cultural de los aimaras y cómo éstas se mantienen vigentes. El objetivo principal es describir la práctica de los valores morales en el distrito de Pilcuyo desde un enfoque etnoeducativo. En suma, consiste en describir la vigencia de los patrones de enseñanza moral en la educación aimara como legado cultural y, que se requiere recuperar de educación andina. En ese sentido, se busca contribuir con la investigación, en las prácticas correctas y morales que preservan los aimaras para el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad. La postura epistémica que se asume en este estudio es el interpretativo – hermenéutico.

2.2 Definición del problema

2.2.1 General

- ¿Cómo es la práctica de los valores morales en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo?

2.2.2 Específicos

- ¿Cómo es la práctica del respeto en la vida familiar, comunal y la relación con la tierra en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo?
- ¿Cómo es la práctica del ayni -reciprocidad- en la familia y la comunidad en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo?
- ¿Cómo es la práctica del amor familiar, comunal y la relación con la tierra en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo?
- ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en la convivencia familiar, comunal y la relación con la tierra de los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo?

2.3 Intención de la investigación

La intención del estudio fue identificar cómo es la práctica de los valores morales en los habitantes aimaras; cuáles han son los aportes y cómo se mantiene actualmente. Qué políticas se han implementado por parte del Estado para mantener y transmitir a las futuras generaciones, a los herederos y descendientes aimaras. La enseñanza de la moralidad y la educación ética de los andinos, en una sociedad en crisis moral con alta

tasa de corrupción, se hace imprescindible e ineludible investigar los aportes axiológicos ancestrales. Considerando que los aimaras, sujetos de la presente investigación, mantienen en reserva muchos conocimientos, la sabiduría y las experiencias educativas moralistas. Por lo que el objetivo principal es conocer cómo es la etnoeducación aimara (chiqapa saranaqaña) como herencia cultural en el distrito de Pilcuyo en el año 2019. Con lo cual, se intenta asistir en la mejora de las prácticas morales encaminadas al bienestar colectivo con los principios que preservan los aimaras para el desarrollo armónico y equitativo de la sociedad.

2.4 Justificación

Los distintos estilos de educación aimara, respecto de la moral, han pasado al olvido y, simplemente las estructuras del Estado peruano han ignorado sistemáticamente su existencia. En los enfoques y los modelos educativos actuales, máxime dentro de los sistemas de enseñanza moral aimara no se evidencia la promoción de la moralidad. El Currículo Nacional más bien establece el éxito personal que genera una competencia individualista; contrario al colectivismo. De igual forma el Proyecto Curricular Regional (PCR) evita promover la ética y las buenas costumbres. Por lo que se requiere recuperar, describir y desarrollar la instrucción de la moral en la educación de los aimaras. Para que la educación realmente responda a las expectativas e intereses de la niñez y la juventud en general. Se debe conocer y visibilizar ante la sociedad actual la moralidad aimara. Esta investigación pretende dar un aporte en al aspecto axiológico, una teoría de los valores andinos.

La investigación pretende dar aporte teórico, de análisis y reflexión sobre temas de la ética, la moral aimara, para promover una sociedad de equilibrio entre hombres, la naturaleza y la sociedad. Además, el estudio tiene por finalidad de contribuir a la cultura del conocimiento y ayudar a resolver el problema en la dimensión de conducta social, la crisis de valores en el actuar de los individuos. Asimismo, propone instaurar como un área o curso dentro los planes de estudio a nivel educación básica y superior. Propuesta que mantiene una relación con las áreas, líneas y temas de investigación a nivel de la Escuela de Posgrado de la UNA – Puno. La historia de la cultura aimara se rige por lo racional y lo moral; ya que los fines de la educación aimara han estado vinculados a la madre tierra, especialmente en la práctica de la reciprocidad, la responsabilidad, la afectividad y el respeto; como parte de las dimensiones conductuales. En esta línea, los

relatos orales han sido métodos de enseñanza eficiente en la moralización (chiquapa saranaqña). Es decir, generar una actitud conductual correcta en todos los espacios sociales; formar personas éticas y morales. Considerando que la religiosidad y trabajo comunitario (ayllu) han contribuido a la solidaridad humana, por lo que merece ser incluido en los planes del sistema educativo. En concreto, la investigación pretende contribuir en el desarrollo de una teoría de la Moral Aymara; en una sociedad en crisis cultural y social.

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo general

- Describir la práctica de los valores morales de los habitantes aimaras en el distrito de Pilcuyo

2.5.2 Objetivos específicos

- Identificar la práctica del respeto en la vida familiar, comunal en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo.
- Identificar la práctica del ayni en la familia y la comunidad en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo.
- Identificar la práctica del amor familiar, comunal en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo.
- Identificar la práctica de la responsabilidad en la convivencia familiar, comunal y la relación con la tierra de los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Acceso al campo

3.1.1 Procedimientos Formales

Para la recolección de la información, se ha solicitado formalmente y de manera verbal a los pobladores seleccionados bajo la técnica del grupo focal. Los grupos focales son principalmente una técnica de investigación cualitativa en la que las discusiones grupales se utilizan como un medio para conocer las experiencias y opiniones de los participantes (Mella, 2000).

Este estudio, ha determinado realizar la investigación en tres comunidades, tanto de zona baja, media y alta ubicada a orillas del Lago Titicaca del Distrito de Pilcuyo de la Provincia El Collao en el año 2019. Es importante destacar que los aimaras del lugar son descendientes de los reinos Qullas y Lupakas (Lupijaqis) (Llanque, 1990). Posteriormente, con el desarrollo demográfico, surgen los qhispis, mamanis, arus, willkas, wanakunis, maqiras, entre otros, hasta la actualidad. Los aimaras andinos ocupan atravesando los límites impuestos por los países actuales, desde los márgenes del lago Titicaca y la cordillera de los Andes, hasta el noreste argentino. Desde los ancestros se caracterizan por labrar la tierra y la crianza de ganado, como actividades principales. En sus creencias religiosas manifiestan fuertes lazos con la madre tierra (Pachamama) a través de sus rituales como la ch'alla. Wilka Uta es uno de los lugares de grandes ceremonias y ritos a la madre tierra; anteriormente brindaban pleitesía a Tunupa (Medinacelli, 2012).

- Limitaciones en el contexto de la investigación: Las dificultades que se presentan son las inclemencias de la naturaleza; superadas con paciencia y perseverancia del investigador.
- Procedimiento de investigación de campo: 1) Se ha permanecido de manera mensual en el campo para recolección de datos. 2) Se ha convivido con los informantes. 3) La definición que se adquiere es el de propio status, el cual es, investigador participante. La empatía, ubicarse en el lugar de otra persona que quiere conocer los métodos y herramientas de trabajo de

investigación. Según Malinowski (2014) las excursiones no pueden convertirse en una especie de “viajes de ocio”, es decir, visitar lugares donde se vayan a desarrollar diversas actividades que acontecen.

3.1.2 Procedimientos informales

Visitas permanentes y esporádicas; principalmente en el periodo de cosecha y actividades festivas en la comunidad. Por decir, en los meses de abril y mayo para el tema de cosecha. El mes de agosto, setiembre preparación de tierra para el cultivo, en el mismo mes de agosto para participar en las celebraciones matrimoniales.

3.1.3 Periodo de estudio

El periodo se ha determinado tal como se indica en la Tabla 1. Desde 17 de diciembre 2019 hasta 30 de julio del 2020 aproximadamente. Este estudio implica situaciones informales, como tal, considera las participaciones del investigador en los periodos anteriores a lo establecido en la investigación. Adicionalmente, es miembro activo de la comunidad, lo que significa que abarca desde el nacimiento y la propia vivencia del autor de la tesis.

3.1.4 Investigador participante y su rol

El investigador ha actuado como participante en algunas sub categorías, como un integrante más de la familia, participando en las faenas agrícolas de cosecha de papa y el trillado de cebada y quinua. Este tipo de investigación implica la interacción social entre el investigador y el informante en este último entorno (entorno o contexto social) donde los datos se recopilan de forma sistemática y no invasiva (Taylor y Bogdan, 1987).

El primer conjunto de relaciones de roles consta de las interrelaciones de roles proporcionadas por la escena. Por ello, Goetz y LeCompte (1984) señalan que los investigadores siguen siendo especialistas en una disciplina, mientras que los etnógrafos actúan como defensores de métodos particulares, investigadores que quieren demostrar el valor de estudiar grupos particulares y hacer preguntas particulares, y empresarios que buscan inversión. La relación con los involucrados

en la investigación abarca los papeles que otorgan autoridad para quedarse en la situación como observador, y otros que facilitan establecer una comunicación social apropiada con dichos participantes. El papel del investigador es principalmente funcional, ya que genera menos impresiones en las mentes de los participantes acerca de lo que un observador pretende o necesita comprender (Goetz y LeCompte, 1984). Por lo que, la observación participante compone el primer paso del procedimiento científico, siendo la planificación sistemática. Para concretar los objetivos y se estableció un plan inicial. Se ejecutó el registro la situación observada, sobre todo, se evaluó para verificar su validez y confiabilidad. Puesto que en el enfoque cualitativo lo observado es un fenómeno, un hecho sociocultural (Martínez, 2006).

3.2 Selección de informantes y situaciones observadas

En esta investigación se ha seleccionado los informantes, considerando la edad, la permanencia en el lugar, las actividades económicas que realizan, el uso de la lengua aimara, las prácticas culturales que poseen y el liderazgo dentro de las comunidades. Además, se consideró la técnica de Focus Group en la selección de informantes. Por lo tanto, se ha dividido en dos grupos en la Tabla 1:

Tabla 1

Informantes participantes

Informantes	Edad	Domicilio	Total informantes
Personas adultas	60 – 80 años	Com. Sacari Titicachi	3
Personas jóvenes	18 – 35 años	Com. Sacari Titicachi	3
Total			6

Datos del informante 01

Tema	: Valores morales aymaras
Código	: Informante 001- FMA
Fecha	: 01-30 de enero 2020
Hora	: Entre 07:00 – 08:00am y 06:00pm – 09:00pm
Duración	: 180 minutos aproximadamente (3HRS)
Domicilio	: Comunidad Sacari Titicachi
Género	: Femenino

Edad : 70 años
Grado de instrucción : Sin instrucción
Ocupación : Labores agropecuarias, ex presidente de Club de Madres
Lugar : Comunidad/Distrito de Pilcuyo/El Collao

Datos del informante 02

Tema : Valores morales aymaras
Código : Informante 002 MMV
Fecha : 01-30 de enero 2020
Hora : Entre 07:00 – 08:00 am y 06:00pm – 09:00pm
Duración : 180 minutos aproximadamente (3HRS)
Domicilio : Comunidad Sacari Titicachi
Género : Femenino
Edad : 70 años
Grado de instrucción: Quinto de Secundaría.
Ocupación : Labores agropecuarias, ex presidente y ex Teniente Gobernador
Lugar : Comunidad/Distrito de Pilcuyo/El Collao/Puno/Perú

Datos del informante 3

Tema : Valore morales de lo aymaras
Código : Informante 003 – CMA
Fecha : 03 de marzo 2020
Hora : 15:00 – 17:00
Duración : 2 horas
Domicilio : Comunidad de Sacari
Género : Masculino
Edad : 55
Grado de instrucción: Superior
Ocupación : Comunero, profesor, agricultor y abogado
Lugar : Comunidad/Distrito de Pilcuyo/El Collao/Puno/Perú

Datos del informante 04

Tema : Valores Morales aymaras

Código : Informante 4 YMCR
Fecha : 06 de junio 2020
Hora : 08:00 – 11:00
Duración : 2 horas
Domicilio : Comunidad de Sacari
Género : Femenino
Edad : 35
Grado de instrucción: Superior
Ocupación : Comunera, profesora, agricultora
Lugar : Comunidad/Distrito de Pilcuyo/El Collao/Puno/Perú

Datos del informante 05

Tema : Valores morales aymaras
Código : Informante 5 VLV
Fecha : 09 de julio del 2020
Hora : 08:00 – 11:00
Duración : 3 horas
Domicilio : Centro Poblado de Marcuyo
Género : Femenino
Edad : 23
Grado de instrucción: Superior
Ocupación : Comunera, estudiante universitaria
Lugar : Comunidad Marcuyo - Distrito de Pilcuyo/El Collao/Puno/Perú

Datos del informante 06

Tema : Valores morales aymaras
Código : Informante 006 ÍLC
Fecha : 09 de julio del 2020
Hora : 08:00 – 11:00
Duración : 3 horas
Domicilio : Comunidad de Sancuta
Género : Femenino
Edad : 23
Grado de instrucción: Superior

Ocupación : Comunera, estudiante universitaria

Lugar : Comunidad Sancuta-Distrito de Pilcuyo

Los pobladores identificados han ofrecido testimonio respecto de sus vivencias y experiencias educativas de aprendizaje; principalmente sobre la práctica de la moral aimara como cuestión diaria en sus actividades agrícolas y ganaderas. Luego es analizada e interpretada hermenéuticamente, todo esto es, sobre la base actual del comportamiento ético de los pobladores en las comunidades del distrito de Pilcuyo. La división en tres grupos generacionales nos permitió recoger mayor cantidad de conocimiento respecto la moral y verificar cómo se dio la transmisión de la práctica de los valores morales a través del tiempo cultural, y cómo es que esta generación antigua influye a la generación actual, la generación de los 30 a más años de edad se esforzarán por transmitir esos valores a la generación actual del siglo XXI.

3.2.2 Situaciones observadas

Principalmente se ha observado las actividades agrícolas, festivas y como complementario, las labores ganaderas de los pobladores aymaras, aplicando la técnica del grupo focal.

Dentro de las actividades ganaderas se ha participado directamente en la cosecha de papa y cebada. Es preciso señalar que se ha observado en la cosecha de papa el trabajo en equipo, “mink’a” y “ayni”, donde participan toda la familia de padres a hijos. Como también se ha visto que hay personas que trabajan de forma individual. Además, se ha observado actividades festivas como los carnavales tradicionales, en aimara se denomina “anata”, equivale a “juego”, en este festival puede apreciar el jatha katu y qhispiyaña. Se ha visto relativamente algunas escenas de pastoreo, alimentación y cuidado de los animales en las diversas comunidades que conforman.

3.3 Estrategias de recogida y registro de datos

Se aplicó el enfoque de estudio cualitativo como parte de la perspectiva de la autoepoesis. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el investigador, desde una perspectiva interna, analiza y describe los hechos, fenómenos o acontecimientos. Se

enfoca en estudiar a los representantes desde una visión Emic, para explorar los significados y sentidos que estos tienen en relación a sus prácticas sociales y culturales. Esta actitud epistemológica sostiene que los representantes son quienes erigen las prácticas sociales, activan sus aspiraciones y quimeras; autoorganizan sus vidas, las de sus comunidades y las de las instituciones, se autorreproducen, eliminan lo nocivo y promueven lo positivo. No obstante, los sujetos y objetos están interrelacionados con su establecimiento ya que existen dentro de un contexto. Este análisis se lleva a cabo en niveles local, regional, nacional y global, o desde una perspectiva Etic, que influye en sus existencias, experiencias y fallos.

Así la perspectiva del medio exterior repercute en la auto reproducción de los métodos mentales asociados al hombre aimara. Según , Goetz y LeCompte (1984) el método etnográfico es la opción principal para sumergirse en la comprensión de un conjunto étnico, racial, de entorno urbano o institucional, que constituye una entidad única y distintiva, en la que los conceptos de las realidades bajo estudio adquieren connotaciones particulares. Las reglas, los estilos de vida y repercusiones son intrínsecos al grupo en sí. Debido a esto, tales comunidades requieren ser examinadas y analizadas de manera integral, ya que cada elemento guarda relación con todos los demás y obtiene su significado a partir de dichas interconexiones. Para el caso del estudio se describe una parte de la comunidad aimara y sus formas de enseñanza moral. Por lo tanto, la comprensión abarca necesariamente esta perspectiva global.

3.3.1 Métodos específicos

- El método específico fue el etnográfico, que consiste en la exploración profunda in situ (en el lugar) lo que permitirá recoger de los informantes las opiniones y características de los valores morales aimaras (Murillo & Martinez, 2010).
- Para la interpretación (transducción) de la información se manejó el método de análisis y síntesis. Por ellos, la hermenéutica abarca la Fenomenología teórica, la Teoría Fundamentada, el Enfoque de Estudio de Caso, la Etnografía, la Investigación Acción Participativa, la Cartografía Social y la Investigación Narrativa (Ángel, 2011a). Entonces, la hermenéutica representa una técnica y enfoque de interpretación que desempeña un papel crucial en el análisis de textos que contribuyen a la

construcción del contexto actual del conocimiento, el marco teórico y la interpretación de descubrimientos (Ángel, 2011b). De acuerdo a Marsahall y Rossman (1998) plantean que la investigación etnográfica implica lograr una comprensión universal del entorno social estudiado mediante la consideración de múltiples perspectivas: la visión interna de los individuos dentro del grupo y la visión externa proporcionada por el investigador. En conjunto, esto puede revelar cómo las marcas en la vida son asumidas como instrumentos en la formación de la identidad. Para este estudio se suma diversas técnicas como complemento:

- Análisis documental o revisión bibliográfica, cuyo instrumento es la ficha de análisis bibliográfico (en Atlas Ti)
- Diario de campo – cuaderno de campo, serán complementarios.
- Grabaciones y filmaciones – filmadora como medio complementario.
- Interpretación de la información – guía de interpretación (protocolos de interpretación).

La lista anterior, conforman las técnicas que se encaminan en el acopio de la información cualitativa, ya que ellas están orientadas en la observación, la descripción, la escucha activa, la interpretación y la narración.

Para Bernal (2010) en los trabajos etnográficos, los métodos de investigación son configurable y carece de una estructura inflexible. Esto significa que, en líneas generales, el investigador establece su investigación en torno al tema de estudio (aquello que será investigado) y formula preguntas relacionadas con la cultura o grupo que es objeto de estudio. Además, se tiene la convicción de que habrá múltiples ocasiones para afinar, redefinir e incluso redirigir el enfoque del estudio.

La investigación cualitativa se realiza desde diferentes ángulos y puntos de vista epistemológicos, metodológicos (estrategias) y ontológicos (cuál es la naturaleza de la realidad). En este sentido, el investigador eligió el método de investigación etnográfico por las características de la investigación. Para Giddens (2006) la tesis cualitativo es definido como el estudio directo de personas o grupos de personas durante un período de tiempo para comprender su comportamiento social a través de la observación participante o las entrevistas profundas. La

etnografía es uno de los métodos más actuales utilizados en la investigación cualitativa. El espectro de metodologías etnográficas que usarán es: Exploración a profundidad in situ (en la misma comunidad) y documentación fotografía (complemento)

3.3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Como técnica fue la entrevista y observación de campo, e instrumento guía de entrevista a profundidad, ficha de observación participante y recursos auxiliares, la grabadora y las fotografías. Los cuales se presentan en el anexo, como la guía de entrevista en profundidad y como instrumento de investigación que ha permitido recolectar categorías a priori y las que han emergido durante el proceso de la conversación con los informantes claves. Dado que el proceso de investigación de la investigación etnográfica es flexible, no existe un protocolo estricto (Bernal, 2010).

Respecto a la entrevista, la guía de entrevista a profundidad, se encuadra dentro del enfoque cualitativo, esto es, un medio poderoso para descubrir elementos trascendentes, las cuales fueron concebidas a partir de los testimonios, sus discursos, relatos y prácticas de los informantes, es decir, el propio investigador es el instrumento (Monje, 2011).

La herramienta de investigación, es la guía de entrevista a profundidad, lo que pertenece a la técnica de la entrevista a profundidad en razón de los saberes etnográficos que investigan a los habitantes que cooperan en una misma cultura. En este caso específico la moral aimara en la cultura Andina. Es este estudio como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que el investigador elige el lugar, descubre a los informantes, de esta manera recoge y examina los datos. Igualmente, suministran un “retrato” de las situaciones y acontecimientos habituales.

Según Valles (1999) la técnica del modelo cualitativo, también, es denominada como la entrevista *no estandarizada*, en ella no hay un listado preestablecido de preguntas abiertas a ser utilizados con la totalidad de los entrevistados. La estandarización es casi nula. Pero, se considera una extensión

lógica de la entrevista estandarizada no estructurada, que también encuentra su base en sus supuestos.

Con la entrevista en profundidad se logró recabar los testimonios de personas mayores de 60 a 80, 35 a 60 y de 18 a 35 años de edad de la comunidad del distrito de Pilcuyo, considerando el sexo, edad y nivel escolaridad. También han sido consideradas en la guía de entrevista en profundidad y observación participante y, como auxiliares en cintas magnetofónicas y cuaderno de bosquejos par el dialogo científico. Como se expone, habida cuenta que “es una estrategia de recogida de información en los estudios etnográficos, las entrevistas a profundidad son muy útiles para alimentar la profundización y la comprensión del fenómeno de estudio” (Bardallo, 2010 p. 168).

Según, Bardallo (2010) las entrevistas cualitativas divergen de otros tipos de entrevistas por la profundidad del diálogo, que va más allá de un encuentro frívolo a una rica cuestión de inclinaciones e impresiones sobre el asunto del estudio.

En esta investigación, para la categoría a priori y los sub temas emergentes utilizamos la técnica de la observación participante y su instrumento constituido en el proceso de la recolección de los hallazgos. El instrumento está representado en la Tabla 10, como *Ficha de observación participante*, lo cual ha servido en el proceso de la investigación; proceso que se sostiene con los distintos señalados con autores líneas arriba. En la acción, se observa directamente las actitudes y practica de valores morales en la familia y en la comunidad. Luego se coteja lo observado de forma objetiva y sincera; cuyos datos serán reales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación. La participación no sólo se limita a la observación; sino, involucra la mediación directa del observador de tal modo que el investigador pueda inmiscuirse en la vida de los informantes (Campoy y Gomes, 2015).

Encinas (1994) describe la observación participante como una dinámica de interacción entre el investigador y los sujetos de investigación. Esta metodología resulta especialmente apropiada para los etnógrafos, ya que amplía la calidad de la recopilación de datos. Esto se debe a que los sujetos tienen la

oportunidad de ofrecer comentarios acerca de sucesos y eventos, compartiendo anécdotas, opiniones y conceptos.

Mientras tanto, los investigadores tienen la capacidad de observar simultáneamente una amplia gama de acciones, comportamientos y actuaciones. La diversidad es inherente a los participantes del estudio y sus perspectivas arrojaron luz sobre sus conductas y formas de actuar, así como sobre la manera en que interpretan los resultados obtenidos. Estos datos posibilitan el establecimiento de múltiples conexiones y contribuyen a lograr una auténtica reconstrucción de la cultura del entorno investigado.

En la pesquisa de datos, se empleó la técnica de observación participante, que posibilitó la observación del estilo de vida de los miembros de la comunidad, enfocándose especialmente en individuos específicamente elegidos de manera intencionada. Se llevó a cabo una descripción detallada y organizada de los acontecimientos, conductas y objetos presentes en el entorno social seleccionado para el estudio.

En Kawulich (2005) se describe, la observación participante, como la implicación directa del investigador en una serie de actividades a lo largo de un período prolongado, con el objetivo de observar a los miembros de una determinada cultura en su vida cotidiana.

Esta inmersión profunda busca lograr una comprensión más profunda de sus comportamientos y acciones diarias. En esencia, implica llevar a cabo el trabajo de campo al involucrarse en el entorno de la comunidad, identificando figuras clave y fuentes de información, participando en diversas actividades en la medida que los miembros de la comunidad lo permitan. Los descubrimientos surgen a través de la validación por parte de los participantes, entrevistas formales y conversaciones informales.

3.3.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos

Según Martínez (2006) acorde a la narrativa positivista convencional, se identifican distintas categorías de validez (validez de constructo, validez interna y externa). Sin embargo, todas estas categorías tienen como propósito fundamental

verificar si efectivamente estamos evaluando aquello que nos proponemos medir. En consonancia con esta perspectiva epistemológica, también se busca alcanzar un alto nivel de confiabilidad, lo cual significa la capacidad de replicar la misma investigación y obtener resultados equivalentes.

En las tesis cualitativas, se suele usar algunos artefactos que aumentan la validez y la confiabilidad de los procesos e instrumentos de recolección de datos, entre las cuales encontramos la triangulación de Okuda y Gómez-Restrepo (2005). La triangulación implica el uso de múltiples métodos (cuantitativos y cualitativos), diversas fuentes de datos, teorías, investigadores o contextos para estudiar un fenómeno. El objetivo del investigador al discutir estos métodos es identificar patrones de convergencia que permitan desarrollar o verificar una interpretación integral del fenómeno humano en estudio. Esto no significa que se deban utilizar exactamente tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o contextos de manera literal.

En el contexto de una investigación cualitativa, la triangulación implica emplear diversas tácticas al examinar un mismo fenómeno, como emplear distintos enfoques metodológicos (como las entrevistas individuales, grupos focales o talleres de investigación). La triangulación proporciona la oportunidad de contemplar un problema desde múltiples perspectivas (independientemente del tipo de triangulación) con el fin de mejorar la validez y coherencia de los descubrimientos de categorías.

La ventaja de validar los hallazgos mediante la triangulación es que cuando ambas estrategias (las entrevistas y las observaciones) producen resultados muy similares, confirman los resultados obtenidos y es un mecanismo para confirmar la data. Además, otorga al estudio una explicación más amplia del fenómeno, ya que indica su complejidad, lo que a su vez enriquece la investigación y brinda oportunidades para desarrollar nuevos métodos (Okuda y Gómez 2005).

La triangulación es un proceso que minimiza la posibilidad de interpretaciones erróneas al generar información reiterada durante la recopilación de datos, lo que ayuda a aclarar el significado de las observaciones y a verificar

su reproducibilidad. La triangulación no sólo confirma la información, sino que también puede utilizarse para ampliar y profundizar su interpretación mucho más objetiva (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005). Por lo tanto, el valor de los instrumentos generados en esta investigación se ha consolidado a partir de los testimonios obtenidos de los informantes, lo que se denomina triangulación o discusión entre resultados y antecedentes; lo que consiste en realizar contrastar y corroborar con los teóricos e investigadores que abordaron las categorías planteadas a priori, incluso valida las categorías emergentes que son identificadas en el proceso de la investigación. Plaza et al. (2017) la confiabilidad otorga validez de la información recogida de la población estudiada. Proceso que pasa por la triangulación con los teóricos, testimonios, cuentos e historias de los valores aimaras.

3.4 Análisis de datos y categorías

3.4.1 Análisis de datos

Se utilizó la teoría fundamentada que es citado en diversas investigaciones de índole cualitativo. Restrepo (2013) propuso un método cualitativo de análisis de los textos escritos alcanzados con las entrevistas en profundidad o preguntas semiestructuradas. Para lo cual, se emplearon observaciones directas capturadas en video y fotografías, así como registros escritos en archivos. La teoría fundamentada conlleva a un especial énfasis en los procedimientos, tanto en el proceso de adquisición de datos como en el análisis de los eventos recogidos en el proceso.

En este trabajo, las técnicas de análisis han sido los documentos (orales, escritos o artefactos). En consecuencia, la investigación elige un tipo de técnica de análisis de datos (el categórico, el discurso, el significado y el contenido) para describir y descifrar el examen de los resultados.

Desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas respecto a la triangulación, Plaza, Uriguen y Bejarano (2017) señalaron que su aplicación no se vincula exclusivamente con la validez. Por ejemplo, en la investigación etnográfica, se efectúa una comparación entre los datos provenientes de "informantes" y "observadores". Además, en el uso de grupos de discusión, se

persigue especialmente el diálogo como manifestación de lo "normativo", y en el método biográfico, el proceso mismo opera en una forma triangulada, involucrando la confrontación de datos entre informantes.

Según, Restrepo (2013) la Teoría Fundamentada representa una metodología amplia para analizar datos cualitativos, que emplea de manera sistemática un conjunto diverso de enfoques para desarrollar una teoría inductiva en relación con un ámbito específico. Esta teoría emergente comprende un conjunto interconectado de categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones que explican un fenómeno en particular, mediante un proceso que involucra la descripción, cotejo y conceptualización de los datos. Esta lógica resultó valiosa para establecer la validez y confiabilidad del estudio.

En este trabajo se ha utilizado la metodología fundamentada dentro del análisis interpretativo de la hermenéutica. Por lo vertido anteriormente, el enfoque de análisis que se asume es la concepción axiológica andina, es decir, estudiamos desde la filosofía andina-materialista, por ende, reivindica el pensamiento colectivista-comunitario y ecológico de los valores aimaras (Romero, 2006a). Además, se suma el enfoque filosófico andino de Joseph Esterman, que refuta la naturaleza graduada del orden cósmico; por el contrario, se guía por el principio de correspondencia, que no permite que la relación entre diferentes clases y sus elementos se considere jerárquicamente, es decir, sin relaciones jerárquicas, sólo relaciones de correspondencia equitativa (Estermann, 2013). Este pensador europeo, señala que las relaciones sociales e interpersonales de los aimaras están direccionados por magnos principios humanos como es la solidaridad, la justicia, la colaboración, el bienestar común, el amor, la responsabilidad, el respeto, entre otros. En otro sentido, la moral aimara es la concepción e retrato del mundo de los habitantes andinos, mediante la cual observan e descifran su medio ambiente natural y cultural (Condori, 2014). Por esta razón, los aimaras describen el universo y sus elementos como parte de una gran familia.

3.4.2 Categorías y unidades de análisis empleadas

Las categorías son constructos preestablecidos a partir de los teóricos considerados en el capítulo correspondiente, los géneros y categorías emergen de

la data recogida a partir del contexto. En consecuencia, en el primer caso, el científico utilizó en forma provisoria las siguientes categorías con carácter a priori y cualidades emergentes; luego, conocidas como a posteriori:

Tabla 2

Unidad de Análisis práctica de valores aimaras

N°	Categorías	Sub categorías	Código
1.	El valor del respeto (yâqña)	Familia, trabajo, comunidad	001
2.	El valor del ayni (reciprocidad)	Familia, trabajo, comunidad	002
3.	El valor del amor (munaña)	Familia, trabajo, comunidad	003
4.	La responsabilidad phuqña	Familia, trabajo, comunidad	004
Total			4

3.4.3 Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó la teoría fundamentada que es citado en diversas investigaciones de índole cualitativo. Restrepo (2013) propuso un método cualitativo de análisis de los textos escritos alcanzados con las entrevistas en profundidad o preguntas semiestructuradas. Para lo cual, se emplearon observaciones directas capturadas en video y fotografías, así como registros escritos en archivos. La teoría fundamentada conlleva a un especial énfasis en los procedimientos, tanto en el desarrollo de adquisición de datos como en el análisis de los eventos recogidos en el proceso.

En este trabajo, las técnicas de análisis han sido los documentos (orales, escritos o artefactos). En consecuencia, la investigación elige un tipo de técnica de análisis de datos (el categórico, el discurso, el significado y el contenido) para describir y descifrar el examen de los resultados.

Desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas respecto a la triangulación, Plaza, Uriguen y Bejarano (2017) señalaron que su aplicación no se vincula exclusivamente con la validez. Por ejemplo, en la investigación etnográfica, se efectúa una comparación entre los datos provenientes de "informantes" y "observadores". Además, en el uso de grupos de discusión, se

persigue especialmente el diálogo como manifestación de lo "normativo", y en el método biográfico, el proceso mismo opera en una forma triangulada, involucrando la confrontación de datos entre informantes.

Según, Restrepo (2013) la Teoría Fundamentada representa una metodología amplia para analizar datos cualitativos, que emplea de manera sistemática un conjunto diverso de enfoques para desarrollar una teoría inductiva en relación con un ámbito específico. Esta teoría emergente comprende un grupo interconectado de categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones que explican un fenómeno en particular, mediante un proceso que involucra la descripción, cotejo y definición de los diferentes datos. Esta lógica resultó valiosa para establecer la validez y confiabilidad del estudio. En este trabajo se ha utilizado la metodología fundamentada dentro del análisis interpretativo de la hermenéutica.

El enfoque de análisis que se asume es la concepción axiológica andina, es decir, estudiamos desde la filosofía andina-materialista, por ende, reivindica el pensamiento colectivista-comunitario y ecológico de los valores aimaras (Romero, 2006a). Además, se suma el enfoque filosófico andino de Joseph Esterman, que refuta la naturaleza graduada del orden cósmico; por el contrario, se guía por el principio de correspondencia, que no permite que la relación entre diferentes clases y sus elementos se considere jerárquicamente, es decir, sin relaciones jerárquicas, sólo relaciones de correspondencia equitativa (Estermann, 2013). Este pensador europeo, señala que las relaciones sociales e interpersonales de los aimaras están direccionados por grandes principios humanos como es la solidaridad, la justicia, la participación, el bienestar común, el amor al prójimo y la naturaleza, la responsabilidad familiar, el respeto entre todos, otros. En otro sentido, la moral aimara es la concepción e retrato del mundo de los habitantes andinos, mediante la cual observan e descifran su medio ambiente natural y cultural (Condori, 2014).

3.4.4 Categorías y unidades de análisis empleadas

Las categorías son constructos preestablecidos a partir de los teóricos considerados en el capítulo correspondiente, los géneros y categorías emergen de

la data recogida a partir del contexto. En consecuencia, en el primer caso, el científico utilizó en forma provisoria las siguientes categorías con carácter a priori y cualidades emergentes; luego, conocidas como a posteriori:

Tabla 3

Unidad de Análisis práctica de valores aimaras

N°	Categorías	Sub categorías	Código
1.	El valor del respeto (yâqaña)	Familia, trabajo, comunidad	001
2.	El valor del ayni (reciprocidad)	Familia, trabajo, comunidad	002
3.	El valor del amor (munaña)	Familia, trabajo, comunidad	003
4.	La responsabilidad phuqaña	Familia, trabajo, comunidad	004
Total			4

3.4.5 Selección de informantes participantes

Para este estudio se ha establecido como informantes a través de “focus group”, que es un grupo reducidos de participantes escrupulosamente elegidos que contribuyeron al debate abierto de las categorías. Haciendo énfasis que el grupo seleccionado es una población representativa de todos los potenciales informantes en general a la que se intentan estudiar.

Por las razones mostradas en el párrafo anterior, en este caso, se ha determinado un grupo informante de seis (6) personas de entre la población del distrito de Pilcuyo. El grupo se ha reunido para examinar y definir un tema, como un nuevo resultado. El equipo participa con sus comentarios, ideas, sentimientos, saberes y la percepción sobre el tema de investigación (Hamui y Varela, 2013). Cuyas características son:

- Población aimara del distrito de Pilcuyo.
- Testimonio de personas mayores de 60 a 80 años del distrito de Pilcuyo.
- Testimonio de personas mayores de 18 a 35 años del distrito de Pilcuyo

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados

Una vez que se ha concretado los propósitos y la metodología del trabajo de investigación se muestran en este capítulo los hallazgos: En primer término, se ha establecido los datos descriptivos de los 06 (seis) informantes habitantes de las comunidades del distrito de Pilcuyo y provincia de El Collao, aplicando las técnicas correspondientes como es la entrevista en profundidad utilizados por parte del investigador. Los resultados sometidos al análisis de las 06 entrevistas entre tres personas, como son los maestros, los administradores y los socios comunitarios, el mismo que se describen en el presente capítulo y se concluye con la triangulación de los datos obtenidos.

En esta sección, mediante la técnica de la Entrevista en Profundidad y Observación Participante, se presentan los resultados y hallazgos empíricos a partir de las entrevistas orales, cuyas materias son desarrolladas en la presente investigación. El estudio considera los resultados de la aplicación del instrumento como la guía de entrevista semi estructurada. En esta medida los análisis categóricas se realiza mediante la teoría fundamentada como una metodología de análisis cualitativo de la escritura, cuya data es obtenida como producto de las entrevistas en profundidad y preguntas semiestructuradas que se han considerado (Ángel, 2011). Así, en primer término, se muestra los resultados del análisis de las entrevistas que están compuestos por personas mayores de 60 a 80 años, 30 y 18 a 35 años de edad, quienes han respondido de forma oral a las preguntas semi estructuradas y en torno a los temas y categorías establecidas sobre el que giró el estudio.

Dado que la presentación expone de manera individual los resultados de cada experiencia oral temática, estos resultados se nutren a partir de las narraciones de los propios informantes. Estas narraciones forman la base para una interpretación tanto particular como general del tema estudiado. La fase interpretativa se sustenta en la premisa de conectar los hallazgos obtenidos empíricamente con los conceptos y teorías que han guiado la investigación. En este contexto, el esfuerzo se concentra en evidenciar

las conexiones que pueden establecerse entre los fundamentos teóricos iniciales y las inferencias prácticas que surgen del trabajo de campo.

4.1.1 Respeto

En esta categoría se ha identificado situaciones de anarquía, perdiendo la naturalidad comunal, hoy la comunidad carecería de un liderazgo social; porque, los cargos son por periodos muy cortos y, como consecuencia no se promueve líderes en la comunidad. Aun así, se evidencia el respeto por los tenientes gobernadores, en general, a las autoridades comunales (p'iqiña).

Salas (2009) ha identificado en su estudio los principios y valores de la Pachamama, el ayni y el respeto. En esa línea, el informante 001, sobre el valor del “respeto”, en su lengua aimara, indica que “el yatiri”, el sabio aimara conoce de las vivencias y valores; en esta ocasión personifica la experiencia, el conocimiento y la gnosis en la práctica del respeto dentro de la cultura comunal. Respuesta que concuerda con la teoría de Choque (2017), donde el yatiri es la persona que sobresale dentro de la colectividad. En esa medida, la informante señala que los sabios (yatiris) son lo que ostentaban el respeto por su habilidad y fuerza: “Munañaniruwa yäqapxirixa. Ukanakaxa jilaqata satiriwa, liyiruya. Uka jilaqatanakawa jaqinakaru ananuqiri. Siku phusañataki, thuquñatakisa”.

