

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PRIVADA PUKLLASUNCHIS
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTERCULTURAL BILINGÜE**

Práctica de Valores a partir del Ritual del Waka t'inkay

Trabajo de investigación para optar al grado de bachiller en Educación

AUTOR:

Llamocca Blanco, Saul (ORCID: 0009-0009-7002-3957)

ASESORA:

Lic. Cañari Loaiza, Hilda (ORCID: 0009-0004-4774-8056)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales en la escuela

CUSCO – PERÚ

2023

Resumen

Una educación intercultural bilingüe requiere implementar estrategias y recursos pedagógicos que permitan desarrollar capacidades, actitudes, habilidades en los estudiantes desde la afirmación de la identidad cultural considerando las prácticas culturales y los valores que en ellas se presentan. Es por ello, que el marco conceptual que se presenta en este trabajo es el resultado de lecturas de fuentes y autores que abordan temas relacionados a la ritualidad, a las prácticas culturales y a la identidad cultural y el cómo y el por qué ingresan en la escuela para que los niños y las niñas aprendan de manera segura y en confianza y en situaciones significativas ya que parten de su cultura y vivencia. Los textos o la bibliografía revisada fueron tomadas desde la mirada andina, así como la occidental moderna, también se revisó videos y se transcribieron.

Palabras clave: Prácticas vivenciales de la ritualidad, prácticas vivenciales de la comunidad, estrategias de aprendizaje, identidad cultural, el buen vivir en el mundo andino.

Pisirimayllapi Willasayki

Kay imaymana yachaykuna llaqtanchikmanta munan imaymanamanta llank'ayta chanin yachay qhawarichinampaq, wiñarichinampaq chay imaymana yachayniyuq yachaqkunamanta, chay llaqtapi chiqaq yachaynikumanta, ruwayñinkumanta, chaymantapas awichunkumanta chanin yachayñinkumanta. Chaymi, chay hukhu yuyanchaypi chiqaq, sut'i llanq'anakunawan riqsirichinqa imaymana t'aqmiriykunamnata qhillqapi pikunachus rimarinku chay identidad cultural yachaykunamnta, chaymantapis imaynatas haykunman yachaqkunaq umanchanankupaq yachayanankupaq ama ima manchakuywan, allin kawsaypi purinakupaq, mayraykuchus paykunaq yachayñinkumanta utaq kawsayñinkumanta. Patarakuna t'aqmirisqa utaq pikunachus rimanku chay yachyakumanta, paykunan qhawarisqa kanku chay llaqchispi chanin yachaykuynmanta, chaymanta kaq, hawa llaqtakunaq yachyaninkumanta. Chaymantapis rikurikurammi vidiukunata chaymanahina hina qhillqasqa kanampaq.

Chanin rimaykuna: Prácticas vivenciales de la ritualidad, prácticas vivenciales de la comunidad, estrategias de aprendizaje, identidad cultural, el buen vivir en el mundo andino.

Abstract

An intercultural bilingual education requires implementing strategies and pedagogical resources that allow the development of capacities, attitudes, and skills in students from the affirmation of cultural identity, considering the cultural practices and the values that are presented in them. For this reason, the conceptual framework presented in this work is the result of readings of sources and authors that address issues related to rituality, cultural practices and cultural identity and how and why they enter school. so that boys and girls learn safely and confidently and in meaningful situations since they are based on their culture and experience. The texts or bibliography reviewed were taken from the Andean perspective, as well as the modern Western one, videos were also reviewed and transcribed.

Keywords: Experiential practices of rituality, experiential practices of the community, learning strategies, cultural identity, good living in the Andean world.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	2
LA RITUALIDAD	2
El Ritual	2
La ritualidad desde el mundo andino	2
CAPÍTULO II	4
LOS VALORES HUMANOS Y SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA	4
Vínculos Comunitarios	4
Valores en la Ritualidad de las Comunidades Andinas	4
Ser Runa	4
Respeto	5
Ayni	5
Armonía.....	6
Reciprocidad.....	6
Conciencia comunitaria.....	7
Trueque	7
Suñay	8
Mink'a-Wayka	8
La identidad cultural.....	9
CAPÍTULO III	12
RELACIÓN ENTRE LOS VALORES PRACTICADOS EN LA RITUALIDAD Y LOS PRACTICADOS EN LA ESCUELA	12
Primera Dimensión: Respeto Intergeneracional	12
Segunda Dimensión: Respeto Interpersonal.....	13
Tercera Dimensión: Respeto a la Madre Tierra.....	13
CAPÍTULO IV	14
WAKA T'INKAY	14
¿Qué es el Waka T'inkay?	14
Primer momento: agradecimiento	14
Segundo momento: entierro de mesa preparada	15
Tercer momento: waka kacharpariy	15
Ritualidad en el Waka T'inkay.....	15
Desarrollo de Valores en la Ritualidad Waka T'inkay	16

Aportes de la Ritualidad del Waka T'inkay en la Educación.....	17
REFLEXIONES FINALES	19
REFERENCIAS.....	20

INTRODUCCIÓN

La identidad cultural de un pueblo son un conjunto de rasgos culturales, formas de relacionarse con la madre tierra, formas de mostrar sentimientos, actuar con la conciencia, la pertenencia a un territorio y grupo social ayllu, es decir a todo lo material y no material que lo caracteriza e incluso su historia y conocimientos. Es por ello que la escuela debería considerar fortalecerla en los niños y las niñas para que sean en el futuro ciudadanos que ejercen sus derechos desde su matriz cultural y también sean capaces de ejercer sus deberes. Sin embargo, antes de fortalecer la identidad es necesario conocer y comprender conceptos y categorías conceptuales que vendrían hacer el marco conceptual. En ese sentido, el presente trabajo consta de dos capítulos: en el primero se desarrollan aspectos relacionados a la ritualidad en el mundo andino; en el segundo se consideran aspectos que ayudan a conocer la importancia como fortalecimiento de la identidad cultural y el cómo esto influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

CAPÍTULO I LA RITUALIDAD

El Ritual

La palabra ritual proviene del latín *ritualis* que significa un conjunto de actividades religiosas que se realizan de forma reiterada y que poseen un valor simbólico o representativo (Etecé, 2021). Desde una mirada antropológica, (Íñigo, 2020) cita a Rodrigo Díaz y su texto Archipiélago de rituales, en cual se sostiene que las ritualidades son puntos de conexión que hace posible entender las diversas formas de pensamiento, formas de vida, el uso del lenguaje y de la convivencia social de un pueblo.

