

Costumbres ancestrales aymaras en la zona sur del departamento de Puno

Ancestral Aymara customs in the southern area of the department of Puno

MERCEDES VALDEZ CENZANO¹

Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú
mvaldez@unap.edu.pe
<https://orcid.org/0009-0000-4894-1676>

Recibido: 16/04/2024

Publicado: 30/06/2024

DOI: <https://doi.org/10.56736/2024/103>

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es analizar las costumbres ancestrales aymaras. El tipo de investigación es descriptivo con enfoque cualitativo, el nivel de investigación corresponde al nivel explicativo y diseño fenomenológico. El método que se utilizará será el científico, como método general y como métodos específicos, el inductivo, deductivo, analítico, sintético y fenomenológico. La muestra está conformada por personas de la tercera edad entre los 50 años a más, alferados, antropólogos e historiadores conocedores sobre la festividad costumbrista, yatiris y visitantes turistas nacionales que hayan tenido permanencia por más de dos años en esta región. El resultado de la investigación debe concluir presentando la importancia de estas costumbres tradicionales que aún se usan para la sostenibilidad de la población aymara a través de los significados y presagios que representa en la actividad agrícola y la vivencia cotidiana de los habitantes de la zona sur del departamento de Puno

PALABRAS CLAVE: Cosmovisión, Costumbres, simbolismo, presagio basado en la comunidad.

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze Aymara ancestral customs. The type of research is descriptive with a qualitative approach, the level of research corresponds to the explanatory level and phenomenological design. The method that will be used will be the scientific one, as

¹ Egresada Maestría Lingüística Andina y Educación (UNAP) y Licenciada en Turismo (UIGV). Docente de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.

a general method and as specific methods, the inductive, deductive, analytical, synthetic and phenomenological method. The sample is made up of elderly people between the ages of 50 and over, interns, anthropologists and historians knowledgeable about the traditional festival, yatiris and national tourist visitors who have stayed for more than two years in this region. The result of the investigation should conclude by presenting the importance of these traditional customs that are still used for the sustainability of the Aymara population through the meanings and omens that it represents in agricultural activity and the daily experience of the inhabitants of the southern zone of the department of Puno

KEYWORDS: worldview, customs, symbolism, community-based omen.

INTRODUCCIÓN

Las costumbres ancestrales de los aymaras, un pueblo indígena que habita principalmente en la región andina de América del Sur, han sido un pilar fundamental en la formación de su identidad cultural y en la transmisión de conocimientos a lo largo de generaciones. Estas costumbres, arraigadas en la rica historia y cosmovisión de los aymaras, no solo han influido en su forma de vida, sino que también han desempeñado un papel crucial en la configuración de su relación con la naturaleza y su comunidad.

Las costumbres ancestrales aymaras son un testimonio vivo de la adaptación sabia y sostenible a un entorno geográfico y climático desafiante. Desde tiempos remotos, han desarrollado agrícolas y ganaderas que respetan los ciclos naturales, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles en la altiplanicie andina. Además, su sistema de organización comunitaria y la transmisión oral de conocimientos han permitido que estas costumbres se perpetúen, siendo cada vez más relevante en el contexto actual de búsqueda de alternativas sostenibles y en armonía con la naturaleza.

La cosmovisión aymara, profundamente arraigada en su relación con la Pachamama (Madre Tierra) y el tiempo cíclico, se refleja en diversas celebraciones, rituales y festividades. Estos eventos no son solo ocasiones de expresión cultural y espiritual, sino que también simbolizan la conexión espiritual entre la comunidad y su entorno, así como la renovación de la energía vital que fluye a través de la naturaleza y las personas.

En esta exploración de las costumbres ancestrales aymaras, se destacará la importancia de la reciprocidad y la solidaridad que son plasmados en sus tejidos, pinturas, música y danza. La colaboración comunitaria es un principio fundamental en su estilo de vida, y esta cooperación se refleja en actividades como la construcción de viviendas, la preparación de alimentos y la realización de trabajos agrícolas. Estas prácticas no solo fortalecen los lazos entre las personas, sino que también son un testimonio de cómo la cultura aymara ha perdurado a lo largo de los siglos, resistiendo la influencia de las fuerzas externas y manteniendo una identidad.

