ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES
"DIEGO QUISPE TITO" DEL CUSCO
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO
Leyes: 24400, 30220, 30597
Facultad de Arte
Carrera Profesional de Artes Visuales

La abundancia y las bondades de la Pachamama expresadas a través de la Cerámica Artística.

Asesor de Especialidad **:** Dr. Enrique Alonso León Maristany

Asesor Metodológico **:** Dra. Sofía Visa Quispe

Trabajo de Investigación presentado por:

Leydi Elizabeth ÑAHUI MEJÍA

Isaac DÍAZ HUILLCA

Para optar al grado de Bachiller en Artes Visuales en la especialidad de: Dibujo y Cerámica

Cusco, 2019.

DEDICATORIA

A Dios por ser guía y maestro en mi vida.

A Geraldine, mi adorada hija, amiga y compañera. Por su constante luz y alegría.

A mis adorados padres, por el apoyo y amor de ambos, quienes son el motor que me impulsan a seguir adelante.

A Haydeé por el incondicional cariño y fuerza brindados en esta etapa de mi vida.

Elizabeth

DEDICATORIA

A Dios, a la Virgen María quienes siempre guían e iluminan mi destino.

A mis padres Gregorio Díaz, Francisca Huillca quienes me brindan su apoyo incondicional con el deseo de mi superación profesional.

A mis adorados hijos Isaac Alberto y Kattyuska Rosario quienes son el motor para el logro de mis objetivos.

A mis hermanos Gregorio, Juana, Matilde y Victoria que me brindaron todo su apoyo y comprensión.

Isaac

INTRODUCCIÓN

Señores de la comisión revisora ponemos a vuestra consideración el presente Plan de Trabajo Investigación titulado **"La abundancia y las bondades de la Pachamama expresadas a través de la Cerámica Artística".**

El presente trabajo de investigación se realizó para dar a conocer un enfoque más profundo de cómo las costumbres y creencias ancestrales hasta la actualidad vienen practicándose en las zonas altoandinas de nuestra región, estas prácticas son representadas simbólicamente en obras de arte como testimonios de la producción agrícola, así mismo dar a conocer e interpretar estos hechos sociales y es motivo de investigación, para señalar, de qué manera se relacionan dicha convivencia con sus creencias y sus relaciones sociales, dentro de un marco de identidad y reciprocidad; esta fuente material es expresado a través de obras de arte aplicando las diferentes técnicas de la cerámica artística, que constituyen una expresión particular y genuina, propio de las zonas altoandinas. Esta manifestación cultural cohesiona el sentido comunal bajo evidencias, expresadas en iconografías, donde resaltan los diversos sentimientos, como muestra de reconocimiento, ante los diversos acontecimientos personales, familiares, sociales y comunales.

Así la cerámica artística es una expresión plástica que permite plasmar como temática la abundancia y las bondades de la Pachamama.

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos que los describimos a continuación:

CAPÍTULO I, Se desarrolla el Diseño de la Investigación, definición del problema, descripción del problema, formulación gráfica del problema, formulación teórica del problema, objetivos y justificación de la investigación, viabilidad, diseño y metodología de investigación, tipo de investigación y metodología.

CAPITULO II, Marco Referencial, Marco Histórico, Marco Teórico, Marco Conceptual en el que están los antecedentes, bases teóricas científicas de la investigación.

CAPÍTULO III, Análisis Denotativo y Connotativo, Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones, resumen de investigación. Finalmente hacemos presente las conclusiones y recomendaciones, la referencia bibliográfica, apéndice que han sido materia de trabajo de investigación.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de contribuir en la revaloración de la identidad cultural a través de las prácticas ancestrales de la cosmovisión andina por los pob1adores originarios de1 Perú, ellos rendían culto a los dioses del Hanan Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha, pues la tierra para los andinos tiene relación con la unidad del mundo. Se concibe la tierra como algo vital, con dinamismo y fuerzas que holísticamente configuran y sinergízan todo cuanto existe. Debido a ello y a las bondades que nos ofrece la Pachamama, los pobladores realizan sus ofrendas rituales en reciprocidad a la madre tierra, porque nos cobija, alimenta, brinda el agua y ser medio de subsistencia de la agricultura, las siembras y las cosechas. El ritual más importante hacia la Pachamama es la "ofrenda", porque gracias a ello la madre tierra nos brinda los frutos más generosos del cual nos llenará de satisfacciones personales de abundancia y prosperidad para lograr una mejor calidad de vida.

Así la cerámica artística nos permite lograr la atención y/o sorprender al espectador, con piezas cerámicas en sus tres dimensiones como es; la Pachamama, Nuestros Antepasados, la Ofrenda, El Cesto de la Abundancia, Las bondades de la Pachamama, El árbol de la abundancia, Plagas en la agricultura, etc, todo ello expresadas a través de la Cerámica Artística como temática para revalorar la importancia de la continuidad sustancial en la identidad de las culturas tradicionales que permiten una cohesión social poniendo en práctica la cosmovisión andina, es decir que la naturaleza, el hombre y la Pachamama son un todo que viven relacionados perpetuamente.

Finalmente, la cerámica artística nos permite plasmar y expresar la abundancia y las bondades de la Pachamama aplicando las diversas técnicas plásticas a través de la imaginación y la creatividad.

Palabras clave:

Pachamama, abundancia, paqo, ofrenda, ritual, cosmovisión andina, cerámica artística, técnicas.

ABSTRACT

This research work was carried out with the objective of contributing to the revaluation of cultural identity through the ancestral practices of the Andean cosmovision by the original inhabitants of Peru, they worshiped the gods of Hanan Pacha, Kay Pacha and Ukhu Pacha, because the land for the Andeans is related to the unity of the world. The earth is conceived as something vital, with dynamism and forces that holistically configure and synergize everything that exists. Due to this and the kindness that the Pachamama offers us, the settlers make their ritual offerings in reciprocity to the mother earth, because it shelters us, feeds, provides water and is a means of subsistence for agriculture, plantings and harvests. The most important ritual towards the Pachamama is the "offering", because thanks to it Mother Earth gives us the most generous fruits of which she will fill us with personal satisfactions of abundance and prosperity to achieve a better quality of life.

Thus, artistic ceramics allow us to achieve attention and / or surprise the spectator, with ceramic pieces in their three dimensions as is; the Pachamama, our ancestors, the offering, the basket of abundance, the benefits of the Pachamama, the tree of abundance, pests in agriculture, etc, all expressed through the artistic ceramics as a theme to reassess the importance of the substantial continuity in the identity of the traditional cultures that allow a social cohesion putting into practice the Andean cosmovision, that is to say that the nature, the man and the Pachamama are a whole that live perpetually related.

Finally, artistic ceramics allow us to capture and express the abundance and goodness of the Pachamama by applying the various plastic techniques through imagination and creativity.

Keywords:

Pachamama, abundance, paqo, offering, ritual, Andean cosmovision, artistic ceramics, techniques.

ÍNDICE

DEDICATORIA 2
INTRODUCCIÓN 4
RESUMEN 6
ABSTRACT 7
CAPITULO I 11
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 11
1.1 Definición del problema 11
1.2 Descripción del problema de investigación 11
1.3 Formulación gráfica del problema 12
1.3.1 Formulación teórica del problema 13
1.4. Objetivos 13
1.4.1. Objetivo general 13
1.4.2. Objetivos específicos 13
1.5. Justificación 14
1.5.1. Justificación teórico 14
1.5.2. Justificación Metodológica 14
1.5.3. Implicancias prácticas 14
1.6 Viabilidad 14
1.7 Diseño y metodología de investigación 15
1.7.1. Diseño de investigación 15
1.7.2. Tipo de investigación 15
1.7.3. Metodología 15
CAPITULO II 17
MARCO REFERENCIAL 17
2.1 Marco Histórico 17
2.2 Marco Teórico 18
2.2.1. Definición 18
2.2.2. La Pachamama 19
2.2.2.1 Ofrenda a la Pachamama 20

2.2.2.2 Madre Tierra y Religiosidad Andina 22
2.2.2.3 Ceremonias, Ofrendas y Rituales 22
2.2.2.4 La mesa u ofrenda o despachos 23
2.2.2.5 Ritual a la Pachamama 24
2.2.3. Cosmovisión Andina 27
2.2.3.1. Definición 27
2.2.3.2. Características. 29
2.2.4. La abundancia 34
2.2.5. La Cerámica 36
2.2.5.1. Arcillas 38
2.2.5.1.1. Concepto 38
2.2.5.1.2. Composición de la arcilla. 39
2.2.5.1.3. Clasificación de las arcillas según su origen geológico 39
2.2.5.1.4. La Pasta Cerámica 40
2.2.5.1.5. Materiales cerámicos que intervienen en las pastas cerámicas 41
2.2.5.1.6. Clasificación de los materiales para las pastas cerámicas 41
2.2.5.1.7. Engobes 41
2.3 Marco Conceptual 43
CAPÍTULO III 45
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO 45
3.1 Pachamama 45
3.2 Reciprocidad 47
3.3 K'intu 49
3.4 Nuestros antepasados agricultores 51
3.5 Ofrenda a la Pachamama 53
3.6 Ofrenda 55
3.7 Las bondades de la Pachamama 58
3.8 Plagas en la agricultura 60
3.9 Árbol de la abundancia 62
3.10 Cesto de la Abundancia 64

3.11 Semillas 66
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 68
CONCLUSIONES 69
RECOMENDACIONES 70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 71
APÉNDICE A 73
INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN 73
Análisis de la encuesta 90
APÉNDICE B 92
IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE 92
APÉNDICE C 100
BOCETOS 100
APÉNDICE D 108
Procesos creativos y expresivos de elaboración de la cerámica artística 108

CAPITULO I

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Definición del problema

La finalidad primordial de la investigación fue plasmar las bondades de la Pachamama a través de la abundancia, así como la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza, todo ello a través de la expresión de la cerámica artística aplicadas en sus diversas técnicas.

1.2 Descripción del problema de investigación

En la región andina de nuestro país se viene practicando hasta la actualidad las costumbres de la época prehispánica, los pob1adores originarios de1 Perú, tenían su propia religión y creencias autóctonas; rendían culto a los dioses del Hanan Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha. Con la llegada de los españoles la sociedad andina sufrió la desestructuración social, económico, político y especialmente, en este caso, de la religión. Las creencias acerca de la Pachamama constituyen el centro medular de la espiritualidad. La Pacha es un concepto complejo que se traduce en universo, tiempo-espacio, creación, mientras que mama es la madre naturaleza que concibe la vida. Hasta la actualidad se asigna a Pachamama el significado de "madre tierra", lo cual es aceptable en la medida que la tierra representa la Pachamama, pues la tierra para los andinos tiene relación con la unidad del mundo. No es un error comparar madre tierra y Pachamama, pues no se está haciendo referencia a una tierra física e inerte. Por el contrario, el poblador concibe la tierra como algo vital, con dinamismo y fuerzas que holísticamente configuran y sinergizan todo cuanto existe. Debido a ello y a las bondades que nos ofrece la Pachamama los pobladores realizan sus ofrendas rituales por ser medio de subsistencia, la madre tierra nos cobija, alimenta, brinda el agua y lo necesario para vivir gracias a la agricultura, las siembras y cosechas. Los pobladores andinos suelen hablar con sus ancestros como si estuvieran presentes en casa, lo cual no representa ninguna patología mental. Para los andinos

los ancestros viven dentro de un contexto mental presente en el aquí y ahora. El ritual más importante hacia la Pachamama es la “ofrenda”, conocido como pago o despacho, la ofrenda a la Pachamama es la ceremonia central más extensa dentro del territorio andino dirigido por un paqo (maestro), porque gracias a ello la madre tierra nos brinda los frutos más generosos del cual nos llenará de satisfacciones personales de abundancia y prosperidad para lograr una mejor calidad de vida.

Es por ello que se trata de mostrar a través de la cerámica, las obras de arte expresadas en arcilla sobre las abundantes bondades de la Pachamama porque “es la que todo lo da y todo lo produce”.

1.3 Formulación gráfica del problema

1.3.1 Formulación teórica del problema

¿Por qué la abundancia y las bondades de la Pachamama son expresadas a través de la Cerámica Artística?
Porque la abundancia generosa de la Pachamama son temas relevantes e importantes y de esa forma conocer las formas de pensamientos ancestrales y vigentes aún en la Región Andina.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Expresar y apreciar las obras de arte en la cerámica artística con temática sobre la abundancia y las bondades de la Pachamama como producción artística, para transmitir nuestra cosmovisión andina.

1.4.2. Objetivos específicos

- Crear obras de arte con temática de la abundancia y las bondades de la Pachamama a través de la Cerámica Artística.
- Establecer la importancia del principio de reciprocidad entre el poblador andino y las ofrendas a la Pacahamama de acuerdo a la cosmovisión andina.
- Exponer las obras de arte en cerámica en la Sala de Muestras Mariano fuentes Lira, para apreciar por el público en general, la temática de la abundancia y las bondades de la Pachamama.
- Motivar al público en general a conocer sobre la importancia, el respeto y la reciprocidad que debe existir entre la Pachamama y sus bondades con todo aquel creyente en la cosmovisión andina.

1.5. Justificación

1.5.1. Justificación teórico

El estudio se realizó para dar a conocer un enfoque más profundo de las costumbres y creencias ancestrales hasta la actualidad y que siguen practicando en las zonas altoandinas de nuestra región, para así seguir en un enfoque holístico que cohesiona el sentido comunal con la naturaleza.