Traducción: “El más respetado, era el más querido por la gente. A ellos lo llamaban “*jilaqata*” (el más o más que todos”) porque sabía leer. Esta cabecilla llevaba a todos los lados a la comunidad, ya sea para bailar o tocar siku”. (Inf. 001).

La informante 002, sobre esta categoría, afirma, mediante una entrevista oral, que vive cerca de 70 años en la comunidad. Por lo que conoce sobre las expresiones morales dentro de su comunidad donde habita. Para mayor profundidad y veracidad la entrevistada se ha realizado en lengua Aymara. La misma que es traducida en forma literal. La entrevistada señala conocer el valor del respeto, donde afirma que quienes alcanzan la obediencia de la comunidad son las que imponen las decisiones con “voz fuerte”.

“Jachá aruniruwa yäqapxiri. p’iqiñaru. Jupanakaya apnuqapxixa aka kumunidad pacha. Maya yaqasiñaxa, aruntasiñankiya. Akan taqiya aruntasipxixa. Anurakisä, sasipxiriwa”.

Traducción: “Al que tiene voz fuerte respetaban, a los que tienen voz fuerte imponen, él era el cabecilla, hasta ahora es así. Ellos dirigían toda la comunidad, hasta hoy día es así. Otra forma de respeto es el saludo. Aquí todos se saludan, sino te dicen anda como perro”.

La tierra, es casi una deidad, el respeto a la tierra en la comunidad es primordial. En esta parte, la entrevistada se lamenta no haber asistido a la Escuela para aprender sobre las cosas de la vida. Aún, con tanta limitación, ella entiende que “la pachamama” o madre tierra es un factor de respeto. La tierra es en la naturaleza la vida, simboliza a una madre. El testimonio se contrasta con la aseveración de Romero (2006) donde señala que la tierra es una realidad grandiosa, porque en ella se nace y se crece como en la casa o en el camino le otorga protección y las reorienta en la vida; es producto de las leyes universales de la vida y de la conservación de la identidad histórica de los aimaras. Con la transcripción de la informante se reafirma el respeto a la tierra mediante ritos. Esto fue así, solo que desde el proceso de ocupación española se ha pretendido eliminar de la memoria histórica el respeto sublime de la tierra. Por ello, la informante 002, testimonia:

“Uraqiruya, pachamamaru. Ukatxa, P’iqiñaru (Cabecilla). Ukhamasa, yatiñaniruwa yäqapxana, yatichiriwa wali munatiri. Naya janiwa awkixaja iscuilaru ucharikituti, yuqallakiwa sarañapaxa, năruxa ukatha wali chuyma usutu.”

Traducción: “En la comunidad en que vivo, haces muchos años, respetaban a los que tenían sabiduría, quienes tenían educación. Mi padre nunca quiso mandarme a la escuela, sólo debían ir los hijos varones a la escuela, por eso me duele mucho mi corazón”.

El respeto para la informante N° 003, el respeto, radica en el saludo y el intercambio de la hoja de coca como práctica del respeto en la cultura en la

Comunidad de Sacari Titicachi. Aunque, según el informante ha cambiado relativamente el nivel de respeto en los jóvenes hacia los adultos, dice: “ahora ya no saludan como antes”.

“Antes se saludaban todos de mayor a menor desde lejos. Ahí en el camino se cruzaban entre dos personas intercambian ps alcohol o coca. Cuando comían coca intercambiaban, es como parte del respeto. Hoy se está perdiendo, ya no es como antes”.

Según la informante 003, son los ciclos de cultivo asociados con la Luna, que más respetan en la comunidad. El proceso productivo debe estar alineado al ciclo lunar y el movimiento meteorológico, aquellas, son elementos que se debe tener en cuenta a la hora del cultivo y la cosecha de productos alimenticios:

“Las costumbres como ir la chacra. Se respetaban el ciclo de la siembra. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. También hacen misas con coca, incienso y vinos para la Pachamama”.

La información se contrasta con la tesis de Pezo (2012) donde concluye que la Luna influye directamente en las labores agrícolas, pecuaria y forestal. Además, son creencias populares. Los antecedentes concuerdan al mostrar que los cultivos agrícolas que progresan y se fructifican con la fase del Cuarto Creciente y del comienzo de la Luna llena.

Otro elemento importante, dentro de la categoría, es el saludo como práctica del respeto en la comunidad; pero que se va perdiendo con el pasar del tiempo, así como por la migración constante de las generaciones venideras, por situaciones económicas. Por lo que, para el informante 004, el saludo los tíos y tías, a los hermanos y a la gente que vive dentro de la comunidad, es parte de la práctica del respeto. Lo que manifiesta de esta manera:

“Se practica con el saludo, todos nos saludos aquí. Todos somos tíos y tías, no es como en la ciudad. Aparte del saludo, se ve cuando vamos a la fiesta (...). pero hay jóvenes que van a otro sitio, Tacna, Lima... y cuando regresan ya no saludan”.

Las tradiciones como el ‘jatha katu’, la ‘ch’alla’ son los más respetados en la comunidad. Esta costumbre se realiza en los meses de carnavales, la que se denomina “anata”, es así como informa la entrevistada N° 004:

“Las tradiciones, como es el jatha katu, (...) son carnavales (...) eso es bien respetado, porque aquí producen papa, es zona agrícola. El primer lunes de carnavales, hacen la challa, con flores, con serpentina con tragos, ahí todos hacen ch’alla. Los tenientes eran muy respetados porque se consideraban como jefes máximos. Ahora, han perdido un poco su autoridad, muchas veces juzgan, básicamente no dirigen bien a la comunidad; pero, asimismo, todo obedecen”.

El hallazgo se corrobora con la colección de Youssef (2013) donde afirma que el primer lunes del carnaval, el poblador aimara realiza el rito familiar del Jatha Katu, la que significa “atrapar semillas”, como una manera de vincularse e intercambiar los sagrados dádivas entre los lugareños y la Pachamama. Insiste en que esta creencia, como el ritual a la madre tierra, esto significa que los productos serán abundantes. Esteban (2019) refiere como expresiones rituales aimaras.

La informante oral N° 005, incide en la prevalencia del saludo en los jóvenes de la época como manifestación de la práctica del respeto en la comunidad. Pero, identifica algunas manifestaciones de ‘egoísmo y de la agresividad’ por causa de contradicciones; aunque se presenta en algunos jóvenes del Centro Poblado de Marcuyo.

“En primer lugar siempre saludando con el debido respeto de decir ‘tía o tío’ aunque no sea familiar tuyo. En segundo lugar: Familia de mayor integrante, aunque esto no se toma como respeto, pero en mi pueblo si lo llaman así. He podido ver que las personas se respetan en las reuniones (...) en las costumbres que realizan”. Y comenta: “Sino habría respeto la convivencia estaría muy mal. Porque las personas de mi zona son muy egoísta y agresivos”.

Según la informante, mencionada anteriormente, las costumbres y el liderazgo en la población aimara la comunidad camésina, son las muestras y signos de respeto en la comunidad. Asimismo, el pago a la tierra en el momento de la siembra y la cosecha simbolizan el respeto:

“Las costumbres, antes de empezar con el cosecho siempre pagan a la tierra. Y también al presidente de la comunidad (...). Por ello tiene una Acta legada como un líder del pueblo (...). Porque estas personas tienen un buen puesto de saber interactuar con su pueblo”.

En esta misma, sub categoría, según la Informante N° 006, señala, ocupar el cargo de teniente es la expresión de la práctica del respeto en la comunidad. Además del saludo entre comuneros y la puntualidad, son muy considerados para calificar como buen poblador, es lo mismo, al comunero calificado.

“En la comunidad la gente del lugar se saluda. También he visto que muchos jóvenes ya no saludan a las personas mayores. En la familia siempre hay saludo, en las reuniones de la comunidad la gente va a la hora, son puntuales porque les saca multa, siempre tienen miedo al teniente”.

“Yo creo que respetan más a los tenientes y a veces al presidente de la comunidad y ellos tienen sus campos. Son cargos que hacen por turnos y está mal, hacen solo por meses o semanas. Falta buena cabecilla, en otras comunidades no es así. Otras cosas nunca he escuchado... Mi papá a veces hace pagos, será p... para que haya buena cosecha, no sé (...).”

Determinando esta categoría, comprueba que en la comunidad se respeta a la tierra, denominado “madre”, inclusive considerado como hermano, en segundo lugar, está el saludo; luego, las autoridades de la comunidad ostentan el espacio necesario del respeto por el cargo que ocupan. Lo que se mantiene relativamente hasta la actualidad. Además, es necesaria para una sociedad armónica. Estas prácticas se manifiestan mediante el saludo a las personas mayores, a los líderes comunales, como los tenientes, los presidentes y otras autoridades. Asimismo, se nota el respeto al más sabio, o lo que se denomina “p’iqiña”; existe un franco respeto, mediante actos rituales, a la tierra.

Resultado que se reafirma con la propuesta teórica de Romero (2006) donde la camaradería familiar de los aimaras con la madre tierra y los comuneros, como ya se ha probado, implica una relación intrínseca, una afinidad permanente entre el hombre y la tierra. El respeto que el aimara expresa por la madre tierra

reside en que no es un mero objeto, utilizado y explotado por mero deseo, considerando las leyes fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo los jóvenes han venido perdiendo, el valor del respeto dentro de la comunidad, tal como los informantes manifestaron en su testimonio. Lo cual, no es una mera casualidad. Si no, son los modelos educativos actuales que van forjando otras actitudes más centradas en el ego, en el individualismo; valores que son propias sistema vigente. Este resultado se corrobora con la tesis (Choque, 2017).

La familia desde la concepción andina es conocida como la totalidad, la colectividad de crianza. En el mundo aimara, las personas y animales son importantes; por lo que son considerados como para de la familia; es tal que la propia naturaleza, la Pachamama, los cerros, los ríos, el lago y todo lo existente son seres que forman la nación. En esa línea se plasma las categorías emergentes. La familia desde la perspectiva andina es considerada como un todo o totalidad de crianza (Segura, 2006). Por ello, la familia para el mundo aimara es la misma naturaleza. Al respecto, Morales (2006) define que: “Los aimaras ven la totalidad del cosmos y sus componentes como una gran familia” (p. 60). Tomando la premisa de los teóricos que corroboran la información, tal como los informantes señalan. Se identificado la participación de los ancianos con sabiduría y la ch’alla como expresión de respeto en la comunidad y la familia. Tal como se aprecia en la siguiente cita de la entrevista 001, a través de la lengua materna:

“Yatiñanixa munañanikipuniriwa. Aukinakaya munañaniriya. Uraqiru wali ch’allata anata uruwa. Jaya ukana mamata uruyañaxa, qarwanaka kharipxiri, mamitaya jawq’asipxiri. Ch’uqita ch’uqita sarañawa utjiri. Jichhaxa ñã chhaqataya”.

Traducción: “Los que tenían sabiduría eran admirados y respetados, las personas mayores tenían autoridad y liderazgo. A la madre tierra ch’allaban el día del carnaval, era un día de fiesta que celebraban jugando, sacrificaban alpacas. Bailaban señalando. Ahora está casi desaparecido”.

Las prácticas del respeto dentro de la familia se manifestaron de distintas formas, como es el respeto, mediante el saludo, desde el hermano menor a mayor, con un saludo afectuoso. Al respecto la informante 002, afirma:

“Nayraxa jilani sullkani, chikakiwa yapu luraspxirixa. Takhinsa aruntasipxiri maya sarakipasisina. K’atampi Jiliriruwa yäqasipxiri. Jiliriwa wali rispitanaxa. Akhama sasawa aruntasipxiri: Ipal tata, ipal mama sasawa aruntasipxiri. Wawapanakaxa yaya pichi sasawa. Aruntasiñasa wali yatiñiriwa”.

Traducción: Antes entre hermanos trabajaban juntos su chacra. Entre todos se saludaban desde lejos. Se respetaban desde los hermanos mayores hasta los hermanos menores de edad. El mayor era el más respetado. En la comunidad se saludaban diciendo: “ipal tata”, “ipal mama”, entre hermanos “yaya” (varones) “pichi” (mujeres).

En función del testimonio de la informante 003, la práctica de compartir la comida fue parte del respeto y disfrute dentro de la familia. Afirma que la costumbre de compartir comida es un gesto de respeto a las personas en la comunidad. Acto que ocurría, generalmente, después de la pedida de mano. Tal como el informante señala:

“Antes tenían más respeto, compartían las costumbres, hacían degollados y repartían a sus familiares más cercanos. Compartían lo que tenían. Cuando pedían la mano, por ejemplo, al día siguiente repartían el q’ipi (atado con presentes) a todos los familiares. ¿Por qué repartían el regalo? Para comunicar que la hija ya tiene pareja y como muestra de consideración y respeto a toda la familia”.

Se evidencia que la práctica del respeto dentro de la familia mucho más cercana y pura. El padre (awki) como símbolo de la práctica del respeto dentro de la familia. Es la familia donde gestan el respeto a los padres, porque es el jefe de la familia. De acuerdo al testimonio de la informante 004, existe una relación mutua, todos se respetan. Los hijos respetan los padres y ellos corrigen. En esta misma lógica, la informante 005, reafirma que los padres son la expresión de la

práctica del respeto dentro de la familia. En la comunidad aimara, los padres predicán con el ejemplo.

Aunque, el entrevistado reconoce que los chicos y chicas de hoy ya no obedecen a sus padres como antes. “Parece que la ciudad les ha cambiado a muchos”, afirma.

“Aquí en la familia respetan más al papá, al *awki*. Es el jefe de la familia. También la relación es mutua, todos se respetan. Si los hijos no respetan los padres corrigen. Los padres son ejemplo de sus hijos. Al papá tienen más miedo; aunque he visto que hay chicos y chicas que ya no obedecen a sus padres. Parece que la ciudad les ha cambiado a muchos creo”.

La información se corrobora con la definición de Romero (2006) donde, el valor de la relaciones fraternidad de los aimaras estimulan una honda actitud de defensa y cooperación y respeto, no sólo en lo íntimo de la comunidad, sino en cualquier circunstancia sociales, académico o económica.

En contraparte y como una respuesta a los resultados sobre el respeto; es la falta de respeto en el entorno familiar y comunal por parte de sus hijos. Fenómeno que se conoce como la “pérdida de valores”. Aunque, la juventud considera que el respeto hacia los padres sigue siendo un pilar fundamental como parte de la práctica de los valores morales en los contextos familiares. Sin embargo, consideran que algunos jóvenes del siglo XXI, no tienen consideración con sus padres. Esto es según informante 006.

En ese sentido, se concluye que en esta sub categoría, los ancianos con sabiduría son los que fomentan la práctica del respeto mediante la *ch’alla*, lo cual se infunde en la familia. El respeto es una expresión de cariño, que va desde el hermano menor a mayor, con saludos afectivos. Así mismo, la práctica de compartir la comida son parte del respeto dentro de la familia.

El padre (*awki*) es el símbolo de la práctica del respeto dentro de la familia. Es la familia donde gestan el respeto hacia los padres y ancianos, porque es el jefe de la familia. En la comunidad aimara, los padres predicán con el ejemplo. En contra parte, se observa que “los jóvenes del Bicentenario” han perdido el respeto

a los mayores y esto es por los nuevos modelos de educación y social que vienen recibiendo. En la cultura aimara, es esencial el respeto que se le debe brindar a cada ser humano, independientemente de su posición económica o su origen étnico (Bermejo-Paredes y Maquera-Maquera, 2019).

Aseveración que se contrasta con el trabajo de Paredes (2011) donde indica que en ámbito de la cosmovisión andina, la Pachamama o Madre Tierra ocupa una posición de máxima relevancia. Esta deidad ha sido objeto de veneración desde tiempos ancestrales, no solo en el mundo andino sino también en otras culturas. A lo largo de la historia, las personas han desarrollado distintas perspectivas sobre el mundo y diversas maneras de comprender la naturaleza. En esta tradición, cada actividad está acompañada de actos de agradecimiento a través de sacrificios, con el propósito de que la Madre Tierra proporcione sus mejores frutos. Calsina (2003) coincide con el rito de la ch'alla como parte de la vida moderna del aimara, que ella es familiar y colectiva.

Respeto a la madre tierra – Pachamama: El respeto a la madre tierra, se describe a partir del testimonio, donde para la informante, el Qaluyu es considerado como un lugar místico, porque el rayo ha descargado la energía, y los habitantes aimaras consideran que es un lugar sagrado y, por tanto, es expresión de práctica del respeto a los fenómenos naturales. El rayo como expresión del poder natural en la práctica del respeto a la tierra. Para lo cual, realizan rituales de petición “al padre de arriba” para que no esté maldiciendo a los hombres de aquí abajo. Así como manifiesta la informante 001:

“Qaluyu, rayu puritanakaruwa wali rispitatiri. Jaqinakaxa jakhu jiwrata lurapxiri ik'a uywanaka. Anatakaspa jaiukhama. Jiliri, awkisa taykasa rispitatakipuniwa. Qunquri killpitawa mayipxiri, alax awkiru jani thuthuñapataki. Jay ukana maya maya tunka payani manqa manqapxiri”.

Traducción: “Los lugares donde caía el rayo era bien respetado. En la familia, jugaban haciendo animales de harina de quinua. Así se divertían haciendo esas cosas. Las personas mayores siempre eran respetadas. Pedían de rodillas al rayo para que no haga más daño. Para que el padre de arriba no reniegue. En ese ritual comían hasta doce platos”.

La práctica del respeto a la tierra o Pachamama, se realizaban mediante los rituales a lugares con gran poder místico como Tutukipa. Wak'ani y Llakasapi-K'ilini, entre ellos, el más poderoso es el Apu Q'ara Qullu, la que actualmente se llama "San Bartolo". Estos ritos aún se mantienen y han sido casi incólumes durante varios milenios; situación que se puede constatar en la manifestación de la entrevistada 002:

"Nayra pachaxa, Layqayasipxiriwa, tutukiparu, wak'aniru (nayra uta), llakasapi (nayra uyu)- K'ilini, ukawjanakaxa wali munañanipxanaya, uka mama uka tataruwa mayt'asipxiri. Achichijaxa jichha mayt'asiskiwa. Pukara, San Bartolo, Q'ara qullu, Sapa qullu...yanapasiriwa uta munatiri, jani walt'awita, qulqi yapu, jani kunasa puriñataki...ukata yupaychaxana.

Traducción: "Hacían hechizos en nombre de Tutukipa. Wak'ani, Llakasapi-K'ilini, eran ídolos que se nombraban para adorar a la tierra, a ellos pedían bendiciones para que todo marche bien o salga correctamente. Mi esposo actualmente se pide a estos Apus tutelares". Incluye el Apu Pukara, San Bartolo, Q'ara qullu, Sapa qullu esas deidades ayudan, para las cosas, en cosas malas, para tener plata y para evitar malos augurios, por eso se adoraban y se adora actualmente".

Pease (2014) reconoce como deidades y dioses andinos, principalmente a Wiraqocha, así, identifica a los líderes que se encargaron de organizar la sociedad andina, los incas que casi todos, surgieron de las aguas y de los cerros.

La informante 003, manifiesta que se realiza rituales a los Apus como práctica del respeto a la Pachamama. En la siembra hacían misas (rituales) para que haya buena cosecha, después hacían fiesta.

¿Por qué hacían fiesta? Sobre todo, cuando había buena cosecha. También ponían nombre a sus animales. ¿Por qué? Querían a sus ganados. Incluso, en junio hacían "k'ispiña" (sancochado de harina de quinua) en forma de animalitos para que haya abundancia y reproducción. Son simbolismos que representaban el respeto a los animales. Según la entrevistada revela que pasaba lo mismo con sus terrenos de cultivos, para inducir mayor abundancia, por ese motivo, se

representaba con la merienda de quinua. También, bailaban en los carnavales por la buena cosecha.

Esteban (2019) en su tesis identifica a las Achachilas, los Apus, las Wak'as y la "Qotamama" como deidades sagradas del ayllu, que habitan en los cerros; a ellos se les ofrece ch'allas (ofrendas) y otros ritos ceremoniales, donde se repite la frase "achachilataki". Apu es una palabra que denota "señor" o "señora" en relación a las montañas. Se les atribuye una influencia directa en los ciclos de vida de la región y están vinculados con la divinidad. En algunas áreas, estos seres divinos son llamados Apus.

Estos dioses eran guardianes de los habitantes de los valles que dependían de las aguas provenientes de las cumbres de estas montañas. Las Wak'as son lugares sagrados que concentra energía natural de los achachilas en forma de rocas, montañas y piedras que existen en el Ayllu. Y la Qotamama, es la principal divinidad, porque lo protege y alimenta a los seres de vivientes del agua.

El informante, permite describir con claridad la existencia del respeto en los ciclos de cultivo y recolección, así como, en menor grado, la crianza de animales. Esto es así, porque es su propio medio de existencia en la comunidad. Entonces, los ritos a la 'Pachamama' son prácticas del respeto a la tierra.

"Aquí hacen rituales y el pago a la Pachamama. El ritual a la tierra por agarradera, se hace un ritual con ruda y agua florida. Cuando la tierra te agarra se te hincha el ojo, la cara se deforma, te duele, te paraliza el cuerpo hasta la mitad del cuerpo. Deben curarse. Se hacen rituales a la tierra para curar enfermedades".

El pago y la ch'alla con bebidas como el vino, el aytu con la hoja de coca y otros productos son las prácticas del respeto a la tierra – Pachamama. Lo que sí preocupa es, que a lo largo del tiempo se ha venido perdiendo su esencia, a tal extremo que muchas familias ya no lo realizan en sus actividades agrícolas.

"Pagando a la tierra challando con vino, coca y etc. Los abuelos respetan siempre pagando a la tierra cada año, antes de empezar con los sembríos, haciendo algunos rituales, es una costumbre". (Informante N° 005).

Evidentemente, la juventud de hoy ha venido desconociendo los rituales como la ch'alla, que han sido prácticas más constantes de los ancestros como símbolo de respeto y agradecimiento a la tierra – Pachamama por los productos obtenidos y beneficiados a la familia. Tal así que la informante 006, manifiesta el desconocimiento sobre el particular:

“No conozco mucho sobre la ch'alla, tampoco ni sé cómo se hace eso. A veces he visto hacer a mi papá haciendo pago a la tierra, creo que es con coca o tragos que venden en Pílcuyo. Mi abuelo sabía mucho de eso y no sé más, (...) risas”.

La ch'alla es una actividad colectiva y familiar, se realiza para agradecer, invocar a los Apus por favores recibidos a través de rituales (Calsina, 2010). La ch'alla es un ritual de renovación, de unión y una forma de vínculo con la tierra. La juventud es un periodo donde se dejan influenciar por los medios; como consecuencia soslayan lo suyo, sus costumbres y tradiciones; incluye los ritos y rituales

Tabla 4

Observación del matrimonio y la práctica del valor del respeto

El respeto	Análisis e interpretación
Primer día de observación: La pareja en coordinación con los padres realizan diversas coordinaciones para realizar el matrimonio, lo que incluye invitación directa a los comuneros. “Hermanos comuneros, buenos días, me hijo se va casar, quiero que me acompañen”. En ese acto, el novio invita unas bebidas como señal de aceptación. Esto es importante, porque las autoridades el primer día y segundo día de la celebración de matrimonio, participarán apoyando, organizando y brindando seguridad en la fiesta.	Las prácticas de respeto, se realiza mediante la ch'alla, la invitación a toda la comunidad y la recepción, con agradables protocolos, son prácticas comunitarias que tiene como origen décadas ancestrales, de los ancestros, según lo expresado. Las generaciones posteriores aún mantienen viva algunos elementos de respeto.

El respeto	Análisis e interpretación
<p>El matrimonio se coordina con anticipación a la fiesta, ocurre toda una serie de preparativos, entre ellas el nombramiento de padrinos, el acuerdo entre los padres, las invitaciones a los familiares, amigos, vecinos y, sobre todo, se invita a los pobladores de la comunidad, para tal efecto se aprovecha la asamblea, tal como se ha descrito en el párrafo anterior.</p> <p>Los padres y novios realizan invitación toda la comunidad. Se presentan con unas bebidas gasificadas, señalando el lugar, la fecha del matrimonio. Los asambleístas, expresan con emoción, luego agradecen y aceptan participar del evento. Para tal evento las autoridades, es decir los tenientes de la comunidad designan responsables de colaborar directamente con los anfitriones. Es así, que en el día matrimonio por la mañana participarán del armado de la carpa y durante la fiesta, manteniendo el orden y la disciplina. Segundo día de observación. A la 01:00 de la madrugada se presentan los músicos de viento, la pinkillada, prácticamente con este acto empieza el matrimonio. La fiesta empieza con la recepción de padrinos, como un acto protocolar, debidamente con banda de músicos, bebida y comida. Una vez recibidos, los padres y los padrinos son los que se encargan de realizar la ch'alla en señal de permiso y respeto a la madre tierra para que todo marche correctamente durante la fiesta.</p>	<p>Existe variaciones, específicamente, como es la elaboración de tarjetas de invitación, vestido de la novia, la carpa de tela blanca (la que antes fuera de bayeta), la introducción de música electrónica (orquesta). El mismo que fue criticado por los comuneros como altanería. Pero con el tiempo se ha convertido en costumbre.</p> <p>Evidencias del respeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La recepción de los padrinos. -La Ch'alla a la madre tierra. <p>Hay muchos elementos rituales ancestrales que están ausentes en esta fiesta de matrimonios como es la laphiqaña (selección de coca). El vestuario se observa bastante los rasgos estilizados, mestizo, como es el uso de ternos en varones y vestido en damas. Además, la música manifiesta estos mismos elementos como es la banda de músicos y sobre todo la orquesta electrónica,</p>

Figura 1

Matrimonio en la comunidad de Chawllacamani distrito de Pilcuyo

En la figura, observamos la presencia de familiares, amigos, vecinos, todos los invitados quienes felicitan a los novios. Se puede apreciar que los varones visten ternos con estilos modernos. Las mujeres visten polleras y mantas, prendas que se han popularizado por la influencia cultural de la colonia.

La simbiosis y/o fusión de la vestimenta como atuendo en el matrimonio aimara, es un fenómeno social que tiene carácter de Simbiosis Cultural, por cuanto, se percibe una fusión de elementos culturales andino-aimaras con productos culturales coloniales, que se derivan en una cultura moderna, a partir de la evolución a lo largo de historia andina. Este hecho puede conducir al proceso de aculturación, donde la asimilación de una cultura nueva a través del contacto cultural puede ocasionar detrimentos de sus propias costumbres. A diferencia de la “transculturación”, este expande su proceso, incorporando la pérdida de elementos culturales propios y la forja de una nueva identidad cultural que necesariamente apunta a desaparecer las culturas ancestrales como el aimara.

Mamani y Vilca (2018) plantean una propuesta intercultural para la preservación de las lenguas originarias, por ende, la cultura propia de los pueblos andinos. Lo cual, se debe propiciar a través de planes de estudio, diseñados desde

el Ministerio de Educación. La imagen 2 que continua es una muestra de lo afirmado anteriormente, simbiosis.

Figura 2

Matrimonio Aymara de Javier y Roxana

En figura 1 y 2 observamos la evolución del matrimonio aimara, una miscelánea entre lo moderno y los arquetipos ancestrales. Una ceremonia que transita entre lo ancestral y lo moderno, por todos los vestigios que se presencia. Tanto en los varones, como en las mujeres hay elementos de vestimenta modernista. Este fenómeno formativo, se denomina simbiosis cultural. Esto es, como sub producto de la larga colonización de la cultura aimara, la transculturación, la alienación y otros componentes que necesariamente repercuten en el comportamiento social. Los aimaras han sido sometidos permanentemente al proceso de aculturación desde antes y después de la invasión de los españoles (Chipana, 1986).

Interpretación de la categoría el respeto: En el mundo aimara el respeto es un principio básico de convivencia con la naturaleza, con la comunidad y la familia. Al respecto Choque (2017) afirma que el valor del respeto en el mundo aimara está en la convivencia familiar y comunal, como principio y regla, los mayores infunden a los hijos el respeto reciproco que deben expresar las personas menores y los mayores, el factor esencial es el saludo, algo muy transcendental en la comunidad. Esta afirmación, coincide y se evidencia de la entrevista a los informantes. Los yatiris y los ancianos con conocimiento sobre la naturaleza

(qaluyu-rayo) son los mediadores entre lo que se llama la madre tierra “mama pacha” y; la comunidad de hombres, esto es, a través de la “Ch’alla” y otras actividades rituales como el “wilanchu”, el “aytu”, “luqt’a” simbolizan el respeto.

El valor del respeto, es un principio esencial de la complementariedad dual; es muy arraigado el respeto entre los aimaras, por lo mismo que ha sido practicado por las comunidades originarias andinas desde tiempos remotos. La base de esta complementariedad radica en la pareja divina, siendo Tunupa el líder de los aimaras (Albó y Layme, 1992). Este enfoque no solo se aplicaba en la vida humana, sino también en la de todas las criaturas y aspectos relacionados con la existencia terrenal y cósmica.

Los pobladores aimaras sostienen que la existencia de todos los entes se rige por leyes cósmicas y está sujeta a los preceptos de la naturaleza. Esto implica que incluso la vida humana no está regulada por normas humanas elaboradas o concebidas; sino por la “madre tierra”. En otras palabras, la cosmovisión del aimara carece de un enfoque antropocéntrico. El respeto mutuo y la habilidad para coexistir forman parte inherente de su naturaleza. Por lo tanto, en su realidad, no existen contradicciones entre el aire y el sol, la tierra y el universo, la noche y el día, ni entre las plantas y los animales. Además, los problemas entre individuos de la misma especie, como los que se observan en la actualidad, eran inexistentes. Bajo esta premisa, no hubo los males, es decir, la delincuencia, la ociosidad, la traición, la corrupción y la inmoralidad.

Sin embargo, como producto de los excesos en la especie humana, los descendientes que mantienen esa forma de ver el mundo ahora se encuentran marginados y en un estado de abandono lamentable.

Según los testimonios recabados, en la Comunidad de Sacari Titicachi, existe lugares consagrados como Tutukipa Wak’ani, Llakasapi y K’ilini, los cuales, son consideradas como deidades protectores y benefactores de las familias y las comunidades; por ello, el hombre agradece, por todo lo que ofrece la tierra. Altamirano y Arguedas (2015) señalan como “Wakanismo”. Los habitantes reverencian su existencia que se manifiesta en la tierra, aire y agua. Los Apus (cerros) Ananu, Q’ara qullu, Khap’ia, Illimani y otros, tutelan estas pampas, tienen la misma o más importancia que las que se mencionan anteriormente. Por tanto,

ameritan un respeto mayor. Respeto que se transmite a las generaciones venideras. Ellas aprenden de las prácticas comunales, de las vivencias colectivas diarias. Porque el aprendizaje es un hecho social y se produce mediante la interacción mancomunada. Como diría Vygotsky (1995) el respeto no es una construcción meramente individual; sino es producto de la interacción social, es el medio primordial del perfeccionamiento moral e intelectual. En la misma línea Uranga et al. (2016) señalan que la falta de respeto tiene su génesis en la influencia de los habitantes sobre cada uno de sus integrantes. La falta de participación activa por parte de las familias y la aplicación de normas estrictas conllevan a una disminución en la importancia de educar en los valores y la ética. Esta situación gradualmente deriva en una crisis significativa que impacta directamente al desarrollo familiar y la escuela, creando un desafío complicado para los maestros y la sociedad.

Choque (2017) afirma que el valor del respeto en el mundo Aymara está en la convivencia familiar y comunal, como preceptivo, los progenitores necesariamente infunden a los hijos el respeto que deben manifestar, ante todo, en el orden ascendente, el componente principal es el saludo. Se ha notado que, en la comunidad, expresan un gran respeto por el líder (mallku) a la que denominan “p’iqiña” (“cabecilla”), pero éstos ocupan esos puestos por la fuerza de la palabra. Aunque, el tiempo ha obligado establecer otras estrategias de designación de estos espacios de representación comunal (Uranga et al., 2016).

El informante N° 003, ha evidenciado que el respeto, radica en el saludo y el intercambio de la coca, prácticas que se realizan en el ciclo de cultivo y la cosecha. Asimismo, ha hecho notar que el acto de compartir la comida entre familiares simboliza la estima, el cariño y el respeto.

La informante N° 004, también, considera el ‘saludo’ como principal signo de la práctica del respeto en la comunidad, la familia y el trabajo. Además, se ha identificado que las tradiciones como el ‘jatha katu’, la ‘ch’alla’, fueron los ritos más respetados en las comunidades aymaras del distrito de Pilcuyo. Esta información se corrobora con el testimonio proporcionado por la entrevistada en mención. Donde, el padre (awki) simboliza la práctica del respeto dentro de la familia, porque, establece el orden y disciplina; sin ella, reinaría el caos tal como

ocurre actualmente. Esta misma información se aprecia de la entrevista a la informante oral N° 005, donde incide en la prevalencia del saludo en los jóvenes de la época como manifestación de la práctica del respeto en la comunidad. Sin embargo, se ha evidenciado manifestaciones de ‘egoísmo, el individualismo y la agresividad’ en algunos pobladores, sobre todo por asuntos territoriales, esto es, según la manifestación de la informante en mención. Dado que algunos comuneros se enfrentan por la tenencia de la tierra, como es de conocimiento público las tierras en las comunidades no tienen propiedad individual, sino son de propiedad de la comunidad, esto causa conflictos entre ellos.

4.1.2 Ayni

El ayni en la comunidad: Las prácticas del Ayni incluyen la comunicación y la asistencia, estos principios rigen las relaciones sociales de la sociedad a nivel familiar, individual y comunitario. (Choque, 2017). La informante 1, sobre el ayni, manifiesta que el ‘Achuqallu’, es fiesta de la casa, que se realiza después de culminar los techamientos y, deviene en una costumbre ancestral, por lo tanto, es expresión de práctica del ayni en la comunidad que en la actualidad se ha perdido su vigencia plena. Es decir, en la comunidad, ya no se practica en su integridad, este valor ancestral.

“Jani suma amti yuqalla. Uta utachiriwa taqiniwa sarañaxa, yaqhapaxa phala phaliri, mayninakaxa jichhu thaliri. Ukhamasa uta utachawina ñiqipinsa anatapxiri, aruwi aruwina wali anatapxiri, ajananukaru sulasipxiriwa. Uta tukuyasa Achuqallu thuqupxiri, achuqallu achichciachuqallu awila sasa ...jajaja. Jichha manqa layku jamakiwa sarixa. Ukana umapxiri. Jichha cirwisaya umapxixa. Uka utachanakaxa yanapt’asiñakiriya, janiw qulqisa utjirichitixa”.

Traducción: “No me recuerdo bien joven. Cuando hacían casa iban a visitar, unos haciendo lazos, otros alistaban ichus, y otros acomodaban palos. Así en los techos unos jugaban con barro, hasta sus caras sabían embarrar. Una vez que terminaba de techar, saben jugar la danza llamado “achuqallu”, “achuqallu achichi, achuqallu awila” diciendo. Ahora más parece van por comida, porque siempre invitaban comida. Ahí tomaban alcohol, ahora es con cerveza. Para ser casa iban para ayudarse, más que por la plata”.

El informante N° 002, manifiesta que la práctica del ayni en la comunidad se expresa en las actividades agrícolas, fiestas matrimoniales, en la construcción de casas y arreglo de caminos comunales, actividades que se acuerdan dentro de la comunidad y todos deben acudir. Por otra parte, para el trillado de la quinua las familias y vecinos se colaboran y en reciprocidad, por el mismo hecho de que la cantidad no puede resolver un solo individuo.

“Yapunakataki, kasarasiwina. Kunansa aynikisya, jichhuru anyata arumantixa jumataki. Tawaqu waynawa yanapt’asipxixa, yapu irarakama. Thaki lurawinaka. Thuquwinaka, utachawina ayanapasipxiri. Jiwra jawqawi, taqiniwa yanapasipxirixa, ch’amata yanapt’asipxixa”.

Traducción: “Mayormente entre los jóvenes se ayudaban. En las faenas agrícolas, en la construcción de caminos y trochas. En las fiestas y techamientos de casa se ayudaban. En estas labores se probaban fuerza física. Asimismo, se ayudaban cuando golpeaban quinua, muchos llegaban sin que les avises sobre esta actividad. Después tenías que devolver en las mismas condiciones”.

Para el Informante 003, el trabajo en común y organizados colectivamente son una forma de expresión de la práctica del ayni en la comunidad. Esta experiencia, manifiesta, sobre todo ha vivido en su niñez, muy particularmente en el gobierno de Velazco, época en que se trató de promover las actividades colectivas. Lo que es obvio, es una práctica ancestral dentro de la comunidad, donde para las labores agrícolas acuden desde niños, padres, tíos y hasta abuelos. No es de extrañar que en las labores que demandan mayor esfuerzo se visualice el ayni, incluyendo a los comuneros, como es la faena en el desgranado de la quinua y la cosecha de papa. Así como en la construcción de casas y caminos; la realización de trabajos comunales.

