

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

TESIS

LA CRIANZA DEL SABER EN EL AYLLU DE AMANTANI, PUNO-PERÚ

PRESENTADA POR:

JUAN JOSÉ PARI ARAPA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGÍSTER SCIENTIAE EN EDUCACIÓN

CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

PUNO, PERÚ

2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

TESIS

LA CRIANZA DEL SABER EN EL AYLLU DE AMANTANI, PUNO - PERÚ

PRESENTADA POR:

JUAN JOSÉ PARI ARAPA

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAGÍSTER SCIENTIAE EN EDUCACIÓN

CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

APROBADA POR EL JURADO SIGUIENTE:

PRESIDENTE

UNA
PUNO

Firmado digitalmente por AYALA
PINEDA Kelly Ivonne FAU
20145496170 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2022 10:40:39 -05:00

.....
Dra. KELLY IVONNE AYALA PINEDA

PRIMER MIEMBRO

Firmado digitalmente por GUEVARA
GUERRA Victor Benito FAU
20145496170 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.12.2022 19:33:33 -05:00

.....
Dr. VÍCTOR BENITO GUEVARA GUERRA

SEGUNDO MIEMBRO

UNA
PUNO

Firmado digitalmente por CUEVA
CHATA Mariela Soledad FAU
20145496170 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2022 08:06:46 -05:00

.....
M. Sc. MARIELA SOLEDAD CUEVA CHATA

ASESOR DE TESIS

Firmado digitalmente por YANA
SALLUCA Marisol FAU 20145496170
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.12.2022 10:31:37 -05:00

.....
Dra. MARISOL YANA SALLUCA

Puno, 20 de julio de 2022

AREA: Cultura Andina

TEMA: La crianza del saber en el ayllu de Amantani, Puno – Perú.

LINEA: Estilos de Vida

DEDICATORIA

Al valeroso ayllu de Amantaní,
A pesar del tiempo transcurrido,
Y los rezagos de miseria peruana,
Amantaní mantiene la casta andina.

El día en que te fuiste de este mundo,
dejaste uno de los vacíos más grandes,
te siguieron dos familiares más,
ellos también se alejaron al Hanaq Pacha,
Aún me quedo,
Ya los encontraré,
y decidiremos regocijarnos con las Jirkas,
o con la Mamaqocha,
sino con la Pachamama, Tatay.

Las canas ya te inundan,
Blanca, cabeza de Apu Aricoma,
La fortaleza que solo tú sabes dar.
Ya te unirás con mi Tatay,
Él te espera seguramente,
Reniego por ello.
Me esperarás en el Hanaq Pacha,
No llegaré, dicen los extranjeros cristiano-católicos,
Que iré al ukhu pacha, dicen...
¿Qué sabrán de mí, ellos?
Mamachay.

AGRADECIMIENTOS

Amantaní, me acogió como a uno de sus hijos,

No encuentro palabras ni aciertos para agradecerles,

Aún queda mucho por investigar,

Mientras el corazón tenga latidos siempre habrá esperanza para volver.

Mis hijos José Carlos y José Noam sabrán comprender el tiempo que pasé alejado con el fin de que los pueblos altoandinos sean reivindicados. La violencia cultural debe cesar.

Agradezco a Henry Calsín quien me proporcionó los datos que se dilucidan en la presente, a la señora Carmen Quispe quien me permitió ingresar a su familia, y a quienes desde hace más de diez años vengo observando.

A todos los pobladores del ayllu de Amantaní.

Mis agradecimientos muy particulares a Walter Paz Quispe Santos, él me proporcionó datos muy valiosos acerca de la cultura altoandina, me incursionó en esos temas que parecen imposibles. Así mismo, a José Luis Velásquez Garambel y al maestro Roger Jahuirá, dentro de otros que conocí en estos caminos del saber andino. De manera especial a mis compañeros de la maestría en educación Intercultural: Danitza Churata, Samuel Ayma y Henry Esteba, nuestro Huch'uy ayllu era muy unido, nos separamos, ¿volveremos al qhapaq ñan?

De manera muy ferviente a Nancy, quien resulto mi compañera en este camino.

A mi asesora de tesis la Dra. Marisol Yana y al Dr. Víctor B. Guevara Guerra, la Dra. Kelly I. Ayala Pineda y la M.Sc. Mariela S. Cueva Chata; fueron personas muy pacientes y benévolas.

Infinitamente agradecido a los paqus, Achachilas y Apus. Al Apu Pachatata y Pachamama, al Apu San Bartolomé de Huancasayani quien arregló mi destino, Apu Aricoma, Apu Azoguini, Apu K'ancharani. Allinpuni taita apukuna.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	viii
ÍNDICE DE ANEXOS	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico	2
1.1.1. Crianza	2
1.1.2. El conocimiento o saber	3
1.1.3. El ayllu	3
1.1.4. El conocimiento o saber en el ayllu	4
1.1.4.1. El saber en las chacras	4
1.1.4.2. El saber en la oralidad	4
1.1.4.3. El saber en los suelos y la tierra	5
1.1.4.4. El saber en los rituales andinos	5
1.1.4.5. El saber en la muerte	6
1.1.5. La crianza del saber	6
1.1.6. Los caminos hacia la crianza del saber	7
1.1.6.1. Mirando nomás aprendo	7
1.1.6.2. La mano sabe	7
1.1.6.3. El saber revelado	8
1.1.6.4. La tradición oral y el recuerdo	8
1.1.6.5. El saber de la naturaleza	8
1.1.6.6. El yachay o saber de las deidades	9
1.2. Antecedentes	9

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Identificación del problema	13
----------------------------------	----

2.2. Definición del problema	13
2.3. Intención de la investigación	13
2.4. Justificación	14
2.5. Objetivos	15
2.5.1. Objetivo general	15
2.5.2. Objetivos específicos	15

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Acceso al campo	16
3.2. Selección de informantes y situaciones observadas	17
3.3. Estrategias de recogida y registro de datos	17
3.4. Análisis de datos y categorías	18

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. El Phujllay	20
4.1.1. El Phujllay y la vida en la naturaleza	21
4.2. El mirando nomás aprendo	22
4.2.1. La chala y el mirando nomás aprendo	22
4.2.2. La pesca y el mirando nomás aprendo	23
4.2.3. El mirando nomás aprendo en la chacra	23
4.2.3.1. El volteo o remoción de tierras	24
4.2.3.2. La limpieza y preparación de la tierra	24
4.2.3.3. El sembrío	25
4.2.3.4. El aporque	25
4.2.3.5. La cosecha	26
4.2.4. El mirando nomás aprendo en la ganadería	26
4.2.5. El mirando nomás aprendo en el pago a las deidades	27
4.2.5.1. La Mamaqocha	27
4.2.5.2. El Sirenayuq Huasi	28
4.2.5.3. El ritual a Pachamama y Pachatata	28
4.2.5.4. Los rituales de pago a la Pachamama en las fiestas	29
4.2.6. El mirando nomás aprendo en la curación de los enfermos	29
4.2.7. El mirando nomás aprendo en la muerte	30
4.3. Haciendo nomás aprendo	31

4.3.1. Haciendo nomás aprendo en la chacra	31
4.3.2. Haciendo nomás aprendo en los rituales y fiestas	32
4.3.3. El haciendo nomás aprendo en la muerte	32
4.3.4. El haciendo nomás aprendo en el noviazgo	33
4.3.5. El haciendo nomás aprendo en la música y danza	34
4.3.6. El haciendo nomás aprendo en la cocina	34
4.3.7. El haciendo nomás aprendo en la organización política	35
4.3.8. El haciendo nomás aprendo en el tallado de la piedra	36
4.3.9. Haciendo nomás aprendo en la navegación	37
4.3.10. El haciendo nomás aprendo en el ayni	38
4.3.11. Haciendo nomás aprendo en la meteorología y los astros	39
4.3.12. El haciendo nomás aprendo en la medicina y la curación	39
4.3.13. El haciendo nomás aprendo en la confección de artesanías	40
4.4. Mirando y haciendo nomás aprendo	41
4.4.1. El mirando y haciendo nomás aprendo en el akhully	41
4.4.1.1. El akhully individual	41
4.4.1.2. El akhully dual	42
4.4.1.3. El akhully grupal o comunal	42
4.4.2. El mirando y haciendo aprendo en la chacra	42
4.4.2.1. El volteo o remoción de tierras	43
4.4.2.2. La limpieza o preparación de la tierra	43
4.4.2.3. El sembrío	43
4.4.2.4. El aporque	44
4.4.2.5. La cosecha	44
4.4.2.6. El almacenamiento de los productos	44
4.4.3. El haciendo y mirando nomás aprendo en la producción del chuño	45
4.4.4. El mirando y haciendo nomás aprendo en la ganadería	45
4.4.5. Pagos a las deidades	45
4.4.5.1. El ritual a Pachatata y Pachamama	45
4.4.5.2. La Mamaqocha	46
4.4.5.3. El Sirenayuq Huasi	47
4.4.5.4. Los rituales de pago a la Pachamama en las fiestas	47
4.4.6. El mirando y haciendo nomás aprendo en la curación de los enfermos	48
4.4.7. El mirando y haciendo nomás aprendo mediante la muerte	48
4.5. Así, así, así nomás se hace	48

4.5.1. Así, así, así nomás se hace la chacra	49
4.5.1.1. El volteo de las tierras	49
4.5.1.2. La limpieza de tierras	49
4.5.1.3. La siembra	50
4.5.1.4. El aporque o deshierbe	50
4.5.1.5. La cosecha	51
4.5.2. El así, así, así nomás se hace en los rituales	51
4.5.2.1. Rituales familiares	51
4.5.2.2. Rituales comunales	51
4.5.2.3. Rituales festivos	52
4.5.3. Así, así, así nomás se hace en la música y danza	53
4.5.4. El así, así, así nomás se hace en la cocina	53
4.5.5. El así, así, así nomás se hace en el tallado de piedra	53
4.5.6. El así, así, así nomás se hace la ropa y la artesanía	54
4.6. Pensando nomás aprendo	54
4.6.1. Pensando nomás aprendo en la chacra	54
4.6.2. Pensando nomás aprendo en el tallado de la piedra	55
4.7. La mano sabe	56
4.7.1. La mano sabe en la chacra	56
4.7.2. La mano sabe en los rituales	57
4.7.3. La mano sabe en la cocina	57
4.7.4. La mano sabe en el tallado de piedra	58
4.7.5. La mano sabe en la medicina y la curación	58
4.7.6. La mano sabe en la confección de ropa y artesanía	58
4.8. El yachay o saber de las deidades	59
4.8.1. El yachay o saber de las deidades en la chacra	59
4.8.2. El yachay o saber de las deidades en los rituales	60
4.8.3. El yachay o saber de las deidades en la muerte	61
4.8.4. El yachay de las deidades en el enamoramiento y noviazgo	61
4.8.5. El yachay o saber de las deidades en la música	61
4.8.6. El yachay o saber de las deidades en los sueños	62
4.9. El yachay o saber de la naturaleza	62
4.9.1. El yachay o saber de la naturaleza en la chacra	63
4.9.2. El yachay o saber de la naturaleza en la justicia	63
4.9.3. El yachay o saber de la naturaleza en los rituales	63

4.9.4. El yachay o saber de la naturaleza en la medicina	64
4.9.5. El yachay o saber de la naturaleza y los animales en la muerte	64
4.9.6. El yachay o saber de la naturaleza en el noviazgo	64
4.9.7. El yachay o saber de la naturaleza en los paqus y adivinas	65
4.9.8. El yachay o saber de la naturaleza en la lluvia y el granizo	65
4.10. El saber revelado	67
4.10.1. El saber revelado en la muerte	67
4.10.2. El saber revelado en la medicina y curación de personas	68
4.10.3. El saber revelado en los rituales de Pachatata y Pachamama	68
4.11. La tradición oral y el recuerdo	69
4.11.1. La tradición oral y el recuerdo en la chacra	69
4.11.2. La tradición oral y el recuerdo en los rituales	69
4.11.3. La tradición oral y el recuerdo en el noviazgo	70
4.11.4. La tradición oral y el recuerdo en la cocina	70
4.11.5. La tradición oral y el recuerdo en el Sirenayuq Huasi	71
4.11.6. La tradición oral y el recuerdo en los sueños	71
CONCLUSIONES	74
RECOMENDACIONES	76
BIBLIOGRAFÍA	78
ANEXOS	83

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Tabla de contextos en los que se cría el saber	72

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1. Guía de entrevista a padres y madres de familia del ayllu de Amantaní	84
2. Guía de entrevista a los paqus y sabios del ayllu de Amantaní	87
3. Guía de entrevista a los niños y adolescentes del ayllu de Amantaní	90
4. Guía de observación no estructurada	93
5. Cuaderno de campo	94
6. Ficha de la muestra en estudio	95

RESUMEN

Los seres que habitan esta “pacha” se crían mutuamente. El saber también es criado, estos contextos en los que se realiza la crianza de los saberes tienen diferentes caminos en su composición. El trabajo respondió a la pregunta general: ¿Cuáles son los caminos de crianza del saber en el ayllu de Amantaní? A la vez, a las siguientes preguntas específicas: ¿Cuáles son los contextos en los que se desarrolla la crianza del saber? y ¿En qué actividades se realiza esta crianza del saber? El objetivo general fue: Describir los caminos de crianza del saber en el ayllu de Amantaní, y como objetivos específicos: clasificar los contextos en los que se desarrolla la crianza del saber e identificar los contextos de crianza del saber en el ayllu de Amantaní. La investigación es de tipo cualitativo con diseño etnográfico de tipo clásico. La muestra estuvo conformada por los habitantes del ayllu de Amantaní entre niños, adultos, jóvenes y sabios o *paqus*. El estudio se realizó en el lapso de un año con dos meses donde se aplicaron 3 instrumentos: ficha de entrevista, ficha de observación y un cuaderno de campo. Los resultados, en torno a la crianza del saber, se clasificaron de la siguiente manera: el “phujllay”, el “mirando nomás aprendo”, “haciendo nomás aprendo”, “mirando y haciendo aprendo”, “pensando nomás aprendo”, “así, así se hace”, “la mano sabe”, “el yachay o saber de las deidades”, “el saber de la naturaleza”, “el saber revelado”, “la tradición oral y el recuerdo”.

Palabras clave: Amantaní, ayllu, cosmovisión amantaneña, crianza del saber, el niño de Amantaní, saberes andinos, tecnología amantaneña.

ABSTRACT

The beings that inhabit this “pacha” take care of each other. Knowledge is also raised, these contexts in which knowledge is raised have different paths in their composition. The work answered the general question: What are the ways to raise knowledge in the Amantaní ayllu? At the same time, the specific questions: What are the contexts in which the upbringing of knowledge takes place? And in what activities is the raising of knowledge carried out? From the same text, the general objective was: To describe the ways of raising knowledge in the ayllu of Amantaní, and as specific objectives: To classify the contexts in which the raising of knowledge takes place and to identify the contexts of raising knowledge in the ayllu of Amantaní. The research is qualitative type with a classic ethnographic design. The sample was made up of the inhabitants of the ayllu of Amantaní who were integrated as follows: children, adults, young people and wise men or *paqus*. The study was carried out in one year and two months where 3 instruments were applied: interview sheet, observation sheet and a field notebook. The results, regarding the upbringing of knowledge, were classified in the following way: the “phujllay”, the “by looking at rules I learn”, “just doing I learn”, “looking and doing I learn”, “thinking just learn”, “like this, that's how it is done”, “the hand knows”, “the yachay or knowledge of the deities”, “knowledge of nature”, “revealed knowledge”, “oral tradition and memory”.

Keywords: Amantani, Amantani’s child, Amantani’s technology, Amantani’s worldview, andean knowledge, ayllu, raising knowledge.

INTRODUCCIÓN

El amantaneño, concibe la manipulación de objetos como la base de su desarrollo cognitivo; estos relacionan la Pachamama, la Mamaqocha, los Apus y las deidades en su diario saber, en la cocina, en la agricultura, en la ganadería, en la construcción de sus viviendas, en la ritualidad, en concreto, en su diario vivir el cual se llama “cultura”. Existe una relación donde el padre, madre, abuelos y entorno se convierten en los maestros para que sus saberes sean criados. La crianza del saber es funcional, dinámica, simple y concreta; el hombre del ayllu de Amantaní cría a sus animales, a sus chacras, su comida, su vivienda, su Pachamama, sus Apus, su Mamaqocha, y a la vez esta crianza es complementaria y recíproca dado que los Apus, la chacra, las plantas, los animales y todo lo que les rodea también se crían.

El área en el que se enmarca la investigación es en la educación, dentro del temario de Cultura Andina, situado en la línea de investigación Estilos de Vida. El propósito de la investigación fue encontrar evidencias de las formas de transferencia del saber en el ayllu de Amantaní bajo una perspectiva etnográfica donde se utilizó el método de observación cualitativa apoyado con un cuaderno de campo, captura de audios, fotografías y videos; a la vez se utilizó el método de la entrevista con una ficha de entrevista individual a niños, personas adultas y sabios de la comunidad. Mas importante todavía es el método de la observación participante donde se tomó muy en cuenta y con mucho apego a un *paqu* del ayllu (varón) y a una pobladora (mujer), ambos distintos en sus formas de vida, y las familias de estos dos informantes, es decir, hijos y otros familiares de estos informantes que fueron observados e investigados.

La presente, consta de cuatro (4) capítulos; el primer capítulo se refiere al contexto y marco teórico en la cual se sostiene, también, los antecedentes donde constan los trabajos realizados que sustentan, en parte, la acción teórica científica de diversos autores, estos estudios se relacionan al tema de investigación; el segundo capítulo esta referido al planteamiento del problema que contiene la definición del problema de investigación, la pregunta de investigación, la intención, la justificación y los objetivos de investigación; el tercer capítulo se vincula con la metodología de estudio el que se compone del acceso al campo de estudio, selección de informantes y situaciones observadas, la estrategia de recogida y registro de datos, el análisis de datos y sus categorías; finalmente en el cuarto capítulo se presenta los resultados y discusión, luego la bibliografía y los anexos.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. Contexto y marco teórico

1.1.1. Crianza

La crianza para los seres occidentales se limita a originar, producir algo o alimentar a sus hijos, en contraste, el hombre de los andes peruanos tienen un concepto distinto: criar es también ser criado en conjugación con el mundo que les rodea, la cría puede criar, así como el agua cría al universo del mismo modo se debe criar al agua, la tierra es criada pero la tierra también cría a los seres que le rodean, la lluvia y el sol y la tierra y todos los seres crían y son criados en una interrelación cósmica, por tanto la crianza es esa relación pura y unificada entre todos los seres que se rodean, porque unos crían y son criados a la vez. En los andes es común escuchar: así como crío esta papa, ella me cría. La papa no solo es criada, sino que es considerada como criadora de los humanos. Este modo de decir las cosas disuelve la relación jerárquica entre humanos y naturaleza tan arraigada en la cultura moderna (Rengifo, 2003).

La crianza también es aprendida, por tanto, se puede colegir que la crianza es criada y que el conocimiento o saber andino también es criado ya que el “uyway” en los ayllus también está relacionado a los demás seres. Para criar hay que ser criado solo de ese modo se puede criar el saber andino.

La crianza, desde estos dos puntos de vista (occidental y andino) no tiene concordancia, su diferencia radica en la intención de que el hombre occidental realiza sumisión absoluta de la naturaleza para encontrar una relatividad insensata; mientras que el hombre andino convive con ella y vive de ella, es criado por ella en

una revisión de amplio respeto mutuo, ese respeto es una comunión y equilibrio con todo lo que le rodea.

1.1.2. El conocimiento o saber

El saber es el conocimiento adquirido por el hombre andino sobre la naturaleza, a través de la misma naturaleza, utilizado para la agricultura y la crianza del ganado, actividades que constituyen el sustento económico (Alvarado y Mamani, 2007). Este conocimiento se transmite a través de la tradición oral aunque esté resumida al agro, confirmado está que dicha sabiduría abarca muchos campos como la astronomía, ecología, matemáticas, arquitectura, medicina y otros que son necesarios para vivir realmente y no sobrevivir (Alvarado y Mamani, 2007).

El saber andino no se plasma en teoría, sino que requiere de una compenetración o “transmisión” que suele ser muy fuerte entre criador y criado, no puede haber distancia entre hombre y entorno, ni criadores ni criados de allí que la relación de cariño existente entre el hombre y la naturaleza sea mutua, a la vez tan importante el respeto de la biodiversidad, al mismo tiempo el respeto del saber en el ayllu siendo así una relación afectiva entre la persona y su mundo (Rengifo, 2003).

A los curanderos andinos o amazónicos no les preguntan cuál es tu yachay, sino donde esta tu yachay, el yachay puede estar en las manos, en la lengua, en los ojos (Rengifo, 2003). En tal intención el *yachay* (saber) tiene la particularidad de estar encarnado en los seres andinos.

1.1.3. El ayllu

El concepto “Ayllu” entendido como un conjunto de parientes puede ser considerado como el punto de partida (Montoya, 2005). El ayllu es una unidad familiar, un grupo de seres andinos que conviven bajo el respeto mutuo, en armonía con la naturaleza.

El término “ayllu” designa a una organización social inca basada en lazos de parentesco, origen común y propiedades comunes, como estar vinculadas a un territorio (Escalante y Valderrama, 2021). Los ayllus no solamente tenían vínculos sociales y étnicos, también tenían vínculos económicos y de amistad, los ayllus eran considerados como las familias que eran regidas por un mandato consuetudinario.

El ayllu es una “agrupación de individuos unidos entre sí a través de vínculos de parentesco. Son estas mismas relaciones de parentesco las que definen no solo la pertenencia al ayllu sino también sus contornos y sus límites en tanto forma de organización social” (Sendón, 2009, p. 108).

1.1.4. El conocimiento o saber en el ayllu

Los saberes en el ayllu se crían junto a todos los demás seres, los caminos para conseguir el saber son varios. Los modos de transmisión del saber se realizan de generación en generación.

1.1.4.1. El saber en las chacras

En la cosmovisión de los criadores campesinos, las semillas son personas, y existe entre ambos una relación de cariño y respeto mutuo. “Las familias campesinas sienten que al criar una planta o animal son también criados por estos en ese espacio de regeneración de la vida que es la chacra” (Rengifo, 2013, p. 20). La chacra es un espacio de transmisión de los saberes andinos, los criadores de la naturaleza crían sus saberes en lugares donde se vive la cotidianidad de las actividades, ellos conjugan sus labores para transmitir sus saberes.

1.1.4.2. El saber en la oralidad

1° En la cultura andina la naturaleza y las deidades son consideradas personas que viven y conversan como los humanos. En la vivencia andina todos hablan, habla la naturaleza y las deidades (Rengifo, 2008).

2° La oralidad andina es de carácter poroso e incluyente, ya que el habla se aplica a las deidades como al humano, para el hombre andino la naturaleza habla, la papa y el cóndor, y así todos los seres. Esto se complementa en armonía con el “pacha” ya que el ser andino también es un pacha (Rengifo, 2008a).

La palabra también se cría, criar una palabra es pronunciarla en su momento y lugar. A ello los andinos le llaman la palabra justa, el respeto a la palabra. Criar la palabra es honrarla, hacer lo que se dice. Criar una palabra es saber que cada cual tiene la suya y en ese sentido se evita transgredirla (Rengifo, 2008a).

1.1.4.3. El saber en los suelos y la tierra

La tierra, para los andinos, se clasifican de acuerdo a dos factores entrelazados: el color y los cultivos más apropiados para cada color, otro aspecto es el contenido humoso y la profundidad que indican la fertilidad de las tierras oscuras que se llaman “negras”(PRATEC, 2009). Los suelos son espacios de las deidades para el andino porque allí radica la Pachamama, ella se encuentra en todas partes, está en la chacra, está en la casa, está en los caminos, está en todas partes, y por tal se le debe respeto.

1.1.4.4. El saber en los rituales andinos

Los ritos andinos también crían a los seres andinos y estos ritos también son criados por el hombre andino, para realizar las ceremonias antes se salía antes de la salida del sol a recoger los elementos necesarios para el ritual: lanas, algunas yerbas, como la quya, wira-wira, caracoles pequeños, plumas, taco, un tipo de arcilla rojiza, y de la casa algunas semillas y otros elementos que sería largo enumerar. Con todos esos elementos el paqu o la persona indicada ofrece la ceremonia con estos momentos:

1° MOMENTO: Llamamos a la fuente de inicio de la vida INKAQ PARARINAN HATUN KUCHA.

2° MOMENTO: Invocamos la presencia de ILLA TECSI WIRACUCHAPACHACAMACHIQ y a los Apus tutelares de la zona.

3° MOMENTO: A la llegada de nuestros invitados todos compartimos nuestros k´intus y nuestras bebidas, compartimos con ellos.

4° MOMENTO: Servimos la comida, les ofrendamos a nuestros invitados nuestros productos, les hacemos comer y comemos con ellos.

5° MOMENTO: WIPHA, que nuestros ruegos y peticiones sean escuchados, despedimos a nuestros invitados a los diferentes Apus que compartieron con nosotros nuestros deseos, ruegos, peticiones o proyectos.

6° MOMENTO: SAMINCHASQA, recibimos la bendición y se realiza el holocausto. Se quema el “anqusu”. El abrazo de los hermanos y hermanas. Todos se desean “SUMAQ WATA KACHUN” (PRATEC, 2009).

1.1.4.5. El saber en la muerte

La muerte también es vida, la muerte es parte de la vida, sin ella el movimiento cíclico que el hombre andino concibe para la renovación constante del mundo se rompería; por eso la muerte también trae consigo la crianza del saber.