1.5.2. Justificación Metodológica

La investigación contribuyó en la apreciación de obras de arte por el público en general con la temática de la abundancia y las bondades de la Pachamama aplicadas en la cerámica artística en sus variadas técnicas para lograr la identidad y revalorar las costumbres ancestrales en nuestra región.

1.5.3. Implicancias prácticas

El trabajo de investigación abordó el tema del pensamiento religioso y sus prácticas ancestrales del poblador andino frente a la Pachamama enfocados en el éxito de su producción, la abundancia, éxito y prosperidad de las bondades agrícolas; por ello fue necesario revisar diferentes autores de la Pachamama y la producción agrícola, que permiten entender estos hechos reales y sociales de reciprocidad; con la finalidad de interpretar de manera coherente esta realidad andina.

1.6 Viabilidad

Recursos materiales: Es viable porque se cuenta con todos los materiales para la investigación bibliográfica utilizando diferentes técnicas para la compilación de información; así mismo se plasmarán habilidades artísticas en la cerámica durante la

ejecución de la investigación de dicho proyecto utilizando las diferentes técnicas de la cerámica.

Recursos Técnicos: contamos con asesoramiento técnico en el proceso de nuestra investigación.

Recursos Financieros: La parte económica lo asumimos los tesistas.

1.7 Diseño y metodología de investigación

1.7.1. Diseño de investigación

Procesos creativos por expresión artística.

1.7.2. Tipo de investigación

Descriptivo, interpretativo en procesos creativos de expresión artística.

Son niveles enlazados en una investigación para procesos creativos por expresión en la cerámica que enmarca como categoría:

1.7.3. Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo, utilizaremos los siguientes métodos:

1. Método iconográfico e iconológico
2. Método del arte como hecho cultural:

a. La Cosmovisión andina

La Pachamama es parte de la concepción del mundo según el pensamiento y la creencia espiritual de cada pueblo.

b. La idea del arte

Que impacta sobre el objeto artístico y tiene una función religiosa, pero a la vez estética como es la temática de la abundancia y las bondades de la Pachamama expresadas a través de la Cerámica Artística.

c. Desarrollo del arte cultural

La evolución estilística de un proceso es acumulado de tal forma que es la cosmovisión que el artista plantea como temática en cada época de su arte, en este caso del trabajo de la investigación es la cerámica contemporánea.

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL

2.1 Marco Histórico

El origen de la Pachamama, la creencia en deidades sobrenaturales y la religiosidad humana es tan antigua que se remonta a los propios comienzos de la historia humana, ante el miedo y reverencia a lo sobrenatural y desconocido, en un comienzo lo sobrenatural era la vida y la muerte, el nacer y el morir, las fuerzas naturales de la naturaleza, como el rayo, la lluvia, el fuego, los terremotos, maremotos e inundaciones, tornados, truenos, la erupción de volcanes, las auroras boreales, los arcoíris y otros efectos naturales, así como la eterna pregunta de saber si hay vida más allá de la muerte, de donde se viene al nacer, si hay otros mundos aparte del nuestro. Las fuerzas sobrenaturales de la naturaleza eran superiores a la fuerza física humana, los hombres no podían controlar los desastres naturales, y desconocían sus causas por tanto le temían. Aparecieron en las tribus hombres capaces de conocer e interpretar estos sucesos naturales de la tierra, estudiaban los desastres naturales, las señales de los astros, las plantas medicinales buenas o dañinas para los humanos y a explicar a sus semejantes del porqué de la vida, la muerte y los sucesos sobrenaturales, también se creía que estos sabios hombres podían controlar las fuerzas de la naturaleza, visitar el mundo de los espíritus o implorar vía ritos por la salvación de su tribu, ya que estos hombres generalmente ancianos conociendo la naturaleza se anticipaban a los desastres naturales logrando que su tribu sobreviva, incluso los hombres más fornidos y dedicados a la guerra, les temían pues estos ancianos sabios conocían los secretos de lo desconocido, Así empezaron a surgir lo que hoy se conoce como “chamanes” y así surge la Pachamama, antecesora de la religión que viene a ser la vida social organizada de acuerdo a la cosmovisión. Estos chamanes son los antecesores más antiguos de los sacerdotes de las religiones modernas, pueden haberse iniciado hace cuarenta o cincuenta mil años en Asia central y septentrional, especialmente Siberia, donde hasta hoy abundan. La palabra chamán proviene de un vocablo de origen

siberiano shaman que identifica hombre-dios medicina. El vocablo original xaman contiene la raíz scha, "saber", por lo que chamán significa "alguien que sabe, sabedor, que es un sabio". Algunas investigaciones etimológicas explican que la palabra proviene del sánscrito por mediación chino budista al manchú-tungu. En Pali es schamana, en sánscrito sramana es algo así como "monje budista, asceta". El término chino intermedio es scha-men. Para llegar a ser chaman, se debían reunir condiciones especiales, dado que al ser los que trataban con el mundo sobrenatural, debían igualmente ser hombres de origen sobrenatural o especial, cuya iniciación se daba por circunstancias extrañas como un sueño donde los dioses lo llaman a ser iniciado, haber sobrevivido al ataque de un rayo, o de un gran animal como un oso, un diente de sable, un tigre, el tener una enfermedad extraña o una deformación física, tener figuras extrañas de nacimiento, o haber regresado de la muerte. Los chamanes que con el tiempo formaron una casta dentro de la comunidad humana debían regirse por una estricta iniciación y aprendizaje que duraba muchos años, dentro de lo cual el iniciado debía cultivar sus saberes espirituales y medicinales, las ceremonias y ritos, cantos, mantras (oración, ruego, himno de adoración, palabra aplastante, canción), las leyendas cosmogónicas, la astrología, conocer los equinoccios, solsticios, época de siembra, los rigores del ayuno, la meditación, las dietas estrictas, las veladas, el domino de la pesca, la caza y artes cotidianas.

2.2 Marco Teórico

2.2.1. Definición

La Pachamama es definida también como divinidad, una diosa mujer por excelencia (esposa de Tata Inti “Padre Sol”), protectora y a la vez proveedora, la que concede la fertilidad y favorece la fecundidad, con la cual se dialoga permanentemente porque está presente en la naturaleza y en todo aquello que nos rodea. Para profundizar un poco más en el significado de Pachamama tenemos que revisar algunos aspectos de la cosmovisión del poblador andino.

La Pachamama es la tierra como madre, la madre tierra. Es la madre de los cerros, de la vida que nace y crece. Por ella maduran los frutos y se fecundan los vientres. Es ella quien controla las heladas y las lluvias. Cuando se enoja puede enviar el trueno y la tormenta. Es ella también quien ayuda a las tejedoras y a los alfareros a terminar sus piezas de artesanía. vive en los cerros y guarda las riquezas de las mismas.

Según García Carmen (2010) dice:

La Pachamama, al igual que el resto de deidades andinas, se personifica como una deidad viva. La deidad aparece como un ser hambriento, pues se concibe el perfil de que esta poseía un gran apetito para terminar su germinación, "… cuando temblaba la tierra, decían que tenían sed ella y las huacas, y que querían beber, y con esto hacían mil ceremonias, y le echaban agua para que bebiese y se hartase" (Múrua, Fray Martin de; 2001:427).

Además, al igual, se ubica un espacio-tiempo que es poseído por las fuerzas infra mundanas, de tal manera que, en agosto, por ejemplo, se entendía que el mundo estaba bajo estos influjos. Esta época, como hemos visto, es el periodo de lluvia, cuando la Pachamama es fecundada, es un periodo en el cual ésta se percibe receptiva. (García Carmen 2010 pág. 301).

2.2.2. La Pachamama

La divinidad de la Pachamama representa a la Tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza; es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes, o apachetas. Es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente, por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndose sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee.

No es una deidad creadora sino protectora y proveedora; cobija a los seres humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y

protege, el pastor de la Puna Meridional está obligado a ofrendar a la Pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados por el ritual sino, particularmente, en todos los acontecimientos culturalmente significativos, configurándose así una suerte de reciprocidad. Sin embargo se la considera asimismo con una faz negativa: la Pachamama tiene hambre frecuente y si no se la nutre con las ofrendas o si casualmente se la ofende, ella provoca enfermedades.

El significado más común de Pachamama es "Madre Tierra". "Pacha" para los pueblos quechua y aimara equivale a tierra, universo, mundo o cosmos, tiempo y espacio. Usualmente se emplea como significado de: "Tierra". Por otra parte, "mama" significa madre que origina, que concibe la vida ("Paqarina").

Pachamama, "Madre Tierra" o del "Cosmos", es el todo en su conjunto. El todo en estas tradiciones es más que la suma de las partes. La Pachamama según la cosmovisión andina está presente en todo y en todas partes (espacio/tiempo), de allí que su visión es holística, porque en el mundo-hombre lo que incide en uno de sus elementos, afecta necesariamente al resto. Como los órganos son indispensables en el organismo vivo, el organismo está presente en cada uno de los órganos (interdependencia). Se trata de un mundo comunitario y solidario en el que no cabe exclusión alguna. Cada quién (ya sea un hombre, un árbol, una piedra) es tan importante como cualquier otro. El holismo de la Pachamama es propio de un mundo colectivista, afectado de un sentimiento de pertenencia: uno sabe siempre que es miembro de una comunidad con cuya pertenencia se siente íntimamente comprometido.

2.2.2.1 Ofrenda a la Pachamama

Las ceremonias de Ofrenda a la Pachamama se realizan durante el mes de agosto siendo el primer día del mes que da inicio a esta importante ceremonia de creencia andina.

Las ceremonias de ofrendas, comúnmente conocidas por la población andina como pagos a la Tierra o Pachamama, son rituales de origen ancestral que son parte de un sistema de reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual.

Es un ritual cuya finalidad es devolver a la Madre Tierra lo que te ha dado y lo que podemos aspirar a nuestros deseos más profundos acerca de la vida, lo que queremos lograr en nuestra vida y lo que queremos para nuestros seres queridos, esta ceremonia se realiza el primer día del mes de agosto y durante todo el mes.

Las ceremonias a la Pachamama son básicamente de dos tipos, en los hogares se realizan ofrendas particulares y en las cumbres se realizan ofrendas comunitarias donde los sacerdotes andinos realizan las ceremonias ancestrales, para que la Pachamama, sacie su hambre y les otorgue bendiciones, abundancia y prosperidad.

El mes de la Pachamama abre sus entrañas para fecundar a las semillas con el amor de Pachamama, el sol. En el tiempo en que transcurre esta unión sagrada la gente cuida de sus acciones, sus deseos, sus pensamientos, sus emociones de modo tal que nada interfiera ni entorpezca la felicidad de sus dioses. La tierra se abre y se le da de comer y de beber. Con profundo agradecimiento por las bondades recibidas se le ofrece chicha (una bebida alcohólica que se hace con la fermentación del maíz), cigarros, granos, hojas de coca, acullicos (hoja de coca mascadas), flores e hilos de colores. Se le pide por los días que vendrán, por los nuevos proyectos, por la salud y por el bienestar general.

El templo de la Pachamama es la naturaleza entera, pero la veneración se hace a través de las apachetas, montículos de piedra que se van colocando una sobre otra hasta armar una pirámide. Muchos de estos lugares sagrados tienen que ver con los caminos y los caminantes. Algunas veces señalan el punto más alto del camino y otras un punto de encuentro entre un camino que termina y otro que comienza.

Algunas veces muestran el lugar desde el cual se descubre un nuevo horizonte.

A través de estas apachetas los viajeros le piden a la Pachamama salud y protección en el camino y los senderos, que otorgue descanso y fuerzas para continuar y que le dé permiso para ingresar a un lugar nuevo.

En la veneración a la Pachamama se le ofrece el primer bocado de comida, el primer sorbo de bebida y el primer fruto de la cosecha. Así entonces, que vayan para ella las primeras palabras de esta investigación.

Sin embargo, lo que más se practica en estas comunidades es la religión andina basada en la práctica de rituales y liberaciones a la madre tierra que es la "Pachamama", a ella se debe ofrecer la primera comida. Bebida especial y la milenaria coca antes de iniciar con cualquier labor agrícola, especialmente la siembra y la cosecha, caso contrario la Pachamama se enojaría y la producción no sería buena o caerían castigos en forma de heladas, granizadas, o sequias en perjuicio de toda la comunidad.

2.2.2.2 Madre Tierra y Religiosidad Andina

Las ofrendas a la madre tierra tienen como origen fundamental la relación entre el hombre andino, específicamente el campesino, y la madre tierra o Pachamama.

La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre devuelve a la Pachamama lo que ha sacado de ella. La finalidad primordial es el restablecimiento de la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza.

La Pachamama es una "deidad" que representa a la "Madre Tierra", siendo protectora y proveedora, fuente de vida y fertilidad.

2.2.2.3 Ceremonias, Ofrendas y Rituales

La finalidad primordial es el restablecimiento de la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Con la ofrenda o pago el campesino pide permiso a la Pachamama

para poder abrirla y devuelve de manera simbólica algo de sus frutos. Estos rituales también son destinados al Apu o espíritu de la montaña a través del despacho. El Apu es el aspecto masculino de la naturaleza y la Pachamama es el aspecto femenino. El Apu protege a los animales y a los hombres y fecunda a la Pachamama. La ofrenda es un acto de reciprocidad cósmica, es la realización de la justicia universal y cósmica, el cumplimiento de un deber mutuo. El rompimiento de este principio causaría serias distorsiones del equilibrio en los sistemas naturales, sociales y religiosos. Para el hombre andino las ofrendas tienen un sentido de reconciliación con las fuerzas espirituales con el fin de evitar desgracias, asimismo representan ritos de paso.