“Antes había ayni, para el trabajo comunitario, un día para mí, otro para él. Cuando techaban algunos traían paja, otros palos, otros phala (soga). Ahora ya no es así. En la comunidad se colaboraban con algunas cosas. Yo he visto eso (...)

La celebración de fiestas se presenta como espacios de práctica del ayni en la comunidad. La colaboración mutua, es otra de las características del ayni, muy especialmente en la celebración de matrimonios y fiestas patronales, aunque

éste último provenga de la colonia, en los diferentes lugares del distrito de Pilcuyo, se desarrolla las celebraciones con apxatas, que son donativos. Asimismo, en las comunidades las personas suelen intercambiar sus herramientas de trabajo para construir casas, preparar alimentos para actividades importantes. Así ha manifestado la informante 004.

“Hay diferentes formas de poner en práctica el ayni. Antes cuando techaban su casa en el primer cimiento (...) todos los vecinos que te conocen iban con pico, con pala, con sus ollas, llevaban papa, chuñu, incluso iban con materiales, llevando materiales. Hasta iyañas - k’iañas llevaban. Ahora cuando tienes fiesta van igual, pero siempre cambia algo, incluso van desde las cuatro de la mañana. Mi mamá va a las seis ya cuando está todo terminado. Todo está listo. Y el que tiene fiesta invita comida. Ir tarde da vergüenza. Cuando se casó mi primo Romario yo no tenía tiempo, yo fui, pero llegué tarde y ya habían terminado todo y ellos me miraron como algo extraño. La gente, valora bastante el que le ayudes temprano con esas cosas de la casa cuando hay cosas. Para los techamientos, pasa casi lo mismo. A mí me da pena que no sea como antes.” (Informante 04).

La entrevistada 005, señala a través del testimonio, la vigencia del ayni en las familias como la práctica de la reciprocidad en la comunidad. A través de la informante, se confirma que el trabajo en el campo, es decir, en cuestiones agrícolas, se expresa el ayni, la reciprocidad. “Hoy por mí; mañana por ti”.

“Por ejemplo en la chacra, viene 5 personas a hacer ayni para el sembrío de papa, al siguiente día tienes tu que ir con 5 personas a cumplir el ayni. Cuando construyes, fiestas de matrimonios o patronales u otras labores del campo existe en esas actividades ... la mayor parte de las personas van con sus cajas de cerveza para realizar el ayni”.

En contraposición de las datas anteriores; existe el desconocimiento relativo del ayni, porque la juventud actual, por la influencia de los medios de comunicación y por el propio modelo educativo ha perdido en cierta medida la diplomacia, el respeto y la identidad. La informante reconoce que los ancestros practicaron la reciprocidad en la comunidad en las faenas agrícolas; pero que los jóvenes de hoy ya no lo hacen. Y que esto es, en gran parte, como consecuencia de la mecanización de las actividades agrícolas.

“No veo mucha gente ayudarse, a veces también trabajan varios, seguro son familias. Sobre ayni no conozco mucho. Acá hay tractores y pocas yuntas. Mis abuelos, sí trabajaban juntos”.

A modo de síntesis de la sub categoría, sobre el ayni, se ha contrastado que este principio se expresaba a través del ‘Achuqallu, la que se describe como la fiesta del techo, una costumbre ancestral; y que naturalmente, en la actualidad, ha perdido su vigencia. Según el informante 002, se ha conocido que la práctica del ayni en la comunidad se expresa en las actividades agrícolas, fiestas, construcciones, arreglos de vías de peatonales y trabajos comunales. De igual forma, para el Informante 003, el trabajo en común o colectivo es una forma de la práctica del ayni en la comunidad. La celebración de matrimonios y fiestas patronales son espacios de práctica del ayni, aunque éste último provenga de la colonia. La informante 005, confirma que el trabajo agrícola es síntoma de reciprocidad. Y como los tiempos son relativos, existe el desconocimiento del ayni, por parte de la juventud actual, sobre la práctica de la reciprocidad, como consecuencia de la mecanización agrícola y los cambios que impone la sociedad actual.

El evidencia del informante se contrasta con el siguiente artículo de Seto A. Junko: “El ayni, intercambio recíproco es difundido en toda la sociedad aimara, entraña no solamente el intercambio laboral (ayni laboral), sino también el cambio de bienes, incluidos objetos simbólicos que se regalan en las fiestas y los rituales; a este último lo designamos como el ayni festivo” (Junko, 2016, p. 87). En cuanto al intercambio de trabajo, se han observado casos que determinan la forma del intercambio posterior; si sucede en ambos sentidos, hay ayni y viceversa: amor; sin embargo, un ayni festivo se define como un regalo que se cuenta uno a la vez. En este sentido, los realizan donaciones en cualquier tipo de festival, el Ayni es una opción que se convierte en deuda para el que recibe la donación hasta que se salde la deuda; por eso se intercambia lo mismo en las festividades (Junko, 2016).

Ayni en la familia: La colaboración mutua entre familiares es una necesidad concreta, lo cual, se práctica en la vida de las familias. Concordante con la información brindada por la entrevistada 01, entre hermanos existe la

colaboración sobre todo para las faenas agrícolas. El proceso de producción en la comunidad sería imposible sin este valor social.

“Familiiajamaxa yanapisipxiya, sictura sictura, chikakiya lurapxirixa, jila sullkani, yanapisipxakiya. Kunjamsa sapa luraspaxa. Thakinakasa taqi jaqimpi lurataya. Maya tariyakatasipxixa. Uyunakasa lurapxixa chikakiya, t’aqasiñawa”.

Traducción: “En la familia se apoyan, trabajan por sectores. Siempre se ayudan entre hermanos. Cómo harían solos. Los caminos no se pueden hacer solo, se reparten por partes. Los muros se hacen juntos, quién puede hacer solo”.

En consonancia con la información anterior, la informante 002, afirma que la práctica del ayni dentro de la vida familiar, es a través de la ayuda mutua entre familiares. Las familias, acuden al enfermo con medicinas y comida. Por otro lado, realizan trabajos colectivos en las actividades agrícolas, en la construcción de casas y caminos. Las labores colectivas señaladas son realizadas bajo el concepto de correspondencia y reciprocidad. Es como afirma el informante:

“Iwalaya, jani utjkiti, kunasa aynikakiya, ayllu taypinxa má partitaxa utjarakinaya”. “Jilapacha yanapt’asipxixa jilani sullkaniya, jupanakapuniwa nayraqata...yanapasixpxixa. Qullanaka apaniri, mamqsa apapxi. Maya walsa t’ijawina, utachawina, yapunaka chikakiwa lurapxiri. Ch’úqi satawina, chuq’i llamayuwina, taqiniwa suka mistsuñawa chikt’añawa, ukata ukhamawa phuqañawa”.

Traducción: “Así igual que el anterior es, en todo se ayudaban. Mayormente se ayudaban primero entre hermanos. Llevaban medicinas, comida, así como cuando hacían sus walsas de totora, en la construcción de casas, realizando las faenas de la chacra, sembrando papa, en la cosecha de la misma forma, todos tenían que hacer su parte al igual que los demás. De igual forma en reciprocidad se devuelve la ayuda”.

Se considera que la práctica del ayni, en las actividades laborales, son propias del sector rural. Esto es, por las características de la sociedad aimara. En esta misma lógica, el informante 003, caracteriza que las construcciones de viviendas son parte de la práctica del ayni en la familia.

“Antes si había el ayni en la familia, por ejemplo, comían juntos siempre. Se visitaban, te servían un plato de comida, te ibas a otra casa, también te servían y se iban caminando con el plato ...(risas)... y de casa salían con otra comida, parece gracioso...(…) así era. Palatu ast’atawa utata utaruwa saririxa ukaruya liwayasipxiri. (iba con su plato y le servían a la casa que visitaba. Antes, en el trabajo también había ayni en la chacra cuando sembraban y en las construcciones de casas y caminos”.

La reciprocidad, con la cita anterior, una vez más se evidencia que al compartir un plato de comida y el apoyo entre hermanos es la práctica del ayni dentro de la vida familiar. Incluso este gesto se realiza con los foráneos; siendo parte de la diplomacia ancestral. En la actividad agrícola, como la siembra y la cosecha se visibiliza la práctica del ayni; así, la reciprocidad es un valor que se mantiene en las actividades laborales propias del sector rural. Esto es, de acuerdo a la informante 004.

“El ayni es lo mismo que dentro de la familia. Los hijos tienen diferentes esposas o esposos. La que tiene menos le dan terreno o le prestan ´para que se siempre. O sea, entre hermanos se ayudan se ceden terreno, cuando un hermano no tienen ayudan. Ahora en las elecciones se apoyan para que gane o cuando tienen fiesta de alguna forma. En la chacra cuando se cultiva y se cosecha se practican más. Primero empiezan para la abuela, después para el hermano mayor. De ahí sigue después del que falta. Claro que antes era mejor”.

El informante 005, hace notoria el ayni en la misma categoría, la ayuda mutua entre familiares, el cuidado de adultos mayores, la asistencia a los enfermos realizando turnos; cuando son adultos mayores necesitan el soporte de los hijos. Estas acciones, naturalmente se transforman como parte de la práctica del ayni dentro de la vida familiar. En esta misma línea, la informante 006, señala que “Si se ayudan creo entre familiares”.

“En cada actividad mi padre va con la caja de cerveza (...) Cuando ya son ancianos los padres, los hijos ayudan, digamos tiene cuatro hijos, del cual ellos se designan cuantos meses cuidaran cada hijo para luego que recoja el otro”.

La familia sigue siendo la primera instancia difusora de valores como la reciprocidad. Es importante considerar la definición de Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2008):

La familia es el primer sistema social donde se inicia la transmisión de valores, roles, creencias, mitos, conocimientos y prácticas. Desde las primeras etapas del ciclo de vida, niños y niñas —en su proceso de socialización— son preparados para desenvolverse en sociedad. (p. 13)

En consecuencia, el ayni en el entorno familiar, existe como colaboración mutua entre familiares, la ayuda entre hermanos en las faenas agrícolas. Asimismo, en el proceso de reproducción en la comunidad sería imposible, sin este valor social la comunidad hubiera sucumbido, los tiempos y las circunstancias así lo demandaban. Por ello, según el informante 002, el ayni, se manifiesta mediante la ayuda mutua en casos necesarios, como por motivos de salud, en las actividades agropecuarias y la construcción de viviendas. La reciprocidad se evidencia en la construcción de casas y caminos comunales. Las labores colectivas simbolizan el concepto de correspondencia y reciprocidad.

La ayuda mutua, el cuidado entre familiares cuando son adultos mayores, son parte de la práctica del ayni dentro de la vida familiar. Noción que es concordante con la tesis de Segura (2006) donde los valores culturales de los aimaras evidencia que es mediante acciones relevantes como: la pesca, la agronomía y en menor medida la ganadería, y las relacionadas a las tradiciones, dogmas y valores de las cuales se guía la comunidad. De igual forma Condori (2014) coincide con los Valores de la Cosmovisión Aimara, planteadas mediante el análisis de los principios y valores, donde concluye que son la correspondencia, la equidad, la igualdad y el amor a la naturaleza son las que posibilitan la existencia hasta la actualidad.

Ayni en relación a la madre tierra: Para la informante 001, sobre la subcategoría ayni en relación a la madre tierra, se expresa en la realización de jatha katu, lo que implica el encuentro con el primer fruto de la siembra, es otra de las evidencias de la práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad. Esta actividad se realiza cuando el cultivo ha culminado con la maduración de los sembríos, cuyo producto final son los frutos. Además,

manifiesta que para el cultivo se intercambian el ganado que sirve para el roturado de la tierra.

“Jatha katu jawqasiñawa utjiri. Qhispiyaña... Panichasiñana iwjasiñawa utjiri, jichha chikt’irinakaru jani utjixiti. Janiwa nayraxa sinti aptaxatasipkanati, isk’akiya ch’uqsa satasipxiri. Yapu lurañatakixa, aka alkulampi thuqupxanaxa, waljajamaya. Yuntanaksa mayikipt’asixiriwa”.

Traducción: “Había ‘jatha katu’ había, que hacer escapar (...) es un día donde puedes sacar una mata de papa. Cuando se casan los padres encargan los que se casan ahora ya no es. Antes no cosechaban mucho, sembraban poco. Para sembrar y bailar tomaban alcohol. En las actividades agrícolas, para concretar la siembra, también se prestan ganados para surcar la tierra”.

En las actividades festivas como los matrimonios se ha mantenido el “ayni” como reciprocidad. El informante 002, indica que el valor de la correspondencia ocurre cuando los acompañantes acuden a la celebración del matrimonio, “panichasiri”, con donativos, muchas veces consiste en regalos económicos o en forma de utensilios de cocina, incluso regalan animales vivos; con el tiempo, necesariamente, en el futuro serán devueltas con creces, porque así es la costumbre en la comunidad.

“Kasarasiwixa, kimsururiwa, nayraqata uruxa qallaqisiña, ukhamasa kawallu aynisipxarawkiwa ilawita utaru puriyañataki, utt’asiña tultusiña, q’ipimpi phayata jani phayata makatapxixa. K’usa jamq’uta jiwrata lurata, ukawa t’amachaña. Qulpimpi yanisirirakiwa, wallpampi, uwijampi, wakanakampi. Padrinoya aynirakiwa, uka phuqañawa, pradino isiyiwa kasarasiriru. Yaqhapaxa uka isinakaxa kutt’axarakiwa. Ukhamaxa suma jaqiptañatakiya”.

Traducción: “En los matrimonios había ayni. Bailaban tres días. El primer día era de preparación, como es pelado de papa, alistar todo para el segundo día, ... Asimismo, pedían apoyo para transporte en caballos desde Ilave, se necesitaba como diez, para lo novios y acompañantes. El segundo día muy temprano hacían el toldo para los novios. Los familiares y acompañantes traían atados de comunidad ya sea cocinado o no. “K’úsa” era la bebida que tomaban en la fiesta de matrimonio, masticado y fermentado por días. Regalar la plata era otra forma

de practicar el ayni, cuando ya se case tenías que devolver. También, llevaban ovejas, gallos y hasta ganado vacuno como ayni. El padrino también era ayni, igual tienes que cumplir siendo padrino de sus hijos en futuro. Todo los “aynis” son para que la nueva pareja se hagan hombres por sí solos”.

Para el Informante 003, el ayni y la mink’a ocurre, generalmente, en las actividades laborales de siembra y cosecha. Sin embargo, muestra preocupación al notar que este valor ha tenido su declive por razones de alineación, donde, principalmente los jóvenes van perdiendo gradualmente la identidad. Asimismo, se ha evidenciado, la colaboración en las actividades festivas con ritos a los ancestros dentro de la comunidad. Las cuales encarnan la reciprocidad.

“En el trabajo de campo había ps ayni y mink’a. Hoy para mí y el otro para ti. Así trabajaban más rápido. Todavía preservan algunas familias. A veces se ayudan, porque sabrán que solos no podrán. En las fiestas se ayudaban p (...) ahora ya no. Antes todos ponían cuota, todos participaban. Ahora baila el que tiene plata”.

El testimonio de la informante 004, se corrobora con la idea Junko (2016) donde el Ayni es el intercambio mutuo caracterizado por la igual de atención en la vida cotidiana (trabajo ayni) y en la reunión (festival ayni) basado en datos etnográficos obtenidos de la investigación de campo. Por ello, la práctica del ayni, sucede en las actividades festivas de la comunidad. Por ejemplo, donar bebidas y dinero es un acto de reciprocidad, ayni. A su vez, la informante, reconoce que en estas fiestas a veces acogen solo a los invitados y hay mucha exigencia económica; lo que antes se realizaba en forma colectiva.

“Las fiestas han cambiado un tanto. Se hacen fiestas grandes con alferados, en estas fiestas solo bailan sus invitados, aunque no prohíben, pero la gran suntuosidad de la alferado hace que muchos no participen. Ponen cervezas desde 5 a 20 cajas, esto hace que ya no vayan a las fiestas, incluso matrimonios, porque, aquí la gran mayoría de la gente no tiene mucho dinero. Antes, era muy bonito, nuestros abuelos participaban directamente de las fiestas. Los primeros que van es la familia, la familia limpiaba su casa, recogían sus cosas, siempre estaban pendientes ellos, para (...) sobre todo cuando tienes un cargo (...). Ahora más bien ya no llevan vivires, porque hay abundancia. En las fiestas se come cada rato.

Mucho de estas cosas, todavía queda. Las fiestas que se hacen son los carnavales, matrimonios y fiesta patronal. Llevan regalos y cerveza como ayni. También ponen plata”.

De la manifestación del informante 005, nuevamente se corrobora la colaboración mutua en las actividades agrícolas y festivas, como práctica del ayni; lo que obviamente, son prácticas propias del sector rural.

Destaca que las personas ayudan sin condición económica, muy especialmente en las faenas agrícolas. En razón de que esperan ser correspondidas en la próxima faena o actividad. Del testimonio, se precisa que los matrimonios son espacios de la práctica del ayni en la comunidad.

“Yendo a ayudar a cocinar para los músicos, luego ir con la caja de cerveza. En actualidad cuando van a sembrar se colaboran entre hermanos, la mayor parte realizamos el ayni entre familiares (...) con los vecinos no.

Así, hoy día que trabaje para mí y al siguiente día trabajo para mi tío (...) En los matrimonios de familiares es ayudando e ir a cocinar o con caja de cerveza o con atados de todas las frutas. En los aniversarios de comunidad existe alguna forma de compartir, cada barrio comparte la comida”.

La Informante 006, identifica que la práctica del ayni, aún prevalece entre familiares, básicamente en las actividades laborales propias del sector rural. Al igual que los matrimonios, también, son espacios de la práctica del ayni en la comunidad, porque los regalos se convierten en una especie de préstamo que se debe devolver en el futuro. “Cuando me llevan a la chacra siempre ayudo, a veces porque estudio no puedo ayudar, en el campo se ayudan ps. Cuando se casan llevan regalos, ropero, ollas platos, hasta plata regalan”.

En estas expresiones se identifica la reciprocidad. Tal como ha realizado Junko, sobre el ayni, en su estudio, como ayni laboral y festivo (Junko, 2016). Porque precisamente, este hecho ocurre especialmente en la actividades festivas y laborales.

Tabla 5

Observación de la práctica del ayni

El respeto	Análisis e interpretación
<p>Descripción y evidencia de los valores observados sobre el ayni en algunas comunidades aymaras:</p> <p>Segundo día: Este es el día del matrimonio, día de la ceremonia. Entre muchas actividades, se observa el ayni. Muy temprano llegan las señoras con los utensilios de cocina, este gesto es meramente por reciprocidad, ellas no cobran ni alquilan; sino, que realizan por mera ayuda; y; próximamente esperarán el mismo gesto por parte de los anfitriones. En esa misma medida los varones llegan muy temprano para armar la carpa de pura bayeta (ramara).</p> <p>Se ha observado al momento de la entrega de los presentes, regalos, como qípis y bebidas. Para la entrega de los presentes se colocan en fila de dos, en parejas, donde encabezan los padres y el hijo mayor hasta el menor, luego sigue los tíos mayores hasta el último de los invitados según grado de consanguinidad y vínculo amical. Los novios reciben presentes como q'ipi (regalo). Entre las diferentes ofrendas, se puede apreciar como ollas, platos, colchas, frazadas y hasta dinero en efectivo; también, regalan a modo de reciprocidad animales menores como los gallos y gallinas, ovejas y hasta ganado vacuno; incluyen, la respectiva bebida en cajas.</p>	<p>El ayni es una expresión concreta y real en el mundo Aymara. Esta costumbre abarca la zona sur de la región Puno.</p> <p>Como hemos podido observar el matrimonio de Alex y Melania en diciembre 2019, se ve claramente la práctica del ayni, es decir, la reciprocidad. Como evidencia de lo manifestado, es en el momento cuando los invitados devuelven los presentes y otros entregan sus presentes como cariño, ayuda y aprecio por los padres y novios, esto es, parte de la práctica de la reciprocidad. “Hoy te doy la mano; mañana espero la tuya”. Este hecho se expresa cuando regalan en calidad de ayni, desde dinero hasta animales mayores como son las reses.</p>

El respeto	Análisis e interpretación
<p>Después de entregar los presentes los familiares, continúan llegando otros invitados con sus regalos, los presentes se registran en un cuaderno para que posteriormente los casados puedan devolver de la misma forma. Precisamente, dentro de ellos se encuentra las personas que vinieron a devolver los presentes que fueron hechas anteriormente por los padres de los novios. Y es la ocasión para devolver el “ayni”, es decir, lo que fue dado antes, ahora es devuelta. “Ayer por mí, hoy por ti”. El ayni andino, aymara. La costumbre es realizar el ayni, lo que fue dado en tiempos atrás, como regalo ahora es devuelto. También, muchos aprovechan para realizar sus aynis, como “nuevos”. De esta forma es como registra uno de los colaboradores, los que recién regalan se registra en cuaderno de anote como “nuevo” y “devuelto”, cuando ya devuelve lo que fue dado anteriormente. Es la forma como transcurre durante toda la fiesta, unos se registran como “nuevo” y otros como “devuelto”. A todo esto, lo llaman “ayni”. Lo mismo pasó un día antes, las señoras llegaron con ollas y platos, utensilios que trajeron en calidad de préstamo; gesto que realizan por un acto de reciprocidad. Porque ellos tienen hijos, pronto se casarán y necesitarán de estos recursos para concretar los objetivos.</p>	<p>Aparte, se ha observado que comparten, en forma de reciprocidad, casi todo lo que poseen desde platos a hasta las ollas, lo que en la ciudad y otros estratos sociales se alquilan o se compran. Incluso el tiempo de estar presente es por pura reciprocidad. Porque si no van al acto de celebración matrimonial; simplemente en el futuro no irán al matrimonio, así lo inviten. Se aplica la ley de “ojo por ojo y diente por diente”.</p>

Nota. Titicachi, diciembre del 2019.

El ayni festivo, observada el matrimonio de Alex y Melania en diciembre 2019, se ve claramente la práctica del ayni, es decir, la reciprocidad. Los invitados y no invitados devuelven los presentes como parte del cariño y ayuda; estima que aprecian los padres y novios, esto es, parte de la práctica de la reciprocidad. En esta actividad los regalos se otorgan en calidad de ayni, desde dinero hasta animales mayores como son las reses.

Al respecto Segura (2006) señala que en las fiestas se realizan las apxatas, vía Ayni; expresan su lealtad fraterna trayendo consigo productos como papas, chuño, carnes y bebidas (cajas de cerveza) y objetos; estas costumbres ocurren en eventos importantes, son gestos mutuos que tienen lugar en fiestas, azoteas, bodas, carnavales, ceremonias y sistemas de carga. y corresponde a otra representación análogo.

Figura 3

Presencia de invitados con apxatas (donativos)

En la figura, observamos dos columnas de personas que se acercan con presentes, unos para devolver los regalos; los otros para generar el ayni, un intercambio nuevo para futuros compromisos. Particularmente quienes encabezan esta columna son familiares más cercanos en ese orden. Otro dato importante, el matrimonio no tiene reserva o límite de admisión; pueden acudir, amigos, vecinos y hasta desconocidos.

Tal como se puede observar en la imagen, el ayni, es una práctica ancestral, principalmente acudían con q'ipis, que consistía en un atado que contenía productos alimenticios cocidos y no cocidos. Los que encabezan esta columna de personas son los padres y familiares. Ellos entregan los presentes como parte del apoyo para emprendimiento de la nueva familia. El intercambio de ofrendas, se afirma con el enunciado de Junko (2016) donde la forma de corresponder se denomina ayni festivo, porque es intercambio que consiste en una regla consuetudinaria que consiste en cambiar dones exclusivamente en las oportunidades festivas, mediante regalos a la persona que desempeña un papel importante, especialmente a los organizadores.

Figura 4

Trabajo comunitario en la comunidad de Sacari Titicachi

En la figura, se observa la escena donde toda la familia participa de la cosecha de papa. El cultivo de este tubérculo se ha realizado en aynuqa, tierra que ha reposado durante por los menos 3 a 4 años. Aunque en caso de las comunidades del distrito de Pilcuyo, la rotación de la tierra se ha reducido. Esto es, por el tema de parcelación de la tierra. No hay un ordenamiento pertinente sobre este caso. Aun así, el trabajo colectivo persiste, evidentemente con la evolución.

Interpretación de la categoría Ayni: El epílogo de esta categoría, se resume que de las entrevistas se ha identificado que el “achuqallu” (fiesta del techo) es equivalente a una inauguración o puesta en funcionamiento del nuevo hogar para la convivencia familiar. La fiesta del techo se presenta como práctica del ayni

porque en la comunidad de Titicachi, es el espacio donde se recibe los apxatas y; las ofrendas son como signo de soporte social. La reciprocidad, la ayuda familiar y colaboración mutua son la práctica del ayni dentro de las labores y se convierten en grandes actividades familiares. La ceremonia de Jatha katu corresponde a la práctica de la reciprocidad (ayni) en las actividades festivas de la comunidad, dicho acto se desarrolla básicamente en la fiesta de los carnavales, “Anata uru”. El ayni, para Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2017) significa ‘reciprocidad’ y se precisa como principios elementales de apoyo mutuo, la colaboración, el parlamento, la redistribución, la complementariedad, la evaluación y el trato semejante, suma qamaña vivir bien), significado de la existencia de armonía entre el ser humanitario y la comunidad; los hombres con la naturaleza.

Así mismo, la cooperación, el apoyo mutuo, la reciprocidad, el ayni es una práctica ancestral que aún se preserva relativamente en algunas actividades agropecuarias, en la construcción de viviendas, en el tema de la vida familiar, en las actividades festivas y matrimoniales. Tal como indica Junko (2016) donde, define básicamente el yani como festivas y laborales. La reciprocidad es parte de las prácticas culturales que aún se mantienen vivas, según el testimonio de la informante 002.

En respuesta, Valdivia (2006) afirma que la correspondencia es complementariedad en los ámbitos moral y práctico; cada actividad cumple su significado y propósito en relación con la actividad complementaria, logrando así el equilibrio. En otras palabras Valdivia (2006) representó la ordenanza cósmica como un sistema equilibrado de interrelaciones. Cualquier relación debe ser bidireccional, es decir, mutua. Como muestra, la relación con los dioses es una relación recíproca: "Si Dios me bendice (en la cosecha, en los negocios, etc.), estoy obligado a cumplir los requisitos del ritual".

La entrevistada 003, ha afirmado que las celebraciones de las fiestas de aniversario, las ceremonias patronales y de matrimonios son espacios de práctica del ayni en la comunidad. También, el apoyo entre hermanos y familiares es una costumbre ancestral dentro de las actividades comunales.

En esta misma línea, manifiesta que las acciones colectivas de la siembra y la cosecha, también, son espacios de práctica del ayni. Testimonio que se corrobora, con la tesis del Ministerio de Educación de Chile, donde indica que el ‘ayni’ viene a ser la “reciprocidad y trabajo colaborativo” (MINEDU, 2017, p. 29)

Finalmente se ha determinado que la reciprocidad, vista la entrevista de la informante N° 005, la reciprocidad en muchas familias se mantiene vigentes en la comunidad. Al respecto, Condori (2014) señala que “Los Principios para la convivencia social armoniosa y solidaria son el Yanapay (la ayuda solidaria), el Ayni (la ayuda recíproca), la Mink'a (el trabajo comunal colectivo solidario), y demás principios afines que fueron practicados en la Sociedad Tawantinsuyana” (p. 19).

En este aspecto, los entrevistados concuerdan e inciden que en la celebración de los matrimonios y en las labores agrícolas es donde mayormente sucede la reciprocidad. Ejemplo, el cuidado de los padres, adultos mayores, los vástagos establecen turnos de amparo, lo cual, se expresan como ayni; aunque en estos tiempos se ha perdido la sensibilidad con los padres.

La colaboración mutua son la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural y los matrimonios espacios de la práctica del ayni en la comunidad que aún prevalecen. Sin embargo, se aprecia la pérdida de principios originales y ancestrales como las ‘apxatas’ en las fiestas y el ‘q’ipí’ que inicialmente fue el regalo de matrimonio practicado hasta los años 90, pero, que hoy por la influencia de la tecnología moderna ha sido reemplazado.

La entrevistada 6, como informante, desconoce relativamente el ayni como práctica de la reciprocidad en la comunidad. Resultados que se contrastan con los estudios de Salas (2009) donde establece como principios y valores a la pachamama, el ayni y el respeto. De igual modo Morales (2006) identificó que la bondad, la verdad, el trabajo, la cooperación y la honestidad prevalecen en la practican de los valores.

4.1.3 El amor

El amor en la comunidad: En los estudios de Morales (2006) se ha identificado que la relación trabajo-madre tierra es una “unión cariñosa”. Es que

entre los aimaras el trabajo es una unión cariñosa con la madre tierra. Entonces, el valor del amor no se observa a simple vista, sino, cuando las personas cercanas o comuneros visitan y acompañan a los enfermos y necesitados; lo que devendrían en práctica del aprecio, cariño y amor dentro de la comunidad. Y es que en la comunidad sus integrantes se consideran de un solo núcleo familiar. Es que las comunidades en el distrito de Pilcuyo, casualmente tienen denominaciones particulares. Por ejemplo, la comunidad de Sacari Titicachi, originariamente se llamaba “Mamani”, esto es, porque es la primera familia que habitó estos lugares y, por lo tanto, la mayoría tiene vínculo familiar por apellido, actualmente tiene una sola rama o gen natural.

“Nayraxa utaru sart’asiñawa utijiri. Maya usuntapxi, manqa apt’atatwa saraña, qulla apañawa. Utapasa uñt’añawa jani ukankiri ukaxa. Chart’asiña jayusa, ninasa mä utaxa jiwq’atayasiri jaya ukaruwa sarañaxa. Janiya qiwsasiña utjkänatixa”.

Traducción: “Antes, los vecinos se visitaban llevando comida. Cuando se enfermaban llevaban comida y hierbas para que se curen. Hasta miraban sus ganados cuando no estaban. Se prestaban sal. Hasta fuego se prestaba de la casa donde salía humo. No había envidiosos y egoístas”.

La práctica del amor dentro de la comunidad fue algo relevante, tal como se puede leer de la entrevista del informante 002. Según la informante, “La madre tierra era muy apreciado”. Los comuneros comparten, colaboran cada uno con su porción de comida en las grandes actividades, lo cual se conoce como quqawi, fiambrada. Nuevamente aparece el término “compartir”, la labor conjunta en la faena agrícola, en cuidado de animales se expresó el amor incondicional.

Aka ayllunxa munasiñaza utjakipuniriwa, chiqa manqasiña, umasiña, yapusa lurawina, mathapiwina. Maya uywa kharisiwxixa taqiru t’uqiyixa. Chuymapataya churaskiya. Maya sartata manqa waxt’ixa. Junt’uma asxarayi, sartata, jani inaxa sart’ayasipkitixa. Suninaka jutiriruxa, qaralipichiri...Nayra wali jila munasiñawa utjirixa. Uraqisa suma munatanawa.

Traducción: “En esta comunidad si se querían, compartiendo comida, tomando bebidas, haciendo chacras juntas y cuidando animales. Cuando alguien

te visitaba o tú visitabas casi siempre te invitaban, aunque sea mate, hasta los que venían de las alturas. Antes se querían mucho más que ahora. Se apreciaba mucho a la tierra”.

El informante 003, resalta que el cariño hacia los animales supera los límites y esquemas propias del ser humano, dando cuidado, así como protegiendo los cultivos en épocas de crisis climática. La práctica del amor dentro de la comunidad es un valor invaluable. Así lo expresa la entrevistada:

“Cuando siembras chacra no tienes que abandonar, tienes que sacar a su tiempo las malezas. Cuidan su sembrío y cuidan sus animales. Aporcan y fumigan a su tiempo. No se fumiga cualquier rato. Ah, tienen cariño con sus animales poniendo su nombre. - ¿Por qué ponían nombre? Ese era costumbre, es una forma de tener cariño a sus animales. Ahora ya se han olvidado, aunque yo he puesto nombre a mi becerrito, este se llama Lucas, es porque nació un día lunes. Es una forma de tener cariño ps”.

Las apxatas (donaciones) en las ceremonias y fiestas patronales, es lo más común, y es la manifestación de la práctica del amor dentro de la comunidad. La Informante 004, manifiesta que algunas personas se apoyan por necesidad de complementar, hay trabajos que no se pueden realizar solos. Sin embargo, con el tiempo, en la comunidad se ha observado expresiones de egoísmo y; que de todas formas en las actividades festivas se puede observar la reciprocidad.

“Acá la gente es egoísta. A veces solo piensa en ellos. Pero algunas personas se apoyan, algo habrá quedado de los abuelos ps. Sin embargo, el cariño, es a través de la fiesta, o cuando tiene la familia unas actividades, ya sea cargo, fiesta, alferados, matrimonios y otros. Esta forma de cariño se mantiene a través de las apxatas, con cervezas y algunos regalos cuando se casan o tienen alferado”.

El egoísmo en la generación es una nueva forma de conducta que se grafica a partir del informante 005; como es sabido, en las comunidades aimaras prevalece lo comunitario. Sin embargo, frente al declive de las buenas prácticas, aún se puede observar el aprecio entre los comuneros, la costumbre de cuidar el cultivo, son revelaciones de la práctica del amor dentro de la comunidad.

“No existe mucho cariño, está mal, son egoístas las personas no todos, pero siempre está ahí la oveja negra como dicen. Pero, aun tienen aprecio por la Pachamama, haciendo fiestas. Las personas tienen cariño sobre todo con su chacra, porque cuando siembran la papa tienen que estar al tanto de aquello para que no gusanee, (...)”.

En este caso, el cariño y la identidad comunal, a partir de la informante 006, se resume en la indiferencia y apatía frente a la entrevista. Reconoce no tener participación directa de la práctica del amor dentro de la comunidad, por eso, señala: “No puedo decir, habrá pues. Yo estoy más en la ciudad, a veces vengo “p”. A partir de esta última cita, se evidencia que en los jóvenes han perdido algunos valores ancestrales, como es el de identidad y el amor con la cultura, el aprecio a la comunidad. Esto es como producto de la larga implementación del modelo social neoliberal.

El amor en la familia: La “chhala” y la coexistencia entre hermanos, son la práctica del amor entre las personas de la comunidad y con la familia. El lazo familiar es explícito en la comunidad, por eso los clanes son mucho más extensas que nucleares; en el modelo social moderna, las familias son más nucleares. En las comunidades del distrito del Pilcuyo, las familias comparten comida, trabajan juntos, realizan juegos colectivos. Es como asevera la informante 001:

“Jilani sulkanixa phayasiñaya. K’ispiña lurasipxiri chika. nayraxa mayakipt’asipxiriwa Ch’axta (plata). Ch’axtampiwa juyra, jawasa, ch’uqi alani’pxiri. Nayra nuwasiwixirixa arxatasipxiriwa jila sullkanixa. Mayaki sayt’asiwxapxirixa. Manqa chikakiya manqasipxiri. Anatasipxiri. K’ispiña lurasipxiri. Kunaymana lurañaya utjiri. Thuquñasa mayakiriya, jichha maynikipiya kunaxisa”.

Traducción: “Entre hermanos saben cocinarse. Antes intercambiaban la comida. Ch’axta”, objeto para intercambiar, lo que también se conocía como “chhala”. Antes cuando peleaban se defendían entre hermanos. Se defendían como se fuera uno solo. Comían juntos. Jugaban. Hacían sancochado de quinua. Antes se bailaban como una sola persona; ahora uno nomás pasa alferado o fiesta”.

En esta categoría, la informante 002, da conocer la trascendencia e importancia del cariño por su tierra, por la madre tierra, lo que se denomina posteriormente como “Pachamama”. Bajo este principio, el amor dentro de la familia es una práctica que se manifestó a través de algunos gestos muy particulares, como es la comida, la cordialidad y diplomacia; la recepción con una característica muy particular, como la de recibir al invitado con aperitivos. Este gesto fue muy especial en las comunidades aimaras de Pilcuyo.

“Nayraqata ayllutaypina waxt’asiña walja utjiritaynaxa. Maya kutija mamajampi kullakaparu utaparuwa sart’apxirita ukata ch’aqumpi qhatimpi churapxiritu, khatimsa asjaruytamaya. Nayra utjiritaynawa achuqallu uta utachana tkuyasna (...) thuquñawa wayuchi apxatampi. Ukhamawa, aka ayllunxa munasiñaxa utjakipuniriwa, chika manqasiña, umasiña, yapusa uywasa chiqa lurasñiritaynawa. Uraqisa tuqisa suma munatanawa ukataya ch’allapxanaxa. Jila sulka walja munasipxiri, jichhaxa mayjaxiwa. Urkhu warminaka isisipxiri (pollera)...Chaki (cuero) takllampiwa (lampa)- taki taklla, nayra ukampiwa yapu lurapxana...uka yanapisiñarakiwa...kimsani uka lurañaxa”.

Traducción: “En la comunidad se querían, compartiendo comida, tomando bebidas, haciendo chacras juntas y cuidando animales. Una vez cuando fuimos a visitar a la casa de la hermana de mi mamá, nos invitó papa sancochada con “ch’aqu”. (fiesta del techo) esto hacían una vez que terminaban de techar la casa. En esta comunidad si había un trato cordial y cariñoso, invitándose comidas y bebidas a la hora de las vistas o ayudándose en las labores del cultivo. La tierra era muy apreciada. Por eso tenían cariño por su tierra... por eso se hace el ritual de la “ch’alla”. Entre hermanos también se querían mucho; ahora es diferente... “Taki taklla” era la herramienta para labrar la tierra, donde participaban hasta tres personas (...) tres personas hacían. Se ayudaban pues, sic”.