Definición de cultura

Ron (1977), señala que la cultura es un conjunto de conocimientos conformados por las costumbres, creencias, tradiciones, aspectos artísticos y morales que se integran en un sistema complejo que son adquiridos por el hombre a través del tiempo en un contexto social determinado. Arias (2020), señala los estudios relativos a la cultura no pueden ser tratados desde un punto de vista simplista y por el contrario se hace necesario analizarlos en función a su diversidad y el nivel de conectividad e interacción entre el poder y la cultura.

De acuerdo a Lévi- Strauss (1958), el hombre ha buscado apoyo en la etnología porque encontró dificultades de adaptación al entorno social desde su nacimiento por lo que el estudio de esta disciplina ha permitido aplicar instrumentos innovadores de análisis. En tal sentido, las referencias anteriores nos permiten asegurar que la noción de cultura es polisémica, extensa, y compleja cuyos componentes y elementos se han transmitido de generación en generación con el propósito de aplicarlos cuando sucedía alguna crisis en la sociedad.

Tradición oral

Hace referencia a las tradiciones que se transmiten de generación en generación dentro de un proceso histórico en el cual también se incluye las habilidades, conocimientos y componentes culturales que utilizó el hombre andino en su lucha por la supervivencia mediante un proceso de réplica progresiva y de acuerdo con los desafíos de la sociedad, por lo que podemos afirmar que la tradición oral se refiere a la totalidad de expresiones artísticas, como por ejemplo, el canto, la música, las leyendas y mitos (Rengifo, 2019). En la sociedad aimara se viene presentando sucesivamente y a través de la historia la tradición oral que no es otra cosa que el conjunto de tradiciones ancestrales que contienen instructivos y enseñanzas para afrontar los desafíos de la vida interpretando relatos, leyendas y máximas de origen moderno que son parte importante de la sabiduría popular de los aimaras, por lo que tenían la sabiduría de predecir con respecto al futuro. Con el pasar del tiempo ha ido degradándose muchas tradiciones y algunas desapareciendo por que la modernidad ha invadido esos espacios que nuestros ancestros cultivaban con mucha importancia.

Leyenda

La leyenda se refiere a los relatos populares que contienen ficciones o componentes de la realidad objetiva a través de los cuales se narra un fenómeno o suceso real y ficticio (Conde, 2021).

Las leyendas son relatos fantásticos que, por una razón y otra, llegan a ser muy importantes en un grupo social, así como ocurre en el distrito de Chucuito, la tradición cultural que hasta la actualidad, nace de una leyenda, en la cual se relata que este ser, como una madre protectora realiza milagros con el fin de que sus hijos no mueran de hambre, incorporándose

esta tradición en la vida de dicha población, arraigándose con fe y devoción a la conmemoración de la escasez alimentaria que ocurrió en aquellos años.

Cultura andina

La cultura andina es típica porque corresponde a la interrelación de los sucesos, de las pláticas de la permanente reciprocidad entre los pobladores del mundo andino, por lo tanto no es un mundo de objetos, ni de instituciones (Milla, 2018).

El mismo autor menciona que esta misma categoría corresponde a la cosmovisión del hombre andino que puede agruparse en tres contextos: comunidades humanas, comunidades de la Sallqa o la naturaleza y la comunidad de las Huacas o de lo sagrado.

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

Presagio cultural

Según Saldarriaga (2003), los presagios culturales hacen referencia a los modelos y tipos de supersticiones que han servido a los seres humanos para interpretar la realidad de los fenómenos naturales en un contexto dinámico que se observa a nivel individual y colectivo y que están muy arraigados en las comunidades rurales. Desde este punto de vista debe entenderse que los presagios culturales a ninguna clase de lógica científica en la medida en que son nociones propiamente subjetivas.

