

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe

**EL ROL DEL *HAMPIQ* EN LA FORMACIÓN DE LA
IDENTIDAD CULTURAL DE LOS NIÑOS EN LA
COMUNIDAD DE HUARATACA**

**Trabajo de investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en Educación**

**LUZ ANGÉLICA ALTAMIRANO LAURA
0000-0002-4144-7736**

**JHIYDI SONILDA SERRANO LOA
0000-0003-2101-2134**

Asesor (a):

Mg. LIZ JANET ROJAS MUCHA

**LIMA – PERÚ
2020**

DEDICATORIA

El presente trabajo, dedico a Dios por ser guía y fortaleza en aquellos momentos de debilidad, a mis padres Balvina Loa y Percy Serrano, por ser los motores de mis sueños, por su confianza y sus sabios consejos que siempre inculcaron en mi vida, así mismo a mis hermanos Nélide, Jhuniór y Roy por ser mi motivación para lograr mis metas; a mi abuelita Grimalda Gamboa por su cariño absoluto, finalmente a mi tío Paulino Loa por el apoyo incondicional en el transcurso de mi vida universitaria.

Jhiydi Serrano Loa.

Esta investigación va dedicado a Dios por la bendición que derrama sobre mí y ser la firmeza en mis dificultades; a mi madre Hipólita Laura por ser mi guía y motivación para poder superarme cada día más, a mis hermanos Andrés, Mauricio, Percy y Fredy que más que hermanos son mis padres y siempre estuvieron a mi lado brindándome el soporte emocional para hacer de mí una mejor persona, a mis hermanas Norma y Nori por su amor incondicional.

Luz Angélica Altamirano.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos al programa beca 18 por permitirnos cursar nuestros estudios superiores, así mismo a los gestores de Pronabec que siempre velaron por el bienestar y el apoyo económico durante el periodo universitario para culminar satisfactoriamente la carrera de educación intercultural bilingüe inicial en la universidad San Ignacio de Loyola.

Gracias a la universidad por haber permitido formarnos en ella y brindar sus aulas durante el proceso de nuestra carrera; así mismo a cada docente que formó parte de este proceso integral; también a la magister Liz Rojas por su asesoría, acompañamiento y paciencia durante el desarrollo de ese proyecto.

Agradecer a la presencia del conocimiento de los sabios de nuestras comunidades, ya que son ellos quienes nos transmiten sabidurías a nuestras generaciones.

Reconocer también a nuestros amigos quienes también fueron la familia que no tuvimos en el transcurso de nuestra vida universitaria.

Finalmente, agradecemos a nuestros padres quienes siempre velaron por el éxito que soñamos alcanzar y el apoyo absoluto que nos brindaron a distancia.

INDICE

DEDICATORIA	8
AGRADECIMIENTO	1
INTRODUCCIÓN	4
RESUMEN	6
ABSTRACT	10
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.....	13
1.1 Descripción de la situación problemática.....	13
1.2 Formulación del problema	15
1.3 Objetivos de la investigación	15
1.3.1 Objetivo principal.....	15
1.3.2 Objetivos específicos.....	15
1.3 Justificación de la investigación.....	16
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL	19
2.1. Antecedentes de investigación	19
2.1.1. Antecedentes Nacionales.....	19
2.1.2 Antecedentes Internacionales	20
2.2 Bases teóricas.....	21
2.2.1 Identidad cultural.....	21
2.2.2 Teorías de la identidad cultural	23
2.2.3 Tipos de identidad cultural.....	24
2.2.4 Situación actual de la identidad cultural dentro de la escuela.....	26
2.2.5 Características (elementos) de la identidad cultural (sub categorías).....	31
2.2.6 El conocimiento del <i>hampiq</i> como parte de nuestra identidad cultural.....	33
2.3 Definición del <i>Hampiq</i>	33
2.3.1 Teoría de la medicina ancestral	34
2.3.2 El origen de los <i>hampiq</i>	36
2.3.3 El <i>hampiq</i> en el mundo andino.....	38
2.3.4 Facultades de la adquisición del conocimiento del <i>Hampiq</i>	39
2.3.5 La iniciación para la adquisición del conocimiento del <i>hampiq</i>	41
2.3.6 Características de los <i>hampiq</i>	42
2.3.7 Descripción y tratamiento de algunas enfermedades espirituales.....	44

2.4 Clasificación de los sabios en las zonas andinas.....	49
2.4.1 El <i>yachaq</i> de la comunidad.	50
2.4.2 Curanderos mayores.....	50
2.5 Situación actual de los <i>hampiq</i>	51
2.5.1 factores que influyen la pérdida del conocimiento del <i>hampiq</i>	52
CAPITULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS	56
3.1 Diseño metodológico.....	56
3.1.1 Diseño cualitativo.....	56
3.2 Técnicas de recolección de datos	57
3.2.1 Investigación documental.....	57
CAPITULO IV: CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO	59
4.1 El significado del nombre la comunidad.....	59
4.2 Ubicación espacial.....	59
4.3 El idioma hablada por los habitantes.....	59
4.4 Actividades agrícolas	60
4.5 Actividad ganadera.....	60
4.6 Manifestaciones culturales	61
4.6.1 <i>Wasi wasi</i>	61
4.6.2 El <i>kasarakuy</i> (matrimonio).....	62
4.6.3 El ritual a los ganados – <i>uywakuna humpuy</i>	62
4.7 Los sabios de la comunidad.	63
4.7.1 El <i>hampiq</i>	63
4.7.2 Los hueseros o los <i>chutapaq</i>	63
4.7.3 Las parteras	64
4.8 Platos típicos	64
4.9 La organización política de la comunidad.....	65
4.10 Situación social	65
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	66
Recomendaciones.....	67
FUENTES DE INFORMACIÓN	70
Bibliografía	70
ANEXOS	73
Anexo 1: matriz de consistencia.....	73
Anexo 2: matriz de análisis documental	75

INTRODUCCIÓN

Los *hampiq* (curandero) cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la identidad cultural dentro de la comunidad de Huarataca ya que ellos poseen conocimientos sobre las propiedades de las diferentes plantas medicinales, así como también de las curaciones de diferentes enfermedades que padecen las personas del dicho lugar, quienes, a causa de ello, llegan hasta la mortalidad si no son tratados adecuadamente.

Sin embargo, en la actualidad los *hampiq* de la comunidad de Huarataca son vistos como obsoletos por las generaciones de hoy, de tal manera que la identidad cultural se va extinguiendo en cada individuo, dejando atrás los conocimientos sobre las plantas medicinales que forman parte de la herencia cultural.

En la comunidad de Huarataca hay un desinterés tanto por parte de los padres de familia y los docentes en la enseñanza sobre las curaciones de las enfermedades a través de plantas medicinales, dado ello los niños y niñas desconocen sobre estos conocimientos y con ello se pierde parte esencial de su identidad cultural.

Debido a este acontecimiento se enrumbo esta investigación con el objetivo de analizar el rol que desempeñan los sabios en la formación de la identidad cultural de las personas, así mismo como objetivo específico en describir el estado actual de la identidad cultural de los niños y niñas, diagnosticar el estado actual de las prácticas culturales de los *hampiq*.

Así mismo contiene el planteamiento del problema el cual es el eje principal de esta investigación, de tal manera se recurrió a diferentes fuentes de información, como: documentos, artículos científicos, tesis, libros e informaciones dadas por actores de la propia comunidad quienes son los fuentes más directos que pueden evidenciar el estado actual de la formación de la identidad cultural de los niños dentro de la comunidad de Huarataca, además ayudó a llegar a una conclusión de la situación actual del rol que cumplen los *hampiq* dentro

de la comunidad, de modo que se observó la existencia de la desvalorización al conocimiento de los *hampiq*, así mismo se analizó el estado actual de la identidad cultural en las generaciones de hoy.

RESUMEN

La investigación de los *hampiq* en el desarrollo de la identidad cultural en la comunidad de Huarataca, parte de a partir del análisis del concepto del *hampiq* dentro de las comunidades o pueblos indígenas quienes van perdiendo cada vez más lo propio por diferentes factores.

La identidad cultural es un tema muy amplio, ya que dentro de ella existe diversos conceptos que se debe comprender de manera específica, por ejemplo el significado de la palabra “cultura” que contiene elementos fundamentales para su conceptualización o definición exacta como las costumbres, tradiciones, vestimentas, comidas y formas de vida de una cierta comunidad.

Cada una de las comunidades tienen diferentes formas de vida a pesar de pertenecer a una sola región o país, así como les identifica ciertas características en común, sin embargo es necesario convivir con cada uno de ellos para llegar a comprender el significado y la manera en que se vive dentro de ella, ya que existe ciertas peculiaridades que les hace únicos y diferentes ante las demás culturas; y si hablamos de la conceptualización de la identidad cultural de un sujeto, se puede llegar a la conclusión de que consiste en el reconocimiento y reafirmación con una determinada cultura.

Existe también varios tipos de identidad como: personal, grupal, en ayllu e identidad en la escuela. La identidad personal consiste en el autoconocimiento de cada uno de los aspectos personales que le caracteriza a un sujeto; la identidad grupal y en ayllu comparten características en común como la identificación como parte de un cierto grupo social o comunidad, así como con sus costumbres y tradiciones, sin embargo la identidad en ayllu no solo abarca la convivencia entre seres humanos, sino también la convivencia y el respeto hacia la naturaleza y las deidades, así mismo es el reconocimiento de que el ser humano

forma parte de la naturaleza por tanto se evidencia una relación entretejida entre el hombre y la naturaleza.

Dentro de la identidad cultural también está el conocimiento que las personas del contexto desde sus antepasados adquirieron; uno de ellos son los conocimientos de los *hampiq* que forman parte de la identidad cultural ya que ellos tienen un conocimiento particular para las curaciones de diferentes enfermedades que padecen los miembros de la comunidad, a través de las plantas medicinales, animales como el cuy, que cumple un rol muy importante dentro del proceso de curación, no obstante en la actualidad el conocimiento de los *hampiq* ya no son adquiridos por las generaciones de hoy, de modo que están pasando al olvido y ya no son parte de la identidad cultural de las personas.

A pesar de esta problemática las escuelas son indiferentes, ya que no incluyen el conocimiento de los *hampiq* para la formación de la identidad cultural de los niños y niñas, además existe una educación con un enfoque desarrolladora, de tal manera que esto influye en la desvalorización de la cultura o las formas de vida dentro de nuestras comunidades, de modo que los niños son formados con la mentalidad de dejar la vivencia que tienen para buscar un mejor desarrollo o calidad de vida fuera de nuestras comunidades, es así que la escuela no incluye los saberes ancestrales del niño y hace que desvaloricen sus costumbres, tomando como obsoleto o algo que ya no aportará en la vida del niño, de tal que surge la pequeña frase “¿para que ya? Si ya sabes...”.

Los *hampiq* forman parte de la identidad cultural de los pueblos indígenas, así mismo cumplieron y siguen cumpliendo un rol muy importante dentro de ellas, ya que son personas que tienen un amplio conocimiento sobre la medicina andina, así mismo son los médicos que tienen una conexión más cercana a las deidades.

En la actualidad la medicina occidental o el sistema medico oficial es el que predomina a las medicinas ancestrales, sin embargo existen muchas enfermedades espirituales que sufren las personas y no pueden ser curadas con el sistema medico actual, de modo que el rol de los *hampiq* o médicos andinos es fundamental para tratar dichas enfermedades, haciendo el uso de medicinas naturales que se encuentran en las propias comunidades.

Y si se habla de la identidad cultural, se puede identificar que no es ajeno a ello, ya que la formación y la preservación depende del reconocimiento de las diferentes costumbres, tradiciones y diversos conocimientos que forman parte de nuestra herencia cultural. El cual en la actualidad se ve afectado por factores como la religión, la migración y el actual sistema educativo, que predominan en las comunidades andinas.

Para el buen desarrollo del trabajo se optó por el diseño cualitativo y estudio documental, dado que la investigación demanda el análisis de fuentes (libros, tesis y artículos científicos), los cuales brindaron un sustento fundamental en el desarrollo del trabajo, principalmente en el marco teórico generando la veracidad en los temas que se analizó. Como muestra de estudio se optó por la comunidad san Antonio de *Huarataca* debido que en este contexto se visibilizó la problemática principal que dio origen a esta investigación.

El capítulo uno, se centra en el planteamiento de problema, en el cual se analiza la problemática desde el ámbito general llegando gradualmente al contexto local, también en este capítulo está presente las formulaciones del problema, de modo que en los siguientes capítulos se desarrollará de manera profunda, además este capítulo cuenta con los objetivos principales y específicos de esta investigación. Así mismo está la justificación el cual señala los motivos del cual partió y la finalidad de la investigación.

En el capítulo dos, se presenta el marco referencial, en donde se analizó los antecedentes internacionales y naciones que sustentan la veracidad de la investigación. Así mismo, se consultó a diferentes fuentes para la recolección de datos, los cuales permitieron realizar un análisis profundo de las diferentes sub categorías.

En los capítulos tres y cuatro se conceptualiza la metodología de la investigación y técnica de la investigación, de la misma forma los datos relevantes del contexto de estudio. Finalmente se encuentra el capítulo cinco donde se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

ABSTRACT

The research of the hampiq in the development of cultural identity in the community of Huarataca, starts from the analysis of the concept of the hampiq within the communities or indigenous peoples who are increasingly losing their own due to different factors.

Cultural identity is a very broad topic, since within it there are various concepts that must be understood in a specific way, for example the meaning of the word "culture" that contains fundamental elements for its conceptualization or exact definition such as customs, traditions, clothing, food and ways of life of a certain community.

Each of the communities have different ways of life despite belonging to a single region or country, as well as identifying certain characteristics in common, however it is necessary to live with each of them to understand the meaning and the way in which that they live within it, since there are certain peculiarities that make them unique and different from other cultures; and if we talk about the conceptualization of the cultural identity of a subject, it can be concluded that it consists of recognition and reaffirmation with a certain culture.