La ritualidad desde el mundo andino

Es la conexión hombre, naturaleza y deidades es un modo de vida de muchas comunidades andinas del país y del mundo, desde la cosmovisión andina todo tiene vida, todo enseña y está entretelado son dinámicas relacionadoras. Como sugiere metafóricamente, podemos hablar de "trenzados" de vida, constantes y abiertos.¹

Es así que en los andes, la relación es material, energética y espiritual, es *Taque Pacha* que en quechua oriundo del sur andino, significa "mundo vital", donde la relación con todo fluye y refluye, en un ambiente ritual de agradecimiento y reciprocidad entre el hombre y naturaleza, a través de los rituales se da una comunicación y no con cualquier divinidad sino con aquellas con las cuales la comunidad tiene conexión y confianza, así mismo no se da en cualquier momento ni en cualquier lugar sino en momentos claves como la siembra, la cosecha, crianza de animales, agradecimiento al agua, a la *Pachamama*, etc, ya que desde la cosmovisión andina la vida es una interrelación, conexión entre tres colectividades hombre, naturaleza y deidades, *Runa*, *Sallqa*, *Apus* para que la *Pacha* siga viva y sosteniéndose.

Vásquez (2015) señala que la colectividad humana, los *runas* para la cultura quechua, los *jaques* para la cultura aymara, crían la chacra ayudando a la *Pachamama* a florecer. La naturaleza o *sallqa* es el lugar donde habitan los *runas* y está bajo el cuidado de los *Apus* o montañas sagradas, ahí en la naturaleza se encuentra todo tipo de vida, animales, plantas, tierra, agua, aire, lluvias, etc y la colectividad de los *Apus*, la *Pachamama*, *wamanis*, *yaku mama*, *las wacas*, los lugares sagrados.

Es así que desde el vivir y sentir andino todo lo que existen en la *Pachamama* tiene vida y una de las formas de manifestar y criarse es a través de los rituales, los cerros, como los lagos son seres vivos, y son las *wakas* tutelares con quienes se conversa antes, durante y

¹ Texto citado por Koen de Munter en Ontología relacional y Cosmopraxis, desde los andes. Visitar y conmemorar entre familias aymara.

después de actividades o acontecimientos que se realizan en una comunidad. El *runa* se conecta con las *wakas* y con la naturaleza para agradecer, para pedir permiso, para vivir y mantener la *Pachamama*. No existe la división entre lo vivo y lo inerte o sin vida.

La ritualidad se produce en un territorio y este es comprendido como un espacio donde se construyen y reconstruyen relaciones, interacciones, relaciones de poder, etc que influyen en la construcción de identidades, de autoestima, autoconcepto, son espacios donde se desarrollan diversas formas de comunicación verbal y no verbal, donde se dan diversas soluciones a conflictos, donde se abordan triunfos y fracasos, es el espacio donde se pone en práctica el pensar y el sentir “el territorio es un ambiente de vida, de acción, y de pensamiento de una comunidad, asociado a procesos de construcción de identidad” (Tizon, 1995) citado en Murillo (2007:37)

CAPÍTULO II

LOS VALORES HUMANOS Y SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA

La palabra valor proviene del latín *valoris*, que significa fuerza, fortaleza. Desde una mirada más amplia el valor es una virtud, un talento una forma de ser y vivir del humano, por otro lado, el valor está relacionado al precio o utilidad de una cosa, a un acto, a la música, etc. Entonces, desde una mirada más antropocéntrica los valores son conceptos universales como por ejemplo la humildad, gratitud, honestidad, la sensibilidad, la responsabilidad, el respeto, la confianza, justicia entre otras. En ese sentido, los valores son muy importantes para la humanidad porque nos permite convivir de manera armoniosa entre los seres humanos, así mismo, los valores rigen el comportamiento y aspiraciones de los individuos.

Vínculos Comunitarios

En la comunidad o *ayllu*, el vínculo comunitario es tan importante para confraternizar, socializar y vivir en armonía sin prejuicios ni vulnerabilidad; además se construye una vida saludable en reciprocidad.

De acuerdo con Carrillo (2002), los vínculos comunitarios permite construir y reivindicar el sentido de la existencia y de identidad al respecto de la convivencia y valores que se da en las actividades cotidianas de los comuneros, por ello son fundamentales para conocer o visibilizar la continuidad de vínculos comunitarios, esto también sucede cuando se nombra a la comunidad o el *ayllu*, pues en este contexto, desde la cosmovisión andina, todo ser que habita en la comunidad, todo tiene vida y por lo tanto, todos se comunican, por ende, todos establecen vínculos comunitarios. Por ello, vivir en *ayllu* fortalece la identidad con el territorio y todo lo que implica esta relación, identidad, pertenencia, etc.

Valores en la Ritualidad de las Comunidades Andinas

Ser Runa

El *Runa* vocablo quechua, es varón y mujer, pequeño o adulto, miembros de una comunidad o de un *ayllu*, son personas que asumen en cada etapa del ciclo vital, obligaciones y responsabilidades, ejercen cargos tradicionales en la comunidad, viven en plenitud su espiritualidad, se casan y sostienen su hogar. Para los *runas* (humanos) todo lo que existe son formas de vida. La tierra no es el receptáculo inerte, soporte del crecimiento de las plantas. La tierra es un ser vivo, es nuestra Pachamama, la madre de todos, incluso de los *runas*. La conversación con ella es constante. Igual se puede decir de las aguas, las semillas, las piedras, el granizo, los puquios (Rengifo, PRATEC, Lima, 1997).

La identidad de los *runas* se fortalece enraizándola en un territorio, un espacio geográfico, espiritual, es el lugar donde nacieron y crecieron, es la raíz que los sujeta y que

vuelven a ella para afirmarse, y sentirse orgullosos. El espacio, el territorio no es visto como un simple lugar, como un bien monetario, sino como un espacio que tiene una dimensión espiritual que liga al individuo, al sujeto andino y razón por lo cual, para un *runa*, un *kichwa*, un indio, resulta difícil abandonar, desprenderse de los lugares ancestrales, de la tierra (Kowii, 2012,4).

Respeto

El respeto es un valor muy importante para las relaciones humanas pues es fundamental para lograr una interacción social armoniosa. En el mundo andino y dentro de las ritualidades el respeto es un valor y una forma de vida que se practica antes, durante y después de un acto ritual. Antes se pide el permiso respectivo para iniciar con el ritual *Licenciallakimanta Apu Chinchapay*, y uno a uno se invoca a todos los Apus.

Durante la ceremonia el respeto se da a través de la conexión con los Apus que se encuentran en ese momento, están ahí observando y emitiendo su energía. Al final de la ceremonia se hace el acto de agradecimiento, que es otra forma de manifestar el respeto. Todo el acto ritual está dado en un marco de respeto y cariño.

El respeto es mutuo, nace como un sentimiento desde el alma y corazón, no es un respeto desde la racionalidad ni del formalismo, ni mucho menos desde la prescripción o la normativa, simplemente es para un respeto mutuo en relación como personas y la naturaleza. El respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de ver la vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño ni afecten o falten el respeto a los demás.