Estos rituales de ofrenda son dirigidos por especialistas en la religiosidad andina y de acuerdo al aprendizaje adquirido y a las facultades obtenidas por estos personajes, se les puede clasificar en diferentes jerarquías o niveles de sacerdocio. El proceso de aprendizaje para ir avanzando en los grados es largo y complejo, lleno de pruebas. El primer peldaño es el pampamisayoq "el que tiene su mesa de trabajo en la pampa". El Altomisayoq o Hatunmisayoq es aquel que es considerado dentro del rango sacerdotal y su labor es de carácter profético, carismático y místico. Se dice que tiene el poder de comunicación con entidades o seres espirituales del mundo religioso, para llegar a este rango pasa por una prueba llamada fuente y luego de eso se consagra al servicio de un Apu determinado, la condición es temporal y puede perderse por un mal comportamiento, como por ejemplo el mal uso del poder, cobro de dinero para el enriquecimiento propio o conducta sexual reprobable. Existe otro rango más elevado en el sacerdocio andino que es el de Kuraq Akulleq quien tiene la capacidad de hacer contacto con fuerzas espirituales más elevadas.

2.2.2.4 La mesa u ofrenda o despachos

Son elaborados por los sacerdotes andinos se tiene que saber hacer la manta ceremonial y el papel de despacho donde se envuelve la ofrenda, tiene que saber escoger y ordenar las hojas de coca para los k'intus (tres hojas de coca que se usan de

manera ceremonial) que se usan en las ofrendas y también debe conocer todos los otros elementos que entran en el despacho.

Las ofrendas (llamado comúnmente “despacho”) se colocan alrededor de la mesa, hoyo o en el manto multicolor dispuesto por el oferente que dirige el ritual, semejante a un altar de trabajo de curanderismo. Bebidas (Chicha, cerveza, licor, vino tinto); agua bendita, dulces, hojas de coca (planta sagrada andina, mediadora con los espíritus), diversos objetos (dinero, monedas, amuletos, piedras de colores); comida (pan, galletas, frutas). Flóres, perfumes, semillas y otras cosas provenientes de la tierra de las que tenemos en casa (sésamo, lino, trigo, lentejas, porotos, garbanzos, arroz, huayruros, etc), las semillas las colocamos en un cuenco o tazón de arcilla; Incienso o sahumerio adicionalmente. La ceremonia puede estar acompañada de velas blancas o de colores y diversos objetos que simbolizan el contexto social, fotos, amuletos, conchas marinas (“mullu”), huayruros, semillas, dinero, ekekos, toritos de pucará, excremento de vaca, etc.

Se pueden hacer también curaciones con plantas medicinales, adivinaciones y diagnósticos mágicos, leer la hoja de coca y ver la mala o buena suerte. Pueden proporcionar amuletos, talismanes y otros similares.

2.2.2.5 Ritual a la Pachamama

Según Arnaldo Quispe (2013)

La ceremonia de la pachamama comienza con la víspera o “el día anterior”, mediante sus preparativos, se deja las instrucciones a los participantes del ritual sobre que traer y como vestirse. Se deja dispuesto los materiales a utilizar, el lugar donde cavar el hoyo y todo lo necesario para el día central. Normalmente se enciende sahumerio desde el día anterior como una forma de anunciación, limpieza o alerta a los espíritus.

El mejor momento para las ofrendas a la Pachamama es al caer la tarde, en pleno ocaso de Sol. La luz natural termina, comienza la noche, en este intervalo la

“pachachaka energética” (puente espiritual) evidencia mayor apertura y Pachamama junto a los demás espíritus están más presentes. El fuego sagrado del ritual iluminará el espacio cuando la luz del sol se haya apartado del horizonte. En otras poblaciones se acostumbra dar inicio a las ceremonias al alba, al mediodía o a medianoche.

Es importante la puntualidad, una vez comenzada la ceremonia se cierra el círculo sagrado de participantes y no se podrá participar del ritual o abandonar el mismo, sino hasta su finalización. El recibimiento de los participantes se lleva a cabo con la mayor hospitalidad, con presentaciones y saludos cordiales. No se permiten tomar fotografías, ni grabar videos a menos que se cuente con el permiso del oferente.

Según la tradición los rituales y ceremonias de este tipo están a cargo del “Paqo” o “Altomisayoc”, para los aimaras son los “yatiris” los encargados de realizar estas ceremonias.

Los participantes son invitados, por lo general no hay ingreso libre, el que asiste, aunque si se presenta el mismo día de la ceremonia debe ser invitado por el oferente. El ritual de la Pachamama es un acto voluntario en el cual el único requisito para estar presente es pedir permiso para su ingreso y ponerse de acuerdo con los organizadores sobre los detalles del ritual (horario, vestimenta, ofrenda, etc.). No hay límite de asistencia. El día de la celebración los participantes se colocarán cintas de colores en ciertas partes del cuerpo: tobillos, muñecas y cuello, según las creencias es para ser del agrado de la Pachamama y evitar alguna reprimenda. Otros emplean cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama en lo posible.

El hoyo o mesa de trabajo representa en sí una forma de altar y una “waca” a la vez (un lugar sagrado), una “paqarina” (un útero simbólico” en la tierra) y “Pachachaka” (un puente o contacto con las instancias superiores), al mismo tiempo. Todo en uno. Este se cava de manera circular a una profundidad de medio metro aproximadamente por un metro de diámetro (como si se preparase una “Pachamanka” en la tierra), que por lo general debe localizarse a un punto abierto y expuesto al sol, ideal si es cercano a un árbol o una ladera de montaña (“apu”). En la actualidad ciertas ceremonias de

Pachamama se realizan en parques urbanos, wacas o en la playa. Si el hoyo no es circular no hay problema. Los importante es la intención de hacer lo mejor posible.

Hay algunas consideraciones a tener en lo referente a la sinergia de la ofrenda con la activación de los elementos:

Activar el fuego. Encender dos hogueras, una pequeña dentro del hoyo y otra grande fuera de él. El fuego sagrado permite que la tierra se eleve a las montañas, al cielo. En la hoguera pequeña colocar leña, palo santo, ramas de laurel, romero, olivo, eucalipto y tabaco. La hoguera grande es solo de leña. Esta debe ubicarse a por lo menos cinco metros del hoyo cavado. La hoguera grande es opcional y puede servir para depositar pequeños escritos en papel blanco de cosas de las cuales debemos desprendernos, nuestros errores y defectos. Sirve y para el perdón con las instancias superiores, Pachamama que está presente debe interceder con éstas peticiones.

Activar el aire. Por medio del fuego mediador. Encender el incienso, gracias a los olores la tierra se sensibiliza al recordar sus maravillas. Los participantes pueden fumar primero y luego dar de fumar a la tierra (esto es parte del ritual). Los cigarros por lo general son sin filtro. La ceniza del tabaco debe conservarse para observar sus características, luego servirá para pintar la cara de cada participante. Las cenizas de color blanco indicarán que la Pachamama está alegre y bendice sus ofrendas.

Activar el agua. Primer brindis con la tierra. Rociar un poco de las bebidas en la tierra. Chicha (licor de maíz), cerveza o “aguardiente”, luego cada uno debe brindar con la con la tierra. Ella vive y siente como nosotros y debemos brindar con ella.

Activar la tierra. Es el momento de comenzar a masticar sin tragar (“chaqchar”) un poco de hojas de coca y mientras tanto esperar el turno para poder ofrendar a la tierra. Las ofrendas se inician uno por uno o de a dos, generalmente en actitud compasiva y sumisión al cosmos. De rodillas frente al hoyo comenzamos a entregar lo que previamente hemos ofrendado. En este momento el participante puede realizar alguna pleglaria, pedido, canto, oración, rezo, pensamiento, namasté o meditación (“el

silencio o vacío es muy bien apreciado por ella") para con la Pachamama, según sea su credo o religión. Estas ofrendas deben realizarse con ambas manos. Se comienza con la hoja de coca y el agua bendita si hubiera. Luego las comidas, dulces y demás ofrendas. Este momento es pertinente para nuestras peticiones para este nuevo año, éstas deben ser escritas previamente en papelitos multicolores y ser soltadas en la fogata pequeña al interior del hoyo. Al final de este acto el participante debe realizar el brindis final con chicha de maíz con la Pachamama. Hay que prestar atención a las señales que la Pachamama nos envía a través de las brasas del fuego, las cenizas, ruidos, movimientos o sucesos imprevisibles que suelen ocurrir.

Cerrar es abrir. Activar los elementos de la Pachamama con el cierre del ritual. Cuando todos los participantes han finalizado su tributo, cada uno debe colaborar en cubrir el hoyo, a éstas alturas la tierra está bien alimentada y satisfecha con nuestras ofrendas. Opcionalmente se puede rezar un Padre Nuestro (considerando el sincretismo religioso presente). La ceremonia termina tapando el hoyo con piedras pequeñas de diferente forma o color, cubiertas con pétalos de flores.

A todo esto, hay muchas formas de dirigir un despacho a la Pachamama, va a depender de la región andina donde se realice o del estilo particular del paqo o curandero, lo importante es que no falten sus tres componentes esenciales: El paqo, la ofrenda y los invitados.

2.2.3. Cosmovisión Andina

2.2.3.1. Definición

Para Rengifo (2003), La cosmovisión andina es la que se vive y practica en los pueblos de costumbres antiguas que viven en los Andes. Los Andes es una región situada en América Latina, de geografía diversa y que comprende no sólo la sierra o región de alta montaña sino a sus pies de montes occidental: la costa; y oriental: la Amazonía alta.

En este gran ecosistema no sólo existe una diversidad de climas, plantas y animales, sino una diversidad de pueblos cada cual con sus propias costumbres y formas de relacionarse con la naturaleza. En cada pueblo se puede distinguir por la forma en que se relacionan los humanos con el mundo más que humano tres colectividades:

- Comunidades de Deidades.
- Comunidades de la Naturaleza.
- Comunidades de Humanos.

Cuando hablamos de la comunidad humana, nos referimos a lo que en quechua se les llaman *runas*. Estos viven criando en ayni la chacra, es decir ayudando a la Pachamama a florecer.

La naturaleza es el lugar, el medio, que se halla bajo el amparo y cuidado de las montañas sagradas o Apus. Aquí están, suelos, plantas, animales, ríos, y lluvias. Es el lugar donde habita la comunidad humana dedicada a la chacra.

Los Apus, la Pachamama, los Santos, La Virgen María, Cristo, y la Mamacocha, forman la comunidad de las deidades.

Cuando nos referimos a la cosmovisión andina hablamos del modo como estas tres colectividades conversan para que el *Pacha* o mundo en el que vivimos siga existiendo.

La palabra cosmovisión viene de dos palabras griegas: cosmos= mundo; y visión= ver. Es el modo como vemos, vivimos, sentimos, y nos representamos la realidad o mundo que nos rodea. De la manera como vemos y sentimos la realidad que nos rodea es que guiamos y orientamos nuestras acciones. Cada comunero y su familia tiene su manera de ver el mundo, y en base a ese modo de ver y vivenciar desarrolla sus actividades y relaciones con otros humanos, sus deidades, y la naturaleza.

En los Andes existen muchos pueblos. Por su cercanía, historia, paisaje, y costumbres labradas durante centurias, participan de maneras comunes de ver y estar en el

mundo. Por eso se habla de cosmovisión andina, porque hay una manera de ver el mundo, que se practica en muchas comunidades andinas.

2.2.3.2. Características.

A pesar de que existen diferencias en el modo de hablar el quechua entre las diversas comunidades que habitan las montañas altas andinas, y a pesar de que existen pueblos con idiomas diferentes como el aimara, las familias poseen costumbres y maneras de estar en el mundo que le son comunes. Estas costumbres y creencias son como hilos de una urdimbre común.

A estos hilos comunes que hacen a la trama cultural andina los vamos a llamar en este texto como las características de la cosmovisión andina. Destacaremos cuatro de ellos: mundo vivo; equivalencia; vida en ayllu; y el agrocentrismo.

A. Mundo vivo.

> Nuestros antiguos decían que el chungo (del quechua *chunku*= piedra) tiene vida, crece, que eran nuestros ídolos. Y sí, es cierto. Hará unos 5 o 6 años mi viejo se había encontrado un chungo y todos le dijimos que lo vuelva a enterrar donde estuvo. Después de un tiempo lo volvimos a sacar y ya estaba más grande...cuando lo volvimos a sacar al chungo y lo pusimos a otro lugar ya no creció más....Si encontramos una culebra y cogemos a una piedra para matarla, es difícil, a veces ni lo alcanzamos...Por eso dicen que las piedras son sus familias de las culebras y de las lagartijas (Olivares, C. y Huamán, J. l992: 21-32).

Para las comunidades humanas andinas todas las cosas de su mundo tienen vida. Los cerros como las cochas, y los puquios, son entidades vivas. Son vivenciados como deidades o *wacas* tutelares. Estas deidades, al igual que cualquier miembro de la comunidad humana, hablan, crían animales y son autoridades.

De igual modo la tierra no es una porción de suelo que sirve solo de soporte para el crecimiento de las plantas. La tierra es apreciada como la Pachamama, un ser vivo que es la madre de todo cuanto existe, incluso de los miembros de la comunidad humana. Y así se podría decir igual del viento, la piedra, el granizo, los ríos, los maíces, y las lluvias.

Por eso es común escuchar en los Andes decir a las personas: "los ríos caminan" o las "Apus nos crían", etc. Todo lo que existe, para el andino, tienen vida. Como todo es vivo, todos son capaces de regenerarse, incluso las piedras como dicen los campesinos.