There are also several types of identity such as: personal, group, in ayllu and identity in school. Personal identity consists of the self-knowledge of each of the personal aspects that characterizes a subject; group and ayllu identity share common characteristics such as identification as part of a certain social group or community, as well as with their customs and traditions, however, ayllu identity not only encompasses coexistence between human beings, but also coexistence and respect for nature and deities, likewise is the recognition that the human being is part of nature, therefore an interwoven relationship between man and nature is evidenced.

Within the cultural identity there is also the knowledge that the people of the context acquired from their ancestors; one of them is the knowledge of the hampiq that are part of the cultural identity since they have a particular knowledge for the cures of different diseases suffered by

members of the community, through medicinal plants, animals such as guinea pig, which plays a very important role in the healing process, however at present the knowledge of the hampiq are no longer acquired by today's generations, so that they are passing into oblivion and are no longer part of the cultural identity of people .

Despite this problem, schools are indifferent, since they do not include the knowledge of the hampiq for the formation of the cultural identity of children, in addition there is an education with a developmental approach, in such a way that this influences the devaluation of culture or ways of life within our communities, so that children are trained with the mentality of leaving the experience they have to seek a better development or quality of life outside of our communities, so the school does not include ancestral knowledge of the child and makes them devalue their customs, taking as obsolete or something that no longer contributes in the child's life, from which the little phrase “why now? Yes, you know...”.

The hampiq are part of the cultural identity of indigenous peoples, likewise they fulfilled and continue to fulfill a very important role within them, since they are people who have extensive knowledge about Andean medicine, as well as doctors who have a connection closer to the deities.

At present, Western medicine or the official medical system is the one that predominates over ancestral medicines, however there are many spiritual diseases that people suffer and cannot be cured with the current medical system, so that the role of the hampiq o Andean doctors is essential to treat these diseases, making use of natural medicines found in the communities themselves.

And if we talk about cultural identity, we will realize that it is not alien to it, since training and preservation depend on the recognition of the different customs, traditions and diverse knowledge that are part of our cultural heritage. Which is currently affected by factors such

as religion, migration and the current educational system, which predominate in Andean communities.

For the proper development of the work, the qualitative design and documentary study were chosen, since the research requires the analysis of sources (books, theses and scientific articles), which provided a fundamental support in the development of the work, mainly in the framework theoretical generating the veracity in the topics that were analyzed. As a study sample, the San community was chosen

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática.

Desde la llegada de los españoles se ha impuesto una nueva cultura a los pueblos originarios, de quienes sus conocimientos pasaron al segundo plano en todos los contextos. Por este motivo, en la actualidad, en el país la identidad cultural se encuentra en una situación crítica, el cual afecta de manera directa a los saberes de los pueblos originarios.

En el ámbito educativo, el conocimiento de los pueblos originarios fue y sigue siendo ajeno en la enseñanza de los estudiantes de dicho contexto sociocultural, el cual tuvo como consecuencia el desconocimiento y la falta de identificación con los conocimientos, prácticas y actividades de su propia comunidad.

En el departamento de Apurímac, provincia Andahuaylas, distrito de Talavera, particularmente en la comunidad de San Antonio de Huarataca, aún es relevante la existencia de las prácticas ancestrales basado en el conocimiento de los *hampiq*, quienes, a pesar de la existencia de la medicina occidental y la introducción de los grupos religiosos en la comunidad, continúan poniendo en práctica, para diagnosticar y curar a base de plantas medicinales las enfermedades que puede padecer algún miembro de la comunidad.

Actualmente, pese a su existencia y su práctica, el conocimiento de los *hampiq* tiene una tendencia hacia su desaparición, que no solo se debe a la presencia de la medicina occidental y la existencia de los grupos religiosos, sino también por el tipo de educación que la escuela brinda a los estudiantes, el cual se desarrolla al margen de la cosmovisión y saberes, tanto de la comunidad y los estudiantes, por lo que ha incidido en un desconocimiento y desvalorización de las prácticas ancestrales de los *hampiq*; de esa manera la escuela lejos de fortalecer la identidad de los estudiantes mantiene la frontera cultural con la comunidad.

Por lo tanto, los saberes y las prácticas ancestrales de los *hampiq* no han sido tomados en cuenta como parte de la planificación para la enseñanza a los estudiantes en las escuelas de la comunidad de Huarataca, por lo que, se provocó el rechazo, la renuncia y la negación del conocimiento de los *hampiq*.

A raíz de este acontecimiento problemático, que el saber ancestral de los *hampiq* no tiene relación con el ámbito educativo, como consecuencia de ello se puede afirmar que la identidad de los estudiantes se construye al margen de su cultura; teniendo en cuenta que la escuela es un espacio ratificado por la comunidad, donde los niños tienen derecho a recibir una educación de calidad desde su cultura; así mismo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, especifica en su artículo 14, que: “los pueblos indígenas tienen derecho a que se les imparta educación en sus propios idiomas y en su propia cultura”.

La siguiente propuesta surge después de haber vivenciado en una práctica pre-profesional la situación actual de los *hampiq* en la comunidad de Huarataca y presenciar el concepto que manejan los niños del nivel inicial acerca de las prácticas ancestrales basado desde el conocimiento de los *hampiq*. La importancia de tratar las prácticas y saberes ancestrales en la escuela no radica en poner en práctica los rituales sagrados ahí, ni que los niños y niñas sean *hampiq*, más aun se realizará con la finalidad de que los niños y las niñas conozcan las prácticas ancestrales de curación y de esa forma valoren para fortalecer la identidad cultural, para el cual se debe contar con la participación de los *hampiq* en la escuela para que el aprendizaje sea significativo y vivencial; al mismo tiempo a través de ello se estará legitimando estas prácticas.

La propuesta será flexible, con la diversidad de religiones existentes en el aula, tomando en cuenta de que no todas las familias de los niños acuden al *hampiq* para curar sus

enfermedades; de este modo se respetará las diversas prácticas ancestrales que conocen los alumnos.

1.2 Formulación del problema

Pregunta de investigación:

¿Cuál es el rol que cumple el *hampiq* en la formación de la identidad cultural de los niños de la comunidad de Huarataca?

Preguntas específicas.

- ¿Cuáles son los elementos fundamentales que definen a los *hampiq* de la comunidad de Huarataca?
- ¿Cuáles son los elementos fundamentales que definen la identidad cultural?
- ¿Cuál es el estado actual de la identidad cultural de los niños de comunidad de Huarataca?
- ¿Cuál es el estado actual de la práctica ancestral del conocimiento del *hampiq* en la comunidad de Huarataca?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo principal

- Analizar el rol que cumple el *hampiq* en el desarrollo de la identidad cultural de los niños y niñas de 5 años en la comunidad de Huarataca.

1.3.2 Objetivos específicos

- Describir los elementos fundamentales de la identidad cultural en la comunidad de Huarataca.

- Describir los elementos fundamentales de los *hampiq* en la comunidad de Huarataca.
- Diagnosticar el estado actual de la identidad cultural de los niños y niñas en la comunidad de Huarataca.
- Diagnosticar el estado actual de la práctica cultural de los *hampiq* en la comunidad de Huarataca.

1.3 Justificación de la investigación

Relevancia educativa

El fin de esta investigación es visibilizar en las escuelas la cosmovisión y las prácticas ancestrales de curación propias de los *hampiq*, mediante el cual se fortalecerá la identidad cultural de los niños, el cual al responder a la diversidad cultural de los pueblos originarios fueron negados históricamente en el ámbito educativo a quienes practicaban y fomentaban su existencia.

Al contribuir el reconocimiento de las practicas ancestrales de curar de los *hampiq* en los centros educativos se estará cerrando la brecha existente entre la escuela y la comunidad, así como también el cumplimiento a uno de los derechos que señala La Constitución Política del Perú en el artículo 17 menciona que el “Estado debe fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.” De los niños de los pueblos originarios.

En la propuesta hacia una educación intercultural bilingüe de calidad, el enfoque intercultural en el desarrollo de las áreas curriculares señala que se debe “formar ciudadanos y ciudadanas conocedoras de la cosmovisión de su comunidad” MINEDU. (2013). Como señala Minedu en esta propuesta, se ve que es un derecho de que los estudiantes deben ser conocedores del conocimiento de su comunidad para lograr en ellos una identidad cultural plena.

Relevancia social.

La presente investigación está diseñada para brindar un gran aporte dentro de la identidad cultural no solo para los estudiantes del nivel inicial, sino también para los jóvenes de la comunidad de Huarataca, ya que ellos forman parte de la desvalorización de las costumbres y vivencias de la comunidad, así mismo ayudara a que los docentes tomen en cuenta los conocimientos de los *hampiq* como parte de la formación significativa y plena de la identidad cultural de los niños.

Relevancia práctica.

Además, la investigación aportará dentro del ámbito educativo, tales como en la diversificación del currículo nacional, de manera que los conocimientos de los *hampiq* formarían parte de los recursos educativos, así mismo, será un gran aporte para tomar en cuenta dentro del ámbito de la salud, ya que también es parte de la comunidad, de manera que los mayores médicos andinos que existieron y siguen existiendo hasta la actualidad tienen un rol muy importante para las curaciones de las enfermedades espirituales, que padecen de manera constante las personas y no puede ser tratado por la medicina occidental. Los conocimientos de los *hampiq* son de suma importancia, no solo para la comunidad sino también formarían parte del patrimonio cultural del país, como uno de los elementos fundamentales de la identidad cultural; del mismo modo se intenta dejar una evidencia sobre los conocimientos de los *hampiq* y la gran importancia en la formación de la identidad cultural.

Relevancia teórica

De la misma manera será un gran aporte para la comunidad científica, para lograr una mirada holística y la valoración de los conocimientos de los pueblos originarios como una fuente más en el ámbito de la ciencia, el cual debe ser reconocido y valorado por la sociedad. Así

mismo, dicha investigación tiene la intención de hacer conocer las diferentes posturas de diversos autores sobre el tema desarrollado, del mismo modo contiene una amplia información sobre la situación actual de los conocimientos de los hampiq en la educación.

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes de investigación

2.1.1. Antecedentes Nacionales

Pariona (2014) realizó una investigación sobre “La medicina tradicional en el escenario del siglo XXI” el cual tiene como objetivo principal explicar la relación que existe entre el sistema simbólico y ritual reconstruido de la medicina ancestral en la ciudad de Ayacucho. Dicha investigación está basada en el diseño etnográfico, en el proceso de la investigación se realizó la muestra a los curanderos especialistas, usuarios y población en general; para ello aplicó diversos instrumentos: guía de entrevista, registro audio visual y el focus group. El autor menciona como resultado, que en la actualidad en la ciudad de Ayacucho las poblaciones no solamente acuden a centros médicos occidentales sino también se curan con la medicina tradicional andino, por lo que se puede constatar la existencia de cincuenta curanderos especialistas en la medicina ancestral.

Ccohaqira y Huamán (2017) realizaron una investigación acerca de “Fortaleciendo la identidad cultural desde la revaloración de las actividades rituales andinas en los niños y niñas de la institución educativa inicial nuestra señora del rosario del distrito de Combapata Sicuani- Cusco” teniendo como objetivo principal determinar los factores que influyen en la formación de la identidad cultural de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito de Combapata; el cual está basado en el diseño etnográfico, así mismo trabajó con una muestra 15 alumnos de 05 años de edad, los instrumentos ejecutados fueron ficha de observación participante, registro etnográfico y el registro anecdótico. El autor menciona que el resultado de la investigación fue satisfactorio ya que al vivenciar las actividades rituales y la implementación de los talleres de reflexión

favorecieron notablemente en el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad de los niños y niñas hacia su cultura.

2.1.2 Antecedentes Internacionales.

En Guatemala se encontró la investigación de López (2014) acerca de “Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas” el cual tiene como objetivo identificar los medios que protegen la identidad cultural de los pueblos indígenas, basada en el método descriptivo, la muestra fue realizada a un grupo indígena para el cual se utilizó como instrumento el cuadro de cotejo. Como resultado el autor muestra que los elementos que conforman la identidad cultural de los pueblos indígenas en Guatemala son su idioma, vestimenta y su cosmovisión, el cual al mismo tiempo los diferencia de los demás, así mismo indica que los medios que protegen la identidad cultural de los pueblos indígenas es la legislación vigente en dicho país.

En Bolivia se identificó la investigación de Reyes (2016) sobre “El sistema de salud propio de los Men té de la sierra sur y costa de Oaxaca” priorizando como objetivo principal, analizar los conocimientos de los Ngwe’z con relación al sistema de salud propio y sus posibles implicaciones en la Educación Intercultural Bilingüe; para el cual optó por el enfoque etnográfico, la muestra fue realizado a seis sabios, un docente y una señora de la comunidad, y el instrumento empleado para el recojo de información fue guía de entrevista bilingüe y la videocámara. El autor en su investigación llegó al siguiente resultado, menciona que las prácticas y conocimiento de los sabios Ngwe’z en relación la curación aun es vigente en la vida y mente de los men yínt; así mismo el autor después de convivir con los Ngwe’z, señala que los mismos sabios indican que los saberes y conocimientos rituales pueden enseñarse en las escuelas, ya que consideran necesarios para fortalecer la identidad étnica y matriz cultural de los niñas y niños zapotecos.

En Nicaragua se encontró la investigación de Gazo (2017) acerca de “Medicina popular y sus agentes tradicionales: sobadores, parteros y curanderos en zonas urbanas” el cual presenta como objetivo principal, explicar la importancia de la medicina popular tradicional en los contextos urbanos, la muestra fue realizada a las personas que ejercen la profesión como curanderos, parteros y sobadores, quienes deben cumplir con algunas condiciones para ser seleccionados como: ser distinguido por las personas de la comunidad como sabios y ser especialista en la preparación de medicinas a base de plantas, y a quince personas de la comunidad, El autor opto por el método cualitativo mixto y los instrumentos que utilizo fueron entrevistas y encuestas. Como resultado el autor señala la importancia de la medicina tradicional y de los médicos andinos, de quienes su contribución es primordial en la curación de las enfermedades, además esto indica que tanto las medicinas andinas como los curanderos se están convirtiendo en intercultural.