Los vivos viven con los muertos, como parientes que han ido a vivir a otra parte. Los difuntos, de esa manera se constituyen en migrantes al otro mundo; por lo mismo al momento de emprender el viaje les dan de comer, les dan de beber, les dan vestido les hacen participar de sus fiestas, es decir les dan lo necesario para que se realicen en esta vida como en la otra vida. así mismo, aprovechan el viaje para enviar mensajes y alimentos a otros difuntos que se adelantaron en el viaje. Ese sentimiento de respeto es tan grande que los difuntos durante sus visitas al pueblo son bien recibidos (Acosta, 1998).

Los animales también anuncian la muerte: el perro predice la muerte de las personas escarbando cerca de la casa algo parecido a una tumba o aullando toda la noche, ya que se menciona que los perros pelean con las almas que ya están abandonando el cuerpo del próximo a morir. El gallo canta fuera de horario, el Liqi Liqi se acerca a la casa es señal de muerte. Cuando el picaflor sale de su medio natural a la casa de alguien, si la lechuza se posa en el techo de la casa canta o llora, si el zorrino entra al patio de la casa y escarba la tierra también es señal de muerte (Lopez et al., 1998).

1.1.5. La crianza del saber

En la visión andina, todo se cría en armonía, con cariño y equidad. En esta crianza todos participan, hemos visto como el río hace chacra, el hombre, las semillas, el viento, la lluvia, los espíritus, los animales (PRATEC, 2009). Para el hombre andino no existe la división sujeto-objeto, tampoco existe la relación opresora de la naturaleza y naturaleza oprimida; al contrario, el hombre andino vive en armonía con la naturaleza, no existe despegue de ella, más bien hay respeto porque vive en ella y sobre ella, por tal razón cuando se cría el saber en los ayllus se enfrenta a toda la cotidianeidad de las personas y naturaleza. La interrelación de hombres, animales, suelos, chacra, deidades, plantas, papas, oca, y todo lo que le rodea al ser andino se encuentra tiernamente ligado a él y por este aprende y con esta naturaleza desarrolla

sus saberes y a la vez el hombre andino también otorga sus saberes a los demás otorgantes; entonces se cumple el principio de reciprocidad (Estermann, 2009).

1.1.6. Los caminos hacia la crianza del saber

La vida del ser andino está ligada a esta razón expuesta, por tanto, sus saberes son transmitidos en diferentes actividades, mediante diferentes acciones que interrelacionan su actividad y su vida, las formas de crianza del saber se desarrollan así:

1.1.6.1. Mirando nomás aprendo

Los saberes se aprenden en todo momento, en la vida de los andes no parece haber separación entre vivir y aprender, no existe un momento dedicado al aprendizaje ni otro que sea dedicado a la reproducción; los modos de crianza en el ser andino es distinto del occidental, mientras que este tiene separado por horarios el tiempo, el hombre andino vive dentro de la crianza constante del saber (Rengifo, 2003).

En el ayllu, se aprende mirando, el sentido observador se encuentra bien desarrollado, los niños inician sus aprendizajes mirando, los padres saben de ello y permiten la interrelación de la vida con el entorno del niño. Mirando se cría el saber, utilizando el aspecto sensorial para completar esta etapa de transferencia del mismo.

1.1.6.2. La mano sabe

La mano tiene, en el entendimiento andino, una facultad especial o particular, por tal razón puede ayudar o detener acciones, puede curar como puede causar males. En los ayllus es común escuchar “mi mamá tiene mano para la chacra” o “ese señor tiene buena mano para curar” o “esa cocinera es Wayra Maki” es decir no hace alcanzar los alimentos en las fiestas o rituales.

Los campesinos asignan a este órgano una cualidad de una entidad con sabiduría; no es que solo este órgano te brinde una percepción del todo en conjunción y vinculación con otros sentidos, sino que la vivencia campesina coloca a la mano como si ella en si misma supiera (Rengifo, 2003). Estas habilidades de la mano pueden ser criadas con la intervención de una deidad o con la realización de algún acto particular, por ejemplo, algunos ayllus cuando

nacen sus hijos les hacen dar una vuelta a la cancha de ganado para que sea buen pastor, otros realizan algún ritual similar y otros hasta en sueños consiguen el saber de la mano. así se cría mediante este saber la sabiduría en los ayllus.

1.1.6.3. El saber revelado

El saber también se cría por otras formas, una de ellas es el “sueño”, durante el sueño los hombres andinos tienen revelaciones divinas donde se les indica las formas o métodos para lograr una habilidad. Del mismo modo otras personas indican que murieron durante un breve lapso de horas y que en su despertar sostienen habilidades dadas por seres divinos (Rengifo, 2003).

Estas ideas comprenden que otra forma de criar el saber en los ayllus tienen que ver con estas revelaciones. Entonces el saber también es criado por los seres divinos en concordancia con quienes les rodean, los saberes y los seres del mundo andino se crían mutuamente.

1.1.6.4. La tradición oral y el recuerdo

El saber también se cría mediante la transmisión de padres a hijos o nietos mediante consejos o narraciones orales, pero también a través de cuentos, leyendas o mitos que relatan hechos naturales o sobrenaturales de acontecimientos pasados o presentes y futuros (Rengifo, 2003).

La oralidad en la tradición andina está fuertemente enraizada, sirve para criar el saber de manera empática, justa y espontánea, no hay momento dado para realizar cuentos o mitos, sin embargo, si hay un momento crucial para criar la moral o ética mediante la tradición oral.

1.1.6.5. El saber de la naturaleza

Lo que saben los humanos lo saben de la naturaleza, la Pachamama orienta los acontecimientos que se realizarán, la Pachamama sabe y cría este saber dándolos a los seres andinos, pero el ser andino también lo cría recibiendo este saber y complementándolo para criar a la Pachamama (Rengifo, 2003).

La Pachamama es un ser divino que también cría el saber, ella da muchos saberes a los hombres, del mismo modo los demás seres de la naturaleza

también les transmiten saberes y hechos, de esta manera la naturaleza cría los saberes dando y recibiendo.

1.1.6.6. El yachay o saber de las deidades

Las deidades en la cosmovisión andina son seres poderosos que también comparten sus saberes con los humanos, estos amplían sus saberes mediante diferentes formas, una de ellas tiene que ver con la ingestión de algunas plantas para que consigan algún poder culto que los seres divinos les concederán. El curandero, que fue convertido por acción de la ingestión de plantas divinas, obtiene grandes poderes que le dan la capacidad de conversar con los seres divinos quien le da la capacidad de curar a otros humanos (Rengifo, 2003).

En la cosmovisión andina del sur del Perú también hay otras deidades que otorgan un “yachay” es el caso de la “caída del rayo”, los rayos le caen a una persona y si nadie vio esta separación y pulverización del cuerpo de la víctima, este se recompone y vuelve a la vida con poderes para curar y conversar con los seres divinos incluyendo a la Pachamama.

1.2. Antecedentes

A nivel internacional, Marilaf Cortes en su tesis doctoral presentada a la Universidad de Barcelona con el propósito de comprender como se vive la relación educativa de la lengua Mapuzun y el saber educativo en la Educación Intercultural Bilingüe de escuelas situadas en comunidad Mapuche del sur de Chile donde concluye que la Educación Intercultural Bilingüe es un desafío porque nos invita a cuestionar una educación que solo ha sido pensada y concretada desde un pensamiento occidental (Marilaf, 2017). Huenchuleo intenta dar cuenta de las experiencias de Educación Intercultural Bilingüe más representativas y consolidadas en el nivel de educación parvulario de la región Metropolitana quien concluye que las educadoras de los jardines incluyen a las estrategias metodológicas recreando a la cultura tradicional Mapuche (Huenchuleo, 2015). Esguerra, también pretende contextualizar y ubicar históricamente la cuestión indígena contemporánea y la Educación Intercultural en América Latina, y su conclusión indica que: para que exista una Educación Intercultural efectiva, tiene que estar en el proceso dos o más culturas dialogando y poco se menciona como funcionan los sujetos no-Mapuches que se educan interculturalmente (Esguerra, 2014).

Los aportes de María José Buteler en su tesis *La construcción del sujeto intercultural y las escrituras del yo* con el objeto de analizar la relación entre la interculturalidad de los protagonistas y la hibridez del género de sus relatos en las escrituras del yo, indica que los protagonistas señalan que poco a poco se olvida la cultura del yo y se convierte en un híbrido para las culturas propias (Buteler, 2017). Así, Cajilema Ponce en el Ecuador realiza su trabajo investigador bajo el pretexto de analizar la Educación Intercultural Bilingüe y los saberes ancestrales en los y las estudiantes del centro educativo intercultural Muyu Kawsay quien concreta que falta mucho por trabajar en relación a la institución y la comunidad ya que los jóvenes no saben o no conocen la manera de como contribuir al mejoramiento de su comunidad (Cajilema, 2019). Godoy pretendió analizar la influencia del uso del idioma Quichua partiendo del estudio de la comunicación intercultural bilingüe en el colegio fiscal Joaquín Gallegos de la ciudad de Guayaquil en el año 2016 donde se concluyó que los estudiantes del colegio investigado no conocen el idioma quichua por tanto se incide en fomentar el lenguaje como medio de aprendizaje idóneo (Godoy, 2016).

López, en la tesis *el museo etnográfico Abya-Yala, formas de representación de la diversidad sociocultural* con el objetivo de comprender las formas de representación de las sociedades indígenas de la Amazonia de la nacionalidad Shuar y las estrategias museográficas que emplea donde concluye que los museos deben ser lugares de educación para recordar el pasado en la construcción del futuro (López, 2020). Castaño también desarrolló como objetivo, investigar la concordancia de los enfoques educativos occidentales con el discurso ancestral donde concluye que las aulas vivas deben legitimarse como formas de aprender sobre la siembra para revivir la actividad intercultural incluyente y equitativa (Castaño, 2019). Chuchullo y Cáceres en su trabajo intentaron brindar aportes al tratamiento pedagógico como orientaciones metodológicas para la formación de niños y niñas investigadores de la practicas culturales en las instituciones educativas de contextos interculturales donde concluyeron que la recreación de los saberes es parte de la vida misma de los andinos, no constituye un momento particular y aislado de la vida (Chuchullo y Caceres, 2015).

Ccanchi y Sota realizaron su trabajo con el objetivo de realizar la recuperación de los saberes locales andinos en el área de Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de la Institución Educativa N° 501312 de Chuclluhuyri y se concluye que la incorporación de los saberes locales andinos es de necesaria incorporación en el aprendizaje de los niños y

niñas dado que las costumbres se encuentran intactas (Ccanchi y Sota, 2016). El aporte de Paati y Suwikai tuvo como objetivo de explicar la influencia de la danza Awajun en el rescate de la identidad cultural de los estudiantes de educación primaria de la IE N° 17803 Chayu Atumsamu del distrito de Imaza, 2018 donde concluyen que la danza influyó de manera positiva en los estudiantes y su identidad cultural ya que este aspecto incremento en altos valores, por tanto la danza Awajun y su práctica fue positiva (Paati y Suwikai, 2018). Con el objetivo de contribuir al reconocimiento y revalorización de los saberes ancestrales desarrollados por la cultura Quechua-Collao donde se definió que la cultura quechua posee conocimientos matemáticos transmitidos de generación en generación, y que son utilizados por los pobladores en el proceso de elaboración del tejido en telar (Bonilla, 2019).

Yañac también aporta con el objetivo de identificar los saberes y valores andinos que poseen los estudiantes del VI al X ciclo de la especialidad de Primaria de Educación Bilingüe Intercultural de la facultad de Ciencias Sociales Educación y de la Comunicación de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo donde concluye que los saberes ancestrales quedan restringidos a su practica en entornos familiares comunales y los referentes a la cosmovisión andina y otros aspectos culturales el cual es sustituido desde la infancia (Yañac, 2017). Gutiérrez intento determinar en qué medida el programa Yuyaykunata Qillqaspay es eficaz para mejorar la coherencia en la producción de textos narrativos(cuentos) quien concluye que el programa de textos narrativos indicado resulta eficaz para la producción de textos narrativos (cuentos) (Gutiérrez, 2018).

Bueno (2019) decidió analizar la influencia de los agentes en la comercialización de textiles andinos en Chinchero y su conclusión fue que la comercialización de los tejidos andinos influyó de manera favorable dado que las artesanas tejedoras han adaptado su modo de vida a las condiciones de la globalización, lo cual les permitió mejorar sus niveles de vida y condiciones mediante la actividad artesanal (Bueno, 2019).

Huaccaicachacc cuyo trabajo se centró en describir la importancia de los saberes locales andinos como pertinencia en el proceso de la enseñanza de la lecto escritura en la institución educativa primaria N° 54136 de Huancaray- Apurímac quien sostiene que los aprendizajes están inmersos en la cotidianidad de los niños porque ellos aprenden viendo y haciendo, es importante la participación de los sabios de la escuela ya que estos personajes están cargados de sabiduría (Huaccaicachacc, 2019). Ccallata realizó un

trabajo antropológico con el objetivo de conocer la participación y prohibición de la mujer en la crianza de la chacra en la comunidad campesina de Sancuta del distrito de Pilcuyo, Puno donde concluye que la mujer sancuteña tiene algunas restricciones y permisiones dentro de sus labores: se le permite cocinar y atender a los niños, además de escoger las semillas, sembrar, aporcar y cosechar; se le prohíbe cargar el arado junto a otras labores agrícolas a causa de la menstruación.(Ccallata, 2019). Chino y Quilli (2017) trabajaron con el objetivo de describir los diferentes usos de la rana dentro de la medicina ancestral y la alimentación donde indicaron que los fines en el uso de la rana del Titicaca por parte de los pobladores de la comunidad San Pedro de Ccapi son para fines medicinales y alimenticios considerando que este dinamismo no representa ninguna amenaza a la población de esta especie, sin embargo a causa de la transmisión de los saberes respecto de la rana del Titicaca ya no se conoce el uso medicinal que tiene esta especie en estudio (Chino y Quilli, 2017).

Alcántara intenta analizar mediante la mitología, ritualidad y las sabidurías milenarias andinas, el proceso de constitución y recreación vital y societal en la isla de Taquile donde concluye que hay una recreación social y ética importante concebida en la cultura ancestral de los lugareños de la isla de Taquile (Alcántara, 2012). Corimanya en su estudio nos indica que tiene como objetivo de conocer y comprender los patrones de crianza desde la vivencia andina que tiene las familias en relación a sus hijos en la que concluye que la interacción de los niños con los adultos es de vital importancia para la realización de un andamiaje de posibilidades en la demostración de sus capacidades de comunicación, emociones y sentimientos y vivencias en la primera infancia (Corimanya, 2019).

En la Regeneración de saberes en los andes los autores realizan un profundo sincretismo acerca de las formas en la que los campesinos difunden sus prácticas y saberes, los yachay y yachakuy se encuentran vigentes y son transmitidos mediante acciones que ponen en evidencia la relación simbiótica (PRATEC, 2010).

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Identificación del problema

El problema de los saberes en los ayllus es latente y difícil de tratar dada las acciones sociales actuales donde el contexto nacional indica una discriminación insensata hacia los ayllus de todo el Perú convirtiéndose en un tema político cultural. Los ayllus andinos aún conservan la crianza del saber pese a la brutal colonización sufrida. Los caminos de crianza en los ayllus están siendo relegados y los contextos y situaciones de transferencia del saber, también. Los integrantes de los diferentes ayllus son conscientes de ello y le atribuyen esa pérdida de la crianza a diferentes aspectos occidentales que conllevan a una ruptura sociocultural que predomina en el olvido de la cultura porque los métodos occidentales son poco conocidos para los integrantes de los ayllus. La idea de no practicar los saberes en los ayllus elude el imaginario del poblador andino y tergiversan sus saberes con métodos occidentales desconocidos y poco céleres para la crianza andina. Al no practicar la crianza del saber en el ayllu el hombre andino se ve en la incertidumbre de rechazarse asimismo pensando que sus saberes no sirven para ser considerado “inteligente”, produciéndose “violencia cultural” contra este.

2.2. Definición del problema

¿Cuáles son los caminos de la crianza del saber en el ayllu de Amantaní, Puno - Perú?

¿En qué contextos se realiza la crianza del saber en el ayllu de Amantaní, Puno - Perú?

¿Cuáles son las actividades en la que se cría el saber en el ayllu de Amantaní, Puno - Perú?

2.3. Intención de la investigación

Esta investigación tuvo la pretensión de encontrar los caminos de crianza del saber que el ayllu de Amantaní conserva aún intactas, formas de crianza del saber que fueron heredadas desde épocas antiguas, entonces se tendría que incorporar como formas

positivas para ser utilizadas en el contexto educativo a fin de una mejor transmisión del saber y posterior consecución del conocimiento occidental.

2.4. Justificación

El constructo educativo occidental junto a las teorías psicológicas, piagetanas, y otras, resuelven en una ruptura frente al niño de los andes. Las teorías desarrolladas en el constructivismo distan mucho para que se aplique a los niños andinos (Quispe, 2009). La forma, camino y modo de crianza de los saberes de los niños andinos no se relacionan con la teoría occidental, y la violencia cultural en contra de la población andina que trae la escuela es un ejemplo a erradicar del currículo nacional.

Muchas entidades han hecho un gran trabajo de reconstrucción de la labor andina y la forma de vida que se practica en el ande peruano en la clara intención de buscar la conjugación entre el saber andino y el conocimiento occidental, esto es denominado como el Iskay Yachay que muchos ayllus vienen buscando (PRATEC, 2005). Ante este concepto, la reunión de las formas e ideas de crianza del saber que se ha practicado en el ayllu, consideramos sea valedera para que luego se formen y ayuden al ayllu desde conceptos propios ya que alienar, como se ha venido haciendo, las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la escuela occidentalizada está trayendo gravísimas consecuencias en la estructuración mental del hombre andino el cual no tiene correspondencia lógica con la escuela ni la vida en los ayllus. Esas consecuencias devienen en la pérdida de la identidad cultural y autorrechazo sin mencionar la grave crisis de discriminación racial en el Perú.

Las formas de transferencia de saberes en los ayllus tendrían que ser considerados por los maestros de las escuelas a fin de permitir una mejor enseñanza hacia los niños sabiendo la manera en que estos aprenden con mayor facilidad. Claude Levi – Strauss considera que los saberes y conocimientos andinos y occidentales son análogos pues “El Pensamiento Salvaje” no es un pensamiento de los salvajes o de las sociedades salvajes, sino que es “un pensamiento cualquiera” un pensamiento científico tanto como un saber de los pueblos salvajes o de cualquier pueblo (Lévi-Strauss, 1997). En tal razón, se entiende que el pensamiento de los pueblos originarios andinos también tiene esta validación de certeza que Levi-Strauss indica, por tal motivo el saber de estos pueblos es válido para identificar una “crianza de saberes”, saberes que fueron cultivados y transferidos en común cíclico.

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivo General

- Describir los caminos de crianza del saber en el ayllu de Amantaní, Puno – Perú.

2.5.2. Objetivos Específicos

- Identificar los contextos en los que se realiza la crianza del saber en el ayllu de Amantaní.
- Clasificar los contextos en los que se cría el saber en el ayllu de Amantaní.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Acceso al campo

El acceso primigenio al campo de estudio se realiza mediante un contrato de trabajo en calidad de profesor. El estudio se realizó en dos fases informales y una fase formal: es así que se inicia con la aplicación de la observación participante. Las visitas a los hogares de los estudiantes me permitieron observar que sus familias tenían formas distintas de transferir sus saberes y entendí que los métodos que habían sido adquiridos en la universidad como herramienta de enseñanza- aprendizaje no tenían mucho sentido para los niños y jóvenes, entonces desarrollé un grupo de observaciones más dinámicas, así empecé a adentrarme en la vida de algunas personas que luego se convirtieron en mis informantes. Esta fase de acceso al campo de estudio tuvo algunas dificultades, dado que las personas al verme modificaban su conducta así que la observación no fue tan importante como lo hubiera querido. Una segunda fase de acceso se dio años después. Luego decidí presentar el proyecto de investigación a la Universidad Nacional del altiplano aprovechando que una pandemia (COVID 19) asoló a la población mundial, esta fase de investigación se inició en el mes de enero del año 2021 y tuvo un tiempo aproximado de 8 meses de duración durante el cual me adentré en el campo de estudio mediante la observación participante. Alquilé una vivienda en la casa de una persona quien se convirtió en mi principal informante. Del mismo modo solía visitar constantemente a otra persona quien se convirtió en un segundo informante. Desde estos sitios pude observar la manera en que realizaban sus quehaceres, sus fiestas, sus rituales, las visitas de las familias. La compañía que les hacía a los informantes en sus labores pastorales o de chacra, *aporque*, o confección del chuño, entre otras actividades daba mayores luces a la investigación. Una tercera fase de investigación se realizó cuando el proyecto de investigación fue aceptado, entonces regrese al ayllu a fin de realizar una última fase de investigación el cual consistía en la aplicación de una ficha de entrevista a

las personas que había observado y a otros integrantes del ayllu. Esta última fase investigatoria se concluyó en dos meses dado que las personas del ayllu en los meses de febrero y marzo suelen “dar tierra” (aporqe) a sus chacras haciendo que tengan poco tiempo para poder entrevistarlos. Una gran fortaleza fue que el investigador se podía comunicar en el idioma de los habitantes de la isla, el quechua.

3.2. Selección de informantes y situaciones observadas

Para seleccionar a los informantes se utilizó la “muestra en cadena o por redes” (bola de nieve), dado que ya tenía una primera conexión con la madre de uno de mis estudiantes entonces comencé a preguntarle si en el ayllu había sabios o paqus, me señalaron al padre del informante HC-02 pero era un tipo adulto y de pocas palabras; entonces me dijeron que HC-02 también era paqu y que había heredado los poderes de su padre, fue así que decidí quedarme en la casa de dicho informante.

Ya tenía dos informantes, la informante CQ-01 y el informante HC-02, ambos me llevaron “como bola de nieve” a distintos personajes del ayllu que tenían características de interés para la investigación. Los informantes principales que tenía, es decir CQ-01 y HC-02, me llevaron a conocer a sus familiares y amigos, comencé a rondar sus mundos y vivir entre ellos, comía de sus comidas, “pijchabamos” junto a ellos, trabajábamos y dormíamos en la misma casa. Esta relación hacía de que al conocer a sus familiares y amigos pueda conseguir en ellos a más personas para poder observarlas, además de participar en todas sus labores pastorales, chacareras, rituales y otras actividades diarias.

A la vez se eligió realizar paseos en momentos libres de la labor común en la cual pudimos aplicar el cuaderno de campo, todo ello con la finalidad de recolectar más datos para corroborar las probabilidades de la Unidad de Análisis y sus categorías. La muestra total estuvo conformada por: 9 mujeres pertenecientes al ayllu, 11 varones y 4 niños, haciendo un total de 25 personas.

3.3. Estrategias de recogida y registro de datos

El tipo de investigación es cualitativo con diseño de investigación etnográfica clásica, en el trabajo de campo se aplicó la técnica de la observación participante, el instrumento estuvo enraizado con una ficha de observación, la observación participante solamente se utilizó con dos informantes, un varón y una mujer, a la vez se les aplico una ficha de entrevista no estructurada. También se utilizó un cuaderno de campo o diario de campo.

Según Carrasco, en este instrumento se registran datos sueltos de modo que se amplía la información sobre un hecho propio de la investigación a realizar (Carrasco, 2009). No obstante, era necesario tomar una ficha de entrevista no estructurada a fin de dar una idea más amplia de las perspectivas teóricas del estudio. Con la finalidad de completar la realización de los datos se utilizó la toma de fotografías a diferentes acciones para interpretación mejor de la teoría recogida, estas apoyarán a la sustentación de los hechos.

Los instrumentos fueron aplicados a un total de veinte y tres (23) personas. Aparte de las dos personas a las que se les aplicó la observación participante (en total 25 personas) y la entrevista no estructurada, a la vez se aplicó las guías de entrevista no estructurada a 17 personas de los cuales hay 4 niños. Un tercer instrumento se aplicó a 9 personas de los cuales 4 de estos son los mismos niños antes indicados. De esta población se logró entrevistar a 3 paqus y una adivina quién era nuestra informante.

Las entrevistas a las personas adultas y paqus duraron una hora en promedio, las entrevistas a los niños fueron más rápidas, estos duraron 40 minutos en promedio. El cuaderno de campo se aplicó de manera libre, en distintos días, así mismo, la ficha de observación participante administrada por una guía de observación de la crianza del saber por contextos. Además, se realizó la toma de algunas fotografías los cuales son parte y compañía del sustento de datos.

3.4. Análisis de datos y categorías

El cuaderno de campo y la Guía de Observación no estructurada fueron tipeados y llevados al programa Atlas.ti 22, esta es una herramienta tecnológica que nos ayudó a organizar la información, sin embargo, tuvimos algunas dificultades al momento de realizar el análisis de la información dado que dicho programa cometía sesgos para el análisis e interpretación de los datos ya que estos son muy abiertos. Ante esta situación se tuvo que emplear una matriz de análisis de datos en los que se abordó 11 categorías y 15 subcategorías, ellas fueron divididas en temas por los datos que la observación participante y el cuaderno de campo habían dado. El método para categorizar lo datos se realizó de manera inductiva dado que el marco teórico había plasmado la búsqueda de la información, así estos datos se develaron posterior al trabajo de investigación (Romero, 2005).

Para completar con la categorización de los datos se tuvo que recurrir a los criterios de: relevancia, exclusividad complementariedad, especificidad y exhaustividad (Romero,

2005). Dado ello, para reducir los datos se tuvo que recurrir a la codificación de la información de modo que los datos de investigación sufrieron una codificación. Así mismo a causa de los temas éticos en las investigaciones se recurrió a otorgar códigos a los investigados, estos códigos tienen el siguiente carácter: la letra inicial del nombre y primer apellido del informante seguido de un guion y el número asignado tomando en cuenta que de las 25 personas que fueron la muestra de la investigación la primera fue CQ-01, es decir el número “01” representa si fue esta persona la primera o segunda o tercera en haber tomado contacto con el investigador; así, el segundo informante es HC-02. A ello se añade el IP lo cual denomina al informante principal que son dos solamente. Este uso servirá solamente a quienes se les aplicó la observación participante. Esto quedaría así: CQ-01-IP y cuando no sea informante principal sus datos serán así: TM-08. De otro lado, para codificar las entrevistas se utilizó el siguiente código: E-CQ-01, es decir, entrevista, “iniciales del nombre del entrevistado”, primer informante; E-HC-02, entrevista, iniciales del nombre del entrevistado y segundo entrevistado. Para codificar las observaciones realizadas en el cuaderno de campo se realizará de la siguiente manera: CC-12/03/2021, es decir Cuaderno de Campo más la fecha de observación. Del mismo tenor, las guías de observación participante se codificaron así: GOP-12/03/2021, es decir, se colocará las siglas más la fecha de observación (ver anexos: ficha de muestra).