No existe la división entre lo vivo y lo inerte o sin vida. Lo que llamamos muerte es vivenciado como otra forma en que se presenta el runa. La forma "aya".

Estos "ayas" o difuntos viven la mayor parte del tiempo en el *uku pacha*, que es el mundo interior del pacha, y brotan al *kay pacha*, o el mundo de aquí, en cierta época del año cuando es la fiesta de los difuntos. En el *hanan pacha* o el mundo de encima, están las estrellas, el sol, la luna, y las constelaciones oscuras –como la llama-, y brillantes -como el Amaru- que son también deidades que acompañan al humano a hacer chacra.

B. Equivalencia.

El historiador peruano Pablo Macera le pregunta a Jesús Urbano, artesano y caminante ayacuchano: ¿quiénes son los hijos de la Pachamama?, éste le responde:

> Todo, todos son los hijos. Yo mismo soy hijo de mis padres que en paz descansen pero también soy hijo de la *Pachamama*... Ahora igualito que con los *runa* hay hijos que cría el *Orcco*, el varón, y hay hijos que cría la mamá, la hembra... (Urbano y Macera, l992: 164)

El lenguaje de don Jesús Urbano muestra la equivalencia del hombre con los Orccokuna. Los cerros deidades u Orccokuna también tiene familia igual que el humano que ellos saben criar, igual que la Pachamama. El humano al igual que la

Pachamama y el Orcco, tiene hijos. Como todos son vivos y todos son personas, el tener pareja e hijos es una característica que lo comparten todos.

La equivalencia - todos valen por igual- es un atributo de todo cuanto existe. “Nadie es más” dicen los comuneros. Todos los seres, aunque diferentes son equivalentes: la luna es igual de importante que el humano, y que el zorro. Esta equivalencia significa también que todos somos importantes para la vida. Aquí el hombre no es el rey del mundo ni está por encima de los demás. Igual sucede con las deidades.

El Apu es igual de importante que un maíz. Pero también un niño es igual de importante que un adulto, una mujer igual que un varón. Los géneros son, en sus diferencias, equivalentes. Y es que todos somos hijos de la Pachamama. La Pachamama nos hace equivalentes a todos.

Pero también un adulto es niño, como en el niño vive el adulto. También una mujer puede ser maíz, como un varón es también trigo. Un humano es también deidad. Una mujer es Virgen, y también es Pachamama. En una entidad viven las otras. Estas otras formas que anidan en cada entidad brotan en ciertos momentos especialmente en rituales y fiestas. Un Apu puede presentarse como un humano en un ritual o en una fiesta.

No es que estén representando a la deidad, o haciendo teatro. Sucede que en la vida andina todos somos todo. Somos equivalentes porque todos tenemos la vivencia del otro. En algún momento el humano es maíz, como el zorro es humano, como la Virgen es mujer.

C. Crianza.

> La *Ispalla* madre le dice a la *Ispalla* nueva: así como nosotros les hemos criado a estas gentes, ahora les toca también a Uds. criarlos. (Chambi, y Chambi, l995: 60)

En los Andes de Puno es común escuchar a los criadores de alpacas decir que: “así como nosotros criamos a las alpacas, ellas nos crían a nosotros”.

En un ritual a los primeros frutos en la región de Puno, las mujeres-autoridad extraen, al inicio de las cosechas, las primeras papas y las hacen abrazar con las papas preservadas del ritual anterior.

El Paq'o, que está en ese momento presidiendo la mesa, habla como la voz de las papas viejas, y se dirige a las papas nuevas de la forma siguiente: "Así como nosotros hemos criado a estas gentes, ahora les toca también a Uds. criarlas". Este ritual muestra a los presentes que no sólo los humanos crían a la papa sino que las papas también crían a los humanos.

Cuando los humanos crían a las papas sienten que las papas también las crían a ellos. Las papas son personas y en su condición de personas también crían a los humanos. La crianza no es una acción sólo pues de los humanos, sino de todo cuanto existe en el pacha.

Por eso que criar también implica saber dejarse criar, es decir estar en disposición de ser criado. El que se deja criar es aquel que se sabe equivalente e incompleto en los actos de regeneración de la vida. Por eso necesita de los otros. El que se sabe completo no conversa, sino se impone.

En la crianza de maíces, por ejemplo, la actividad humana no es suficiente. Se necesita de la luna, de los zorros, de otros humanos, de los Apus. Criar implica una decisión compartida de todas las colectividades: la de los humanos, de la naturaleza y de las deidades. Un acuerdo de todos, y realizado con mucho respeto y cariño a las palabras y acciones de los demás.

Existe una versión en los pueblos aymaras que dice: "*El día en que las alpacas desaparezcan, desaparecerá el mundo*". Las alpacas, en la visión del pueblo aymara, han sido otorgadas a los humanos por los *Achachilas*, los cerros deidad, para que éstos las críen. La comunidad humana aprecia a las alpacas como personas que también los crían, al tiempo que las alpacas son criadas por éstos. Como todos criamos, todos somos criados al mismo tiempo por todos. Si no hay crianza la regeneración cesa y sin ella se acaba la vida.

De este modo la crianza para los andinos se halla en el centro de la vida misma. Nuestro destino es ser criadores. Estamos en el mundo, para ser criadores, para ser pastores y ser pastoreados por todo cuando existe.

D. Agrocentrismo.

> Aquí, estos animalitos que ves, no es mío, parece mío, pero no es, yo soy sólo pastor, mamá Maxi también es pastora nomás, cuidante nomás somos. Primero nuestro dios divino, después nuestros *Apus*, de ellos son, pastor nomás somos (Indalecio Pomasoncco. En: Carrillo y Jaulis, l998: 157).

En los pueblos andinos nacemos, vivimos y morimos haciendo chacra. La agricultura está en el centro de la vida tejiendo nuestras relaciones con la naturaleza y con las deidades. Las artes sanas como los tejidos, la cerámica, la música, y las danzas, hablan y dicen de la agricultura. Lo mismo las ceremonias. Los rituales andinos tienen un profundo contenido chacarero. La vida andina tiene como centro primordial a la chacra que también es una persona que tiene sus gustos y preferencias.

Observando las pinturas rupestres que dibujaron los antiguos, se ven los *chacos*, es decir esas escenas donde los primeros habitantes cazaban y recolectaban los animales y los frutos de la naturaleza. En estos grabados en piedra resaltan no sólo la abundancia de animales y plantas sino las conversaciones rituales entre comunidad humana y naturaleza.

Ya en esos tiempos se hacía todo con respeto, pidiendo a las deidades permiso para hacer el *chaco* pues los animales silvestres son la chacra de ellos. *Chaco* no sólo se hace de venados, sino de peces (Chaco se llama la bahía en Paracas donde se hacía chaco de peces), sino de plantas (caso de la hierba *murmu* en Quispillacta, Ayacucho), de vicuñas, de zorros, y de todo lo silvestre.

Cuando los antiguos empezaron a hacer su propia chacra en realidad no lo inventaron. Hicieron lo que los Apus hacían pidiendo permiso a éstos. En cada ritual se conmemora esta solicitud. En este sentido la chacra agrícola no viene a ser sino una

modalidad de acompañamiento humano a la crianza que hacen los*Apus* o deidades tutelares.

De este modo la agricultura es el quehacer de todos y no una actividad exclusivamente humana. Los zorros, que son miembros de la *sallqa*, también tienen sus chacras de ocas que se llaman en quechua "*atoq oca*". También tienen chacra las perdices, los Santos y las Vírgenes.

La chacra de las comunidades humanas no se reduce a la chacra agrícola. Los campesinos dicen "La llama es mi chacra", hay "chacra de sal" en Maras, Cusco; "chacra de oro" de la ceja de selva, "chacra de totora", "chacra de sachas", etc. La chacra no es pues sólo el lugar donde se hace agricultura.

Chacra es todo lugar donde crío y me crían. Estamos pues en una visión del mundo en que todas las formas de vida crían chacra y son criador por la chacra. Por eso decimos que el mundo andino es agrocéntrico. En el centro de todo está la chacra que en aymara se llama yapu.

2.2.4. La abundancia

La palabra abundancia proviene del latín abundantia y se refiere a una gran cantidad de algo. El término puede ser usado como sinónimo de prosperidad, riqueza o bienestar.

En este sentido, la frase "nadar en la abundancia" hace referencia a gozar de un gran bienestar económico y de una importante cantidad de riquezas materiales. Probablemente sea ésta la acepción más común del término en el habla cotidiana, y generalmente se utiliza con un tinte desesperanzador, en cuanto a que sirve para indicar su propia ausencia. Tomando la expresión antes mencionada, usualmente se usa en primera persona y en negativo, para enfatizar un lamento por la propia situación económica.

La abundancia material es un concepto que suele generar dos corrientes de opinión opuestas: por un lado, hay quienes respetan la riqueza de otros, siempre que ésta tenga un origen lícito; por el otro, existen personas que no soportan a las clases altas y les adjudican todo tipo de calificativos despectivos. Dentro de este último grupo, es importante señalar que muchas veces quien siente rechazo a la gente adinerada esconde envidia, deseos profundos de ser ellos mismos quienes puedan darse todos los gustos.

Asimismo, las posesiones materiales son mal vistas por quienes buscan vivir en armonía con la naturaleza, dado que muchos de los objetos más preciados por el consumismo conllevan una explotación excesiva de los recursos. A menudo se dice que la riqueza no está directamente relacionada con la felicidad, y por eso resulta curioso que un término que en principio representa el bienestar y la seguridad de poder cubrir las necesidades básicas de la vida, pueda a su vez tener una connotación negativa y de falta de compromiso con el resto de los seres vivos.

En un mundo donde todos nos respetáramos, tanto a nosotros mismos como a nuestro entorno, probablemente la abundancia de algunos se convertiría en una fuente de riqueza o alimentos para quienes lo necesitaran. Sin embargo, en nuestro afán de escalar jerarquías sociales y económicas, vamos tapando nuestras carencias con posesiones y nos olvidamos, generación a generación, de todo lo que la pachamama nos brinda desinteresadamente, como el oxígeno, el agua, el alimento y bellísimos y variados paisajes para explorar y disfrutar como nos guste.

Si bien hay un dicho que expresa “lo que abunda no daña” eso no es necesariamente cierto, ya que la abundancia aún de cosas positivas puede tener efectos negativos. Por ejemplo, la abundancia de lluvias puede arruinar una cosecha, o la abundancia de amor puede causar sobre protección. Ya lo decía el filósofo griego Aristóteles: “tanto es vicio la falta de virtud, como su exceso o abundancia”.

Sin embargo, muchas veces se utiliza la expresión abundancia, sin aditamento, para referirse a tiempos de excesos productivos, como cuando se expresa “Hay que

aprovechar estos tiempos de abundancia". Según la mitología griega, esta prosperidad económica se simboliza con un cuerno de la abundancia, regalo que le habría realizado Zeus a Amaltea por haberlo criado con la leche de una cabrita. Ese cuerno tenía la virtud de concederle sus deseos.

Como bien dice su definición, la abundancia es mucho de algo. Si mi naturaleza de pensamiento es de quejas, miedos, frustraciones, cólera, envidia, etc., lo que materializaré será en la misma dirección y esa será la abundancia que cosecharé. Entonces, ¿abundancia de qué? ¿Qué es lo que deseo tener en grandes cantidades? Hay personas que tienen abundancia de escasez, abundancia de deudas, abundancia de miedos, abundancia en enfermedad, etc.

Si mi deseo puro no está ligado a la divinidad de mi SER interior y pido tener abundancia, recibiré el fruto de mi propia siembra. Si deseo comer manzanas, debo sembrar una planta de manzanas. Limpiar mis pensamientos, tener una vibración alta y alinear mis deseos a mi ser interior me permitirá tener abundancia divina en lo material y en lo espiritual.

La abundancia es una vibración que está presente en todos los momentos de tu vida, está en tu mente, cuerpo y espíritu, no es dinero o cosas materiales.

2.2.5. La Cerámica

La palabra cerámica proviene del griego Keramos o arcilla cocida, que generalmente se endurece por cocción. La cerámica es el conjunto de productos basados en la arcilla ó el caolín transformados por la acción del fuego. Se podría decir también es la masa o cuerpo formado por una o más arcillas y que posee los requisitos necesarios para ser trabajado a mano, al torno, con moldes, mediante estampado o a presión.

La cerámica es el arte de modelar o fabricar objetos de barro dentro del proceso artístico y artesanal. En la actualidad se aplica a muchos productos, utilitarios o artísticos, hechos con este material, entre otros: los objetos de uso cotidiano, vajillas,

esculturas, azulejos, pero también los ladrillos, muebles sanitarios, aisladores térmicos y eléctricos y muchos objetos más utilizados en la industria.
La cerámica es una actividad practicada desde mucho tiempo atrás por nuestros antepasados, los estudios arqueológicos revelan, que el arte cerámico surgió poco tiempo después de haber aparecido el hombre en la tierra.

Saavedra Jorge (1991) quien manifiesta a cerca de la cerámica:

"La edad de piedra y de los metales, edad en las cuales se denotó el esfuerzo del hombre por dominar la naturaleza y por consiguiente descubrió la cerámica vocablo que proviene del griego keramos que significa arcilla cocida. La cerámica primitiva tomó los primeros intentos de delineación artística a los vasos campaniforme. En su base de pureza genuina construye la resultante de uno de los productos de mayor contenido artístico de toda la prehistoria por su armónica decoración como si hubiese fabricado el vaso a torno perfeccionamiento que se suplía con la habilidad manual. No pecamos al decir que el arte del alfarero se remonta hasta los mismos orígenes de la humanidad".