Respetar es también, ser tolerante con quien no piense igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quién es diferente o ha decidido diferenciarse del resto, con su forma de vestir, su idioma, su costumbre y tradición, su gastronomía etc. El respeto a la diversidad flora y fauna de donde nos damos las necesidades óptimas para un buen vivir en armonía en la sociedad y ello garantiza una vida sana.

Ayni

Reciprocidad dar y recibir, este código nos habla sobre la reciprocidad y el valor propio de las relaciones; el *ayni* son en donde dos partes resultan beneficiadas, habla sobre la cooperación entre miembros de una misma comunidad puede ser aplicado tanto en nuestras relaciones humanas como en nuestras relaciones con la madre tierra naturaleza, divinidades y el cosmos integrando, este código reforzamos nuestro valor propio, aprendemos a compartir tanto lo que somos como lo que tenemos así la energía del valor no se estanca y está en

constante evolución todo lo que hacemos crecer nos ayuda a crecer a nosotros por lo tanto debemos potenciarlo así vamos aumentando nuestro brillo y el valor de todo lo que nos rodea.

Armonía

La armonía dentro de la ritualidad se manifiesta en diferentes contextos, con una persona que comparte tus sentimientos, sus sentires, sus anhelos o sus deseos, de igual modo con la madre tierra. La armonía con la naturaleza comprende el equilibrio o balance entre los seres humanos y la naturaleza (Coraggio J. L., 2011).

La convivencia con la naturaleza da el sentido de vivir en hermandad para el hombre y vivir de esta forma va más allá de lo comprendido y su existencia, esto significa que no hay que manipularlo para fines propios sino convivir con la naturaleza para compartir con ella (Skidelsky & Skidelsky, 2012, págs. 159-160). En la cosmovisión andino-amazónica, se considera que la naturaleza, el hombre y las deidades son un todo que viven relacionados estrechamente. La naturaleza es un ser vivo, así como el hombre tiene un alma, una fuerza de vida, también la tienen todas las plantas, animales, las montañas (los *Apus*). La naturaleza misma no la domina ni pretende dominarla más bien armoniza y se adapta para coexistir como parte de ella, somos hijos de la madre tierra, somos hijos del cosmos, somos naturaleza, somos vida.

En estos últimos tiempos de cambios y adaptaciones, necesitamos reencontrar nuestra identidad, volver a los principios básicos de la vida de la tierra, volver a la sabiduría de nuestros ancestros, madre y padre de donde nos dio el fruto de sus conocimientos, el camino sagrado. Esta búsqueda, no significa retroceder sino rehacernos en los principios y valores que no tienen tiempo ni espacio, necesitamos vivir en equilibrio con todas las formas de existencia, recuperando el conocimiento de los pueblos antiguos. como hijos de la tierra somos parte de un equilibrio perfecto de la vida y para la vida.

Reciprocidad

La reciprocidad es un principio de la cosmovisión andina, en esta dimensión no se conocía el uso del dinero y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque fue uno de los ejes de la organización del estado incas. Los incas tomaron e hicieron suyo las antiguas costumbres andinas y tiene que ver con la *mink'a*, el *ayni*, y con *wayka*, se puede decir que la reciprocidad, es un sistema organizativo socioeconómico que regula las prestaciones de servicio a distintos niveles y que servía de engranaje en la producción y distribución de los bienes porque eso es lo que queda de la reciprocidad, es un sistema andino, llenar de depósitos con mano de obra andina como subsistencia de vida. En comunidades Andino Amazónicas se puede revelar la disposición que dan el valor esencial a la reciprocidad.

Reciprocidad en el ayllu

El significado de la reciprocidad en el *ayllu*, es una manera de convivir con todo el entorno; flora y fauna, hombre y deidades, se vive en agradecimiento y cuidado, en un *allin kawsay*, *sumaq sawsay* por la cultura de la vida, volver a ser runas, con conciencia en el actuar y así vivir en la calidad de vida humana, espiritual. y para esto es importante recuperar estos valores, estos principios preservados durante siglos que han resistido cientos de años. Aprender a movernos de acuerdo a las leyes de la naturaleza y no solamente movernos de acuerdo a las leyes hechas por el hombre que además son bien excluyentes y está en función solamente del hombre.

Reciprocidad en la ritualidad

Este valor está presente en todo el acto ritual, las personas que participan deben estar en consciencia y colocando su energía como acto de reciprocidad hacia los seres sagrados que en ese momento están presentes y poniendo sus energías de cariño.

Conciencia comunitaria

La conciencia comunitaria viene del cariño, del afecto del ser humano (runa) con el lugar que vive; la identidad cuando te identificas conoces y estás entregado al lugar donde vives. Por esa razón le cantas al río, a la casa, a las montañas, cantas al viento que acaricia tu rostro, porque amas en el lugar y emerge del profundo del almacenamiento de la vida tu identidad por el afecto en el lugar que vives, eso es identidad cultural por esa misma razón se dice el buen vivir.

Trueque

Esta práctica de trueque es una costumbre que hoy en día aún se vivencia en alto andinas del Perú y viene trascendiendo desde tiempos remotos 10,000 años, desde la revolución Neolítica. La actividad del hombre en relación del valor trueque se ha desarrollado en diferentes aspectos de vida natural, de tal punto científico en la cita de Echeverría et al; (2018, pp. 128, 129) según la corriente de la economía fundada por Adam Smith, el trueque, como intercambio libre entre individuos, es una práctica natural del ser humano para lo cual debe existir previamente el excedente.

Además Echeverría et al (2018, pp. 128, 129) expresa que, con mayor seguridad y principalmente por su ubicación geográfica y dificultades en la comunicación es posible que haya familiares o sociedades autárquicas con economía autosuficiente; pero, la vida exige otros con economía autosuficiente pero la verdad social exige otros componentes como el nivel en Rumanía con los vecinos y el intercambio de conocimientos y productos estos facilitan la optimización del nivel de vida y mantener buenas relaciones con otras personas.

Desde la concepción una vida sana y de buen vivir en la práctica de trueque Echeverría et al (2018, pp. 128, 129) sostiene, la acción de intercambiar esto por lo otro, en proporciones aceptadas por las dos partes, a los ojos de un tercero, puede parecer demasiado simple; pero, en esto hecho se da una complejidad en el que se unen lo objetivo, productos y su proporción, y su objetivo, las intenciones, percepciones y emociones del que da y del que recibe.

La acción de intercambio trueque va más allá de lo económico, no hay equivalencias exactas medibles en horas de trabajo, lo esencial y significativo es la demostración satisfactoria del encuentro personal y de tener lo que uno desea.