En el siguiente testimonio, la informante 003, se evidencia el cuidado de los padres mayores de edad como parte de la práctica del amor dentro de la familia, los mismos que son necesarias y parte de las obligaciones que se debe cumplir. También, ha manifestado la intervención de los padres y padrinos en los conflictos maritales. Los padres hacen de tutores y jueces en cierto modo.

“Antes te obligaban casarte con pareja que no conocías. Cuando había problema de pareja te solucionaban los padres incluso los padrinos de matrimonio. Ahora ya no es así, cada uno busca y se soluciona sus problemas (...) se separan nomas. Así están, ya no se respetan. ¿Cómo era el cariño de los padres hacia los hijos? Le daban ganado, terreno, o sea herencia para que vivan. – ‘De los hijos hacía los padres cómo era el cariño, tal vez cuidaban cuando ya eran muy mayores. Antes cuidaban ps a los abuelos eh. Ahora si aíslan, por ejemplo, tus padres viven solo. Yo vivo solo, no vienen mis hijos. Estamos solos”.

Los saludos y visitas familiares a los enfermos es una forma de expresión del amor hacia la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad. En ese sentido, los informantes 003 y 004 coinciden que las visitas familiares ya sea por motivos de salud y temas de festividad en la comunidad, son realidades de la práctica del amor con las personas y con la familia. Porque debes acudir, tienes que acompañar, eso también es complementariedad.

“Visitarse era costumbre en la comunidad, saludarse desde lejos uf..eso era algo normal. En carnavales, por ejemplo, van de casa en casa para bailar. Y bailaban con máscara de pachachu (...). Había fiesta en setiembre de Exaltación ahí bailaban hasta con dos hasta tres conjuntos, ¿habría plata no, o cómo harían? (...) Creían en cerros San Carlos (Ananu qullu), en qahp’ia (...).” (Informante 03). Cuando das luz aun vienen a verte, traen comida, (...) o cuando estás enfermo igual vienen (...) y en las fiestas. Pero más cuando estas enfermo, se traen su ollita de comida. Esto de llevar comida, en tiempos de los abuelos era muchos mejor, ahora solo hacen algunas familias” (Informante 004).

La data que continua es la asistencia a los familiares y vecinos que en algún momento padecen de una enfermedad. Un acto de amor que visibiliza, la informante 05 es la asistencia a los enfermos como práctica del afecto dentro de la familia. Hecho que no se configura dentro las categorías occidentales como es la filantropía. Sino es por puro amor fraternal y desinteresado. Estas mismas situaciones son validadas por la informante 06.

“Entre hermanos o familiares se ayudan. Cuando uno de mis tíos o hermanos está enfermo o realizan alguna actividad, siempre estamos todos unidos ayudándonos aportando con lo económico. Principalmente, en los matrimonios y

alferados. He visto que las familias se ayudan, debe ser porque se quieren, también veo personas peleando por terrenos, se quitan” (Informante 06).

Arteaga y Domic, (2007) el componente afectivo se detalla el amor, el cariño y los sentimientos a través y utilizando la palabra “wawa” y este proviene del sentimiento profundo del ser y se asocia con la devoción, el amor. Tienen representación a aquellos que deben ser amados y adorados por los padres y la sociedad; los adultos también pueden ser considerados wawas porque es el "sentimiento" que define los procesos afectivos, no la edad real de la persona. El amor de una madre trasciende a los humanos y se extiende a los dioses y más específicamente a la Pachamama, quien es considerada la madre de todos los miembros de la comunidad. Entonces, el afecto, el amor aimara trasciende más de allá de un amor de pareja, meta afecto, es decir, el aimara será capaz de amar su vida como la vida de los demás seres.

El amor en relación a la madre tierra: Para Jahuirá (2001) la "Ch'alla" y otros símbolos son elementos étnicos tradicionales vigentes en el medio rural y ciudadano; es una práctica popular colectivo puneño que está presente en todas las fiestas familiares, locales, provinciales y regionales, principalmente en la "festividad de la Virgen de la Candelaria" y en la "fiesta de las alasitas". En la actualidad la ch'alla ha sido y sigue siendo un elemento de la práctica del amor hacia la tierra de los ancestros. Así afirma la informante 001:

“Ch'alla, kuka laphiqaña utjixa uta utachawina, yapu lurawina. kunsá alastaxa ch'allaña. Pununsa ch'allaxa utajiwa”. Se traducción como: La ch'alla, ojea coca se hacen para techar, para hacer chacra. Todo lo que se hace es con ch'alla. Por eso en Puno hay “Alasitas”.

El informante 002, ha permitido identificar distintas expresiones del amor hacia la cultura Aymara, costumbres como el “ichuña”, que es el bautizo. Tradiciones como la ch'alla a la tierra para iniciar con la siembra y la construcción de casas. Así, se ha identificado del testimonio las creencias en los Apus tutelares, que son valores que tienen un carácter religioso dentro de la comunidad.

“Nayra wawa ichuñawa utjiri, suti katuyañataki. Uka ichurixa satanawa Suti mama suti tata (padrinos) Uruyasña. Ququmpi manqatayaniwi, suti yirixa

kunasa isinaksa wajt'aniwiya. Sutitataru jak'añawa, aruntañawa ahijaraparu kunsa regalañapataki. Anata uru, anata karnavalawa uruwa utjiri yapu achuqipanwa thuqpxiri. Ukana aruntiri thuqt'asisa manqasiña, umasiña sarañaritaynawa. Sutitaru yÄqañawa sapxiriwa. P'iqi muruñasa utajanawa”.

Traducción: “Antes había “wawa ichuña” para poner nombre, para eso nombraban padrinos. Eso era como una fiesta donde compartían comidas y bebidas. En los tempos de carnavales, cuando había producción de papa bailaban, en esta fiesta se visitaban para saludarse e invitar para bailar juntos, en la fiesta compartían comida, bebidas y mucho cariño y aprecio”.

El alegato que manifiesta la informante en cuestión, es sobre la ritualidad mediante la ch'alla. Las prácticas del amor hacia la tierra de los ancestros son mediante rituales, la ch'alla. Arraigo que aún se mantiene, naturalmente con ciertas variaciones.

“Nayra uraqiru ch'allapxiriwa. Uraqiru luqt'añiriwa nayraqata qhulli qalltuñataki. Ukhamasa jani juyphi, chhixchisa katuñapataki. Yupaychaña utjiritayna achachilanakaru munañani ukaxa chhijchi, juyphi. Akanakaxa jani sawmata jani quwara yapu apasiriwa. Waly munañaniriwa alaxpachata. Parasu astasa tatiturjama”.

Traducción: “Antes ch'allawan a la tierra. Servían bebidas antes de empezar con la preparación de la tierra para cultivar para que no haya granizo ni helada. Adoraban a la tierra y al Sol, haciendo rituales con incienso y humo en un plato”. La “aynuqa”, rotación de tierras de cultivo, esta actividad se ha convertido en una representación del cuidado y amor por la conservación de la tierra. Lo que es una herencia cultural que posibilita una calidad en la producción de alimentos. Esta aseveración lo corrobora la informante 03: “En tiempos antiguos había aynuqa (tierra de relevo), hacían descansar el terreno para sembrar después de unos... cuatro años. Ahora solo hay parcelas. Antes de sembró hacían “aytu” (nombrar a algo o alguien), durante el crecimiento y al final en el momento de la cosecha. Es como un ritual para que haya buena cosecha, buen año”. La globalización cultural, las migraciones, locales y nacionales ha generado el fenómeno de la transculturación, la aculturación y la alienación. Lo que se evidencia del testimonio de la informante 004. La pérdida de la auténtica afectividad y la

identidad hacia la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad, ha producido conductas individualistas. “Los que viven acá sí se identifican; los que han salido fuera de la comunidad ya no se identifican. Hoy por hoy, emitan a otras culturas, se pintan cabellos (...), se ponen pantalones pitillos, ósea moda de otro lugar, lo que más afecta es que ya no quieren su idioma aymara. Los papás obligan a hablar el castellano. Me vecino, por ejemplo, no habla Aymara; pero dice que entiende”. Los rituales a la tierra y los apus se realiza con la hoja de coca y la ch’alla con aguardientes. La ahoja de coca sirve, de igual modo, como un oráculo o como medio de augurio e hipótesis. Los ritos son expresiones de la práctica del amor a la tierra, para aquella madre tierra que provee sustento y posibilita la existencia. Hay un vínculo entre el hombre y la tierra, a través del amor. En el caso de las enfermedades misteriosas se ha tejido muchas versiones como la “agarradura de tierra” o lo que es la “katja” son padecimientos que se tratan invocando a la misma poderosa tierra, para que sanen los enfermos.

“Son los ancianos y nuestros padres quienes practican mayormente los ritos a la tierra, sobre todo la Pachamama (...) mencionan en todo momento con la hoja de coca. Cuando se enferman invocan a la tierra para que sanen. También, cuando techan sus casas y fiestas en la comunidad. En los cortes de pelos, matrimonios, invocan a la tierra para que todo vaya bien. Cuando siembran en su chacrita, en todas actividades que hay en la zona aymara llaman a la tierra” (Informante 004).

El testimonio de la entrevistada permite afirmar que el amor tiene un carácter particular en la cultura aimara, las buenas prácticas, los usos, los dogmas y valores en la comunidad son parte de la identidad con la tierra y la comunidad. Por otro lado, para la informante 005, el uso de los trajes típicos, por lo menos, en las celebraciones escolares y desfiles por aniversario, expresan la identidad y el amor hacia la cultura aimara. Al respecto señala el informante señala: “En estos tiempos aquí en Pílcuyo se hace un gran desfile cívico, con los trajes típicos de los antejos abuelos que usaban. Pero hay pocos jóvenes que hablan su aymara e incluso ya se visten diferente”. (...) La infórmate 06, señala no conocer lo suficiente sobre los valores culturales de los aymaros; aunque afirma: “No conozco muchas costumbres, antes bailaban carnavales, ahora bailan poco. En Puno si bailan tarkada y otros de quena”.

Tabla 6

Observación de la práctica del valor del amor

El amor	Análisis e interpretación
<p>Se ha apreciado que los padres, en gran medida, son los que asumen la organización de esta actividad. Días previos al matrimonio, los padres conjuntamente con los novios, participan directamente del nombramiento del padrino, quien después de tanta insistencia. Antes del matrimonio los novios con el apoyo de los padres nombran a los padrinos, llevando algunos presentes. Una vez aceptado los novios contratan de músicos (la banda) y la orquesta. De igual forma, los padres se responsabilizan de contratar a los músicos, la pinkillada, la banda de músicos y la orquesta, aunque este último hubo participación de los novios. Asimismo, los padres asumen con la alimentación preparando asado al horno, que consiste en platos con papa sancochada, chuño, ensalada y una presa de res. Los novios se ven más privilegiados con los platos, pues los padres se hacen presentes con un caldito de gallina y sancochado de chuño, previo al almuerzo a los novios y padrinos colocan en sus cuellos, mantas tejidos de lana oveja que sirve como una forma de servilleta. Son gestos de cuidado y protección a los novios y padrinos. En otro momento del matrimonio los padrinos entregan presentes, apxata, los familiares en orden de jerarquía desde los padres hasta el último familiar, luego los comuneros se van acercando uno tras otro, de igual forma, también entregan sus presentes.</p>	<p>Se observa el amor o el cariño principalmente con la presencia de los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, primos, amigos e integrantes de la comunidad.</p> <p>La ausencia de uno de ellos es criticada fuertemente por toda la familia.</p> <p>Preparación comunitaria de alimentos por las mujeres. Las mujeres preparan los alimentos con apoyo de los familiares y comuneros.</p> <p>La pinkillada, el marco tradicional de musica de viento.</p> <p>La entrega o devolución de regalos (apxatas) representa el cariño y reciprocidad en el mundo aimara.</p>

El amor	Análisis e interpretación
<p>Los presentes consisten en dar dinero en efectivo, hasta productos fabricado como utensilios de cocina y productos comestibles.</p> <p>Asi, la ceremonia continua hasta el atardecer, hasta la oscuridad. Una vez concluida los protocolos de la ceremonia matrimonial, se procede a desatar los “atados”, en la palabra aimara se conoce como q’ipi. El q’ipi consiste en regalos que anteriormente han sido depositados por los padres por lo propios novios.</p>	<p>La entrega o devolución de regalos (apxatas) representa el cariño y reciprocidad en el mundo aimara.</p> <p>El q’ipi se desata después del matrimonio, se comparte entre los familiares.</p>

Figura 5

Ritual en ceremonias especiales con hoja de coca y vino, laphiqaña

La figura muestra el ritual mediante la hoja de coca, el cual, se realiza en ceremonias especiales, matrimonios, construcción de viviendas, inicio de la siembra y otros. Estas actividades se realizan para iniciar actividades más importantes con la siembra, construcción de casas, la celebración de matrimonios y otras relacionadas con ritos religiosas propias del mundo aimara. El ritual de la ch’alla es una muestra de cariño y respeto a la tierra. Esta actividad es conocida como laphiqaña, se realiza con la participación de toda la familia y con la presencia de autoridades, lo cual depende de la magnitud de la actividad. Para un

festival de gran magnitud, la ceremonia ritual lo realizan las personas especializadas para este caso; ahora, la actividad cuando es menor, lo realizan las personas mayores.

Altamirano y Bueno (2011) sostienen que el ayni es un compromiso espiritual, consciente y fiable, La reciprocidad es un acto común en el ayllu desde el Tawantinsuyo para la construcción de edificios públicos y trabajos agrícolas. Los destinatarios de Ayni ofrecieron una comida a base de carne de alpaca, papas hervidas, maíz, pimienta, sal y lima, chicha y hojas de coca, mientras aceptaban verbalmente la responsabilidad de futuros "pagos" (rituales).

Figura 6

Matrimonio, panichasiña, en Sacari Titicachi

En la figura, se observa un matrimonio en la Comunidad de Sacari Titicachi, además de invitados, la presencia de familiares, desde los padres, hermanos, los tíos de los novios; los padrinos son importantísimos; evidentemente los invitados se hacen presentes. Asimismo, se aprecia en los arquetipos, la fusión de vestimentas entre los ancestral y lo moderno. Como vemos en la imagen, parte de la categoría del amor y el cariño se muestra, principalmente, por la presencia de los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, primos (as), amigos e integrantes de la comunidad. Casi todos se presentan con donativos, las que serán entregadas en calidad de prestación. En la actualidad, entregan a los novios, obsequios como muebles, utensilios y dinero en efectivo; en cambio, la costumbre que proviene de los ancestros fue acarrear los q'ipis, atados. En otro aspecto, se cuestionaba y era

criticada fuertemente la ausencia de algún familiar a la ceremonia matrimonial cuando se trata de un familiar cercano. En ese sentido, para el imaginario de la sociedad Aymara, la presencia en los actos más importantes, como es el matrimonio, dentro de la familia y comunidad es un factor de vínculo y cariño. Machaca (2018), señala que en la cultura aymara “solo se llega a ser hombre cuando se accede al matrimonio”.

Interpretación de la categoría amor: Los procesos afectivos son propios del ser humano. Por ello, el amor existe en la vida, en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela, en el entorno laboral, en los espacios abiertos (Guzmán y Pereira , 2015). El amor dentro de la familia es una práctica que se manifiesta a través de algunos gestos y actos especiales, como el de compartir la comida, la cordialidad y la diplomacia típica del aimara, está muy marcado en la descripción de la entrevista 001 y 002. Pero sobre todo por episodios rituales como es la “Ch’alla” y el Wilanchu; que han formado parte de los gestos de agradecimiento por todos los beneficios obtenidos de “la madre tierra”. Asimismo, se ha identificado distintas expresiones del amor hacia la cultura aimara como una recepción con meriendas; las costumbres como los rituales a la tierra, tradiciones como acompañamiento en los momentos difíciles llevando hasta medicinas locales, principalmente hierbas, “qulla apañawa”. Se identificaron creencias a las “achachilas” a quienes tenían una consideración importante, y los valores como el cuidado de la tierra mediante las famosas “aynuqas” (rotación de la tierra) dentro de la comunidad. Esta afirmación se contrasta con el estudio de Rivière (1994) donde dice que el sistema de aynuqa es una forma de dar sentido al pensar y organización del mundo, la naturaleza para la "fertilidad, descanso y barbecho" en la labores económicas y culturales.

En el mismo sentido, la informante 004, ha podido identificar prácticas del amor por la tierra y que se conservan actualmente, tales como las ‘apxatas’, la misma que se manifiesta en las festividades de la comunidad. De igual forma, las visitas a los enfermos, el compartir comida con los propios y hasta con los foráneos, sobre todo con las personas mayores y con la familia. Los rituales con la coca y vino, son prácticas del amor hacia la madre tierra. La coca es un elemento fundamental para la celebración de ritos y la realización de actividades

rituales, especialmente el “pago a la tierra” para solicitar y agradecer a las deidades como el Wamani, el Amaru y la Pachamama (Delgado, 1997).

El contrasentido a las buenas costumbres, se ha identificado, la aculturación como expresión de pérdida del amor hacia la cultura Aymara; incluso el uso idioma ha mermado en los últimos tiempos, muy especialmente en el habla de los niños y adolescentes, esto es, por la migración, básicamente por motivos económicos. (Ministerio de Educación, 2017). La entrevistada N° 005, una joven de 23 años, ha afirmado en el testimonio que en la conducta de la juventud actual percibe ‘el egoísmo’, lo que equivale a depreciación de la práctica del amor dentro de la comunidad. Sin embargo, reconoce algunas acciones como parte de los valores, tal como es la asistencia a los enfermos, el uso de los trajes típicos en los desfiles como expresión de identidad con la cultura Aymara. de igual modo hay costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad que aún se pone en práctica. Además, es costumbre bailar danzas autóctonas y en esta misma actividad realizar rituales o representaciones simbólicas.

4.1.4 La responsabilidad

La responsabilidad con la familia es el cumplimiento de acuerdos comunales en la práctica de la responsabilidad y compromiso en la comunidad es un valor de la moralidad. Afirmación que concuerda con la teoría del “trabajo como el elemento de gran pujanza, trabaja con férrea voluntad las faenas propias y la de sus semejantes, en cambio, en las del patrón o mestizo en general se muestra tardío y flojo, aquí las ‘acullttas’ (acto de mascar coca) y los descansos se suceden. En sus compromisos con el mestizo es incumplido, pero muy severo con los de su raza. El incumplimiento acarrea confiscación de terrenos. Literalmente manifiesta en sentido la informante 001:

“Taqiya phuqasiñapaxa kunti amtuxa uka. Taqi maya qawayata sarapxixa kunsu lurapkäna ukaxa. Utaruwa llawintasipxiri. Uraqi yuqaru churasipxiri. Tatay mamay sasa aruntasipxiri(...). Jani phuqaskataxa amtawinakxa aparapxtama uraqiya. Uraqi aparasiñakiya utjaskiri”.

Traducción: “Todos tenían que cumplir los acuerdos. Todos de canto iban, si se hacían algo. Se cerraban en casa (...) “Tatay, “mamay” eran formas de saludo.

Pero, antes se quitaban terreno por no cumplir sus compromisos. Peleaban y se quitaban terreno”. Quispe (2020) denomina como trasmisión de los valores aimara, ixwa/iwxa.

La informante 002, coincide con el testimonio de la entrevistada 001. En el sentido de que ratifica la sanción drástica cuando no se asume ni se pone en práctica la responsabilidad, cumplimiento de los compromisos, la obligatoriedad con los deberes dentro de la comunidad. Por ejemplo, ejercer cargos comunales como teniente o presidente, participar en actividades laborales por acuerdo de la comunidad; sino acarrea una multa económica.

“Akawjitanaxa (...) tuqinxa thaki lurañanakana, uta lurawina, anatawinsa, taqi amuntawinaka uka amtuwiruxa phuqayasipxiriwa, taqiniya yaqapxixa. Jani phuqiriruxa t'inka apsupxiri. Uraqi aparapxiri...jani amtuwi phuqxitixa. Jani karjunaka luririruxa ukhamaraki. Achilatjama qulqisa irtapisiñiriwa. Thuquñatakisa sapa familiayata uchañawa. Ukanakaxa phuqasiñapawa. Thuquña sapa aylluwa thuquri ucht'asipxixa, uraqita iriyasipxixa. Yapu suma lurañaritaynayaunaka, paxiru uñtasisa, jayri, urt'a, ukürunakaxa janiwa yapu lurañakiti. Manqañatakisa lurañaya yapunaksa, manqata jiwchismaxaya, wawanakasa jani manqanikaspati. Ukaxa awkisa taykasa phuqañapaya.”

“Achuqallu thuqupxi utachawina, uka mä phunchawuwa. Ukan jaqi tuturata lursupxiri, chaqallu pinqillumpiwa thuqumxiri. Uka warurt'awi apsupxiri. (...)”. Traducción: “En esta parte (...) cuando hacían los caminos, en la construcción de casas, en los juegos, todos se comprometen y/ acuerdan, todos estos acuerdos deben cumplirse. Todos cumplen. A los que no cumplen sacan multa. “Jani phuqiriruxa t'inka apsupxi”. Hasta quitan terreno al que no cumple. Hacer cargos es igual. Por abuelo ponen dinero. Para bailar cada familia pone a los bailarines. Y debe cumplirse. (...) la siembre de alimentos como la papa se hacer según el calendario lunar (Jayri, urt'a) principalmente la luna llena y la luna nueva. Otro, para comer tienes que sembrar, puedes morir de hambre, hasta los hijos no tendrían qué comer, por eso, papá y mamá tienen que cumplir”.

La evidencia que continua es respeto de la palabra del hombre aimara. En la comunidad aimara, el vocablo del hombre tiene categoría de ley. Es decir, la

voz de la gente, asumir acuerdos comunales es práctica de la responsabilidad y compromiso en la comunidad. En ese sentido el informante 003, señala:

“Hay leyes internas dentro de la comunidad y todos cumplen. Cuando entramos al lago a sacar totora se ponen de acuerdo y todos cumplen. Nayraxa arukiruya phuqañaxa, chachjamaya arstanxa. (Antes cumplían lo que decían como gente). Chachjamaya arsuñaxa. (Hay que hablar como hombre) Ahora ni siquiera respetan, el teniente Marcos lo que ha escrito no quiere cumplir, por eso me está haciendo renegar. Así gente hay. No tienen palabra o aru (palabra)”.

Por otra parte, se resalta la responsabilidad de asumir cargos y su cumplimiento comprometido basados en principios que rigen la conducta social de todos los comuneros. Para el informante, es vital asumir un cargo de la envergadura comunal.

"Actualmente es en las fiestas como carnavales, patronales, cargos de teniente, cualquier fiesta que hayas recibido tienes que cumplir (...). Por pasar fiesta muchos han fracasado (...). Tienes que cumplir cargo, tengas o no tengas plata, como sea tienes que cumplir, es como un lema que tienes que cumplir. Además, con ese pretexto te pueden quitar el terreno. Cuando no quieren hacer teniente se van o los votan”.

La informante 005, caracteriza que las multas por no respetar a la autoridad y faltar a las reuniones son parte de la práctica de la responsabilidad/compromiso/obligación o deber en la comunidad. Porque, sino se asume compromisos, nadie cumpliría los acuerdos establecidos en la comunidad. Esto ocurre como por la fuerza de la ley consuetudinario. Lo cual, afirma la entrevistada, que las personas cumplen por temor a las sanciones.

“Si son responsables con sus obligaciones, la persona que no respete a las autoridades tendrá que pagar 30 bolsas de cemento. (...) Otro asistir a las reuniones, respetar a los sargentos. Muchas personas cumplen porque les ponen multa que propusieron en el acta firmado por todas las autoridades”.

La informante 006, reconoce que carece de valor de responsabilidad; reconoce que no ha cumplido muchos compromisos, incide en que no cumple a

cabalidad; de esta forma coincide con los datos de la informante 05, respecto de las sanciones con multas cuando no son puntuales.

“Yo no soy muy responsable, (...) pero cuando hay reunión van temprano las personas. Porque ahí les saca multa, si van tarde. A los jóvenes no nos dejan participar muchas veces. Ustedes son yuqallas, nos dicen”.

La responsabilidad con y en la familia: La informante 001, describe la devoción por los ídolos y los ancianos como muestras de la responsabilidad con la familia. Asimismo, el hecho de adorar e invocar la tierra, yupaychaña, es símbolo de compromiso con la Pachamama. En casos de sequía y falta de lluvia organizan matrimonios de sapos. Lo que es un procedimiento ritual que mueve y conmueve a toda la familia y compromete a la comunidad. Son acontecimientos que devienen en práctica de la responsabilidad y compromiso con la cultura y valores de la comunidad.

“Uraqiru yupaychaña khusirixa. Jani jallu utjkija jump’atu kasarayapxi. Nayra wali jach’a misanaka lurapxana. Qullunakaru sarapxi, tatituru mayisiri. Uywaru markhasipxi. Yapurusa suma munasipxixa ukata manqasiristanxaya. Ukataya ch’alla utjixa”.

Traducción: “Existe adorar a la tierra. Cuando no llueve hacen casar hasta sapo. Antes había grandes misas. Iban al cerro a adorar. Marcaban a los animales. Querían mucho a sus plantas y cultivos. Por eso hay ch’alla. Sino cumple no te dan terreno, sino no ayudo hacer muro no me dan nada”.

La práctica de la responsabilidad se infunde desde la niñez y es parte del compromiso con la familia. La familia tiene la obligación de educar con valores de responsabilidad, por ejemplo, los niños deben aprender a trabajar muy temprano, acompañar a sus padres en las faenas agrícolas. Es así como la Informante 002, señala:

“Wawanakaxa yatipxañapawa ch’amjasiña. Awki taykasa wawaparu yatichiriya, yapurusa apaña isk’atpacha, uywasa awatiyañaya. Maya panichasiwinsa, (...) panichasxapxanaya awkipanakaxa uywa uraqisa churatiriwa, jupanaka suma sartuñapataki. Awkinakaxa kunjamasa phuqtanaya wawanakaruxa. Paqalqu marankamakiwa uywañaxa sapxiriwa”.

Traducción: “Los hijos debían aprender a trabajar, ganarse la vida. Los padres deben llevar a la chacra a sus hijos desde pequeño y deben saber cuidar animales, así aprenden. Una vez que se casan los padres damos su parte como ganados y terrenos para que trabajen y progresen. Cuando se casaban dan su herencia para ellos solos progresen. Los padres como sean cumplen son sus hijos (...) Decían que al hijo hay que criar hasta los siete años. Sic”.

El informante 003, en su testimonio, describe con veracidad, sobre el valor del cumplimiento, el respeto de los menores hacía los mayores. Afirma que la agilidad y la laboriosidad expresa garantía y seguridad para la familia. Por ello, la práctica de la responsabilidad mediante el compromiso dentro de la familia es vital.

Antes tenías que cumplir en todo, eso depende de la edad. - ¿Por qué? O sea, tenías que respetar de menor a mayor. Los varones tenían que saber algo, eran valorados. Q’aparu munapxiri. Esto quiere decir que querían a los más ágiles y trabajadores. Esto era tanto para mujeres igual y varones, después se empiezan a mirar al que tiene terreno”.

La informante 004, manifiesta con preocupación sobre el declive de la responsabilidad de algunos hijos con sus padres. Demanda que lo hijos deben asistir a sus hijos. Y que algunos acuerdos dentro de la comunidad se cumplen por miedo a perder terreno o las multas. Entonces, la situación descrita se convierte en un factor de presión social para asumir responsabilidades con la familia.

“En esta zona, generalmente, hay muchos papás que cumplen, aunque no se quieren (...) cumplen a sus hijos, su deber su compromiso. Entre hermanos ya no se cumple cualquier acuerdo o compromiso. Dentro de la comunidad sí predomina el deber por miedo a multas y obligan para que sean responsables”.

En esta línea, la informante 005, considera que devolver con creces las deudas es un acto de responsabilidad. Falta al compromiso devendría en pérdida de confianza. “Por ejemplo, cuando me presto dinero y luego en tal mes que quede pagar tengo que hacerlo del contrario en otra ya no podrán facilitarme con el préstamo”. Bajo esta misma óptica, la informante 06, coincide en que los padres deben ser responsables con su familia y la sociedad, por ello, indica: “Pienso que

mi papá es responsable, aunque a veces no nos dan mucho, porque no tienen dinero, les falta plata (...) es que aquí todos vivimos de lo que venden papa o ganados”.

La responsabilidad en el sector aimara es equivalente al tiempo que transcurre el Sol al dar una vuelta al globo terráqueo, es decir, el Sol es el que controla el horario de trabajo. Los pobladores madrugan antes que los rayos del Sol aparezcan en el horizonte. El hecho de madrugar temprano para iniciar las labores agrícolas y ganaderas es un valor irrenunciable. Los hombres del campo deben despertar muy temprano para cumplir sus metas del día. Es como manifiesta la informante 001:

“Wali alwata sarañawa yapu luririxa. Uywasa anaqaña qullunakaru janira inti jalsu. Aynirusa, ch’amjasirisa sarañaxa uraruya, mä k’atakijaya jayp’untirikchixa”.

Traducción: “Hay que salir temprano para hacer chacra. A los animales que hay llevar muy temprano para pastorear, antes que salga el sol. Eso depende de la temporada. Para ayudar y trabajar hay que ir temprano, sino llega muy rápido la noche”.

Para la informante 002, los rituales al sol, las alabanzas a los Apus e ídolos es asumir la responsabilidad y el compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias en la comunidad. Donde menciona a todos los cerros con carácter místico, como:

“Sankuta achachila, wiraxama qhap’ia, ananu qullu. Nayraxa awkinakaxa, piqt’irinakasa, inti tatituruwa wilanchapxiri, inti tataruwa luqtupxiritayna. Achachilanakaruwa aytusipxiri, Sankuta achachila, wiraxama qhap’ia, ananu qullu sasina”.

Traducción: “El Apu Sankuta, antiguamente los ancestros, los que encabezaban, al padre Sol era objeto de “Wilanchu” (sangre). Hacían rituales al Sol “luqt’apxana”, haciendo sacrificios a su nombre. Hacían alabanzas a los abuelos (apus tutelares). Nombraban a los cerros y eran considerados como tuteladores, Sankuta achachila, wiraxama qhap’ia, ananu qullu”.

Asimismo, se identifica el “aynuqa” (rotación de tierra) para un cultivo eficiente, la preparación de la parcela debía ser consistente. También, la informante referida a conocer sobre los ciclos de satélite, como la luna llena (“urt’a”) y luna nueva (“jayri”), el desconocimiento de los movimientos, el cultivo se veía afectado por la inclemencias climáticas o plagas.

“Mä yapusa janiwa inaki lurañakiriti. Aynuqaya utjiri yaputaki, uywataki sumawa yaqhachaña. Yapu lurañatakisa wali qhulljapxiri, kutjapxiri ukhamarusa willjapxiri. Paxi urupa suma lup’iñawa: úrt’a (luna llena) – nacimiento- urtá sunaqi (cuarta menguante) jayri (luna nueva) jayri sunaqi (cuarto creciente). Jilapachaxa, úrt’a (luna llena) – nacimiento- urtá sunaqi (cuarta menguante) jani yapu lurañakiti. Jani suma achuqkanati, ch’uki isk’ítanakan, uraqi malograsiwa. Yapuxa jani suma yaqataxa jani suma achuqkitixa, jiwrasa k’isimrantawxi, ch’uqisa t’unakiri. Paxi urt’axa uywa ñäkiwa ukan amtusiri (celo)”.

Traducción: Los cultivos no se hacían por hacer. Por eso había “aynuqa” (rotación de tierra). Para animales se separaban igual. Para cultivar tenían que roturar bien “una y otra vez”. Sobre los ciclos de luna, eran considerados importantes, responsablemente este movimiento como la luna llena (“urt’a”) y luna nueva (“jayri”) malograban el cultivo. Sino te fijabas en este ciclo los cultivos se dañaban, la quinua y la papa no producían bien. Toda gente del campo tomaba en cuenta para sembrar la luna.

En la comunidad asumían con responsabilidad el cuidado de las tierras de cultivo, por eso debían observar el comportamiento de la luna, muy particularmente, el de la luna nueva, “jayri” y la luna llena, “urt’a”. Se tomaba las medidas del caso para el cultivo de los diferentes productos. Bajo este testimonio, se evidencia el compromiso con el cuidado de la tierra aplicando la rotación de la tierra “aynuqa”. Por otra parte, la obligatoriedad con la asunción de los cargos, ya sea por turnos y por tenencia de parcelas dentro de la comunidad; la desobediencia era castigado con multas, “t’inka”. Asimismo, se ha descubierto los actos rituales que realizaban al padre Sol (Inti tata), la misma que era objeto de “Wilanchu” (ofrenda de sangre). Otro acto religioso de suma importancia fue el del agradecimiento (misa de gracia), “luqt’aña”. Como parte de los sagrados rituales se realizaba sacrificios en nombre de los apus (achachilas) que no era más que los

cerros; a estos lugares sagrados efectuaban rituales de alabanzas a los cerros como: “Pukara”, “Sankuta achachila”, “wiraxama”, “Qhap’ia”, Ananu qullu”, entre otros lugares sagrados. Esta afirmación concuerda con la tesis de Llano (2018) donde señala que el wilanchu es una actividad religiosa, costumbrista ancestral.

Los principios y valores que presenta la informante 02, son los mismos que la entrevistada 03, donde se muestra que asumir el cargo de teniente es práctica de la responsabilidad dentro de la comunidad. Las personas son responsables cuando cuidan su tierra. Por ello invocan a la tierra cuando se enferman (katja). Son responsables cuando tienen identidad con la cultura aymara, cuando valoran sus medicinas ancestrales para el tratamiento, cuando preservan las costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad. Por ello la informante menciona que los yatiris, sabios; los qulliris, los médicos ancestrales y los paqus, (...) son quienes ayudan restablecer la salud de los enfermos.

“Acá si se respeta de alguna forma la cultura, por ejemplo, cuando te toca hacer cargo de teniente, también es una responsabilidad. También hay creencias, el susto, cuando un niño y el adulto se asusta tienes que llamar su ánimo. Supuestamente es el alma que se te bajó, pareciera verdad, cuando llamas te sanas. Otra creencia es el katja, en castellano es agarradura de tierra, la tierra te agarra (...) cuando te caes o reniegas o asustas en algún lugar que no es bueno la tierra o tu propia casa te agarra cuando no pagas agarra a tu hijo más débil. Tienes que hacer ritual y recién te sanas curarte con incienso con ruda, vino recién te sanas (...) puedes hacer tú mismo (...) otros contratan yatiri, qulliri. Otro hay costumbre de la siembra, para echar papa para hacer chuño cuando el horizonte se hace amarillento. Hay que conocer que antes los abuelos practicaban más estas costumbres, los jóvenes ya estamos olvidando”. En el otro punto, la informante, señala la pérdida de valores ancestrales como las que se ha mencionado anteriormente, la ch’alla, aynuqa, phina y jatha katu, muy especialmente por parte de la juventud. Jahuira (2001) denomina como “mesadas”, equivale a “misa”. Así mismo, con la aparición de los químicos y la desaparición del aynuqa en la práctica de la responsabilidad y en las actividades agrícolas y ganaderas.

“Acá están a la regla de alguna forma, he visto algunos abuelitos que realizan invocaciones a algunos dioses andinos, sobre todo saben dónde sembrar

y cuando sembrar. El encargado avisa la fecha para sembrar y cosechar. A fines de abril se cosecha. Antes había aynuqa de cebada para recoger y había plazos. Antes, más que todo había la ch'alla cuando sembrabas, sobre todo el primer día del carnaval en jatha katu, también cuando hacían phina, ahí hacían la ch'alla en espíritu santo. Y en cuando a la ganadería, esa tarde hay que preparar la comida (...) se hace fogata (...) por cada vaca (...) después de eso se chállaban la espalda (...) con vino y mistura y finalmente se hueco para colocar arete. Estas costumbres se están perdiendo poco a poco, yo no veo mucho en estos tiempos. Otro, las prácticas ancestrales del cuidado de la tierra son las aynuqas es una forma de cuidar, porque haces descansar la tierra. Existen otras prácticas, usar ajinku, esta hierba sirve para matar el gusano, ponen cuando haces phina, para que el gusano se coma. Hay que saber que la gente ahora utiliza químicos, quieren todo fácil”.

La informante 004, manifiesta no conocer mucho sobre creencias y prácticas de compromisos. En la interrogante indica que la juventud no asume responsabilidades con la cultura, las prácticas, usanzas, creencias y valores de la comunidad, esto es, por la influencia de los modelos actuales. “No conozco mucho sobre creencias, mis padres no me enseñaron. He visto que la comunidad tiene por costumbre participar en el desfile cívico y fiestas de carnavales”. La ch'alla como manifestación vigente de la práctica de la responsabilidad en las actividades agrícolas o ganaderas. Hay challa a la tierra con los vinos y a los ganados no se challa. Yo no veo que cuiden la tierra” (...) “Hay aynuqas en mi tierra sirven para el sembrío de papa, semilla de cebada”.