Para lograr categorizar la información se recurrió al programa informático Atlas.ti 22, y dado que este programa no puede ayudar en el análisis e interpretación de los datos se recurrió a una “matriz de análisis de datos” desde donde se codificó la información importante y se depuro la información irrelevante quedando solo la parte que da sustento a la investigación. Hecho esto, se procedió a realizar una triangulación de datos de la información en base a la misma matriz de análisis de datos. Dicha triangulación se realizó de las siguientes maneras: triangulación de informantes y triangulación de instrumentos de investigación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. El Phujllay

Los niños amantaneños son muy observadores y analizan la naturaleza de un modo muy peculiar. Los niños y niñas son los seres que más se divierten en la naturaleza. El “Phujllay” es un juego muy singular donde se advierte la realización de las actividades de sus padres, abuelos y demás seres que habitan el ayllu y lo definen mediante una copia en sus actuaciones naturales. Mediante el acto de imitación, los niños realizan el “Phujllay” para dar vida a las actividades que los integrantes del ayllu realizan. Los niños y niñas se rodean por el juego, todo lo que hay en su entorno es producto del juego, ellos juegan a mirar, juegan a caminar, juegan a hacer casitas, juegan a cocinar, juegan a challar a la Pachamama, juegan a hacer trabajos colectivos y comunales, juegan a pescar y juegan a hacer tallados de piedra, juegan en toda la comunidad (CC-13/08/2021).

Shempre jugamos, más nos gusta jugar, cuando vamos a la chacra trabajamos con mi papá pero ya me canso, después más me gusta jugar mi papá no me dice nada me voy a jugar, con las piedras hago mi casita y ahí tengo a mis ovejitas y también tengo un barco grande, cuando sea grande voy [a] tener un barco así bien grande para ir al lago, mi papá todavía no me deja ir [al lago] cuando viajamos con el voy [...] Otras veces con mis amigos de la escuela jugamos a la fiestita y bailamos los negritos o candelaria, siempre jugamos así, a todo jugamos [...] hacemos chacra también, esas piedras [señala un montón de piedrecillas que tienen forma de casa] de ahí hacemos casita pe [risas]. Con las herramientas de mi papa un día hemos jugado, él sabe también pedrear (tallado de piedra) y después mi papá se ha enojado porque su cincel no loy [he] guardado (E-JC-12).

4.1.1. El Phujllay y la vida en la naturaleza

Los niños amantaneños, dado que son seres que se encuentra ligados íntimamente al “Phujllay” manifiestan sus intereses mediante este sortilegio, el Phujllay se encuentra íntimamente ligado a la vida. Los niños aprenden en la chacra, dado que los padres son acompañados por estos y en ese acompañamiento se intercambia y produce la transferencia de saberes (CC-16/02/2022).

Ñuqayqu phujllaspalla yachaqayku, [nosotros jugando nomás aprendemos] miramos la fiesta pe, mi papá me lleva [a] la fiesta y le gusta bailar, con mi mamá bailan pe, en ahí [hecho y lugar] aprendemos lo que bailan, cada uno tiene que bailar pe, entonces nosotros también como vamos ahí aprendemos. A todos les miramos lo que hacen y ahí siempre más aprendemos otros bailan saltando pe, otros chistoso bailan también y cuando jugamos igualito bailamos. [risas].

[...] Cuando vamos a la chacra ahí aprendemos también, mi papá más para [se relaciona] conmigo [...], y mi papá me enseña todo, él me dice así vas a sacar la papa o la oca, y también me enseña a atender, a “rancar” [recolectar, cortar] pasto para el cuy, a todo me enseña, [...] y tengo que mirar lo que hace porque él siempre me dice -mira así vas [ha] hacer- entonces tengo que mirarle para saber eso (E-JC-12).

El Phujllay es la actuación de la realidad del “kay pacha”, es la manifestación cultural de la comunidad, la naturaleza, los ritos, costumbres, dentro de la vida diaria representada por los niños en su actuar cotidiano. Así como la vida también existe la muerte y los niños conscientes de ello también realizan el Phujllay dentro de los ritos mortuorios, toda la actividad cotidiana es representada en el phujllay.

- Ronal: *[...] Si pe, estamos jugando al muertito [...] su abuelo del Miguel shabia [se había] muerto a eso estamos jugando.*
- Miguel: *Hace tiempo mi abuelo sha [se ha] muerto.*
- Ronal: *Con ella [señala a su compañera de juego] estamos jugando, ya va [a] venir la Domi, con ella más vamos a jugar (GOP-04/09/2021).*

4.2. El mirando nomás aprendo

En la cosmovisión andina los sentidos tienen poderes sobrenaturales, esta se enmarca con la divinidad, los Apus y otras deidades que participan de las vidas de los habitantes de este ayllu parecen tener vínculo parental con los habitantes. El sentido de la vista está bastante desarrollado para transferir los saberes, una de las formas en la que se realiza esa transferencia es con el sentido de la vista, la capacidad de observar de los habitantes del ayllu de Amantaní tiene capacidad mágica para concretar sus saberes mirando nomás:

Cuando me [mi] hijo era “wawita” sha [se ha] encontrao [encontrado] un “chullito” [gorra contra el frio] chiquito nomás era, y me trae a la casa y ahí yo ley [le he] visto ese chullito y bonito era, después ley (le he) buscado su puntita del chullito y ahí lo empiezo a desatar, poco a poco lo desataba y así nomás hey [he] aprendido a tejer. Mirando nomás lo estaba haciendo, después no sabía cómo tejer ese chullito y a mi mamá le miraba como hacia (sus tejidos) y de ahí nomás así mirando, mirando nomás, y de mi mamá su “ruana” [palillos para tejer] eso mey [me he] prestado, y ella me presta nomás, entonces como ya le había mirado a mi mamá ya sabía que 4 “ruanas” se tiene que poner. Y en la casa ya lo estaba haciendo el chullito que mi hijo había encontrado, como lo desataba entonces igualita tenía que tejerlo, primero no me salía bien, después otra vez desataba, y otra vez (lo) tejía, pero no lo desataba todo porque si no que quería comparar como me salía y así poco a poco estaba tejiendo y así mirando después comparando así he aprendido a tejer. Nadie me ha enseñado solita nomás hey aprendido, pero siempre de chica le miraba a mi mamá como tejía (E-CQ-01).

4.2.1. La chala y el mirando nomás aprendo

La “chala” es una actividad económica que consiste en intercambiar productos de diferentes orígenes. Los amantaneños producen papa, chuño, oca, maíz, tejidos finos, llijllas, frazadas de lana, peletería, pesca, además de otros productos en menores cantidades. Los habitantes de Capachica suelen ingresar al ayllu de Amantaní donde se produce la “chala”, los visitantes suelen traer lana industrial, verduras, frutas, gasolina, y otros productos que no son comunes en el ayllu, estos intercambian los productos que traen al ayllu (CC-10/07/2021).

4.2.2. La pesca y el mirando nomás aprendo

La pesca es una de las actividades más importantes del ayllu, mediante esta actividad los isleños logran incluir en su dieta la proteína indispensable en el consumo humano. Los pescadores tienen lanchas pequeñas, estas lanchas suelen albergar a 3 o 4 personas a lo sumo; para ir a pescar los isleños deben solicitar permiso a la *Mamaqocha*. Antes de salir se debe hacer un pequeño *k'intu* a fin de que la pesca sea fructífera, luego se adentran en la *Mamaqocha* y extienden sus mallas colocándolos de manera muy ordenada. Al día siguiente los lancheros regresan al lugar del colocado de las mallas y comienzan a jalarlas de modo que estas se van encogiendo sin dejar escapar a los peces que fueron atrapados. La pesca es depositada en la pequeña lancha, en otro espacio de la lancha se colocan las mallas mojadas de la faena. En este contexto se realiza la transferencia de saberes de manera más restringida dado que los niños y jóvenes casi no acompañan a sus familiares pescadores, es muy raro ver a un niño o familiar dentro de la lancha intentando ayudar al pescador, por la pequeñez y estrechez de las lanchas suelen no solicitar compañía (GOP-20/12/2021).

En la pesca también participa el camino del “mirando nomás aprendo”, este camino para la crianza del saber se integra plenamente en la actividad pesquera. Los niños participan de este contexto de transferencia del saber, algunos comentan que aprendieron a pescar mirando nomás:

Mi papá va a poner malla en la tarde, no se debe poner la malla por la noche porque la Mamaqocha esta con mucha ola y le puede voltear la lancha, ahí vamos con mi papá, mañana vamos a sacar ispís, otras veces ponemos mallas más gruesas para pescar pejerrey o trucha. Casi todo ya hey aprendido, nunca hey ido a poner la malla solito porque mi papá no quiere todavía, pero casi siempre juego poniendo malla y ya se poner. Esas mallas a poner mirando nomás hey aprendido, mi papá hacia y yo le miraba, después me decía “kayta jap'ihuay” (agarra esto) y así yo le ayudaba y poco a poco hey (he) aprendido (E-JJ-19).

4.2.3. El mirando nomás aprendo en la chacra

Esta labor es una de las actividades principales de los pobladores de Amantaní. La actividad chacarera tiene varias etapas y fases de ejecución en las cuales se desarrolla,

estas fases toman bastante tiempo y más o menos dura todo el año es decir toda una “pacha” o un ciclo de vida.

4.2.3.1. El volteo o remoción de tierras

Los lugareños realizan el volteo de tierra por los meses de setiembre y octubre, estas deben ser comenzadas con las primeras lluvias. Las lluvias tienen la facultad de remojar la tierra para que sea suave al momento de trabajar con la “*tajlla*” (herramienta andina que sirve para remover la tierra). Las primeras lluvias indican que ya es hora de iniciar un nuevo proceso de volteo para el sembrío de papas. Los pobladores asisten a sus chacras, llevan vino y coca, hacen un “*k'intu*” que consiste en la colocación de 3 hojas de coca, deben ser escogidas las mejores y más bonitas, no deben estar rotas, deshojadas o dobladas, es el símbolo de comunicación entre el “runa” (hombre) y la Pachamama; estas tres hojas de coca son colocadas en un vaso de vino, antes de ponerlas se debe realizar un oración pidiendo a la Pachamama que siga lloviendo, que el producto de lo que van a sembrar sea bueno y que las heladas no intervengan para que la producción sea superior. Todos los asistentes a la chacra hacen sus pedidos, colocan las 3 hojas uniéndolos a sus rezos y solicitudes para que la *Pachamama* les cumpla sus ruegos ya que en ella están haciendo estas actividades. Ese “permiso” que le piden a la *Pachamama* es acompañado por todos los integrantes de la familia, todos aquellos que tocarán la *Pachamama* para que inicien con la producción y por último este vaso de vino con las hojas de coca son entregadas a la *Pachamama* dejándolos enterrados en una esquina de lo que será la chacra (GOP-12/09/2021).

4.2.3.2. La limpieza y preparación de la tierra

Luego de haberse volteado la tierra el siguiente proceso es limpiarla, esta se realiza sacando las impurezas como piedras o algún pedazo de vidrio o hierbas que no permitirán el crecimiento y desarrollo de los productos. Las piedras que van saliendo conforme la lluvia o el clima hacen el trabajo de sedimentar los campos son colocados en los bordes de las chacras para que se construyan los andenes, otras veces la sedimentación de las tierras no logra sacar piedras por no haber dentro de la tierra, entonces los pobladores se apoyan en las plantas que crecen allí, arbustos que les sirven para detener la sedimentación de las

tierras y que sirven de soporte a manera de andenes. En general existen 3 formas de hacer andenes: una, con la colocación de las piedras, con la colaboración de arbustos de “t’ula” y con la ayuda del pasto. El proceso de realización de los andenes tiene un tiempo largo ya que hay lugares donde no hay muchas rocas, en cambio en los lugares donde hay canteras para hacer el tallado de las piedras y por tanto sus construcciones y pisos no tienen inconvenientes para utilizar este material, pero hay lugares como Sancayuni donde no hay mucha piedra y es en esos lugares donde se utilizan estas técnicas alternativas de soportar los andenes con la hierba y la t’ula que es un arbusto bastante fuerte, del mismo modo pasa en el ayllu de Santa Rosa donde los andenes son marcados y soportados por estos arbustos (CC-04/06/2021).

4.2.3.3. El sembrío

La época de sembrío es la continuidad del volteo de tierras, aunque en el ayllu de Amantani. Esta época trae consigo mayor provecho para la tierra. El sembrío se inicia con un ritual similar a la del volteo de tierras, las 3 hojas de coca son infaltables en los ritos andinos, escogen las mejores hojas de coca las juntan en número de 3 y las colocan en un vaso o *qero* para poder challar, esta *ch’allada* tiene un significado muy profundo para los habitantes, - a la Pachamama no se le puede faltar el respeto, ella nos cría, la Pachamama es nuestra madre, en ella vivimos y ella nos da vida, por ella estamos aquí y ella nos da comida y vida si no le agradecemos y respetamos a la Pachamama no habrá chacra (productos) y nos moriremos de hambre, la hambruna hará sufrir a nuestros familiares y eso sería malo para nosotros. Por eso debemos agradecerle a la Pachamama y debemos respetar - indican los habitantes (GOP-30/09/2021).

4.2.3.4. El aporqe

El *aporqe* implica “dar tierra a la chacra”, esta actividad se realiza durante el crecimiento de los productos, consiste en escarbar alrededor de 20 centímetros de la tierra que se encuentra alrededor de las plantas de papa y oca para que esa tierra escarbada sea dada a las plantas que ya están creciendo, esto supone un alimento para las futuras papas ya que ellas se alimentan de la Pachamama también, por tal motivo es necesario darles más tierra para que tengan buena producción (CC-23/09/2021).

Ñuqayku aporqaykupuny ari, kimsa pachakama aporqayku, chay hallp'ata munaytapuni huiñachin papitakunata ari, chay hallp'a mikhuchin allintapuni, pachamamapis qoñichin papitakunata, manan aporqankihina millay papakunata yachakun manan sumaqchu, (cuando aporqas) chaypi hatuntaraq wiñan ari. Chay allin huiñasqa papakuna pachatatan pahcamamanpaq apayku, hatunkunallata apayku chay pagu ruanapaq, [...] chay bendición hina ari, allin chajra kananpaq (E-BQ-4).

(nosotros aporqamos siempre pues, 3 veces aporqamos a la chacra, esa tierra bonito le hace crecer a las papitas pues, esa tierra bien le hace comer a las papitas, y la Pachamama calientitos les mantiene para que puedan crecer, cuando no aporqas las papas no tiene buen sabor, no es rico -cuando aporqas- crecen grandes la papas. Las papas que son mejores los llevamos a pachatata y Pachamama, solo los más grandes y mejores llevamos para hacer pago, [...] eso como bendición pedimos es, para que haya buena chacra).

4.2.3.5. La cosecha

Para el proceso de cosecha, se tiene que empezar con un pago a la Pachamama, en este pago interviene la coca y el vino, para comenzar la cosecha se debe realizar esta ceremonia a manera de agradecimiento de los productos, posterior a ello recién se inicia el primer golpe a la tierra para el sacado de los productos. Las papas que produjo la primera “mata” (arbusto de la papa) es importante porque de allí se sabe la calidad de los productos que de esa chacra se obtendrá, entonces se busca con mucho cuidado en cada golpe que la *rauk'ana* o *pikillo* dará a la tierra en búsqueda de la producción del año (GOP-14/03/2021).

4.2.4. El mirando nomás aprendo en la ganadería

La ganadería es una actividad menor en el ayllu. Los pobladores del ayllu consideran que la reciprocidad en la crianza de los seres que habitan esta “pacha” es cíclico, los isleños crían ovejas, así como las chacras, la tierra o Pachamama, así como todo lo que se encuentra en la naturaleza; a la vez los seres que habitan la naturaleza también les crían a ellos porque de ello comen y viven, se visten o se curan. Así, las ovejas y otros animales son criados para el consumo humano y para ello los isleños les crían y tratan con mucho respeto y aprecio.

Uhakunaka allinta puni mikhuchina, paykuna aychata qohuanchis lanantawan, chay aychata ñuqayqu mikhunchis, chay uhakunata allintapuni carnavalpi majchina munayta p'achachina, carnavalpi ñuqayku tusuyku papakunawan, ocajunawan, sarakunawan, uhakunawan, apukunaka chayta rikunku allinta uyhuashayku, ñuqayku uyhuashayku paykunapis uyhuarihuan (E-BQ-04).

(A las ovejitas bien debemos hacerles comer, ellos nos dan su carne y su lana, esa carne nosotros comemos, esas ovejas debemos bañarlos para carnaval y debemos ponerles adornos, en carnaval bailamos para ellos, con las papas y los productos de nuestra chacra, los Apus también nos ven y más nos da ganas de criar porque ellos nos crían también).

4.2.5. El mirando nomás aprendo en el pago a las deidades

Aparte de los Apus Pachamama y Pachatata también existen otras deidades dentro de ellas tenemos:

4.2.5.1. La Mamaqocha

La *Mamaqocha* es el lago Titicaca que se convierte en una de las deidades más respetadas. Los pobladores consideran que la *Mamaqocha*, que está en todas partes, también escucha y se habría manifestado para dar una lección a causa de la falta de respeto por parte de los visitantes que construían un muelle flotante.

[...] los buzos no querían poner su k'antu, que será este pocito decían y cuando ya era noche la ola se ha levantado muy arriba, cuando es tarde siempre se levanta así, pero no nos hace nada a nosotros porque tenemos mucha fe a la Mamaqocha, cuando estamos con barco así, a veces se pone así las olas, pero con coca y vinito le rogamos a la Mamaqocha que no nos haga asustar y se calma las olas por eso nosotros ya sabemos y hasta las 3 de la tarde nomás sale el barco, más tarde ya no quieren salir. Entonces el (los) trabajadores no quieren poner k'antu ni vino ni nada quieren poner, y han trabajado así un poco insultando así, y ya lo habían puesto los postes, 4 postes grandes han puesto y lo han soldado con maquinaria, el muelle también ya lo habían puesto, todo ya estaba listo ya, y un día la Mamaqocha se habrá amargado no? Y en la tardecita ya como a estas horas (5:30 pm) fuerte de lado Huancané ha venido y una ola fuerte lo (ha) movido fuerte el

muelle, después la segunda ola ha venido y tirras (tiras, pedazos) lo ha roto como papel nomás lo ha roto todo lo rompe y ahí está el muelle votado en la playa, así lo hace siempre cuando no crees, es que fuerte viene la ola. Cuando vendrá también otra vez fuerte a veces nomás viene así (E-HC-02).

4.2.5.2. El Sirenayuq Huasi

Este es un lugar sagrado en el cual reside una sirena de allí el nombre de “sirenayuq huasi” que significa “la casa sirenada” o “la casa de la sirena”, es un lugar que se asemeja a un manantial por donde discurre el agua, sin embargo, este lugar tiene poderes increíbles. Los habitantes dejan sus instrumentos musicales como guitarras, charangos, *pinkillos* u otros a fin de que estos sean tocados por la sirena que vive en el lugar de modo que los instrumentos tengan un sonido tan maravilloso que es capaz de enamorar a las personas que la oyen (CC-14/03/2021).

Los jóvenes y también los que tocan (músicos) llevan al sirenayuq huasi sus charangos sus guitarras, ósea todo lo que tocan pe, eso llevan para que le hagan sirenar [...] cuando le hacen sirenar (al instrumento musical) más bonito toca, siempre llevan, de todo llevan [...] (E-CQ-01).

4.2.5.3. El ritual a Pachamama y Pachatata

Es la fiesta más importante del año, la fiesta se denomina San Sebastián, el ritual al Apu Pachamama y Pachatata es el ritual más grande del ayllu, solamente el ritual tiene una duración de más o menos 1 hora, la ejecución de las danzas y todos los menesteres duran desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, los preparativos tienen otro tratamiento distinto y todo el ayllu se moviliza para la ejecución de este ritual. Este ritual a Pachamama y Pachatata es observado por propios y extraños donde todo ello es transferido de manera inmediata mirando las acciones que se toman para ejecutar los hechos del ritual.

Esto hacían nuestros abuelos, más antes aquí (señala las faldas del pachamama) vivían los incas, ahí están sus casas donde vivían ya están destruidos las paredes, de wawa siempre veníamos a jugar aquí y ahí movíamos las piedras así, y no sabíamos que era, pero mi awichu (abuelo) me contaba que allá vivían, y desde esos tiempo hacían pago al pachatata

y Pachamama siempre hacían, [...] esos siempre veníamos de wawitas pe, y ahí mirábamos lo que bailaban y tocaban y como cocinaban, después ya me tocaba ser teniente y no sabíamos mucho, pero ya nos recordamos de las costumbres y ya podíamos hacer todo eso así era mirando nomás hemos aprendido siempre venimos a mirar la fiesta y ahí aprendemos lo que hacen y ya no nos confundimos las costumbres pe, aquí todos saben que se tiene que hacer (E-TM-11).

4.2.5.4. Los rituales de pago a la Pachamama en las fiestas

Los habitantes de la isla de Amantaní consideran que los rituales que realizan dentro de cada actividad se transfieren de padres a hijos, estos saberes son criados observando lo que sus padres realizan, ellos crían esos saberes de generación en generación.

Esos así nomás aprendemos pe, cada fiesta siempre aprendemos desde chicos [niños] mirando nomás a nuestros papás [...] mirábamos lo que hacen y después ya hacemos nosotros también (E-HC-02).

4.2.6. El mirando nomás aprendo en la curación de los enfermos

La curación de los enfermos por parte de las personas y los *paqus* también conlleva a un complejo sincretismo en su realización, cuestiones que también se transfieren de maestro a discípulo o de padre a hijo o hija. Estas formas de curación de los enfermos y sus saberes se crían mediante la crianza del saber “mirando nomás aprendo”, dado que los hijos son parte de los rituales de curación, tal es así, que cualquier lugareño de la isla puede realizar curaciones sencillas, así como puede realizar *k'intu*. Esas curaciones sencillas implican el llamado del ánimo, la curación de heridas simples, la curación de tos o gripe; sin embargo, las curaciones complejas tienen que relacionarse necesariamente con los *paqus* o sabios andinos, quienes tienen comunicación directa con los *Apus*.

Solita nomás hey aprendido a curar, yo se poner cuy y también se leer cuy [...] también puedo leer coca y te puedo decir en tu cara toda tu vida. Todo eso de mi papá hey aprendido, mi papá miraba suerte y curaba, medio chaman era [risas] de ahí yo hey aprendido, le miraba como hacía y poco a poco ya sabía. [...] después cuando tenía hijos ya no sabía qué hacer cuando se enfermaban y ahí me

recordaba lo que mi papá curaba y así nomás ya sabía curar, [...] así nomás se aprende, mirando nomás (E-CQ-01).

4.2.7. El mirando nomás aprendo en la muerte

La muerte en el ayllu tiene una singularidad muy interesante, para ellos los muertos no están muertos, sino que recorren un mundo distinto, un mundo en el que entran en contacto con los vivos, al parecer los muertos y los vivos se entrelazan ya que los vivos los consideran vivos a los muertos y con capacidad para comer o hacer favores o les invocan capacidades de protección. Así es como los lugareños realizan una espera a los muertos, su único encuentro con ellos también se alarga cuando en los momentos de peligro suelen rezarles protección o invocar sanación cuando la enfermedad les llega, entonces los muertos también viven en esta vida y junto con ellos (CC-01/11/2021).

Tatay huañurkun hina, ñuqaqa manchakapuni [...] tatayta in “turus lus santus” [todos los santos] hap’eqayku sapa huata, chay mikhunanta gustaq vivo karqanhina chayta churayku misapi [en la mesa] q’alalla huañuqkunan hamunku, docepiña [al mediodía] kaypiña kanku. Chaymanta rizarinku [oran] chay tuta manaña phuñuykuchu, tatayhuan qashayku hasta ninchakama, chaymanta cimentirioman riyku y despacho ruayku allin kutinanpaq ukhupachamantaqa, ahinallata kaypi ruakuyku. Chayta qahuaspalla yachaqayku, mamay ahinata ruraq ari, chaymanta ñuqayku ruaykupuni (E-BQ-04).

(cuando mi padre falleció, yo me asuste [...] a mi papá en todos los santos le recibimos cada año, las comidas que le gustaba cuando estaba vivo eso le ponemos en la mesa, todos los muertos vienen [a este mundo], cuando ya es las doce del mediodía ya están aquí, luego rezamos y esa noche ya no dormimos, junto con mi padre estamos hasta la madrugada, después de eso vamos al cementerio vamos y les despachamos otra vez para que se vayan al mundo de los muertos otra vez, así nomás hacemos aquí. [...] Eso mirando nomás hemos aprendido, mi mamá así hacia y de ahí nosotros hacemos siempre [la espera a los muertos]).

En el aprendizaje campesino, lo que cuenta es la apertura sensitiva al mundo más que el acto mental racional. Los sentidos, sean la vista, olfato, tacto, etc., no devienen en medios que vehiculan información a la mente, sino en lazos que anudan la vida humana con el mundo más que humano (Rengifo, 2003). De modo que los vehículos que

originan la crianza del saber “mirando nomás aprendo” implican la revisión y actuación de la vista como principal herramienta de transferencia de los saberes.