Suñay

Este valor podría interpretarse en castellano como dar, obsequiar o regalar a otros, lo que no tienen, esta significancia la conocen la mayoría de las comunidades alto andinas del Perú. Como expresa Francisco Llamocca (2022) quien describe el *suñay* así: *Wawas, Chayqa allin, pichus mana wakayuq, mana imampas kanchu chaypi kunku soñamuchchaykin nispa, kunku huq uña wakata, arrobampi ima mihuytapas. Achkhataq uywanku chayqa, subrinakiña kan, pipas anña chayqa, uña irqichakunampas soñanku t'ikillakunampaq uñachamanta pacha. Chayqa paypaña chay waka.*

Con esto, Llamocca (2022), nos indica que el *suñay* es parte del ritual del *waka t'inkay* donde se desarrolla un acto para aquellas personas más necesitadas que no tienen animales, ganado, productos o semillas para sembrar, entonces, para estas personas, durante el acto se pone en las orejas de algunos animales, una marcación en su nombre de esa persona, con un pedazo de lana de un color en específico, esta marcación se hace para que se atraiga la suerte de esa persona a través de la reproducción del animal. Cuando hay terneros o crías de animales, el *suñay* se hace también para las niñas, niños, sobrinas y sobrinos o familiares pequeños, para que desde ese momento se responsabilicen de algunos animales o productos y, que estos queden en su nombre de ellos.

Mink'a-Wayka.

Este valor de trabajo, es colectivo y recíproco para ayudar a otros y trabajar concurre muchas familias aportando sus propias herramientas así como la comida y bebida; las familias participan en la construcción de locales de riego, andenes, puentes, templo, ciudades, fortalezas cultivo de tierras estatales, así como la ayuda en la chacra de las personas inválidas viudas enfermos y ancianos; las *mink'a* son fundamentales para mantener los vínculos de solidaridad y permite que la sobreviviase.

Las prácticas de reciprocidad prestada por una persona o por una familia se da la colaboración por medio del intercambio justo y equilibrado de bienes y favores; también se

practica la generosidad; es decir que la crianza y educación que se recibe cuando se esta en la niñez, luego, se compensa cuando se hacen adultos, al momento de apoyar, alimentar y cuidar a sus padres en la vejez. La *mink'a* consiste en solicitar ayuda a una persona como la realización de un trabajo comprometiéndolo a cambio la retribución por su trabajo o mano de obra con un producto. Esta práctica se realiza entre parientes y vecinos cercanos, entre los pobladores o *ayllus*. Esto quiere decir, que los niños deben aprender a trabajar en equipo, cuando a mayor trabajo juntos, más plena la vivencia, más justa y comprometida.

La identidad cultural

"Identidad de un pueblo es: cómo se autodefine y cómo lo definen los demás, son valores objetivos y subjetivos que determinan quién es y cómo es." (Batzin, C. 1996). La identidad es como me veo, desde lo externo e interno o responder al cómo soy y de manera objetiva y subjetiva, es autodefinirse y proviene de otra racionalidad, es posible que para quienes lo estudian, se reduce a cómo me veo a mí mismo y cómo me ven.

Por el contrario, en el ande las comunidades se identifican desde el *ñuqanchis*, es decir, el yo colectivo, ese nosotros que incluye la naturaleza, hombres y deidades "[...] incorpora además a la comunidad natural y a las huacas, pues los *Apus* y la Pachamama también son mis parientes, constituyen también el nosotros" (Rengifo, 2015). En este sentido la identidad está relacionada en el cómo se vive en el *ayllu*, qué costumbres, rituales, fiestas, actividades, se practican, qué vestido se usa, qué comidas, cuáles son las prácticas en la chacra, qué se cultiva, quiénes lo hacen, cómo se relacionan con nuestros seres tutelares, y cómo nos relacionamos hombre, naturaleza y deidades para vivir en armonía y respeto. (Molano, 2008)

La identidad es más colectiva, es una identidad desde la vivencia y al compararla con otros *ayllu* o comunidades se complementan entre ellas, sin excluir sino más son tomadas como referencia, al respecto, Molano (2008) nos dice, que la identidad cultural colectiva, se constituye en un patrimonio cultural de una determinada comunidad, su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. En cambio, los pobladores piensan y creen pertenecer o se identifican con dicho acervo, como son las fiestas carnalescas; con las peculiaridades gastronomía, textilería que pertenecen aún definido lugar o comunidad, las personas que viven dentro de ella disfrutan y gozan de dicha ceremonia y fiesta, nadie se siente extraño o indiferente en participación en las festividades que participan, porque todo esa organización elemental es como un patrimonio cultural que pertenece a cada uno de ellos.

Es importante mencionar que cuando algunas personas salen de la comunidad, lugar del origen no se olvida de sus raíces, de donde son, no se olvidan de las fiestas tradicionales,

muchos de ellos no vuelven al lugar de sus orígenes, pero tratan de influir o reproducir en su lugar de residencia los conocimientos, sus formas de vida comunal relacionándolas con las nuevas formas de vida, comprendiendo que la identidad se alimenta de otros elementos y que no es estática, sino está sujeta a cambios, pero eso sí, sin perder lo esencial y su origen dicha actitud es la que mantiene vivos los valores culturales.

Por otro lado, al hablar de identidad cultural también vemos que somos un país rico en cultura, que compartimos ciertos símbolos que se configuran en nuestra identidad nacional y que debemos ser un país que sustente y afirme una pluralidad de culturas. Sin embargo, es importante resaltar que, al ser un país diverso, existen ciudadanos que muestran ciertas actitudes negativas, actos de discriminación y exclusión de algunos hacia otras personas que son distintas al común de la población.

La identidad cultural como derecho político

La identidad cultural es un conjunto de valores, creencias y costumbres de una persona o un determinado grupo social, características que reafirman el sentido de pertenencia y en cierta forma de memoria histórica. La identidad cultural es un derecho, así como lo son: el participar en una comunidad con libertad, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión y opinión, derecho a la reunión y asociación pacífica entre otros, señalar el derecho a la identidad cultural no sólo hace alusión a los pueblos y nacionalidades indígenas o a las culturas ancestrales; sino a todas las formas de expresión y pensamiento y a la producción, reproducción y transformación de representaciones simbólicas.

La identidad cultural reconoce la pertenencia de los sujetos a un determinado grupo social con el cual se sientan identificados, el reconocimiento de este derecho es la máxima expresión de la multiculturalidad que debería caracterizar a nuestro país. En el Perú existen leyes que amparan el derecho a poseer una identidad cultural, es así que en el artículo 2° inciso 19 de la Constitución Política, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

La educación como derecho que han sido aprobadas mediante una ley y de acuerdo con Educación (2013), en su artículo 8, señala que la “interculturalidad es un principio que sustenta la educación peruana, y que “asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo”(P.27)

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es un derecho esencial de los pueblos indígenas, reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Este derecho se basa en la

idea de que las lenguas y culturas indígenas deben participar plenamente en el proceso educativo y en diversos espacios públicos, así como privados.