La informante 006, no conoce mucho sobre creencias ancestrales, pero ha escuchado hablar de la “Pachamama”, del ciclo de la luna, del sol y algunos poderes vinculadas con los cerros. “No conozco mucho sobre creencias, mis padres no me enseñaron. Si escucho hablar de la Pachamama, algunos hablan de que la luna, al sol y algunos animales como el sapo. Los jóvenes no están comprometidos con la comunidad, porque más deciden los mayores”. Asimismo, formula rechazo sobre la contaminación con plásticos, la falta de baños, el uso de químicos en los cultivos. “Yo he visto ahora la gente tira mucha botella de plástico en el campo. No hay baños. Usan para la chacra químicos. Yo no conozco qué es aynuqa, he escuchado que los más mayores hablan, pero nunca he visto, siembran en cualquier lugar”.

Tabla 7

Observación de la práctica del valor de la responsabilidad

La responsabilidad	Análisis e interpretación
<p>Descripción. El día del matrimonio muchos son los invitados, la mayoría son quienes en tiempos anteriores recibieron el regalo (ayni) por parte de los padres del novio y la novia; el día de la ceremonia, se convierte en el momento perfecto para devolver con creces los regalos recibidos en su boda pasada. Este es el caso de Rogelio, que vino trayendo en una cajita con un gallo y una gallina como regalo, pero este gesto es producto del ayni del padre del novio que en esta ocasión lo devuelve. La abundancia de cerveza todos estos regalos se registran sus nombres en un cuaderno, y en calidad de “ayni” “nuevo o devuelto”, es la forma como se registra. Muchos invitados y presentes muestran responsabilidad y cumplimiento de los regalos recibidos.</p> <p>Otro dato importante es la participación de las mujeres en la preparación de alimentos, muchas mujeres llegan un día antes del acto celebratorio con ollas, cucharones, platos y cucharas con el fin de ayudar, pero, sobre todo buscando la reciprocidad de los anfitriones. En ese mismo acto las mujeres empiezan a pelar la papa, el chuño y otros quehaceres; actividad que duró más o menos un medio día. Para esta actividad, generalmente, no se hizo la invitación, solo toman en cuenta como señal (señalero de matrimonio) las banderas en asta y la pinkillada que se ejecuta días previo al matrimonio. De tal forma que las señoras, tías abuelas y hermanas llegan muy temprano y todos dispuestas a colaborar pelando papa, remojando el chuño.</p>	<p>Al momento de devolver los regalos, se evidencia la responsabilidad por parte de todos los presentes.</p> <p>Muchos invitados y presentes muestran responsabilidad y cumplimiento de los regalos recibidos.</p> <p>La sociedad dentro de la comunidad asume con responsabilidad los compromisos asumidos en las diferentes actividades y tareas correspondiente, por ejemplo, como corresponde a un matrimonio Aymara, que es manifestación social y familiar.</p>

Huayhua (2003) realiza una relación entre las canciones y las actividades agrícolas, en ella evidencia las letras de las canciones referidas a la fertilidad del hombre con la madre tierra, específicamente con el ciclo del cultivo. Esta cita, muestra la afirmación de los testimonios de los informantes y la observación realizada, quienes aseveran que la actividad matrimonial es el preciso momento para devolver los regalos recibidos en el pasado, necesariamente se evidencia la responsabilidad en la devolución hasta con creces de las ofrendas recibidas, por parte de todos los presentes. Con ello, muchos invitados y presentes muestran la responsabilidad y cumplimiento con los novios y padres, al reponer los regalos recibidos. Asimismo, la sociedad dentro de la comunidad asume con responsabilidad los compromisos asumidos en las diferentes actividades y tareas correspondiente, por ejemplo, un festival por aniversario.

Figura 7

Quqawi, merienda en la familia Aymara

En la Figura, se observa una escena donde se comparte entre toda la familia, una merienda típica de la zona, después de realizar un trabajo grupal en familia y de forma colectiva. Esta forma de compartir el refrigerio es generalizada en las comunidades aimaras del distrito de Pilcuyo, consecuentemente en toda la zona aimara de la región Puno.

Por otro lado, la cena familiar se convierte en un espacio de comunicación, de planes, de propuestas y acuerdos que se ejecutarán prospectivamente. En la familia aimara, es clave la reunión, en ella se tomarán decisiones que contribuyen a mejorar sus actividades, sobre todo, resolver asuntos que una sola persona no lo puede realizar. En la comunidad desde la niñez se ha podido observar acciones colectivas, solo como muestra, el trillado de quinua en conjunto. Para corroborar esta afirmación, es importante citar a (Junko, 2016) que define el ayni, correspondencia recíproca difundido en toda la sociedad aimara-andina. Según De Alarcón (2009) hasta la propia justicia comunal, se sostiene en el sistema comunitario aimara que es la reciprocidad.

Figura 8

Cosecha de papa en aynuqa.

En figura 8, se observa un campo de cultivo exclusivamente para siembra la papa, el cultivo que se realizó después de 4 años, es decir bajo la práctica del *aynuqa*, aspecto que sirve para revitalizar la tierra. La siembra se realizó en noviembre del 2019 y la cosecha se produce entre los meses de marzo, abril o mayo del siguiente, en este caso, el 2020.

Interpretación de la categoría responsabilidad: Se ha evidenciado que la población en la comunidad, asumían con compromiso el ciclo lunar, muy particularmente prestaban atención a la luna nueva, “jayri” y la luna llena, “urt’a”. El cual, es para evitar las pérdidas en la producción. El movimiento lunar se tomaba en cuenta para el cultivo de los diferentes productos. Tesis concordante publicado por el Ministerio de Salud (MINSA, 2010) donde se reconoce que “Los aymaras manejan perfectamente la estacionalidad de los recursos tanto agrícolas como pecuarios, sus esfuerzos de trabajo están relacionados principalmente con la agricultura, ganadería y pesca” (p. 68). Los sabios aimaras descubrieron una forma de influencia del ciclo de la luna en la reproducción de los animales y la especie humana. En los animales para su procreación y en los humanos en su comportamiento.

Se ha evidenciado que el compromiso con el cuidado de la tierra es aplicando la rotación de las parcelas de tierras, el mismo que se denomina “*aynuqa*”. La rotación de la tierra tiene relación con la rotación de autoridades. Por ello, en el aspecto de la organización comunal, existe la obligatoriedad con la asunción de cargos, ya sea por turnos y por tenencia de parcelas. El incumplimiento y la desobediencia era castigado con multas, “*t’inka*”. Asimismo, se ha identificado rituales al padre Sol (Inti tata), la misma que era objeto de “*Wilanchu*” (ofrenda de sangre). Otro acto religioso de suma importancia fue el del agradecimiento (misa de gracia), “*luqt’aña*”. Como parte de los sagrados rituales se realizaba sacrificios en nombre de los apus (denominados, achachilas) que no es más que los cerros, en estos lugares sagrados efectuaban alabanzas a “*Pukara*”, “*Sankuta achachila*”, “*wiraxama*”, “*Qhap’ia*”, “*Ananu qullu*”, entre otros. El sistema de rotación de la tierra, coincide con la idea de (Rivière,1994).

Según la informante 004, la responsabilidad se expresa en el cumplimiento de cargos y función del teniente en la comunidad. Según la entrevistada, la presión social, también, tiene efecto inmediato, ya que por temor a perder una parcela de terreno tienen que asumir dicha responsabilidad. Claramente asumir el cargo de teniente es práctica de la responsabilidad con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la colectividad.

Por otra parte, se ha notado que estas prácticas de la responsabilidad en las actividades laborales como agricultura y ganadería ya han mermado, esto es, por la creciente tecnología química y la reducción de campos de cultivo, esta situación imposibilita el uso de la tierra en forma rotativa ‘aynuqa’. Consecuentemente ciertas costumbres van desapareciendo. Por ello, Rivière (1994) plantea que los aynuqas son la sucesión, rotación y descanso de las parcelas y esta garantiza las condiciones necesarias para una buena producción, este sistema de aynuqa, también, hace referencia a una manera particular de pensar y organizar la naturaleza, la fertilidad de la tierra. Lo que se ratifica con las ideas de (Chumacero y Camacho, 2006).

En este ámbito, se ha identificado que las multas son punibles; a través de ella, las personas asumen con mayor responsabilidad sus obligaciones con la familia y la comunidad. De igual modo en el gen familiar practican la responsabilidad, porque entre ellos se juzgan, hay una situación de sanción moral y psicológica. Las familias aimaras se caracterizan por ser extensas, compuesta por varios lazos. Para ejercer el control en las familias existe la justicia comunitaria. Por los vínculos generados existen tratos de reciprocidad y socorro mutuo (Wiener, 2009). En estas relaciones familiares el compromiso es mucho mayor, hasta la palabra tiene valor de ley.

La responsabilidad, como regla todo esto hace de la casa aimara un gran conjunto de vínculos, relaciones mutuas y cooperación mutua. También, se ha identificado que cuando una persona se presta dinero o especie debe devolverla, sino será sancionado o repudiado moral y públicamente. La ch’alla en distintas actividades ceremoniales y de iniciación de cultivo, son dirigidas y realizados por los ancianos; las que se derivan de compromisos y actividades espirituales. Por otro lado, se concibe que la juventud no asume responsabilidades con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad; esto es, porque de la entrevista se colige que no hay evidencias de conocimiento sobre las prácticas tradicionales. Esta conclusión se afirma con el estudio de Esteban (2019) donde indica que la Ch’alla se utiliza para la realización de las ofrendas ceremoniales, conocidas por los Yatiris, Amawtas, Qulliris y kallawayas, son los personajes que realizan esta actividad de espiritualidad y recuentros con la madre naturaleza, cuya ritualidad consiste y se denomina como los waxt’a, luqta, wilancha y q’uwanchas

entre otros, acto que se realiza para la producción y reproducción de animales y cultivos.

4.2 Discusión

La práctica de los valores morales de los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo se ha descrito de los hallazgos, a partir de la voz, de los propios informantes, mediante una entrevista a profundidad y la observación participante donde la veracidad sobre el valor del cumplimiento, el respeto a los mayores; la agilidad y la laboriosidad; la afectividad, la responsabilidad y el compromiso; el respeto a la madre tierra son valores fundamentales de los aimaras para la coexistencia hombre-naturaleza. Se contrasta con la afirmación de que los principios morales y éticos que deben ser guía en la práctica educativa y la cotidianidad (Ramos, 2020).

Se ha descrito que la práctica del valor del respeto en los pobladores aimaras, en la vida familiar y comunal es a través de los rituales como la ch'alla y el wilanchu a la tierra, denominado "madre tierra"; que es considerado como hermano. En segundo lugar, está el saludo a las autoridades quienes cuando ostentan el cargo de presidente o teniente gobernador es a quienes se conocían como Mallkus. Según los resultados estos principios se mantienen relativamente hasta la actualidad. Siendo necesaria para una sociedad armónica. Asimismo, se ha determinado el respeto al más sabio, "p'iqiña"; hay un franco respeto por su trascendencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo los jóvenes han venido perdiendo, el valor del respeto dentro de la comunidad, tal como se ha descrito del testimonio de la informante 06. Lo cual, no es una mera casualidad; sino, los modelos educativos actuales van generando actitudes mucho más orientadas al ego, la individualidad, propias del modelo social. Se reafirma con la tesis de (Choque, 2017).

El respeto en el entorno familiar, desde la concepción andina, es pensada como la totalidad, el universo, la crianza y enseñanza a los sucesores. Todas las especies vivientes son trascendentes y son considerados como familiares, es absolutamente incluyente, toma la naturaleza como propia, se siente parte de la Pachamama, los cerros y el lago. Todo ello genera una convivencia armónica. Afirmación que coincide con la versión de Segura (2006) y Paz (2006) donde precisan que todo en el mundo andino aimara es una totalidad, todos son importantes y son considerados como familiares a la naturaleza y la Pachamama; así como los cerros, el lago y las criaturas vivientes; con ellos vivencian en armonía. La familia para el mundo aimara es la misma naturaleza. Por ello, Morales

(2006) precisa que los aimaras tienen una visión de totalidad del cosmos y sus elementos como una gran familia. En esa tarea de armonía cumplen vital importancia la participación de los ancianos con sabiduría y la ch'alla como expresión de respeto en la comunidad y la familia.

Así, se ha determinado que los ancianos dotados de sabiduría son los que fomentan la práctica del respeto mediante el ritual de la ch'alla, principalmente se realiza con vino y hojas de coca, lo cual se infunde en la familia. El respeto es una expresión de cariño, que va con la obediencia a los padres, al hermano mayor hasta el hermano menor, caracterizándose que los saludos afectivos. Así mismo, la práctica de compartir la comida, prestar apoyo a los enfermos son parte del respeto dentro de la familia. Es la familia donde gestan el respeto hacia los padres y ancianos, porque es el jefe de la familia. En la comunidad aimara, los padres predicán con el ejemplo. En la misma medida Kessel et al. (2001) señala que “los abuelos” son recordados en todas las ceremonias importantes como los carnavales, fiestas patronales y otras actividades. Sin embargo, esta práctica, ha disminuido con el proceso de instauración de un modelo mucho más individualistas; situación que se ha observado en los jóvenes del Bicentenario, ellos han perdido el respeto a los mayores y esto es por los nuevos modelos de educación y social que vienen recibiendo. Pesquisa que se fundamenta con la versión del informante N° 006.

Concordante con la data, producto de la observación participante, se ha descrito que las prácticas de respeto, se realiza mediante la ch'alla, como ritual a la madre tierra que son prácticas comunitarias que tiene como origen décadas ancestrales. Las generaciones posteriores aún mantienen viva algunos elementos de respeto y consideración a la sociedad; esto es, existe variaciones específicas, por ejemplo, para los matrimonios elaboran de tarjetas de invitación, lucen vestidos de tela de seda, la novia, la carpa es de tela blanca (la que antes fuera de bayeta), la introducción de música electrónica (orquesta). Elementos que han sido criticados por los comuneros, por promover la altanería y la soberbia. Pero actualmente se ha convertido como parte de las costumbres aymaras. Esta conclusión concuerda con la descripción de Chambi (2009) donde el matrimonio aimara radica en cuatro etapas como el enamoramiento, léxico de sart' a, en la etapa de irpaqa y finalmente jaqichasiña.

En el mundo aimara el respeto es un principio básico de convivencia con la naturaleza, con la comunidad y la familia. Al respecto Choque (2017) afirma que el valor

del respeto en el mundo aimara está en la convivencia familiar y comunal, siendo regla, los progenitores deben impulsar en los hijos el respeto lineal entre las personas de edad menor y mayor; el saludo es muy importante en la comunidad. Esta afirmación, tal cual, se evidencia de la entrevista a los informantes. Los yatiris y los ancianos con conocimiento sobre la naturaleza son los mediadores entre lo que se llama la madre tierra “mama pacha” y; la comunidad de hombres, esto es, a través de la “Ch’alla” y otras actividades rituales como el “wilanchu”, el “aytu”, “luqt’a” simbolizan el respeto. Resultado que armoniza con la proposición de Calsina (2003) donde los ritos y pronósticos en el proceso educativo armonizan la armonía entre la comunidad y con el mundo natural, consiente un normal proceso de reproducción agrícola y ganadera.

Otro, se ha identificado que en la Comunidad de Sacari Titicachi, la existencia de los lugares consagrados como Tutukipa Wak’ani, Llakasapi y K’ilini, los cuales, son consideradas como deidades protectores y benefactores de las familias y de las comunidades, por todo lo que ofrece la santa tierra. Los habitantes reverencian su existencia que se manifiesta en la tierra, el aire y el agua. Los Apus (cerros) Ananu, Q’ara qullu, Khap’ia, Illimani y otros, son quienes tutelan estas pampas. Por tanto, ameritan un respeto mayor. Respeto que se transmite a las generaciones venideras. Ellas aprenden de las prácticas comunales, de las vivencias colectivas diarias. Porque el aprendizaje es un hecho social y se produce mediante la interacción mancomunada. Como señalaría Vygotsky (1995) el respeto, no es una construcción individual; sino, se logra mediante la interacción social como medio principal del desarrollo moral e intelectual. Es importante citar la idea de Uranga et al. (2016) la falta de respeto tiene su origen en la influencia negativa y conducta corrupta de la sociedad sobre cada uno de sus miembros, la actitud negativa de la familia y el incumplimiento de las normas llevan a la decadencia de este importante valor hasta llegar a una profunda crisis, que definitivamente afectará nuestra situación a nivel mundial. Por lo que una escuela carente de valores morales no podría promover relaciones democráticas e infundir práctica de respeto a la vida, lo que pone en problemas a los profesores. Sobre la misma línea, Choque (2017) afirma que el valor del respeto en el mundo aimara radica en la convivencia familiar y comunitaria, como principio normativo inculcan en los niños el respeto a los mayores, entre pequeños y mayores, el factor básico es el saludo, que es muy importante para la sociedad.

Asimismo, se ha determinado que los aimaras expresan un gran respeto por el líder (mallku) a la que denominan “p’iqña” (“cabecilla”), pero éstos ocupan esos puestos

por la fuerza de la palabra. Aunque, el tiempo ha obligado establecer otras estrategias de designación de estos espacios de representación comunal. Lo que coincide con la idea de (Uranga et al. 2016). Por ello, la práctica del respeto, radica en el saludo entre familiares, comunarios y, el intercambio de la coca, en el cumplimiento del ciclo de cultivo y la cosecha; compartir la comida entre familiares, cuidar las tradiciones culturales como el 'jatha katu', la 'ch'alla', son ritos más respetados descritos. Esta afirmación es concordante la tesis de Calsina (2003) donde la ch'alla es una de los rituales más importantes para solicitar y agradecer a la Pachamama.

Los informantes adscritos, han expuesto que el ayni, la reciprocidad, se manifiesta mediante la participación colectiva en las acciones agrícolas, fiestas matrimoniales, en la construcción de casas familiares y comunales, las faenas de cosecha; así como en arreglos de caminos, actividades que se acuerdan dentro de la comunidad. Por todo lo descrito, la práctica del ayni en la comunidad, significa correspondencia mutua. Son principios reguladores de las relaciones sociales en las distintas comunidades, obviamente a nivel familiar, particular y comunal (Choque, 2017). La informante 1, sobre el ayni, manifiesta que el 'achuqallu', es fiesta de la casa, que se realiza después de culminar los techamientos y, deviene en una costumbre ancestral, por lo tanto, es expresión de práctica del ayni en la comunidad que en la actualidad se ha perdido su vigencia plena. Es decir, en la comunidad, ya no se práctica en su integridad, este valor ancestral. (Junko, 2016). El análisis se contrasta con el axioma anterior, por ello, citamos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2008) donde la familia se eleva como el primera organización social donde se gesta la transferencia de valores, los roles, las creencias, los mitos, los conocimientos y las prácticas culturales; lo cual, ocurre desde la primera infancia del ciclo de vida, tanto en niños y niñas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad.

El resultado del análisis, sobre el ayni dentro de la familia, existe como colaboración mutua y estrecha entre familiares; la ayuda recíproca entre hermanos en las faenas agrícolas y ganadera es real. Asimismo, en el proceso de reproducción ganadera y agrícola en la comunidad no sería posible sin este factor. Por ello, según el informante 002, el ayni, se manifiesta mediante la ayuda mutua en casos necesarios, como es por motivos de salud y en actividades agropecuarias. La reciprocidad se evidencia en la construcción de casas y caminos comunales. Por ello, las labores colectivas simbolizan el concepto de correspondencia y reciprocidad. La ayuda mutua, el cuidado entre familiares

cuando son adultos mayores, son parte de la práctica del ayni dentro de la vida familiar. Noción que es concordante con la tesis de Segura (2006) donde los valores culturales de los aimaras evidencia que es mediante actos importantes como en la piscicultura, la agricultura y escala menor la ganadería; todas, relacionadas con las tradiciones, las dogmas y valores de las cuales se guía la comunidad. En esta línea, Condori (2014) coincide con el resultado de estudio, respecto de los Valores de la Cosmovisión Aymara, mediante el análisis de los principios y valores, donde concluye que los valores que aún están vigentes son la correspondencia, la igualdad, la justicia y el amor.

El Ayni en relación a la madre tierra se práctica en la actualidad, aunque sin la intensidad necesaria. Lo que se contrasta con *Observación Participante*. Se ha identificado que el “achuqallu” (fiesta del techo) que equivale a una inauguración, se evidencia como práctica del ayni, porque en la comunidad de Titicachi, es el espacio donde se recibe los apxatas y; las ofrendas son como signo de soporte natural. La reciprocidad, la ayuda familiar y colaboración mutua son la práctica del ayni dentro de las labores y se convierten en grandes actividades familiares. La ceremonia de Jatha katu es parte de la práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad, dicho acto se desarrolla básicamente en la fiesta de los carnavales, “Anata uru”. Y es concordante con la definición de Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2017) donde la ‘reciprocidad’ es un principio básico del apoyo mutuo, la colaboración, el diálogo sincero, la redistribución económica, la complementariedad, la valoración y el trato igualitario, suma qamaña (vivir bien), representan el significado de la vida en concordia entre el ser humano y la comunidad; los hombres con la naturaleza.

La cooperación, el apoyo mutuo, la reciprocidad, el ayni es una práctica ancestral que aún se preserva relativamente en algunas actividades agropecuarias, en las grandes construcciones de viviendas, en las actividades festivas y matrimoniales. Son prácticas culturales que aún se mantienen vivas, según el testimonio brindado por la informante 002. Conclusión que se relaciona con teoría de Valdivia (2006) en el cual, el elemento complemento en el aspecto moral y la correspondencia logran un equilibrio y, simboliza el orden universal como un régimen balanceado de relaciones recíprocas. Si la cosecha es productiva y el negocio es positivo; la comunidad está forzado a cumplir con las ceremonias rituales. En este sentido, las celebraciones de las fiestas de aniversario, las ceremonias patronales y de matrimonios son espacios de práctica del ayni en la comunidad. La colaboración entre hermanos y familiares es costumbre dentro de la vida

comunal. Las actividades colectivas de la siembra y cosecha, también, son espacios de práctica del ayni. Tal como el Ministerio de Educación de Chile indica que el ‘ayni’ es “reciprocidad, trabajo colaborativo” (MINEDU, 2017, p. 29).

Los entrevistados han coincidido en sus afirmaciones de los teóricos, donde los matrimonios, en la vida familiar, en las labores agrícolas son donde mayormente sucede la reciprocidad, el ayni. Cuyo resultado se contrastan con los estudios de Salas (2009) quien ha determinado como principios y valores a la pachamama, el ayni y el respeto. De igual modo Morales (2006) identifica que la bondad, la verdad, el trabajo, la cooperación y la honestidad prevalecen en la practican de los valores. Sin embargo, con el tiempo, se aprecia la pérdida de principios ancestrales como las ‘apxatas’ en las fiestas y el ‘q’ipí’, que inicialmente fue un donativo, van perdiendo su originalidad y práctica. Situación que se deduce por influencia de la modernidad.

El amor dentro de la familia es una práctica que se manifiesta a través de gestos y actos muy particulares, como es compartir la comida, la cordialidad y la diplomacia típica del Aymara. La práctica del amor en los habitantes aymaras en las comunidades del distrito de Pilcuyo, se observa en la vida diaria, en los gestos y actos cotidianas, en el seno familiar, en las actividades escolares, en cualquier ambiente donde se desenvuelven y se desempeña, en los espacios abiertos donde haces la vida (Guzmán y Pereira - Alvarez, 2015). Los rituales como la “Ch’alla” y al aytu, contribuyen en la conexión entre el hombre – naturaleza. Las cuales son prácticas morales de agradecimiento por todos los beneficios obtenidos de “la madre tierra”. Afirmación que se evidencia en la publicación del (Ministerio de Cultura, 2014).

En este estudio se ha descrito distintas expresiones del amor hacia la cultura Aymara, las costumbres como los rituales a la tierra, tradiciones como el acompañamiento a los enfermos llevando medicinas. Las creencias como en las “achachilas”, considerados tutelares y benefactores. El hecho de compartir comida, los valores como el cuidado de la tierra mediante las famosas “aynuqas” (rotación de la tierra), esto, dentro de la comunidad es absolutamente favorable para un clima saludable en el cultivo y la ganadería. Resultado que se coincide con estudios de Rivière (1994) donde los aynuqas como la sucesión, rotación y descanso de las parcelas, garantiza las condiciones necesarias para una buena producción. También, hace referencia a una manera particular de pensar y organizar la naturaleza, para la fertilidad y recomposición de la tierra.

La práctica del amor en el sistema familiar y comunal se mantienen, esto es, mediante rituales y ritos a la tierra. El sentimiento al otro se conserva actualmente, tales expresiones se muestran con las ‘apxatas’, este tipo de gestos se puede apreciar en las festividades de la comunidad. Los rituales se realizan con la coca y el vino; los ritos son prácticas del amor hacia la madre tierra. Sin embargo, las buenas prácticas no siempre están presente a lo largo del tiempo y espacio. En este estudio se ha identificado la pérdida de muchos valores, lo cual se ve como la aculturación como expresión de pérdida del amor hacia la cultura aimara; incluso el uso idioma ha mermado en los últimos tiempos, muy especialmente en el habla de los niños y adolescentes, esto es, por la migración constante, básicamente por motivos económicos. (Ministerio de Educación, 2017). Según, la entrevistada N° 5, la conducta de la juventud actual se percibe ‘el egoísmo’, lo que equivale a depreciación de la práctica del amor dentro de la comunidad. Aunque, reconoce algunas acciones como parte de los valores, tal como es la asistencia a los enfermos, el uso de los trajes típicos en los desfiles son expresión de identidad con la cultura aimara, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad. Es costumbre bailar danzas autóctonas y en esta actividad realizar ritualizar simbólicas. Cuando no se tiene fervor, las desgracias y los males acechan; aseveración que se contrasta con la idea de Paz (2006) dónde los pasivos ambientales provocados por los humanos afectan la propia salud y la misma existencia de la comunidad y del universo, incluso la vida de la chacra y el clima.

La globalización cultural, las migraciones, locales y nacionales ha generado el fenómeno de la transculturación, la aculturación y la alienación. Lo que se evidencia del testimonio de la informante 004. La pérdida de la auténtica afectividad y la identidad hacia la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad, ha producido conductas individualistas.

Por otro lado, respecto de la práctica de la responsabilidad en los habitantes aimaras se ha evidenciado a partir de la convivencia armónica entre los familiares, la relación mutua entre la comunidad y la naturaleza, los cual se evidencia a través de ritos y rituales. En las comunidades de distrito de Pilcuyo, las familias, llamados ayllus, asumen con gran responsabilidad el cuidado de las tierras de cultivo, por ello observan el comportamiento de la luna, muy particularmente, la luna nueva, “jayri” y la luna llena, “urt’a”. Se tomaba las medidas del caso para el cultivo de los diferentes productos. Bajo este testimonio, se evidencia el compromiso con el cuidado de la tierra aplicando la

rotación de la tierra “aynuqa”. Descripción que es corroborada por Rivière (1994). Por otra parte, la obligatoriedad de asumir funciones de representación por tenencia de parcelas dentro de la comunidad, son actos de responsabilidad. El desacato es castigado con multas, “t’inka”.

De los informantes, se ha diligenciado rituales al padre Sol (Inti tata). Un espacio destinado como centro ceremonial es Wilka Uta, posiblemente con realización de sacrificios y ofrendas con sangre de llama; la que se denomina como “Wilanchu”. El ritual de la Ch’alla a la tierra se observa en distintas actividades como las económicas y culturales. Este resultado es análogo con el planteamiento de Jahuira (2001) donde, la "Ch'alla" son símbolos y elementos étnicos tradicionales vigentes en el medio rural y ciudadano; es una práctica popular colectivo puneño que está presente en todas las fiestas familiares, locales, provinciales y regionales y en la "fiesta de las alasitas.

La religiosidad en el mundo aimara es de suma importancia y parte del agradecimiento por los logros obtenidos, el cual, se denomina “Luqt’aña”. Esta acción es parte de los sagrados rituales que se realiza con sacrificios en nombre de los Apus (achachilas) que no es más que los cerros; a estos lugares sagrados efectuaban rituales de alabanzas a los cerros como: “Pukara”, “Sankuta achachila”, “wiraxama”, “Qhap’ia”, Ananu qullu”, entre otros lugares sagrados. Esta conclusión se ha contrastado con la técnica de Observación Participante. Donde, a los aimaras en el momento de una ceremonia matrimonial devuelven los regalos recibidos; lo cual, evidencia el valor de la responsabilidad. Los presentes muestran responsabilidad y cumplimiento cuando devuelven los regalos recibidos anteriormente. Este resultado, ineludiblemente coincide con la tesis de Choque (1996) donde los diversos actos rituales, ceremonias realizadas entre los aimaras, siempre está presente como un elemento simbólico y sagrado que es la hoja de coca para reverenciar al mundo.

Otro, se tiene como resultados el ciclo lunar. El movimiento lunar ha sido observado desde tiempos inmemoriales para el desarrollo del cultivo de los diferentes productos agrícolas. Los sabios aimaras descubrieron la influencia de la luna sobre los procesos reproductivos de los animales y los hombres. En los animales para la procreación y; en los humanos en su comportamiento como también para la reproducción de la especie. Además de ello, se ha evidenciado el compromiso con el cuidado de la tierra aplicando la rotación de tierras, “aynuqa”. Cuestión que es concordante con la

definición del Ministerio de Salud (MINSA, 2010) donde se reconoce que los aimaras manejan perfectamente la estacionalidad de los recursos tanto agrícolas como pecuarios, sus esfuerzos de trabajo están relacionados principalmente con la agricultura, ganadería y pesca” (p. 68).

A mayor presión social; mayor responsabilidad dentro de la comunidad. La práctica de la responsabilidad se evidencia en las actividades laborales como agricultura y ganadería; aunque la creciente tecnología química y la reducción de campos de cultivo, imposibilita el desarrollo de la responsabilidad; consecuentemente ciertas costumbres van desapareciendo. Es así, que las “aynuqas” son una forma de asumir con responsabilidad el cuidado de la tierra. Rivière (1994) nos dice los aynuqas son la sucesión, rotación y descanso de las parcelas y esta garantiza las condiciones necesarias para una buena producción, este sistema de aynuqa, también, hace referencia a una manera particular de pensar y organizar la naturaleza, la fertilidad de la tierra (Chumacero y Camacho, 2006).

Por otra parte, se ha identificado que, en la mayoría de las comunidades, son punibles infringir las normas de convivencia ocasionadas por los habitantes. Consecuentemente la sanción puede ser monetaria o en especies. En ese sentido, los pobladores asumen con mayor responsabilidad sus obligaciones con la comunidad. De igual modo, en la familia practican la responsabilidad en todo su andar, porque entre ellos se juzgan, hay situaciones donde se aplica la crítica y la autocrítica para evaluar el estado moral. Los errores deben ser corregidas inmediatamente. Por los vínculos generados existen relaciones de reciprocidad y colaboración mutua (Wiener, 2009). En las relaciones familiares el compromiso es mucho mayor, hasta la palabra tiene valor de ley. La palabra del aimara hace que exista grandes vínculos, relaciones mutuas y cooperación recíproca. Por ello, Wiener (2009b) señala que dentro del mundo aimara, la interrelación familiar tiene una trascendencia fundamental y que constituye una solo paradigma social y económica; siendo ella, el núcleo y punto de partida de un sistema socio-comunitario. Por lo que la base en la relación familiar es la reciprocidad. En ese marco, los aimaras, mantienen como regla el *ayni*, es decir, todo préstamo debe ser devuelto con creces, esto es, principios de correspondencia. En caso no devuelva el *ayni*; conlleva a responsabilidades; sino devuelve, será sancionado o repudiado moral y públicamente. Por otro lado, a partir del estudio, se deduce que la juventud pilcuyena no asume con responsabilidad la conservación y el fomento de la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad; esto es, producto de la aculturación y los fenómenos

sociales que acontecen en mundo actual. Principalmente en los informantes jóvenes no hay evidencias del conocimiento sobre las prácticas morales tradicionales de los aimaras. Aunque, Huahuatico (2018) en su tesis, plantea que se debe retomar los valores como la responsabilidad, mediante la práctica de responsabilidad, la reciprocidad permite acercarse a la justicia, la libertad, la bondad, la amistad, la paz, la tolerancia y la armonía social.

CONCLUSIONES

- Se ha determinado que la práctica de los valores morales en los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo se mantienen vigentes; pero con cambios ocasionados por la globalización. Los hallazgos son descritos a partir de la voz de los propios informantes, mediante la entrevista a profundidad y la observación participante. Por ello, muchas prácticas morales se mantienen relativamente vigentes, porque solo las ejercen en las actividades festivas, trabajos comunales y familiares. Por lo tanto, el valor del cumplimiento, el respeto a los adultos mayores, el amor por la tierra, la agilidad y la laboriosidad, la responsabilidad, el compromiso con la familia y la comunidad son vitales; el respeto y el amor por la madre tierra, son valores fundamentales de los aimaras para generar la coexistencia armoniosa hombre-naturaleza.
- Se ha identificado en el mundo aimara, el respeto es un todo que involucra al hombre, la familia y la tierra; naturaleza convertida en deidad y encarnada en los cerros como el Q'ara Qullu, el lago, los ríos, los animales y los cultivos. En tal sentido, el respeto es un principio básico de convivencia con la naturaleza, con la comunidad y la familia. Afirmación, evidenciada de los testimonios de los informantes adscritos. Asimismo, se ha determinado que los mediadores entre la madre tierra “mama pacha” y la comunidad de hombres, son los sabios yatiris y los paqus; esto, sucede mediante el ritual de la “Ch'alla”, como es el “wilanchu”, el “aytu” y la “luqt'a”, rituales que simbolizan el respeto por la tierra. Como espacios de religiosidad se ha identificado lugares consagrados para deidades protectores y benefactores de las familias y la comunidad como Tutukipa Wak'ani, Llakasapi y K'ilini en la Comunidad de Sacari Titicachi. De igual forma, los Apus como el Ananu qullu, Q'ara Qullu, Khap'ia y Illimani, se determinan, como espacios de conexión del hombre con la tierra y, son quienes tutelan la vida de las especies de la comunidad. En consecuencia, estos elementos son considerados como promotores del respeto y armonía. Aseveración que se contrastada con la tesis de Choque (2017) donde el valor del respeto está en la convivencia familiar y comunal, este principio regula, el comportamiento de la sociedad; las personas mayores infunden a los hijos el respeto jerárquico, es decir, de menor a mayor y; cuyo elemento esencial es el saludo.

- Se ha determinado que el ayni, la reciprocidad, se manifiesta mediante la participación colectiva en las actividades agrícolas y ganaderas, fiestas matrimoniales, en la construcción de casas familiares y comunales, las faenas de cosecha; así como en arreglos de caminos, actividades que se pactan dentro de la comunidad; cuyos principios son ancestrales; en la juventud actual ha decaído por la influencia de modelo alienante. Por tanto, la práctica del ayni en la comunidad tiene sentido de correspondencia mutua, un precepto que regula las relaciones sociales de las comunidades a nivel familiar, individual y comunal. De igual modo, el ‘achuqallu’, es fiesta de la casa, que realizan después de culminar la construcción de casas, también, es una actividad que expresa la práctica del ayni en la comunidad. En ese sentido, las labores colectivas simbolizan el concepto de correspondencia y reciprocidad; la ayuda mutua, el cuidado a los adultos mayores, son parte de la práctica del ayni dentro de la vida familiar. Por lo tanto, se concluye que la reciprocidad, la equidad, la justicia y el amor a la naturaleza, madre tierra; genera el equilibrio hombre-naturaleza.
- Se ha definido que el principio de la afectividad, el amor en la comunidad y la familia aimara es una práctica que se manifiesta a través de gestos sublimes y encantadoras como el saludo desde lejos; el cuidado al adulto mayor y la visita al enfermo. Por ello, compartir la comida, la bebida, la coca, la energía física y espiritual son prácticas afectuosas. La cordialidad y horizontalidad en el trato son diplomáticas y típicas del aimara. Asimismo, se ha evidenciado que la práctica del amor en los habitantes aimaras está presente en la vida, en los aspectos cotidianos, en el seno familiar, en las actividades escolares, en el medio donde se desenvuelven y se desempeña como ser humano; en los espacios abiertos donde la vida fluye. También, se manifiesta mediante los rituales, como la “Ch’alla”, gestos que contribuyen en el vínculo y conexión entre el hombre y la naturaleza. De igual modo, agradecer a la tierra, en los carnavales, por todos los beneficios brindados son parte de la afectividad aimara. La costumbre de desfilar y bailar con la vestimenta ancestral. Las tradiciones como el acompañamiento para la recuperación de las personas enfermas; tanto en lo físico y lo psicológico. Las creencias en las “achachilas”, considerados tutelares. Los valores como el cuidado de la tierra mediante la rotación de parcelas, las “aynuqas”, se consideran como garantes y son condiciones necesarias para una buena producción agrícola, evidentemente, son formas particulares de pensar y organizar la naturaleza,

para la fertilidad y la recomposición de la tierra. El acompañamiento con apxatas en las actividades ceremoniales, festivas y laborales, en la construcción de casas son signos de sentimiento familiar y comunal. Los rituales con la coca y vino, son prácticas del amor hacia la madre tierra. Sin embargo, estos principios, en los niños, adolescentes y jóvenes de hoy, han mermado y existe el desconocimiento, esto es, por la constante migración, básicamente motivados por condiciones económicas. A 200 años de la era republicana y a más de 500 años de la invasión española, la práctica del amor dentro de la comunidad ha disminuido por el afán constante de la individualización por los modelos educativos infundidos por el sistema social vigente.