Salazar Bondy (1970), en nuestro país como en los demás países pobres existe una cultura de dominación, es decir, los países dominantes controlan a los países dominados por lo que ahí se acepta el binomio conceptual dominación – dependencia. Para el autor, significa la cultura de la dominación y en tal sentido existen también valores, símbolos y actitudes con que un grupo humano responde a los conflictos y fenómenos que provienen de la realidad objetiva.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

El tipo de estudio es descriptivo porque analiza el fenómeno tal como presenta. El enfoque es cualitativo porque se utiliza el método inductivo en relación con un diseño fenomenológico en la medida en que permite describir la percepción de las personas ante un problema (Hernandez, 2014). Según Arias (2006) el nivel de investigación corresponde al nivel explicativo. Este nivel busca por qué de losFerrada (2006), menciona que el método etnográfico implica interpretar y analizar el fenómeno de acuerdo con sus características, por lo que, se aplica en las ciencias sociales en tanto permite describir y reconstruir de manera detallada los contextos

y grupos culturales intactos (Spradley & McCurdy, 1972). Asimismo, implica plantear el proceso de estudio desde la perspectiva naturalista, con el método observacional, descriptivo y contextual, sin limitaciones y a profundidad (Hammersley & Atkinson, 1983); también es posible mencionar lo señalado por (Fetterman, 1989) en su apreciación sobre el arte y la ciencia que implica hacer la descripción de un grupo y una cultura (Arnal et al., 1994, p.199).

De acuerdo con Hernández (2014), la muestra por cuotas se emplea cuando se trata de investigación de opinión y marketing como es el caso de las encuestas en las cuales se aplican entrevistas abiertas a personas en un contexto público.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mundo andino y su religiosidad

Llasag (como se citó en Cuestas, 2020) señala que “considerando la cosmovisión andina, el *sumak kawsay* es una forma de vida que hace posible armonizar la naturaleza (...), es una manera de concebir el mundo que genera un estilo de vida, sustentado en normas y principios” (p. 116).

La filosofía andina se sustenta en cinco principios que son: el saber relacional, sacralidad, ciclicidad, dualidad complementaria y reciprocidad. Estos principios son aplicados por el mundo andino, con el fin de comprender y buscar la armonía entre la naturaleza y el ser humano sin necesidad de que puedan interferir tecnológicamente simplemente el respeto mutuo (Cuestas, 2020).

La cosmovisión andina, como categoría se refiere a la forma y el tipo de percepción que el hombre andino tiene sobre el universo, pero que a partir de esa observación y percepción se genera una manera de interpretar la realidad existente, la naturaleza y la sociedad. Illicachi (2014), desde el punto de vista epistemológico está conformada por dos términos: *cosmos* y *visión*, que significan universo, mundo, armonía, orden, mirar y ver respectivamente por lo que cosmovisión es la forma de ver y comprender la realidad y el mundo. Para Herrero (2002), la cosmovisión es un conjunto de preconceptos que un individuo o colectividad tienen sobre la realidad en la cual se incluyen las creencias, las prácticas y el funcionamiento del mundo. de acuerdo Rengifo, la cosmovisión andina es la forma de convivir en el mundo andino respetando sus costumbres, creencias y tradiciones que se sustentan en principios que hacen posible una

convivencia pacífica entre pares teniendo en cuenta las nociones de armonía, equilibrio y correspondencia recíproca entre las personas y la naturaleza.

Ambos autores llegan a la conclusión de que la cosmovisión es el conocimiento, interpretación y la forma de ver la realidad objetiva, la naturaleza, lo cual incluye el respeto de las manifestaciones culturales propias de cada comunidad o pueblo aimara.

Creencias, saberes aymaras

Hofstede (2014), refiere que los conocimientos y saberes propios de una comunidad indígena que se desarrollan a través de las vivencias adquiridas en un proceso histórico determinado y que se van adaptando a la cultura local y al medio ambiente, por lo que su tendencia es de propiedad social-colectiva y toman la forma de canciones, ceremonias, máximas, creencias, ritos e incluso en propio idioma, además de las actividades agrícolas y pecuarias. Según Iño (2022), el concepto corresponde a los relatos, actividades culturales, mitos que permiten interactuar mediante las experiencias y participación colectiva.

Otro de los saberes se relaciona con la Salud, por ejemplo, la denominada enfermedad del susto que para el hombre andino significa la fuga del alma, o pérdida de la misma, pero por lo mencionado por los personajes aimaras no se cuenta con fuentes confiables en relación a este tipo de costumbres (Corrine, 2022, p.19).