El mundo parece hecho para los alfareros, la tierra el agua, aire y el fuego son los elementos básicos que ha formado la vida del hombre desde su aparición; donde el ser humano ha descubierto el placer de haber trabajado con la arcilla y donde le da satisfacción de crear una obra única, y donde exige una respuesta a nuestros sentidos, donde podemos tocar, agarrar y sentirlos con nuestras manos.
El estudio de conocimientos de la cerámica en el Perú extraña indudablemente una importancia cultural, dicho arte fue una de las formas de expresión plástica del antiguo Perú por ello sabemos que grupos o pueblos sobresalieron.

Con la llegada de los españoles se da el inicio a la época colonial dando como resultado el mestizaje, para ese entonces la tradición artística indígena se hallaba firmemente establecida; se originan cambios técnicos en la cerámica como en el aporte del torno; se inicia la práctica del envidriamiento, Se observa la influencia

profunda de los temas religiosos en objetos cerámicos sobre todo cuando surgen los movimientos emancipadores por la Independencia Nacional.

Años después en la República la cerámica, es un tanto complicada enfocarla, porque alcanzan los conocimientos de la tecnología francesa, produciendo automáticamente el uso de la loza, introduciéndose la técnica del esmaltado complementando la influencia europea con los hornos eléctricos y a gas para lograr resultados óptimos. Hoy en día con los avances de la ciencia y la tecnología los materiales cerámicos y su manipulación pueden acarrear riesgos para la salud. Los cuidados referidos a la manipulación de materiales y los relativos al empleo de piezas producidas son distintos y deben tratarse separadamente.

El ceramista, por realizar un trabajo especial con materiales especiales, debe considerarse un especialista que puede estar expuesto a riesgos desconocidos. Se llaman materiales “no peligrosos” a los que afectan. La única manera sensata de actuar ante esto, es tratar estos materiales con el respeto que se merecen la práctica de muchos siglos demuestra que la arcilla no es peligrosa, si se tienen los cuidados respectivos, al igual que los otros materiales si lo son y con el aumento de la especialización y la lista de las sustancias tóxicas está creciendo.

2.2.5.1. Arcillas

2.2.5.1.1. Concepto

La arcilla, roca ígnea descompuesta formado bajo el calor y la presión de la acción volcánica, más tarde expuesta a la intemperie. La arcilla tiene su origen en rocas ígneas feldespáticas, graníticas, gneiss, pegmatitas, etc. La acción del sol, viento, la lluvia, el aire y el agua, rompen esas rocas en partículas cada vez más pequeñas que son transportadas por inundaciones y depositadas en lagos, campos, pantanos y lagunas.

Los cambios de la corteza terrestre, en el transcurso de los años, exponen depósitos de estas arcillas que se encuentran con frecuencia en las márgenes empinadas de los ríos y en las laderas de las montañas. Se entiende por arcilla, un material terroso, de un grano generalmente fino y capaz de:

- Convertirse en una masa plástica al mezclarse con cierta cantidad de agua.
- Conservar la forma inicial después del secado y adquiriendo, a la vez, la suficiente dureza como para poder ser manejada.
- Adquirir gran dureza después de ser sometida a temperaturas superiores a 600 °C y mantiene la forma original.

2.2.5.1.2. Composición de la arcilla.

La arcilla es un compuesto de los elementos Silicio (Si) y Aluminio (Al) con agua químicamente combinada. Puesto que el silicio y el aluminio se encuentran generalmente en combinación con el oxígeno; como óxidos, se les llama Sílice (SiO2) y Alúmina (Al2O3). La arcilla es conocida en química como un Silicato hidratado de Alúmina. La arcilla pura es una combinación de una molécula de alúmina, dos moléculas de sílice y dos de agua: Al2O3.2 SiO2.2H2O. Esta agua no es la que se añade para hacer plástico el material. La arcilla totalmente seca ha perdido el agua que le da plasticidad, pero tiene aún su agua química.

2.2.5.1.3. Clasificación de las arcillas según su origen geológico

Cada una de las propiedades de la arcilla da lugar a una clasificación distinta. Así se clasifican según su color, su temperatura de cocción, propiedades plásticas, porosidad después de la cocción, composición química, etc. De acuerdo a nuestra investigación enfocaremos desde el punto de vista de origen geológico en:

A. **Arcillas Primarias o Residual.-** Son aquellas que se encuentran en el mismo lugar de su formación. Por lo general son los caolines.

B. **Arcillas Secundarias o Sedimentarias.-** Son aquellas que no se encuentran en el lugar de formación por haber sido transportadas y posteriormente sedimentadas. Estas arcillas, por lo general, están impurificadas con materiales muy diversas, lo que produce la gran diversidad de arcillas.

2.2.5.1.4. La Pasta Cerámica

Aunque generalmente se fabrican los objetos cerámicos con sólo una arcilla, es también frecuente en la industria usar mezcla de arcillas y diversos materiales a fin de conseguir mejores resultados. El concepto de pasta cerámica reúne a todas aquellas mezclas de materiales cuya finalidad es la de obtener un cierto producto cerámico.

John Colbeck quien manifiesta a cerca de la pasta cerámica:

"La pasta cerámica se obtiene de la mezcla de distintas arcillas y sustancias. Una vez que se han elegido las materias primas que conformarán la pasta, se mezclan, se trituran y se efectúa la conformación o moldeado de piezas. En el conformado se añade agua a las arcillas con el fin de plastificar la mezcla para poder moldear, cuidando siempre de mantener la rigidez necesaria para evitar que las piezas sufran fractura. Luego viene la fase de cocción, en donde se pretende conseguir la máxima densidad aparente que proporcione a la pieza cerámica las características físicas, químicas y térmicas que de ella se espera".

En conclusión, la pasta cerámica es un tipo de mezcla constituida por arcilla, desengrasante, y fundente. Cumpliendo cada una de ellas una función específica por ejemplo el desengrasante, disminuye la plasticidad natural de la arcilla, reduciendo la formación de tensiones y grietas en el proceso de secado, anterior a la cocción, y el fundente permite conseguir una mejor vitrificación, disminuyendo la porosidad.

2.2.5.1.5. Materiales cerámicos que intervienen en las pastas cerámicas

Los productos usados en la preparación de la pasta cerámica son numerosos y variados, pero se pueden agrupar según características comunes. Originalmente, no se concebía la cerámica sin el uso de una arcilla plástica. O sea, era preciso disponer de un material dúctil y blando, capaz de ser moldeado con facilidad. De acuerdo con estas características, los materiales pueden clasificarse en plásticos y anti plásticos.

Así pues, en la composición de cualquier material cerámico intervienen: a) plásticos; b) anti plásticos; c) fundentes; d) reguladores.

Según sea el porcentaje en que intervienen cada uno de ellos en la composición total del material tendremos una arcilla o pasta.

2.2.5.1.6. Clasificación de los materiales para las pastas cerámicas

a. Materiales plásticos

Son aquellos capaces de dar una masa compacta, capaz de ser deformada y conservarla indefinidamente. En este grupo encontramos las arcillas blancas y de color.

b. Materiales anti plásticos

Son aquellos que carecen de propiedades plásticas y por tanto disminuyen la trabajabilidad de los materiales que los contienen en elevados porcentajes. Entre los más importantes encontramos el cuarzo y sus variedades, los feldespatos, carbonatos, óxidos cerámicos y en general todos aquellos materiales que previamente han sido calcinados o fritados.

2.2.5.1.7. Engobes

El concepto engobe se relaciona con la aplicación de una posterior capa de esmalte o con el bruñido. Los engobes se conocen por nombres diversos, y en algunos casos,

incorrectos, así pues dentro del mismo término general de engobe pueden incluirse conceptos tales como: engalba, revoque, baño, barbotina, lechada, cola de arcilla, papilla, crema de arcilla, etc.

Según Hamilton (1982) dice:

"Un engobe es una suspensión de arcilla en agua que se aplica sobre los objetos, generalmente para cambiar su color total o parcialmente, cumplen por tanto la función de una cubierta". Pag. 105.

Entonces un engobe es una arcilla fina con características de esmalte, o sea, es un compuesto con composición intermedia. Por lo general, se entiende por engobe una arcilla, coloreada o no, que se aplica sobre una pasta soporte a modo de esmalte.
El empleo de los engobes fue probablemente uno de los primeros sistemas adoptados por el hombre para colorear vasijas de arcilla. Y sin duda la intervención de este sistema fue producto del descubrimiento de depósitos de arcillas secundarias que adquirían diferentes colores tras la cocción por contener diferentes impurezas.

2.3 Marco Conceptual

Abundancia: Se conoce como abundancia a la gran cantidad de alguna cosa, así como a la prosperidad. La expresión adverbial nadar en la abundancia se pronuncia cuando una persona goza de gran prosperidad económica.

Alto Misayoq o Paqo: "el sabio", es el oficiante de la ceremonia. Convoca y conjura a las deidades subterráneas y a las de las montañas. Prepara la mesa y la quema en el fuego sagrado. Finalmente, interpreta las señales que ve en las cenizas.

Chifleras: Son las personas que venden en las ciudades los elementos necesarios para confeccionar una mesa.

Cerámica: Es un elemento que se utiliza con fines decorativos y utilitarios**.** Se obtiene de un material llamado arcilla, el cual se amasa y moldea para darle la forma deseada, luego es expuesta al calor para que alcance rigidez.

Despacho: Es una manifestación de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra) y los Apu Wamani (las montañas), deidades totémicas de los Incas, y representación de los aspectos femenino y masculino.

Huayruro: La Semilla de Huayruro (Peonía) proveniente de la planta conocida como Ormosia Spp., siendo Huayruro el nombre indígena, se encuentran dentro de una pequeña vaina que al abrirse deja caer las semillas al suelo. Se localiza en zonas tropicales de América del Sur, principalmente en Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Paraguay, y Venezuela. Estas semillas tienen una hembra y un macho que deben ser juntadas para poder hacer que crezca el árbol. La hembra es de un color rojo intenso que cubre toda la semilla, mientras que el macho es de color rojo con una pequeña mancha negra en la superficie, la combinación del rojo con el negro aporta armonía y claridad.

Mesa: Son las ofrendas. Este nombre proviene del español y tiene relación con la misa católica. La mesa contiene como: vino, coca, maíz, fetos de llamas, ovejas, cuye. Grasa de oveja o de ganado (cebo), incienso, copal, entre otros elementos.

Mullu: En las aguas cálidas de la costa de Pacífico sobre Ecuador existe un molusco, el spondylus,
cuyo nombre en quechua es mullu. Esta concha marina es de color rosada o rojiza y fue objeto de enorme interés económico y ceremonial por parte de las poblaciones andinas.

Pachamama: Es un concepto que procede de la lengua quechua**.** *Pacha* puede traducirse como **"**mundo" **o** "Tierra"**,** mientras que mama equivale a "madre"**.** Por eso suele explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra**.**

Ritual: Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea una religión, una ideología política, un acto deportivo, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica de una comunidad, etc. El término "rito" proviene del latín ritus.

Sullu: Es una palabra en lengua quechua que significa feto evacuado sin vida, aborto.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO

3.1 Pachamama

Título de la Obra: Pachamama

Técnica: Engobe sobre baldosa

Dimensiones: 60x40 cm

Autor: Leydi Elizabeth Ñahui Mejia

Análisis e Interpretación

Al análisis del cuadro hecho en cerámica plasmada en la técnica de la baldosa con aplicaciones de engobes pos cocción y con colores mate, apreciamos en la obra, la mirada dulce y femenina como es, la Pachamama, representada como una deidad con ropa típica, plasmada su traje con los paños interandinos típico de nuestra Región, mujer indígena, de color cobrizo de baja estatura, y lleva en la cabeza un decorado con flores multicolores. Por lo tanto, se interpreta a la Pachamama como la gran deidad de los incas entre los pueblos indígenas ya que la religión incaica era politeísta, dado que el Imperio Inca estaba conformado por muchas naciones o etnias donde existía una gran cantidad de dioses andinos. Hoy en día el poblador andino sigue practicando con visión holística las costumbres de sus antepasados porque ella es bondadosa en la producción agrícola, cuida de sus animales, protege a los artesanos, las tejedoras y los alfareros y ceramistas a concluir bien sus obras. Por ello el cuenco cerámico lo plasmamos en las manos de la Pachamama como un recipiente simbólico que sirve para almacenar las bondades de la Pachamama.

3.2 Reciprocidad

Título de la Obra: Reciprocidad

Técnica: Laminado

Dimensiones: 40x40 cm - 65x30

Autor: Leydi Elizabeth Ñahui Mejía

Análisis e Interpretación

Al análisis de la obra artística hecha en la técnica del laminado y con aplicación de engobes con colores característicos a la naturaleza, se plasma la temática sobre la reciprocidad andina interpretada como un principio de correspondencia expresada a nivel pragmático y ético como principio de reciprocidad; este principio se rige entre las interrelaciones: humanas, naturaleza y lo divino. Por lo tanto, se interpreta que la reciprocidad es dar para recibir en la vida andina, el cual es una característica muy especial de la conducta cotidiana y de la forma de gobierno en las comunidades. El dar juega un papel preponderante en las costumbres ancestrales como son las ofrendas como rituales a la Pachamama que es entregar con mucha intención y desprendimiento para devolver a la Pachamama lo que te ha dado (abundancia) y lo que podemos aspirar a nuestros deseos más profundos.