2.2 Bases teóricas.

2.2.1 Identidad cultural

2.2.1.1 Conceptualización de la identidad cultural

La identidad cultural es la reafirmación de cada persona con sus costumbres y vivencias desde su contexto el cual lo hace diferente y único ante los demás; por lo que la persona para tener una buena identidad es primordial que pertenezca a una cultura ya que las definiciones de tanto identidad y cultura tienen una relación entretejida, debido a que el sujeto construye su identidad a partir de materiales culturales.

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. (Molano, 2006, p. 73)

El autor afirma que la identidad cultural de un individuo se define gracias a diferentes aspectos culturales, como: su lengua, forma de vida y costumbres. A partir de aquello se puede afirmar que la identidad está estrechamente relacionado a las definiciones de la cultura.

La identidad cultural es muy compleja ya que maneja diferentes definiciones y teorías según los autores.

La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, tales como costumbres, valores y creencias, por lo que no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (Molano, 2007, p. 12)

Como se puede ver, la identidad cultural es la pertenencia a un grupo de personas con quienes se comparten costumbres lenguas, valores y creencias, y es desde allí que cada uno de los individuos se manifiesta tanto individual y colectivo mediante los factores de la cultura

Así mismo, la identidad cultural tiene como base fundamental las manifestaciones culturales de acuerdo a un determinado contexto de los sujetos, de modo que, la identidad se evidencian en las actividades cotidianas, en el comportamiento que manifiesta un individuo o un grupo frente a los demás; así mismo en las prácticas culturales de su comunidad.

Es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. La identidad cultural es el reconocimiento y aceptación de la propia cultura a través del cual se expresan todas las manifestaciones como: creencias, costumbres, ritos, prácticas, tecnología, organización, entre otros elementos culturales constitutivos teórica a partir del comportamiento de los

individuos de un grupo. Rengifo (como se citó en Ccohaqira y Huamán, 2017, p. 18)

La identidad cultural no se manifiesta por puro esnobismo, aparentar ser de un determinado lugar solo por conveniencia, si no es el reconocimiento pleno con todas las virtudes y defectos de una cultura al que un sujeto pertenece y a pesar de migrar a otros lugares por diferentes circunstancias y haber adoptado otras formas de vida no significa remplazar las costumbres, cosmovisiones, y tradiciones por otras, ya que la identidad cultural se manifiesta desde la cultura en particular con el contexto en donde el individuo nace y comparte valores y costumbres con sus familias y las personas de la comunidad.

En síntesis, la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a una comunidad donde se comparte las características culturales tales como, creencias, costumbres y valores.

2.2.2 Teorías de la identidad cultural

2.2.2.1 La antropología cultural.

La teoría antropológica es un enfoque que estudia al ser humano desde una visión holística, el cual nos da la posibilidad de conocer la relación del individuo con su entorno social. “La antropología explora la diversidad humana en el tiempo y el espacio; estudia toda la condición humana, su pasado, presente y futuro; su biología, sociedad, el lenguaje y la cultura” (Phillip, 2006, p. 4).

Por ende, se puede afirmar que la teoría antropológica, realiza un análisis profundo sobre la vivencia del ser humano con sus patrones culturales (creencias, costumbres, lengua, la naturaleza y las deidades) en el contexto que habita, así mismo da énfasis en el estudio de las prácticas culturales de nuestros antepasados.

La antropología cultural se enfoca en el estudio del comportamiento del individuo dentro de su cultura, con las tradiciones y costumbres que forman parte de su vida diaria, así mismo se especializa en describir las diferencias y similitudes que puede existir entre los grupos culturales. Además, “es el estudio de la sociedad humana y la cultura, el sub campo que describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales” (Phillip, 2006, p. 10). De tal manera que la antropología cultural ayuda a comprender las particularidades de las diversas manifestaciones cultural de un individuo o grupo social en un determinado contexto.

“La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas, tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente” (Harris & Del Toro 1999, p. 15). Por ende se ve que la antropología cultural, no solo estudia los modos de vida dese un contexto determinado, si no que realiza una mirada holística en el cual el pasado y el presente mantienen un relación para describir el comportamiento de una persona en el ámbito social.

2.2.3 Tipos de identidad cultural.

2.2.3.1 Identidad personal.

La identidad personal se va formando a través de las interrelaciones sociales con las demás personas, es de esa manera como un individuo enfrenta las nociones que tiene de sí mismo, todo aquello con el fin de autoafirmarse como ser individual y social al mismo tiempo.

“Esta se refiere al reconocimiento y aceptación de sí mismo, de su cuerpo, de su realidad personal y social, de sentirse él mismo en la sucesión de cambios que experimenta en su desarrollo bio-psicosocial” Pérez (como se citó Ccohaqira y Huamán, 2017, p. 20). En tal caso para lograr una identidad personal definida el individuo se tiene que reconocer así como autoafirmarse dentro de una cultura y sociedad, el cual si logra una identidad sólida podrá mantenerse pese a los cambios sociales, así mismo al interactuar con otra cultura.

La realidad del individuo se muestra con su especificidad y estas se van formando desde el hogar; posteriormente, en la sociedad. Esto supone que dará como resultado a una persona capaz de valorarse a sí mismo de acuerdo con las características que lo definen. (Ccohaquira & Huamán, 2017, p. 20)

Así mismo los autores señalan que la identidad personal se forma en el núcleo familiar, en donde el individuo se reconoce así mismo, y se autoafirma con los saberes de su familia; para luego convivir y formar parte de la sociedad, en donde será parte de ello, pero al mismo tiempo será diferente y único entre otros.

En síntesis; se puede señalar que la persona se reconoce a sí mismo como miembro de una cultura; es decir, que la identidad personal, es la que le hace único. De esta manera, se refiere a las características específicas de la persona dentro de un grupo social.

Por lo tanto, se puede señalar que el individuo se auto percibe cuando convive en sociedad, es decir la identidad personal es lo que hace único y diferente antes los demás, sin necesidad de adaptar otros estereotipos, de esta manera se refiere a las características específicas de cada ser humano dentro de la sociedad.

2.2.3.2 Identidad grupal.

Se define como identidad grupal cuando una persona se identifica con un grupo de individuos, en donde las personas comparten una lengua, contexto, costumbres y cosmovisión y cultura.

Se manifiesta cuando el individuo se identifica con el grupo al cual pertenece y se reconoce como parte de este, compartiendo con ellos valores, símbolos, cualidades, etcétera. Cuando se comparte esta identidad con un grupo étnico se le denomina identidad étnica; cuando es con grupo de hombres o de

mujeres, identidad de género; identidad lingüística, identidad geográfica, identidad de clase. (Lopez, 2014, p. 10)

Así mismo, el autor menciona que las personas construyen una identidad grupal al convivir con diferentes personas, en donde priman las normas como el respeto a la opinión de los demás; otra manera de identificar la identidad grupal es cuando es visible que las personas comparten la lengua las costumbres y que pertenecen a la misma cultura.

2.2.3.3 Identidad en el ayllu.

Este tipo de identidad hace referencia a una colectividad que es miembro de una comunidad, en donde las personas se manifiestan con sus tradiciones música, danzas, ritos, entre otras costumbres autóctonas de la comunidad al que pertenece. “Desde esta perspectiva, la identidad comunitaria sería: el reconocerse perteneciendo a una comunidad de semejantes, con todas las características que la colectividad” Campos (como se citó en Ccohaquira y Huamán, 2017, p. 18).

De acuerdo a la anterior definición, se puede afirmar que, el valor de pertenecer a un *ayllu* no solo es afirmar la cultura, si no también es respetar e identificarse con ellos estés donde estés, difundir y compartir con otros *ayllus* sus conocimientos y costumbres.

Cabe mencionar que el término *ayllu* no solo son las costumbres, lengua, sino también se integra a la naturaleza, las deidades, los sabios, los productos que se cría (*kawsayninchik*), así mismo los animales (*uywanchik*), todos ellos conforman el *ayllu*.

2.2.4 Situación actual de la identidad cultural dentro de la escuela

Los centros educativos son los espacios donde se sobrevalora el conocimiento occidental, como si esta sería la única manera de entender y estudiar la realidad, dejando de lado la cosmovisión andina, debido a que este tipo de conocimiento es categorizado solo como

creencias mas no es reconocido como conocimiento científico . Debido a este suceso, se puede afirmar que la identidad de los estudiantes dentro de las escuelas se desarrolla sin tomar en cuenta el modo de vida que ellos reciben dentro de la comunidad, dejando de lado sus costumbres, tradiciones, valores, el cual van adquiriendo desde la convivencia en el entorno familiar, al interactuar con las personas de la comunidad, y en la convivencia con la naturaleza.

Que un niño indígena, aunque solo tenga seis años de edad, ya conoce muchas cosas sobre las plantas, los animales, los ciclos de naturaleza, etc. Sin embargo, al ir a la escuela frecuentemente aprenden otras cosas que no tienen para él una aplicación inmediata, ni una relación con lo que le enseñan sus padres. Montaluisa (como se citó en Alavi, 2013, p. 66)

De tal manera, la formación de la identidad de los educandos en el entorno educativo es ajeno a las sabidurías que este adquirió en su entorno familiar durante los primeros años de su vida; dado este suceso los estudiantes optan por costumbres o forma de vida distintas a las vivencias que se practican dentro de la comunidad, con la idea que es mejor dejar de lado tal estilo de vida debido que no aporta para llegar a ser un ciudadano con un futuro mejor a la de sus padres, dado este acontecimiento, se puede afirmar la pérdida de la identidad cultural, el reconocimiento y valoración a las prácticas culturales tanto en los docentes como en los estudiantes.

Para preservar las tradiciones de los pueblos andinos, es primordial dar énfasis a la identidad desde el contexto educativo en el aspecto personal y social que brinde el espacio para el desarrollo de la identidad donde el estudiante al autoafirmarse logre interiorizar y valorar la tradición que a la vez se considera como el pilar fundamental para lograr la identidad nacional.

En este sentido es fundamental “trabajar el eje de identidad en la escuela supone que ella debe construir un espacio de integración y unidad cultural, donde se vivencien patrones culturales comunes surgidos del consenso y se respeten expresiones culturales diversas y distintas” Pérez (citados en Ccohaquira y Huamán, 2017, p. 19).

Esto supone que a los estudiantes les permitirá a la vez comprender las distintas manifestaciones de su cultura como de sus semejantes. Así mismo le da cavidad de que afirme su identidad personal respetándose como persona valorando y respetando la diversidad de sus pares, en pocas palabras la escuela debe ser un espacio que integre tanto la identidad de los niños como los actores de la cultura.

Para responder a esta necesidad es primordial el pensar en un currículo diversificado el cual responda a las demandas y dificultades de los estudiantes en zonas rurales, valorando y reforzando los conocimientos previos de los estudiantes, así como también teniendo como eje central para formación de la identidad cultural de los educandos a las tradiciones, sabios y cultura de la comunidad.

Diversificar el currículo significa desarrollar procesos educativos partiendo de las necesidades, intereses y demandas reales de los educandos, a través de un currículo local, pertinente y relevante pero que parta de los conocimientos y saberes propios (locales), para potenciar las capacidades en los aprendizajes de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar. Esta construcción teórica puede contribuir a entender con más claridad los procesos de aprendizaje y enseñanza que desarrollan los educandos en las diferentes etapas, momentos y espacios propios de su formación. Quiroz (como se citó en Alavi, 2013, p. 53)

Por lo tanto, se puede concretar que la escuela cumple un rol fundamental en el desarrollo de la identidad cultural teniendo como eje central a los sabios, costumbres, tradiciones, modos de vida de los estudiantes en su entorno familiar como también con los agentes principales de su comunidad.

En la actualidad la identidad cultural de los pueblos originarios se encuentra en una situación precaria, ya que por diversos factores (la migración, la religión, el sistema educativo) se están dejando de practicar muchas costumbres, así mismo poco a poco se está perdiendo el respeto y valor que se tenía a la naturaleza y a las deidades.

2.2.4.1. La migración.

En busca de nuevas oportunidades muchos jóvenes salen de su comunidad para encontrar una mejor calidad de vida, dejando sus costumbres y tradiciones; en ese trascurso adoptan diferentes culturas y formas de vida, muchas veces dejando atrás lo suyo, así mismo optan la práctica de nuevas costumbres para encajar en el nuevo contexto donde se encuentra.

Este nivel de identidad se va perdiendo, puesto que los jóvenes de una comunidad migran a las ciudades con el fin de buscar mejor vida y al volver ya no quieren hablar su idioma materna (quechua), se avergüenzan de trabajar en la chacra, ya no practican los ritos agrícolas. En otros términos, rechazan todas las costumbres de su comunidad donde nacieron. (Ccoaquirá & Huamán, 2017, p. 19)

En síntesis, se puede afirmar que la migración influye la pérdida y desvalorización de sus costumbres y tradiciones, de tal manera que llega a reemplazarse con otras formas de vida, así mismo se llega al extremo de hasta avergonzarse y negar sus raíces, tan solo por ser aceptado en la sociedad actual, por tanto es vital fomentar una identidad fortalecida desde los

primeros años de vida del hombre, de tal forma se puede garantizar la preservación y mantenimiento de las raíces.

2.2.4.2 La religión

Hoy en día la presencia de las diferentes religiones es más visible dentro de las comunidades, puesto que llevó a muchas familias relacionarse con ellos y muchas veces se observan el cambio de la cosmovisión, las formas de pensamiento en cuanto a las deidades, ritos culturales y diferentes costumbres que son la herencia cultural, estos cambios empieza por cuestiones de fe religiosas, puesto que cada religión tienen diferentes reglas y doctrinas que se debe cumplir, de tal manera que se les prohíbe poner en practica ciertas costumbres, es así que las personas dejan atrás su cultura y evita transmitir a las nuevas generaciones, puesto que muchas costumbres es visto como una práctica mundana o pecaminosa desde la perspectiva religiosa.

2.2.4.3 El actual sistema educativo

Hoy en día se habla mucho de una educación intercultural, no obstante la educación a nivel nacional se basa en un solo currículo, mas no existe un currículo diversificado que este hecho de acuerdo al contexto y realidad de los educandos, de tal manera que forma a ser una brecha para el fortalecimiento de la identidad cultural.