La ventaja de aprender a pescar implica la sabiduría y experiencia que tienen los varones respecto a esta actividad, es transmitida a través de los abuelos, padres y familiares desde la infancia. En la mayoría de los casos, los padres de familia son los encargados de transmitir enseñanza y saberes a sus niños (Huacani, 2015, p. 79). Esta clase de conocimientos que nos brindan nuestros ancestros pertenecen a los pobladores del campo que ejecutaban en sus diferentes tareas de la vida diaria por lo que actualmente tienden a perderse por efectos de la modernización en la medida en que los jóvenes de nuestros tiempos no valoran nuestra diversidad cultural.

Amuleto y simbolismo

Carral et al. (2021), menciona que son objetos y símbolos que tienen la propiedad de atraer la buena suerte y se presentan en forma de animales, piedras y otros objetos sugestivos. Sin embargo Ramos & Achata (2023), aporta la importancia de estos elementos simbólicos durante el ritual, también se subrayaba un cambio con respecto a lo que se había observado en años anteriores, lo que implicaba rupturas con las formas previamente establecidas de llevar a cabo la práctica. Para Jurado, (2021), indica

que en este tipo de objetos se presenta una clase peculiar de simbolismo como por ejemplo el arco que significa la capacidad del guerrero para defender su posición. En otros términos, significa la arrogancia del guerrero de lo que conoce. Ambos autores argumentan muy bien sobre el simbolismo expresado en el amuleto, respecto del cual los pobladores tienen creencias o presagios de un futuro venidero. Este amuleto puede ser de buen augurio o de mal augurio, así como lo menciona Estermann, (2006) en la lectura de la coca y los 3 años que simbolizan suerte. En el mundo aimara, existen todo tipo de supersticiones que muchos de los pobladores creen sin dudas y afirman que les permite guiar su vida rutinaria. En tal escenario el llanto del q'amaqi asegura que ya llegó el tiempo de la siembra y si se observa que la Qariwa florece mucho significa que ha de haber gran cosecha de papa.

Costumbres y tradiciones religiosas

Las autoridades eclesiásticas utilizaron diferentes formas de persuasión para imponer a sus santos y dioses, verbigracia el empleo de eventos extraordinarios inexplicables y sobrenaturales. En tal sentido, el milagro es una noción que se relaciona estrechamente con la fe de las personas sobre la existencia de un ser supremo y de la misma manera la idea del poblador respecto de una imagen religiosa europea, que en ambos casos atraerían bendiciones, beneficios y favores (Tixi, 2020). Respecto a la fusión y mezcla religiosa, considera que es un concepto religioso que no solo se utiliza para expresar los rituales, ceremonias y creencias religiosas, sino también en otros escenarios cuando interactúan dos aspectos opuestos y distintos, por lo tanto, cuando se habla de sincretismo se hace referencia a un tipo de religión que aparece cuando se obtienen diferentes elementos de una o de varias religiones". Por otro lado, Meseguer (2018), menciona que el "elemento identitario de estos rituales religiosos contienen un valor cultural y características propias que serán condicionantes para garantizar la libertad religiosa y de culto de las personas y colectividades religiosas".

El sincretismo religioso corresponde a la mixtura de diversas creencias religiosas desde el momento que conviven miembros de diferentes pueblos y culturas con dioses diferentes (Mamani & Caqueo, 2021).

El hombre se encuentra inmerso en un universo simbólico, como lo denomina Cassirer, en el cual "las creencias, tradiciones, religiones y el propio lenguaje conforman el universo de acuerdo con una estructura implicada en una red simbólica, la urdimbre compleja de las vivencias del hombre" (Cassirer, 1968, p. 26). La religión es un ámbito que la persona creyente emplea para responder a las interrogantes filosóficas como el origen del hombre, el destino, el

propósito de la existencia, entre otros. Es decir, la persona se presenta con su propia conciencia y creencia de la naturaleza, la percepción de la muerte, su propio destino y sobre todo es un ser biográfico, lo cual implica que este inmerso en diferentes procesos que manifiestan su rol en el mundo y en determinado contexto cultural y social.

Desde el punto de vista de la antropología filosófica de Cassirer, el arte, las manifestaciones culturales, el lenguaje, la religión y los mitos son elementos esenciales en la construcción de la realidad del individuo lo que se expresa utilizando, símbolos y señales (Fernández, 2018).