4.3. Haciendo nomás aprendo

Este camino de la crianza del saber se realiza en diferentes contextos de la vida cotidiana de los habitantes del ayllu de Amantaní. El “*hacer*” es una habilidad natural de los habitantes de Amantaní de modo que este camino de la crianza del saber se realiza cuando los habitantes de este ayllu “*hacen*”, mas no teorizan. Las largas explicaciones les parecen aburridas, a excepción de las historias que les parece sumamente importantes e interesantes, les es conveniente “*hacer*” las cosas y actividades, ellos indican la simpleza de las cosas que la naturaleza les da a diferencia del conocimiento occidental que teoriza 400 veces para decir algo que no tiene valor, ellos hacen una (1) cosa que tiene valor por 400 cosas que no lo tienen. Este valor de simpleza, pero de mucha significancia, es más valiosa para los habitantes del ayllu de Amantaní. Todo ello se podría resumir en el “*ruraychis, ama parlaychu, yanqa parlanki*” [hagan, no hablen, por gusto hablan] (CC, 15/01/21).

El “*Ruray*” es la acción de hacer, el Amantaneño no puede perder el tiempo, sino está en la chacra está en la tienda y si está en la tienda está hilando o tejiendo, si tiene tiempo libre está organizando sus actividades o familias, en concreto constantemente se encuentra en la realización de distintas actividades.

4.3.1. Haciendo nomás aprendo en la chacra

En la chacra los habitantes del ayllu sostienen el hacer mediante el haciendo nomás aprendo de manera constante, este contexto para transferir el saber es una forma común de realizar y hacer una chacra. En la chacra todos “*hacen*”, nadie se queda sin trabajar, los isleños son muy laboriosos, cada uno de los integrantes de las familias que van a las chacras tienen una labor específica. Cuando cosechan las labores se dividen: los hombres escarban la papa, las mujeres recogen y seleccionan los productos de acuerdo al tamaño y se encargan de extenderlas al sol, los adolescentes realizan la “*huatia*” [huatia: se confecciona un horno de los mogotes de tierra con una sola puerta, luego se calienta a fuego de leña y una vez caliente se introduce las papas y demás productos, luego se tapa dichas papas con los mogotes del mismo horno calentado y finalmente se tapa con tierra de las mismas chacras. Suelen sacar las papas en 30 minutos de cocción], las niñas ayudan en la selección de las papas y los niños ayudan a sus padres

a realizar el escarbe de las mismas. Otros o el mismo que hizo el horno para la “huatia” corta el queso y prepara el “*ch'aku*” (GOP-15/03/2021).

4.3.2. Haciendo nomás aprendo en los rituales y fiestas

Las fiestas y sus rituales son contextos en los que se desarrolla la crianza de los saberes mediante el camino “haciendo nomás aprendo”, esta se relaciona íntimamente en las actividades que se desarrolla en la comunidad, parte de ellas son: las fiestas de San Sebastián donde se realiza el rito a la Pachamama y Pachatata para que la siembra y cosecha sean fructíferas. Las celebraciones de pentecostés donde los ritos tienen que ver con la bendición de los productos donde estos (los más grandes y mejores productos) son challados, ofrecidos a la Pachamama en señal de agradecimiento por la cosecha tan buena. Los “*negritos de Amantaní*” (danza ancestral) salen a buscar el rito a bienestar de los que serán visitados. Otra de las fiestas es el “año nuevo” donde se realizan cambios de autoridades y ritos a la Pachamama en señal de agradecimiento además de pedida de permiso para que las actividades durante todo el año sean buenas y completas. Y así, hay una completa gama de actividades, estos ritos y fiestas también son transferidas mediante la crianza del saber “haciendo nomás aprendo” (GOP-12/12/2021).

Nosotros hemos aprendido a bailar bailando pe, (risas) tenemos que bailar pe, si no bailamos que vamos a aprender, ya sabemos cuándo va a ver fiesta y ya antes ensayamos y rápido nomás nos sale porque ya desde wawitas ya hemos visto como se baila entonces ensayamos y tenemos que bailar, si no ensayas no vas [a] poder bailar bien pe (E-VC-10).

4.3.3. El haciendo nomás aprendo en la muerte

La muerte es una manifestación cultural en la que los saberes también se crían mediante el camino de crianza “haciendo nomás aprendo”, en este contexto de la muerte los habitantes practican ritos sumamente propios para realizar y recomponer sus saberes, esta transferencia de saberes en la muerte se dá del mismo modo que en los anteriores casos. El “hacer” en el contexto de la muerte tiene peculiaridades, los informantes indican que si no “hacen” no se puede transferir ningún tipo de saber, el saber tiene la peculiaridad de ser transmitido mediante el hacer, el hacer es la base de las acciones y la acción es la base de la práctica y por tanto de la realidad concreta. La concreción de la práctica mediante el hacer es necesaria y es la manera más común de

aprendizaje. En la muerte de los seres queridos de los habitantes también existen saberes que deben ser transferidos y estos se realizan desde niños, desde niños ellos ayudan a sus padres, no los miran solamente, sino que ayudan, hacen, realizan y esa continuidad se convierte en costumbre para continuar haciéndolo (GOP-01-02/11/2021).

Así, los saberes en la muerte se crían desde la relación hombre-niño, la crianza de los saberes se concreta en todo lugar y momento, a cualquier edad y mediante distintos maestros.

Cuando murió mi papá, yo era chiquito todavía, mis abuelos hacían las cosas para enterrar a mi papá, mi mamá lloraba mucho y yo les miraba nomás, pero cuando ya era mayor ya tenía esposa y su papa de mi esposa murió también y yo ya había visto como habían hecho con mi papá y todo eso me recordaba, y como mi esposa estaba muy triste yo ayude a hacer todo esas cosa, pero no sabía bien porque se tenía que saimar [sahumar] y no sabía cómo se hacía y los abuelos me enseñaban, yo les miraba y después igualito que ellos hacia todo lo que las costumbres son y así he aprendido nuestras costumbres. Haciendo siempre se hace sino no siempre se puede (E-YY-13).

4.3.4. El haciendo nomás aprendo en el noviazgo

La etapa de enamoramiento tiene peculiaridades importantes para la transmisión de los saberes.

Yo no sabía qué hacer para enamorar (risas) si le decía a mi mamá me hubiera pegado porque ella nos contaba del “Ejhe Ejhe” cuando salía del Lago y cuando se comió a la pareja de enamorados, por eso no le quería decir nada, solito nomás he ido y le molestaba así, después con mis amigos le hacía molestar, antes era pe, y le seguía cuando se iba con su amiga al Pachatata y ahí le seguía, después con espejo nomás le K´anchaba [alumbraba] y así le molestaba nomás y después ya poco a poco así le molestaba y después en la fiesta así nos encontrábamos y ya un día nomás ya le hable y ella también, después ya nos buscábamos. Sino le hubiera molestado así no le hubiera podido enamorar. Otros llevan al sirinayuc huasi su cabello o su peine así, pero dicen que no dura mucho tiempo cuando llevas [al sirenayuc huasi] (E-YY-03).

4.3.5. El haciendo nomás aprendo en la música y danza

La música y danza son actividades en las que la habilidad de “hacer” se confluye directamente, es decir si no se hace música no hay música, si no bailas no hay danza entonces son actividades completamente prácticas. En el ayllu de Amantaní la danza y la música son actividades que se realizan en conjunto, los músicos acompañan a los danzarines en las diferentes fiestas y ritos, los músicos practican antes de sus presentaciones, a pesar de que las tonadas musicales suelen ser monótonos en su armonía ellos suelen realizar ensayos con varios días de anticipación (GOP-28/11/2021).

Nosotros íbamos a la “Peña” [actividad nocturna donde se comparte música y danza con los turistas] en ahí tocábamos y ya nos ganábamos algoito [...] esto tienes que practicar [la música] nos reunimos con mis amigos, somos varios grupos [de música] y a veces nos llaman así [a tocar] al que mejor toca llaman, y para tocar bien teníamos que reunirnos y practicamos la música. De ahí yo no sabía tocar todavía, mi hermano me llevaba a mirar, así poco a poco estaba mirando y me gustaba más, y de mi hermano su zampoña un día hey agarrado, y de ahí poco a poco así le soplabo y mi hermano me enseñaba también, despues [luego, después] así un día mi papá me compro una zampoña y ya no paraba [no dejaba de practicar la música], así todos los días tocaba, primero chistoso nomás me salía despues poco a poco bien yay [ya he] podido. Ahora tenemos un grupo casi todos son de mi edad y ya toco guitarra y zampoña también, pero no puedo tocar todavía junto [al mismo tiempo, dos instrumentos], eso quiero aprender ahora (E-GM-25).

4.3.6. El haciendo nomás aprendo en la cocina

La cocina es uno de los contextos en los que se desarrolla el “saber”, en ella están comprendidos el arte de la cocción, la preparación de los alimentos, la preparación de mates y brebajes que contribuyen en la medicina y bienestar de los amantaneños. La cocina se componía de una “k’uncha” que viene a ser una especie de batea de barro cocido, con 4 agujeros, 3 de los cuales se encuentran en la parte de arriba y es donde colocan las ollas que también son de barro cocido. El pasar de los tiempos y la llegada de la tecnología y el gas hizo que las personas compren sus balones de gas y una cocina,

de modo que las K'uncha antes indicadas ahora sirven de vivienda de los cuyes que son animales menores en la crianza y alimentación (GOP-16/01/2021).

Los amantaneños se apoderan de la tecnología con facilidad mediante esta forma de crianza del saber, ellos consideran que criaron el saber mirando nomás, esto incluye el colocado y soporte de las cocinas modernas a gas.

Antes de que llegue el gas, cocinábamos en “k'uncha”, con leña que cortábamos de los árboles y así nomás hacíamos, ahora que ya hay gas ya no hacemos así [cocinar] eso también para poner su manguerita mirando hemos aprendido, después ya lo habíamos hecho, ya nadie no los podía poner cuando se acababa el gas y teníamos que ponerlo nosotros, entonces nosotros le poníamos su manguerita y fácil nomás había sido, entonces ya lo ponemos nosotros nomás, si no hubiéramos visto no hubiéramos podido poner, pero si nunca hubiéramos puesto no hubiéramos sabido poner tampoco, por eso siempre cuando hacemos más sabemos [...] (E-CQ-01-IP).

4.3.7. El haciendo nomás aprendo en la organización política

La organización política del ayllu se compone en dos aspectos, la organización occidental que se conforma por el alcalde y sus regidores. También existe la organización andina la cual se compone de los tenientes que se encargan de poner orden en la isla, son autoridades elegidas por el pueblo, todos los habitantes que ya son mayores de edad y tienen familia son recibidos una vez al año en la sede de la municipalidad para que de allí salgan los más pertinentes a modo de ver de los lugareños. Del mismo modo los *warayoc* y *hatun warayocs* son elegidos bajo estos mismos pretextos, así como los jueces y sargentos de playa los cuales se encargan de cuidar las playas en especial los muelles del ayllu (GOP-02/01/2021).

Así mismo, se considera que la organización social y política de la isla también se cría, esta crianza de estos saberes que conllevan esta organización es preparada y criada de manera que también tengan que ser practicadas de lo contrario la crianza del saber se ignora y niega.

Wawaraq karqanihina tatayman rikujkaqkani, chaymanta, hatunkanihina chayta tucawan, huarmiyhuan pasaicu, qalalla autorreda (autoridad) pasani (he pasado). Ñuqaqa yachani imaytukuyruana. Wawallaraqkanihina maman yacharqanichu,

sichus huk tucawanhina huaynalla qahkani manan yacharqanichu, chaymanta, mancha mancharispa jap'ini carguta (el cargo) chaymanta yachachihuanku, hukuna nihuarqanku ahinaruana, ahina ruana, chaymanta ruajkajkani, ruaaspalla yacharqamuni chaykunata. Kunanqa machuñakani, mananpipis cargupaq munahuancho (E-NM-07).

(cuando era niño a mi papa le veía como pasaba [autoridad] luego, cuando fui mayor me tocó, con mi esposa pasé, he pasado todas las autoridades. Yo sé hacer todo (las costumbres en los cargos de autoridad). Cuando era niño no sabía y cuando me toco joven todavía era y no sabía, después con miedo he agarrado el cargo, luego algunos me hacían saber otros me decían así tiene que ser la costumbre, así tienes que hacer, luego lo hacía y así haciendo he aprendido esos [los cargos de autoridad] ahora ya soy viejo, ya nadie me quiere para el cargo).

4.3.8. El haciendo nomás aprendo en el tallado de la piedra

El tallado de piedra fue una característica peculiar en los pueblos andinos, el ayllu de Amantaní cría este saber de varias formas. Dicen que en este ayllu todos saben tallar piedra, pero algunos saben más que otros y les llaman maestros talladores, los habitantes suelen ir a las canteras que se encuentran por lo general en las partes altas de los cerros en estos lugares comienzan por escoger los lugares más rocosos, la pericia de los amantaneños les apoya en esta tarea pues a simple vista los cerros tienen roca, luego comienza a buscar las rajaduras que suelen tener todas las rocas y a partir de allí comienzan a romperlas con la ayuda de unos cinceles, los cinceles tienen diferentes tamaños ya que algunas veces el rompimiento de la roca suele ser compleja, para romper la roca de la paredes del cerro se debe utilizar no solo las costumbres del challado y permiso a la Pachamama ya que las entrañas de la Pachamama servirán para la construcción de sus tallados, entonces la ritualidad es grande y le piden disculpas para que el trabajo sea más fácil y que no pase accidentes a los que participarán del trabajo. Luego del ritual y challado, se procede al “*pijchado*” de coca y por fin se inicia con el rompimiento de las rocas. Los golpes a las rocas los realizan con combas de diferentes tamaños. Luego de realizar el desprendimiento de la roca, comienza el tallado, algunos se dedican a romper esta roca desprendida en pedazos más pequeños a la medida de la construcción que harán; luego los maestros talladores cogen las piedras que ya están dispuestas para el tallado y con unos cinceles pequeños y una

comba pequeña comienzan a golpear de manera vigorosa dándole la forma deseada. Los pequeños trozos que caen de este tallado son amontonados al borde las canteras y quedan como mudos testigos del trabajo que realizan en el dominio de la roca (GOP-12/10/2021).

Todo este procedimiento se aprende de diferentes maneras, pero la transferencia del saber de este procedimiento también se realiza mediante el “haciendo nomás aprendo”.

Nosotros, todos tallamos, pero hay siempre maestros, esos más fino hacen (el tallado) desde que éramos chiquitos hacíamos lo que vemos pe, y a veces vamos nomás al cerro y ahí hay hartas piedras y armamos la piedra, pero no tallabamos. Y cuando grandes ya éramos ya teníamos que hacer trabajos comunales y ahí nos llevaban a trabajar y ahí nomás he aprendido, así poco a poco, después los maestros talladores veía como hacían y a mi tío le ayudado un día y más o menos me salía, y después ya me compre mi “cincelito” y mi combito y en otra faena ya me metí a tallar, ahora ya soy maestro tallador, pero no hubiera podido si no me metía a hacer pe. Tienes que hacer siempre sino no vas a saber (E-MC-14).

4.3.9. Haciendo nomás aprendo en la navegación

Las embarcaciones son medios de transporte muy usuales, constituyen el único medio de ingreso al ayllu. Los saberes también se crían en este medio, estas embarcaciones suelen ser acompañadas, algunas veces, por los hijos de los dueños. Los dueños al momento de cobrar los pasajes no pueden dejar a la embarcación flotando solo por riesgo a golpearse y sufrir un accidente, entonces se valen de personas conocidas o familiares para que les ayuden en la conducción del mismo; esta es una de las formas en las que suelen introducir a las personas en la crianza de los saberes en este contexto (CC-01/01/2021).

En este contexto de crianza del saber consideran que la lectura que ellos hacen de la naturaleza y su comportamiento, además de la Mamaqocha es vital para mantenerse a salvo, los habitantes de la isla conocen la naturaleza, conocen su comportamiento y entienden la manera en la que realizarán los rituales a fin de no sufrir accidentes.

De mi papá he aprendido a manejar barco (...) ya sabemos pe, cuando está nublado hay que mirar donde están las nubes, si viene de Huancané entonces se va a pasar, pero si vienen de Taquile segurito no pasa, por eso, eso miramos

también cuando está negro la nube eso también miramos, si está negro fuerte va a caer, pero si no es tan negro así medio blanco nomás no es fuerte, cuando sale arco iris (iris) ya se pasó la lluvia, ya salimos nomás. A veces la lluvia en medio lago nos encuentra, pucha ahí si tenemos que sacar nomás coquita, a la Mamaqocha y al viento tenemos que pagar, rápido nomás hacemos k'íntito para darles y no pasa nada también, casi no pasa nada, bien nomás llegamos. Hay veces te hace asustar, eso a mí papa le miraba pe, el hacia así y ahora yo hago así también (E-MC-14).

4.3.10. El haciendo nomás aprendo en el ayni

El “ayni” es una actividad común en el mundo andino y en el ayllu de Amantaní se supone una acción bastante común. El ayni está relacionado a la vivencia de los habitantes. El ayni es el intercambio común y mutuo que se realiza entre los habitantes de un lugar, estos intercambian trabajo, alimentos, enseres, y otros objetos que luego son devueltos en la misma proporción o mejor, los habitantes del ayllu suelen realizar el ayni en casi todas sus actividades, dado que son una familia completa el ayni se puede observar en el trabajo comunal o en la chacra cuando se necesita recoger los productos antes de que se deteriore, para sembrar o en cualquier otra actividad, en la construcción de viviendas las personas apoyan en la elaboración de adobes o en la construcción de las casas, en la dación de agua o comida, etc. en la realización de fiestas donde las personas suelen llevar “apaqhatas” que son productos en regalos o en dinero el cual es colgado con un imperdible al traje de los alferados, este dinero sirve para solventar algunos gastos de las fiestas, dado que en otra oportunidad este también retribuirá con este cuasiprestamo. Así hay diversas actividades en los que se puede observar el ayni, de esto se desprende que este saber también es criado mediante la acción, si no haces ayni no crías, la práctica y realización de este saber necesariamente requiere la acción de hacer (CC-11/12/2021).

Los saberes que rondan para criar los saberes son desarrollados desde distintos puntos de vista, por ello algunos consideran que el ayni es una de las mejores maneras de criar el saber.

Cuando vamos a la fiesta más que todo, llevamos platita para t'ipar (asegurar con imperdible el dinero al traje de los alferados) también llevamos regalos, depende. Hay [algunas] veces no se lleva platita solo se lleva regalito nomás

depende de la costumbre es, si no en otros lugares mucho quieren regalar y a eso nomás tenemos que alcanzar por eso hay veces llevamos platita más para no quedar mal [...] Eso estamos “ayniendo” pe, eso nos van a devolver también cuando a nosotros nos toca cargo o fiesta ahí también nos devuelven eso, ese platita no se pierde siempre se devuelve. Siempre tenemos que aynirnos. Yo ya me estoy ayniendo también por eso voy a las fiestas así, cuando me toque a mi pasar (la fiesta) ellos también me traerán (los objetos o dinero que llevan) (E-YY-03).

4.3.11. Haciendo nomás aprendo en la meteorología y los astros

Para iniciar sus rituales los lugareños suelen observar a los astros y comúnmente al tiempo, el estado del tiempo es importante para realizar sus actividades, los astros les dicen qué deben hacer y cuándo lo deben hacer, ese respeto a los designios de los astros les comportan hechos y resultados importantes, las salidas al lago con embarcaciones tienen que ser observadas, ellos no salen a navegar después de las 3 de la tarde ya que el lago inicia un movimiento bastante fuerte y podría pasar accidentes trágicos, también se observa la luna, cuando hay luna nueva no se debe tocar las chacras ya que son designios de la naturaleza, del mismo modo en la pesca, la luna nueva indica salida de peces y las mallas son colocadas con bastante atino, del mismo modo como las primeras lluvias indican que es tiempo de realizar el volteo de las tierras, la finalización de las lluvias son indicativos para iniciar con la temporada del chuño. Dentro de muchos saberes más, estos son criados de la misma manera y para saberlos mejor se debe “hacer” sino no se aprende (GOP- 21/06/2021).

4.3.12. El haciendo nomás aprendo en la medicina y la curación

Hay distintas formas de curación, pero la más común es la curación mediante yerbas, otros lo hacen con pagos a la Pachamama cuando es susto o *jap'eqa* (posesión de las divinidades y la naturaleza hacia las personas) también las misas resultan ser buenas para los pagos y curación de la Pachamama. Del mismo modo hay la curación mediante yerbas y mediante los animales, el cuy es el animal favorito para dicha acción. Los pobladores recurren al cuy cuando necesitan saber de qué están enfermos y sacar algunas enfermedades del cuerpo, existen lectores de cuy, son personas curanderos, algunos *paqus* especialistas en la lectura del cuy (GOP-26/07/2021).

El entender de lo *paqus* es de respeto entre ellos, ellos consideran que sus poderes podrían ser derrotados, esa humildad les hace suponer que habrá alguien que vendrá y

que será más poderoso que ellos; sin embargo, consideran que mientras más viejos son más sabios.

Los más viejitos saben, yo soy joven todavía, no curo aquí, tampoco me eligen para servir a Pachamama o Pachatata porque hay más mejores que yo, además pienso que me pueden decir algo mal a mí, por eso casi no curo. Mas viejitos son, mejor sirven a Pachatata y Pachamama (E-HC-02).

4.3.13. El haciendo nomás aprendo en la confección de artesanías

Los habitantes de Amantaní son expertos en confeccionar ropas, peletería, frazadas *chukus* (mantas que las mujeres utilizan), tejidos de chullos, chalinas, bordados de los *chukus* y blusas de las mujeres. Esta habilidad fue adquirida de los ancestros quienes dominaban el arte de confeccionar sus propios vestidos y ropajes los cuales predominan hasta el día de hoy. Las mujeres suelen utilizar polleras de colores distintos y para distintas oportunidades, pueden ser rojos o verdes cuando es día de fiesta, negro cuando alguien falleció, o celeste en días ordinarios, en general las mujeres tienen 2 tipos de blusas una de color blanco que es utilizado solamente en días de fiesta y otro de color negro que puede ser utilizado a diario, estas blusas tienen bordados que solamente los varones realizan, estos bordados están relacionados a la flor de la cantuta que es bastante común en la zona, del mismo modo el “*chuku*” tiene bordados en los opuestos de las mantas flores de cantuta y otras veces tienen flores de cantuta con figuras de colibrís obteniendo el jugo de la flor, muchas veces utilizan un pantalón de lana o algo con similitud dentro de la pollera y otras veces no, sus calzados tienen que ver con unas ojotas de color negro aunque al día de hoy utilizan zapatillas de color negro. Su vestimenta esta referido al color negro en predominio (GOP-12/01/2021).

Los saberes campesinos son aprendidos y recreados por los campesinos sean varones o mujeres. Como dicen ellos, primero aprendemos en la casa, luego en el quehacer cotidiano de la vida. Se aprende haciendo, mirando, escuchando, conversando, lo que hace conversar es la chacra (PRATEC, 2010). El “hacer” es la constitución común entre los amantaneños, no existe algo que no se haya hecho, hacen los caminos, la música y la danza, la pesca y la navegación; todo se hace.

4.4. Mirando y haciendo nomás aprendo

Este camino de crianza del saber implica la utilización de la observación y la vista como sentido humano con una combinación del “hacer”, esta combinación de crianza del saber se puede ver con mucha regularidad en los isleños, ellos utilizan esta crianza del saber en cada momento de sus vidas regulan sus saberes mediante la combinación sensorial de la vista y el tacto que implica el “mirar” y “hacer”. En cada testimonio que los informantes integran nos podremos dar cuenta que indican el “mirar” y “hacer” (CC-28/06/2021).

Mirando nomás lo estaba haciendo, después no sabía cómo tejer ese chullito y a mi mamá le miraba como hacia [sus tejidos] y de ahí nomás así mirando, mirando nomás [...] Y en la casa ya lo estaba haciendo el chullito que mi hijo había encontrado, como lo desataba entonces igualita tenía que tejerlo [...] (E-CQ-02).

4.4.1. El mirando y haciendo nomás aprendo en el akhully

El “akhully” es una actividad sumamente importante en el ayllu, consiste en la masticación de la coca, el “akhully” se encuentra en todas las actividades que realizan, se realiza cuando se encuentran los familiares, cuando realizarán un trabajo, cuando iniciarán alguna actividad, etc. Todas las actividades se relacionan íntimamente con el “akhully” (GOP-21/03/2021). Hay tres formas de realizar el “akhully” estas son:

4.4.1.1. El akhully individual

El akhully individual se realiza cuando una persona realiza el acto de masticación de la coca sin compañía, es decir esta forma de akhully no cuenta con otras personas para hacerla, usualmente se realiza cuando las personas trabajan solas (no es tan común), cuando se encuentran solas o cuando van a recoger leña o deben realizar alguna necesidad, o algún tipo de labor que no requiera de dos personas o más.

Nosotros [los que hacen transporte de moto] casi no pijchamos coca cuando moteamos [servicio de moto], pero hay [algunas] veces hace frio, y ahí si pijchamos. [...] una vez me hecho moto [servicio de transporte en moto lineal] hasta Occosuyo, frio [me] ha hecho, por el cerro hey llevado pe, y normal estaba, pero cuando estoy regresando más frio [me] ha hecho, en el estadio me [me he] parado y solito nomás hey pijchado porque mi barriga

ya me quería doler, por eso antes que me duela ya mejor pijcho nomás (E-JY-15).

4.4.1.2. El akhully dual

Este tipo de “*akhully*” se realiza entre dos personas, usualmente se realiza en distintas actividades donde se puede relacionar dos personas. Estas dos personas pueden ser la pareja, el hermano, el amigo u otros familiares o componentes de la isla con los cuales se puede interrelacionar. Cada actividad que realizan esta correspondido con esta forma de realizar el *akhully* (CC-19/08/2021).