CAPÍTULO III

RELACIÓN ENTRE LOS VALORES PRACTICADOS EN LA RITUALIDAD Y LOS PRACTICADOS EN LA ESCUELA

Las generaciones anteriores siempre dicen que las nuevas generaciones, ponen los pies encima de la mesa porque los valores son el modo de empleo de la vida. Se tiene que aprender a distinguir una que te sirve para vivir en bien, porque los ellos son realmente las herramientas que sirven para vivir; tú y yo los alumnos los profesores los ciudadanos, todos los existentes en el mundo entero necesitamos muchos más valores porque tenemos que convivir unos con otros y convivir con nosotros mismos en una sociedad compleja que nos pone retos tan importantes para vivir; una vida verdaderamente humana y una vida plena. Por otro lado, con respecto al valor de la belleza la conclusión sensorial que los filósofos dedicados a la estética durante miles de años dan la razón por el orden, la esencia, el color, todo ello atrae una vida saludable y sana.

Hablar de los valores comunitarios que vinculan en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes que ahí en los pueblos indígenas originarios y campesinos, están organizados en comunidades *ayllus* y escuelas. Cada una de estas organizaciones comunitarias son parte de un territorio, este espacio denominado *pacha*, es el lugar de convivencia con los animales los vegetales y las deidades, es el espacio de la recreación cultural uno de los valores comunitarios es la imagen y en quechua o igual ambos términos significan a la vez mira, cuidar, cultivar, proteger ayudar, ir alimentar, sustentar, conservar y cantar. Estos múltiples significados se reconoce el sentido de la responsabilidad del uno al otro existente en mundo *kay pacha*.

Si la madre tierra nos protege y alimenta nuestros deberes también es cuidarla, mantenerla para que se regenere como cada uno de nosotros nos regeneramos o recreamos; esto si es un buen vivir. Otro valor comunitario es el respeto, el respeto significa cortesía, saludo ceremonia ritual, cumplido permiso solicitud, agradabilidad y escucha; el respeto contribuye a vivir bien y el buen vivir permite vivir en armonía con las personas, la pareja, la familia con padres, amigos, la comunidad, consigo misma además armonía con la naturaleza y las deidades; es por esto que el respeto abarca tres dimensiones, que a continuación describo.

Primera Dimensión: Respeto Intergeneracional

La primera dimensión es referida al respeto intergeneracional que implica la reverencia o manifestaciones de cortesía, saludo con permiso, solicitud agradecimiento, amabilidad y la escucha de la generación de los niños y jóvenes hacia las personas adultas y esto hacia los

niños, hijos escuchen todas las lecciones de las personas adultas, todo esto no debe ser cuestionado sino reinterpretado.

Segunda Dimensión: Respeto Interpersonal

La segunda se refiere al respeto interpersonal el saber usar de manera oportuna al otro, es sintonizarse para lograr la simpatía pues cada persona tiene su sabiduría y experiencia, esa diferencia es la que debemos respetar por eso no hay nadie mejor ni peor, sino que cada ser humano es diferente y eso lo debe saber y aprender todos los niños y las niñas su etapa escolar de aprendizaje.

Tercera Dimensión: Respeto a la Madre Tierra

Una vida desorganizada a nivel de comunidad; la familia o las personas afecta al ecosistema del territorio, se debe respetar los ciclos de la vida, las prácticas culturales y morales. Por lo tanto, respetar la madre tierra es respetar la reciprocidad también, está entre los valores comunitarios la reciprocidad, es decir, el intercambio de bienes, sentimientos, obras de trabajos de personas o de su economía.

En conclusión, los valores comunitarios en el aprendizaje de los estudiantes están interrelacionados estrechamente con la práctica de la vida en un espacio denominado kay pacha de tal vivir bien con otros seres en el que central vivir bien con otros seres incluido sus deidades.

CAPÍTULO IV WAKA T'INKAY

¿Qué es el Waka T'inkay?

Es una costumbre que se realiza en la ritualidad como llamamiento o agradecimiento por medio de la *pachamama*, del mismo modo en la naturaleza. Es una tradición que realizaban como un ritual para hacer un tipo de llamado a los animales de otras personas en sentido literal y se mencionan en grupo a los cuales se llamaban *kancha* esta costumbre hoy en día está desapareciendo tal vez es la última vez que lo realizan y se perderá.

En ese sentido la ritualidad del waka t'inkay es una costumbre tradicional que aún se realiza en algunas comunidades andinas y desde hace mucho tiempo atrás, se realiza con la finalidad incrementar la producción o fertilidad de los animales, a través del florecimiento y la conexión energética entre seres humanos, deidades y naturaleza, que es un principio de vida en la cosmovisión andina.

Esta cualidad se da en las cabañas, lugares alejados de la comunidad y cerca de las montañas. Está encabezada por dos personas, un sabio y con el *carguyuyq* que conoce y tiene experiencia en esta ritualidad. Las acciones dentro de la ceremonia comienzan una hora específicas, desde el amanecer hasta el atardecer. La ceremonia se inicia con un agradecimiento a la *Pachamama* por parte del sabio, esto con la intención que las deidades se conecten con lo humano y los animales, esta conexión hace que el día sea bueno, agradable donde se manifieste la energía positiva.

De esta forma también hace entender el sabio Francisco Llamocca (2022), quien nos dice: *Chay unchaw waka t'inkaypi ya sunqunchikta munayta paykunamampas quyunchiq, paykunata munakuspanchik, paykunapas munakuwallanchiktaqya, imaqtinsu ñuqanchis aywachkachis, qatikachachkanchis*, es decir que en ese día de la ritualidad de waka t'inkay entregamos nuestro corazón de manera muy especial con alegría porque lo queremos, del mismo modo ellos nos quieren. Dentro de este acto tiene tres secuencias o tiempos para proceder el waka t'inkay

Primer momento: agradecimiento

El primer momento es agradecimiento a la madre tierra o llamamiento a los *wakas apus* (con la mesa preparada por parte del sabio) y ellos(as) son guardianes de los animales que habitan dentro de ellas y en seguida, recibimiento al corral de los ganados; para ello encabeza los sabios de la comunidad, los niños que dan el enfloramiento en la entrada del corral para que los ganados también florezcan como ellos crecen. Al mismo tiempo, es importante elemental la participación de los músicos varones que tocan el instrumento flauta, tambor, las

mujeres que cantan *qhachwaqkuna* todos(as) ellos(as) están echados con serpentina y mistura de todo color, todo esto para traer la alegría y la sanación del alma de todo los presente en el acto; así mismo es agradecido la participación de los visitantes *khuyaqkuna* quienes vienen victoriosamente con productos ya sea para intercambiar o dar de cariño al *Karguyuq*, de la misma forma serán de gran apoyo para el waka t'inkay.