Las imágenes y expresiones que reflejan los dioses y los santos son historias que se sustentan en mitos y creencias que se consideran sagrados, por lo que, los mitos y creencias expresan acciones con gran fuerza expresiva y creativa, vinculadas con el ámbito sagrado donde participa el ser” (Eliade, 1998, p.73). debe tenerse en cuenta que lo sagrado, como se refirió anteriormente, es una forma de ser y estar en el mundo, como por ejemplo la imagen que se deriva de Changó como un ser que representa la masculinidad y fortaleza invulnerable, significa la forma en que se ha configurado el mito a través de la historia con sus correspondientes modificaciones (Fernández, 2021).

Los citados autores refieren que este concepto concierne a la propia mezcla de religiones de cada individuo que proviene de diversos contextos culturales, con sus propios valores, constructos, creencias, tradiciones, emociones y sentimientos además de la fe sobre la existencia de algún Dios.

Ritos

Lardellier (2015), afirma que “el rito es un entorno social específico singular sustentado en una categoría espectacular que se caracteriza por el tipo de códigos y de instructivos normativos, además de poseer un significativo valor simbólico para sus protagonistas y espectadores” (Chicaiza, 2021).

Chicaiza (2021), menciona que “al estar inmerso en un entorno simbólico se visualizan diversas categorías como las ceremonias, sacrificios, ofrendas, plegarias, rituales, encantamiento, sacramento, adivinación, procesión, trance, conmemoración y otros” (p. 18).

Galindo (2021), refiere que “el procedimiento del ritual conlleva fundamentalmente a una misa como primer acto; se prosigue con tomar asistencia los socios para asegurar su presencia; la k’oa y ch’alla a la represa; el aqtapi, comida en comunidad; el intercambio de ofrendas y Cambio de Aguas, ejecutado por los entendidos en el ritualismo; y finalmente el cierre con cantos y bailes espontáneos”.

Corrine (2022), menciona que “todos los familiares y demás presentes ch’allan (ritual que consiste en rociar al piso con el brebaje en honor y reconocimiento a la Pachamama o Madre Tierra)”.

Japhallani, Yatiri o Paqu

Se identifica al yatiri como una persona encargada de la mediación entre la fe del hombre andino con su cosmos, con la Madre Tierra, con el tayta inti Dios sol y también con el dios impuesto por el cristianismo. La cosmovisión andina ha avanzado considerablemente desde una perspectiva de rechazo a la religiosidad de los andinos (erradicación de idolatrías), hasta una forma de ver cristianamente de asociación o simbiosis, de la fe en cristo y la fe de los andinos en sus deidades (ejemplo: culto a la Virgen del Socavón). Esta mezcla de religiosidad andina se entiende hoy en día como cosmovisión andina (Zabaleta, 2021).

Pardo (1986), considera que un hombre pobre y sin bienes materiales, pero abundante en sabiduría y conocimientos es una percepción simbólica y romántica. Por lo que el personaje hace una representación simbólica en el mundo andino de Bolivia como del hombre del universo. En tal sentido, es una de las representaciones más vistosas y antiguas del arte indigenista del país. Viendo detalladamente su barba prominente y el perfil físico, no es realmente un indígena originario o auténtico.

Desde el ámbito de estudio se ha identificado en la zona sur de la región de Puno, los pueblos aymaras que