- La práctica de la responsabilidad en los habitantes aimaras se ha evidenciado en la convivencia armónica entre los familiares, la comunidad y la naturaleza. En las comunidades de distrito de Pilcuyo, las familias, los ayllus, asumen con gran responsabilidad y compromiso el cuidado de las tierras de cultivo, esto es, mediante la rotación, “aynuqas”. El movimiento lunar. Los aimaras, observan el ciclo lunar, muy particularmente, la luna nueva, el “jayri” y la luna llena, “urt’a”. Descripción que es corroborada por Rivière (1994). También, la obligatoriedad de asumir funciones sociales de representación por tenencia de parcelas dentro de la comunidad. Se ha descubierto que los ancestros realizaban rituales al Sol, Inti tata, inti awki y el alaxapacha tata. El lugar destinado para este efecto fue el Wilka Uta, centro ceremonial denominado la Casa del Sol. Por consiguiente, es una práctica simbolista con el afán de promover el compromiso de cuidado y conexión con la tierra. La religiosidad aimara se ha descrito como un acto necesaria y signo de agradecimiento por las provisiones logradas, por lo que se realizan el “luqt’a”. Parte de los sagrados rituales se realizaban con sacrificios en nombre de los Apus y abuelos, achachilas. Los aimaras en estos lugares efectuaban rituales de alabanzas a los Apus como el cerro “Pukara”, “Sankuta Achachila”, “Wiraxama”, “Qhap’ia” y Ananu qullu”. Asumen con responsabilidad el ayni festivo, al devolver con creces los regalos, apxatas, lo cual, sucede cuando se presenta la oportunidad de correspondencia con carácter consuetudinario.

RECOMENDACIONES

- A las autoridades universitarias y de Escuela de Posgrado de la UNA Puno, implementar cursos generales sobre la práctica de valores morales aimaras, los principios andinos pueden contribuir a un comportamiento profesional pertinente, correcto y ético en la función pública o privada, muy especialmente, por parte de los egresados de este centro de estudios. Además, generen una conciencia de responsabilidad, de respeto a un bien social, se incentive el amor por el prójimo, la correspondencia y la reciprocidad social; protección y cuidado de naturaleza en todas las actividades humanas; de esta forma revalorar la moral aimara-Andina.
- A los estudiantes y egresados de la Escuela de Posgrado, en su formación profesional, se consolide bajo los principios de la moral aimara, como es el respeto a la naturaleza, la reciprocidad familiar y social, el amor al prójimo y, con la naturaleza, la responsabilidad con el cuidado de la tierra, el cumplimiento con los compromisos políticos, profesionales, familiares y sociales.
- A la población en general y principalmente a los jóvenes del distrito de Pilcuyo, preserven y promuevan los principios de la Moral Aimara, como es el respeto a la naturaleza, la reciprocidad familiar, el amor y la convivencia sana con la naturaleza, la responsabilidad con el cuidado de la madre tierra y, el cumplimiento con los compromisos comunales, familiares y sociales.

BIBLIOGRAFÍA

- Albó, X., & Layme, F. (1992). *Antología de la Literatura Aymara* (Cipca).
- Albó, X., & Layo, F. (1984). *Ludovico Bertonio (1557-1625): Fuente única al mundo Aymara temprano* (Crónicas b).
- Altamirano, A., & Arguedas, J. (2015). Wakanismo: El Modelo del Enfoque Teórico Andino. *Arqueología y Sociedad*, 30(30), 473–508.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15381/arqueolsoc.2015n30.e12274>
- Altamirano, A., & Bueno, A. (2011). El ayni y la minka: dos formas colectivas de trabajo de las sociedades pre-Chavín. *Investigaciones Sociales*, 15(27), 43–75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15381/is.v15i27.7659>
- Análisis de la Situación de Salud del Pueblo Aymara - Puno 2010. (2010). *Análisis 2010* (M. M. G. ormaeche Macassi (ed.); Gráfica AL).
- Ángel, D. A. (2011). La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales. *Estudios de Filosofía*, 44(44), 9–37.
<http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n44/n44a02.pdf>
- Arteaga, A., & Domic, J. (2007). Ser wawa en los andes: Representación social de mujeres migrantes aymaras sobre el niño(a) Aymara. *Ajayu*, 5, 1–26.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545471001>
- Asto, D., & Lopez, M. (2023). Narración de cuentos populares andinos como estrategia para desarrollar la práctica de valores morales en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Pública N° 320 “San Miguelito Arcángel”, Ayacucho - 2021 [Tesis de Licenciado, Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga]. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/UNSCH/5996/1/TESIS EI60_Ast.pdf
- Bardallo, D. (2010). Entre la enseñanza y el aprendizaje. Un espacio de saberes para compartir [Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona.]. In *Universidad de Barcelona*. (Vol. 7, Issue 2).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004>
<http://www.biomedcentral.com/1471->

2156/12/42%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005%0Ahttp://www.sciencemag.org/content/323/5911/240.short%0Apape

- Bermejo-Paredes, S., & Maquera-Maquera, Y. (2019). Interpretación de la escuela rural andina en comunidades aimaras de Puno-Perú. *Revista Electrónica Educare*, 23(2), 1–15. <https://doi.org/doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.23-2.4>
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación* (Fernández P. Orlando (ed.); Tercera Ed). <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigación-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>
- Blanco Miranda, V. J. (2019). Responsabilidad social universitaria. *Dictamen Libre*. <https://doi.org/10.18041/2619-4244/dl.17.3083>
- Brizuela, G., González, C., González, Y., & Sánchez, D. (2021). La educación en valores desde la familia en el contexto actual. *Medisan*, 25(04), 982–1000. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-2463-0934>
- Bubba Z., C., & Albó, X. (2010). John Murra Jach'Atalalaq Jach'Amamalaq Q'Ipinkunata Q'Ipiysiwanichik / John Murra Nos ayuda a cargar la responsabilidad de los abuelos y abuelas. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 42(1), 113–125. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000100023
- Calsina, O. (2010). *Los ritos y pronósticos como aporte al proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior de ingeniería agronómica (Tesis)* [Tesis de maestro, Universidad Mayor de san Andrés]. <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/14046>
- Campoy, A., T. J. y, & Gomes, A., E. (2015). Técnicas e Instrumentos de Recogida de Datos. *Investigación Educativa*, 1(2), 1–18. https://mestrado.prgg.ufg.br/up/97/o/Técnicas_e_instrum._cualitat.Libro.pdf
- Castro, N. L., & y Toro, I. M. A. (2008). *Los orígenes de la moralidad*. 1–9.
- Chambi, M. (2006). *El léxico en el discurso del matrimonio aymara de Quiabaya Provincia Larecaja La Paz* [Tesis de Licenciatura, Universidad Mayor de San

Andrés].

http://www.cropwildrelatives.org/fileadmin/www.cropwildrelatives.org/documents/Thesis_Eprecatoria.pdf

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración* (McGraw-Hill/Interamericana (ed.); Séptima ed).

Chipana, C. (1986). La identidad étnica de los aymarás en Arica. *Revista Chungará*, 16–17, 251–261. https://chungara.cl/Vols/1986/Vol16-17/La_identidad_etnica_de_los_Aymaras_en_Arica.pdf

Choque, M. A. (2017). *Los valores y la espiritualidad andina en la cultura Aymara* (pp. 1–10). <http://www.ops.org.bo/textocompleto/pi31193.pdf>

Chumacero, C., y Camacho, M. (2006). Evolución del sistema de “aynuqa” durante una década en cuatro comunidades del Altiplano boliviano. *Ecología En Bolivia: Revista Del Instituto de Ecología*, 41(3), 19–39. <http://www.scielo.org.bo/pdf/reb/v41n3/v41n3a04.pdf>

Coelho, F. (2019). *Valores morales*. n: Significados.com. Disponible en: <https://www.significados.com/valores-morales/> Consultado: 22 de agosto de 2021, 05:07 pm.

Condori, M. (2014). Los valores de la cosmovisión Aymara y su aplicación en la justicia comunitaria. In *Tesis de Investigación*. Tesis de licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés.

Darwin, C. (1921). Origen de las especies por medio de la selección natural. In *Revista Chilena de Historia Natural: Vol. II* (CALPE). <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Origen+de+las+especies+por+medio+de+la+deriva+natural#0>

De Alarcón, S. (2009). La justicia comunitaria como sustento de la ética aymara. *Revista Integra Educativa*, 2(3), 253–278. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432009000300012&lng=es&nrm=iso&tlng=es

De La Hoz, N. (2023). Competencias docentes para fomentar una praxis contextualizada

- de la educación ética y valores morales. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(7), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i7.068>
- De Sousa, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. In *Development and Change* (TRILCE, Issue 3). <https://doi.org/10.1111/dech.12026>
- Del Valle, B., & Martínez, R. (2006). *Formación de valores para la población que integra la comunidad educativa de Educación Básica* [Tesis de licenciatura, Universidad Metropolitana]. <http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/34/ATLB1140S82B7.pdf>
- Delgado, H. (1997). El uso de la Coca en el Mundo Andino. In Ministerio de Salud (Ed.), *Cuaderno de la Bitácora*. https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1342326549.el_uso_ritual_de_la_coca_en_el_mundo_andino.pdf
- El Peruano. (2019). Normas Legales Normas Legales. In *Diario oficial* (p. 11). <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-excepcionales-y-te-decreto-de-urgencia-n-090-2020-1874820-3>
- Encinas, J. A. (1932). *Un ensayo de la escuela nueva en el Perú* (CIDE).
- Encinas, R. I. (1994). El modelo etnográfico en la investigación educativa. *Educación*, 3(5), 43–57.
- Esteban, C. (2019). *El akhulli y sus manifestaciones rituales en el ayllu originario ayyadero* (Vol. 5, Issue 48) [Tesina de grado. Universidad Mayor de San Andrés]. [http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-cobrar%0Ahttp://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf%0Ahttps://www.faeitorial.es/capitulos/gestion-morosidad.pdf%0Ahttps://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCSBA/Bloque 1/NA/02/N](http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-cobrar%0Ahttp://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf%0Ahttps://www.faeitorial.es/capitulos/gestion-morosidad.pdf%0Ahttps://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCSBA/Bloque%201/NA/02/N)
- Estermann, J. (2013). Filosofía andina. *FAIA*, II, 414.
- Estrada, D. (1976). *Aymaras del altiplano*.
- Fernandez, G. (2005). Reseñas bibliográficas. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 37, 91–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0717->

73562005000100008

- Fo, J., Sergio, T., & Malucelli, L. (1967). El libro prohibido del cristianismo. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Robinbook).
- Gallo, A. A. (2006). *Introducción a los Valores* (Universidad Rafael Landívar (ed.)).
- Giddens, A. (2006). *Sociology* (5ta Edición).
<https://www.shortcutstv.com/text/giddens5th.pdf>
- Goetz, J. P., & LeCompte, M. D. (1984). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación cualitativa* (Ediciones).
- Guevara, B., Zambrano, A., y Evies, A. (2007). ¿Para qué educar en valores? *Revista Educación En Valores*, 1. <https://doi.org/10.1111/j.1557-203X.2010.01095.x>
- Guevara, V. (2016). *Elementos de la cultura aimara en el área de Formación Ciudadana y Cívica de la IES Emilio Romero Padilla de Chucuito - 2015* [Tesis de maestría. Universidad Nacional del Altiplano-Puno].
<http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/9583>
- Guzmán, A., y Pereira-Álvarez, S. (2015). *Amor, familia y violencia: construcciones sociales de mujeres maltratadas por sus parejas y que transitan por el proceso legal correspondiente* [Tesis de pregrado, Universidad Católica Andrés Bello].
<https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/analogias/article/view/3106/2725>
- Hamui, A., y Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales Investigación en Educación Médica. *Investigación En Educación Medica*, 2(1), 55–60. www.elsevier.com.mx
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (2020). El origen del hombre y la selección en relación al sexo. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Cataratas).
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, C. (2014). *Metodología de la investigación* (McGraw-Hill/Education (ed.)).
<https://doi.org/http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>

- Huahuatico, G. (2018). *Valores culturales andinos en la enseñanza de la convivencia democrática de los niños y niñas de sexto grado de las instituciones educativas de educación primaria de La Red Educativa “Tinta: Cuna De La Revolución Americana” Cusco, 2015* [Tesis de maestría, Universidad Andina “Néstor Cáceres Velasquez”].
http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/3011/T036_24698063_M.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Huayhua, F. (2003). Aymara wankaña yapuchawina (Canciones aimaras: signos de la actividad agrícola). *Escritura y Pensamiento*, 12(12), 73–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15381/escrypensam.v6i12.7606>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. (2020). *Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones*.
www.inei.gob.pe
- Jahaira, F. (2001). Identidad Aymara caso del Altiplano del Perú [Tesis de maestro, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador]. In *FLACSO Sede Ecuador*.
<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/335/5/TFLACSO-02-2001FAJH.pdf>
- Junko, S. (2016). El cambio recíproco entre los aymaras. *Revista Ciencia y Cultura*, 20(37), 79–104.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232016000200005
- Kawulich, B. B. (2005). Participant observation as a data collection method. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.17169/fqs-6.2.466>
- Kessel, V. (2001). El ritual mortuario de los Aymara de Tarapacá como vivencia y crianza de la vida. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 33, 221–234.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562001000200006>
- Laura, N. C. (2010). *La práctica de valores andinos de los educandos bilingües del sexto grado de la Institución Educativa Primaria De Aplicación N° 72724 – Azángaro*

- [Tesis de Segunda Especialidad, Universidad Nacional del Altiplano].
<http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/158>
- Llano, T. (2018). *La wilancha, ritual religioso y costumbre ancestral, en la comunidad campesina de Ancomarac - distrito de Palca, departamento de Tacna* [Tesis de Segunda Especialidad. Universidad Andina de Juliaca].
<https://core.ac.uk/reader/249337160>
- Llanque, D. (1990). *La cultura aymara* (Primera ed). Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas.
- Luna, R. (2019). *Práctica de Valores Éticos Morales en el Desarrollo Formativo de las Estudiantes del X Semestre de la Facultad de Trabajo Social de la UNA Puno, 2017* [Tesis de licenciado, Universidad Nacional del Altiplano]. In *UNA Puno*.
<http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/14001>
- Machaca, I. (2018). *La comunitariedad en el matrimonio Aymara: Aportes desde una visión liberadora del Reino de Dios* [Tesis de grado Pontifica Universidad Javeriana]. In *Pontifica Universidad Javeriana*. (Vol. 6, Issue 1).
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Aht>.
- Malinowski, B. (2014). *Argonauts of the western pacific: An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea*. In *Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*.
<https://doi.org/10.1017/9781315772158>
- Mamani, A. William y Vilca, A. H. (2018). *Interculturalidad y lenguas originarias en el Perú* (W. W. M. A. (ed.)).
- Mamani, A. W. y C. R. Y. (2018). *Liderazgo y cristianismo* (Wiliam W. Mamani A. (ed.)).
- Mamani, B. (2017). *Las actitudes de los jóvenes aymaras hacia el desarrollo personal y comunitario: influencia del sistema de creencias cristianas en la provincia de Moho (Puno-Perú)* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].

<https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/6e7c615c-883d-4365-8fa3-1ac394081320/content>

- Mamani, H. M. (2011). *“La historia y el saber aymara para la revitalización de la identidad desde un currículo escolar propio en la región Puno – Perú”* [Tesis de máster, Universidad de las Regiones Autónomas de la costa Caribe Nicaraguense – URACCAN – Nicaragua Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN – Colombia Universidad Amawtay Wasi - Ecuador]. <http://repositorio.uraccan.edu.ni/467/>
- Mamani, M. M. (1999). Chacha-warmi paradigma e indetidad matrimonial aymara en la provincia de Parinacota. *Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 31, 307–317. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73561999000100005>
- Mariategui, J. C. (2007). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. In *Lima: Empresa Editora Amauta (Amauta)*.
- Marsahall, Catherine y Rossman, G. (1998). *Designing Qualitative Researchen* (p. 35).
- Martínez, M. (2006). Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa. In *Paradigma* (Vol. 27, Issue 2). Universidad Pedagógica Experimental Libertador. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Medinacelli, G. X. (2012). Bertonio y el mito de Tunupa. *Ciencia y Cultura*, 28, 133–151.
- Mejía, N., & Ruiz, M. (2011). *Los valores morales; tolerancia, respeto y solididad en adolescentes de segundo año de secundaria*. [Tesis de Licenciado en la Universidad Pedagógica Nacional]. <http://200.23.113.51/pdf/27919.pdf>
- Mella, O. (2000). Técnica de Grupos Focales (“ Focus Groups ”) Técnica de investigación cualitativa. In *Cide* (CIDE, Vol. 3). <https://apuntescomunicacionuagrm.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/07/orlando-mella-grupos-focales.pdf>
- Mendoza, E. (2014). *Importancia de la práctica de valores en los establecimientos educativos para crear una cultura de paz*. <https://bit.ly/2ztcB7s>

- MINEDU. (2018). La competencia lectora en el marco de PISA 2018. In *Minedu*.
<http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf>
- Ministerio de Cultura. (2014). *Aimaras comunidades rurales en Puno* (Lucent Perú (ed.); Primera).
- Ministerio de Educación. (2016). Currículo Nacional de Educación Básica. *Ministerio de Educación*, 116. <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/documentos.php#top>
- Ministerio de Educación. (2017). *Sector Lengua Indígena Aymara* (Primera ed, Vol. 20, Issue 2).
- Monje, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. In *Universidad Surcolombiana* (Universida).
<http://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-+Guía+didáctica+Metodología+de+la+investigación.pdf>
- Murillo, J., & Martinez, C. (2010). *Investigación etnográfica*.
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf
- Negrete, L. (2019). Valores universales. *Nemi*, 23, 1.
<http://www.unam.mx/rompan/rf72art1.html>
- Núñez, I. (2016). *Ayni practicado en el trabajo*.
<https://es.scribd.com/document/669575524/dmpa-14-CyE-5>
- Okuda, M., & Gómez-Restrepo, C. (2005). Metodología de investigación y lectura crítica de estudios: Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(1), 118–124.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v34n1/v34n1a08.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud. (2008). Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas. In *Biblioteca Sede OPS - Catalogación en la fuente* (OPS, Issue 92 75 32607 X.).
<http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/54-VisionSaludInterculturalPI.pdf>
- Paredes, E. (2011). *Los rituales y costumbres- dedicados a la Pachamama para el*

- aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 72712 de la comunidad Esperanza de Santa María del distrito de Azángaro 2010* [Tesina de Segunda Especialidad Universidad Nacional del Altiplano Puno.]. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/166>
- Paz, V. M. (2006). Cosmovisión Aymara y su Aplicación Práctica en un Contexto Sanitario del Norte de Chile. *Revista de Bioética y Derecho*, 7, 1–5. <http://www.bioeticayderecho.ub.es>
- Pease, F. (2014). El Dios creador andino. In *Bulletin hispanique* (Qilqa Mayu, Vol. 78, Issue 3). <http://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/382>
- Pezo, H. (2012). Influencia de las fases lunares en la producción agrícola [Tesis de pregrado Universidad nacional de San Martín - Tarapoto]. In *Tesis de pregrado Universidad nacional de San Martín - Tarapoto*. [http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3888/FIAI - Larry Amasifuen Pinchi.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/3888/FIAI_Larry_Amasifuen_Pinchi.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Pinto, B. (2008). *Amor y personalidad en universitarios aymaras del departamento de La Paz* [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. <http://hdl.handle.net/10481/2049>
- Piura, U. D. E., & Benza-távora, L. (2016). *Ético-Morales En Los*.
- Plaza, J., Uriguen, A. y, & Bejarano, H. (2017). Validez y confiabilidad en la investigación cualitativa. *Revista Arje*, 11, 352–357. <http://arje.bc.uc.edu.ve/arj21/art24.pdf>
- Ponce, A. (2015). Anibal Ponce. In *Educación y lucha de clases y otros escritos* (Omegalfa). file:///C:/Users/PC/Downloads/educacion-y-lucha-de-clases (1).pdf
- Quijano, D., Quiles, O., & Alegre, C. (2016). Elección y preferencia de valores en estudiantes universitarios Mexicanos. *Profesorado*, 20(2), 18–38. <https://www.redalyc.org/pdf/567/56746946002.pdf>
- Quispe, D. (2020). Ixwt'asipxañanakasakipunirakispawa: Acercamientos sobre los valores y la pedagogía comunal aymara. *Revista Plurais*, 14(2), 809–820. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0001-9814-5598>
- Quispe, W. (2002). *Aymara : Cultura y tradición de un pueblo milenario* (CONADI).

- Ramos, A. (2020). Los valores morales y éticos en el docente una perspectiva personal. *Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales*, 32, 1–18. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0001-7268-6556> Universidad
- Restrepo, D. (2013). La Teoría Fundamentada como metodología para la integración del análisis procesual y estructural en la investigación de las Representaciones Sociales. *CES Psicología*, 6(1), 122–133. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-30802013000100008&script=sci_arttext
- Rivière, G. (1994). Sistema de Aynua: Memoria e historia de la comunidad (Counidades aymara del altiplano boliviano). *Dinámicas Del Descanso de La Tierra En Los Andes*, 89–105. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_01/41711.pdf
- Rodriguez, S. (2011). La Política Educativa (Etnoeducación) para los Pueblos Indígenas en Colombia a partir de la Constitución de 1991 [Tesis de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia.]. In *Tesis de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia*. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf
- Romero, V. (2006). El significado socio- comunitario y ecológico de los valores aymaras. *Punto Cero. Universidad Católica Boliviana*, 11(12), 59–68. <http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815->
- Salas, F. (2009). *Propuesta educativa principios- valores-familia desde la cosmovisión andina* [Trabajo de diplomado, Universidad Salesiana de Bolivia]. https://fci.uib.es/digitalAssets/178/178160_2.pdf
- Sandoval, M. (2018). Valores morales desde la visión de estudiantes universitarios. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Scheler, M. (2012). La esencia de la filosofía y la condición moral del conocer filosófico con otros escritos sobre el método fenomenológico. In *Anuario filosófico* (Vol.

- 45, Issue 3). file:///C:/Users/PC/Downloads/1090-Texto del artículo-4159-1-10-20150303 (2).pdf
- Segura, G. M. (2006). Valores culturales de las wawas aymaras [Tesis de Posgrado Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. In *Universidad Nacional Mayor de San Marcos*. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/2343>
- Seijo, C. (2009). Los valores desde las principales teorías axiológicas: Cualidades apriorísticas e independientes de las cosas y los actos humanos. *Economía*, 0(28), 145–160. <https://doi.org/10.21676/23897848.388>
- Soto, M., y Montaña, P. (2014). *El Método Cuadro de Valores*. (Soto, M.,).
- Spinoza, B., Dominguez, A., & Hernandez, V. (2000). Etica demostrada segun el orden geometrico. *Laguna*, 8, 205–206. https://doi.org/10.26754/ojs_arif/arif.202024828
- Suxo, Y. M. (2008). *La voz de una de la nación* (San Marcos).
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (1ra Edición). <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>
- Terán, H. (2018). *Los aymaras de Huacullani: Nociones de comunidad, identidad comunitaria y visiones de desarrollo en el distrito Aymara de Huacullani - Puno* (Issue 2) [Tesis de Posgrado Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>
- Torres, Z. (2014). Introducción a la ética. In *Colección Teorema. Serie mayor* (Ebook). <https://editorialpatria.com.mx/pdf/files/9786074381481.pdf>
- Uranga, M., Rentería, D., & González, G. (2016). La Práctica del valor del respeto en un grupo de Quinto Grado de Educación Primaria. *Ra Ximhai*, 12, 187–204. <https://doi.org/10.35197/rx.12.01.e3.2016.11.mu>
- Valdivia, M. P. (2006). *Cosmovisión Aymara y su Aplicación Práctica en un Contexto*

- Sanitario del Norte de Chile. *Revista de Bioética y Derecho*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1344/rbd2006.7.7870>
- Valles, M. S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social* (S. A. Editorial Síntesis (Ed.); Primera).
https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/valles_miguel_s_tecnicas_cualitativas_de_investigacion_social_reflexion_metodologica_y_practica_profesional.pdf
- Vilca Apaza, H. M., & Mamani Apaza, W. W. (2017). Los siete hábitos de los niños con alto rendimiento académico en Puno: análisis desde el contexto y tipo de gestión. *Comuni@cción*.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682017000100005
- Vilca, H., Yapuchura, C., Mamani, W., & Sardón, D. (2018). Maestros Indigenistas y sus Experiencias Socio- Educativas en el Altiplano Peruano en el Siglo XX. *Comuni@cción*, 9, 90–100.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682018000200002
- Vygotsky, L. S. (1995). Pensamiento y lenguaje: teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. *Archives of General Psychiatry*, 52(7), 583–593.
https://issuu.com/agoraambiental/docs/pensamiento_y_lenguaje%0Ahttps://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/Pensamiento-y-Lenguaje-Vigotsky-Lev.pdf
- Wiener, L. (2009). El pueblo originario aymara peruano como sujeto de derechos colectivos [Tesis de Pregrado Pontificia Universidad Católica del Perú]. In *Tesis de Pregrado PUCP*.
<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1236>
- Yacasi, F. (2017). *Allin runa kay: Rescatando el fundamento de la Moral Andina* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa].
<http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5735>
- Youssef, Y. N. (2013). El ritual del Jatha katu. In *Collectanea Christiana Orientalia* (Vol. 10, p. 10). <https://doi.org/10.21071/cco.v10i.188>

ANEXOS

Anexo 1. Guía de Entrevista a Profundidad

Título del Proyecto: Valores Morales de los Habitantes Aymaras en Puno – 2019

Apellidos y nombres del informante	Edad	Lugar de residencia	Estado civil	N° de hijos/as	Grado de instrucción	Actividad o labor

Se agradece anticipadamente por el tiempo brindado para concretar esta entrevista. Las respuestas y comentarios deben ser objetivas y sinceras; cuyos datos serán confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación.

1. VALORES MORALES AYMARAS	
1.1. EL RESPETO	Categorías emergentes
1.1.1. ¿Cómo se manifiesta la práctica del respeto en la comunidad donde vive? ¿Puedes observar que las personas se respetan? Cómo: ¿Si no ya no hay respeto, cómo conviven en la comunidad?	Mediante el saludo. Intercambio de coca y bebidas. Respeto a las personas mayores y que tienen voz.
1.1.2. ¿Qué es lo que más respetan en la comunidad? ¿Tal vez, respetan a una persona o personaje? Por qué: ¿Admiran a personas por sus valores? Quiénes:	Autoridades, sabios yatitirs, hermanos mayores, los cerros conocidos como Apus.
1.1.3. ¿Cómo se manifiesta la práctica del respeto dentro de la familia? ¿Hay respeto dentro de la familia? Cómo: ¿Los abuelos, los tíos, hermanos mayores son respetados? Cómo:	Auxilian al enfermo. El abuelo como símbolo del respeto.
1.1.4. ¿Cuáles son las prácticas del respeto a la tierra o Pachamama? ¿Cómo tienen respeto a la tierra? ¿Quizá hacen rituales o ya no ve esas prácticas? Porqué:	La ch'alla como ritual de agradecimiento.
1.2. EL AYNI/COOPERACIÓN/ AYUDA MUTUA	
1.2.1. ¿Cómo es la práctica del ayni en la comunidad donde radica?	Trabajo colectivo, en grupo, faenas con todos los integrantes de la comunidad; hoy casi extintas.

<p>¿En las actividades, como las construcciones, fiestas de matrimonios o patronales u otras labores existe el ayni? Cómo</p>	
<p>1.2.2. ¿Cómo es la práctica del ayni dentro de la vida familiar? ¿Cuándo ya son ancianos los padres, los hijos ayudan? Cómo ayudan:</p>	<p>Trabajo colectivo, en grupo, faenas con todos los integrantes de la familia; hoy se mantienen.</p>
<p>1.2.3. ¿Cómo es la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural? ¿Cuándo van a sembrar se colaboran entre hermanos o vecinos? ¿Cómo se colaboran? ¿No existe ningún tipo de colaboración? ¿Por qué?</p>	<p>Realizan trabajos comunales, como construcción de caminos, casas y escuelas.</p>
<p>1.2.4. ¿Cómo es práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad? ¿En los matrimonios de familiares cómo es el ayni? ¿En los aniversarios de comunidad existe alguna forma de compartir? Cómo: ¿En las fiestas patronales existe el ayni?</p>	<p>Los regalos son una forma de contribución. se conoce como q'ipi. Las fiestas de aniversario y en los matrimonios prevale las apxatas.</p>
1.3. EL AMOR/ APRECIO/ CARIÑO A TODO	
<p>1.3.1. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la comunidad? ¿Tienen aprecio por la Pachamama? Cómo: ¿Puedes ver que las personas tienen cariño por sus animales, terreno, familia, etc...? Cómo:</p>	<p>Compartir comida, intercambio de coca. El ritual a la tierra mediante ch'alla.</p>
<p>1.3.2. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la familia? ¿Puedes afirmar que entre hermanos o familiares se ayudan? De qué forma: ¿Principalmente, en qué actividades se ayudan?</p>	<p>El acompañamiento al enfermo. La ayuda mutua en la actividades agrícolas y construcción de casas. Correspondencia con los padres.</p>
<p>1.3.3. ¿Cómo se expresa el amor hacia la cultura aymara, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad? ¿Los jóvenes tienen identidad con su lengua, costumbres, etc?</p>	<p>Uso de vestimenta en las actividades festivas y desfiles por aniversario.</p>
<p>2.3.4. ¿Cuáles son las prácticas del amor hacia la tierra o pachamama? ¿Existe la costumbre de hacer rituales de cariño a la tierra? Cuál:</p>	<p>El pago a tierra, la ch'alla y el aytu.</p>
1.4. LA RESPONSABILIDAD (deber) u obligación.	

<p>1.4.1. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso/ obligación o deber en la comunidad?</p> <p>¿En la comunidad hay alguna ley o acuerdo? ¿Cuál es o cuáles son?</p> <p>¿En la comunidad nadie cumple nada?</p> <p>¿Y si cumplen algo, como qué cosas cumplen?</p>	<p>Asumir funciones de autoridad.</p> <p>Enseñar a los hijos.</p> <p>Cuidar la tierra y los cultivos.</p>
<p>1.4.2. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso dentro de la familia?</p> <p>¿Cumplen compromisos cuando se prestan algo?</p> <p>¿Cómo?</p>	<p>Responsabilidad con personas mayores y con los padres.</p>
<p>1.4.3. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad?</p> <p>¿Los jóvenes asumen algún compromiso en la comunidad? ¿Cuál?</p> <p>¿Preservas alguna creencia, costumbre o valores que se practicaron en la comunidad?</p>	<p>Creencia en la tierra, como el katja.</p> <p>Creencia en los cerros, los Apus.</p>
<p>1.4.4. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en las actividades agrícolas o ganaderas?</p> <p>¿Hay ch'alla a la tierra y a los ganados? ¿Cómo lo realizan?</p> <p>¿Cuidar la tierra es una práctica ancestral? Cómo cuidan:</p> <p>¿Hay aynuqas en tu tierra? Y para qué sirven:</p>	<p>La ch'alla de la tierra, el wilanchu, aynuqa, el cumplimiento con regalos en los matrimonios.</p>

Anexo 2. Guía de entrevista a profundidad informante 001

TÍTULO DEL PROYECTO: Valores Morales de los Habitantes Aymaras en el Distrito de Pilcuyo – 2019

Apellidos y nombres	Edad	Lugar de residencia	Estado civil	N° de hijos/as	Grado de instrucción	Actividad o labor
FMA Cod. 001	71	Sacari Titicachi	casada	09	Sin instrucción	Agricultura y ganadera

Se agradece anticipadamente por el tiempo brindado para concretar esta entrevista. Las respuestas y comentarios deben ser objetivas y sinceras; cuyos datos serán confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación.

2. VALORES MORALES AYMARAS	
2.1. EL RESPETO	Sistematización

<p>2.1.1. ¿Cómo es la práctica del respeto a la cultura en la comunidad? -Jachá aruniruwa yäqapxiri . p’iqiñaru. (respetaban a los que tienen voz imponente, a la cabecilla) -Aruntasipxiriwa. (Se saludaban)</p>	<p>-Líder o cabecilla. -Saludo</p>
<p>2.1.2. ¿Qué es lo que más se respeta en la comunidad? -Uraqiruya, pachamamaru (tierra) -P’iqiñaru (Cabecilla) -Yatiñaniruwa yäqapxana, yatichiriwa wali munatiri. Naya janiwa awkixaja iscuilaru ucharikituti, yuqallakiwa sarañapaxa (Respetaban a los que tenían sabiduría, querían a los educadores. Mi padre nunca quiso mandarme a la escuela, sólo debían ir los hijos varones a la escuela)</p>	<p>-Tierra -Cabecilla -Sabios</p>
<p>2.1.3. ¿Cómo es la práctica del respeto dentro de la familia? -Chikakiwa yapu luraspxirixa. -Aruntasipxiri -Jiliriruwa yäqasipxiri. Jiliriwa wali rispitanaxa -Ipal tata, ipal mama sasawa aruntasipxiri. Wawapanakaxa yaya pichi sasawa. Traducción: Hacían juntos su chacra. Se saludaban desde lejos. Respetaban a los hermanos o personas mayores de edad. El mayor era el más respetado. Se saludaban diciendo “ipal tata”, “ipal mama”, entre hermanos “yaya” (varones)” pichi” (mujeres)</p>	<p>-Trabajos colectivos. -Saludo desde lejos. -Respeto al mayor.</p>
<p>2.1.4. ¿Cuáles son las prácticas del respeto a la tierra? Layqayasipxiriwa, tutukipari, wak’aniru (nayra uta), llakasapi (nayra uyu)- K’ilini, ukanakaxa wali munañanipxanaya ukanakaruwa mayt’asipxiri. Achichijaxa jicha mayt’asiskiwa. Pukara, san bartolo q’ara qullu, sapa qullu...yanapasiriwa uta munatiri, jani walt’awita, qulqi yapu, jani kunasa puriñataki...ukata yupaychaxana. Traducción Hacían embrujos a nombre de Tutukipa. Wak’ani, Llakasapi-K’ilini, eran ídolos que se nombraban para adorar a la tierra y pedían bendiciones para que todo marche bien o sal correctamente. Mi esposo actualmente se pide a estos apus tutelares.</p>	<p>Lugares sagrados: Tutukipa. Wak’ani, Llakasapi-K’ilini,.</p>
<p>2.2. EL AYNI</p>	
<p>2.2.1. ¿Cómo fue la práctica del ayni en la comunidad? Yapunakataki, kasarasiwina. Kunansa aynikisya, jichhuru anyata arumantixa jumataki. Tawaqu waynawa yanapt’asipxixa, yapu irarakama. Thaki lurawinaka. Thuquwinaka, utachawina ayanapasipxiri. Jiwra jawqawi, taqiniwa yanapasipxirixa, ch’amata yanapt’asipxixa.</p>	<p>-Colaboración en las faenas agrícolas, construcción de caminos, de casas.</p>

<p>Mayormente entre los jóvenes se ayudaban. En las faenas agrícolas, en la construcción de caminos y trochas. En las fiestas y techamientos de casa se ayudaban. En estas labores se probaban fuerza física.</p> <p>Asimismo, se ayudaban cuando golpeaban quinua, muchos llegaban sin que les avises sobre esta actividad. Después tenías que devolver en las mismas condiciones.</p>	
<p>2.2.2. ¿Cómo es la práctica del ayni dentro de la vida familiar?</p> <p>Iwalaya, jani utjkiti, kunasa aynikakiya.</p> <p>Jilapacha yanapt'asipxixa jilani sullkaniya, jupanakapuniwa nayraqata...yanapasixpaxixa. Qullanaka apaniri, mamqsa apapxi. Maya walsa t'ijawina, utachawina, yapunaka chikakiwa lurapxiri. Ch'úqi satawina, chuq'i llamayuwina, taqiniwa suka mistsuñawa chikt'añawa, ukata ukhamawa phuqañawa.</p> <p>Asi igual que el anterior es, en todo se ayudaban. Mayormente se ayudaban primero entre hermanos. Llevaban medicinas, comida, así como cuando hacían sus walsas de totora, en la construcción de casas, realizando las faenas de la chacra, sembrando papa, en la cosecha de la misma forma, todos tenían que hacer su parte al igual que los demás. De igual forma en reciprocidad se devuelve la ayuda.</p>	<p>-La ayuda en todas las actividades.</p> <p>-Asistencia a los enfermos con hierbas medicinales.</p>
<p>2.2.3. ¿Cómo es la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural?</p> <p>Yunta aynisiña, uywa uñjasiñawa, umayaña, manqa liwaña...</p> <p>Ch'amampi, timpumpiya.... Jayanaka sartaxa iwxtat'asiwañawa.</p> <p>En las actividades agrícolas, también se prestan ganados. Cuando te vas a ir de viaje se encarga al vecino o un familiar para que cuiden tus animales.</p>	<p>-Intercambio de ganados para arar la tierra</p>
<p>2.2.4. ¿Cómo es práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad?</p> <p>Kasarasiwixa, kimsururiwa, nayraqata uruxa qallaqisiña, ukhamasa kawallu aynisipxarawkiwa ilawita utaru puriyañataki, utt'asiña tultusiña, q'ipimpi phayata jani phayata makatapxixa. K'usa jamq'uta jiwrata lurata, ukawa t'amachaña. Qulpimpi yanisirirakiwa, wallpampi, uwijampi, wakanakampi.</p> <p>Padrinoxa aynirakiwa, uka phuqañawa, pradino isiyiwa kasarariruru. Yaqhapaxa uka isinakaxa kutt'axarakiwa</p> <p>Ukhamaxa suma jaqiptañatakiya.</p> <p>En los matrimonios había ayni. Bailaban tres días. El primer día era de preparación, pelado de papa, alistar todo para el segundo día, asimismo pedían apoyo para transporte en caballos desde Ilave, se necesitaba como diez, para lo novios y acompañantes. El segundo día muy temprano hacían el toldo para los novios. Los familiares y acompañantes traían atados de comunidad ya sea cocinado o no. "Kúsa" era la bebida que tomaban en la fiesta de matrimino, masticado y fermentado por días. Regalar la plata era otra forma de practicar el ayni, cuando ya se case tenías que devolver. También, llevaban ovejas, gallos y hasta ganado vacuno como ayni. El padrino también era ayni, igual tienes que cumplir</p>	<p>-El ayni matrimonial festivo.</p> <p>-La "Kúsa" la bebida aymara.</p>