[...] con mi esposa pijchamos pe, así como estamos pijchando contigo igual pijchamos. También cuando vamos a la chacra así con mis tios me encuentro y compartimos la coquita, y pijchamos pe, siempre nos damos coquita eso les gusta a los awichos [abuelitos] sobre todo, más les gusta (E-HC-02).

4.4.1.3. El akhully grupal o comunal

El *akhully* grupal es la acción de *pijchar* la coca en grupos de más de dos personas, usualmente se realiza cuando hay trabajos comunales, encuentros de autoridades o personas, encuentros casuales, encuentros de amistad, o encuentros familiares, etc. Esta forma del *akhully* se realiza así: se encuentran las personas y el saludo es tan importante que esta práctica es realizada en toda la isla y a todas las personas. Luego del saludo a medida que van acercándose a saludarse se otorgan un puñado de coca la cual es recibida por la otra persona en su bolsa de coca o “*ch'uspa*” en otros casos, a la vez esta persona también corresponde con un puñado de coca produciéndose así una interrelación del compartir de la coca entre todos de lo cual se desprende que todos son hermanos y que la coca se comparte entre todos (GOP-21/12/2021).

4.4.2. El mirando y haciendo aprendo en la chacra

La chacra es el lugar donde los lugareños mantienen mayor contacto con la Pachamama, es por ello que en este contexto se realizan cantidades importantes de relaciones y transferencias de datos. Los saberes que se transfieren en la chacra tienen que ver con aspectos del proceso y tratamiento de las tierras, tanto como el preparado o remoción de las mismas, la limpieza, el sembrado, el *aporque* y la cosecha, actividades

que fueron descritas con anterioridad, no obstante, sirven para relacionar la crianza de los saberes.

4.4.2.1. El volteo o remoción de tierras

La crianza del saber durante el volteo de las tierras, se realiza en la chacra de manera que los que transfieren y los receptores del saber tienen relaciones de parentesco. Así, algunos tomaron la crianza de los saberes en relación a sus padres:

Nosotros siempre íbamos a la chacra con mi papá y todo lo que hacían (ellos, sus padres) nosotros también hacíamos, después jugábamos también a lo que nuestros padres hacían y así nomás hemos aprendido, mirando nomás hemos aprendido (E-HC-02).

4.4.2.2. La limpieza o preparación de la tierra

La limpieza de la tierra es un contexto en el que se realiza la crianza del saber, este saber se transfiere bajo la forma de crianza del saber “mirando y haciendo nomás aprendo”:

Con mi papá siempre caminaba cuando era wawa, en la chacra cada año hacíamos, y allí hemos aprendido, así nomás se hace los andenes, eso es para que no escape la tierra y cuando la tierra tiene bajada el agua de la lluvia se va al lago rapidito, pero cuando esta planito así como el andén ya no se va ahí nomás está el agua, eso me enseñaba mi papá, así nomás he aprendido, mirándoles como trabajaban con mi abuelo más (E-HC-02).

4.4.2.3. El sembrío

el sembrío es otro subcontexto en el que se desarrolla el camino del saber mirando y haciendo aprendo, al respecto:

[...] sembraba con mi papá, él sabía sembrar siempre, y siempre me llevaba a [la] chacra, siempre vamos ahora también, y siempre se mira, pero tenemos que hacer, sino que vas a poder aprender así nomás, fuerza necesita para hacer chacra [...] (E-HC-02).

4.4.2.4. El aporqe

El *aporqe* también contiene en sus articulaciones aspectos de crianza del saber mirando y haciendo aprendo, así lo indica la entrevistada:

Para aporqar de mi papá he aprendido [...] miraba a mi papá, y también hacia pe. Todo la chacra hemos aprendido de nuestros awichus [abuelos] y papá [...] (E-TM-11).

4.4.2.5. La cosecha

Del mismo modo, los rituales que se realizan en la cosecha y todo el proceso para concretarla junto a sus saberes, son transferidos a través de la crianza del saber mirando y haciendo nomás aprendo. La realización práctica de la acción de “cosechar” es la manera más correcta de criar los saberes que existen en el ayllu. Las madres y padres enseñan a sus hijos o a extraños a “sacar papa” en este entorno ellos dicen así para enseñar a sacar las papas:

Así tienes que hacer, así, así, así. Luego levantas así, y la rauk'ana lo levanta la papa. Ya vez? Ya está. Así nomás se hace (GOP-03/02/2022).

4.4.2.6. El almacenamiento de los productos

Las papas y su almacenamiento son realizadas por todos los pobladores dado que es el principal producto a consumir durante el año, los más pequeños de tamaño o regulares son sacadas para hacer “Chuño”. Estos saberes en forma de conservación de los productos también son transferidos mirando y haciendo:

Khawaspalla yachani kaykunata, tatayman khawaqkajkani, kunanqa ñuqa ruani. Ichaqa wawallaraq qarqanihina ruallaykupuni, chaymantaña yachaqayku (E-BQ-04).

(mirando he aprendido estas labores, a mi papá le sabía mirar, ahora yo hago. Eso sí, cuando era niña sabía hacer siempre, después ya hemos sabido).

4.4.3. El haciendo y mirando nomás aprendo en la producción del chuño

Así mismo, la confección del chuño es transferido mediante estas formas de crianza del saber. El procedimiento de la confección del chuño fue criado con los familiares y a la vez este saber será transmitido a su hijo mediante la vista y el tacto:

[...]eso siempre hacemos, cada año hacemos, por eso ya sabemos cómo hacer,[...] mi papa hacía, con él siempre iba a Pachamama para hacer chuño, ya despues yo nomás hago. [...] mi hijo es wawa todavía, no puedo traer todavía, que crezca nomás ya va venir también [...].

Extracto de la conversación del investigador con el informante (GOP-20/06/2021).

4.4.4. El mirando y haciendo nomás aprendo en la ganadería

Cuando los lugareños realizan ganadería, dado que es una actividad menor, también crían sus saberes mediante la forma de crianza en estudio. Ellos suelen criar ovejas y cuyes que por lo general les sirve para su propio consumo o para la venta de los mismos cuando hay la visita de turistas. La crianza de animales menores es bastante sencillo, para hacer las casitas de los cuyes suelen utilizar algunas maderas o simplemente las dejan libres por la cocina de modo que los cuyes se alimentan de las cascara de papa o chuño los cuales son dejados o puestos en algunos rincones donde moran o frecuentan los cuyes, estos buscan esos alimentos y los adhieren a sus dietas, sin embargo para complementar la dieta de los cuyes los lugareños cortan pasto de manera regular el cual también es dado frecuentemente. La alimentación de los cuyes entonces se basa en estas dos formas de alimentarlos, con los restos y cascara de los alimentos y los pastos que son recogidos de los campos o pastizales que abundan en la isla (GOP-15/01/2022).

4.4.5. Pagos a las deidades

4.4.5.1. El ritual a Pachatata y Pachamama

El verdadero nombre de estos Apus tutelares son Qoanos (Pachatata) y Llakistiti (Pachamama), desde allí se puede visualizar el inmenso lago sagrado al cual los lugareños se refieren con el nombre de Mamaqocha (la madre lago). La transferencia de los saberes que rondan el ritual de estos Apus son también criados mirando y haciendo el cual cubre relevancia importante en la codificación de ellos:

Qalata kay Pachatata e Pachamamantin yachayku, [...] payañakani, wawallaraq karqanihina ñuqayku khawaq riyku, [los rituales y la fiesta] chaypi qawaspalla yachaqayku chaykunata [...] ima ruanku chaykunata ñuqayku yachaykuña. Phujllaspa, phujllaspa yastaña, yachayku ari, [...] hatunña qarkaykuhina tukawan cargu pasayta, chaypi astawan yachaqayku ari [...] (E-BQ-04).

(todo lo que se hace en Pachatata y Pachamama sabemos, [...] Ya estoy vieja, cuando era niño íbamos a mirar [los rituales y la fiesta] y ahí mirando nomás aprendíamos esas cosas [...] lo que hacen, esas cosas, nosotros ya sabemos. Jugando, jugando ya sabemos, ya hacemos pues. [...] cuando ya somos mayores, ya nos toca pasar el cargo y ahí más aprendemos pues [...]).

4.4.5.2. La Mamaqocha

Así también, los rituales en torno a la *Mamaqocha* son recurrentes, es decir, las *ch'allas* que se realiza cuando la *Mamaqocha* se embravece o los pagos que se hace a la misma deidad a fin de que los barqueros salgan en bien o cuando la *Mamaqocha* provoca un “*jap'isqa*” que es la producción de una enfermedad que se refiere al desequilibrio del alma, o el “*manchasqa*” o susto; en estos casos se realiza diversos tipos de rituales a fin de que se realice la cura de los mismos. Estos rituales que presumiblemente la *Mamaqocha* podría ocasionar son curados mediante diversos métodos, de ellos se entiende que estos saberes que se concibe para realizar la cura o favores a las deidades que los lugareños crían, también realizan la crianza de estos saberes en relación a la *Mamaqocha* mediante el mirando y haciendo aprendo:

[...] Huk kuti mamaqochaqa jap'iska wawayman [...] chayraq yacharqani, Winito Calsin suertita qawapuwanhina, [...] paypuni jaywarin misataqa. Chayraq waway rijcharyn, wañusqahina karqan churiy [...]. Winitupaq wawan kunanqa k'uchiachin [...] winitupaq wawan yachan allinpuni, imaynacha yachan chaykunata, tatanllawan purinpas, chaypi rikuni Jinri [...] qawarin allin allinta imayhina tatan ruan mesata [...] kunanqa Jinrilla k'uchiachin kaypi. Iskayninku raiochayasqa kanku (E-TM-05).

Una vez la *Mamaqocha* le había agarrado a mi hijo [...] después nomás he sabido, cuando Benito Calsín me había mirado la suerte, [...] y él siempre le

alcanzo la misa [a la Mamaqocha]. Y ahí recién mi hijo se despierta, como muerto estaba mi hijo [...]. Ahora el hijo de Benito cura y sana [...] el hijo de Benito sabe muy bien, ¿cómo sabe? Con su papá nomás caminaba, ahí yo le se ver al Henry [...] él le mira bien a su papá como hace la misa [...] y ahora Henry nomás sana a las personas aquí. A los dos les ha caído el rayo).

4.4.5.3. El Sirenayuq Huasi

Las orientaciones acerca de la forma de crianza mirando y haciendo aprendo, mediante la cual también se suele presentar cuando el saber es criado en el Sirenayuq Huasi, él no los explica así:

Eso también mirando nomás hey [he] aprendido, mi papá sabe llevar su pinkillo a la sirena para que haga sirenar y después cuando (lo) recogía (el instrumento musical) más bien [muy bien, mucho mejor] tocaba porque mi papá decía que la sirena [lo] ha afinado, de todo llevan ahí, y más mejor [mucho mejor] tocan después, yo le miraba nomás a mi papá porque ya no me quería llevar al sirenar porque me decía que era muy chiquito (niño) y me podía jap'ekar (agarrar) por eso solo le miraba cuando traía a la casa (su instrumento musical) y le tocaba. [...] Cuando ya era más grande yo también ya iba al Sirenayuq Huasi, y también ley (le he) hecho sirenar mi charanguito (E-HC-02).

4.4.5.4. Los rituales de pago a la Pachamama en las fiestas

De la misma manera en que se transfieren los demás saberes los rituales a la Pachamama en las fiestas se producen mediante los saberes en análisis, dado que el mirar y el hacer se encuentran sumamente relacionados. A la vez otros consideran que los saberes en las cuales se desarrollan su transferencia suelen ser hechas en las fiestas mediante la observación de los saberes y su posterior práctica en modo de *Phujllay*.

Esos así nomás aprendemos pe, cada fiesta siempre aprendemos desde chicos [niños] mirando nomás, a nuestros papas mirábamos lo que hacen y después ya hacemos nosotros también (E-JC-12).

4.4.6. El mirando y haciendo nomás aprendo en la curación de los enfermos

Curar a los enfermos es tarea de todos en la isla, las personas en su mayoría suelen curar y saben hacerlo, en estos rituales utilizan coca, vino y cuyes ordinariamente, sin embargo, algunas veces suelen utilizar a los *paqus* para realizar curaciones que no son tan ordinarias. En este contexto de la crianza de los saberes uno de esos caminos es el mirando nomás aprendo, pero en combinación con el haciendo aprendo:

Solita nomás he aprendido a curar, yo se poner cuy y también se leer cuy [...] también puedo leer coca y te puedo decir en tu cara toda tu vida. Todo eso de mi papá ley aprendido, mi papá miraba suerte y curaba, medio chaman era [risas] de ahí yo yay aprendido, le miraba como hacía y poco a poco ya sabía y después cuando tenía hijos ya no sabía qué hacer cuando se enfermaban y ahí me recordaba lo que mi papá curaba y así nomás ya sabía curar, [...] así nomás se aprende, mirando nomás (E-CQ-01).

4.4.7. El mirando y haciendo nomás aprendo mediante la muerte

La muerte también contiene saberes que conducen al mismo tratamiento de la transferencia del saber. En este contexto de transferencia del saber, la crianza de los mismos también se realiza mediante las formas del mirando y haciendo nomás aprendo. Así se puede advertir que una vez más se verifica la utilización de la observación en combinación con la práctica de los saberes tiene una transferencia más efectiva, por lo cual se convierte en una especie de costumbre enraizada profundamente en la vida de los habitantes amantaneños. “El aprendizaje campesino se va adquiriendo espontáneamente, sin un currículo rígido ni abstracto, simplemente se va aprendiendo en la vida cotidiana sea en la familia, comunidad, en las ferias o *qhatús*, en las fiestas comunales-regionales” (PRATEC, 2010).

4.5. Así, así, así nomás se hace

Otra de las formas de crianza del saber en este ayllu se transfiere mediante la forma de crianza “así, así, así nomás se hace”. Ello implica una demostración en la realización de las actividades. Los isleños suelen utilizar esta forma de crianza del saber en diferentes contextos, los utilizan para realizar una demostración de cómo se debe realizar los saberes que se crían (GOP-09/01/2022).

4.5.1. Así, así, así nomás se hace la chacra

El tratamiento de las tierras y su funcionalidad para concretar las plantaciones y posterior cosecha es uno de los contextos en los que más se cría los saberes, por tal indicador, en la chacra se concretiza, también, esta forma de crianza del saber:

Chajrapipuni q'alata ruayku, [...] ajina, ajina, ajinallata ruayku chajrata, [...] kunanqa qan ruanayki [...] manan ruamunkichujina ni yachaqamunki [a hacer chacra] (E-TM-05).

(en la chacra todo hacemos, [...] así, así, así nomás hacemos la chacra, [...] ahora hazlo tu [...] si no lo haces no vas a aprender [a hacer chacra]).

4.5.1.1. El volteo de las tierras

El contexto en el que se desarrolló este indicativo tiene que ver con la remoción de tierras, sin embargo, todos los procesos en los que se construye la chacra se utiliza esta forma de crianza del saber. La chacra tiene un procedimiento en su confección, por ello en el proceso de volteo de las tierras también se utiliza esta forma de crianza del saber:

[...] ñuqaqa mastapuni chajrapi yachaqayku, ancha timpu tatamamaykuna yachachihujku. [...] chajrallank'anapaq ajina, ajinallata ruana (E-BQ-04).

([...] yo en la chacra siempre he aprendido más, hace muchos años nuestros padres nos enseñaron. [...] para hacer chacra así, así nomás se hace).

4.5.1.2. La limpieza de tierras

Del mismo modo cuando se realiza la limpieza de las tierras y se requiere transferir el saber que conlleva todo este proceso de la realización de la chacra se utiliza la forma de crianza del saber denominado “así, así, así nomás se hace”. El recojo de las piedrecillas, y otros elementos que no apoyan en el crecimiento de las plantaciones son extraídas de las tierras, esta tarea se desarrolla luego de hacer la remoción de las tierras (GOP-22/09/2021).

La construcción de los andenes también se cría mediante el “así así, así nomás”. Haciendo así, de ese modo lo indican las personas:

[...] *chajralimphanapaq ajina, ajina, ajinalla ruana* [...] *chaymanta kay rumikunata chaqayman churasun hallpapaq* [...] *antinruanapaq chay* (CC-21/09/2021).

([...] para limpiar la tierra así, así, así nomás se hace [...] luego estas piedrecillas lo vamos a poner allá [señala las construcciones de los andenes] para la tierra [...] para hacer los andenes es eso).

4.5.1.3. La siembra

La cosecha es uno de los procesos que las chacras sufren para que se concrete la producción, este proceso también se concuerda plenamente con la forma de crianza del saber “así, así, así nomás aprendo”.

- Investigador: *Imayna ruasaq kaita?* (¿cómo lo hago?)
- TM-05: *Ajina, ajinallata ruana, facelña, ruanallapaq kaiqa...* (así, así nomás se hace, fácil nomás es para hacer...)
- Investigador: *Ahhh, rauk'anata hap'isaq, ruasaq chikaqa* [...] *allinchi ruashkani?* (ahhh, agarrare la rauk'ana, lo hare entonces [...] ¿Lo estoy haciendo bien?)
- TM-05: [risas] *kayta [rauk'ana] ni atikunmanchu. Chakiykillawan ruanki chay jusk'uta, chaypi churanki papitakunata.* (esto [la rauk'ana] no se va a poder, con tu pie nomás lo haces ese agujero, y ahí pones la papita) (CC-10/10/2021).

4.5.1.4. El aporque o deshierbe

El deshierbe es el procedimiento bajo el cual las hierbas que suelen crecer junto a las “matas” (arbusto) de las papas son arrancadas de raíz dado que, conforme a nuestras observaciones y vivencias los pobladores nos indican que estas hierbas ayudan a las papas a consumir el agua y nutrientes de la tierra por tal motivo no se puede permitir ello dado que las papas no tendrían mayor crecimiento. El deshierbe permitirá que las papas tengan mejor volumen lo cual hará que mejore la producción. El *aporque* es la dación de tierra a los arbustos mediante el escarbe de tierra que se encuentra alrededor de los arbustos de papa (CC-20/09/2021).

4.5.1.5. La cosecha

Durante la cosecha se realizan rituales muy importantes, a las chacras se lleva queso y *ch'aku* que es una tierra extraída del subsuelo. Las personas ya manifiestan una gran capacidad de la realización de las labores para lo cual no hay la necesidad de la utilización de esta forma de crianza del saber, pero si hay esa necesidad cuando se trata de enseñar a los niños o a personas que no conocen el oficio:

En la chacra mi papá me sabe enseñar antes, ahora ya no me dice porque ya sé cómo se hace [...] si, mi papá me decía como tenía que hacer [...] si pe, su rauk'ana agarraba y así vas [a] hacer me decía (E-JC-12).

4.5.2. El así, así, así nomás se hace en los rituales

Cada ritual tiene consideraciones y diferencias propias, pero en la aplicación de la crianza del saber se unen mutuamente. Dentro de ellos la forma de crianza del saber así, así, así nomás aprendo es utilizada en algunos casos solamente ya que esta forma de crianza es una forma de repaso o demostración dentro de la cual el receptor del saber aún no está familiarizado o cuando el receptor es nuevo en el oficio.

4.5.2.1. Rituales familiares

Cuando hay rituales de curación dentro de los hogares también suele utilizarse elementos propios de enfermedad a curar, es decir, si la curación se realizará con cuy entonces interviene una oración a los Apus y junto a un cuchillo les ruegan a los Apus que les digan la enfermedad que pueda tener la personas objeto de sanación. El cuchillo sirve para sacrificar al cuy y de su interior se podrá leer la enfermedad del cual padece el paciente. En otras oportunidades solamente se hará un pequeño “*k'intu*” a la Pachamama, en esos casos no intervienen elementos grandes, solamente coca y vino (GOP-01/08/2021).

4.5.2.2. Rituales comunales

Estos rituales son de tamaño regular dado que la realización de ellos es hecha en trabajos comunales donde existe la intervención de varias personas. Estos rituales se realizan con la principal intervención de los *warayuq*, ellos realizan oraciones con el apoyo de una persona de su confianza y que conozca el tema de contactar a los Apus, esta persona realiza oraciones y le pide a los Apus que el trabajo sea

bueno, que les vaya bien, que tengan una faena laboral importante y que no pase accidentes durante el mismo. Estas oraciones se realizan frente a una “mesa” que es la colocación de la coca en una *istalla* frente al orador y alrededor se encuentran todos lo demás trabajadores, el *paqu* pide por todos los trabajadores que intervendrán en la faena. Culminada esta acción se realiza un *k'intu* dedicado a los *Apus* y se reparte la coca entre los presentes. El *warayuq* reparte a los varones y solo a los varones, y la esposas del *warayuq* realiza la repartición solamente a las mujeres, así mismo ocurre con la repartición de las bebidas. Este es el inicio para la faena, luego del cual comienza el trabajo que ya fue explicado en una reunión anterior donde se dio los detalles del trabajo comunal, es decir, la explicación del trabajo comunal no se da en ese mismo acto, sino que se hizo anterior al mismo trabajo (GOP-12/01/2022).

La forma de crianza del saber “así, así, así nomás se hace” también interviene en los trabajos comunales siempre en cuando el aprendiz sea nuevo en el oficio:

- HC-02: *Vamos trabajar este nomás.*
- Investigador: *Ya, ¿qué vamos a hacer?*
- HC-02: *Estes plantitas vamos a plantar en este camino a pachatata y Pachamama.*
- Investigador: *Ya, ¿y como lo vamos a hacer?*
- HC-2: *Ah, fácil nomás es... [agarra el pikillo] mira, así, así, así nomás se hace.*

(Extracto de una conversación en un trabajo comunal entre el investigador y HC-05).

4.5.2.3. Rituales festivos

Dentro de estos están los rituales grandes como la fiesta de Pachamama y Pachatata, dentro de este ritual también se puede observar que la forma de crianza en estudio también se concreta eficazmente:

- HC-02: *Kay raphisitukunata churanki, kay untuwan churanki... ajina ¿rikunkichu?* (estas hojas de coca lo pones, con este untu, ¿viste? [cebo de animales]...)
- Investigador: *¿Ajinatachu? ¿Allinchu kashan?* (¿así? ¿está bien?)

- HC-02: *Allillan, kayta ajina, ajinallata churanki.* (está bien, esto así, así nomás lo pones)
- Investigador. *¿Allinchu kashan?* (¿está bien así?)
- HC-02: *Ni allinchu, ajina, ajina churay chaytaqa.* (No está bien, así, así debes poner eso)

(Extracto de una conversación entre el investigador y el informante principal HC-02).

4.5.3. Así, así, así nomás se hace en la música y danza

La música y la danza se encuentran relacionados en Amantaní, ellas no se distancian dada la situación en las que la danza y la música se desarrollan por tal motivo esta relación hace que ambas acciones se observen al mismo tiempo. De esto, se entiende que la forma de crianza del saber “así, así, así nomás se hace” se utiliza con frecuencia en este contexto de la danza y música dado que en este actuar se requiere que alguien realice demostraciones para transferir el saber (CC-17/01/2022).

4.5.4. El así, así, así nomás se hace en la cocina

La demostración que realizan las personas para definir la colocación de un *k'intu* para que las *k'onchas* funcionen bien tienen que ver con la crianza de los saberes también:

[...] de tiempo vamos [a] cocinar aquí, ¡¡hay frío es [esta] la k'oncha¡¡, pero mi k'onchita no es así, rapero [rápido] nomás se prende, porque hay que poner bien [el k'intu]. [...] eso, así, así nomás se pone el k'entito.

(Extracto de una demostración de la informante CQ-01-12/02/2022).

4.5.5. El así, así, así nomás se hace en el tallado de piedra

El tallado de las piedras y la extracción de las rocas y sus acciones comprometen un grupo de saberes que son criados de la forma en estudio:

Esto es fácil nomás, así tienes que agarrar la cincelito y la piedra así coloca en tu rodilla pones [apoya en el suelo y la rodilla], y después con la cincelito y combito chancas nomás [...] así, así, así, nomás [...].

(Extracto de GOP-08/05/2021 al informante MY-23).

4.5.6. El así, así, así nomás se hace la ropa y la artesanía

La forma de crianza indicada se utiliza para transferir los saberes en el contexto de la confección de ropa, artesanía, frazadas, *fajas*, *chullos*, *chukus*, chalecos y otras ropas y enseres que son de regular utilización en la vida diaria de la población. De ese entender las personas que conviven en este ayllu utilizan frecuentemente la crianza del saber:

Cuando era niña mi mamá me enseñó a tejer, primero yo le miraba siempre, después ella me decía – mira, mira, así nomás se hace, la “ruana” entra así, y después sale así, y ella hacía, luego a mí me decía haz ahora tu- entonces yo hacía y no podía, pero poco a poco ya podía mirando a mi mamá lo que hacía, así nomás he aprendido, ahora fácil nomás es [...]. Mi mamá dice que de su mamá ha aprendido también, y siempre me decía así nomás vas (a) hacer y ella también así mirando nomás también dice que (ha) aprendido, así dice ella (E-MM-06).

4.6. Pensando nomás aprendo

Es una forma de crianza del saber utilizado para resolver acciones y situaciones dificultosas. Cuando se resuelve acciones mediante esta forma de crianza del saber los habitantes de Amantani les llaman “humayuq”. Los isleños suelen utilizar esta forma de crianza del saber de manera silenciosa, reflexiva y resolutiva. Los contextos en los que se encontró esta forma de crianza del saber son los siguientes:

4.6.1. Pensando nomás aprendo en la chacra

En este contexto de transferencia del saber esta forma de crianza se realiza a fin de resolver situaciones que se presentan en la chacra. En la chacra se presentan muchas dificultades como accidentes y consecuente sangrado de pies o manos o algunas partes del cuerpo que tienen sensibilidad a un corte o rotura, en estos casos los lugareños suelen sacar, a los accidentados, de las chacras dado que la sangre de los humanos no puede tocar a la chacra porque la producción podría disminuir a causa de ese sangrado, la Pachamama no recibe bien la sangre de los humanos en las chacras (GOP-25/09/2021).