3.3 K’intu

Título de la Obra: K’intu

Técnica: Laminado

Dimensiones: 60x40 cm

Autor: Leydi Elizabeth Ñahui Mejía

Análisis e Interpretación

Al análisis del cuadro hecho en cerámica plasmada en la técnica del laminado con aplicación de engobes en colores mate; apreciamos en dicho cuadro la hoja de coca representada para los indígenas como la fuerza, la vida, el alimento espiritual que les ha permitido entrar en contacto con sus divinidades como es el "Tayta Inti, Mama Quilla y Pachamama". Así se interpreta en la obra de arte, que el hombre andino, desde tiempos remotos, se ha valido de un conjunto de símbolos o claves sistematizadas de significación espiritual y material. Esta relación simbólica y espiritual material permitió el dialogo con el Pacha. Dicho dialogo ha permitido comprender que la hoja de coca es el símbolo milenario. Que además de tener propiedades curativas y medicinales, también sirvió como dieta complementaria y socialmente, la hoja de coca es el ingrediente infalible en las bodas en los bautizos; es el preámbulo que extiende el comienzo de una conversación y el enlace comunicativo entre los pobladores andinos.

3.4 Nuestros antepasados agricultores

Título de la Obra: Nuestros antepasados agricultores

Técnica: Modelado

Dimensiones: 60x40 cm

Autor: Isaac Díaz Huillca

Análisis e Interpretación

En la composición propuesta percibimos la imagen de un inca como símbolo de la producción y cosecha agrícola. Para lograr este tipo de producción es porque los Incas estuvieron muy desarrollados en muchos aspectos, como ya sabemos eran grandes ingenieros hidráulicos, tuvieron grandes avances en su comunicación con el empleo del quipu, también poseyeron una gran economía basada en una avanzada agricultura desarrollada en andenes, donde las personas comunes producían las tierras pertenecientes al estado.

En la Sociedad Inca se veneraban a muchos dioses, por lo que se realizaban muchos tipos de ofrendas, entre estas, las ofrendas al sol, a la pachamama, al agua, a la luna, a las estrellas, al fuego, al viento, etc. Esta estupenda estructura social repercutía en la religión, ya que veneraban a los elementos naturales que esta civilización asociaba a la agricultura. El estado potenciaba sus creencias religiosas, organizando numerosas ceremonias donde el pueblo ofrecía “de manera voluntaria” regalos a sus dioses. Tanto para los incas como para el actual hombre andino, las ofrendas tienen un sentido de reconciliación con las fuerzas espirituales con el fin de evitar desgracias, y pedir favores de la naturaleza.

3.5 Ofrenda a la Pachamama

Título de la Obra: Ofrenda a la Pachamama

Técnica: Modelado

Dimensiones: 30x50 cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

Análisis e interpretación

De acuerdo a la propuesta artística, podemos analizar que hasta la actualidad se sigue conservando el sistema de creencias y ofrendas rituales relacionados con la Pachamama, Los campesinos invocan a la Pachamama para hacer crecer las plantas, para que den frutos, para multiplicar el ganado, detener las heladas, las plagas y para dar suerte en la caza; y lo hacían a través de sacrificios y ofrendas, entre esas colocar dentro de un pozo una vasija de barro con chicha, coca, alcohol, cigarros con el propósito de alimentarla y no recibir castigos. Asi el k'ero es un vaso ceremonial, habitualmente de cerámica, en la época inca sirvió para beber líquidos como la chicha. Para las comunidades humanas andinas todas las cosas de su mundo tienen vida. Los cerros, las cochas, y los puquios, son entidades vivas.

De igual modo la tierra no es una porción de suelo que sirve solo de soporte para el crecimiento de las plantas. La tierra es apreciada y valorada como la Pachamama, un ser vivo que es la madre de todo cuanto existe, incluso de los miembros de la comunidad humana. Y así se podría decir igual del viento, la piedra, el granizo, los ríos, los maíces, y las lluvias.

3.6 Ofrenda

Título de la Obra: Ofrenda

Técnica: Mixta

Dimensiones: 35x50 cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

Análisis e Interpretación

Los antiguos incas que en sus creencias realizaron una serie de actividades de la cosmovisión andina como por ejemplo las ofrendas a la Pachamama, para tener buenas cosechas y que deben ser entregadas con “mucho cariño y desprendimiento”. Se trata de una ofrenda para la Pachamama.

En la obra se representará con una técnica mixta, la manta ceremonial, unk’uña o servilleta ceremonial se dispone un papel blanco rectangular que constituye la base para los ingredientes; sobre él se distribuye una cama de objetos vegetales y minerales; contiene el K’intu que son tres hojas de coca como ofrenda de flores sagradas para la divinidad, que se usan de manera ceremonial. Los Sullus son los fetos de llamas u ovejas. La Chicha es una bebida fermentada oriunda de nuestra región, mullu es la concha marina de color rosada o rojiza y fue objeto indispensable para hacer llover. Según el análisis de María Rostoworoski, el mullu era indispensable para hacer llover, por lo cual los campesinos utilizaban los pedazos triturados a modo de polvo que ofrecían a los dioses para evitar sequías que suelen amenazar los cultivos en las alturas de los Andes. El huairuro son semillas de la buena suerte, se reconoce el huairuro hembra por ser totalmente roja y el macho de color rojo y negro. Los incas las usaban como elemento principal en muchas de sus ceremonias debido a su gran poder de protección contra las presencias malignas esta posee ser una excelente manera de ayudar a canalizar esas energías y atraer la prosperidad económica(dinero). En este caso se recomienda llevar algunas semillas en la billetera y de esta manera jamás faltará el dinero en ella. Y finalmente las semillas de huairuro también tienen el poder de atraer aquello que deseamos o necesitamos, por ello es bastante bueno tenerlas cerca de nosotros.

Las golosinas, caramelos, galletas, grajeas; son las delicias preferidas de la tierra. El papel dorado y plateado y algodones, es un sistema dual de mitades configurados por una línea vertical: lo dispuesto en el lado derecho se considera masculino y lo puesto en el izquierdo, femenino. Pero también representa en metal o el dinero. El incienso molido, mirra molida, semillas de coca «esto es lo que le encanta a la tierra». Las

semillas como el maíz, garbanzos, el trigo, el anís, maní, lenteja y las semillas de cañihua, refieren la abundancia y multiplicidad, la prolijidad del alimento, la cantidad elevada.

La finalidad de las ofrendas es esencial para el restablecimiento entre el ser humano y la naturaleza; con las ofrendas que se realizan, el campesino pide permiso a la Pachamama para poder abrirla y devolver de manera simbólica algo de sus frutos, de igual manera estos rituales están destinados a los apus o espíritus de la montaña mediante los despachos. El apu representa el aspecto masculino de la naturaleza mientras que la Pachamama es el aspecto femenino. El apu se encarga de la protección a los animales, a los hombres y la fecunda a la Pachamama de esta forma las ofrendas que ofrecen son un acto de reciprocidad cósmica, es la realización de la justicia universal y cósmica, es un cumplimiento de deber mutuo. Estas ofrendas son elaboradas por los mismos sacerdotes andinos quienes tienen conocimiento de cómo hacer la manta ceremonial y el papel del despacho donde se envuelve la ofrenda, tiene que saber escoger y ordenar adecuadamente y finalmente coloca el feto y el sebo; después se reza una larga oración que articula los diferentes objetos con el cliente y las deidades, y a la vez se elabora una serie de k'intus o manojos contados de hojas coca; el paquete se cierra, se ata con hilo y es llevado al exterior de la vivienda, y finalmente es quemado para que el humo disemine la ofrenda su esencia hacia todas las entidades

El secreto es que la verdadera prosperidad es realmente lo que cada uno de nosotros vino a alcanzar a este mundo. Y la palabra clave es: alcanzar. La prosperidad la alcanzas no porque seas inteligente o tengas suerte, ni tampoco porque hayas engañado despiadadamente a tus competidores, sino porque sigues las reglas del universo

3.7 Las bondades de la Pachamama

Título de la Obra: Las bondades de la Pachamama

Técnica: Modelado

Dimensiones: 40X50 cm

Autor: Isaac Díaz Huillca

Análisis e interpretación

Nuestros antepasados en la región andina estuvieron acompañados en su desarrollo por una variedad de productos alto andinos como los tubérculos, el maíz, la quinua, entre otros. Se estima que los incas cultivaron cerca de setenta especies vegetales, entre ellas, papas, camotes, maíz, ajíes, algodón, tomate, maní, oca y quinua. Por tanto, los hombres, debían cuidar y rendirle tributo a la Pachamama.

Así el tributo ritual productivo, es la selección de la semillas variadas como resultado del esfuerzo del hombre andino y como resultado son las bondades de la Pachamama se festejan hasta la actualidad con una ceremonia en familia, celebran la producción de la papa, realizan diferentes actividades como seleccionar las mejores papas (variedades de papas), hacen sus oraciones, realizan el K'intusqa con la coca, vino y el alcohol para hacer el respectivo ch'allasqa, luego en un plato con zarza ponen el incienso para sahumar las papas. Y por último celebran en familia con música y con licores, alegrándose para que la producción en el próximo año sea mejor.

3.8 Plagas en la agricultura

Título de la Obra: Plagas en la agricultura

Técnica: Mixta

Dimensiones: 55x25cm

Autor: Isaac Díaz Huillca

Análisis e interpretación

En el mundo de acá, donde existen deidades tangibles e intangibles, coexistiendo en estrecha relación con el ser humano. En este espacio la deidad más común es la Pachamama, considerada como generadora de vida de elementos existentes en la tierra, a la cual se le rinde culto mediante ritos tradicionales. Ella es benévola y dadora de vida, como también puede ser malévola, según la conducta humana, que puede reprender o estimular en diversas formas como plagas. Por eso, la gente en cada rito recuerda y cita a las deidades de la tierra por sus nombres propios, junto a las montañas con poderes y funciones específicos. Esto se manifiesta en las libaciones de los licores phawa y ch'allay, invocando a lugares o montañas andinas.

Una de las plagas es el gusano blanco de la papa o Gorgojo de los Andes, sus larvas perforan el tubérculo, formando túneles en los que depositan sus excrementos dañando el cultivo.

El gusano blanco es considerado como una de las plagas más importantes del cultivo de papa. Cuando el ataque de esta plaga es severo puede ocasionar hasta la pérdida total del cultivo.

3.9 Árbol de la abundancia

Título de la Obra: Árbol de la abundancia

Técnica: Mixta

Dimensiones: 60X40cm

Autor: Isaac Díaz Huillca

Análisis e interpretación

El árbol de la abundancia conocida también como portulacaria, arbusto elefante, planta del dinero, arbusto japonés, planta de jade enana, etc. Se caracteriza por ser un ejemplar suculento con hojas gordas, carnosas y brillantes, redondeadas y muy tiernas

Es una planta muy fácil de encontrar y de cuidar que favorecerá el dinero y la prosperidad en nuestra casa o negocio.

Según cuenta la tradición el árbol de la abundancia es una planta que da fortuna a quien le posee porque en la casa en la que crece nunca falta el dinero.

Recuerden sobre todo que las plantas en general son seres vivos que captan nuestras vibraciones, así que recuerden que no se trata nada más que decorar el arbolito y dejarlo por ahí, es muy importante que lo mimen, rieguen y cuiden.

3.10 Cesto de la Abundancia

Título de la Obra: Cesto de la abundancia

Técnica: Mixta

Dimensiones: 60x50cm

Autor: Isaac Diaz Huillca

Análisis e Interpretación

El cesto de la abundancia de la tierra o Pachamama representa las semillas del éxito como el garbanzo, frijol, maíz, arroz, trigo, lenteja y mostaza. Todo esto gracias a la fertilidad y los dones de la Pachamama, como resultado de la fe en quien creemos que es nuestra madre. La abundancia es el crecimiento y prosperidad además de ser el principio de la fertilidad. Las semillas que atrae la abundancia son el maíz que fue considerado por las culturas de la América indígena como símbolo sagrado de la abundancia y la fertilidad. Los indígenas americanos se han alimentado durante siglos a base de maíz y lo han venerado en sus ritos religiosos y funerarios y en sus sacrificios a la madre tierra, al agua y a las lluvias. El maíz significa un principio vital y un elemento fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas, sigue siendo un dador de vida y un elemento fundamental de identidad. De antaño y hasta nuestros días, el empleo variado y predominante del maíz es un alimento básico, principalmente en las comunidades indígenas que organizan su vida comunitaria en torno a la agricultura.

3.11 Semillas

Título de la Obra: Semillas

Técnica: Torno

Dimensiones: 60x50 cm

Autor: Leydi Elizabeth Ñahui Mejía

Análisis e Interpretación

Los cuencos de cerámica decorados con semillas de espigas y girasoles están decorados con engobes aplicados directamente en la pre cocción. La interpretación de la obra plasmada es, que nuestros ancestros creían ya en la fertilidad de la Pachamama y la reproducción de sus animales, es así que las semillas y granos, representan la abundancia de la madre tierra y estas son usadas **en** rituales de la abundancia. Así mismo los cuencos cerámicos servían para almacenar los diversos granos que cosechaban y protegían contra la humedad y evitar se malogren. Las semillas y otras cosas provenientes de la Pachamama con las que contamos en casa como el trigo, lentejas, porotos, garbanzos, arroz, huairuros, etc., las colocamos en un cuenco de cerámica acompañadas con incienso o sahumerio adicionalmente para atraer la abundancia en nuestros hogares.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los pueblos originarios cuentan con una infinidad de fiestas durante todo el año, las cuales tienen una estrecha relación con el ciclo agrícola. Es el cultivo de la tierra lo que marca los ritmos indígenas, pues ahí se germina la vida, la naturaleza, el alimento y, a través de todo esto, se logra la prosperidad y la abundancia.