Segundo momento: entierro de mesa preparada

Esta segunda parte es realizada por el sabio, quien en seguida del matrimonio *kasarachiy* de los terneros tanto como la hembra y el macho, se da el *suñay* por parte de los dueños de los ganados a la persona más necesitada, con la voluntad de los deidades, al mismo tiempo en la marcación siempre sale sangre de la oreja de los terneros y con ello el sabio les pinta en la cara a todo los participantes *khuyaqkuna* en la cara; todo esto esto tiene un significado o secreto para llevar la vida estable ya sea dentro de la comunidad o en otros lugares y en seguida lo sueltan a los animales floreado por parte de los niños y cantando por todo el corral, por último, así ya solo terminan de marcar o poner realitilla a todos los terneros y finalmente para compartir la merienda.

Tercer momento: waka kacharpariy

En tercer momento, es soltar los ganados del corral *waka kacharpariy* con la participación de la música de banda y guerra *qhachwaqkuna*, todos agarrándose de la mano cantando con mucho cuidado y respeto con un bandera blanca. En este momento todos los participantes dan el festejo de haber culminado la ceremonia juntamente con los animales, cabe recalcar que los animales son floreados por parte de los niños y niñas como también los mayores.

Es la conexión hombre, naturaleza y deidades es un modo de vida de muchas comunidades andinas del país y del mundo, desde la cosmovisión andina todo tiene vida, todo enseña y está entretelado son dinámicas relacionadas.

Ritualidad en el Waka T'inkay

La ritualidad en el waka t'inkay se convierte con las actividades que se desarrollan según el tiempo, primeramente, el símbolo de la preparación para el despacho por parte el sabio, dentro de ello existen varios elementos que son esenciales como el sebo de la llama, coca, maíz, incienso, *muhuna* manta que está tejido de todo color y con varias figuras que representan el trabajo y la riqueza de la comunidad, las personas y juntamente de todo el ayllu. esta preparación será enterrada al medio del corral, también esto simboliza a todos los ganados para que vuelvan a su corral y no se separen. por otra parte, es la entrega de

humanidad y conciencia de todos los participantes, el *haywarikuy*, es decir, agradecimiento a las deidades y la madre tierra misma.

Las bebidas con los que alimentan la ritualidad, la chicha *uña ch'uya* que está hecha a base de maíz y cebada, trago *hatun chu'ya* con estas bebidas se agradece a la madre tierra y de cada uno de las deidades, todo esto en un vaso *manya para* trago y para chicha en *qocha*. Por otro lado, la música es parte para hacer la ritualidad, significa cantar del contexto donde se está realizando la ritualidad, los instrumentos que son tocados específicamente para este acto y en el tiempo que corresponde.

El más resaltante es el *casarachiy*, es decir, el matrimonio de los terneros; para ellos es importante que se marque con reatilla de todo color, al proceder la marcación siempre sale la sangre de sus orejas y con ello el sabio marca o pinta en la cara a todos los participantes, esto tiene un significado de curación de miedo, de susto y de temor más la sensación que obtuviste que estas bien-sano y con mucho valor o fuerza.

Desarrollo de Valores en la Ritualidad Waka T'inkay

Según mi experiencia vivida en la trayectoria de tiempo, comprendí que en la ritualidad de *waka t'inkay* se experimentan diversos valores, ya que este ritual se hace con una voluntad sagrada y especial, intentaré resaltar algunos de estos valores en el proceso mismo del ritual.

Antes que comience el ritual en sí, ya suceden varios valores, por ejemplo, el *wayka* que es cuando todos los participantes de la comunidad o de diferentes *ayllus* colaboren en ayudar en diferentes actividades cuando el *carguyuq* los necesite; todo esto quiere decir que las personas que van a ayudar lo harán sin ninguna fuerza, a cambio de algo o por un interés en particular. Por otra parte, también sucede la *mink'a* porque cuando el *carguyuq* pide el favor a toda la población para que se lleva la ritualidad de *waka t'inkay*; la persona que va llevar la actividad convoca a todos en la comunidad y en su organización hace que todos se sientan agradecidos y feliz de participar conjuntamente.

Luego, cuando comienza el matrimonio de los vacunos y se realiza el florecimiento a los animales con agua de ruda y flores de todo color, que no debe faltar, así mismo hacen la marcación o señalización con reatilla para la persona elegida, en esta parte es posible ver el valor del *suñay* porque es cuando la persona que hace el ritual está dejando una parte de sus animales para entregar o dar a una persona que lo necesita. un elemento con forma de arete de diferente, para ello el sabio hace hueco para poner la dicha marcación en las dos orejas; pero en el momento del acto se tiene que estar conectado espiritualmente energéticamente con los grandes deidades o *apus*, a través de esta conexión con los *apus*, éstos le indican al dueño a qué persona debe marcar con la sangre que salió de la oreja del animal, para que

ese animal quede marcado en su nombre de la persona elegida por los *apus*, y desde entonces, a esa persona se le entrega ese animal, y debe hacerse cargo, atenderle y curarlo en caso de ser necesario.

Después de toda esta parte del ritual, es posible ver el valor de la reciprocidad, cuando las personas elegidas dan la colaboración o el compromiso al dueño de las vacas ya sea con alimentos u otra cosa para que en la próxima realización de acto de *waka t'inkay* sea más esencial y comprometedor. Toda la convivencia dentro de la ritualidad consigue elementos-valores que son trascendentales de la vida y para la vida.

Al final o al inicio del ritual del *waka t'inkay*, sucede otro principio o valor, en este caso el trueque, cuando realizan el intercambio de productos en una cantidad calculada tanto de diferentes climas, esto en el momento de la ceremonia; esto significa que se consigue la satisfacción de la persona que consigue y principalmente el valor de intercambio de sentimiento de la felicidad para la comunidad.

Estos elementos o valores se llevan como el respeto, la humanidad, ser runa, la *mink'ka*, *wayka*, *ayni*, trueque, *suñay* etc. Estos valores dan la importancia de vivir sana, vivir en hermandad sin conflictos, *kawsanachis mana awqabakuspa*: por ejemplo, el respeto para que nos respetemos entre nosotros las personas o humanos que igual así debe ser a la naturaleza del mismo modo ellos a nosotros; pero sin embargo ya no se vivencia estas convivencias recíprocas simplemente vemos conflictos, muertes, violencias, manipulación, destrucción prácticamente ya no existe el respeto humanitario. Por lo tanto, debemos practicar estos valores para que exista el respeto entre nosotros y si nos respetamos todos se consigue la vida en equilibrio. Las personas podemos conseguir estos valores a partir de diferentes ritualidades que existen dentro de nuestras comunidades, ya que en ellos están construidas y llenas de sabiduría de valores que son una iniciativa para llevar una vida estable y sana.