De esta manera, la educación se convierte en el mecanismo que es utilizado por los estados para encaminar a los estudiantes a un modelo de desarrollo determinado, sin tomar en cuenta las particularidades, ni la diversidad cultural de los países y los pueblos indígenas. De esta manera, la educación es el medio por el cual el desarrollo penetra en las sociedades (mal llamadas sub desarrolladas) para promover el desarrollo y reproducir la ideología desarrollista. Por consiguiente, los enfoques de desarrollo vienen

acompañados de una pedagogía desarrollista, con el propósito de ayudar a los no desarrollados, esto muestra claramente que los modelos que cargan los modelos educativos impuestos son foráneos. (Alavi, 2013, p. 62)

El sistema educativo tiene un enfoque desarrollista, cabe puntualizar que no está mal, puesto que busca el desarrollo de los estudiantes, sin embargo esto también influye la desvalorización de la herencia cultural, ya que son las escuelas que solo se centran enseñar a los estudiantes conocimientos fuera de su contexto y realidad, dejando atrás sus saberes previos o prácticas culturales, es así que nace afirmaciones como: “¿Para que ya? Si ya sabes...”, “de que sirve aprender eso si no te va a servir en el futuro”, “te quedarás como tus padres”, entre otras que llevan a la consecuencia de dejar en el olvido lo propio, tanto que hasta los mismos padres ya no quieren que sus hijos sigan aprendiendo sus prácticas culturales dentro de la escuela.

En síntesis, la escuela no está siendo un espacio para que los educandos fortalezcan su identidad cultural, al contrario se observa la pérdida de oportunidad de ampliar y profundizar los conocimientos de sus culturas, tanto que es necesario modificar el sistema educativo con una mira diversificada e inclusiva teniendo como punto central el contexto y realidad de los estudiantes.

2.2.5 Características (elementos) de la identidad cultural (sub categorías)

2.2.5.1 Creencias

Las creencias de una cultura se transmiten de generación a generación, por factores como la familia, escuela o iglesia. Uno de los componentes culturales que más orientan las creencias lo compone la tradición; la cual está básicamente definido por las experiencias que han sido favorables o no para el grupo.

Del mismo modo, las creencias “son experiencias compartidas por el hombre andino durante su vida cotidiana, sean interpretaciones del pasado, sucesos del presente y predicciones de futuro con la sabiduría popular del poblador entre hombres” (Rengifo, 2003, p. 12). En tal sentido se puede afirmar que las creencias son de suma importancia para los pueblos andinos, porque permite mantener vigente la relación armoniosa entre las comunidades y las deidades como la *pacha* y los *apus*; además forma parte de las señas que existe para predecir el bien o mal en el ámbito de la agricultura, la salud de los miembros de la comunidad, entre otros.

2.2.5.2 Ritos

En el mundo andino-amazónico las personas de las se interrelacionan a través del ritual de manera recíproca, cariño y respeto con la naturaleza, las deidades, todo aquello con la finalidad de vivir de mejor manera y en constante armonía, tanto con lo que les rodea así como con los miembros de la comunidad.

“Los ritos son procesos en los que las personas, objetos, tiempo, espacio o eventos son vueltos sagrados, puros y limpios, a través del rito se ponen en contacto todas estas cosas con la divinidad” (Lema, 2001, p. 20). Es así que la vida cotidiana en los pueblos originarios se encuentra en constantes ritualidad el cual puede ser realizado con diferentes fines; normalmente los sabios de la comunidad lo realizan para agradecer a la madre tierra por una buena siembra o por sus animales, en cambio los *hampiq* son las personas encargadas de realizar rituales para realizar una curación.

En síntesis, los rituales son procesos de actividades sagradas realizados por las personas de las comunidades, el cual tiene como fin tener una convivencia armónica tanto con sus pares como con las deidades, en donde también prima el respeto el cariño que no solo es entre los habitantes sino con todo lo que les rodea.

2.2.6 El conocimiento del *hampiq* como parte de nuestra identidad cultural.

Los andinos-amazónicos se identifican y tienen una relación armónica con la naturaleza, *hampiq* es la persona que tiene una relación muy cercana con las deidades, de modo que el *hampiq* es la persona indicada para realizar las ofrendas o pedir cualquier petición de la comunidad a las deidades, ya que a través de los *hampiq* se puede recibir mensaje de las deidades.

Sin embargo, subsistirá siempre una diferencia, aun si se tiene en cuenta el hecho de que el sabio nunca dialoga con la naturaleza pura, sino con un determinado estado de la relación entre la naturaleza y la cultura, definible por el periodo de la historia en el lugar en el que vive, la civilización que es la suya y los medios materiales de que dispone. (Serrano, 1990, p. 50)

De esta manera, el *hampiq* no solo se relaciona con la naturaleza si no que la mirada que él tiene es holística, ya que percibe a la naturaleza y la cultura como uno solo. Por lo tanto se señala que en los pueblos andinos desde antes de la llegada de los españoles siempre ha estado la presencia de uno o varios *hampiq* reconocidos por diferentes nombres, pero en la actualidad vemos que por diferentes factores es visible la extinción de ellos en muchas comunidades.

2.3 Definición del *Hampiq*.

El *hampiq* tiene el conocimiento espiritual para curar enfermedades que padece alguna persona de dicha comunidad mediante plantas medicinales y animales, el *hampiq* a través de la leída de la *mama coca* descubre el tipo de enfermedad y en qué tiempo es adecuado curar, el *hampiq* adquiere la sabiduría de sus antepasados para curar muchas enfermedades espirituales como también patológicas, asimismo es aceptado o elegido por las deidades (el

Apu y la *Pachamama*) quienes le brindaran la sabiduría para curar a personas que padezcan enfermedades.

Hampiq es un vocablo quechua que significa el que cura enfermedades. La población lo conoce también como *yachaq* ('el que sabe'). En la actualidad, ejerce su labor humanitaria de profundo contenido ético en el espacio urbano de Ayacucho y, en menor número, en los distritos rurales de la provincia de Huamanga. Son los depositarios de los conocimientos médicos ancestrales reelaborados; vale decir que sus conocimientos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. (Cabrera, 2014, p. 72)

Como señala Cabrera, el *hampiq* es un sabio, que ejerce una labor humanitaria en las comunidades, por lo que es respetado y valorado por los habitantes de las comunidades donde vive, ya que él además de curar conoce las propiedades de las plantas como de los animales y así mismo, el conocimiento que posee es gracias a las deidades.

Los *hampiq* son considerados como los médicos andinos, son quienes siempre están para acudir en caso de sufrir alguna enfermedad espiritual, de tal manera que tienen el don de ver y leer la coca para encontrar el tipo de enfermedad que una persona padece y posteriormente empezar con la curación acudiendo a las propiedades curativas de las plantas medicinales.

2.3.1 Teoría de la medicina ancestral

2.3.1.1 La antropología médica

Dentro de esta teoría se puede rescatar que la antropología médica es el estudio de las enfermedades del hombre, así mismo busca la manera de comprender los diferentes orígenes de las enfermedades, este estudio define que las enfermedades también tiene un origen cultural que deben ser respetados y tratados desde diferentes perspectivas.

La antropología médica investiga la forma de cumplir la demanda humanitaria y científicas en el campo de la medicina mediante la búsqueda de origen de las enfermedades que padece la sociedad, de tal manera que realizan investigaciones buscando los obstáculos o factores que impiden enfrentar las personas al momento de buscar ayuda médica y cuidado de salud.

- Consultas saturadas
- Altos costos
- Atención solo a zonas urbanas
- Rechazo cultural

“Los antropólogos médicos examinan cuestiones sobre cuáles enfermedades y condiciones de salud afectan a poblaciones particulares (y por qué) y cómo los padecimientos se construyen socialmente, diagnostican, gestionan y tratan en diversas sociedades” (Philip, 2006, p. 97).

La antropología médica busca comprender las perspectivas que tienen las culturas sobre las enfermedades, la existencia de los sistemas de curación en los diferentes contextos sociales y culturales, así mismo estudia la relación que tiene cada cultura con las enfermedades y padecimientos.

2.3.1.2 La Etnomedicina

La etnomedicina es el estudio que busca comprender en qué consiste la medicina ancestral, así mismo los diferentes enfermedades que surgen en los contextos culturales. Del mismo modo busca entender la cosmovisión o perspectiva que tienen los pacientes.

Es una disciplina joven, sin embargo ha hecho ya algunas contribuciones importantes: ayuda a comprender el significado de los métodos curativos en el tercer mundo, a los médicos a comprender la mentalidad de sus pacientes;

que no pertenecen a su propia cultura y también ayuda a los farmacólogos a encontrar nuevos remedios botánicos. (Pollak-Eltz, 2001, p. 7)

En síntesis se puede puntualizar que la etnomedicina es un estudio que busca comprender diferentes formas de tratamientos y origen de las enfermedades de acuerdo al contexto cultural.

2.3.2 El origen de los *hampiq*.

El origen de los *hampiq* en el mundo andino yacía desde antes de la llegada de los españoles al *tawantinsuyu*. Quienes en la época del incanato eran considerados sacerdotes, líderes de las comunidades donde habitaba. Por el amplio conocimiento que tenían de la política, religión, curaciones y del uso de las plantas medicinales; quienes velaban por el bienestar físico y espiritual de su comunidad, por lo que eran los indicados para realizar rituales al *tayta inti* y la *pacha mama*. También, era encargado de pronosticar oráculos o sucesos que pueden afectar de manera negativa al imperio; es por su gran sabiduría que eran los consejeros personales del inca.

El puesto más elevado del sacerdocio Inkaico era el Willac Umu (Willka=sagrado, nombre que se da a cosas dignas de admiración y Umu=adivino, hechicero), es decir adivino/hechicero sagrado, que era nombrado directamente por el Inka entre los miembros de su familia. El Sacerdote era la mayor autoridad en las actividades religiosas. Se dice que llevaba una vida santa: su dieta frugal y hacia abstinencia completa del consumo de carne, de bebidas alcohólicas y de la vida sexual, viviendo la mayor parte del año en reclusión casi absoluta. Presidía las grandes festividades religiosas. (Ríos, 2004, p. 12)

EL autor menciona que los sabios, en la época del imperio incaico eran conocidos como *Willac Uma*, del cual su significado es sagrado y adivino, por lo que existía una estrecha relación entre el sacerdote y el Inca, quien le nombra como la única autoridad en las ceremonias religiosas. Cabe mencionar que los sabios llevaban una vida saludable, libre del consumo de alcohol y de carnes rojas, esto se debe a que el sabio tiene que seguir y cumplir tanto con las normas impuestas de las deidades y sus maestros durante y después de su formación como sacerdote.

El Maestro-Curandero nació por primera vez en el mundo hace miles de años, cuando el hombre a través de la observación de su entorno, se religo a ella y al religarse se transformó en uno con la naturaleza, conociendo por lo tanto sus secretos. (Ríos, 2004, p. 7)

Desde miles de años atrás, se da la unión del hombre con la naturaleza, es a partir de ello que la persona, se introduce en ella, llegando a conocer los secretos, el valor medicinal de las plantas, épocas y lugares en que crece; su forma de recolección. Es partir de una convivencia armónica con la naturaleza que el hombre llega a conocer las propiedades curativas de las plantas. Desde este punto de vista podemos afirmar que el conocimiento del *hampiq* tiene su origen en la naturaleza y su comunidad.

Finalmente, se puede afirmar que la presencia de los *hampiq* se dio desde hace muchos años en el mundo andino, quienes fueron conocidos de diferentes formas de acuerdo al contexto donde se encontraban, así mismo podemos mencionar que los *hampiq* cumplieron diferentes labores de acuerdo a la demanda y la necesidad de las personas, pero cabe recalcar que en las épocas anteriores cumplieron el rol de líder del contexto que habitaban.

2.3.3 El *hampiq* en el mundo andino.

En el mundo andino- amazónico la presencia de un *hampiq* es de suma importancia desde antes de la llegada de los españoles, ya que los sabios eran altamente estimados en sus comunidades, era el único mediador entre las deidades y las personas de la comunidad ya que mediante él, las deidades informaban sus malestares y lo que podía pasar a la comunidad y así mismo las personas de la comunidad necesitaban de su apoyo de un *hampiq* para rendir ofrendas a las deidades.

El principal conocedor en la medicina andina es el *hampiq*, quien empieza su aprendizaje ritual desde muy pequeño, normalmente siendo un aprendiz de *hampiq*, antiguamente se seleccionaban a los niños con habilidades de la comunidad quienes tienen que aprender a desenvolverse tanto en el mundo andino como en el mundo occidental, pero para incursionar en el mundo de lo sobre natural, se someten a diferentes desafíos, como a supervivencia solitario, ayunos y dietas y consumo de las plantas, viajan a diferentes lugares a tener contacto con otros *hampiq*, en la amazonia aprenden sobre el uso de las plantas medicinales y sobre el aya huasca y en la sierra también aprenden sobre el uso de las plantas como de coca que es el primordial en todos los procesos de curación y así mismo aprenden sobre el san pedro que les transporta al mundo espiritual, cuando el *hampiq* ha terminado su formación se integra a su comunidad de la forma más sencilla, sin prepotencia ni con aires de superioridad a lo demás, siendo un agricultor o ganadero, y así es más factible para las personas que tienen alguna enfermedad sobrenatural.

(Serrano, 1990)

Los *hampiq* son un miembro más de la comunidad, aquellos que se dedican como todos los demás, a la ganadería y agricultura, son los médicos de la comunidad a quienes se puede

acudir en caso de padecer algún problema de salud, así mismo poseen un amplio conocimiento sobre los beneficios de las plantas medicinales, como también poseen un don para comunicarse y ser mediador entre las personas y las deidades, de esa manera se desenvuelven en diferentes situaciones de acuerdo a la necesidad de la comunidad, no obstante en la actualidad de acuerdo a los nuevos sistemas educativos las personas se especializan en un solo campo profesional, el cual ha separado la profesión milenaria que poseía una sola persona, es así que cada quien solo se desenvuelve en el campo que le corresponde, de tal manera que los conocimientos que poseen los *hampiq* sigue siendo nuevo y misterioso ante los ojos de la ciencia y educación occidental.