Estas formas de resolver problemas que se presentan en las chacras suelen tener contenidos donde se desarrolla la forma de crianza del saber que se expone. Así, la familia observada encontró una roca que dificultaba su trabajo:

- YY-13: ¡mamaaaaay! (¡mamá!)
- CQ-01: ¡Imanan! (¡qué pasó!)
- YY-13: ¡hamuy! (¡ven!)
- CQ-01: ¿Imapaq?, ¡chajrata atipahuanqa! ¿Imata munan kay? (¿Para qué?, ¡la chacra me va a ganar! ¿Qué querrá este?)
- YY-13: *hatun rumita tariyani*, ¿*imata ruasaqku?* (una roca he encontrado, ¿Qué hacemos?)
- CQ-01: *Horqorillay ari* (sácalo pues)
- YY-13: *Ni atikunchu, sinchi hatun, rucacha.* (No se puede, es muy grande, parece ser una roca)
- CQ-01: ¿*oommmmm?* *Ahura, awir, ahhhhh...* (¿*asiiii?* *Ahora, a ver, ahhhh*)
- YY-13: ¿*Imataq ruasajku?* *A ver, pinsaykuy mamay...* (¿Qué vamos a hacer? A ver, piensa mamá)
- [...]
- CQ-01: *Hatuncha chay rumiqa, ni atinkichu. Por esti laru hacele so huacho.* (grande será esa piedra, no podrás. Por este lado hazle el huacho [huacho es el camino por donde se colocarán las semillas]).

(Extracto de GOP-28/09/2021).

4.6.2. Pensando nomás aprendo en el tallado de la piedra

Una de las formas de crianza del saber en este ayllu se relaciona con este contexto del tallado de piedras donde se realiza una labor de aprendiz y maestro el cual guarda relación de padres a hijos o de maestro a discípulo. Para buscar soluciones a algunas diferencias en el tallado suelen utilizar la forma de crianza del saber “pensando nomás aprendo”, pero algunos no solo utilizan este saber para solucionar problemas en el tallado, sino que también lo utilizan al momento de extraer las rocas de las entrañas de la Pachamama:

[...] hay vecen no se puede romper la roca, no tiene raíz pe, entero esta grande [...] tenemos que hacer hueco con cencel [cincel] y así hacemos huecos con cencel hasta donde queremos romper y ahí ya se puede [...] despues tenemos que colocar cenceles más grandes en esos huecos y chancamos fuerte con combo grande a cada cencel y solito nomás rompe la roca, así nomás hacemos [...] pensando hacemos

pe, pero tienes que saber dónde cencelar si no, no se rompe siempre, no se rompe. Tienes que pensar donde cencelas pa romper [...] (E-MC-14).

4.7. La mano sabe

Esta forma de crianza del saber en el ayllu de Amantaní tiene que ver con la acción que los pobladores le suministran a la mano, la mano es un sentido que, para el hombre del ayllu en estudio, tiene un poder distinto a los demás; ese medio de transferencia del saber conlleva a una relación importante de discernimiento en la mano. La mano, para el Amantaneño, tiene un poder, una relación con el saber. La mano resuelve dudas y comenta situaciones, ayuda a hacer y resolver acciones, la mano sabe. La mano es un instrumento propio, tiene la capacidad de saber. El ser humano, para los isleños, nacen con una mano que sabe lo que hace o lo que tiene que hacer, así, algunas manos hacen buena comida, otras hacen buenos tejidos, o bordados, chacra, música, curación, etc. En concreto la mano puede hacer todo lo que sabe en el ser humano que la posee. Existen personas que no tienen mano para alguna actividad suelen llamarlos “*morqo maki*”, las mujeres que no hacen alcanzar la comida para los presentes e invitados suelen llamarles “*huayra maki*” (GOP-26/03/2021).

4.7.1. La mano sabe en la chacra

La mano en la chacra sirve para que los productos tengan propiedades de mejoría en su calidad y crecimiento. La mejoría de los productos es atribuida a la mano, las personas tienen mano para que los productos que siembran sean favorables y de buena calidad:

Ñuqapaq allin makiy kan [...] allintapuni chajrapaq makiy, [...] chajrata ruanihina allinta puni jasp'iyku, khariypis yachañña ñuqatapuni apahuanku chajraman. [,,] chajrata ñuqaqa munayta ruani, allintapuni k'intuta churakuna, chaymantari, huranninpi hallp'ata qona, carnawalpi munayta phujllana chajrahuan, pachamamanpis allinta hayhuana. Makiypuni allin maki chajraruanapaq [...] (E-BQ-04).

(buena mano tengo [...] muy buena mano tengo para la chacra, [...] cuando hago chacra buenos productos obtenemos, mi esposo ya sabe, a mí siempre me llevan a la chacra. [...] yo hago bonito la chacra, bien siempre se debe poner el k'intu, después, en su hora se debe dar tierra también, en carnavales bonito se debe

adornar y alegrar con la chacra, a la Pachamama bien se debe pagar. Mi mano siempre es buena mano para hacer la chacra).

4.7.2. La mano sabe en los rituales

Los ritos que los pobladores cumplen suelen ser varios y en diferentes actividades dado que la chacra no es el único lugar donde desarrollan sus existencias, así, los rituales son un quehacer diario que las personas realizan y en los rituales se desarrollan saberes varios pero al mismo tiempo ellos indican que para que la Pachamama y Pachatata te escuchen tus pedidos debes tener buena mano para comunicarte con ellos y darles sus gustos, los Apus se alimentan también y cuando tienes buena mano te comunicas con ellos de manera más eficiente (CC-02/01/2021).

Si, yo tengo buena mano para curar, solo me oro a los Apus y a la Pachamama, [...] siempre me llaman a curar vienen acá, me llevan a curar, para que, buena mano tengo para curar a la gente [...] de mi papá tengo esa mano pe, él sabe curar y shempre va a curar hasta hora [...] de él hey [he] aprendido, su mano tengo (E-HC-02).

4.7.3. La mano sabe en la cocina

La cocina es un contexto en el que se ve con mucha frecuencia esta forma de crianza del saber, sobre todo cuando se realiza la preparación, cocción de los alimentos y el servicio del mismo donde las personas suelen indicar y preguntar ¿Quién ha cocinado? Y la fijación para advertir esto es “*allin warmi kanqa*” que quiere decir “será una buena mujer” dado que la cocina lo relacionan con la esposa y por tanto si ella tiene buena mano cocinará delicioso y hará alcanzar para todos los presentes.

Algunas personas heredan la mano de su madre en la cocina:

[...] de niña pe, mi mamá me sabe enseñar a cocinar así, [...] y casi no podía y así poco a poco ya se puede [...] la mano de mi mamá tengo ahora, rico me sale la comida [...] Ese? Cuando tenía esposo más bien he podido pe, más rico shempre me sale hasta para venderme hay veces hago y la gente bien me compra y ya me gano platita pe (E-MM-06).

4.7.4. La mano sabe en el tallado de piedra

El tallado de piedras contiene la realización de la forma de crianza del saber indicado, este es un contexto en el que “la mano sabe” se utiliza con regularidad dado que en este contexto la mano contiene el saber más profundo de realización del tallado de la materia. Para los habitantes de la isla la mano es la herramienta principal mediante la cual se produce y transfiere este saber, de modo que cuando las personas mencionan que el tallado refiere haber sido adquiridos de alguien más, una persona cercana o algún familiar, o alguna persona que conozca este arte:

Ese hacemos fácil nomás, [...] la mano sabe pe, la mano solito nomás hace. Otros tienen buena mano para tallar pe, otros no tampoco, yo tengo buena mano nomás, casi todo hacemos aquí, buena mano nomás tengo, bien nomás me sale (E-HC-02).

4.7.5. La mano sabe en la medicina y la curación

Cuando las personas curan también refieren que la mano sabe, es decir le atribuyen a la mano un poder adquirido o regalado por los Apus a fin de hacer favores a la gente, los mejores curanderos son aquellos que tienen buena mano para curar a las personas:

Me papá sabe curar bien sshempre, es “rayochayasqa” [alcanzado por el rayo] igual que yo, ese mano que tiene para curar a su mamá tenía dice, y su mamá le deja esa mano, yo también se curar y me [a] caído rayo también,[...] el [su papá] buena mano tiene para curar, su mano me habrá pasado por eso a mí también me [a] caído rayo y sé curar también (E-HC-02).

4.7.6. La mano sabe en la confección de ropa y artesanía

En este contexto de crianza del saber se inscribe la mano como una forma de realizar las tareas de confección de ropas y artesanías los cuales son para uso de las personas, así mismo las frazadas, *ch'uspas*, *llijllas*, *chukus*, fajas, chalecos, blusas y demás ropajes. Dentro de las artesanías se confeccionan chullos, accesorios y adornos andinos, mantas y otros. Todos estos productos y su confección también enmarcan la crianza del saber y esos saberes se transmiten de mano en mano, de padres a hijos, de generación en generación (GOP-27/07/2021).

También las personas consideran que criaron los saberes con sus madres, pero a la vez buscaron la forma de iniciarse por sí mismas en esta crianza de los saberes.

De mi mamá su mano tengo pe, ella sabe tejer bonito [...] mi mamá sabe tejer y yo le miraba, y su mano parece que tenco, pero ella no me [ha] enseñado a tejer yo solita hey aprendido, solita nomás [...] pero la mano de mi mamá tenco (E-CQ-01).

“Los campesinos asignan a este órgano la cualidad de una entidad con sabiduría. No es solo que este órgano te brinde una percepción del todo en conjunción y vinculación con otros sentidos, sino que la vivencia campesina coloca a la mano como si ella en sí misma supiera” (Rengifo, 2003, p. 138). La mano es una fuente del saber, ella se relaciona con los saberes, ella le da algunas habilidades curativas, de preparación alimentaria, de confección de ropajes y otros, estas habilidades que conllevan en la mano se transfieren a los familiares o a los discípulos.

4.8. El yachay o saber de las deidades

Las deidades son seres que habitan este mundo, ellos realizan apariciones a las personas del ayllu, sus apariciones no son frecuentes. Una de las deidades, en este ayllu, están relacionados con el “*Sirenayuy Huasi*” (casa de la sirena) donde se manifiesta la sirena a algunas horas del día o en momentos en que el silencio y la soledad reinan en el lugar, pero no es el único lugar donde la sirena se da a conocer, en toda la isla se encuentran muchas acequias y ojos de agua, algunas de ellas están cubiertas a fin de que los pobladores puedan extraer el agua para su consumo. Hace 3 años, más o menos, se realizó en el ayllu un proyecto para proveer de agua a los hogares directamente, desde este momento las acequias fueron reemplazadas en su uso, lo que indica que las personas ya no llegan a los pozos a consumir el agua, sino que las esperan en sus casas mediante piletas y redes de tuberías (CC-05/01/2021).

4.8.1. El yachay o saber de las deidades en la chacra

Los pobladores comúnmente oran y ponen k’antu antes de iniciar la remoción de las tierras de una chacra ya sea que esté destinada para hacer papa o avena, “sara”, o algún otro producto. La Pachamama suele ser un actor principal dentro de la realización de la chacra. La coca lo es, también, dado que ésta les proporciona fuerza y valor para terminar el día con buena razón:

[...] a la Pachamama le pedimos que nos de su fuerza para terminar la chacra, y para eso le ponemos su k’antu y chajchamos coquita, con su vinito y ya empezamos

a trabajar, y la Pachamama nos da fuerza siempre, [...] hacemos siempre, terminamos la chacra (E-YY-13).

Así mismo los pobladores también piden a la lluvia y la granizada que no destruya los campos de cultivo. Los pobladores refieren que cuando no hay lluvia los padres de familia les piden a los niños rogar a los Apus para que envíen lluvia, ese es un ritual de ruego a fin de que estos se compadezcan de la población y envíen lluvia, aseguran que tiene efectos certeros y muy efectivos. Este ritual de la lluvia se denomina “Parahuaycho”

Cuando era waweta, mi papá sabe hacer bailar para la lluvia [...] si, a todos los niños nos saben sacar en la noche y nos hacían bailar la lluvia (danza de la lluvia) y caía siempre la lluvia, en la mañana a veces sabe sacarnos [...] ahh ese se llama “parahuaycho” (E-CQ-01).

4.8.2. El yachay o saber de las deidades en los rituales

Las deidades a las que les piden favores en los rituales andinos tienen la finalidad de cuidar sus chacras, la cura de enfermedades u otros males, piden en conversación con los *paqus*, que se les proporcione el “*sullu* de chancho, llama, toro, alpaca” u otro animal a fin de que contente su hambre y así pueda cumplirse el principio de reciprocidad en el mundo andino (CC-01/08/2021).

Las comunicaciones con las divinidades se realizan mediante la coca, antes de iniciar un rito de pago los *paqus* suelen mirar que están pidiendo las divinidades a cambio del favor que le están solicitando entonces la divinidad les comunica mediante la coca el pedido que desean:

Cuando vamos a servir al Apu, la coca miramos [...] en la coquita el Apu nos dice que puede querer, nosotros le preguntamos y la coquita nos dice que quiere el Apu, a veces quiere sullito de alpaca o chanchito, otras veces quiere gallito pero más sabe querer llamita o alpaquita más sabe querer. [...] depende de lo que quieres curar, cuando quieres curar de sirena que te va a pedir gallito, ese no quiere, más pide llamita o toro o chanchito o alpaquita, el Apu se escoge eso (E-HC-02).

4.8.3. El yachay o saber de las deidades en la muerte

La muerte es otro contexto de crianza del saber, en este contexto las deidades y los isleños se comunican; esta comunicación usualmente la solicitan los isleños a fin de saber cómo se encuentran sus muertos, si ya están en descanso o sus almas aún se encuentran rondando la isla. A la vez los isleños son conocedores de que los huesos de los restos incaicos que existieron a las faldas del Pachamama gozan de cierta magia al aparecer o desaparecer, en tal sentido la muerte no es terminación de la vida, sino una continuación:

En Pachamama ahí abajo [...] hay una pampa, ahí era cementerio dice mi abuelo, ahí cuando vas solo se aparece huesos de los incas, a veces hay señoras sentadas en momia así, o hay de hombres también con sus ropas de incas viejitos ya, y ahí aparece siempre [...] después desaparece también solito nomás desaparece [...] (E-HC-02).

4.8.4. El yachay de las deidades en el enamoramiento y noviazgo

Los jóvenes del ayllu con mucha frecuencia recurren a las deidades para conquistar a la mujer amada, ellos suelen enamorarse de alguna señorita, pero al no haber respuesta fuerzan el enamoramiento de ella llevando su cabello o alguna prenda de la señorita a enamorar al Sirenayuq Huasi, allí dejan en las tardes un peine o cabellos o alguna prenda pequeña que le pudieron arrancar a las amadas y la sirena se encarga de unirlos (GOP-30/12/2021).

La visita al sirenayuq Huasi a fin de lograr enamorar a alguna persona es una actividad a la que muchas personas recurren:

Total me gustaba esa chica [...] no me hacía caso para nada siempre, y hey [he] tenido que ir a Sirenayuq Huasi, ahí ley [le he] dejado su cabello y una semana habrá pasado y ya no se quería separar de mí, total bueno había sido (E-YY-13).

4.8.5. El yachay o saber de las deidades en la música

El sonido que emite un instrumento *sirenado* es sensacional, capaz de enamorar a las señoritas del lugar, la sirena le da un poder tan sorprendente que el instrumento tiene armonías especiales:

Al Sirenayuq Huasi se debe llevar [...] la sirena te lo afina bien, ahí llevamos todos, y después más bien suena la guitarra, mi charanguito también ahí he llevado, bueno es ese. [...] a las chicas les gusta siempre [risas] les enamora la música que cantas cuando traes la guitarra de la sirena, tootal les enamora (E-JY-15).

4.8.6. El yachay o saber de las deidades en los sueños

Los sueños también son contextos de crianza del saber, mediante ellos se puede predecir acontecimientos que podrían pasar o que ya pasaron. Algunas veces las cosas que ya pasaron no tienen respuesta y los sueños suelen darlas, ante esto las deidades también manifiestan su presencia mediante los sueños, en los sueños enseñan y dicen lo que puede acontecer, otras veces en los sueños les regala poderes o les indican como utilizar esos poderes que les ofrecieron:

Mi papá es curandero “paqu” él sabe bien. Cuando yo era niño todavía aquí era mi casa [señala hacia afuera de la habitación] y estábamos durmiendo, así como aquí mi mamá, por aquí mi hermanita y aquí yo [señala lugares de la habitación] y nos ha caído rayo, la pared lo ha roto todo esto estaba roto y la ropa, la cama y todo feo apestaba y así lo hemos regalado a los que no tenían aquí porque apestaba a “fierro-fierro” ya no servía parece que se había quemado. Y ahí yo me [he] enfermado casi un año estaba enfermo mi mamá y mi hermanita también, después de un año poco a poco hemos empezado a caminar yo también ya podía caminar un poco y la gente [me] decía que “rayo chayasqa” es y vamos a ser curandero me decían, y así después de un año casi ya hemos podido caminar (E-HC-02).

Rengifo (2003) señala que el yachay puede anidar en la mano, ojo, saliva o en todo el cuerpo del curandero. Esto lo hace el curandero en los sueños iniciáticos, es decir cuando empieza a tomar la planta para ser curandero. A estos espíritus apelará en el ritual de sanación o curación. Cuando fallece estos espíritus salen de su cuerpo.

4.9. El yachay o saber de la naturaleza

La crianza de los saberes que la naturaleza proporciona es vital en la vivencia del habitante de este ayllu, en tanto la naturaleza que está conformada por la tierra o Pachamama, el lago o *Mamaqocha*, la lluvia o “*Para*”, el granizo o “*chiqchi*”, y el rayo, las plantas y demás seres que habitan la tierra les proporcionan saberes que son

transferidos a través de la misma información que esta madre tierra les da (CC-23/12/2021).

4.9.1. El yachay o saber de la naturaleza en la chacra

La chacra es el principal contexto en el que se desarrolla los saberes, de ello se tiene que uno de los saberes es el tipo de tierra que la naturaleza les proporcionó, estas tierras suelen ser muy productivas y otras no, por tanto, los habitantes de la isla tienen perfecto conocimiento de estos tipos de tierra, así, uno de los hombres más longevos y sabios de la isla nos indica:

Ima tukuy hallp'a kan; purjimplu yana hallp'a, kay allin chajra ruanapaq, wastantis allinpuni; huaq hallp'a chay cafi hallp'a, chaytaqa allillan kamps, piru yana hallp'apuni más allin; chaymanta q'ello hallpa, ¡chaaaqay! patapi [señala hacia el cerro, cerca de Sancayuni] chaypi kan chay hallp'a, manan allin chu chajra ruanapaq. Chay hallp'api ni qonchu imatapis, istiril chay q'ello hallpa, piengrahina chay (E-NM-07).

(hay varios tipos de tierra; por ejemplo, está la tierra negra, esa es buena para hacer chacra, muy buena tierra es; otro tipo de tierra es la tierra café, esa tierra es regularmente buena, pero la tierra negra es mucho mejor; después esta la tierra amarilla, ¡allá! Arriba ahí hay esta tierra, esa tierra no es buena para hacer chacra. Esa tierra no produce nada, la tierra amarilla no produce, es como la piedra.)

4.9.2. El yachay o saber de la naturaleza en la justicia

La madre tierra o Pachamama que es parte de la naturaleza avisa, mediante la conversación con los Apus y estos a su vez con los *paqus*. No se puede pensar en que haya algo oculto entre los habitantes de la isla, todo se llega a saber. Este equilibrio es resguardado por los Apus y la madre naturaleza de modo que ante una muestra de disturbios de los extraños los habitantes en conjunto con la madre tierra o la naturaleza toman represalias para evitar a los extraños que realizan comportamientos negativos (CC-08/10/2021).

4.9.3. El yachay o saber de la naturaleza en los rituales

La divinidad, la naturaleza, los Apus señalan el lugar en donde deben colocar las misas, los *paqus* contactan a la divinidad y en conversación con ellos suelen determinar el lugar exacto donde se debe “servir” a los Apus:

Mis abuelos dicen que cuando sacaban coca [miraban la suerte en la coca] ahí los paqus y la Pachamama les decía cómo tienen que hacer el servicio [ritual] y donde deben poner. Hasta ahora antes de pagar misa así nosotros nos preguntamos a la coca donde quiere la Pachamama que le pongamos la misa, siempre preguntamos eso si no preguntamos y ponemos donde sea no nos recibe la misa, tienes que poner misa donde la Pachamama quiere (E-HC-02).

4.9.4. El yachay o saber de la naturaleza en la medicina

De esta proporción es que la naturaleza da indicaciones acerca de los puentes de comunicación que deben utilizar. Las personas del ayllu consideran que la naturaleza y la divinidad toma contacto con cada persona, es así que estos te indican las maneras y formas en las que se puede curar a otras personas:

[...] no sabía cómo curarle a mi hija, y esa noche me habíe soñado que el Dios me decía que le sacuda [masajear] esa misma noche le hemos sacudido, después me decía que le de ese hierba amarillo que crece en cerro... y así ley dado, bien se ha curado. Así te hace soñar cuando vas a curar, cuando ya no se puede curar no te hace soñar (E-CQ-01).

4.9.5. El yachay o saber de la naturaleza y los animales en la muerte

Los animales son parte de la naturaleza y como tal estos también entran en contacto y comunicación con la Pachamama, su conversación parece ser muy detallada y rigurosa. Los perros suelen predecir la muerte de las personas o sus dueños, otras veces suelen predecir la muerte de un ser querido o cercano, o algún familiar:

[...] mi perro aullaba feo, día y noche ¡auau auau! decía, mucho aullaba, eso había sido para que mi esposo se muera, ni un mes ha pasado y mi esposo murió, también sabe escarbar la casa, todo hueco sabe hacer la casa, no es un huequito nomás mucho hueco había hecho el perro [...] (E-CQ-01).

4.9.6. El yachay o saber de la naturaleza en el noviazgo

Parte de la naturaleza es la sirena, esta se encarga de capturar novias y novios a los enamorados, ese enamoramiento no solo se inicia con el poder de la sirena, sino que se construye con la vivencia de los jóvenes. Estos jóvenes suelen enamorar a las señoritas con diferentes métodos, sin embargo, hay quienes optan por asistir a la casa de la sirena o “Sirenayuc Huasi” donde los enamorados dejan pulseras, peines o alguna

prenda que con esfuerzo suelen arrancar a las damiselas en algunos juegos de enamoramiento. Estos objetos son dejados en el Sirenayuq Huasi, los enamorados dejan los objetos y le piden a la sirena que les proporcione esta enamorada o enamorado y es así como la naturaleza les proporciona este saber. Pero la transferencia de este saber de la naturaleza no se efectúa in situ, sino que es recomendada por los padres y abuelos, personas que también utilizaron este poder que la naturaleza les ofrece, la mayoría de las personas enamoraron así, y suelen vivir felizmente hasta el día de sus muertes (GOP-11/01/2021).

4.9.7. El yachay o saber de la naturaleza en los paqus y adivinas

Pero, no es solamente en la música y el enamoramiento donde la naturaleza interviene, sino que el caso más sonado hasta el momento en la isla es de la señorita que tuvo contacto directo con la sirena y esta le dio poderes a fin de saber todo lo que en la isla ocurre:

La señorita, ahora ya es señora, [...] ella le había dado una sirena un collar, y la sirena le había dicho que nada te va a faltar y que todo vas a tener, plata, todo. Y como loca era, después ella todo lo que pasa en la isla sabía, ese [la sirena] le aparecía cuando ella se iba a su casa y ahí dice que le decía que va a pasar y le contaba todo lo que estaba pasando. Cuando algo se perdía o alguien robaba o tal vez la señorita le preguntaba a la sirena, dice que la sirena le decía la verdad, ella sabía quién había robado, quien era bueno o malo, quien estaba haciendo daño a alguien así. Todo sabía dice [...] (E-HC-02).

4.9.8. El yachay o saber de la naturaleza en la lluvia y el granizo

La lluvia suele tener temporadas (años) en que no cae, uno de los indicadores para saber este dilema es cuando en el mes de agosto los sapos croan con mucha intensidad, entonces es un designio de que las lluvias serán abundantes y habrá mucha cosecha, pero hay años en que las lluvias se ausentan y ya no hay más remedio que entender un saber que la naturaleza les proporcionó a los lugareños:

Ese se llama la danza de lluvia pe [lluvia] ese se canta cuanto no hay lluvia, todos los niños hace bailar tocando bombito otros veces, [...] en la tarte hacen salir cuando no hay lluvia y están gritando y bailando así. Una vez así cuanto era wawa me papá sabe sacarnos de tarte al patio [...] las lluvias no había y papa

todo seco estaba, y mi papá vamos [a] bailar pachatata Pachamama pa' que caiga la lluvia no sé, mi papá me decía "cielo kalpaykita kachaykamuway tatito ajinata huajach'akuyku ñuqayqu, parallapis parayman parahuaychu parahuaychu, parallapis parayman parahuaychu parahuaychu, cielo kallpaykita kachaykamuway nispa huajach'ayku, chay tuta paranpuni kamps a. caia siempre llover esa noche pe [...] Así se cantaba esa canción pe, pero teníamos que bailar también (E-CQ-01).

Cielo kalpaykita kachaykamuway tatito,

[la fuerza de los cielos haz caer Diosito]

Parallapis parayman parahuaychu parahuaychu,

[lluvia cae, lluviita lluviita]

Parallapis parayman parahuaychu parahuaychu,

[lluvia cae lluviita lluviita]

Rayollapis chijchinman parahuaychu parahuaychu,

[el rayo y granizada, lluviita lluviita]

Pillillapis chijchinman parahuaychu parahuaychu,

[el pilli haría crecer, lluviita lluviita]

Cielo kalpaykita kachaykamuway tatito.