Aportes de la Ritualidad del Waka T'inkay en la Educación

Al principio esta ritualidad está construida y deconstruida con diferentes conocimientos y sabidurías según en el paradigma del tiempo y está enraizado con valores trascendentales como para alcanzar la conexión espiritual hombre y naturaleza. A Partir de ello, esta ritualidad aporta en el desarrollo de aprendizaje del estudiante de manera eficiente ya que cuando los estudiantes o el niño está en desarrollo de crecimiento físico y emocional; con estos valores amplían el alcance de la educación, ya que fomentan el aprendizaje y la aplicación de valores humanos que contribuyen al desarrollo de una sociedad más respetuosa, equitativa e inclusiva.

La educación debe considerar que los valores concientizan las consecuencias de nuestros actos y nos inculcan el respeto por la naturaleza. Debemos disminuir los riesgos para la salud fomentando o inculcando las actitudes positivas-assertivas y abordando la educación en la escuela sanitaria desde una mirada dinámica, personal y trabajo colectivo.

REFLEXIONES FINALES

Esta investigación de análisis teórico haciendo el *iskay yachay*, es decir integrando tanto fuentes bibliográficas, como testimonios y saberes, me permitió comprender aspectos muy importantes, como los valores tanto desde una mirada antropocéntrica como desde la perspectiva comunitaria, pues el revisar diversas fuentes y autores, hizo que profundice concepciones diversas que me permiten reflexionar sobre mi tema investigado, reconociendo las diferentes perspectivas que pueden ser integradas en este documento.

Sobre la ritualidad puedo entender que ayuda mucho al crecimiento espiritual humano de las personas, así mismo el vínculo simbólico con las personas o seres divinos con el entorno natural. Así mismo, la ritualidad es de carácter reflexivo y también cotidiano en la vivencia de todas las personas, pues es evidente que hasta los actos que parecen más comunes, tienen tras ellos, una reflexión espiritual, un cuidado personal y comunitario, todo ello con la intención de mantener el equilibrio.

En cuanto al *Waka t'inkay*, puedo comprender la gran importancia que tiene este ritual, porque en él, se vivencian los valores o principios de la comunidad, los cuales tienen un significado muy importante para la vida desde la cosmovisión andina, permitiendo con este ritual que todos sean partícipes en una sociedad más respetuosa y equitativa, por ello, es que es necesario recuperar, resaltar y visibilizar estos saberes dentro de los procesos educativos.

Es por ello que, como futuro docente en educación intercultural bilingüe, es necesario conocer y comprender las diferentes visiones en relación a los valores, rituales, y su práctica en la escuela, para que luego los pueda abordar cada uno de los temas desde una mirada intercultural, esto lo menciono porque el conocimiento de los estudiantes viene del mismo contexto que crecieron y así ellos y ellas puedan aprender desde sus propias realidades.

Además, con este trabajo aprendí que es importante reconocer autorías porque es un derecho intelectual y por lo tanto se debe citar autores de manera adecuada, tanto aquellas que están en los libros, como aquellas que están en la memoria ancestral de muchos sabios y sabias que nos comparten su conocimiento a través de conversaciones o prácticas que cuando las viví conscientemente me permitió comprender de manera más profunda los temas explicados.

REFERENCIAS

- Arias, P. G. (2016). Colonialidad del saber e insurgencia de las sabidurías otras. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5139/1/TD067-DECLA-Guerrero-Corazonar.pdf>
- Ausubel. (15 de marzo de 2023). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
- Blanco, F. L. (Domingo de febrero de 2022). Ritualidad de waka T'inkay. (S. L. Blanco, Entrevistador)
- Brenda Lisseth Arguello Urbina, M. E. (2016). Estrategias metodológicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Básica. (Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua., Juigalpa, Chontales.
- Carrillo, A. T. (2002). Vínculos Comunitarios. Universidad Pedagógica Nacional, 15. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/cbenitez,+RCE_43Art2.pdf
- Cochaqira Cruz, R. H. (2017). Fortaleciendo la Identidad Cultural desde la Revaloración. (Especialidad En Educación Inicial). Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa, Arequipa.
- Educación, M. d. (Julio de 2013). Propuesta pedagógica. Obtenido de http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/01-general/2-propuesta_pedaggogica_eib_2013.pdf
- Etecé, E. (5 de agosto de 2021). Obtenido de Concepto: <https://concepto.de/ritual/>
- Expresiones rituales de la fiesta. La celebración de la Candelaria. (2020). En A. M. Íñigo, Expresiones rituales de la fiesta. La celebración de la Candelaria.
- Íñigo, A. M. (enero-abril de 2020). Obtenido de <https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/wp-content/uploads/03Dimension78.pdf>
- Molano, L., (7 de Mayo de 2007). Identidad cultural. Obtenido de Sistema de Información Científica Redalyc: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>
- Molano, L., (7 de Mayo de 2008). Revista Opera. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>
- Oliva, A. M. (04 de mayo de 2009). El proceso de construcción de la identidad colectiva. México. Obtenido de

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000200010

- Pedrerros Ramos, N. R. (2022). Estrategias Metodológicas Activas para el desarrollo de las capacidades del área de Historia y Geografía. (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Del Santa, Chimbote-Perú.
- Pérez, M. A. (2018). Cosmovisión Andina e Interculturalidad. (Artículo de investigación). Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
- Quispe, F. L. (Domingo de Febrero de 2022). Ritualidad de waka t'inkay . (S. L. Blanco, Entrevistador)
- Regader, B. (1 de Junio de 2015). La Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky.
- Vásquez, G. R. (Abril de 2015). Cosmovisión Andina. Volveré. Lima, Lima . Obtenido de https://iecta.cl/revistas/volvere_48/articulos.htm Díaz Cruz, Rodrigo, Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual, Barcelona, Antropos/ uam, 1998

ANEXOS

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo, Saul Llamocca Blanco con D.N.I. N° 61585977, código de matrícula N° 61585977, del programa de formación de Educación Primaria Intercultural Bilingüe, de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pukllasunchis de Cusco.

Autor del Trabajo de Investigación titulado: La Ritualidad y la Práctica de Valores en la escuela

DECLARO BAJO JURAMENTO, la autenticidad del trabajo de investigación, siendo resultado del trabajo personal, que no se ha copiado, que no se ha utilizado ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones diversas, sacadas de cualquier trabajo de investigación, obra, artículo, memoria etc. (en versión digital o impresa), sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo del texto, figuras, cuadros, tablas u otros que tengan derechos de autor.

Así mismo los documentos originales serán entregados si así lo estimen conveniente.

En caso de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, asumo y me sujeto a las sanciones académicas y/o legales que esto implique.