<p>siendo padrino de sus hijos en futuro. Todo los “aynis” son para que la nueva pareja se hagan hombres sí solos.</p>	
<p>2.3. EL AMOR</p>	
<p>2.3.1. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la comunidad? Aka ayllunxa munasiñaza utjakipuniriwa, chiqa manqasiña, umasiña, yapusa lurawina, mathapiwina. Maya uywa kharisiwxixa taqiru t’uqiyixa. Chuymapataya churaskiya Maya sartata manqa waxt’ixa. Junt’uma asxarayi, sartata, jani inaxa sart’ayasipkitixa. Suninaka jutiriruxa, qaralipichiri...Nayra wali jila munasiñawa utjirixa. Uraqisa suma munatanawa. Traducción: En esta comunidad si se querían, compartiendo comida, tomando bebidas, haciendo chacras juntas y cuidando animales. Cuando alguien te visitaba o tú visitabas casi siempre te invitaban, aunque sea mate, hasta los que venían de las alturas. Antes se querían mucho más que ahora. Tenían cariño por su tierra.</p>	<p>-Compartir comida, bebidas y coca. -La receptividad afectuosa incluso con los extraños.</p>
<p>¿Cómo era la práctica del amor dentro la familia? Nayraqata ayllutaypina waxt’asiña walja utjiritaynaxa. Maya kutija mamajampi kullakaparu utaparuwa sart’apxirita ukata ch’aqumpi qhatimpi churapxiritu, khatimsa asjaruytamaya. Nayra utjiritaynawa achuqallu uta utachana tkuyasna (...) thuquñawa wayuchi apxatampi. Ukhamawa, aka ayllunxa munasiñaxa utjakipuniriwa, chika manqasiña, umasiña, yapusa uywasa chiqa lurasiniñiraynawa. Uraqisa tuqisa suma munatanawa ukataya ch’allapxanaxa. Jila sulka walja munasipxiri, jichhaxa mayjaxiwa. Urkhu warminaka isisipxiri (pollera) Chaki (cuero) taklampiwa (lampa)- taki taklla, nayra ukampiya yapu lurapxana..uka yanapisiñarakiwa...kimsani uka lurañaxa. Traducción: En la comunidad se querían, compartiendo comida, tomando bebidas, haciendo chacras juntas y cuidando animales. Una vez cuando fuimos a visitar a la casa de la hermana de mi mamá, nos invito papa sancochada con “ch’agu”.(fiesta del techo) esto hacían una vez que terminaban de techar la casa. En esta comunidad si habían un trato cordial y cariñoso, invitándose comidas y bebidas a la hora de las vistas o ayudándose en las labores del cultivo. La tierra era muy apreciada Tenían cariño por su tierra por eso hacían el ritual de la “ch’alla”. Entre hermanos también se querían mucho; ahora es diferente.... “Taki taklla” era la herramienta para labrar la tierra, donde participaban hasta tres personas...tres personas hacían. Se ayudaban pues, sic.</p>	<p>-Compartir comida, tomando bebidas, trabajo manomunado de chacras y en cuidando de animales. - El ritual de la “ch’alla”. -“Taki taklla” herramienta para labrar la tierra, donde participaban hasta tres personas.</p>
<p>2.3.3. ¿Cómo se expresa el amor hacia tu cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad? Nayra wawa ichuñawa utjiri, suti katuyañataki. Uka ichurixa satanawa Suti mama suti tata (padrinos) Uruyasiña. Ququmpi manqatayaniwi, sutiwirixa kunasa isinaksa wajt’aniwiya. Sutitataru jak’añawa, aruntañawa ahijaraparu kunsu regalañapataki. Anata uru, anata karnavalawa uruwa utjiri yapu achuqipanwa thuqpxiri. Ukana aruntiri</p>	<p>-Existencia de “wawa ichuña”. -La danza de los carnavales, anata, al termino de la producción.</p>

<p>thuqt'asisa manqasiña, umasiña sarañaritaynawa. Sutitaru yÄqañawa saxiriwa. P'iqi muruñasa utajanawa.</p> <p>Antes había “wawa ichuña” para poner nombre, para eso nombraban padrinos. Eso era como una fiesta donde compartían comidas y bebidas. En los tempos de carnavales, cuando había producción de papa bailaban, en esta fiesta se visitaban para saludarse e invitar para bailar juntos, en la fiesta compartían comida, bebidas y mucho cariño y aprecio.</p>	<p>- Baile mancomunado, donde compartían comida, bebidas y mucho cariño y aprecio.</p>
<p>2.3.4 ¿Cuáles son las prácticas del amor hacia la tierra de los ancestros y cómo es actualmente?</p> <p>Nayra uraqiru ch'allapxiriwa. Uraqiru luqt'añiriwa nayraqata qhulli qalltuñataki. Ukhamasa jani juyphi, chhixchisa katuñapataki. Yupaychaña utjiritayna achachilanakaru munañani ukaxa chhijchi, juyphi. Akanakaxa jani sawmata jani quwara yapu apasiriwa. Waly munañaniriwa alaxpachata. Parasu astasa tatiturjama.</p> <p>Traducción:</p> <p>Antes ch'allawan a la tierra. Servían bebidas antes de empezar con la preparación de la tierra para cultivar para que no haya granizo ni helada. Adoraban a la tierra y al Sol, haciendo rituales con incienso y humo en un plato.</p>	<p>-Adoración de la tierra y al Sol, haciendo rituales con incienso y humo en un plato.</p> <p>-Ch'alla de la tierra.</p>
<p>2.4. LA RESPONSABILIDAD</p>	
<p>¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso en la comunidad?</p> <p>Akawjitanaxa (...) tuqinxá thaki lurañanakana, uta lurawina, anatawinsa, taqi amuntawinaka uka amtuwiruxa phuqayasipxiriwa, taqiniya yaqapxixa. Jani phuqiriruxa t'inka apsupxiri. Uraqi aparapxiri...jani amtuwi phuqxitixa. Jani karjunaka luririruxa ukhamaraki. Achilatjama qulqisa irtapisiñiriwa. Thuquñatakisa sapa familiayata uchañawa. Ukanakaxa phuqasiñapawa. Thuquña sapa aylluwa thuquri ucht'asipxixa, uraqita iriyasipxixa. Yapu suma lurañaritaynayaunaka, paxiru uñtasisa, jayri, urt'a, ukürunakaxa janiwa yapu lurañakiti. Manqañatakisa lurañaya yapunaksa, manqata jiwchismaxaya, wawanakasa jani manqanikaspati. Ukaxa awkisa taykasa phuqañapaya.</p> <p>Achuqallu thuqpxi utachawina, uka mä phunchawuwa. Ukan jaqi tuturata lursupxiri, chaqallu pinqillumpiwa thuqumxiri. Uka warurt'awi apsupxiri. (...)</p> <p>Traducción:</p> <p>En esta parte (...) cuando hacían los caminos, en la construcción de casas, en los juegos, todos se comprometen y/ acuerdan, todos estos acuerdos deben cumplirse. Todos cumplen. A los que no cumplen sacan multa. “Jani phuqiriruxa t'inka apsupxi”. Hasta quitan terreno al que no cumple. Hacer cargos es igual. Por abuelo ponen dienro. Para bailar cada familia pone a los bailarines. Y debe cumplirse. (...) la siembre de alimentos como la papa se hacer según el calendario lunar (Jayri, urt'a) principalmente la luna llena y la luna nueva.</p>	<p>-Cumplimiento de los acuerdos comunales y por la fuerza de las sanciones.</p> <p>-El calendario lunar (Jayri, urt'a) principalmente la luna llena y la luna nueva en el cultivo.</p>

<p>Para comer tienes que sembrar, puedes morir de hambre, hasta los hijos no tendrían qué comer, por eso, papá y mamá tienen que cumplir. Mediante esta forma todo participan sin excepción, son discriminación.</p>	
<p>2.4.2. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso dentro de la familia?</p> <p>Wawanakaxa yatipxañapawa ch'amjasiña. Awki taykasa wawaparu yatichiriya, yapurusa apaña isk'atpacha, uywasa awatiyañaya. Maya panichasiwinsa, (...) panichasxapxanaya awkipanakaxa uywa uraqisa churatiriwa, jupanaka suma sartuñapataki. Awkinakaxa kunjamasa phuqtanaya wawanakaruxa. Paqalqu marankamakiwa uywañaxa saxiriwa.</p> <p>Traducción:</p> <p>Los hijos debían aprender a trabajar, ganarse la vida. Los padres deben llevar a la chacra a sus hijos desde pequeño y deben saber cuidar animales, así aprenden. Una vez que se casan los padres damos su parte como ganados y terrenos para que trabajen y progresen. Cuando se casaban dan su herencia para ellos solos progresen. Los padres como sean cumplen son sus hijos... Decían que al hijo hay que criar hasta los siete años. Sic.</p>	<p>Los hijos aprendían a trabajar, ganarse la vida junto con sus padres.</p>
<p>¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad?</p> <p>Nayraxa awkinakaxa, piqt'irinakasa, inti tatituruwa wilanchapxiri, inti tataruwa luqtupxiritayna. Achachilanakaruwa aytusipxiri, Sankuta achachila, wiraxama qhap'ia, ananu qullu sasina.</p> <p>Antiguamente los ancestros, los que encabezaban, al padre Sol era objeto de "Wilanchu" (sangre). Hacían rituales al Sol "luqt'apxana", haciendo sacrificios a su nombre. Hacían alabanzas a los abuelos (apus tutelares). Nombraban a los cerros y eran considerados como tuteladores, "Sankuta achachila, wiraxama qhap'ia, ananu qullu".</p>	<p>Rituales al Sol con el "Wilanchu", "luqt'apxana". - Alabanzas a los abuelos (Apus tutelares) como: "Sankuta achachila, wiraxama Qhap'ia, Ananu Qullu" y Q'ara Qullu.</p>
<p>2.4.4. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en las actividades laborales? ¿Cuáles son las prácticas ancestrales del cuidado de la tierra?</p> <p>Mä yapusa janiwa inaki lurañakiriti. Aynuqaya utjiri yaputaki, uywataki sumawa yaqhachaña. Yapu lurañatakisa wali qhulljapxiri, kutjapxiri ukhamarusa willjapxiri. Paxi urupa suma lup'iñawa: úrt'a (luna llena) – nacimiento- urtá sunaqi (cuarta menguante) jayri (luna nueva) jayri sunaqi (cuarto creciente). Jilapachaxa, úrt'a (luna llena) – nacimiento- urtá sunaqi (cuarta menguante) jani yapu lurañakiti. Jani suma achuqkanati, ch'uki isk'itanakan, uraqi malograsiwa. Yapuxa jani suma yaqataxa jani suma achuqkitixa, jiwrasa k'isimrantawxi, ch'uqisa t'unakiri. Paxi urt'axa uywa ñäkiwa ukan amtusiri (celo).</p> <p>Los cultivos no se hacía por hacer. Por eso había "aynuqa" (rotación de tierra). Para animales se separaban igual. Para cultivar tenías que roturar</p>	<p>-Preparación de la tierra mediante el roturado.</p> <p>- El ciclo de la luna llena ("urt'a") y luna nueva ("jayri") en el cultivo.</p>

<p>bien “una y otra vez”. Sobre los ciclos de luna, eran considerados responsablemente este movimiento como la luna llena (“urt’a”) y luna nueva (“jayri”) malograban el cultivo. Sino te fijabas en este ciclo los cultivos se dañaban, la quinua y la papa no producían bien. Todo gente del campo tomaban en cuenta para sembrar.</p>	
--	--

Anexo 3. Guía de Entrevista a Profundidad informante 002

TÍTULO DEL PROYECTO: Valores Morales de los Habitantes Aymaras en el Distrito de Pilcuyo – 2019

Apellidos y nombres	Edad	Lugar de residencia	Estado civil	N° de hijos	Grado de instrucción	Actividad o labor
MMV Cod. 002	70	Sacari	Casado	9	Sin instrucción	Agrícola Ha sido presidenta del comedor popular

Se agradece anticipadamente por el tiempo brindado para concretar esta entrevista. Las respuestas y comentarios deben ser objetivas y sinceras; cuyos datos serán confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación.

3. VALORES MORALES AYMARAS	
3.1. EL RESPETO	Sistematización
<p>3.1.1. El respeto a la cultura en la comunidad se practicaba en la comunidad. Wali munañaniruwa yaqapxirixa. Ukanakaxa jilaqata satiriwa, liyiruya ¿kunjamanasa? Uka jilaqatanakawa jaqinakaru ananuqiri. Siku phusañataki, thuquñatakisa. Traducción: El más respetado era el más querido por la gente. A ellos lo llamaban “jilaqata” (el más o más que todos”) porque sabía leer. Esta cabeza llevaba a todos los lados a la comunidad, ya sea para bailar o tocar siku.</p>	<p>-Jilaqata el más apreciado y respetado de la comunidad.</p>
<p>3.1.2. ¿Qué es lo que más se respeta en la comunidad? Yatiñanixa munañanikipuniriwa. Aukinakaya munañaniriya. Uraqiru wali ch'allata anata uruwa. Jaya ukana mamata uruyañaxa, qarwanaka kharipxiri, mamitaya jawq'asipxiri. Chuqita ch'uqita sarañawa utjiri. Jichhaxa chhaqataya. Traducción: Los que tenían sabiduría eran admirados y respetados, las personas mayores tenían autoridad y/o liderazgo. A la tierra ch'allaban el día del carnaval, era un día de fiesta que celebraban jugando, sacrificaban alpacas. Bailaban señalando “mam</p>	<p>-El sabio aimara el más apreciado. -L ch'alla de la tierra en el día del carnaval, celebración con juegos, sacrificio de alpacas.</p>

<p>3. ¿Cómo es la práctica del respeto dentro de la familia? Rayu puritanakaruwa wali rispitatiri. Jaqinakaxa jakhu jiwrata lurapxiri ik'a uywanaka. Anatakaspa jaiukhama. Jiliri, awkisa taykasa rispitatakipuniwa. Traducción: Los lugares donde caía el rayo era bien respetado. En la familia, jugaban haciendo animales de harina de quinua. Así se divertían haciendo esas cosas. Las persona mayores siempre eran respetados.</p>	<p>-El respeto a las personas mayores. -Lugares sagrados por caída de rayo.</p>
<p>3.1.4. ¿Cuáles son las prácticas del respeto a la tierra? Qunquri killpitawa mayipxiri, alax awkiru jani thuthuñapataki. Jay ukana maya maya tunka payani manqa manqapxiri. Traducción: Pedían de rodillas al rayo para que no haga más daño. Para que el padre de arriba no reniegue. En ese ritual comían hasta doce platos.</p>	<p>Alaxpacha. qaluyu, lugar donde cayó el rayo. -Ritual al rayo.</p>
<p>3.2. EL AYNI</p>	
<p>3.2.1. ¿Cómo fue la práctica del ayni en la comunidad? Jani suma amti yuqalla. Uta utachiriwa taqiniwa sarañaxa, yaqhapaxa phala phaliri, mayninakaxa jichhu thaliri. Ukhamasa uta utachawina ñiqipinsa anatapxiri, aruwi aruwina wali anatapxiri, ajananukaru sulasipxiriwa. Uta tukuyasa ACHUQALLU thuqupxiri, ..achuqallu achichciachuqallu awila sasa ...jajaja(risas). Jichha manqa layku jamakiwa sarixa. Ukana umapxiri. Jichha cirwisaya umapxixa. Uka utachanakaxa yanapt'asiñakiriya, janiw qulqisa utjirichitixa. Traducción: No me recuerdo bien joven. Cuando hacían casa iban a visitar, unos haciendo lazos, otros alistaban ichus, y otros acomodaban palos. Así en los techos unos jugaban con barro, hasta sus caras saben tarrajear. Una vez que terminaba de techar saben jugar la danza llamado "achuqallu", "achuqallu achichi, achuqallu awila" diciendo. Ahora más parece van por comida, porque siempre invitaban. Ahí tomaban alcohol, ahora es con cerveza. Para ser casa iban para ayudarse, más que por la plata.</p>	<p>-El juego del techo o la danza llamado "achuqallu", "achuqallu achichi, achuqallu awila"</p>
<p>3.2.2. ¿Cómo es la práctica del ayni dentro de la vida familiar? Famlilijamaxa yanapisipxiya, sictura sictura, chikakiya lurapxirixa, jila sullkani, yanapisipxakiya. Kunjamsa sapa liuraspaxa. Thakinakasa taqi jaqimpi lurataya. Maya tariyakatasipxixa. Uyunakasa lurapxixa chikakiya. Traducción: En la familia se apoyan, trabajan por sectores. Siempre se ayudan entre hermanos. Cómo harían solos. Los caminos no se pueden hacer solo, se reparten por partes. Los muros se hacen juntos, quién puede hacer solo.</p>	<p>-La colaboración entre hermanos.</p>
<p>3.2.3. ¿Cómo es la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural? Sapa apsnati uka jach'a qalanakxa. Traducción "Sólo podemos sacar una piedra grande"?</p>	<p>-La individualidad es contrario a la unidad.</p>

<p>3.2.4. ¿Cómo es práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad?</p> <p>Jatha katu jawqasiñawa utjiri. Qhispiyaña... Panichasiñana iwjasiñawa utjiri, jichha chikt'irinakaru jani utjxiti. Janiwa nayraxa sinti aptaxatasipkanati, isk'akiya ch'uqsa satasipxiri. Yapu lurañatakixa, aka alkulampi thuqupxanaxa, waljajamaya</p> <p>Traducción:</p> <p>Había “jatha katu” había, que hacer espacar..es un dia donde puedes sacar una mata de papa. Cuando se casan los padres encargan los que se casan ahora ya no es. Antes no cosechaban mucho, sembraban poco. Para sembrar y bailar tomaban alcohol.</p>	<p>Jatha katu, juego que consiste en sacar una mata de papa en los carnavales.</p>
<p>3.3. EL AMOR</p>	
<p>3.3.1. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la comunidad?</p> <p>Nayraxa utaru sart'asiñawa utijiri. Maya usuntapxi, manqa apt'atwa saraña, qulla apañawa.</p> <p>¿Munasiñasti?</p> <p>Utapasa uñt'añawa jani ukankiri ukaxa. Chart'asiña jayusa, ninasa mä utaxa jiwq'atayasiri jaya ukaruwa sarañaxa. Janiya qiwsasiña utjkänatixa.</p> <p>Traducción:</p> <p>Antes, los vecinos se visitaban llevando comida. Cuando se enfermaban llevaban comida y hierbas para que se curen. Hasta miraban su cuando no estaban. Se prestaban sal. Hasta fuego se prestaba de la casa donde salía humo. No había envidiosos y egoistas.</p>	<p>-Las visitas entre vecinos llevando comida.</p> <p>- Llevar comida y hierbas para los enfermos para que se curen.</p> <p>-Colaboración mutua.</p>
<p>3.3.2. ¿Cómo es la práctica del amor con las personas y con la familia?</p> <p>Jilani sulkanixa phayasiñaya. K'ispiña lurasipxiri.</p> <p>Nayraxa mayakipt'asipxiriwa Ch'axta (plata). Ch'axtampiwa juyra, jawasa, ch'uqi alani'pxiri.</p> <p>Traducción:</p> <p>Entre hermanos saben cocinarse. Antes intercambiaban las con...”Ch'axta”, objeto para intercambiar, lo que también se conocía como “chhala”</p>	<p>-La chaxta y la chhala como intercambio de alimentos y otros.</p>
<p>3.3.3. ¿Cómo se expresa el amor hacia tu cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad?</p> <p>Nayra nuwasiwixirixa arxatasipxiriwa jila sullkanixa. Mayaki sayt'asiwxapxirixa. Manqa chikakiya manqasipxiri. Anatasipxiri. K'ispiña lurasipxiri. Kunaymana lurañaya utjiri. Thuquñasa mayakiriya, jichha maynikipiya kunäxisa.</p> <p>Traducción:</p> <p>Antes cuando peleaban se defendían entre hermanos. Se defendían como se fuera uno solo. Comían juntos. Jugaban. Hacían sancocado de quinua. Ante se bailaban como una sola persona; ahora uno nomás pasa alferado o fiesta.</p>	<p>-Comer, jugar, bailar juntos a los familiares.</p>

<p>2.3.4 ¿Cuáles son las prácticas del amor hacia la tierra de los ancestros y cómo es actualmente? Ch'alla, kuka laphiqaña, vinunakampi, alculampi uraqiri. ¿Uraqiruxa janiti aytupxirikixa? Uraqixa, mamapachaxa mayitakupuniya “Pedir a la madre tierra”.</p>	<p>La ch'alla de la tierra con vino y coca.</p>
<p>3.4. LA RESPONSABILIDAD</p>	
<p>3.4.1. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso en la comunidad? Taqiya phuqasiñapaxa kuntí amtuxa uka. Taqi maya qawayata sarapxixa kunsá lurapkäna ukaxa. Utaruwa llawintasipxiri. Uraqi yuqaru churasipxiri. Tatay mamay sasa aruntasipxiri(...) Traducción: Todos tenían que cumplir los acuerdos. Todos de canto iban, si se hacían algo. Se cerraban en casa (...) “Tatay, “mamay” eran formas de saludo.</p>	<p>-Todos cumplen en la faena comunal. -Tatay, “mamay” eran formas de saludo.</p>
<p>3.4.2. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso dentro de la familia? Jani phuqaskataxa amtawinakxa aparapxtama uraqiya. Uraqi aparasiñakiya utjaskiri. Traducción Antes se quitaban terreno por no cumplir sus compromisos. Peleaban y se quitaban terreno.</p>	<p>-Las peleas y usurpación de parcelas.</p>
<p>3.4.3. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad? Uraqiru yupaychaña khusirixa. Jani jallu utjkija jump'atu kasarayapxi. Nayra wali jach'a misanaka lurapxana. ¿Kunarusá munapxanaxa? Qullunakaru sarapxi, tatituru mayisiri. Uywaru markhasipxi. Yapurusa suma munasipxixa ukata manqasiristanxaya. Ukataya ch'alla utjixa. Traducción: Existe adorar a la tierra. Cuando no llueve hacen casar hasta sapo. Antes había grandes misas. Iban al cerro a adorar. Marcaban a los animales. Querían mucho a sus plantas y cultivos. Por eso hay ch'alla. Sino cumples no te dan terreno, sino no ayudo hacer muro nome dan nada</p>	<p>-Misas y adoración en los cerros.</p>

<p>3.4.4. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en las actividades laborales?</p> <p>Wali alwata sarañawa yapu luririxa. Uywasa anaqaña qullunakaru janira inti jalsu. Aynirusa, ch'amjasirisa sarañaxa uraruya .</p> <p>¿Cuáles son las prácticas ancestrales del cuidado de la tierra?</p> <p>Nayaraxa aynuqawa utjiri</p> <p>Traducción:</p> <p>Hay que salir temprano para hacer chacra. A los animales que hay llevar muy temprano para pastorear, nates que salga el sol. Eso depende de la temporada. Para ayudar y trabajar hay que ir temprano.</p>	<p>Madrugar para realizar actividades agrícolas.</p> <p>Aynirusa, ch'amjasirisa sarañaxa uraruya .</p>
---	--

Anexo 4. Guía de Entrevista a Profundidad informante 003

TÍTULO DEL PROYECTO: Valores Morales de los Habitantes Aymaras en el Distrito de Pilcuyo – 2019

Apellidos y nombres	Edad	Lugar de residencia	Estado civil	N° de hijos/as	Grado de instrucción	Actividad o labor
C. Mamani A. Cod. 003	50	Sacari titicachi	Casado	4	Superior	Docente, abogado y agricultor

Se agradece anticipadamente por el tiempo brindado para concretar esta entrevista. Las respuestas y comentarios deben ser objetivas y sinceras; cuyos datos serán confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación.

1. VALORES MORALES AYMARAS	
1.1. EL RESPETO	Sistematización
<p>1.1.1. ¿Cómo es la práctica del respeto en la cultura en la comunidad?</p> <p>-Antes se saludaban todos de mayor a menor desde lejos. Ahí en el camino se cruzaban entre dos personas intercambian ps alcohol o coca.</p> <p>¿Qué intercambiaban?</p> <p>Cuando comían coca intercambiaban, es como parte del respeto. Hoy se está perdiendo, ya no es como antes.</p>	<p>-Saludo desde lejos. -Intercambio de coca y alcohol</p>
<p>1.1.2. ¿Qué es lo que más se respeta en la comunidad?</p> <p>-Las costumbres como ir la chacra. Se respetaban el ciclo de la siembra. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. También hacen misas con coca, incienso y vinos para la pachamama.</p>	<p>-Cumplimiento del ciclo de la siembra.</p> <p>-Misa con coca, incienso y vinos para la pachamama.</p>

<p>1.1.3. ¿Cómo es la práctica del respeto dentro de la familia? -Antes tenían más respeto, compartían las costumbres, hacían degollados y repartían a sus familiares más cercanos. Compartían lo que tenían. Cuando pedían la mano, por ejemplo, al día siguiente repartían el qipi (atado con presentes) a todos los familiares. ¿Por qué repartían el regalo? Para comunicar que la hija ya tiene pareja y como muestra de consideración a toda la familia.</p>	<p>-Distribución del q'ipi y degollados como respeto a los novios.</p>
<p>1.1.4. ¿Cuáles son las prácticas del respeto a la tierra? -En la siembra hacían misas (rituales) para que haya buena cosecha, después hacían fiesta. ¿Por qué hacían fiesta? Sobre cuando había buena cosecha. También ponían nombre a sus animales. ¿Por qué? Querían a sus ganados. Incluso, en junio hacían “k'ispiña” (sancochado de quinua) de en forma de animalitos para que haya más reproducción. Eso era como tener respeto a los animales. Igual hacían de sus terrenos...chacras, para más abundancia. También se bailaba en los carnavales por la buena cosecha.</p>	<p>-Ritual de cosecha y siembra. -Elaboración de k'ispiña como signo y deseo de reproducción agrícola y animal.</p>
<p>1.2. EL AYNI</p>	
<p>1.2.1. ¿Cómo fue la práctica del ayni en la comunidad? -Antes había ayni, para el trabajo comunitario, un día para mí, otro para él. Cuando techaban algunos traían paja, otros palos, otros phala (soga). Ahora ya no es así. En la comunidad se colaboraban con algunas cosas. Yo he visto eso.</p>	<p>-La colaboración en la construcción de casa, unos traían paja, otros palos, algunos elaboraban la phala (soga).</p>
<p>1.2.2. ¿Cómo es la práctica del ayni dentro de la vida familiar? Antes si había el ayni en la familia, por ejemplo, comían juntos. Se visitaban, te servían un plato de comida, te ibas a otra casa, también te servía y se iban caminando con el plato y de casa salían con otra comida, así era. Palatu ast'atawa utata utaruwa saririxa ukaruya liwayasipxiri. (iba con su plato y le servían a la casa que visitaba) ¿En el trabajo? En el trabajo también había ayni en la chacra cuando sembraban y en las construcciones de casas y caminos.</p>	<p>-Comer juntos. -Ayni laboral en el sembrío y en las construcciones de casas y caminos.</p>
<p>1.2.3. ¿Cómo es la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural? En el trabajo de campo había ps ayni y mink'a. Hoy para mí y el otro para ti. Así trabajaban más rápido. Todavía preservan algunas familias. A veces se ayudan, porque sabrán que solos no podrán.</p>	<p>El ayni y la mik'a laboral.</p>
<p>1.2.4. ¿Cómo es práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad? En las fiestas se ayudaban p. ahora ya no. Antes todos ponían cuota, todos participaban. Ahora baila el que tiene plata.</p>	<p>El ayni festivo. Participación en las festividades sin distinción alguna.</p>
<p>1.3. EL AMOR</p>	

<p>1.3.1. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la comunidad? Cuando siembras chacra no tienes que abandonar, tienes que sacar a su tiempo las malezas. Cuidan su sembrío. Aporcan y fumigan a su tiempo. No se fumiga cualquier rato. Ah, tienen cariño con sus animales poniendo su nombre. -¿Por qué ponían nombre? Ese era costumbre, es una forma de tener cariño a sus animales. Ahora ya se han olvidado, aunque yo he puesto nombre a mi becerrito, este se llama Lucas, es porque nació un día lunes. Es una forma de tener cariño ps.</p>	<p>Acto de cariño con sus animales al poner nombre.</p>
<p>1.3.2. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la familia? -Antes te obligaban casarte con pareja que no conocías. Cuando había problema de pareja te solucionaban los padres incluso los padrinos de matrimonio. Ahora ya no es así, cada uno busca y se soluciona sus problemas se separan nomas. Así están pues, ya no se respetan. - ¿Cómo era el cariño de los padres hacia los hijos? Le daban ganado, terreno, o sea herencia para que vivan. - ‘¿De los hijos hacia los padres cómo era el cariño, tal vez cuidaban cuando ya eran muy mayores? Antes cuidaban ps a los abuelos. Ahora si aíslan, por ejemplo, tus padres viven solo. Yo vivo solo, no vienen mis hijos. Estamos solos.</p>	<p>-Matrimonio obligatorio. -Acto de dar a los hijos ganados y terreno. - El cuidado de los adultos mayores por los hijos. - El abandono de los hijos hacia sus padres mayores.</p>
<p>1.3.3. ¿Cómo se expresa el amor hacia tu cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad? -Visitarse era costumbre en la comunidad, saludarse desde lejos uf..eso era algo normal. En carnavales, por ejemplo, van de casa en casa para bailar. Y bailaban con máscara de pachachu (...). Había fiesta en setiembre de Exaltación ahí bailaban hasta con dos hasta tres conjuntos. ¿Habría plata no, o cómo harían? (...) Creían en cerros San Carlos (Ananu qullu), en qahp'ia (...).</p>	<p>-Las visitas. -Saludo desde lejos. -Las visitas en los carnavales. -Creencia en los cerros (Ananu, qhapía...)</p>
<p>2.3.4 ¿Cuáles son las prácticas del amor hacia la tierra de los ancestros y cómo es actualmente? -En tiempos antiguos había aynuqa (tierra de relevo), hacían descansar el terreno para sembrar después de unos...cuatro años. Ahora solo hay parcelas. Antes de sembrío hacían “aytu” (nombrar a algo o alguien), durante el crecimiento y al final en el momento de la cosecha. Es como un ritual para que haya buena cosecha, buen año.</p>	<p>-Existencia de aynuqa. -El aytu para inicio de la siembra y la cosecha.</p>
<p>1.4. LA RESPONSABILIDAD</p>	
<p>1.4.1. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso en la comunidad? Hay leyes internas dentro de la comunidad y todos cumplen. Cuando entramos al lago a sacar totora se ponen de acuerdo y todos cumplen. Nayraxa arukiruya phuqañaxa, chachjamaya arstanxa. (Antes cumplían lo que decían como gente). Ahora ni siquiera respetan, el teniente Marcos lo que ha escrito no quiere cumplir, por eso me está haciendo renegar. Así gente hay. No tienen aru.</p>	<p>-Cumplimiento de las leyes de la comunidad. -La palabra del aymara como compromiso.</p>

<p>1.4.2. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso dentro de la familia? -Tenías que cumplir, eso depende de la edad. - ¿Por qué? O sea, tenías que respetar de menor a mayor. Los varones tenían que saber algo, eran valorados. Q'aparu munapxiri. Esto quiere decir que las mujeres querían a los más ágiles y trabajadores. Esto era tanto para mujeres igual y varones, después se empiezan a mirar al que tiene terreno.</p>	<p>-El respeto de menor a mayor, de los hijos hacia los padres. - Selección de la pareja al más ágil y hábil.</p>
<p>1.4.3. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad? Todavía practicaban algunas costumbres de los ancestros. ¿Cómo cumplen sus rituales? Como hacer ch'alla, los wilanchus, ccoca laphiqaña ... ummm. Las posteriores generaciones ya han perdido. Por ejemplo, bailar en fiesta. Visitarse. Pedir mano era otra forma.</p>	<p>-Ritual de la ch'alla, el wilanchu, ccoca laphiqaña. -El olvido por las generaciones actuales. -Bailar en fiesta. - Visitarse. -Pedir la mano era otra forma.</p>
<p>1.4.4. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en las actividades laborales? ¿Cuáles son las prácticas ancestrales del cuidado de la tierra? -Todos compartían en la alimentación de sus ganados. Utt'ayatanakaxa yapu jupanakaya lurasipxañapa, uywanaka churatasu jupanaka pachpawa uywasipxañapa. Traducción: Una vez que se han emparejado debían trabajar su chacra y cuidar sus animales que los padres los han entregado. Eso es ser responsable, sino se reproducían sus animales no eran buenos parejas ps.</p>	<p>-La responsabilidad de los hijos recién casados con los animales y su cultivo.</p>

Anexo 5. Guía de Entrevista a Profundidad informante 004

TÍTULO DEL PROYECTO: Valores Morales de los Habitantes Aymaras en el Distrito de Pilcuyo – 2019

Apellidos y nombres	Edad	Lugar de residencia	Estado civil	N° de hijos/as	Grado de instrucción	Actividad o labor
YMCR Cod. 004	37	Peñaloza	Soltera	2	Superior	Su casa y el campo

Se agradece anticipadamente por el tiempo brindado para concretar esta entrevista. Las respuestas y comentarios deben ser objetivas y sinceras; cuyos datos serán confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación.