PUEBLO DE CHUCUITO		PARCIALIDAD DE AYANCAS (JULI).	
Parcialidad Hanansaya	Parcialidad Hurinsaya	Parcialidad Hanansaya	Parcialidad Hurinsaya
Ayllus	Ayllus	Ayllus	Ayllus
Collana	Collanahilata	Ancalle	
Hacalla	Guaqui	Pusiata	
Chuquina	Callapa	Yscara	
Hinchocata	Vilcacala	Hilasacari	
Hilahullari	Quirama	Sulcasacari	
Maquera	Cacha	Sulcanaca	
Sillica	Hapuara	PUEBLO DE POMATA	
Guarico	Collagua	Collana	Collana
Sulcahunllari**	Pomaca	Ayriua	Sulcacollana
Ylacopa**	Anagua	Manioca	Laymiata
Sulcacopa**	Chuquila cazadores	Hilasuca	Coyta
	Quipata*	Caualle	Hilau
	Pusiata*	Callapa	Chuchuca
PUEBLO DE ACORA		Collanaguanacone	Hancomarca
Collanaguacra	Collanachara	Sulcaguanaconi	Hullari
Sulcauacara	Mamani	Lancata	
Pacaniqui	Caca	Guari	
Chuquitanca	Chanca	Capia	
Hilacatora	Cota	PUEBLO DE YUNGUYO	
Sulcatorata	Corata	Sulcallaco	Guata
Hilachaca	Usca	Hilallaco	Tanca
Sulcachaca	Copaqira		Collanacota
Guarico	Parina		Sulcacota
Cacoaymacha		PUEBLO DE ZEPITA	
PUEBLO DE ILAVE		Collaayriua	Collanacaualli
Hilatacolla	Collanamulla	Sulcaayriua	Salcacauali
Copaata	Sacari	Unucora	Characta
Haquiquilla	Guaracha	Ayna	Guanaco
Hilavi	Maquera	Yanapa	Sulcachalla
Capo	Ayra	Collanavilcallama	Guancollo
Sulcaca	Llamqui	Sulcavilcallama	
	Yaca	Collanchacolli	
PUEBLO DE JULI		Sulcachacolli	
Collanachanbilla	Mucho	Callacami	
Sulcachanbilla	Yauricopa		
Cara	Hilajuli		
Sulcaamani	Sulcasalli		
Suilca	Callacami		
Guancollo	Chacoli		

La sabiduría de la diversidad de comunidades rurales aymaras está aún vigente el cual se puede evidencia a partir de la imágenes que presentamos a continuación:

Imagen 1. Organización del Pueblo aymara

Imagen 2. Simbolismo de preservar el alimento familiar y comunal aymara

Imagen 3. Técnica de cultivar la chacra para una buena producción

Imagen 5. El respeto a la madre tierra

Imagen 4. La medicina andina se encuentra en los Apus de los aymara

Imagen 6. Transmitido de generación en

CONCLUSIONES

Estas costumbres ancestrales ayudan y enseñan a su población a tener una vida digna y superar los diferentes problemas que afronta en la vida cotidiana, estas enseñanzas son de mucha importancia. En la actualidad algunos pueblos originarios aymaras continúan con la sabiduría de los antepasados que han heredado a sus descendientes de generación en generación, técnica que permitió sobrevivir muchos años, pero la globalización a causado un gran impacto en la generación de la niñez y juvenil actual, por lo que se pide a la reflexión que esta cultura milenaria se debe valorar y rescatar las sabidurías y técnicas para afrontar las crisis económicas, políticas social, impacto ambiental y el cuidado del agua. Su profunda conexión con la tierra, el tiempo y los demás refleja una forma de vida que valora la armonía, la sabiduría ancestral y el respeto por el entorno, brindando lecciones significativas en un mundo moderno cada vez más orientado hacia la sostenibilidad y la capacidad de la diversidad cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alanocaa, V. (2023). Recreando el pensamiento crítico para refundar el Perú. *Revista de Pensamiento Crítico Aymara*, 5(1), 5–6. <https://doi.org/10.56736/2023/121>
- Arias, A.. (2020). Cultura : un asunto de información y comunicación.
- Arias, C. A. (2006). Enfoques teoricos sobre la, percepcion que tienen las personas. *Pontificia Universidad Javeriano* , 8(1), 9-22.
[doi:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907017.pdf](https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907017.pdf)
- Carral, R., Lontoya, S., Martínez, S., & Ortiz, E. C. (2021). Saberes locales y conocimiento arqueológico . La construcción de un espacio colectivo, 4(1), 1–14.
- Cassirer, E. (1967). *Antropología Filosófica*. Clarendon Press.
- Chicaiza, M. (2021). *Rituales ancestrales de la siembra y la cosecha como identidad cultural en los pueblos andinos del Ecuador*. Quito: Universidad Central del Ecuador .