El tema de investigación se realizó para dar a conocer un enfoque más profundo de cómo las costumbres y creencias ancestrales hasta la actualidad vienen practicándose en los pueblos originarios de nuestra región, estas prácticas ancestrales que nos legaron los incas fue por ejemplo la adoración a la Madre Tierra, mamapacha, ya que Mama es madre y Pacha es universo, el mundo, tiempo, lugar y por tanto Pachamama es la madre tierra. En reciprocidad a ello, en el mes de agosto se realiza la ofrenda preparada y dedicada a agradecer a la Pachamama. Debido a que después de la cosecha, la tierra descansa, pero despierta en agosto con hambre. La creencia es que para que no se coma las semillas de la siembra, se empieza en agosto, y alimentarla simbólicamente.

Las manifestaciones culturales de la cosmovisión andina, cohesiona el sentido comunal bajo evidencias, expresadas en iconografías, donde resaltan los diversos sentimientos, como muestra de reconocimiento, ante los diversos acontecimientos personales, familiares, sociales y comunales.

Es así que la cerámica artística es una expresión plástica que permite plasmar como temática la abundancia y las bondades de la Pachamama para lograr el éxito y la prosperidad personal esta inspiración plasmada simbólicamente en obras de expresión artística a través de las diversas técnicas de la cerámica, y como temática la producción agrícola, así mismo dar a conocer e interpretar estos hechos, ritos y creencias sociales el cual fue motivo de investigación y sobre todo valorar la identidad y reciprocidad con la madre naturaleza.

CONCLUSIONES

Primero.- Se creó obras de arte a través de la cerámica artísticas plasmando la abundancia y las bondades de la Pachamama a través de la cerámica artística con el propósito de transmitir la idiosincrasia de la Cosmovisión Andina al público en general.

Segundo.- Es importante manejar el principio de la reciprocidad, como base fundamental de la cosmovisión andina, en una lógica que es parte de la vida cotidiana de muchos pueblos y comunidades de nuestra región y de todos los Andes, sin dejar de lado el legado cultural de la reciprocidad andina y de los principios éticos con la Pachamama.

Tercero.- Se llevó a cabo la exposición de obras de arte con la temática de la abundancia y las bondades de la Pacahamama para transmitir al público en general el legado de nuestros ancestros sobre la cosmovisión andina.

Cuarto.- Se motivó al público en general sobre la importancia, el respeto y sobre todo la reciprocidad que debe existir entre todo aquel creyente, y continuar con las costumbres ancestrales para lograr el éxito, la prosperidad y , sobre todo la abundancia de todo cuanto aspiramos en la vida.

RECOMENDACIONES

Primero.- Los docentes de la especialidad de cerámica deben promover la producción de obras en cerámica artística para seguir incentivando la imaginación y creatividad en diversas temáticas.

Segundo.- Promover la difusión de la cosmovisión andina como principios holísticos del poblador andino de nuestra región.

Tercero.- Difundir sobre las practicas ancestrales y su relevancia a nivel social y regional.

Cuarto.- Motivar a los jóvenes de hoy sobre el respeto y la reciprocidad con la Pachamama y la cosmovisión andina que nos legaron nuestros antepasados. Y así continuar con las costumbres ancestrales para que logren sus anhelos, aspiraciones de éxito, abundancia y prosperidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. Colombia: Pearson Educación.

Brugera, Jordi. (1986). *"Manual Práctico de Cerámica"* Edic. OMEGA, S.A. Barcelona.

Campos Pablo. (2008). www.revistaceramica.com.ar Carrillo, P. y Jaulis, P. *"Mama Kausapa Pachan".* Pratec. Lima, 1998.

Colbeck John. (1989). *"Materiales para el Ceramista"* Edic. CEAC, S.A. Impreso en España.

Diamandis Peter y Kotler. (2013). *"Abundancia"* Edic. Antoni Bosch, S.A. Impreso en España.

Fernández Gerardo (1995) *"Ofrenda, ritual y Terapia: las mesas aymaras" http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/viewFile/REAA9595110153A/24228*

Feyerabent Paul. (1999). *"La conquista de la abundancia".* Edic. Paidos Iberica, S.A. Buenos Aires. Obtenido de:

https://books.google.com.pe/books?id=eM9JmbLf7VgC&printsec=frontcover&dq=la+abundancia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjxo.

García Carmen. (2010). *"Cosmovisión Inca: Nuevos Enfoques y Viejos Problemas"* edic. Universidad Salamanca España.

https://books.google.com.pe/books?id=A9ccv13UXkoC&pg=PA300&dq=CONCEPTO+DE+la+pachamama&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj-6IyBq_vhAhXoTN8KHbfCBs0Q6AEINDAC

Hamilton David. (1989). *"Alfarería y Cerámica".* Edic. CEAC, S.A Barcelona España.

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. México: McGRAW-HILL.

Lucchesi Bruno. (1994). *"Terracota: Técnica de la Escultura en arcilla".* Edit. CEAC, S.A Barcelona España.

Marshaw Josie. (1999). *"La Gran Enciclopedia de la Cerámica".* Tomo II. Edic. Hymsa-Grupo editorial Edipresse España".

Parramón. (1996). *"La Cerámica".* Edic. Parramón S.A 3ra edición. España".

Parramón (1996) *"La Decoración de la Cerámica".* Edic. Parramón S.A 2da edición-España".

Rengifo Grimaldo. (2005). "Cosmovisión Andina". PRATEC, Lima. Obtenido de : http://www.iecta.cl/revistas/volvere_48/articulos.htm

Rhodes Daniel. (1990). *"Arcilla y Vidriado para el ceramista".* Edic. CEAC, S.A Barcelona España.

Rhodes Daniel. (1987). *"Hornos para ceramistas".* Edic. CEAC, S.A Barcelona España.

Saavedra Jorge. (1991). *"Enciclopedia de la Cerámica".* Edic. Centurión - Argentina.

Yehuda Berg (2011) "*Prosperidad Verdadera"* Edic. Colombia.
www.kabbalah.com/espanolTM

APÉNDICE A

DISEÑO N° 01

INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN
PROCESOS CREATIVOS POR EXPRESIÓN

3.1 Pachamama

Título de la Obra: Pachamama

Técnica: Baldosa con aplicación de engobes

Dimensiones: 60x40 cm

Autor: Leydi Elizabeth Ñahui Mejía

3.1.1. Valoración Ícono—Simbólica

Pachamama				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mirada dulce Ropa típica femenina con iconografía inka Flores típicos de la zona altoandina	Es una Deidad típica como la santa tierra	La creencia andina menciona que en estos 20 días es el tiempo de adoración a la Madre Tierra, época de agradecimiento y reciprocidad por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Los festejos en conmemoración a la reciprocidad a nuestra Madre Tierra, que es la que nos da todo lo que necesitamos para vivir bien y lograr la prosperidad.
	Frutos	Granos blancos y variedades.	El maíz, trigo, quinua son cereales de los pueblos y culturas del continente americano.	
	Cerámica	Cuenco cerámico con decoración geométrica	Recipiente para almacenar granos.	

DISEÑO N° 02

3.2 Nuestros antepasados agricultores

Título de la Obra: Nuestros antepasados agricultores

Técnica: Modelado

Dimensiones: 60x40 cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

3.2.1. Valoración Ícono—Simbólica

Nuestros antepasados agricultores				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Inka	Mirada fija Ropa típica de la época.	Está sentado y orando a la pachamama	Los incas en la región andina estuvieron acompañados en su desarrollo por una variedad de productos altoandinos. El maíz significa un principio vital y un elemento fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Los tubérculos andinos nativos tuvieron importancia nutricional para la subsistencia de los agricultores de los Andes. Este tipo de productos crecen a gran altura bajo condiciones extremadamente difíciles como sequía, temperaturas de congelación.
	Maíz	Granos blancos y variedades.	El maíz es el cereal de los pueblos y culturas del continente americano.	
	Tubérculos	De distintos formas, colores y sabores.	Nutritivos de diferentes sabores y texturas	

DISEÑO N° 03

3.3. Ofrenda a la Pachamama

Título de la Obra: Ofrenda a la Pachamama

Técnica: Modelado

Dimensiones: 30x50 cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

3.3.1. Valoración Ícono—Simbólica

Ofrenda a la pachamama				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Campesino	Ofrenda un vaso de chicha Traje típico	Está en posición de reverencia a la Pachamama y al infinito.	Actualmente se mantiene y conserva el sistema de creencias y rituales relacionados con la Pachamama, Los campesinos invocan a la Pachamama para hacer crecer las plantas, para que den frutos, para multiplicar el ganado, detener las heladas, las plagas y para dar suerte en la caza; y lo hacían a través de sacrificios y ofrendas, entre esas colocar dentro de un pozo una vasija de barro con chicha, coca, yicta, alcohol, cigarros con el propósito de alimentarla y no recibir castigo.
	K'ero	Vaso ceremonial Cerámica	Recipiente para beber líquidos(chicha)	
	Choclo	Amarillo como símbolo de la bebida inca.	Cereal andino símbolo sagrado de la abundancia y la fertilidad.	
	Chicha	Elaborado y macerado de maíz, muy agradable	Bebida de los dioses incas	

DISEÑO N° 04

3.4. Ofrenda

Título de la Obra: Ofrenda

Técnica: Mixta

Dimensiones: 35x50cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

3.4.1. Valoración Ícono—Simbólica

Ofrenda				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Manta ceremonial	unk'uña o servilleta ceremonial se dispone un papel blanco rectangular	Envuelve la ofrenda y sirve de base para los ingredientes del despacho	Los antiguos incas que en sus creencias realizaron una serie de actividades de la cosmovisión andina como por ejemplo las ofrendas a la Pachamama, para tener buenas cosechas y que estas deben ser entregadas con "mucho cariño y desprendimiento" a la madre tierra.
	K'intu	Tres hojas de coca	Ofrenda de flores sagradas para la divinidad que se usan de manera ceremonial	
	Sullus	Fetos de llamas u ovejas.	Feto evacuado sin vida, aborto.	
	Semillas	Maíz Garbanzos Trigo Anís Maní Lenteja Cañihua	Las semillas figuran en grupos no contados para referir la abundancia y multiplicidad, la prolijidad del alimento, la cantidad elevada	

	Chicha	Vasija de cerámica Bebidas	Bebida fermentada oriunda de nuestra región	
	Mullu	concha marina es de color rosada o rojiza y fue objeto	el mullu era indispensable para hacer llover	
	Huairuro	Forma de frijol o poroto	Son semillas de la buena suerte	
	Golosinas	Caramelos, galletas, grajeas	Son las delicias preferidas de la tierra.	
	Papel dorados y plateados	papel brillante oro y plata algodones	Es un sistema dual de mitades configurado por una línea vertical: lo dispuesto en el lado derecho se considera masculino y lo puesto en el izquierdo, femenino. Pero también representa en metal o el dinero	
	Incienso	Incienso molido, mirra molida, semillas de coca	«esto es lo que le encanta a la tierra»	

DISEÑO N° 05

3.5. Las bondades de la Pachamama

Título de la Obra: Las bondades de la Pachamama

Técnica: Modelado

Dimensiones: 40x50cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

3.5.1. Valoración Ícono—Simbólica

Las bondades de la Pachamama				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS **(Semejanza)**	Saco de papas	Abundante Papa Costal con tejido iconográfico	Abundancia de la producción agrícola como dote de la Pachamama de tubérculos variados. Con diseños geométricos	El ritual de selección de los productos se festeja cada año con una ceremonia en familia, festejan la producción de la papa, seleccionan las mejores papas (variedades de papas) con toda una ceremonia ritual.
	Chaquitaclla	Madera Acero	Herramienta andina	
	Ojotas	De caucho	chancleta tipo de sandalia que sostiene al pie	

DISEÑO N° 06

3.6. Plagas en la agricultura

Título de la Obra: Plagas en la agricultura

Técnica: Modelado

Dimensiones: 55x25

Autores: Isaac Díaz Huillca

3.6.1 Valoración Ícono—Simbólica

Plagas en la Agricultura				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Gusanos	Blanco	Gorgojo de los Andes, Sus larvas perforan el tubérculo, formando túneles en los que depositan sus excrementos dañando el cultivo.	En este espacio la deidad más común es la Pachamama, considerada como generadora de vida y se rinde culto mediante ritos tradicionales. Ella es benévola y dadora de vida, como también puede ser malévola, según la conducta humana, que puede reprender o estimular en diversas formas como plagas o fenómenos climáticos.
	Ollas	Cerámica	Depósitos de la producción agrícola	

DISEÑO N° 07

3.7. Árbol de la abundancia

Título de la Obra: Árbol de la abundancia

Técnica: Mixta

Dimensiones: 60x40cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

3.7.1. Valoración Ícono—Simbólica

Árbol de la abundancia				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Árbol	Bonsái Enano Frondoso	Portucalaria Abundancia, éxito	La Portulacaria es un ejemplar suculento con hojas gordas, carnosas y brillantes, redondeadas, crece como un pequeño arbusto. Es una planta muy fácil de encontrar y de cuidar que favorecerá el dinero y la prosperidad en nuestra casa o negocio
	Sapo	Feliz	Anfibio que controla a los insectos	
	Piedras	Areniscas	Elemento inorgánico parte de la Pachamama	