[la fuerza de los cielos haz caer Diosito]

(Canción del "parahuaychu" ritual cantado para hacer caer la lluvia en E-CQ-01).

“En culturas que tienen una relación filial con la tierra la que consideran como su madre muchas cosas que hacemos derivan de lo que la naturaleza nos dice. La tierra para los campesinos es también Pachamama, ella es la que en el ritual dice y orienta la forma en que los humanos deben hacer la chacra” (Rengifo, 2003, p. 144).

4.10. El saber revelado

Es la relación filial que los seres y divinidades les otorgan a las personas. Esta forma de transferencia del saber en este ayllu implica que los *Apus* o deidades se relacionan y presentan a las personas de manera inesperada, esta forma de relación se cumple mediante los sueños o apariciones presenciales en las que los *Apus* o deidades les indican algunos saberes, en otras oportunidades les dicen la forma en la que tienen que curar a una persona y muchas otras se relacionan para revelarles secretos en la curación, en la adivinación, en la lectura de la coca, o los lugares donde no deben construir sus casas, de ello existen varios testimonios que los lugareños nos indican de primera fuente. Una de las formas de revelar el saber a los *paqus* se realiza así:

Pero no es así nomás, ya un día me ha hecho soñar un hombre que parecía el Jesús y me decía ven sube aquí y agarra esto, del pachatata me estaba llamando un señor y quería que agarre uno como paja y yo no quería ir tenía miedo y después me seguía diciendo así (hace el ademan de “llamar” con la mano) y yo lo he agarrado siempre, y ese paja se ha vuelto como pan de Cusco así, grande. Y ese pan yo le repartía a la gente y nunca se terminaba, así 3 pruebas me ha puesto, no es fácil, y después en otro sueño me ha hecho soñar también, se parecía al Moisés (personaje bíblico), me decía que pase este rio de aquí arribita (señala hacia el este) pero el huayq’u más grande es y solo había una madera de tronco de árbol y por ahí teníamos que pasar, así vas a pasar me dijo y yo no podía tenía miedo y después me seguía diciendo y así lo pase siempre, cuando complete las pruebas en mi sueño, después me despierto y corriendo voy donde mi mamá a avisarle lo que me soñado y mi hermanita también se había soñado dice que yo estaba en la plaza y la gente estaba así a mi lado mucha gente había y todos de rodillas me adoraban como Jesús con sus apóstoles así. Y desde ahí poco a poco ya sabía curar, natural nomás curo nada de medicinas así, con hierbas de ahí nomás (E-HC-02).

4.10.1. El saber revelado en la muerte

Así mismo, la muerte también les trae saberes que aplican y transfieren a sus generaciones nuevas, en este saber se implica el consuelo de parte de una de las deidades a fin de que la tristeza de la doliente sea calmada:

Cuanto me esposo se murió, llorando nomás paraba, mucho lloraba ya no sabía que hacer [...] un día me ha hecho soñar, parecía Jesús [personaje bíblico] y él me

decía “ya no llores, tu esposo está bien, ñuqaña kachisaq qhariykita” niwan, [yo le voy a tener a tu esposo, me dijo] por eso ya no lloro mucho porque ese persona en mi sueño me hablaba diciéndome que me iba a bendecir, y así siempre, a mis hijos no les falta casi, siempre con la bendición (E-CQ-01).

4.10.2. El saber revelado en la medicina y curación de personas

Así también, para poder curar a una persona se debe recibir el saber de curar en su sueño:

Sabia curar poco nomás, [...] y un día me apareció en sueño una señora viejita, ella me decía “chay inphirmuta qoy yerbakunallata, paqarin phaway pachamamaman, chaypi hap'inki qello florta chayta mateta ruanki, chaytalla qoy” [a ese enfermo dale hierbas, mañana ve a Pachamama, allí hay unas flores amarillas y eso haces mate, eso dale] eso nomás le da'ó a la señora enfermita y rápido se curaba, de ahí ya sé que cosita le puedo dar a otras señoras que vienen así (E-CQ-01).

4.10.3. El saber revelado en los rituales de Pachatata y Pachamama

La fiesta a Pachatata y Pachamama se realiza un día jueves de la tercera semana del mes de enero, sin embargo el día miércoles los *campuwarayuq* realizan un ritual de purificación de sus almas a fin de que al día siguiente puedan pisar el templo sagrado de Pachatata y Pachamama, cabe recordar que nadie más que las personas que fueron purificadas durante el día miércoles pueden ingresar al centro del templo sagrado que representa el “*ukhu pacha*” que es el lugar donde las personas se comunican con los *Apus*. Esa purificación, que se realiza el día miércoles, es concretada a fin de purificar el espíritu tanto de los varones y sus parejas, este ritual es realizada por mandato de los *Apus*, dado que ninguna persona puede ingresar al “*ukhu pacha*” o al “*kay pacha*” a hablar con los *Apus* bajo riesgo de que la producción del año sea pésima. Este saber fue establecido por los *Apus* y comunicado a los *paqus* mediante la coca y los sueños (GOP-17/01/2022).

Ese siempre hacemos acá [ritual de Pachatata y Pachamama] es para que haya buena producción en el año [...] el templo una vez al año nomás se abre y cuando termina el pago a los Apus la puerta se cierra hasta el otro año [...] mi papá dice que el miércoles siempre debe hacer pago los campuwarayuq porque no puede

entrar así nomás, tiene que hacer pago toda la noche [...] ese el paqu les dice pe, él les dice como deben hacer [...] en la coca se mira pe, la coquita todo lo que deben hacer les dice, clarito te dice la coquita raphisitu [hoja de coca] (E-HC-02).

4.11. La tradición oral y el recuerdo

La tradición oral y el recuerdo es una forma muy importante de conservar el saber, los isleños utilizan “la palabra” como algo de suma importancia, es el acto más importante, tan así que cuando mienten les dicen *¿manachu qhari kanki?, parlayniykita manan walinchu, llulla kanki* [no eres hombre?, tu palabra no vale nada, eres mentiroso]. Bajo esa premisa ellos crían la palabra mediante cuentos, leyendas o mitos que consideran hechos ciertos y que fueron realizados en la isla (GOP-11/01/2022).

4.11.1. La tradición oral y el recuerdo en la chacra

Los lugareños también elaboraron formas de contrarrestar las inclemencias de la naturaleza, así ellos suelen cantar y gritar a las deidades a fin de que el frío o la helada que se encuentra fuera de su tiempo se retire y no maltrate las chacras:

La granizada malogra la chacra, por eso cuando ya esta rojito el cielo en la tardecita tenemos que gritar, nuestro pututu tocamos, o cohete soltamos, otros veces con la voz nomás le huajach´amos [gritamos] ¡pasay!, ¡pasay! ¡walleyniykiman pasay! [¡vete!, ¡vete!, ¡vete a tu valle!] Le decimos [...] (E-HC-02).

4.11.2. La tradición oral y el recuerdo en los rituales

Del mismo modo, cuando se realizan los rituales ocurre que mucha gente no cree y no quiere hacer los rituales con toda fe, es ahí donde los *paqus* crían los saberes de la oralidad contándoles los sucesos que ocurrieron en el pasado y les exponen la razón por la que se realizan estos rituales. El ritual de Pachatata y Pachamama es el ejemplo más claro en el que se puede visualizar esta crianza del saber. Los *paqus* no solo son personas que entablan comunicación entre las personas y los *apus*, sino que son suaves consejeros de la crianza del saber cultural, en este contexto los *paqus* les cuentan a los *campowarayuy* y *hatuncapuwarayuy* que todos los rituales que hacen lo tienen que hacer con toda fe dado que el Apu, que todo lo sabe y todo lo ve, es conocedor de su fe y por tanto si los rituales se realizan sin fe los *Apus* tampoco les harán el favor de echar de la isla a la granizada o la helada (CC-21/01/2022).

En mi casa siempre hacían pago a la Pachamama porque nos puede ir mal, la chacra así se puede malograr o no puede venir lluvia, por eso también cada año se paga a Pachamama y Pachatata, yo también ya he pasado teniendo y warayuy y teníamos que pasar el cargo, teníamos que pasar con toda fe, tienes que pasar sino la chacra mal va ir, si no hubiéramos pasado [el] cargo no hubiéramos podido hacer bien [...] (E- MM-06).

4.11.3. La tradición oral y el recuerdo en el noviazgo

Los relatos del “*Ejhe Ejhe*”, quien es un ser que tiene la cabeza humana con cuerpo de burro, es contado en un común singular, toda la isla conoce este relato dado que en épocas pasadas este ser que solía subir a Pachamama a comer los huesos que se encontraban en este lugar al pie del Pachamama donde había un cementerio incaico. El *Ejhe Ejhe* solía salir del lago Titicaca y con bramidos muy alarmantes subía desde su lugar de salida en Occosuyo hasta el lugar antes indicado a fin de comer dichos huesos, a la madrugada solía retirarse de allí y volver a adentrarse en la Mamaqocha (CC-30/04/2021).

4.11.4. La tradición oral y el recuerdo en la cocina

Del mismo modo, en la cocina se crían los saberes mediante la tradición oral, la forma de cocinar, de lavar los trastes, el cuidado de los trastes para que no sean rotos y principalmente crían la buena cocina y la buena mujer tiene que hacer alcanzar la comida a todos los presentes. Una buena mujer debe conocer de cocina, debe cocinar a la medida, no mucho ni poco de modo que la comida alcance para todos los presentes, de allí vienen la frase “*morq’o maki*” que quiere decir “sin dedos” o “manos que no sirven”. En la isla Amantaní la mujer tiene el papel fundamental en la vida diaria, en función de ella se mueve todas las acciones, en los trabajos, fiestas o visitas es la mujer quien lleva la comida, el hombre se encarga del trabajo rudo mientras que la mujer señala la supervivencia, es por ello que se busca una pareja que comprenda las labores del hogar de manera eficiente. A la vez esa complementariedad entre hombre y mujer ocurre cuando las mujeres no pueden realizar labores que comprende el desarrollo de la fuerza y es ahí donde el varón cumple su función, las mujeres también buscan a hombres que comprendan la chacra y el trabajo fuerte porque sin este tipo de trabajo sería imposible alimentarse ya que sus arados no funcionarían (CC-16/04/2021).

4.11.5. La tradición oral y el recuerdo en el Sirenayuq Huasi

La sirena es una deidad que toma forma y aparece con bastante frecuencia en la isla, los comentarios y narraciones acerca de ella son fáciles de escuchar en los pobladores dado que frecuentemente hace sus apariciones. Esas apariciones y sucesos son relatadas en todo momento a fin de hacer entender los poderes que tiene la sirena o que hacer y en qué horas hacerlo. De hecho, los lugareños nunca caminan pasadas las ocho de la noche a menos que sea en grupos de personas, tampoco pueden caminar solos por lugares en los que la sirena ya hizo su manifestación o aparición, del mismo modo evitan acercarse a pozos o al *Sirenayuq Huasi* si no es en compañía de otras personas, ellos indican que al menos dos personas deben caminar por esos lugares donde la sirena hace sus apariciones. Algunos de los relatos por parte de una señora que tuvo contacto directo con la sirena (por razones personales de la manifestante no se identificará dado que es la persona misma quien sufrió este encuentro con la sirena) (CC-29/01/2022).

Entonces la crianza de los relatos tiene la finalidad de prevención de eventos dañinos o malos que podrían perjudicar gravemente la salud de las personas. Los relatos consensuan la prevención del bien o el mal en su crianza. la crianza de los relatos en el ayllu se genera en cada momento de la vida, cuando se encuentran para el *akhully*, o cuando comparten alimentos, o cuando comparten gaseosas u otros productos o faenas comunales, no hay un momento determinado para criar los saberes.

4.11.6. La tradición oral y el recuerdo en los sueños

Los sueños también son contados y relatados con mucha regularidad, los sueños y su interpretación son eficaces en todo acto de los isleños, la forma de criar la oralidad en el contexto del sueño se relaciona a la interpretación de los mismos y esta interpretación se cuentan de personas a hijos o nietos de modo que la crianza de los relatos en los sueños es elaborada para interpretar los sueños y su significado puede predecir actividades o daños o males, es decir pueden predecir el futuro.

Kiruyta lloqsipun mosqoyniypi [...] huk watacha pasarkunhina qhariy wañukapun, chayrayku mosqoyllata ñuqaqa yuyariny. Chaytaqa wawaykunaman ninipuni, cuintani, chayrayku kirukuna lloqsipunhina pillapis huañukapunpuni (E-CQ-01).

(En mi sueño mi diente se salió [...] después habrá pasado un año y mi esposo murió, por eso mis sueños tengo que recordarme siempre. Por eso a mis hijos les digo y les cuento que por eso cuando el diente se sale [en los sueños] alguien tiene que morir)

Tabla 1. Tabla de contextos en los que se cría el saber

n°	Forma de crianza del saber	Contexto de crianza del saber
1	El phujllay	El phujllay y la naturaleza
2	El mirando nomás aprendo	<ul style="list-style-type: none"> - La chala - El lanchero y la pesca - La chacra (volteo o remoción de tierras, limpieza y preparación de las tierras, el sembrío, el aporque, la cosecha y almacenamiento de productos) - La ganadería - El pago a las deidades (la Mamaqocha, el Sirenyuq Huasi, el Ritual a Pachamama y Pachatata, rituales de pago en las fiestas) - La curación de los enfermos - La muerte
3	El haciendo nomás aprendo	<ul style="list-style-type: none"> - En la chacra - Rituales y fiestas - La muerte - En el noviazgo - En la música y danza - En la cocina - En la organización política - En el tallado de piedras - En la navegación - En el ayni - En la meteorología y los astros - En la medicina y curación - En la confección de artesanías
4	Mirando y haciendo nomás aprendo	<ul style="list-style-type: none"> - El akhully (el akhully individual, dual y grupal o comunal) - En la chacra (volteo o remoción de tierras, limpieza de tierras, sembrío, aporque, cosecha, almacenamiento de productos) - En la producción del chuño - En la ganadería - En el pago a deidades (Pachatata y Pachamama, Mamaqocha, el sirenyuq Huasi, ritual a la Pachamama en fiestas) - En la curación de los enfermos

5	Así, así, así nomás se hace	- En la muerte- En la chacra (volteo de tierras, limpieza, cosecha, aporque y deshierbe, la cosecha)- En los rituales (rituales familiares, comunales y festivos)- En la música y danza- En la cocina- En el tallado de piedra- Confección de ropa y artesanía
6	Pensando nomás aprendo	- En la chacra- En el tallado de piedras
7	La mano sabe	- En la chacra- En los rituales- En la cocina- En el tallado de piedra- En la medicina y curación- En la confección de ropa y artesanía
8	El yachay o saber de las deidades	- En la chacra- En los rituales- En la muerte- En el enamoramiento y noviazgo- En la música- En los sueños
9	El yachay o saber de la naturaleza	- En la chacra- En la impartición de justicia- En los rituales- En la medicina- Los animales en la muerte- En el noviazgo- En los paqus y adivinas- En la lluvia y el granizo
10	El saber revelado	- En la muerte- En la medicina y curación- En los rituales a Pachatata y Pachamama.
11	La tradición oral y el recuerdo	- En la chacra- En los rituales- En el noviazgo- En la cocina- En el sirenayuq Huasi- En los sueños

Fuente: matriz de análisis de datos

CONCLUSIONES

Primera: La crianza del saber en el ayllu de Amantaní se realiza en distintos contextos y de diferentes formas, cada contexto de crianza del saber es dinámico, no estático; los habitantes realizan sus labores con tanto cariño a la naturaleza que en ella funciona el “todo”. Cada día o cada año es distinto, cada momento es diferente, aunque parezca igual, pero, para el habitante amantaneño, cada contexto de crianza del saber suele ser una forma de criar el saber que se ritualiza y sacramenta en cada instante de sus vidas, es decir, no hay un momento, ni horario, no se enmarcan en tiempos estáticos sino lo hacen en plena dinamización de la naturaleza. La oportunidad para transferir sus saberes a otras personas y en especial a sus hijos e hijas se concretizan en cada momento, lugar y acción, de noche o de día, en lluvia o en la chacra, la crianza del saber se dinamiza en el “todo” de la naturaleza. Las formas de crianza del saber encontrados y utilizados en el ayllu de Amantaní son once (11) de ellas algunas se aplican con mayor frecuencia y otras solamente en algunas oportunidades, así se tiene: el *phujllay*, que es una forma de crianza del saber comúnmente utilizado por los niños; El mirando nomás aprendo, el haciendo nomás aprendo, el mirando y haciendo nomás aprendo, el así, así, así nomás se hace, el pensando nomás aprendo, la mano sabe, el *yachay* o saber de las deidades, el saber de la naturaleza, el saber revelado y, finalmente, la tradición oral y el recuerdo.

Segunda: Cada una de estas formas de crianza del saber en el ayllu de Amantaní se desarrolla en estos contextos: en la naturaleza, en la chacra, en la “chala”, en la pesca, en la ganadería, en el pago a las deidades, en la medicina y curación de enfermos, en la muerte, en los rituales y fiestas, en el noviazgo, en la música y danza, en la cocina, en la organización política, en el tallado de piedras y construcción de viviendas, en la navegación, en el *ayni*, en la meteorología y los astros, en la confección de ropas y artesanías, en el “*akhully*”, en la producción del chuño, en los sueños, en la impartición de justicia, en los animales y la muerte, en el *Sirenayaq Huasi*, en los *paqus* y adivinas y por último, en la lluvia y el granizo.

Tercera: El “*phujllay*” se desarrolla en la vida natural del niño, no hay contexto momento o lugar propio o apropiado para ello dado que para el niño amantaneño en cada momento se transfiere el saber sin horarios ni ataduras, todos los momentos y contextos son apropiados para criar el saber; El “mirando nomás aprendo” se desarrolla en la “chala”, en la pesca, en la chacra, en la ganadería, en el pago a las deidades, en la curación de los enfermos y en la muerte; el “haciendo nomás aprendo” se desarrolla en la chacra, en los rituales y fiestas, en la muerte en el noviazgo, en la música y danza, en la cocina, en la organización política, en el tallado de piedras, en la navegación, en el “*ayni*”, en la meteorología y los astros, en la medicina y curación y en la confección de artesanías; el “mirando y haciendo nomás aprendo” tiene desarrollo en el “*akhully*”, en la chacra, en la producción del chuño, en la ganadería, en el pago a las deidades, en la curación de los enfermos y en la muerte; el “así, así, así nomás” se hace se desarrolla en el contexto de la chacra, en los rituales, en la música y danza, en la cocina, en el tallado de piedra y en la confección de ropa y artesanías; el “pensando nomás aprendo” cumple su desarrollo en la chacra y en el tallado de piedras, la mano sabe tiene su desarrollo en la chacra, en los rituales, en la cocina, en el tallado de piedra, en la medicina y curación, y en la confección de ropas y artesanías, el “*yachay* o saber de las deidades” se desarrolla en la chacra, en los rituales, en la muerte, en el enamoramiento y el noviazgo, en la música y en los sueños; el “saber de la naturaleza” se desarrolla en la chacra, en la impartición de justicia, en los rituales, en la medicina, en los animales y su relación con la muerte, en el noviazgo, en los *paqus* y adivinas y en la lluvia y el granizo; el “saber revelado” es desarrollado en la muerte, en la medicina y curación, y en los rituales a Pachatata y Pachamama y , finalmente, la “tradición oral y el recuerdo” cumple su desarrollo en la chacra, en los rituales, en el noviazgo en la cocina y en el *Sirenayuc Huasi*.

RECOMENDACIONES

Primera: A los profesores que irán a enseñar a pueblos altoandinos y en especial al ayllu de Amantaní, los ayllus crían saberes que fueron conservados y desarrollados por milenios; la concepción occidental con la que ingresan en los ayllus no hacen más que alienar y destruir la identidad, y menospreciar al ayllu, aparte de romper la capacidad creadora de los habitantes amantaneños, la consecuencia de esta labor que se viene haciendo con conceptos accidentados del occidente conlleva a la pobre concepción del mismo. Los niños, cuando son preguntados así ¿le entendiste a tu profesor o profesora? Indican -no- y si añadimos la pregunta ¿y porque no le vuelves a preguntar para que te explique mejor? Responden –porque si no repito lo que me ha enseñado me pega-, entonces vuelvo a añadir otra pregunta ¿Cómo te gustaría que te enseñen? Responden -bonito, phujllando, ¡allaaaa! en el campo, porque aquí [en su salón de clase] me aburro mucho-. Así es el desarrollo de la impuesta y obligada educación occidental. Pretender un cambio para criar los saberes desde los contextos de crianza del saber es respetar la identidad cultural de los pueblos, en las universidades le llaman CONTEXTUALIZAR EL APRENDIZAJE, pero contextualizar el aprendizaje no implica adecuar la planificación anual de trabajo, sino que la verdadera contextualización del aprendizaje es iniciar desde los saberes de los niños tomando en cuenta sus métodos, formas de crianza, estilos de aprendizaje para así no solamente llevar la escuela a los ayllus sino llevar el ayllu a la escuela con una contextualización verdadera y con respeto de los saberes de los ayllus tomando en cuenta las formas de crianza del saber que se ventiló en esta investigación. Empezar con los saberes que los niños vivencian, dominan y con su naturaleza divertida, fomentará mejores resultados y la escuela ya no será más el lugar de castigo, será un lugar a donde los niños asistirán con alegría gustosos de apoderarse de los saberes del ayllu y a partir de ello se apoderarán de los saberes occidentales.

Segunda: A las autoridades del Ministerio de Educación. Interculturalidad no es solamente la condición lingüística, por tal motivo pretender una evaluación para profesores en un idioma creyendo que con eso se soluciona el tema intercultural es un yerro, a ello se suma el hecho de que los especialistas de EIB de las UGEL son muy creativos para aprobar y acreditar a personajes que

incumplen con la oralidad en la lengua ancestral; esta intención se convirtió en un requisito para laborar, pero la concreción curricular no contempla ni una sola palabra en el idioma nativo, en burla de la cultura ancestral no se utiliza ni una sola palabra del nivel avanzado de la lengua para realizar sus sesiones, entonces queda de lado el enfoque de interculturalidad al cual tienen legítimo derecho los pueblos altoandinos y en especial el ayllu de Amantaní. Mas allá del tema lingüístico, los requisitos tendrían que ver con el dominio y conocimiento de la cultura ancestral a la cual los maestros, presumiblemente, tendrían que ir a realizar su práctica pedagógica, y esa práctica pedagógica tendría que tener altos niveles de comprensión intercultural, de apego y revaloración a la Pachamama y la naturaleza tal como lo manifiesta el ayllu de Amantaní.

Tercera: Es importante manifestar que quienes continúen el trabajo etnográfico en el ayllu de Amantani consideren el respeto a los Apus, a la Mamaqocha, a las deidades y sobre todo la cultura que los habitantes crían diariamente considerando que el respeto es mutuo en las culturas ancestrales. El recorrido para concretar este trabajo fue muy complejo, esa complejidad hace que los datos que se dilucidan en la presente sean incompletos, por tanto, la continuación de la misma requiere de mucho sacrificio, tema que cabe como reto en la Educación Intercultural. La Educación Intercultural es una falacia inventada para que los pueblos ancestrales respeten a los occidentales cuando estos nos son respetados; así se destruyen las culturas, entonces solo cabe apurarse a recabar los datos antes de que el exterminio occidental por nuestras culturas se concrete y la extinción de la naturaleza nos acompañe. La destrucción de nuestra “*pacha*” es inminente.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, O. (1998). La muerte en el contexto Uru: caso Chipaya. In *La muerte andina* (I, p. 142). CEPA Centro de Ecología y Pueblos Andinos.
- Alcántara, A. (2012). *Cosmovisión y ética andina en la constitución social y vital de la isla Taquile*. Universidad Nacional del Altiplano -Puno.
- Alvarado, M., & Mamani, M. (2007). *El origen de las fiestas andinas*. (I).
- Bonilla, M. (2019). *Un estudio del proceso de elaboración del tejido quechua en telar de cuatro estacas. Aportes para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica* [Pontificia Universidad Católica del Perú].
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14446/BONILLA_TUMIALÁN_MARIA_DEL_CARMEN11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bueno, J. (2019). *Tejiendo la etnicidad en los andes peruanos: El impacto del comercio textil andino en la etnicidad de las mujeres en Chinchero*. [Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco.].
http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12918/4367/253T20190416_TC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Buteler, M. (2017). *La construcción del sujeto intercultural y las escrituras del yo*. Universidad Nacional de Cordova.
- Cajilema, E. (2019). Educación Intercultural y Saberes Ancestrales en los y las estudiantes del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Muyu Kawsay [Universidad Central del Ecuador]. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Carrasco, S. (2009). *Metodología de la Investigación Científica*. (A. Paredes (ed.); II). Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Castaño, V. (2019). *Una estrategia didáctica de educación ambiental enfocada en la siembra, a través del diálogo intercultural de saberes*. 121.
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69774/1020778171.2019.pdf?>

sequence=1&isAllowed=y

Ccallata, M. (2019). Rol de la mujer en la crianza de la chacra en la comunidad de Sancuta, Pilcuyo, Puno. In *Tesis*. Universidad Nacional del Altiplano - Puno.

Ccanchi, O., & Sota, P. (2016). *Incorporación Del Saber Local Andino En El Área De Ciencia Y Ambiente a Través De La Vivencia De Las Actividades Agro Rituales En Los Niños Y Niñas De 5º Grado De La I.E. N° 501312 De Chuclluhური Del Distrito De Ccarhuayo Provincia De Quispicanchi*. [Universidad Nacional de San Agustín].

<http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10596/EDScchao.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Chino, J., & Quilli, M. (2017). Significado del uso de la rana del Titicaca en los pobladores de la comunidad de San Pedro de Ccapi. *Universidad Nacional Del Altiplano*, 1–71.