2.3.4 Facultades de la adquisición del conocimiento del *Hampiq*.

El conocimiento o la sabiduría los *hampiq* lo adquieren de sus antepasados ya sea de su padre o abuelo, el principal desafío es que tiene que ser aceptados por los deidades para ello el joven junto con el *hampiq* realizan una ofrenda al *Apu* y a la *pacha mama*, quienes con el pasar de los días le revela al *hampiq* mediante el sueño si fue aceptado o no, y después que fue aceptado por los deidades el joven empieza con la lectura de la coca y para luego con la que del *hampiq* el joven también va recociendo las propiedades medicinales de las plantas, todo el proceso de aprendizaje que le brindó el *hampiq* fue de manera oral y el joven aprendiz lo fue adquiriendo el conocimiento en la práctica.

La gran mayoría de los Curanderos, cuentan que han recibido el conocimiento de sus abuelos, tíos maternos, en este caso- de sucesión en los Andes. Pero también puede darse los casos de sucesión de un curandero y una persona ajena que no es familia, pero que se ha destacado desde niño y al crecer busca la vinculación de un curandero mayor. En cuanto a la iniciación de un Curandero, este se inicia con técnicas precisas y severas, las cuales se

componen totalmente utilizando su propio cuerpo (microcosmo) como receptor del macrocosmo y de las fuerzas que lo animan y a la vez inductor de una autoexploración de sus bloqueos personales ligados a su historia, sus herencias familiares, culturales, colectivas; en suma, de su microcosmos del cual trae consigo. (Ríos, 2004, p. 20)

El autor menciona que el conocimiento no solo se puede adquirir de un parentesco también se puede dar la sucesión a una persona que no sea de tu linaje, pero también el autor hace un hincapié en que la persona que será un *hampiq* debe mostrar habilidades desde muy pequeño para que cuando sea joven puede acudir de manera voluntaria a un *hampiq* para ser un aprendiz, el cual para iniciar debe conocer su historia familiar, sus raíces y su cultura. El aprendizaje será de manera de autodescubrimiento del mismo mediante su propio cuerpo y mediante esta técnica va ampliando las percepciones de los sentidos, que son primordiales para sentir, tocar, oler, ver y escuchar. Así irá descubriendo otros aspectos de otras realidades invisibles ante los ojos de los demás. De esta manera el discípulo del *hampiq* se va incursionando en las prácticas, descubriendo los beneficios y secretos de las plantas, como también logrando la visión hacia los espíritus de los *Apus*, *mama quchas*, con fin de lograr una conexión y alianza, de tal manera que puede afianzar su sabiduría, energía y visión para realizar diferentes curaciones.

El aprendiz o alizador que desea prepararse en este sistema, por lo general, llega por una enfermedad para curarse y luego toma la decisión de aprender; o por tradición familiar; o porque quiere aprender, principalmente. El maestro lo somete a un proceso de selección donde debe demostrar: humildad, respeto y amor al prójimo y a la naturaleza y ser humilde ante una planta. Además, el maestro lo rastrea en una ceremonia para conocer con precisión su decisión interna. (Lezcano, 2012, p. 43)

Como señala el autor de que la adquisición del conocimiento para llegar a ser *hampiq* puede ser por diferentes motivos y sucesos que pasó la persona, así mismo señala que el primer acontecimiento que el aprendiz debe realizar es el respeto tanto a las personas y convivir con la naturaleza, ya que la meditación va realizar en contacto con la naturaleza, en los cerros, al borde los ríos, el cual le va generando renovación y purificación de su energía.

El maestro otorga una alta valoración al diálogo entre el aprendiz y el espíritu de las plantas o los distintos elementos naturales que forman parte del banco curandero. El aprendizaje se centra en conectarse con los elementales, con las divinidades, al seguir la disciplina y dietas en la que es instruido. El San pedro lo guía a través del elemental y a través de las visiones y sueños. Las dietas se realizan con el maestro en la naturaleza y le sirven para la desintoxicación, el fortalecimiento del cuerpo y para buscar claridad en el pensamiento. (Lezcano, 2012, p. 44)

El maestro le da mucha importancia a la relación que puede haber entre el aprendiz y las plantas medicinales, debido a que, es uno de los factores primordiales que un aprendiz debe lograr; así como llegar a tener vínculos con las deidades, el cual logrará a través del consumo del san pedro, esta sustancia hará que el conocimiento del aprendiz sea amplio y a la vez más profunda sobre las propiedades de las plantas.

2.3.5 La iniciación para la adquisición del conocimiento del *hampiq*

Al cabo de tres años, si el aprendiz ha cumplido, todo el proceso de la adquisición del conocimiento, otorgado tanto por el *hampiq* y las deidades, entonces está listo para tener pacientes y servir a la comunidad, conviviendo de manera armónica con la naturaleza.

Le da algunas claves para que no sea presa del enemigo, o de la maldad o del daño o de la envidia. Le da ciertas oraciones para que él se preserve de todo

mal y pueda lograr un buen trabajo con sus pacientes y con sus curaciones.

(Lezcano, 2012, p. 45)

Después de algunos años y de acuerdo con lo que ha logrado en conocer el aprendizaje ya está listo para tener pacientes, y para ello el *hampiq* le da algunas sugerencias y consejos desde su experiencia vivida; quien ahora será reconocido y valorado por su comunidad como un sabio quien siempre estará a la disposición de las personas de su contexto.

Finalmente se puede afirmar que todo el proceso para la adquisición del conocimiento médico andino tuvo todos procedimientos de cualquier sistema médico occidental, pero con la diferencia de que los *hampiq* generan una estrecha relación con el medio que le rodea y así mismo con el mundo espiritual, quien al finalizar se integra en su comunidad para cuidar la salud de las personas.

2.3.6 Características de los *hampiq*

2.3.6.1 Sabiduría de los *hampiq*

Las personas que poseen estos saberes, generalmente, tienen la capacidad de ampliar sus visiones para entablar comunicación y relación con las deidades y con los bondades de la naturaleza, pues ellos son los que diagnostican las causas de las enfermedades que las personas acontecen; también son los mismos quienes recomiendan el tratamiento adecuado para cada enfermedad; es decir, poseen la habilidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento de las personas, teniendo contacto con los mundos natural y las deidades el principal para curar las enfermedades son los *Apus*.

Son grandes exploradores de las zonas cósmicas, son los verdaderos redentores del saber cosmológico; sólo ellos poseen una percepción global y precisa del universo que han recorrido individualmente durante sus viajes a

través del tiempo y el espacio, gracias a su facultad de pasar con libertad de una región cósmica a la otra. [...] los conocimientos cosmológicos son en su conjunto interdependientes. (Pierre, 1998, p. 167)

Para las personas de las comunidades los saberes y conocimientos de los *hampiq* son un modo de actuar que implica una forma de entender la espiritualidad de lo que les rodea, los cuales son útil para diagnosticar y responder a cada pregunta sobre los problemas, situaciones, padecimientos o enfermedades que las personas acontecen en la vida cotidiana.

2.3.6.2 El conocimiento de los *hampiq* para la leída de la mama coca.

En la formación para ser *hampiq* una persona aprende a interpretar las hojas de la mama coca el cual en las zonas andinas es uno de los principales elementos para diagnosticar que tipo de enfermedad padece la persona y que tiempo es propicio para curar dicha enfermedad.

Así mismo Lezcano afirma que: “Mama coca es también elemento imprescindible en las ofrendas, pues canaliza las invocaciones a los seres espirituales del mundo andino y se constituye en su portadora y depositaria. Con un Quinto ofrendado a los *Apus*, o a la Pachamama” (2012, p. 91). Vemos que la hoja de la coca es primordial en todo el proceso de la curación tanto para realizar las ofrendas a las deidades para que el mal salga del cuerpo del paciente, ya que el *hampiq* entra en comunicación con los *Apus* valiéndose de la coca.

Cabe resaltar que la lectura de la coca no solo es para diagnosticar la enfermedad que padece el sujeto si no, también es un componente muy fundamental dentro de la cultura andina ya que cumple funciones muy diversas como:

- Diagnosticar las enfermedades según el origen y la gravedad.
- Pronosticar el futuro de las personas como del tiempo.
- Estimulante para combatir el hambre y aumentar las fuerzas durante el trabajo.

2.3.6.3 El conocimiento del *hampiq* para la recolección de las plantas medicinales.

La recolección de las plantas medicinales normalmente lo realizan los *hampiq*, debido a que ellos son los que tienen conocimiento de la existencia y en qué lugares se puede encontrar, pero también es importante el tiempo, ya que hay algunas plantas que solo crecen en algunas temporadas.

Los métodos de recolección conllevan además un ritual específico y técnicas variadas que toman en consideración la época del año y el momento del día en que ha de realizarse la recolección; además el aspecto cosmogónico se halla presente en el instante de la cosecha, por lo tanto, las raíces, hojas tallos o flores son recogidas invocando al espíritu guardián de la planta, siguiendo las instrucciones convenientes. (Serrano, 1990, p. 58)

Como señala el autor para poder recolectar las plantas se tiene que realizar la ofrenda pidiendo permiso a la *pacha mama* este ritual es realizado por los *hampiq* ya que son ellos quienes son los indicados para recolectar de acuerdo con lo que se necesita para la curación.

2.3.7 Descripción y tratamiento de algunas enfermedades espirituales.

2.3.7.1 *Mancharisqa* (el susto)

Esta enfermedad se da cuando el *animu* sale del cuerpo de la persona a causa de una emoción fuerte que haya tenido, ya sea producto de algún animal que le haya causado el susto o por algún mal espíritu y también se puede dar entre personas. Esta enfermedad se da con más frecuencia en los niños.

Fuerte impresión que recibe una persona afectando a los centros sensitivos de ésta. “Su espíritu ha salido del cuerpo...” suelen decir las personas. Este mal generalmente es causado por una caída, impresión fuerte, visiones extrañas,

un susto súbito provocado por algo o un suceso inesperado, etc. Existe la creencia que el individuo afectado por el “susto” puede morir al perder su alma. (Arredondo, 2006, p. 86)

- **Síntomas que presenta el paciente que padece esta enfermedad**

- Palidez
- Fiebre
- Salto del cuerpo involuntario durante el sueño
- Dormir con ojos semi- abiertos
- Vómitos y falta de apetito

- **El proceso de curación de la enfermedad *mancharisqa*.**

Para ver si el susto de la persona es leve o grave se debe acudir al curandero, quien diagnosticará mediante la lectura de la coca en caso de que el susto sea leve solo necesitara el *qayapa* del sabio (respiración profunda del curandero en la cabeza del paciente) y pasar con huevo todo el cuerpo del paciente; y si el susto es grave se debe hacer el *sayma* con: *llampu*, ruda, siete clases de *suleman* (piedras curativas), agua de azar y todo tipos de hierbas con espina, todo los productos se debe soasar en la candela, para luego frotar todo el cuerpo del paciente, es necesario repetir. Por otro lado, Arredondo (2006), a través de un ritual llamado *alma qayay*, afirma que, en este ritual se utilizan flores silvestres y *wanka* (canto) para invocar el retorno del espíritu del paciente y lograr su posterior curación, y todo este ritual se realiza sobre un *pullo* (manta).

2.3.7.2 El *ayatullu* (huesos de abuelos)

Es una enfermedad espiritual provocado por la naturaleza, se da cuando la persona se cae en un lugar donde existen los huesos de los antiguos abuelos o también se da porque la persona molesta tirando con algún objeto (piedra, palo, etc) a los huesos, se dice que el hueso del abuelo ingresa al cuerpo de manera espiritual y se apodera de él, sin embargo en ese momento la persona no siente ningún síntoma de dolor, porque estos se presentan en el transcurso del tiempo.

En el imaginario de los pobladores andinos de Ayacucho, el término gentil está asociado a la creencia de que los restos óseos ubicados en tumbas de los antiguos pobladores del Perú son peligroso porque viven y, por eso, pueden penetrar en el cuerpo de las personas que por imprudencia o descuido entran en contacto directo con estos. Por tal razón, el poblador campesino y migrante sabe que no debe tocar nunca el *gentilpa tullun* ('los huesos del gentil').

(Pariona, 2014, p. 107)

a. Síntomas

- Hinchazón en la parte donde se implantó el hueso en el cuerpo.
- Dolor intenso.
- Parálisis de la parte del cuerpo donde se encuentra el hueso.
- Cansancio corporal
- Dolor de cabeza
- Calambre en la parte afectada
- Parálisis de la parte afectada
- Falta de apetito

• Tratamiento

Para diagnosticar la enfermedad es necesario acudir al curandero quien diagnosticará mediante la lectura de su coca, de acuerdo al resultado debe juntar los materiales para la curación como: la ruda hembra y macho, *ayaqura*, *llampu*, *wakatay* macho, ajo macho, *luichu pusnu*, etc. todo este producto debe hacer hervir en una olla para realizar el *sayma* al paciente. Una vez realizado todo eso el curandero debe llevar una ofrenda al lugar donde se encuentra el hueso del abuelo, pidiendo que se retire del cuerpo del paciente.

Por su parte García (1988) señala que:

Para tratar la enfermedad se debe reparar el error cometido hacia el *ayatullu* (el hueso del abuelo), teniendo en cuenta el origen de la enfermedad, en algunas veces las personas padecen de dicha enfermedad a pesar de no haber cometido ninguna infracción de tal manera que se cree que el individuo estaría pagando las faltas comeditas de algún familiar o persona cercana, por tanto el tratamiento de la enfermedad debe ser de la siguiente manera: el *hampiq* y el paciente junto a su familia deberá acercarse al lugar del *ayatullu*, donde se rendirá una ofrenda pidiendo “perdón” en nombre de la familia, de esa manera lograr reparar la falta cometida para absolverse del enojo de los abuelos.

2.3.7.3 Pacha (alcanzo de tierra)

Es una enfermedad provocada por la naturaleza, ya que el pacha mama (madre tierra) quita o se apodera del *animu* (espíritu de la persona) cuando el individuo se queda dormido o se haya caído involuntariamente en un lugar sagrado de los “Apus”.