Saul Llamocca Blanco
61585977

Cusco, 01 de noviembre de 2023

Para: Mg. Carlos Andrés Guevara Zambrano
Coordinación Unidad de Investigación

De: Profesora: Ruth Dina Santisteban Matto
Asesora de Trabajo de Investigación

Asunto: Informe dictamen de Trabajo de Investigación

Fecha: Cusco, 04 de octubre, 2023

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que he revisado el Trabajo de Investigación, en adelante TI, titulado "Estrategias metodológicas y la ruleta del Allin kawsay para fomentar la práctica de valores a partir del ritual del Waka t'inkay", presentado por el egresado: Llamocca Blanco, Saul, del programa de estudios de Educación Primaria EIB. Luego de dicha revisión, hago llegar el informe en los siguientes términos:

Crterios	Presentación	Si	No
Título	Es concreto, preciso, llamativo (sin contexto donde se hace la investigación).	x	
	Refleja los temas principales de la investigación a desarrollar.	x	
Estructura	La portada cumple con lo estipulado por la EESPP en la página web.	x	
	El formato y estilo de presentación del TI, cumple con lo estipulado por la EESPP en la página web: https://www.eesppukllasunchis.edu.pe/titulacion-trabajo.html	x	
	La estructura de presentación de contenidos del TI, refleja los temas centrales y necesarios para abordar la investigación y cumple con lo estipulado en la página web.	x	
	Las referencias presentadas al final del documento, corresponden a las citas y/o paráfrasis realizadas dentro del documento	x	
Contenidos	Evidencia en cada capítulo dominio teórico de temas, y los relaciona con su investigación.	x	
	Sustenta sus ideas referenciando al menos cuatro autores base para su análisis teórico.	x	
	Evidencia el dominio de una base conceptual transversal a su análisis de información.	x	
Redacción	Su escritura es fluida, clara, escribe <u>sólo</u> en primera <u>o</u> en tercera persona del singular/plural, utiliza conectores adecuados y su redacción es coherente.	x	
	Se nota un estilo propio de escritura y tiene uso del castellano (regional) que es comprensible.	x	
	Aplica adecuadamente las normas ortográficas básicas.	x	
	Cumple con las características de citas y referencias de la última versión de normas APA.	x	
Reflexiones finales	La revisión teórica aporta a su tema y reflexión de Investigación	x	
	Este trabajo deja en su(s) autor(es) una reflexión y dominio del tema más amplia.	x	

Por lo tanto, mi informe frente a este Trabajo de Investigación es: **COMO ASESOR/A APRUEBO ESTE TI PARA EXPOSICIÓN Y SOLICITUD DE TRÁMITE PARA GRADO BACHILLER**

EQUIPO ASESOR

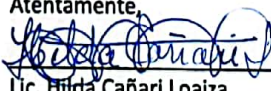
Revisado por:

Atentamente,

Profesora Ruth Dina Santisteban Matto
Código ORCID: 0009-0009-4952-8459

Aprobado por:

Atentamente,

Lic. Hilda Cañari Loaiza
Código ORCID: 0009-0004-4774-8056

Turnitin Llamocca Blanco Saul

por Saul Llamocca Blanco

Fecha de entrega: 10-dic-2023 12:12a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2254046208

Nombre del archivo: TI_Llamocca_Blanco_Saul.docx (891.22K)

Total de palabras: 7725

Total de caracteres: 40771

¹⁶
**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PRIVADA PUKLLASUNCHIS
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTERCULTURAL BILINGÜE**

¹⁶
Práctica de Valores a partir del Ritual del Waka t'inkay
Trabajo de investigación para optar al grado de bachiller en Educación

AUTOR:

Llamocca Blanco, Saul (ORCID: 0009-0009-7002-3957)

ASESORA:

Lic. Cañari Loaiza, Hilda (ORCID: 0009-0004-4774-8056)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales en la escuela

CUSCO – PERÚ

2023

Turnitin Llamocca Blanco Saul

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

11%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.utn.edu.ec Fuente de Internet	2%
2	educa.minedu.gob.bo Fuente de Internet	2%
3	www.coursehero.com Fuente de Internet	2%
4	docplayer.es Fuente de Internet	1%
5	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - PUCE Trabajo del estudiante	1%
6	biblioteca.proeibandes.org Fuente de Internet	1%
7	qdoc.tips Fuente de Internet	1%
8	aprendemosjuntos.bbva.com Fuente de Internet	1%
9	hdl.handle.net Fuente de Internet	

		1 %
10	Submitted to Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre Trabajo del estudiante	1 %
11	www.iecta.cl Fuente de Internet	1 %
12	Submitted to Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez Trabajo del estudiante	1 %
13	Submitted to Universidad Pedagogica Trabajo del estudiante	<1 %
14	www.dpe.gob.ec Fuente de Internet	<1 %
15	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
16	Submitted to Mountain Lakes High School Trabajo del estudiante	<1 %
17	Submitted to Universidad Nacional del Centro del Peru Trabajo del estudiante	<1 %
18	repositorio.unal.edu.co Fuente de Internet	<1 %
19	xillerpe.wordpress.com Fuente de Internet	<1 %

20	Blanco Vizarrata, Cristina. "El proyecto Conga desde los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.", Pontificia Universidad Católica del Perú - CENTRUM Católica (Peru), 2021 Publicación	<1 %
21	dspace.ucuenca.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
22	www.dimensionantropologica.inah.gob.mx Fuente de Internet	<1 %
23	kino.tibet.org Fuente de Internet	<1 %
24	revistas.usb.edu.co Fuente de Internet	<1 %
25	www.youtube.com Fuente de Internet	<1 %
26	repository.ugc.edu.co Fuente de Internet	<1 %
27	scielo.conicyt.cl Fuente de Internet	<1 %
28	www.guiainfantil.com Fuente de Internet	<1 %
29	www.infobae.com Fuente de Internet	<1 %

30 Fretel, Julio Anastacio Abad. "Las Competencias Ciudadanas Desarrolladas Por Los Estudiantes de Los Municipios Escolares Del Distrito de Pachacamac, a Partir de su Experiencia en el Presupuesto Participativo, 2018", Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2022
Publicación <1 %

31 badytufinio.files.wordpress.com
Fuente de Internet <1 %

32 fmbolivia.com.bo
Fuente de Internet <1 %

33 ftp.isdi.co.cu
Fuente de Internet <1 %

34 dgasa.uaeh.edu.mx:8080
Fuente de Internet <1 %

35 dspace.unach.edu.ec
Fuente de Internet <1 %

36 repositorio.undac.edu.pe
Fuente de Internet <1 %

37 saantropologia.com.ar
Fuente de Internet <1 %

38 www.scuolademocratica-conference.net
Fuente de Internet <1 %

39

Peschiera Rujú, Romina. "Un análisis sobre la interpretación de los diferentes actores entorno a la educación intercultural y bilingüe y sus políticas.", Pontificia Universidad Católica del Perú - CENTRUM Católica (Perú), 2020

Publicación

<1 %

40

es.slideshare.net

Fuente de Internet

<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Activo