2. VALORES MORALES AYMARAS

2.1. EL RESPETO	Sistematización
<p>2.1.1. ¿Cómo es la práctica del respeto en la comunidad? Se practica con el saludo, todos nos saludamos aquí. ¿Todos se saludan, cómo? Todos somos tíos y tías, no es como en la ciudad. Aparte del saludo, se muestra cuando vamos a la fiesta (...)</p>	<p>-Saludo a los familiares directos. -Todos son tíos y tías, a diferencia de la ciudad-</p>
<p>2.1.2. ¿Qué es lo que más se respeta en la comunidad? Las tradiciones, como es el jatha katu, son carnavales eso es bien respetado, porque aquí producen papa, es zona agrícola. El primer lunes de carnavales, hacen challan, con flores, con serpentina con tragos, ahí todos hacen ch'alla. ¿A quiénes respetan? Los tenientes son respetados porque son considerados como jefes máximos. Todos obedecen.</p>	<p>-Respeto al ritual de de jatha katu. -Respeto a los tenientes.</p>
<p>2.1.3. ¿Cómo es la práctica del respeto dentro de la familia? Aquí respetan al papá, al awki. Es el jefe de la familia. También es mutua, todos se respetan. Si los hijos no respetan los padres corrigen. Los padres son ejemplo de sus hijos. ¿Cómo así respetan? Al papá tienen más miedo.</p>	<p>-Respeto al papá, el awki, "el miedo al padre por los hijos".</p>
<p>2.1.4. ¿Cuáles son las prácticas del respeto a la tierra? El pago a la Pachamama de los comuneros. El ritual a la tierra por agarradura, se hace un ritual con ruda y agua florida. Cuando la tierra te agarra se te hincha el ojo, la cara se deforma, te duele, te paraliza el cuerpo hasta la mitad del cuerpo. Deben curarse.</p>	<p>El ritual y pago a la Pachamama. Agarradura de tierra.</p>
2.2. EL AYNI	
<p>2.2.1. ¿Cómo es la práctica del ayni en la comunidad? Hay diferentes formas, cuando construyes la casa en el primer el cimiento p.. todos los vecinos que te conocen vienen con pico, con pala, con sus ollas, vienen con papa, con chuñu, van con materiales, llevan materiales. Hasta iyañas o k'iañas llevan. Ahora cuando tienes fiesta es el igual, incluso van desde las cuatro de la mañana. Mi mamá va a las seis ya está todo terminado. Todo está listo. Y el que tiene fiesta invita comida. Ir tarde da vergüenza. Cuando se casó mi primo Romario yo no tenía tiempo, yo fui pero llegué tarde y ya habían terminado todo y ellos me miraron como algo extraño. La gente, valora bastante el que le ayudes temprano con esas cosas de la casa cuando hay cosas. Para los techamientos pasa casi lo mismo.</p>	<p>Ayuda de los vecinos y familiares en la cimentación de la construcción de casa y actividades festivas. Compartir comida. Juzgamiento social por tardanzas.</p>
<p>2.2.2. ¿Cómo es la práctica del ayni dentro de la vida familiar? Es lo mismo que dentro de la familia. Los hijos tienen diferentes esposas o esposos. La que tiene menos le dan terreno o le prestan para que se siempre. O sea entre hermanos se ayudan se ceden terreno, cuando un hermano no tienen ayudan. Ahora en las elecciones se apoyan,</p>	<p>Préstamo de terreno. Apoyo en elecciones.</p>

<p>2.2.3. ¿Cómo es la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural?</p> <p>En la chacra se practican más. Primero empiezan para la abuela, después para el hermano mayor. Después del que falta.</p> <p>¿En qué momento se ayudan más?</p> <p>Cualquier momento se ayudan.</p>	<p>Apoyo mutuo en la actividad agrícola.</p>
<p>2.2.4. ¿Cómo es práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad?</p> <p>Hay en las fiestas se practica más. Lo primero que va es la familia, la familia limpia su casa viene a recoger cosas, están pendiente ellos, para...sobre todo cuando tienes un cargo, más bien ya no llevan vivires, porque hay abundancia. En las fiestas se come cada rato.</p> <p>¿Qué fiestas hay en la comunidad?</p> <p>Carnavales, matrimonios, fiesta patronal. Llevan regalos y cerveza como ayni. También ponen plata.</p>	<p>En las ceremonias festivas la familia asume primariamente las labores.</p> <p>Los regalos o apxatas en las festividades.</p>
<p>2.3. EL AMOR / identidad</p>	
<p>2.3.1. ¿Cómo se manifiesta o es la práctica del amor dentro de la comunidad?</p> <p>Acá la gente es egoísta. A veces solo piensa en ellos. Pero El cariño, es a través de la fiesta, o cuando tiene la familia unas actividades, ya sea cargo, fiesta, alferados, matrimonios y otros.</p> <p>¿Cómo se manifiesta el cariño?</p> <p>A través de las apxatas, con cervezas y algunos regalos cuando se casan o tienen alferado.</p> <p>¿Qué son las apxatas?</p> <p>Son como regalos, ponen los que visitan a los que tienen fiesta.</p>	<p>Evidencia de egoísmo.</p> <p>Muestra de cariño en las actividades festivas, mediante apxatas.</p>
<p>2.3.2. ¿Cómo es la práctica del amor con las personas y con la familia?</p> <p>En el parto. Cuando das luz vienen a verte, traen comida, ...o cuando estas enfermo ... y en las fiestas. Pero más cuando estas enfermo en casa y cuando los llevan al hospital.</p> <p>¿Cómo van a visitar al enfermo?</p> <p>Se traen su ollita de comida.</p>	<p>El amor se muestra cuando acompañan en el parto, o cuando se enferman, así como tienen fiesta.</p>
<p>2.3.3. ¿Cómo se expresa el amor hacia tu cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad?</p> <p>Los que viven acá sí se identifican; los que han salido fuera de la comunidad ya no se identifica.</p> <p>¿Por qué no se indefinan?</p> <p>Porque emitan a otras culturas, se pintan cabellos...ya no quieren su idioma aymara.</p>	<p>La imitación de la moda. La castellanización del aymara.</p>
<p>2.3.4 ¿Cuáles son las prácticas del amor hacia la tierra de los ancestros y cómo es actualmente?</p> <p>Si se practica siempre, sobre todo la pachamama mencionan en todo momento. Cuando se enferman invocan a la tierra para que sanen. También, cuando techan sus casas y fiestas ch'allan. En el corte de pelos, matrimonios, invocan a la tierra para que todo vaya bien.</p>	<p>El ritual de la tierra para la recuperación de la salud.</p> <p>La ch'alla actos festivos, en la</p>

<p>¿Cómo se hace la ch'alla?</p> <p>Cuando siembran en su chacrita, en todas actividades que hay en la zona aymara llaman a tierra.</p>	<p>construcción de casas.</p>
<p>2.4. LA RESPONSABILIDAD</p>	
<p>2.4.1. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso en la comunidad?</p> <p>Actualmente es en las fiestas como carnavales, patronales, cargos de teniente, cualquiera fiesta que hayas recibido tienes que cumplir; por pasar fiesta muchos han fracasado. Tienes que cumplir cargo, tengas o tengas plata, como sea tienes que cumplir, es como un lema que tienes que cumplir.</p> <p>Cuando no quieren hacer teniente se van o los votan.</p>	<p>Asumir como alferado y cargos de autoridad como responsabilidad.</p>
<p>2.4.2. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso dentro de la familia?</p> <p>Generalmente, hay muchos papás que cumplen, aunque no se quieren cumplen a sus hijos, su deber su compromiso.</p> <p>Entre hermanos ya no se cumple cualquier acuerdo o compromiso. Dentro de la comunidad sí predomina el deber por miedo y obligan.</p>	<p>Cumplimiento con sus hijos. El cumplimiento por obligación y miedo.</p>
<p>2.4.3. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad?</p> <p>Si se respeta por ejemplo el asumir cargo de teniente, también es una responsabilidad.</p> <p>Primero con la creencia, el susto, cuando un niño y el adulto se asusta tienes que llamar su ánimo. Supuestamente es el alma que se te bajó, pareciera verdad, cuando llamas te sanas.</p> <p>-¿Hay otras creencias?</p> <p>Otra creencia es el katja, en castellano es agarradura de tierra, la tierra te agarra cuando te caes o reniegas o asustas en algún lugar que no es bueno la tierra o tu propia casa te agarra cuando no pagas agarra a tu hijo más débil. Tienes que hacer ritual y recién te sanas curarte con incienso con ruda, vino recién te sanas... puedes hacer tu mismo... otros contratan yatiri.</p> <p>-¿Qué tipo de costumbre o qué cosas observan?</p> <p>Hay costumbre de la siembra, para echar papa para hacer chuño cuando el horizonte se hace amarillento.</p>	<p>Ocupar cargo de teniente. Tratamiento del susto, "ánimo" por miedo de la tierra. El katja o agarradura de tierra. Pago a la tierra. El ritual a la tierra con el yatiri.</p>
<p>2.4.4. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en las actividades laborales como agricultura y ganadería?</p> <p>Acá están bien a la regla, o sea donde sembrar y cuando sembrar. El encargado avisa la fecha para sembrar y cosechar. A fines de abril se cosecha. Hay aynuqa de cebada para recoger, hay plazos.</p> <p>Hay ch'alla cuando siembras, sobre todo el primer día del carnaval en jatha katu, también cuando haces phina, ahí hacen ch'alla en espíritu santo.</p>	<p>Respetar en ciclo de la siembra.</p> <p>La ch'alla antes de inicio cultivo.</p> <p>La cha'alla a los ganados.</p>

<p>Y cuando a la ganadería, esa tarde haye que preparar la comida...se hace fogata...por cada vaca...depues de eso se chälla a la espalda con vino y mistura y finalemte se hueco para colocar arete.</p> <p>-¿Cuáles son las prácticas ancestrales del cuidado de la tierra?</p> <p>Eso de las aynuqas es una forma de cuidar, porque haces descansar la tierra.</p> <p>-¿Hay otras formas?</p> <p>Ajinku sirve para el gusano, ponen cuando haces phina, para que el gusano se coma.</p>	<p>La aynuqa una forma de respeto a la tierra.</p> <p>El ajinku y la phina.</p>
--	---

Anexo 6. Guía de Entrevista a Profundidad informante 005

TÍTULO DEL PROYECTO: Valores morales de los habitantes aimaras en el Distrito de Pilcuyo – 2019

Apellidos y nombres del informante	Edad	Lugar de residencia	Estado civil	N° de hijos/as	Grado de instrucción	Actividad o labor
VLE Cod. 005	23	C.P Marcuyo	Soltera	0	Estudiante universitario	Estudiante

Se agradece anticipadamente por el tiempo brindado para concretar esta entrevista. Las respuestas y comentarios deben ser objetivas y sinceras; cuyos datos serán confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación.

3. VALORES MORALES AYMARAS	
3.1. EL RESPETO	Sistematización
<p>3.1.1. ¿Cómo se manifiesta la práctica del respeto en la comunidad donde vive?</p> <p>En primer lugar, siempre saludando con el debido respeto de decir tía o tío aunque no se familiar tuyo.</p> <p>En segundo lugar: Familia de mayor integrante, aunque esto no debería tomarse como respeto, pero en mi pueblo si lo llaman así.</p> <p>¿Puedes observar que las personas se respetan? Cómo:</p> <p>Si, en las reuniones en las costumbres que realizan.</p> <p>¿Si no ya no hay respeto, cómo conviven en la comunidad?</p> <p>Muy mal. Porque las personas de mi zona son muy egoísta y agresivos.</p>	<p>-Saludo a los tíos y tías.</p> <p>-Presencia de actitudes egoístas y agresivos.</p>
<p>3.1.2. ¿Qué es lo que más respetan en la comunidad?</p> <p>Las costumbres, Antes de empezar con el cosecho siempre pagan a la tierra. Y también al presidente de la comunidad</p> <p>¿Tal vez, respetan a una persona o personaje? Por qué:</p> <p>Si, por ello tiene una Acta legada como un líder del pueblo.</p> <p>¿Admiran a personas por sus valores? Quiénes:</p>	<p>Pago a la tierra en el cultivo.</p> <p>-Líder nominado por acta.</p>

<p>Sí, porque estas personas tienen un buen puesto de saber interactuar con su pueblo.</p>	
<p>3.1.3. ¿Cómo se manifiesta la práctica del respeto dentro de la familia? Respetando a mis padres así mismo respeto de con mis hermanos de mayor a menor. ¿Hay respeto dentro de la familia? Cómo: Si, si siempre valorando a nuestros padres ¿Los abuelos, los tíos, hermanos mayores son respetados? Cómo: Si, saludando hablándoles con el debido respeto.</p>	<p>-Valorar a los padres. -Saludar a todos.</p>
<p>3.1.4. ¿Cuáles son las prácticas del respeto a la tierra o pachamama? Pagando a la tierra challando con vino, coca y etc. ¿Cómo tienen respeto a la tierra? Siempre pagando a la tierra cada año, antes de empezar con los sembríos. ¿Quizá hacen rituales o ya no ve esas prácticas? Porqué: Si lo hacen, es una costumbre</p>	<p>Pago a la tierra</p>
<p>3.2. EL AYNI/COOPERACIÓN/ AYUDA MUTUA</p>	
<p>3.2.1. ¿Cómo es la práctica del ayni en la comunidad donde radica? Por ejemplo, en la chacra, viene 5 personas a hacer ayni para el sembrío de papa, al siguiente día tienes tu que eir con 5 personas a cumplir el ayni. ¿En las actividades, como las construcciones, fiestas de matrimonios o patronales u otras labores existe el ayni? Cómo qué: Si, en esas actividades la mayor parte de las personas van con sus cajas de cerveza para realizar el ayni.</p>	<p>-Cooperación en el cultivo de papa. -La bebida como ayni en festivales.</p>
<p>3.2.2. ¿Cómo es la práctica del ayni dentro de la vida familiar? En cada actividad mi padre va con la caja de cerveza. ¿Cuándo ya son ancianos los padres, los hijos ayudan? Cómo ayudan: Dejamos tiene cuatro hijos, del cual ellos se designan cuantos meses cuidaran cada hijo para luego que recoja el otro.</p>	<p>-Bebida como ayni. -Cuidado de los padres mayores por los hijos.</p>
<p>3.2.3. ¿Cómo es la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural? Yendo a ayudar a cocinar para los músicos, luego eir con la caja de cerveza ¿Cuándo van a sembrar se colaboran entre hermanos o vecinos? La mayor parte realizamos el ayni entre familiares con los vecinos no. ¿Cómo se colaboran? Hoy día que trabaje para mí y al siguiente día trabajo para mi tío ¿No existe ningún tipo de colaboración? ¿Por qué? Si existe.</p>	<p>-La existencia del Ayni familiar.</p>

<p>3.2.4. ¿Cómo es práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad? ¿En los matrimonios de familiares cómo es el ayni? Ayudando e ir a cocinar o con caja de cerveza o con atados de todas las frutas. ¿En los aniversarios de comunidad existe alguna forma de compartir? Cómo: Si, cada barrio comparte la comida. ¿En las fiestas patronales existe el ayni? Si existe, ponen cajas de cerveza como ayni.</p>	<p>La colaboración en la preparación de alimentos.</p>
<p>3.3. EL AMOR/ APRECIO/ CARIÑO A TODO</p>	
<p>3.3.1. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la comunidad? Mal, son egoístas las personas no todos pero siempre está ahí la oveja negra como dicen. ¿Tienen aprecio por la Pachamama? Cómo: Si, haciendo fiestas. ¿Puedes ver que las personas tienen cariño por sus animales, terreno, familia, etc...? Cómo: Si, porque cuando siembran la papa tienen que estar al tanto de aquello para que no gusanee,</p>	<p>-Existencia del egoísmo entre jóvenes.</p>
<p>3.3.2. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la familia? ¿Puedes afirmar que entre hermanos o familiares se ayudan? De qué forma: Cuando uno de mis tíos o hermanos está enfermo o realizan alguna actividad, siempre estamos todos unidos ayudándonos aportando con lo económico. ¿Principalmente, en qué actividades se ayudan? Matrimonio, alferados.</p>	<p>-La unidad, principalmente entre familiares.</p>
<p>3.3.3. ¿Cómo se expresa el amor hacia la cultura aymara, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad? Haciendo un gran desfile cívico, con los trajes típicos de los antepasados que usaban. ¿Los jóvenes tienen identidad con su lengua, costumbres, etc? Si, pero no todos hablan en la ciudad.</p>	<p>-Desfile cívico, con los trajes típicos.</p>
<p>2.3.4. ¿Cuáles son las prácticas del amor hacia la tierra o pachamama? ¿Existe la costumbre de hacer rituales de cariño a la tierra? Cuál: Si, bailando danzas autóctonas.</p>	<p>-Las danzas autóctonas en ceremonias.</p>
<p>3.4. LA RESPONSABILIDAD (deber) u obligación.</p>	
<p>3.4.1. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso/ obligación o deber en la comunidad? ¿En la comunidad hay alguna ley o acuerdo? ¿Cuál es o cuáles son?</p>	<p>El respeto a las autoridades como efecto de multa.</p>

<p>Si, persona que no respete a las autoridades tendrá que pagar 30 bolsas de sementó, otro asistir a las reuniones, respetar a los sargentos. ¿En la comunidad nadie cumple nada? Si cumplen. ¿Y si cumplen algo, como qué cosas cumplen? Con el debido a la multa que propusieron en la acta firmado por todas las autoridades.</p>	
<p>3.4.2. ¿Hay práctica de responsabilidad/compromiso dentro de la familia? ¿Cumplen compromisos cuando se prestan algo? ¿Cómo? Si, me presto dinero y luego en tal mes que quede pagar tengo que hacerlo del contrario en otra yaa no podrán facilitarme con el préstamo.</p>	<p>-Cumplimiento de los compromisos.</p>
<p>3.4.3. ¿Hay práctica de la responsabilidad/compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad? ¿Los jóvenes asumen algún compromiso en la comunidad? ¿Cuál? No asumen nada. ¿Preservas alguna creencia, costumbre o valores que se practicaron en la comunidad? El desfile cívico es donde todos se visten ropas antiguas. Fiestas de carnavales con ropa de las comunidades.</p>	<p>-Desfile cívico donde todos se visten ropas antiguas. -Fiestas de carnavales con ropa de las comunidades.</p>
<p>3.4.4. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en las actividades agrícolas o ganaderas? ¿Hay ch'alla a la tierra y a los ganados? ¿Cómo lo realizan? A la tierra si pero al ganado no, haciendo challa con los vinos ¿Cuidar la tierra es una práctica ancestral? Cómo cuidan: No cuidan. ¿Hay aynuqas en tu tierra? Para el sembrío de papa, semilla de cebada. Y para qué sirven: No hay aynuqas ya.</p>	<p>-La ch'alla a la tierra. -Carencia de cuidado a la tierra por lo jóvenes. - No hay aynuqas.</p>

Anexo 7. Guía de Entrevista a Profundidad informante 006

TÍTULO DEL PROYECTO: Valores morales de los habitantes aimaras del distrito de Pilcuyo – 2019

Apellidos y nombres del informante	Edad	Lugar de residencia	Estado civil	N° de hijos	Grado de instrucción	Actividad
IRLC Cod. 006	23	Pilcuyo	Soltero	0	Estudiante	Estudiante

Se agradece anticipadamente por el tiempo brindado para concretar esta entrevista. Las respuestas y comentarios deben ser objetivas y sinceras; cuyos datos serán confidenciales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación.

4. VALORES MORALES AYMARAS	
4.1. EL RESPETO	Sistematización
<p>4.1.1. ¿Cómo se manifiesta la práctica del respeto en la comunidad donde vive?</p> <p>El respeto es un valor fundamental en mi comunidad que se demuestra la personalidad de uno mismo y hacia los demás, el respeto de menor a mayor, por ejemplo: la manifestación del saludo hacia una persona mayor “tio walisktati” “kunjamasa jaqhataiskta”. Además, existe el respeto a seres denominados apus o achachilas.</p> <p>¿Puedes observar que las personas se respetan? Cómo:</p> <p>Si, se puede observar como explicaba anteriormente de mayor a menor, según la concepción de los aymaras, la personas mayores es respetado por los años que ha vivido y el conocimiento, experiencia que ha obtenido durante el tiempo que ha existido, también el respeto entre las personas contemporáneas siempre con el saludo.</p> <p>¿Si no ya no hay respeto, cómo conviven en la comunidad?</p> <p>La existencia del respeto siempre está presente en caso de que no exista respeto por parte de una persona particular ya sea de la comunidad o no. La comunidad toma las precauciones del caso.</p>	<p>-El respeto de menor a mayor mediante el saludo.</p> <p>-El respeto a seres denominados Apus o Achachilas.</p> <p>-La comunidad como reguladora de la conducta social.</p>
<p>4.1.2. ¿Qué es lo que más respetan en la comunidad?</p> <p>En la comunidad existe el respeto hacia las autoridades (presidente, teniente gobernador, personas mayores y a la pacha tierra.</p> <p>¿Tal vez, respetan a una persona o personaje? Por qué:</p> <p>Presidente por que vela por el bienestar y el progreso de la comunidad.</p> <p>¿Admiran a personas por sus valores? Quiénes:</p> <p>Si, a quienes ayudaron a la mejora de la comunidad.</p>	<p>-El respeto a las autoridades.</p> <p>-El presidente de la comunidad como el más respetado.</p>
<p>4.1.3. ¿Cómo se manifiesta la práctica del respeto dentro de la familia?</p> <p>Respeto de hijos a padres mutuamente.</p> <p>¿Hay respeto dentro de la familia? Cómo:</p> <p>Si, La obediencia a hacia los padres de los hijos</p> <p>¿Los abuelos, los tíos, hermanos mayores son respetados? Cómo:</p> <p>Si, Por conocimiento acumulado de los años que han vivido.</p>	<p>-Respeto y obediencia de los hijos a los padres es mutua.</p>
<p>4.1.4. ¿Cuáles son las prácticas del respeto a la tierra o 167achamama?</p> <p>La ch'allancha se realiza siempre en comienzo de actividad social, la wilancha en cada 21 de junio de cada año para la mejor producción agrícola.</p> <p>¿Cómo tienen respeto a la tierra?</p> <p>El respeto a la tierra se manifiesta al comenzar con un ritual la roturación de tierra cada año.</p> <p>¿Quizá hacen rituales o ya no ve esas prácticas? Porqué:</p> <p>En el mundo aymara la práctica de rituales es imprescindible ya que siempre se cree que gracias a la tierra tenemos algo de comer.</p>	<p>-Realización de la ch'allancha en el inicio de actividades sociales, la wilancha cada 21 de junio para una producción agrícola.</p>

<p>4.2. EL AYNI/COOPERACIÓN/ AYUDA MUTUA</p>	
<p>4.2.1. ¿Cómo es la práctica del ayni en la comunidad donde radica? La práctica del ayni es entre familiares, como ayudarse a trillar la quinua. “hoy por mi mañana por ti” ¿En las actividades, como las construcciones, fiestas de matrimonios o patronales u otras labores existe el ayni? Cómo : Existe la famosa jalxata con las cajas de cerveza, orquesta, etc.</p>	<p>La práctica del ayni entre familiares, ejemplo, para trillar la quinua. -La jalxata en las actividades festivas.</p>
<p>4.2.2. ¿Cómo es la práctica del ayni dentro de la vida familiar? En los quehaceres de la casa. ¿Cuándo ya son ancianos los padres, los hijos ayudan? Cómo ayudan: Si, al recoger sus animales, ayudar en la agricultura, etc.</p>	<p>-Ayni familiar.</p>
<p>4.2.3. ¿Cómo es la práctica del ayni en las actividades laborales propias del sector rural? En la recolecta de la producción agrícola, cosechar la papa. -¿Cuándo van a sembrar se colaboran entre hermanos o vecinos? Si. -¿Cómo se colaboran? Ayudándose a sembrar, aporcar la papa y otras actividades agrícolas. ¿No existe ningún tipo de colaboración? ¿Por qué? Existe la colaboración. Porque se cree que todos algún día necesitaríamos ayuda.</p>	<p>Existencia del ayni en la cosecha de papa.</p>
<p>4.2.4. ¿Cómo es práctica del ayni en las actividades festivas de la comunidad? La jalxata hacia las autoridades por parte de sus familiares (achus) ¿En los matrimonios de familiares cómo es el ayni? La jalxata diferenciada. ¿En los aniversarios de comunidad existe alguna forma de compartir? Cómo: La práctica del deporte, el compartir de un banquete en cada aniversario de la comunidad. ¿En las fiestas patronales existe el ayni? Si.</p>	<p>La jalxata hacia las autoridades por parte de sus familiares (achus)</p>
<p>4.3. EL AMOR/ APRECIO/ CARIÑO A TODO</p>	
<p>4.3.1. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la comunidad? El perdonarse entre todos cada inicio del año, para la mejor producción agrícola. ¿Tienen aprecio por la Pachamama? Cómo: Si, los rituales del pago a pachamama, el ch'allancha, wilancha. ¿Puedes ver que las personas tienen cariño por sus animales, terreno, familia, etc...? Cómo:</p>	<p>-El perdón entre todos, cada inicio del año, para la mejor producción agrícola. - El ritual del pago a Pachamama mediante la ch'allancha y wilancha.</p>

<p>Si, mediante el cuidado a sus animales y terrenos ya que es la principal fuente de economía</p>	
<p>4.3.2. ¿Cómo es la práctica del amor dentro de la familia? el cariño entre todos. ¿Puedes afirmar que entre hermanos o familiares se ayudan? De qué forma: Si, en la agricultura. ¿Principalmente, en qué actividades se ayudan? En la agricultura, cuando siembran</p>	
<p>4.3.3. ¿Cómo se expresa el amor hacia la cultura aymara, costumbres, tradiciones, creencias y valores en la comunidad? Siempre comunicándose en la lengua aymara y practicando todas las costumbres heredados desde la aparición de los aymaras. ¿Los jóvenes tienen identidad con su lengua, costumbres, etc? Si , en mayoría.</p>	<p>El uso de la lengua aymara en la comunicación.</p>
<p>2.3.4. ¿Cuáles son las prácticas del amor hacia la tierra o pachamama? La challancha, fundamentalmente. ¿Existe la costumbre de hacer rituales de cariño a la tierra? Cuál: Si, wilancha, pago a la tierra , ch'allancha.</p>	<p>-La challancha. wilancha, pago a la tierra, ch'allancha</p>
<p>4.4. LA RESPONSABILIDAD (deber) u obligación.</p>	
<p>4.4.1. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso/ obligación o deber en la comunidad? Se hace la práctica de todos para y uno para todos -¿En la comunidad hay alguna ley o acuerdo? ¿Cuál es o cuáles son? Si, el estatuto de la comunidad, reglamento interno de la comunidad, etc. -¿En la comunidad nadie cumple nada? Todos cumplen. -¿Y si cumplen algo, como qué cosas cumplen? Velar por el bienestar y progreso de la comunidad</p>	<p>El estatuto de la comunidad, reglamento interno de la comunidad para el control.</p>
<p>4.4.2. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso dentro de la familia? Cada miembro de la familia tiene un rol y funciones en las actividades. ¿Cumplen compromisos cuando se prestan algo? ¿Cómo? Si, devolver las cosas prestadas a su tiempo.</p>	<p>El rol dela familia.</p>
<p>4.4.3. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad/compromiso con la cultura, costumbres, tradiciones, creencias y valores de la comunidad? Con la participación de todos. ¿Los jóvenes asumen algún compromiso en la comunidad? ¿Cuál? Participar en las asambleas, en las costumbres de la comunidad.</p>	<p>-Participación en las asambleas. -El respeto a la Pachamama.</p>

<p>¿Preservas alguna creencia, costumbre o valores que se practicaron en la comunidad? Si, respeto a la pachamama.</p>	
<p>4.4.4. ¿Cómo es la práctica de la responsabilidad en las actividades agrícolas o ganaderas? Hacer los procesos a de la chacra a su debido tiempo como el proceso de la papa. -¿Hay ch'alla a la tierra y a los ganados? ¿Cómo lo realizan? Al comienzo de una actividad social. ¿Cuidar la tierra es una práctica ancestral? Cómo cuidan: Si, al no utilizar fertilizantes. ¿Hay aynuqas en tu tierra? Y para qué sirven: Para la producción agrícola.</p>	<p>-Hacer la chacra en su debido momento. -El uso de fertilizantes.</p>

Anexo 8 Ficha de Observación Participante

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Valores morales de los habitantes aimaras en el Distrito del Pilcuyo – 2019

Investigador	Lugar	Fecha de observación	Grado de instrucción	Actividad o labor observada
William W. Mamani Apaza	Sacari Titicachi	30 de diciembre 2019	Superior	Matrimonio

Se observa directamente las actitudes y practica de valores morales en la familia y en la comunidad. Luego se coteja lo observado de forma objetiva y sincera; cuyos datos serán reales y se utilizarán estrictamente para fines de investigación

4. VALORES MORALES AYMARAS	
4.1. EL RESPETO	Sistematización de la observación
<p>Descripción y evidencia de los valores observados en un matrimonio aymara: Primer día de observación: La pareja en coordinación con los padres realizan diversas coordinaciones para realizar el matrimonio, lo que incluye invitación directa a los comuneros. “Hermanos comuneros, buenos días, me hijo se va casar, quiero que me acompañen”. En ese acto, el novio invita unas bebidas como señal de aceptación. Esto es importante, porque las autoridades el primer día y segundo día de la celebración de matrimonio, participarán apoyando, organizando y brindando seguridad en la fiesta. Se debe señalar que el matrimonio, se coordina semanas previas a la fiesta, ocurre toda una serie de preparativos, entre</p>	<p>Las prácticas de respeto, mediante la ch'alla, la invitación a toda la comunidad y la recepción, con agradables protocolos, son prácticas comunitarias que tiene como origen décadas ancestrales, de los ancestros, según lo expresado. Las generaciones posteriores aún mantienen viva algunos elementos de respeto y consideración a la</p>

<p>ellas el nombramiento de padrinos, el acuerdo entre los padres, las invitaciones a los familiares, amigos, vecinos y, sobre todo, se invita a los pobladores de la comunidad, para tal efecto se aprovecha la asamblea, tal como se ha descrito en el párrafo anterior.</p> <p>Los padres y novios (kasarasiris) invitan a toda comunidad en una reunión. Se presentan con unas bebidas gasificadas. Previo saludo a los presentes, invitan a todos sin excepción, señalando el lugar, la fecha del matrimonio. Los asambleístas, si bien reunidos por otros motivos, expresan con emoción, luego agradecen y aceptan participar del evento. Para tal evento las autoridades, es decir los tenientes de la comunidad designan responsables de colaborar directamente con los anfitriones. Es así, que en el día matrimonio por la mañana participarán del armado de la carpa y durante la fiesta, manteniendo el orden y la disciplina. Son funciones y responsabilidades que asumen en forma responsable en gran parte de la actividad. En este matrimonio participan un teniente, un remato y un campo.</p> <p>Segundo día de observación. A la 01:00 de la madrugada se presentan los músicos de viento, la pinkillada, prácticamente con este acto empieza el matrimonio. La fiesta empieza con la recepción de padrinos, como un acto protocolar, debidamente con banda de músicos, bebida y comida. Una vez recibidos, los padres y los padrinos son los que se encargan de realizar la ch'alla en señal de permiso y respeto a la madre tierra para que todo marche correctamente durante la fiesta.</p>	<p>sociedad; esto es, existe variaciones, específicamente, como es la elaboración de tarjetas de invitación, vestido de la novia, la carpa de tela blanca (la que antes fuera de bayeta), la introducción de música electrónica (orquesta). El mismo que fue criticado por los comuneros como altanería. Pero con el tiempo se ha convertido en costumbre.</p> <p>Evidencias del respeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La invitación a las autoridades y comuneros. -La recepción de los padrinos. -La Ch'alla a la madre tierra. <p>Hay muchos elementos rituales ancestrales que están ausentes en esta fiesta de matrimonios como es la laphiqaña (selección de coca). El vestuario se observa bastante los rasgos estilizados, mestizo, como es el uso de ternos en varones y vestido en damas. Además, la música manifiesta estos mismos elementos como es la banda de músicos y sobre todo la orquesta electrónica,</p>
4.2. EL AYNÍ	
<p>Descripción y evidencia de los valores observados sobre el ayni:</p> <p>Segundo día: Este es el día del matrimonio, día de la ceremonia. Entre muchas actividades, se observa el ayni. Muy temprano llegan las señoras con los utensilios de cocina, este gesto es meramente por reciprocidad, ellas no cobran ni alquilan; sino, que realizan por mera ayuda; y; próximamente esperarán el mismo gesto por parte de los anfitriones. En esa misma medida los varones llegan muy temprano para armar la carpa de pura bayeta (ramara). Esta tarea de armar carpa, también queda como parte de reciprocidad.</p> <p>Se ha observado al momento de la entrega de los presentes, regalos, como qípis y bebidas. Para la entrega de los presentes</p>	<p>El ayni es una expresión concreta y real en el mundo aymara. Esta costumbre abarca la zona sur de la región Puno.</p> <p>Como hemos podido observar el matrimonio de Alex y Melania en diciembre 2019, se ve claramente la práctica del ayni, es decir, la reciprocidad. Como evidencia de lo manifestado, es en el momento cuando los</p>

<p>se colocan en fila de dos, en parejas, donde encabezan los padres y el hijo mayor hasta el menor, luego sigue los tíos mayores hasta el último de los invitados según grado de consanguinidad y vínculo amical. Los novios reciben presentes como q'ipi (regalo). Entre las diferentes ofrendas, se puede apreciar ollas, platos, colchas, frazadas y hasta dinero en efectivo; también, regalan a modo de reciprocidad animales menores como los gallos y gallinas, ovejas y hasta ganado vacuno; incluyen, la respectiva bebida en cajas. Los padres de la novia, en esta ocasión regalan un toro y un degollado de cordero. Después de entregar los presentes los familiares, continúan llegando otros invitados con sus regalos, los presentes se registran en un cuaderno para que posteriormente los casados puedan devolver de la misma forma. Precisamente, dentro de ellos se encuentran las personas que vinieron a devolver los presentes que fueron hechas anteriormente por los padres de los novios. Y es la ocasión para devolver el "ayni", es decir, lo que fue dado antes, ahora es devuelto. "Ayer por mí, hoy por ti". El ayni andino, aymara. La costumbre es realizar el ayni, lo que fue dado en tiempos atrás, como regalo ahora es devuelto. También, muchos aprovechan para realizar sus aynis, como "nuevos". De esta forma es como registra uno de los colaboradores, los que recién regalan se registra en cuaderno de anote como "nuevo" y "devuelto", cuando ya devuelve lo que fue dado anteriormente. Es la forma como transcurre durante toda la fiesta, unos se registran como "nuevo" y otros como "devuelto". A todo esto, lo llaman "ayni". Lo mismo pasó un día antes, las señoras llegaron con ollas y platos, utensilios que trajeron en calidad de préstamo,</p>	<p>invitados devuelven los presentes y otros entregan sus presentes como cariño, ayuda y aprecio por los padres y novios, esto es, parte de la práctica de la reciprocidad. "Hoy te doy la mano; mañana espero la tuya". Este hecho se expresa cuando regalan en calidad de ayni, desde dinero hasta animales mayores como son las reses. Aparte, se ha observado que comparten, en forma de reciprocidad, casi todo lo que poseen desde platos a hasta las ollas, lo que en la ciudad y otros estratos sociales se alquilan o se compran. Incluso el tiempo de estar presente es por pura reciprocidad. Porque si no van al acto de celebración matrimonial; simplemente en el futuro no irán al matrimonio, así lo inviten. Se aplica la ley de "ojo por ojo y diente por diente".</p>
<p>4.3. EL AMOR</p>	
<p>Descripción y evidencia de los valores observados: Se ha apreciado que los padres, en gran medida, son los que asumen la organización de esta actividad. Participan directamente del nombramiento del padrino, la contratación de músicos, la preparación de los alimentos con apoyo de los familiares y comuneros. Como una petición, bendición y respeto realizan la respectiva ch'alla, lo que es una muestra de cariño por la tierra y familia. Antes del matrimonio los novios con el apoyo de los padres nombran a los padrinos, llevando algunos presentes. De igual forma, los padres se responsabilizan de contratar a los músicos, la pinkillada, la banda de músicos y la orquesta, aunque este último hubo participación de los novios. Asimismo, los padres asumen con la alimentación preparando asado al horno, que consiste en platos con papa sancochada, chuño, ensalada y una presa de res. Los novios se ven más</p>	<p>Se observa el amor o el cariño principalmente con la presencia de los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, primos, amigos e integrantes de la comunidad. La ausencia de uno de ellos es criticada fuertemente por toda la familia.</p>

<p>privilegiados con los platos, pues los padres se hacen presentes con un caldito de gallina y sancochado de chuño, previo al almuerzo a los novios y padrinos colocan en sus cuellos, mantas tejidos de lana oveja que sirve como una forma de servilleta. Son gestos de cuidado y protección a los novios y padrinos.</p> <p>En otro momento del matrimonio los padrinos entregan presentes, apxata, los acompañantes de igual modo, los familiares de igual forma y los que viven en la comunidad, también entregan sus presentes. Cada vez que los novios van recibiendo los regalos, ellos personalmente sirven unas copas de bebida en señal de agradecimiento.</p>	
<p>4.4. LA RESPONSABILIDAD</p>	
<p>Descripción y evidencia de los valores observados:</p> <p>El día del matrimonio muchos son los invitados, la mayoría son quienes en tiempos anteriores recibieron el regalo (ayni) por parte de los padres del novio y la novia; el día de la ceremonia, se convierte en el momento perfecto para devolver con creces los regalos recibidos en su boda pasada. Este es el caso de Rogelio, que vino trayendo en una cajita con un gallo y una gallina como regalo, pero este gesto es producto del ayni del padre del novio que en esta ocasión lo devuelve. Entre otros regalos, como ayni, abunda las cajas de cerveza todos estos regalos se registran sus nombres en un cuaderno, y en calidad de “ayni” “nuevo o devuelto”, es la forma como se registra. Muchos invitados y presentes muestran responsabilidad y cumplimiento de los regalos recibidos.</p> <p>Otro dato importante es la participación de las mujeres en la preparación de alimentos, muchas mujeres llegan un día antes del acto celebratorio con ollas, cucharones, platos y cucharas con el fin de ayudar, pero, sobre todo buscando la reciprocidad de los anfitriones. En ese mismo acto las mujeres empiezan a pelar la papa, el chuño y otros quehaceres; actividad que duró más o menos un medio día. Para esta actividad, generalmente, no se hizo la invitación, solo toman en cuenta como señal (señalero de matrimonio) las banderas en asta y la pinkillada que se ejecuta días previo al matrimonio. De tal forma que las señoras, tías abuelas y hermanas llegan muy temprano y todos dispuestas a colaborar pelando papa, remojando el chuño, es así como se cumple diversas actividades antes y durante el matrimonio.</p>	<p>Al momento de devolver los regalos, se evidencia la responsabilidad por parte de todos los presentes.</p> <p>Muchos invitados y presentes muestran responsabilidad y cumplimiento de los regalos recibidos.</p> <p>La comunidad asume con responsabilidad las actividades y tareas correspondiente a un matrimonio, que es manifestación social y familiar.</p>

Universidad Nacional
del Altiplano Puno

Vicerrectorado
de Investigación

Repositorio
Institucional

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Por el presente documento, Yo William Walker Mamani Apaza
identificado con DNI 01875176 en mi condición de egresado de:

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

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

informo que he elaborado el/la Tesis o Trabajo de Investigación denominada:
VALORES MORALES DE LOS HABITANTES AIMARAS DEL DISTRITO DE PILCUYO

Es un tema original.

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

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

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

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

Puno 20 de JUNIO del 20 24

FIRMA (obligatoria)

Huella

Universidad Nacional
del Altiplano Puno

Vicerrectorado
de Investigación

Repositorio
Institucional

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

Por el presente documento, Yo William Walker Mamani Apaza

identificado con DNI 01875176 en mi condición de egresado de:

Escuela Profesional, Programa de Segunda Especialidad, Programa de Maestría o Doctorado
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

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

“VALORES MORALES DE LOS HABITANTES AYMARAS DEL DISTRITO DE PILCUYO”

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

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

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

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

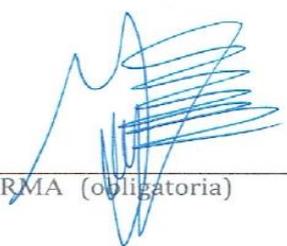
En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de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

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

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

En señal de conformidad, suscribo el presente documento.

Puno 21 de JUNIO del 20 24

FIRMA (obligatoria)

Huella