La Pacha o tierra, dentro de la cosmovisión andina, resulta ser mucho más que el sustento de la producción alimenticia del ayllu campesino; es también el

centro que sustenta la vida espiritual del mundo andino, el origen de las diferentes mitologías y el lugar de donde provienen muchas enfermedades. Según la mente andina, la Mama Pacha o diosa tierra es la única que le proporciona alimentos; pero si existe indolencia y falta de respeto por parte de los hombres, la divinidad es capaz de privarlos de alimentos, teniendo entonces los hombres la obligación de guardarle referencia, tributarle ofrendas después de cada cosecha o en los momentos de roturar la tierra. (García, 1988, p. 7)

La enfermedad también se manifiesta en la personas que han transitado en un terreno sagrado, sin haber realizado un permiso o pago a la pacha mama con coca, cigarro y caña; por tal motivo el *Apu*, castiga a las persona apoderándose de su espíritu.

- **Síntomas.**

- Dolor de cabeza	- Se nublan los ojos
- Hinchazón de todo el cuerpo	- Vómito
- Tembladera	- Trastorno mental
- Constante mareo	- Ausencia del sueño

- **Tratamiento**

Los familiares del enfermo deben acudir al *hampiq* para que realice el diagnóstico mediante la lectura de la coca, para encontrar el tipo de enfermedad, una vez diagnosticado el curandero es el encargado de curar con cuy negro y otros materiales naturales: *llampu*, siete colores de *suleman* (piedras curativas), tres clases de claveles, etc. Por su parte, García (1988) señala que, el *qaqupay* es una técnica que ayuda a ubicar la zona afectada del cuerpo y posteriormente proceder con la curación que consiste en pasar el cuy negro por todo el cuerpo desnudo de acuerdo a la edad y sexo del paciente. “Los expertos médicos andinos señalan

que el cuy expira después de haber ubicado y extraído a la enfermedad. Otros médicos, con la finalidad de cerciorarse y quedar convencidos plenamente del lugar exacto donde está ubicado el mal, seccionan y sacan las vísceras del animal” (García, 1988, p. 10).

Luego el curandero debe realizar una ofrenda al *Apu* pidiendo que devuelva el espíritu del paciente; este ritual se debe repetir de acuerdo a la mejora del enfermo.

- **Lugar y Tiempo de curación según la enfermedad.**

Las enfermedades leves no tiene un tiempo determinado para curar, ya que estas son curadas por algún familiar de la persona afectada. En cambio las enfermedades graves deben ser curadas por un sabio o curandero, también tienen un tiempo específico de curación, la mayoría de estos se realizan en tiempos secos, es decir después de la cosecha, pero si el curandero realiza la curación en época de lluvia no hay probabilidades de que el paciente se cure.

El lugar de curación de las enfermedades leves, casi siempre se realiza en el domicilio de la persona afectada, en cambio las enfermedades graves como: el alcanzo de la tierra, el susto y el puquio son curadas en el mismo lugar donde sucedió el incidente, ya que de esa manera hará efecto la curación; el Aya debe ser curada en la casa del paciente y al lugar donde adquirió la enfermedad, se lleva el *wischupa*, porque mediante este ritual se hace regresar al hueso del abuelo al lugar que corresponde.

2.4 Clasificación de los sabios en las zonas andinas.

En los pueblos originarios existe la categorización de los médicos andinos según su función y su conocimiento, así mismo existen jerarquías dentro de esta tipología de acuerdo con la trascendencia y poder, de los médicos andinos, es por ello que hay la necesidad de clasificar según sus características.

2.4.1 El *yachaq* de la comunidad.

Se le considera *yachaq* a una persona que tiene conocimiento amplio de las prácticas ancestrales, los saberes y cosmovisión del contexto donde vive, normalmente se le considera *yachaq* a las personas que hayan tenido una larga experiencia de vida que en este caso vendrían a ser los adultos mayores quienes por la sabiduría y el conocimiento que poseen son considerados *yachaq* por los habitantes de la comunidad, del mismo modo “Son médicos- sacerdotes que intermedian entre la familia, la sociedad y la naturaleza; combatiendo las injusticias, que alteran el orden natural de la familia y la sociedad e invocando las fuerzas naturales en su auxilio” (Serrano, 1990, p. 214).

Como señala el autor los *yachaq* son personas que velan por el bienestar de su comunidad, quienes, a partir de sus experiencias vividas, podrán solucionar problemas que acontecen en su contexto, y es por sus conocimientos y sabias palabras que las personas de la comunidad acuden a él cuando tiene problemas en entorno familiar o para consultarle cuáles son las señales para el comienzo de siembra y la cosecha.

2.4.2 Curanderos mayores.

Se le considera como curanderos mayores a las personas que adquirieron conocimientos de un sabio con la finalidad de obrar el mal y dañar a las personas. A diferencia de los *hampiq* estas personas, no tienen principios ni valores ni el respeto hacia sus prójimos, son personas que vulneraron las reglas con la naturaleza, ya que también para hacer daño a las personas hacen uso de las plantas medicinales; desde la cosmovisión andina las plantas medicinales que la naturaleza brinda deben ser usadas para curar a las personas, mas no para hacer daño.

Son los Maestros, magos, brujos, cirujanos (aquí se incluyen a los maleros, es decir a los *Layqa*, que son los practicantes de la magia negra, cuyos poderes vienen de un pacto con el demonio, fuerzas negativas o con el rayo. Pero su

sabiduría jamás supera a la de los Maestros-Curanderos. Todos ellos guardan sus secretos, sus poderes aprendidos a lo largo de los años desde que comenzaron como asistentes de sus Maestros. (Ríos, 2004, p. 17)

Como el autor señala estas personas tienen poderes sobre naturales, pero estos poderes según el autor lo obtuvieron después de realizar pacto con el demonio, o con los seres malignos, cabe mencionar que esta persona también haya adquirido el conocimiento de un *hampiq*; ya después con el pasar de tiempo este conocimiento lo use para cosas negativas.

Debido a que tanto los *hampiq* como los curanderos mayores tienen conocimiento de la curación y de las plantas medicinales, las personas no diferencian las prácticas que realizan estas dos personas, y tienen la idea errónea de pensar que los *hampiq* son las personas que hacen el mal y que tienen pacto con el demonio.

2.5 Situación actual de los *hampiq*.

La situación actual de los *hampiq* en los pueblos originarios es muy preocupante, ya que, con la presencia de la medicina occidental en el dicho contexto, el conocimiento del *hampiq* ha perdido su credibilidad ante los ojos de la comunidad, a causa de ellos en los diferentes pueblos originarios se define al conocimiento del *hampiq* como un saber ancestral. Por otro lado, “Los y las jóvenes que migran a las ciudades adoptan actitudes y prácticas ajenas que se reflejan en la pérdida del respeto hacia los saberes y conocimientos de los sabios, en sus creencias y formas de curación” (Reyes, 2016, p. 4).

En el párrafo anterior el autor mencionó uno de muchos factores que refleja en la pérdida de valoración hacia los *hampiq*. También deja en conocimiento que la migración de los jóvenes hacia las ciudades es lo que acontece este hecho, debido que en ese transcurso de migración los jóvenes adoptan otras formas de vida y con ello dejan de lado las prácticas y valoración al conocimiento de los *hampiq*.

No solo la situación actual de los *hampiq* es preocupante, sino también de la naturaleza y con ella de las plantas medicinales, ya que antiguamente no solo los sabios o los *hampiq* podían tener esa estrecha relación con la naturales, sino también los habitantes de las comunidades podían conocer en profundidad el contexto de la naturaleza, lo que hoy en día ya no se practica. “Actualmente, nos hemos apartado de la naturaleza, así como también no poseemos el sentido de la observación. Por lo tanto, es imposible conocer a fondo el universo real de estas personas especiales que se comunican con el mundo invisible” (Ríos, 2004, p. 7). Por lo tanto se puede deducir que en la actualidad tanto los *hampiq* como las plantas medicinales están dejando de ser practicado y valorado por los pueblos originarios, esto se debe a diferentes factores que influyen de manera negativa en la práctica de dichos conocimientos, generando así solo su conservación mas no su práctica.

Del mismo modo en la actualidad muchos de los *hampiq* han perdido el respeto y la credibilidad de su conocimiento por parte de las personas, debido a que hoy en día existen personas que dicen tener conocimiento sobre la curación sin embargo solo afirman por interés económico, debido a eso muchas personas rechazan el conocimiento de los *hampiq* para curar enfermedades, catalogando “*yanqa yachaq/hampiq*” (curandero falso).

2.5.1 factores que influyen la pérdida del conocimiento del *hampiq*.

- **La religión.**

Y si se habla de los factores que inciden la desvalorización de los conocimientos de los *hampiq*, pues es importante afirmar que la religión también es uno de ellos, ya que el concepto que transmiten a la población hacen que se les defina como algo satánico y fuera de la voluntad de Dios, de tal manera que las personas cambian la percepción que tenían hacia los *hampiq* por un concepto diferente a lo de antes.

Las creyentes religiosas foráneas no entienden la cosmovisión de la población secularmente excluida, pues los desprecian e imponen ideologías religiosas de otros contextos. Los adoctrinadores religiosos han difundido la idea de que los apu wamani no existen y que las manifestaciones de estos seres son las del diablo, de Satanás, que es el enemigo de los creyentes religiosos y, por tanto, la consigna regada es que debe combatirse ese tipo de creencias y que cualquier ritual o ceremonia religiosa solo compete a estos extirpadores de idolatrías de la época global. (Pariona, 2014, p. 148)

El concepto que se mantiene hasta el día de hoy, es algo que influye la pérdida de dichos conocimientos, ya que las personas no permiten que sus hijos aprendan o se relacionen con dichas prácticas, de modo que se va generando la pérdida de uno de los aspectos de la identidad cultural.

- **Sistema de salud actual dentro de las comunidades.**

Existen muchas dificultades en la comunicación entre los médicos de sistema de salud oficial y los pacientes de los pueblos indígenas, ya que muchos de los médicos o personales de la salud son de un contexto distinto por lo que no manejan la lengua originaria de los pacientes, así mismo desconocen la cosmovisión sobre las enfermedades espirituales y confunden con enfermedades patógenas de modo que le dan una receta médica los cuales hace que las personas empeoren y pierdan la vida.

A menudo no tiene mucha confianza en los doctores, quienes, aunque sean sus conciudadanos, hablan un idioma distinto y a menudo no entienden la mentalidad del pueblo. Los pacientes describen los síntomas de manera incomprendible para el médico y ellos tampoco entienden lo que el doctor

dice. Además no tienen los recursos para comprar los medicamentos costosos que se prescriben. (Pollak-eltz, 2001, p. 10)

Por consiguiente las personas indicadas para tratar estas enfermedades espirituales son los *hampiq*, por lo tanto es necesario la inclusión de estas personas dentro del sistema médico occidental, de tal manera generar una interculturalidad en la salud y lograr un equilibrio de conocimientos con el fin de mejorar el bienestar de los pacientes, además el *hampiq* pasaría a ser el auxiliar y el mediador entre el paciente y los médicos para una mejor comprensión del origen de la enfermedad, de tal manera se estaría creando dos alternativas de diagnóstico de las enfermedades, con la finalidad identificar si la enfermedad tiene un origen patógena o un origen espiritual.

- **La educación actual dentro de las escuelas.**

En la actualidad el ámbito educativo ya cuenta con un enfoque intercultural, el cual debería responder a la diversidad de cada pueblo, dado que este fue diseñado con la finalidad de incorporar las costumbres, la cosmovisión, la religión, en las diferentes áreas educativas, sin embargo, lamentablemente se puede percibir que este diseño el cual fue creado pensando en los niños de las comunidades, tanto andino como amazónico, no se está poniendo en práctica en las aulas educativas, dado que para el sistema educativo aún sigue siendo ajeno las prácticas culturales de las comunidades.

En esta dinámica se ha realizado algunos avances, pero si damos una mirada a la carpeta pedagógica del docente y nos detenemos en el área de Educación Religiosa es probable que no encontremos ninguna de las capacidades de esta

área que estén diversificadas. Esta área curricular solo se ha concretado a incorporar la llamada “religión oficial”, el Estado peruano sigue brindando excluyentemente su apoyo y protección especial a la Iglesia Católica. (Trapnell, 2011, p. 1)

A pesar que ya se cuenta que se agregado el enfoque intercultural dentro del currículo, el cual supuestamente incorpora tanto las prácticas culturales como la cosmovisión, este enfoque no es suficiente para cumplir la demanda educativa de los pueblos originarios de modo que se ve otra realidad, ya que en muchas comunidades la religión católica es la que prima en la enseñanza a los niños de las comunidades.

Los mismos actores educativos han subyugado, menospreciado y reemplazado estos capitales culturales que los niños ya traen desde la casa, dando importancia a la educación homogeneizadora [...] la educación laica, que es la que hace completamente invisible e impensable las prácticas rituales en el aula. (Reyes, 2016, p. 37)

Esta problemática también es a causa de que muchas instituciones educativas no cuentan con docentes especializados para atender la demanda educativa, dado a esto se puede observar que para los mismos docentes las prácticas culturales de las comunidades es algo que no tiene valor en los centros educativos.

CAPITULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 Diseño metodológico

3.1.1 Diseño cualitativo

El presente trabajo pertenece al diseño cualitativo de la rama de ciencias sociales, debido que el propósito fundamental de la investigación es convivir y ser partícipe de una comunidad en donde se pueda desarrollar el tema de investigación de forma respetuosa y valorar el conocimiento del *hampiq* de manera profunda y espiritual, así mismo la metodología cualitativa facilita realizar una investigación holística, flexible y descriptiva. Otro motivo por el que opté la metodología cualitativa es porque, el propósito de mi trabajo no está en cuantificar el resultado que se obtuvo en el desarrollo de la investigación.