- Conde Ocampo, M. P. (2021). Cuenta la leyenda.
- Corrine, J. (2022). Zonas limítrofes religiosas en el ritual mortuorio de evangélicos aymara rurales en la región Arica y Parinacota de Chile. *Universidad Arturo Prat de Chile*, 32. Obtenido de <https://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/revistaculturayreligion/article/view/957/722>
- Cuestas Caza, J. alejandro. (2020). *Sumak Kawsay : entre el (post) desarrollismo occidental y la filosofía andina*.
- Eliade, M. (1998). *Lo sagrado y lo profano*. París: Gallimard.
- Estermann, J. (2006). *Filosofía Andina Sabiduría Indígena para un mundo nuevo*. (A. de T. Instituto Superior Ecumenico, Ed.) (segunda ed). La Paz Bolivia.
- Fernández, G. (2021). Rituales 2.0. Etnografía del “alma pinkillo”. De YouTube al Titicaca. *Revista Española de Antropología Americana*, 51, 155–168. <https://doi.org/10.5209/reaa.75964>
- Fernández, L. R. (2018). Una mirada a las prácticas y expresiones de sincretismo religioso en Latinoamérica. *Folios de Humanidades y Pedagogía*, 8, 41–59.
- Ferrada, C. M. (2006). Etnografía un enfoque para la investigación de weblogs en Biblioteconomía y Documentación. *Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología*, (23), 2.
- Galindo, A. (2021). Ritual y derecho en el tinku (“peleas rituales”). *Universidad Andina Simón Bolívar*, 252.
- Hernandez, S. R. (2014). *Metodología de la Investigación*.
- Herrero, J. (2002). *Cosmovisión*. Obtenido de SIL International: <http://www.capacitar.sil.org/antro/cosmovision.pdf>
- Hofstede, R. (2014). Adaptación al cambio climático basada en los conocimientos tradicionales. *Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales*, 12.
- Huacani, V. (2015). Análisis semiótico de textos bíblicos en aymara Un estudio comparativo de la estructura concéntrica entre el idioma castellano y aymara. *repositorio.umsa*, 13.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2022). PERÚ : Proyecciones de Población Total según Departamento , Provincia y Distrito , 2018 – 2022, 5–124.
- Iño, W. (2017). Epistemología pluralista, investigación y descolonización:. *Revista de Ciencias Sociales* y, 149.
- Illicachi, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas*, 17.

- Jurado, P. R. (2021). Simbolismo , mítica y lenguaje en el arco y la flecha de Luis Urteaga Cabrera, 159–169.
- Larrú, M., Viera, M. S. (2022). De lo mítico a lo humano. Yanantin y masintin en el testimonio andino. *Boletín de la Academia Peruana de la Lengua*, 61–75. <https://doi.org/10.46744/bapl.202201.003>
- Lardellier, P. (2015). ¿Ritualidad versus modernidad...? Ritos, identidad. *Revista Mad - Universidad de Chile*, 12.
- Lévi-Strauss, C. (1974). *Antropología estructural*. Paris: Ediciones PAIDOS.
- Mamani-Humpiri, B., & Caqueo-Urizar, A. (2021). Racismo Religioso Católico Colonial En La Región Andina: Consecuencias En La Juventud Aymara. *Límite (Arica)*, 16. <https://doi.org/10.4067/s0718-50652021000100204>
- Milla, C. (2018). Cultura E Identidad En Los Países Andinos. *Chakiñan, Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, (6), 27–36. <https://doi.org/10.37135/chk.002.06.02>
- Ramos, J., Maquera, Y., & Achata, O. (2023). Encuentro con las almas: Simbolismo y ritualidad en torno al día de los muertos. *Revista de Pensamiento Crítico Aymara*, 5(1), 49–65. <https://doi.org/10.56736/2023/108>
- Rengifo de la Cruz, E. (2019). Los libros de las comunidades Andinas en la literatura Peruana de tradicion oral.
- Ron, J. (1977). *Concepto de cultura. Cuadernos Populares*.
- Saldarriaga, O. (2006). Pedagogía, conocimiento y experiencia: notas arqueológicas sobre una subalternización. *Nómadas (Col)*, 12.
- Tixi, J. (2020). *Sincretismo religioso en la festividad del Inti Raymi en la comunidad de Peguche en el 2019. Tesis de Licenciatura en Cienciad de la Educación, Mención Psicología Edcativa y Orientación* (Vol. 8).