DISEÑO N° 08

3.8. Cesto de la Abundancia

Título de la Obra: Cesto de la abundancia

Técnica: Mixta

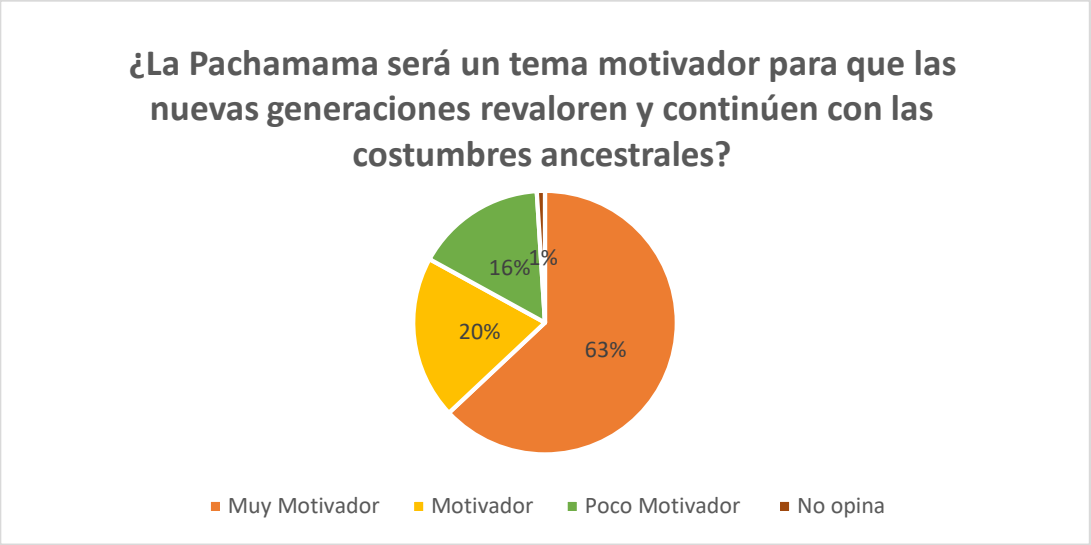
Dimensiones: 60x50cm

Autores: Isaac Díaz Huillca

3.8.1. Valoración Ícono—Simbólica

Cesto de la abundancia				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Semillas	El garbanzo, frijol, maíz, arroz, trigo, lenteja y mostaza	Es el crecimiento de la abundancia de la tierra o pachamama y la prosperidad además de ser el principio de la fertilidad.	El cesto representa la abundancia, El maíz fue considerado por las culturas de la América indígena como símbolo sagrado de la abundancia y la fertilidad. Los indígenas americanos se han alimentado durante siglos a base de maíz y lo han venerado en sus ritos religiosos y funerarios y en sus sacrificios a la madre tierra, al agua y a las lluvias

Análisis de la encuesta
Reactivo:

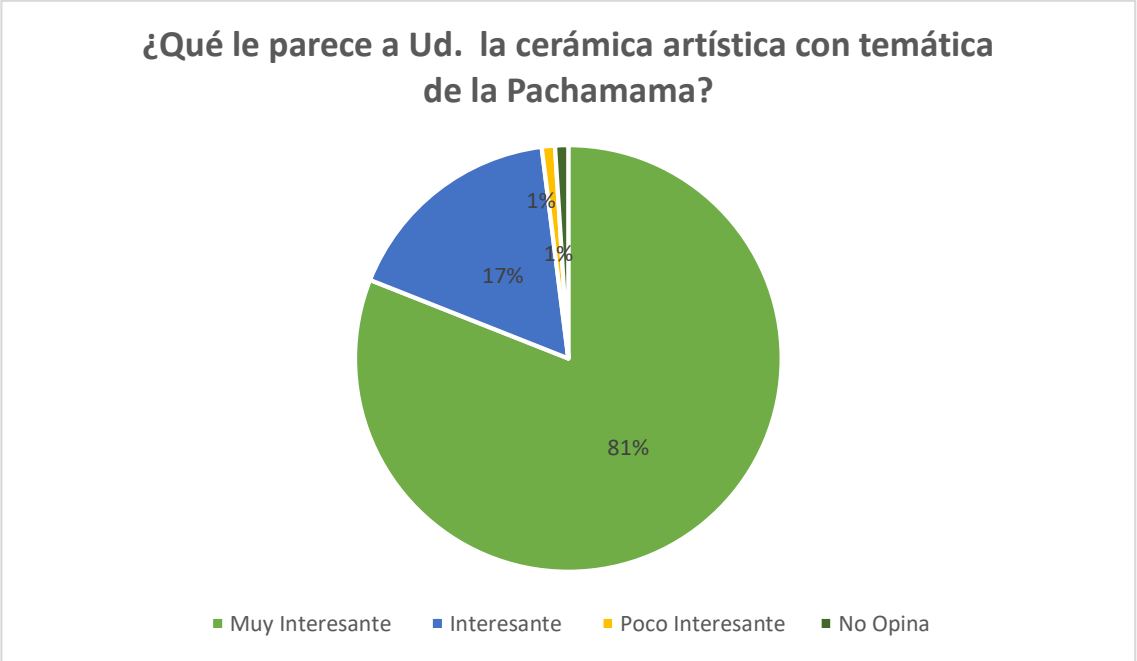


¿La Pachamama será un tema motivador para que las nuevas generaciones revaloren y continúen con las costumbres ancestrales?	
Muy Motivador	63%
Motivador	20%
Poco Motivador	16%
No Opina	1%
Total	100%

Interpretación

A la interpretación del cuadro se ´puede apreciar que en un 63% de los espectadores consideran que el tema es muy motivador para las nuevas generaciones para que así revaloren y continúen con las costumbres ancestrales. En un 1% no opina. Lo que podemos afirmar que la Pachamama es un tema relevante en nuestra sociedad andina.

Reactivo:



¿Qué le parece a Ud. la cerámica artística con temática de la Pachamama?	
Muy interesante	81%
Interesante	17%
Poco interesante	1%
No Opina	1%
Total	**100%**

Interpretación:

Se aprecia en el cuadro que el 81% de los encuestados, que la temática expresada a través de la cerámica artística es muy interesante. Por lo que, recomiendan continuar plasmando a través de las artes la cosmovisión andina de nuestros pueblos para continuar con las costumbres ancestrales y no perder la identidad cultural.

APÉNDICE B

IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE

SALA DE EXPOSICIONES DE OBRAS DE ARTE “MARIANO FUENTES LIRA”

Inauguración del Expo Grado

Palabras de motivación del tema de Investigación

Palabras de Inauguración del Expo Grado por la Comisión Organizadora de la UNDQT

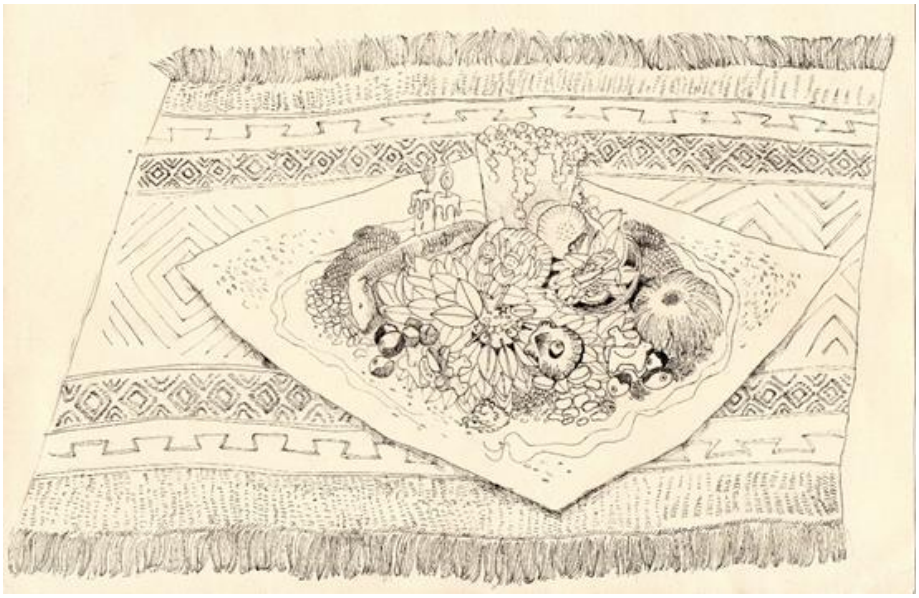
Brindis de honor por el Mgt. Luis Abdón Pérez Pérez

APÉNDICE C

BOCETOS

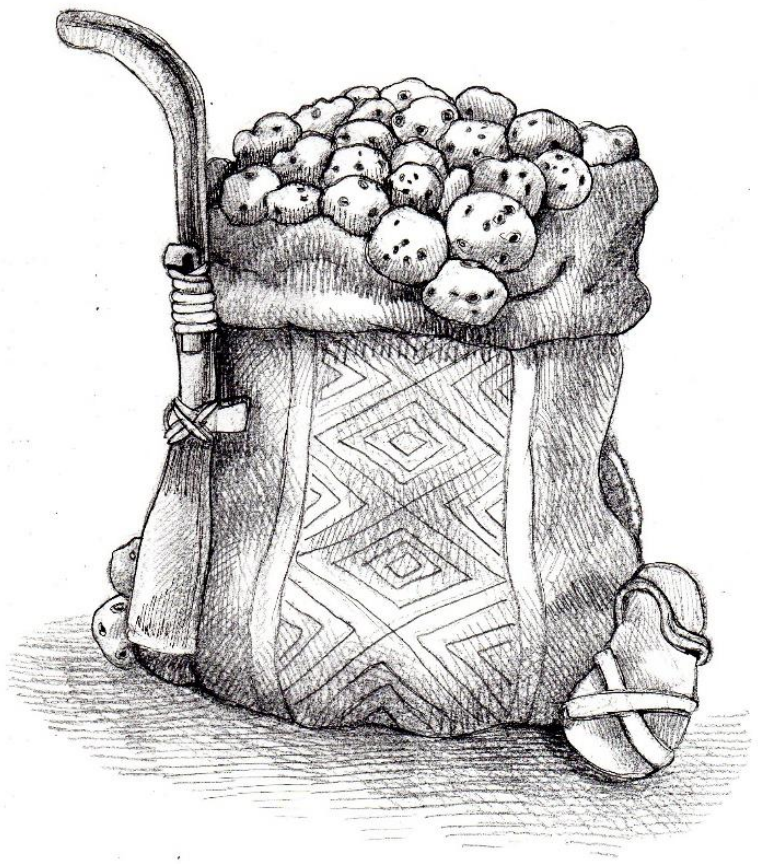
Boceto: Nuestros antepasados agricultores

Boceto: Ofrenda a la Pachamama



Boceto: Ofrenda

Boceto: Pachamama



Boceto: Las bondades de la Pachamama

Bocetos: Plagas en la agricultura

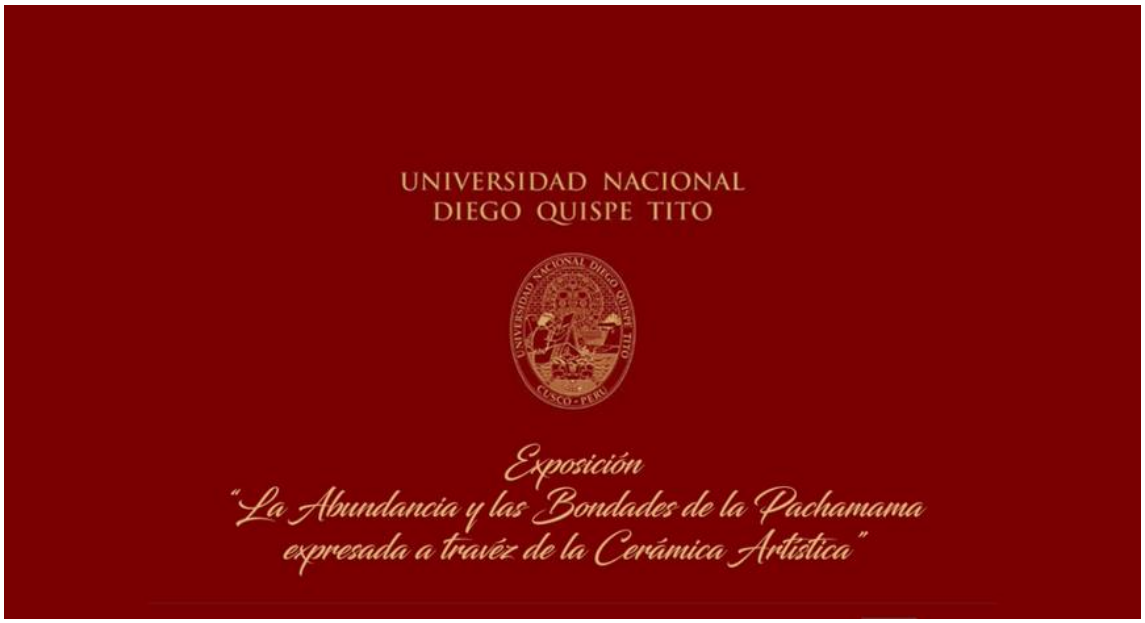
Boceto: Árbol de la abundancia

Boceto: El Cesto de la abundancia

APÉNDICE D

Procesos creativos y expresivos de elaboración de la cerámica artística

Trabajos en arcilla (estado de cuero)


UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPE TITO
Exposición
"La Abundancia y las Bondades de la Pachamama
expresada a través de la Cerámica Artística"