Chuchullo, J., & Caceres, E. (2015). Niños y niñas investigadores de las practicas culturales de su comunidad a partir de estrategias de recopilacion y sistematizacion de saberes durante el periodo 2010-2012, en la Institucion Educativa N° 56043, Machacamarca, Tinta. In *Tesis* (Vol. 0). Universidad Nacional de San Agustín.

Corimanya, E. (2019). Cultura De Crianza De Niños Y Niñas De La Primera Infancia En La Vivencia Andina En La Comunidad De Saywite – Región Apurímac. In *Tesis*. Univesidad Nacional del Altiplano - Puno.

Escalante, C., & Valderrama, R. (2021). *Inca Ayllus, lands of the Sun and water of Huanacauri in Sucusu Aucaille, San Jerónimo, Cusco*.

<http://www.scielo.org.pe/pdf/anthro/v38n45/0254-9212-anthro-38-45-161.pdf>

Esguerra, M. (2014). La Educacion Intercultural y las posturas de algunos sujetosMapuche respecto a su formulacion en Chile en las dos ultimas decadas. In *Universidad de Chile* (Issue 4).

<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116988/Esguerra>

Maria_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Estermann, J. (2009). *Filosofía Andina* (II). Instituto Superior Ecunemico Andino de Teología. file:///C:/Users/PC/Downloads/Estermann_Josef_Filosofia_andina.pdf

- Godoy, W. (2016). *Influencia de la falta del uso del idioma quichua a partir del analisis de la educacion intercultural bilingüe en el colegio fiscal Joaquin Gallegos Lara en la ciudad de Guayaquil* [Universidad de Guayaquil - Ecuador].
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15329/1/tesis_finalizada.pdf
- Gutiérrez, M. (2018). Programa “Yuyaykunata qillqaspay” y su eficacia en la producción de textos narrativos (cuentos) en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Pública N° 38542, San Rafael, Socos, Huamanga, Ayacucho, 2017 [Universidad Peruana Union]. In *Motrivivência* (Issue 35).
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1018/Melissa_Tesis_Bachiller_2018.pdf?sequence=1
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/19721>
- Huaccaicachacc, M. (2019). *La pertinencia de los saberes locales andinos en el aprendizaje de los niños de la IEP N° 54136 de Huamcaray - Apurimac*. [Universidad Nacional del Altiplano - Puno].
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12831/Medaliid_Huaccaicachacc_Cajamarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Huenchuleo, D. (2015). *Concepciones de educadoras de párvulos sobre la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe en dos jardines infantiles emblemáticos con sello* [Universidad de Chile].
<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143821>
- Lévi-Strauss, C. (1997). El pensamiento salvaje. In *Breviarios del Fondo de Cultura Económica* (Vol. 173).
- López, P. (2020). *El Museo Etnográfico Abya- Yala, formas de representacion de la diversidad sociocultural y educacion*. Universidad Andina Simon Bolivar.
- Lopez, U., Lopez, M., Rios, B., Lopez, F., Rios, G., & Garcia, H. (1998). Morir en Carangas, el viaje eterno al mas alla. In *La muerte andina* (I, p. 142).
- Marilaf, C. (2017). *La Educación Intercultural Bilingüe en Chile desde la mirada mapuche* [Barcelona].
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/461014/CRMC_TESIS.pdf?sequence

=1&isAllowed=y

- Montoya, R. (2005). *Elogio de la antropología (I)*. UNMSM-fondo Editorial.
- Paati, W., & Suwikai, E. (2018). *La danza Awajun y el rescate* [UNiversidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas].
[http://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/UNTRM/1482/CHAPA GRANDEZ SALLY PATRICIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/UNTRM/1482/CHAPA_GRADEZ_SALLY_PATRICIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- PRATEC. (2005). *Iskay Yachay, Dos Saberes (I)*. PRATEC.
<https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/Iskay-yachay-Dos-saberes.pdf>
- PRATEC. (2009). *Epistemologías en la educación intercultural (I)*. PRATEC.
<https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/epistemologias-en-la-educacion-intercultural.pdf>
- PRATEC. (2010). La regeneración de saberes en los Andes. In *Colloquial Spanish of Latin America (I)*. https://doi.org/10.4324/9780203311929_chapter_4
- Quispe, W. (2009). *Una mirada intercultural al desarrollo de la inteligencia del niño andino*. *Autoeducación*, 57, 9,
<https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2015/05/150504.pdf>.
- Rengifo, G. (2003). *La enseñanza es estar contento (I)*. PRATEC.
<http://www.pratecnet.org/pdfs/Enseanzaestarcontento.pdf>
- Rengifo, G. (2008a). *Educación y diversidad Cultural. Conversación Andina y Escritura. (I)*. PRATEC.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162699s.pdf>
- Rengifo, G. (2008b). *Los Oficios Campesinos (I)*. PRATEC.
<https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/4iskay-yachay-oficios.pdf>
- Rengifo, G. (2013). *A mí me gusta hacer chacra (I)*. Corporación Gráfica Navarrete.
https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/A_mi_me_gusta_hacer_chacra.pdf
- Romero, C. (2005). La Categorización, un aspecto crucial en la investigación cualitativa. *Materia Japan*, 44(1), 24–31. <https://doi.org/10.2320/materia.44.24>
- Sendón, P. F. (2009). Los ayllus de la porción oriental del departamento del Cusco.

Aproximación comparativa desde el Collasuyu*. *Bulletin de l'Institut Français d'études Andines*, 38(38 (1)), 107–130. <https://doi.org/10.4000/bifea.2867>

Yañac, B. (2017). *Saberes y valores andinos en los estudiantes del VI al X ciclo de la especialidad de primaria y educación bilingüe intercultural de la Facultad de Ciencias Sociales Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – pro* [Universidad Nacional Mayor de San Marcos.]. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/7527/Yanac_hb - Resumen.pdf?sequence=3&isAllowed=y

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PROGRAMA DE MAESTRÍA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Anexo 1. Guía de entrevista a padres y madres de familia del ayllu de Amantaní

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO:.....

1.2. EDAD:.....años SEXO: (M) (F)

1.3. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:.....

1.4. CUÁNTOS HIJOS TIENE:..... VARONES:..... MUJERES:.....

1.5. GRADO DE INSTRUCCIÓN:..... LENGUAS QUE HABLA:.....

1.6. CARGO QUE OCUPA EN EL AYLLU:.....

1.7. LUGAR DE LA ENTREVISTA:.....

1.8. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR:.....

II. DATOS RELACIONADOS A LOS SABERES (Se debe explicar la finalidad de la entrevista y hacer una breve introducción)

2.1. MIRANDO NOMÁS APRENDO

¿Cómo aprendiste a hacer chacra, criar animales, tejer, hilar, cocinar y otras actividades?
¿Quiénes te enseñaron esas actividades?
¿Cómo los aprendiste?
¿Aprendiste alguna de esas actividades “mirando nomas”?
¿Enseñas estas actividades a tus hijos?
¿Cómo les enseñas a tus hijos estas actividades?

2.2. LA MANO SABE

Algunos dicen que la mano del hombre tiene habilidades ¿tienes esas habilidades?
¿Tienes “buena mano” para hacer chacra o tejer e hilar o para la pesca u otra actividad?
¿Cómo conseguiste esas habilidades (buena mano)?
¿Conoces a otras personas que tienen habilidades en la mano (buena mano)? ¿sabes cómo lo consiguieron?

2.3. EL SABER REVELADO

¿Alguna vez te encontraste alguna cosa que te haya dado algún tipo de poder?
--

¿alguna vez tus sueños te revelaron alguna cosa que te pasaría?
¿Tus sueños te revelaron de como curar a alguien?
¿Te cayo rayo alguna vez? ¿Cómo fue y que paso luego?
¿Conoces a alguna persona que le haya caído rayo? ¿tiene algún poder?
¿Cómo, cuándo y para que se utiliza ese poder? ¿se puede enseñar a alguien ese poder?
¿hay algún requisito que se debe cumplir para tener ese poder?
¿Conoces de otras personas que tienen otros tipos de poderes o habilidades especiales?

2.4. LA TRADICIÓN ORAL Y EL RECUERDO

¿Cuándo eras niño (a) te contaban cuentos e historias? ¿Quiénes te contaban? ¿Con que fin?
¿Qué aprendías y como lo hacías cuando de niño (a) te contaban historias y cuentos?
¿Aprendes mejor cuando te cuentan historias o cuentos? ¿Por qué?
¿Les enseñas a tus hijos mediante cuentos e historias? ¿Por qué?
¿Tus hijos narran historias y cuentos a otras personas o a sus hermanos?
¿Cómo aprendieron tus hijos y como les enseñaste esas historias y cuentos?
¿Qué historias y cuentos conoces?

2.5. SABER DE LA NATURALEZA

¿La Pachamama te enseñó algo? ¿Qué te enseñó? ¿Cómo lo aprendiste?
¿La Pachamama te da señales para hace chacra o pesca o tejido u otras actividades? ¿Cuándo, por qué y para qué te sirve?
¿El lago, el viento, la granizada y otros fenómenos de la Pachamama te pueden enseñar o advertir de algo? ¿Cómo y de qué forma?
¿utilizas los saberes que te da la naturaleza en otras actividades diarias?
¿les enseñas a tus hijos estos saberes?
¿Cómo les enseñas estos saberes de la naturaleza a tus hijos?
¿Los animales como el sapo o las arañas o el lagarto y otros enseñan algo? ¿Cómo se aprende de estos animales? ¿Qué se puede aprender de los animales? ¿Cómo les enseñas a tus hijos estos saberes?

¿las flores, el sancayu, el pasto, el árbol u otra planta de la Pachamama te enseñó algo? ¿Cómo se aprende de las plantas? ¿Qué se puede aprender de las plantas?
¿Cómo les enseñas a tus hijos estos saberes?

2.6. EL YACHAY O SABER DE LAS DEIDADES (APUS, ANCHANCHO, ETC)

¿Hay Apus en este ayllu?
¿Los Apus te dieron algún saber o poder? ¿cual?
¿Tuviste contacto con los Apus alguna vez?
¿Tuviste contacto con la sirena o anchanchu? ¿Cómo fue?
¿Alguna vez has hechos sirenar un instrumento musical? ¿Cómo fue?
¿Conoces a alguien que ha hecho sirenar su instrumento musical? ¿Qué hicieron y cómo fue?
¿Qué poder o yachay tienes después de hacer sirenar el instrumento musical?
¿Qué instrumentos se puede hacer sirenar?
¿ese poder se puede utilizar en otras actividades?
¿Ese poder se puede enseñar a otras personas? ¿Cómo se puede enseñar ese poder?

III. DATOS RELACIONADOS A OTROS SABERES EXISTENTES EN EL AYLLU

¿hay otros modos o formas de enseñar a sus hijos alguna actividad?
¿Usted aprendió alguna otra actividad? ¿Cómo lo aprendió?
¿Cómo se puede enseñar de mejor manera alguna actividad?
¿Conoces a otra persona que haya conseguido un poder o yachay? ¿Cómo lo consiguió?
¿el lago o los Apus o la sirena o algún otro ser les dio algún tipo de poder?
¿Cuándo van a la chacra a realizar alguna actividad los Apus les ayudan? ¿Cómo?
¿Cuando realizas alguna actividad haces algún ritual para que los Apus o la pachamama te ayuden? ¿Qué ritual haces? ¿ese ritual les enseñas a tus hijos?
¿Cómo les enseñas?
¿Estas otras actividades les enseñas a otras personas o a tus hijos? ¿como? ¿en qué actividades? ¿Cómo les enseñas?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PROGRAMA DE MAESTRÍA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Anexo 2. Guía de entrevista a los paqus y sabios del ayllu de Amantaní

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO:.....

1.2. EDAD:.....años SEXO: (M) (F)

1.3. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:.....

1.4. CUÁNTOS HIJOS TIENE:..... VARONES:..... MUJERES:.....

1.5. GRADO DE INSTRUCCIÓN:..... LENGUAS QUE HABLA:.....

1.6. CARGO QUE OCUPA EN EL AYLLU:.....

1.7. LUGAR DE LA ENTREVISTA:.....

1.8. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR:.....

II. DATOS RELACIONADOS A LOS SABERES (Se debe realizar una breve explicación e introducción del tema)

2.1. MIRANDO NOMÁS APRENDO

¿Cómo aprendiste a hacer chacra, criar animales, tejer, hilar, cocinar y otras actividades?
¿Quiénes te enseñaron esas actividades?
¿Cómo los aprendiste?
¿Aprendiste alguna de esas actividades “mirando nomas”?
¿Enseñas estas actividades a tus hijos?
¿Cómo les enseñas a tus hijos estas actividades?

2.2. LA MANO SABE

Algunos dicen que la mano del hombre tiene habilidades ¿tienes esas habilidades?
¿Tienes “buena mano” para hacer chacra o tejer e hilar o para la pesca u otra actividad?
¿Cómo conseguiste esas habilidades (buena mano)?
¿Conoces a otras personas que tienen habilidades en la mano (buena mano)? ¿sabes cómo lo consiguieron?

2.3. EL SABER REVELADO

¿Alguna vez te encontraste alguna cosa que te haya dado algún tipo de poder?
--

¿alguna vez tus sueños te revelaron alguna cosa que te pasaría?
¿Tus sueños te revelaron de como curar a alguien?
¿Te cayo rayo alguna vez? ¿Cómo fue y que paso luego?
¿Conoces a alguna persona que le haya caído rayo? ¿tiene algún poder?
¿Cómo, cuándo y para que se utiliza ese poder? ¿se puede enseñar a alguien ese poder?
¿hay algún requisito que se debe cumplir para tener ese poder?
¿Conoces de otras personas que tienen otros tipos de poderes o habilidades especiales?

2.4. LA TRADICIÓN ORAL Y EL RECUERDO

¿Cuándo eras niño (a) te contaban cuentos e historias? ¿Quiénes te contaban? ¿Con que fin?
¿Qué aprendías y como lo hacías cuando de niño (a) te contaban historias y cuentos?
¿Aprendes mejor cuando te cuentan historias o cuentos? ¿Por qué?
¿Les enseñas a tus hijos mediante cuentos e historias? ¿Por qué?
¿Tus hijos narran historias y cuentos a otras personas o a sus hermanos?
¿Cómo aprendieron tus hijos y como les enseñaste esas historias y cuentos?
¿Qué historias y cuentos conoces?

2.5. SABER DE LA NATURALEZA

¿La Pachamama te enseñó algo? ¿Qué te enseñó? ¿Cómo lo aprendiste?
¿La Pachamama te da señales para hace chacra o pesca o tejido u otras actividades? ¿Cuándo, por qué y para qué te sirve?
¿El lago, el viento, la granizada y otros fenómenos de la Pachamama te pueden enseñar o advertir de algo? ¿Cómo y de qué forma?
¿utilizas los saberes que te da la naturaleza en otras actividades diarias?
¿les enseñas a tus hijos estos saberes?
¿Cómo les enseñas estos saberes de la naturaleza a tus hijos?
¿Los animales como el sapo o las arañas o el lagarto y otros enseñan algo? ¿Cómo se aprende de estos animales? ¿Qué se puede aprender de los animales? ¿Cómo les enseñas a tus hijos estos saberes?

¿las flores, el sancayu, el pasto, el árbol u otra planta de la Pachamama te enseñó algo? ¿Cómo se aprende de las plantas? ¿Qué se puede aprender de las plantas?
¿Cómo les enseñas a tus hijos estos saberes?

2.6. EL YACHAY O SABER DE LAS DEIDADES (APUS, ANCHANCHO, ETC)

¿Hay Apus en este ayllu?
¿Los Apus te dieron algún saber o poder? ¿cual?
¿Tuviste contacto con los Apus alguna vez?
¿Tuviste contacto con la sirena o anchanchu? ¿Cómo fue?
¿Alguna vez has hechos sirenar un instrumento musical? ¿Cómo fue?
¿Conoces a alguien que ha hecho sirenar su instrumento musical? ¿Qué hicieron y cómo fue?
¿Qué poder o yachay tienes después de hacer sirenar el instrumento musical?
¿Qué instrumentos se puede hacer sirenar?
¿ese poder se puede utilizar en otras actividades?
¿Ese poder se puede enseñar a otras personas? ¿Cómo se puede enseñar ese poder?

III. DATOS RELACIONADOS A OTROS SABERES EXISTENTES EN EL AYLLU

¿hay otros modos o formas de enseñar a sus hijos alguna actividad?
¿Usted aprendió alguna otra actividad? ¿Cómo lo aprendió?
¿Cómo se puede enseñar de mejor manera alguna actividad?
¿Conoces a otra persona que haya conseguido un poder o yachay? ¿Cómo lo consiguió?
¿el lago o los Apus o la sirena o algún otro ser les dio algún tipo de poder?
¿Cuándo van a la chacra a realizar alguna actividad los Apus les ayudan? ¿Cómo?
¿Cuando realizas alguna actividad haces algún ritual para que los Apus o la pachamama te ayuden? ¿Qué ritual haces? ¿ese ritual les enseñas a tus hijos? ¿Cómo les enseñas?
¿Estas otras actividades les enseñas a otras personas o a tus hijos? ¿como? ¿en qué actividades? ¿Cómo les enseñas?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PROGRAMA DE MAESTRÍA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Anexo 3. Guía de entrevista a los niños y adolescentes del ayllu de Amantaní

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO:.....

1.2. EDAD:.....años SEXO: (M) (F)

1.3. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:.....

1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN:..... LENGUAS QUE HABLA:.....

1.5. LUGAR DE LA ENTREVISTA:.....

1.6. NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR:.....

II. DATOS RELACIONADOS A LOS SABERES (realizamos una breve explicación del tema a tratar)

2.1. MIRANDO NOMÁS APRENDO

¿Cómo aprendiste a hacer chacra, criar animales, tejer, hilar, cocinar y otras actividades?
¿Quién te enseñó? ¿cómo? ¿Cómo aprendiste?
¿Aprendiste alguna de esas actividades “mirando nomas”?
¿Enseñaste alguna vez a alguien alguna actividad? ¿Cómo fue esa experiencia?

2.2. LA MANO SABE

Algunos dicen que la mano de los niños tiene habilidades ¿tienes esas habilidades?
¿Tienes mano para hacer chacra o tejer e hilar o para la pesca u otra actividad?
¿tienes habilidades para hacer alguna otra actividad?
¿Cómo conseguiste esas habilidades?
¿Conoces a otras personas que tienen habilidades en la mano? ¿sabes cómo lo consiguieron?

2.3. EL SABER REVELADO

¿Alguna vez te encontraste alguna cosa que te haya dado algún tipo de poder?
¿alguna vez tus sueños te revelaron alguna cosa que te pasaría?
¿Tus sueños te ayudaron a ayudar o curar a alguien?
¿Te cayó rayo alguna vez? ¿Cómo fue y que paso luego?

¿Conoces a alguna persona que le haya caído rayo? ¿tiene algún poder?
¿Cómo y cuándo y para que se utiliza ese poder? ¿se puede enseñar a alguien ese poder?
¿Hay algún requisito que se debe cumplir para tener ese poder? ¿Por qué?
¿Conoces de otras personas que tienen otros tipos de poderes o habilidades especiales?

2.4. LA TRADICIÓN ORAL Y EL RECUERDO

¿Te cuentan cuentos e historias? ¿Quiénes te cuentan? ¿Con que fin? ¿cuándo?
¿Cómo y que aprendes cuando te cuentan historias y cuentos?
¿Aprendes mejor cuando te cuentan historias o cuentos? ¿Por qué?
¿Alguna vez enseñaste a alguien mediante los cuentos e historias?

2.5. SABER DE LA NATURALEZA

¿La Pachamama te enseñó algo? ¿Qué te enseñó? ¿Cómo lo aprendiste?
¿La Pachamama te da señales para hacer alguna actividad? ¿Cuándo, por qué y para qué?
¿La Pachamama te puede ayudar a predecir alguna situación, actividad o cosa? ¿en qué ocasiones? ¿Por qué?
¿La naturaleza, el lago, el viento, la granizada y otros fenómenos te pueden enseñar algo o advertir de algo? ¿Cómo y de qué forma?
¿utilizas los saberes que te da la naturaleza en otras actividades diarias?
¿Cómo aprendiste estas actividades que te da la naturaleza?
¿enseñaste a alguien lo que aprendiste de la naturaleza?

2.6. EL YACHAY O SABER DE LAS DEIDADES (APUS, ANCHANCHO, ETC)

¿Los Apus te dieron algún saber o poder? ¿cual?
¿Tuviste contacto con los Apus?
¿Tuviste contacto con la sirena o anchanchos? ¿Cómo fue?
¿Alguna vez has hecho sirenar un instrumento musical? ¿Cómo fue?
¿Conoces a alguien que ha hecho sirenar su instrumento musical? ¿Qué hicieron y cómo fue?
¿Qué poder o yachay tienes después de hacer sirenar el instrumento musical?

¿Qué instrumentos se puede hacer sirenar?
¿ese poder se puede utilizar en otras actividades?
¿Ese poder se puede enseñar a otras personas? ¿Cómo?

III. DATOS RELACIONADOS A OTROS SABERES EXISTENTES EN EL AYLLU

¿hay otros modos o formas de tener un aprendizaje o saber?
¿Aprendiste alguna actividad mediante otras formas?
¿Cómo se puede enseñar de mejor manera alguna actividad?
¿Conoces de alguien que haya conseguido un poder o yachay? ¿Cómo lo consiguió?
¿el lago o los Apus o la sirena o algún otro ser les dio algún tipo de poder?
¿Cuándo van al campo a realizar alguna actividad los Apus les ayudan? ¿Como?
¿A qué te dedicas en este ayllu? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo te lo enseñó?

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PROGRAMA DE MAESTRÍA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Anexo 4. Guía de observación no estructurada

I. DATOS GENERALES

1.1. ACTIVIDAD A OBSERVAR:.....

1.2. LUGAR:.....

1.3. FECHA:...../...../.....HORA:.....

II. ACCIONES A OBSERVAR

HECHOS	DESCRIPCION DE LOS HECHOS
Transferencia o crianza del saber	
Recepción del saber:	
El camino de crianza del saber utilizado:	
Contexto en el que se desarrolla la crianza de este saber.	

OTRAS OBSERVACIONES:.....
.....
.....
.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PROGRAMA DE MAESTRÍA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Anexo 5. Cuaderno de campo

I. DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL OBSERVADOR:.....

SITUACIÓN OBSERVADA:.....

SABER OBSERVADO:.....

LUGAR:.....FECHA:...../...../.....

CONTEXTO:.....

II. SITUACIONES OBSERVADAS

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

2.2. INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PROGRAMA DE MAESTRÍA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Anexo 6. Ficha de la muestra en estudio

Ordenamiento Correlativo de Informantes y su Codificación

n°	Código	Fuente de información	Nombres y apellidos de actores	Labor que desempeña en el ayllu
1	CQ-01-IP	- Informante 1 - Observación participante (ficha de observación) - Guía de Entrevista	Carmen Quispe Mamani	Integrante del ayllu, chacarera, artesana, adivina, curandera y partera.
2	HC-02-IP	- Informante 2 - Observación participante (ficha de observación) - Guía de Entrevista	Henry Calsín Mamani	Paqu (sabio andino), chacarero, artesano, medico andino, danzarín y musico, tallador e integrante activo del ayllu.
3	YY-03-I	- Guía de entrevista	Yoel Yucra Mamani	Artesano
4	BQ-04	- Guía de entrevista	Benigna Quispe	Chacarera, artesana.
5	TM-05	- Guía de entrevista - Cuaderno de campo	Teófila Mamani Mamani	Chacarera, artesana
6	MM-06	- Cuaderno de campo	Maribel Mamani Calsin	Chacarera, tejedora y cocinera
7	NM-07	- Guía de entrevista	Nazario Mamani Juli	Bordador, chacarero, musico y danzarín.
8	NM-08	- Guía de entrevista	Nicolasa Mamani Calsin	Cocinera.
9	CC-09	- Cuaderno de campo	Candy Calsin Juli	Chacarera, danzarina, cocinera.
10	VC-10	- Cuaderno de campo	Vicky Cari Calsin	Chacarera, danzarina, cocinera.
11	TM-11	- Guía de entrevista	Teresa Mamani	Tejedora, artesana, líder, cocinera, chacarera.
12	JC-12	- Guía de entrevista - Cuaderno de campo	Jhon Calsin	Niño integrante del ayllu.
13	YY-13	- Guía de entrevista	Yoan Yucra Mamani	Musico, danzarín, chacarero, peletero.
14	MC-14	- Guía de entrevista	Martin Calsin Yanarico	Pescador, paqu, lancharo. chacarero y curandero
15	JY-15	- Guía de entrevista	Juan B. Yanarico	Musico, chacarero y pescador
16	DC-16	- Guía de entrevista - Cuaderno de campo	Domitila Calsin	Niña integrante del ayllu
17	RQ-17	- Guía de entrevista - Cuaderno de campo	Ronal Quispe	Niño integrante del ayllu
18	EM-18	- Guía de entrevista - Cuaderno de campo	Esmeralda Mamani	Niña integrante del ayllu
19	JJ-19	- Guía de entrevista	Juan Juli Yucra	Pescador, chacarero, artesano

20	EQ-20	- Guía de entrevista	Emiliano Quispe	Pescador, chacarero, bordador
21	JY-21	- Guía de entrevista	Juan Yanarico	Musico, pescador, chacarero.
22	BC-22	- Cuaderno de campo - Guía de entrevista	Benito Calsin	Paqu, chacarero, musico, curandero
23	MY-23	- Cuaderno de campo	Manuel Yucra	Picapedrero
24	MM-24	- Guía de entrevista	Mariela Mamani Yanarico	Danzarina, cocinera.
25	GC-25	- Guía de Entrevista	Gerson Cari Mamani	Poblador, danzarín, musico, chacarero, picapedrero.

FUENTE: matriz de consolidado de datos