El investigador cualitativo convive lo más que puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida para lograr esto el investigador debe ser aceptado por esas personas, y solo lo será en la medida en que sea percibido como “una buena persona”, honesto y digno de confianza. Al participar en sus actividades corrientes y cotidianos, va tomando notas de campo pormenorizadas en el lugar de los hechos o tan pronto como lo sea posible. (Martínez, 2006, p. 127)

En ese sentido, la investigación cualitativa, permite a que los investigadores estudien la realidad desde su contexto natural, donde muestre la realidad tal como es, de acuerdo con los significados que tiene para las personas de la comunidad. Para lograr el propósito el investigador debe convivir con la comunidad, quien debe involucrarse con respeto en las actividades cotidianas que realiza la comunidad.

3.2 Técnicas de recolección de datos

3.2.1 Investigación documental

El eje central de una investigación es el planteamiento o formulación de problema, es este el punto de partida para recurrir a diferentes medios y obtener diferentes informaciones hasta llegar a una respuesta del problema.

Sin embargo, esto no es suficiente para el buen sustento de dicha respuesta, por lo que es fundamental recurrir a diversos documentos para la teorización y análisis sistémico del objeto de estudio, este proceso se llama investigación documental. “el concepto de investigación documental para referirse no sólo a la actividad que realizaban los bibliotecarios, documentalistas y analistas de información, sino, también, a los trabajos de búsqueda de información que realizaban los investigadores” (Tancara, 1993, p. 93).

La investigación documental consiste en la colección de informaciones dentro de las bibliotecas, museos, centros de documentación entre otros espacios, sin embargo desde que surgieron diferentes cambios socio-políticos y económicos ya no fue suficiente solo la colección de documentos en los espacios como la biblioteca, sino también en la acción que realiza el investigador, esto hizo que el concepto de la investigación tenga un cambio.

Por lo tanto, de acuerdo a estas consideraciones, podemos intentar una nueva definición de la investigación documental, como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse ni agotarse la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un tema. (Tancara, 1993, p. 94)

En síntesis, la investigación documental no solo consiste en la colección de datos en un cierto espacio, sino también en la acción que se realiza durante la investigación utilizando diversos métodos y técnicas para obtener una información coherente y bien argumentada en diferentes documentos científicos.

CAPITULO IV: CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO

4.1 El significado del nombre la comunidad.

Según los habitantes de la comunidad de San Antonio de *Huarataca*, la denominación del nombre de *Huarataca* proviene de dos términos en quechua que significan: huara – pantalón hecho de la piel de la vaca; taca – corto, y al conjugar los términos significaría “pantalón corto hecho de piel de la vaca”. Esta denominación se debe a que los antiguos habitantes varones se vestían con pantalones hechos de la piel de sus ganados, en la actualidad las personas de dicha comunidad mantienen el uso de estos pantalones para realizar las actividades como: chakmeo, en la época de la siembra, cosecha y en la limpieza de la chacra, ya que el pantalón al estar hecho de la piel de un animal presenta una textura dura, el cual protege a las personas de sufrir de cortes y quemaduras.

4.2 Ubicación espacial

La comunidad de Huarataca se encuentra ubicado en el departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas y distrito de Talavera, el cual se encuentra al sur del Perú. La comunidad está a tres horas del distrito de Talavera con movilidad, en el trascurso del viaje a dicho lugar se puede observar comunidades como: Bellavista, Poccontoy y Huampica, quienes presentan similitudes en su modo de vestir. Legua y en la crianza de los animales. En la actualidad cuenta con menos de 200 habitantes que conforman en la mayoría adultos mayores,

4.3 El idioma hablada por los habitantes

El idioma que predomina en dicha comunidad es el quechua chanka, ya que para los habitantes tanto niños y personas adultas el quechua es su lengua madre, pero también se observa la presencia del idioma castellano el cual es hablada por los jóvenes e infantes en el ámbito educativo como segunda lengua, más no en el entorno familiar, entre los habitantes

del lugar y en las actividades cotidianas como: en la hora de pastorear los animales, trabajo en la chacra, en horas de juegos y diferentes actividades el que predomina es el idioma quechua. Así mismo, cuando la comunidad recibe visitas en el pueblo son las autoridades quienes se comunican para luego informar a los pobladores, puesto que muchos de ellos vienen de la ciudad a prestar servicios dentro de la comunidad, es así que en el transcurso de su convivencia con el pueblo adquieren el quechua como segunda lengua para la comunicación con las personas.

4.4 Actividades agrícolas

La comunidad de Huarataca presenta un clima templado, ya que de enero a marzo, llueve y en los meses junio y julio, baja de manera ligera la temperatura para establecerse en los últimos días de agosto. Cuando empieza las primeras lluvias en los meses noviembre y diciembre, inicia la siembra de los productos (maíz, haba, quinua kiwicha y trigo), donde participan todos los *ayllus* quienes cumplen un rol muy importante a la hora de la actividad, las mujeres son las indicadas para escoger las semillas de los productos que se va sembrar, así mismo son las encargadas de preparar los alimentos para los trabajadores, mientras que los varones se encargan del arado y los niños y niñas de echar la semilla, también los ganados (caballo, vaca y toro) son muy importantes a la hora de la de siembra, dado que se necesita estos animales para arar la tierra y abrir los surcos de la tierra para la siembra.

La comunidad cuenta con diversidad de clima (templado y cálido), el cual les da la posibilidad a los comuneros de sembrar productos de acuerdo a la temporada.

4.5 Actividad ganadera

La comunidad de Huarataca también se dedica a la actividad ganadera, puesto que los animales también forman parte de ellos, así como también tienen un rol muy importante para

la supervivencia de las personas, debido a que animales como el toro, son los principales apoyos para el arado de la tierra durante la siembra, ya que el trabajo del hombre es más fácil contando con el apoyo de los animales para abrir los surcos donde se pondrán las semillas.

La comunidad valora mucho a estos animales, debido a que ellos no solo son los apoyos principales durante la siembra, sino también los burros y los caballos son los animales que ayudan durante el transporte de las cargas en la cosecha de diferentes productos.

En síntesis, la crianza de los diferentes animales domésticos forman parte de la comunidad puesto además de cumplir un rol fundamental en la agricultura también aporta en la alimentación de las personas, puesto que se consume alimentos derivados de animales.

4.6 Manifestaciones culturales

En los meses de agosto y septiembre al culminar la cosecha la comunidad realiza diferentes festividades como el *wasi wasi* el casamiento y en el mes de enero empieza los carnavales.

4.6.1 *Wasi wasi*

La actividad de *wasi wasi*, se realiza entre los meses agosto y septiembre debido a que en esta temporada la actividad de la cosecha ya culmina, como también la estación de la lluvia ya finaliza, el cual permite la iniciación del adobe *ruway*, para ello se necesita el apoyo de los habitantes de la comunidad, es por ello que el *wasiyuq*, va en casa en casa llevando chicha de *qora* y coca para solicitar el ayni, esto significa que las personas le prestaran su servicio, con la condición de que cuando ellos requieren su ayuda tiene que devolverle el favor.

Luego que los adobes ya están listos se realiza el *pirqakuy* que consiste en la construcción de la casa; por último *wasi qatay* que viene a ser el techado de la casa, y para finalizar esta actividad se lleva a cabo un gran festín, con la preparación de comidas deliciosas y bebidas como la chicha de *qora* y el *kañaso*, en ella se hace presente el compadre y la comadre

quienes le ofrecen como obsequio una cruz a los dueños de la nueva casa el cual es colocado en el techo, luego de ello todos los invitados festejan al compás de arpa y violín el techado de la casa.

4.6.2 El *kasarakuy* (matrimonio)

Es una de las festividades que también se lleva a cabo en los meses de agosto y septiembre, el cual consiste en la unión de dos personas, esta celebración tiene duración de tres días, comenzando con la alianza de los individuos en la iglesia, y al culminar dicha actividad, los recién casados se dirigen a la vivienda del novio en el cual les espera el gran festín preparado especialmente por los familiares del novio, en este acontecimiento es infaltable el *urpi*, las comidas, las bebidas y el arpa y violín.

El último día todos los invitados se comprometen de dar obsequios como; una vaca, oveja, productos de la zona, a la nueva pareja, para que así puedan iniciar una vida plena.

En síntesis, en esta actividad aún se practica las diferentes costumbres que vienen desde los antepasados, no obstante se puede observar que también la cultura occidental vino formando parte de ella y se fue armando una relación estrecha con las costumbres de los pueblos originarios.

4.6.3 El ritual a los ganados – *uywakuna humpuy*.

Esta festividad se lleva a cabo cada 24 de junio, allí todos los habitantes de la comunidad desde la madrugada realizan la fogata (*kañapa*) dentro del corral de los animales, paralelo a ello se va preparando comidas y mates a base de muña alrededor de la fogata para. Luego de deleitar la comida y el mate, los dueños empiezan a hacer el *tinkay* derramando encima de los ganados la chicha o el cañazo pidiendo que se procreen en abundancia, así mismo hacen el *tinkay* a los pastizales para que le ayuden a criar a su ganados, para culminar hacen el

sintakuy a algunos de los animales, en cual consiste en colocar una cinta o lana de color en las orejas del ganado este ritual especialmente se realiza a la oveja y vaca. Luego de terminar con los rituales toda la familia va a pastar a sus animales llevando comida, bebidas y dulces para los pequeños.

4.7 Los sabios de la comunidad.

En la actualidad la comunidad cuenta con un *hampiq*, una partera y un huesero, quienes son los indicados para velar por el bienestar de los habitantes del dicho lugar.

4.7.1 El *hampiq*.

El *hampiq* es una persona que adquirió el conocimiento de su antepasado para curar enfermedades espirituales y para la recolección de las plantas medicinales; ellos cumplen un rol muy importante para tratar diferentes enfermedades que puedan padecer las personas de la comunidad tanto adultos o niños; el susto es una enfermedad espiritual que mayormente son los niños quienes son más delicados para padecer dicha enfermedad, en estos casos el sistema de salud occidental no puede intervenir con el tratamiento, ya que muchas veces confunden con un infección estomacal y las recetas médicas empeoran la situación, de tal manera que puede llevar hasta la mortalidad, por lo tanto la persona indicada de intervenir son los *hampiq* de la comunidad, son ellos quienes tienen un amplio conocimiento para tratar dichas enfermedades con medicinas naturales acorde a la gravedad de la enfermedad.

4.7.2 Los hueseros o los *chutapaq*

También son considerados como sabios de la comunidad, ya que son las personas a quien se puede acudir en casos de algún accidente que sufra alguna persona, así como huesos rotos o disloques.

Para este tratamiento los *chutapaq* utilizan grasas de animales, como llama, zorrino y pieles de culebra en caso de hueso roto o rajaduras; las plantas medicinales como el *matico*, *tullma*, *yawar chunqa*, llantén, *hamatay*, ruda entre otras variedades de plantas medicinales.

4.7.3 Las parteras

Estas mujeres son las que ayudan durante la gestación hasta el parto de una madre, además del apoyo que brindan durante el parto son también las que ayudan a llevar una dieta alimenticia para que la madre consuma durante y después del embarazo, para que ayude tanto en la salud de la madre y del recién nacido.

Las parteras son personas que realizan el *suysu* o el arreglo de la barriga en caso de que el niño está en mal posición, así mismo antes del parto preparan diferentes infusiones para que a la madre no le pase nada durante el parto de tal manera que les da fuerza para dar a luz, después del parto son las que ayudan a dar las recetas para la alimentación de la madre como el consumo del caldo del cordero negro o cuy, las parteras son las sabias que tiene un conocimiento amplio sobre las acciones que se debe realizar con el cordón umbilical del niño, la placenta de la madre entre otras.

En la actualidad estas mujeres ya no son tan consultadas, ya que el sistema de salud occidental interviene durante este proceso, sin embargo hay mujeres que no se sienten cómodas dar a luz en las postas médicas o ser tratadas con los personales de salud, y aun acuden a las parteras porque así lo prefieren.

4.8 Platos típicos

Existen múltiples platos típicos, en este caso la comunidad San Antonio de *Huarataca* tiene sus comidas típicas que se prepara en diferentes actividades como: *ataqu* picante el cual se acompaña con el cuy frito y su chicha de *qora*, la *watia* de calabaza se prepara en la época

de cosecha de trigo, en las festividades como el *kasarakuy* y *wasi wasi*, es infaltable el wallpa *quwi* y papa picante este plato es preparado por los compadres y comadres, el sopa de *patachi* que es a base de maíz pelada acompañado con el carne de cordero se sirve como entrada en estas festividades. En la temporada de choclo se prepara las ricas humitas para compartir en familia y así mismo en esta época cuando el haba esta verde se prepara las habas pasi el cual se disfruta acompañando con el delicioso queso.

4.9 La organización política de la comunidad

La comunidad cuenta con una organización jerárquica, el cual está encabezado por el presidente de la comunidad, quien tiene la responsabilidad de trabajar por el bienestar de la comunidad con su junta directiva, esta organización conforma el vicepresidente, secretario, tesorero y bocal. Así mismo también cuenta con el teniente gobernador quien se encarga de tratar problemas familiares, conflictos que pueden surgir por diferentes motivos en el interior de la comunidad, de igual manera están los ronderos quienes velan por el bienestar de los habitantes la comunidad.

4.10 Situación social

La comunidad se encuentra en el nivel socioeconómico extrema pobreza. Cuenta con una institución educativa primaria e inicial, así mismo cuenta con programas sociales como el vaso de leche las beneficiadas son las madres gestantes y niños de 0 a 5 años, así mismo las mujeres que tiene hijos de 0 a 15 años son beneficiados con el programa juntos; y los adultos mayores reciben el pensión 65.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión 1

Se puede afirmar que los elementos fundamentales de la identidad cultural son las costumbres, tradiciones, ritos y creencias que existe en la vida del hombre, así mismo la relación entre el hombre y la naturaleza es esencial para la identidad cultural, ya que el respeto que existe hacia ella, hace que se cumplan las demás características, además esta relación estrecha entre el hombre y la naturaleza es una crianza mutua. Del mismo modo, es necesario afirmar que para un desarrollo pleno de la identidad cultural de un sujeto, es fundamental reconocerse como parte de la comunidad o cultura al que pertenece, reconocer las virtudes que tiene dicha cultura, de tal manera es fundamental amar todo lo que le rodea, de no ser así, uno no podrá respetar algo que no conoce.

Conclusión 2

Uno de los elementos fundamentales de los *hampiq* es el amplio conocimiento que posee para la lectura de la *mama coca*, ya que es por este medio donde el *hampiq* puede diagnosticar el tipo de enfermedad que padece el paciente, ya sea espiritual o patógena, también otro de los elementos fundamentales es el conocimiento de los beneficios de las plantas medicinales, ya que son las únicas personas quienes poseen una comunicación más estrecha con la naturaleza.

Conclusión 3

Actualmente la identidad cultural se encuentra en una situación crítica por diferentes factores como la migración, el sistema educativo, el sistema de salud actual y sobre todo la influencia de la religiones quienes satanizan las actividades que se realiza, mentalizando a las personas que dichas actividades no son para el agrado de Dios, así mismo la migración es algo que afecta la identidad de un sujeto,

ya que al trasladarse de su comunidad adquiere diferentes costumbres y formas de vida olvidando sus raíces.

Conclusión 4

En la actualidad la situación de los hampiq dentro de la comunidad de Huarataca, es crítica puesto que los pobladores ya no acuden a sus conocimientos, a pesar de sufrir enfermedades espirituales, es así que hoy en día le dan mayor importancia a la medicina occidental, a pesar que no se encuentra la cura para dicha enfermedad. Del mismo modo, los más jóvenes le tienen poca fe a los conocimientos de los hampiq, de tal manera que solo los más adultos son los que acuden las pocas veces

En la actualidad los docentes no incluyen el conocimiento de los *hampiq* en el desarrollo de la identidad cultural de los niños, además existe una educación con un enfoque desarrolladora, de tal manera que esto influye la desvalorización de la cultura o las formas de vida dentro de las comunidades, así mismo los hampiq solo forma parte de la comunidad mas no dentro de la escuela, de modo que los niños son formados con la mentalidad de dejar la vivencia que tienen para buscar un mejor desarrollo o calidad de vida fuera de sus comunidades, es así que la escuela no incluye los saberes ancestrales del niño y hace que desvaloricen sus costumbres, tomando como obsoleto o algo que ya no aportara en la vida del infante, del tal que surge la pequeña frase “¿para que ya? Si ya sabes...”.

Recomendaciones.

Recomendación 1

Ante esta problemática una de las alternativas de solución es sensibilizar tanto a los padres de familia, estudiantes y docentes, de tal manera que los elementos fundamentales como las tradiciones, costumbres, cosmovisiones, ritos se desarrollen de manera significativa dentro de las instituciones como en los ámbitos familiares, del mismo modo, tomen en cuenta los conocimientos de los sabios para la formación de la identidad cultural de los estudiantes, para

que esto sea posible, los *hampiq* de las comunidades deben ser partícipes en las actividades que se realice; así mismo debe ser evidente el interés de los estudiantes por aprender y reconocer, las costumbres de su comunidad y valorar el conocimiento de los *hampiq* como parte de su formación de la identidad cultural.

Recomendación 2

Es necesario el trabajo estrecho de las escuelas con los *hampiq*, debido a que son los indicados para enseñar sobre las curaciones de las enfermedades, la elaboración de las medicinas naturales a base de las plantas, de esta manera se estará cerrando brechas entre las escuelas y los *hampiq* de la comunidad y fortaleciendo en el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes, valorando las características principales del *hampiq* como es la lectura de la *mama coca* y el conocimiento de los beneficios de las plantas medicinales, así mismo, propiciar espacios culturales donde se pueda transmitir dichos conocimientos a los estudiantes.

Recomendación 3

El enfoque intercultural, propuesto en el currículo nacional debe ser ejecutada en los centros educativos de manera eficiente cumpliendo lo establecido, de tal manera que las enseñanzas deben surgir a partir de las características de la cultura y del contexto en el que se manifiesta, así como la inclusión de los conocimientos de los *hampiq* o sabios de la comunidad, padres de familia quienes tienen un amplio conocimiento de sus propias costumbres de acuerdo a la experiencia que adquirieron a lo largo de sus vidas, los cuales deben ser transmitidas a las nuevas generaciones para la preservación de estos conocimientos, de modo que los niños y niñas también irán adquiriendo los conocimientos de su comunidad desde muy pequeños de esa manera crecer con una identidad cultural fortalecida.

Recomendación 4

Se recomienda, fomentar espacios culturales, para realizar actividades o encuentros en donde participen toda la comunidad, los docentes y el *hampiq* de tal manera que los estudiantes conozcan el valor cultural de los *hampiq*, así mismo establecer una comunicación asertiva entre el sistema de salud alternativo y el sistema de salud tradicional, con la finalidad de crear una interculturalidad médica en la salud y así de manera progresiva se pueda incorporar la medicina tradicional dentro de la política de la salud, siempre con el fin de mejorar el bienestar de la salud de la población en general.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía

Arredondo Baquerizo, F. L. (2006). *Dualidad simbólica de plantas y animales en la práctica médica del curandero-paciente en Huancayo*. Recuperado de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/74/ARREDONDO_BAQUERIZO_FREDEER_DUALIDAD_SIMBOLICA.pdf?sequence=1

Alavi, M. B. P. (2013). *Participación social y construcción del currículo diversificado intracultural en el distrito educativo jesús de machaca provincia ingavi-la paz (Doctoral dissertation, Universidad Mayor de San Simón)*. Recuperado de: <http://biblioteca.proeibandes.org/wp-content/uploads/2016/11/Tesis-Mario-Alavi.pdf>

Ccohaquira Cruz, R., & Huaman Medina, D. (2017). *Fortaleciendo la identidad cultural desde la revaloración de las actividades rituales andinas en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del Distrito de Combapata-Sicuani-Cusco*. Recuperado de: repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/3576/EDSccrr.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Harris, M., & del Toro, R. V. (1999). *El desarrollo de la teoría antropológica: historia de las teorías de la cultura*. Madrid, España: Siglo xxi. Recuperado de: [file:///C:/Users/User/Downloads/Harris Marvin Antropologia cultural Ant.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Harris%20Marvin%20Antropologia%20cultural%20Ant.pdf)

García, L. H. (1988). *Enfermedades del aborigen: signos, síntomas, formas de curación. Medidas de prevención*. Antropológica del Departamento de Ciencias Sociales, 6(6),

- 123-159. Recuperado de: <file:///C:/Users/User/Downloads/10290-Texto%20del%20art%C3%ADculo-40774-1-10-20140908.pdf>
- Lescano, C. A. A. (2012). *La Enseñanza a Curanderos del Maestro en el sistema Medico Tradicional con San Pedro*. Recuperado de: [http://www.upao.edu.pe/publicaciones/PUEBLO_CONTINENTE/UPAO_PUEBLO_CONTINENTE_23\(1\)_2012.pdf](http://www.upao.edu.pe/publicaciones/PUEBLO_CONTINENTE/UPAO_PUEBLO_CONTINENTE_23(1)_2012.pdf)
- López, C. R. E. (2014). *Identidad cultural de los pueblos indígenas*. Recuperado de: <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/01/Lopez-Ricardo.pdf>
- Molano, O. (2006). La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial. *Territorios con identidad cultural*, 11.
- Pariona Cabrera, W. (2015). *Salud y enfermedad en Ayacucho: la medicina tradicional en el escenario del siglo XXI*. Recuperado de: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/03/880035/salud-y-enfermedad-en-ayacucho-la-medicina-tradicional-en-el-es_P5lrvpr.pdf
- Phillip Kottak, C., & Arcal, L. (2006). *Antropología cultural* (No. 316.7 K8489a Ej. 1 020367). MacGraw-Hill. Recuperado de: https://aiustudev.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlinebook/k9j4h3_antropologia-cultural2.pdf
- Pollak-Eltz, A. (2001). *La medicina tradicional venezolana*. Universidad Católica Andrés. Recuperado de: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ID1yJnjSfL4C&oi=fnd&pg=PA175&dq=la+medicina+tradicional+venezolana+&ots=qIUqPtgrEE&sig=8yvBNS6i44vAvzavhTjFIjscFg8#v=onepage&q=la%20medicina%20tradicional%20venezolana&f=false>

- Reyes, J. R. (2016). *El sistema de salud propio de los men tè de la sierra sur y costa de oaxaca* (Doctoral dissertation, Universidad Mayor de San Simón). Recuperado de: <http://biblioteca.proeibandes.org/wp-content/uploads/2016/11/Tesis-Juan-Reyes.pdf>
- Ríos, M. A. (2004). El Maestro Curandero en el Perú. *Sociedad y Discurso* , 3. Recuperado de: [file:///C:/Users/User/Downloads/786-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2212-1-10-20141008%20\(9\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/786-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2212-1-10-20141008%20(9).pdf)
- Robles, J. M. G. (2017). Medicina popular y sus agentes tradicionales: sobadores, parteros y curanderos en zonas urbanas. *Raíces: Revista Nicaragüense de Antropología*, 49-63. Recuperado de: <https://lamjol.info/index.php/raices/article/view/3588>
- Serrano Pérez, V. (1997). *Ciencia andina*. Recuperado de: https://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/557/?show=full
- Tancara, C. (1993). La investigación documental. *Temas sociales*, (17), 91-106. Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S00409151993000100008&script=sci_arttext

ANEXOS

Anexo 1: matriz de consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA						
Problema general	Objetivo general	Categorías generales	Unidad de análisis muestra	Diseño metodológico	Técnica e instrumento	Marco teórico
¿Cuál es el rol que cumple el <i>hampiq</i> en la formación de la identidad cultural de las niñas y niños?	Analizar el rol que cumple el <i>hampiq</i> en la identidad cultural de los niños y niñas de 5 años de la comunidad de San Antonio de Huarataca.	1. La identidad cultural 2. El <i>hampiq</i>	Fuentes analizadas	Paradigma cualitativo Estudio documental	Ficha de análisis documental	1. La identidad cultural 1.1 definición de la identidad cultural 1.2 teorías de la identidad cultural. 1.3 Elementos fundamentales de la identidad. 1.3.1. Valores. 1.3.2. Creencias 1.3.3.Ritos 1.4 Tipos de la identidad cultural 1.4.1.identidad grupal 1.4.2. identidad en el ayllu 1.4.3. la identidad en el entorno educativo 1.5. Situación actual de la identidad cultura. 1.6. La importancia de la identidad cultural 1.6. El conocimiento del <i>hampiq</i> como parte de nuestra identidad cultural.

						2. <i>hampiq</i> 2.1. Definición del <i>hampiq</i>. 2.2. Teorías del <i>hampiq</i> 2.3. El origen del <i>hampiq</i>. 2.4. el <i>hampiq</i> en el mundo andino 2.5. Facultades de la adquisición del conocimiento del <i>hampiq</i>. 2.6. la iniciación 2.7. Características del <i>hampiq</i>. 2.7.1 Sabiduría de los <i>hampiq</i> 2.7.2. El conocimiento de los <i>hampiq</i> para la leída de la mama coca. 2.7.3. El conocimiento del <i>hampiq</i> para la recolección de las plantas medicinales. 2.7.4. El conocimiento del <i>hampiq</i> para la curación de las enfermedades espirituales. 2.8. Clasificación de los sabios en las zonas andinas. 2.8.1. El <i>yachaq</i> de la comunidad. 2.8.2. Curanderos mayores. 2.9. Situación actual de los <i>hampiq</i>.

Anexo 2: matriz de análisis documental

N°	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DE DOCUMENTO	AUTOR	AÑO	CONCEPTOS CLAVES	TESIS CENTRAL O IDEAS FUNDAMENTALES	OBJETIVO DE LA INVESTIGACION	CONCLUSIONES
1	Artículo científico	IDENTIDAD CULTURAL UN CONCEPTO QUE EVOLUCIONA	Molano. O	2007	- Identidad cultural - La cultura	La identidad cultural, es el auto reconocimiento de un individuo como parte de un grupo social, con el cual comparte particularidades en común como: tradiciones. Costumbres, formas de vivir entre otras. La identidad cultural, no se mantiene estática, de modo que sufre cambios consecuentes en el transcurso de los años, no obstante, la identidad cultural de un individuo sufre cambios de acuerdo a las necesidades y el contexto donde se encuentra, de tal manera que se adapta a diferentes formas de vida sin dejar de lado sus peculiaridades de la cultura donde nació.	Este documento tiene la finalidad, coadyuvar a la discusión sobre desarrollo territorial con identidad cultural, a través de un breve recorrido sobre el desarrollo de los conceptos de cultura, identidad y patrimonio cultural,	Hasta la actualidad no existe de que signifique la identidad cultural, ya que para llegar a una definición se debe tomar en cuenta que la palabra cultura contiene varios aspectos, y se requiere análisis profundo para comprender el significado de la identidad cultural

2	Tesis doctoral	“SALUD Y ENFERMEDAD EN AYACUCHO: LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL ESCENARIO DEL SIGLO XXI”	Pariona. W	2014	- Tipos de enfermedades - Clasificación de los sabios, - Realidad actual del reconocimiento de los <i>hampiq</i>, - Identidad cultural. - Formas de la adquisición de conocimiento. Para ser un <i>hampiq</i>.	El sistema de salud occidental es el que predomina dentro de los diversos sistemas de salud entre ellos el sistema tradicional, ya que para que sea considerada ciencia debe cumplir ciertos paradigmas. Desde la perspectiva de los <i>hampiq</i>, la medicina tradicional consiste en uso de las plantas medicinales y animales, los cuales son primordiales en el proceso de la curación o rituales, para tratar las diferentes enfermedades espirituales que padecen las personas de la comunidad. Existen diversos tipos de enfermedades espirituales, los cuales solo pueden ser tratados por los sabios de la comunidad.	Explicar la relación que existe entre el sistema simbólico y ritual reconstruido de la medicina ancestral en la ciudad de Ayacucho.	En la actualidad en la ciudad de Ayacucho las poblaciones no solamente acuden a centros médicos occidentales sino también se curan con la medicina tradicional andino, por lo que se puede constatar la existencia de cincuenta curanderos especializados en la medicina ancestral.

