
MITOS Y RITOS COMO LUGAR DE LOS DESEOS, APACHETA - MOHO - PUNO

MYTHS AND RITUALS AS A PLACE OF WISHES, APACHETA - MOHO - PUNO

Leonardo Lopez Patana
Universidad Nacional del Altiplano – Puno, Perú.

73

Correspondencia

leonardolopezpatana12@gmail.com

ORCID

0009-0003-9497-5684

Resumen

El estudio se centra en el contexto de mitos y ritos como lugar de los deseos en la provincia de Moho, conocido como Apacheta, donde se aprecia situaciones positivas respecto a las creencias de madre naturaleza. Ante esta situación, el objetivo de este artículo es analizar e interpretar las representaciones sociales de los pobladores sectoreños acerca de este mito denominado como lugar de los deseos. Se aplicó el enfoque cualitativo de investigación y diseño fenomenológico con un nivel de análisis descriptivo y comprensivo. La muestra incluyó a 5 pobladores del lugar denominado apacheta, utilizando muestreo por conveniencia. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, para el procesamiento y análisis de los datos, se utilizó el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti 9. Los resultados muestran que los pobladores ven de manera positiva los mitos o creencias, como una oportunidad para cumplir sus metas y mejorar su calidad de vida, mientras perciben la falta de creencia por parte de muchos jóvenes para así puedan salir adelante y de alguna forma ayudar en el crecimiento de la provincia de Moho.

Palabras claves

Apacheta, Mitos, Ritos, Representaciones sociales.

Abstract

This study focuses on the context of myths and rituals surrounding Apacheta, a place of wishes in the province of Moho, where positive beliefs about Mother Nature are observed. Given this context, the objective of this article is to analyze and interpret the social representations of the local inhabitants regarding this myth, known as the place of wishes. A qualitative research approach and phenomenological design were applied, with a descriptive and comprehensive level of analysis. The sample included five residents of Apacheta, selected using convenience sampling. Semi-structured interviews were conducted, and the qualitative data analysis software Atlas.ti 9 was used for data processing and analysis. The results show that the residents view the myths or beliefs positively, as an opportunity to achieve their goals and improve their quality of life. However, they also perceive a lack of belief among many young people, hindering their ability to get ahead and contribute to the growth of the province of Moho.

Keywords

Apacheta, Myths, Rites, Social Representations.

DOI: <https://doi.org/10.56342/recv.vol15.n30.2025.77>

Recibido: 19 de febrero de 2026 **Aprobado:** 18 de mayo de 2026

Los mitos y los ritos constituyen elementos esenciales en la configuración de las culturas originarias, especialmente en las comunidades indígenas americanas. Estas expresiones simbólicas no solo narran los orígenes del cosmos y las leyes naturales, sino que también actúan como vehículos para estructurar las aspiraciones humanas más profundas, entre ellas el bienestar colectivo, la armonía con la naturaleza y la seguridad ante lo desconocido. En este contexto, los mitos y ritos funcionan como puntos de convergencia entre el deseo individual y colectivo, permitiendo a las comunidades expresar sus anhelos y forjar una conexión con lo sagrado.

El presente estudio se centra en la comunidad de Apacheta, situada en el distrito y provincia de Moho, explorando cómo los mitos y ritos locales operan como espacios donde los deseos, las expectativas y las proyecciones humanas cobran vida. Más allá de ser simples narraciones o ceremonias, estos actos simbólicos permiten un encuentro dinámico entre el ser humano y su entorno, reconfigurando continuamente las relaciones sociales, espirituales y ecológicas en la región. Este artículo aborda el papel de estas prácticas culturales como fundamentos de identidad y como mecanismos para preservar y revitalizar la cosmovisión de la comunidad frente a los desafíos contemporáneos.

Herrera (2011), explora la conexión entre los mitos y los deseos humanos, destacando cómo los relatos mitológicos sirven como una vía para expresar los anhelos colectivos de las comunidades. Según el autor, los mitos no solo explican los orígenes y el orden del mundo, sino que también permiten a las personas proyectar sus deseos y preocupaciones más íntimas, reflejando las dinámicas sociales y espirituales de los pueblos, de esta manera, los mitos funcionan como un medio a través del cual los individuos y las comunidades pueden dar sentido a sus deseos de protección, prosperidad y bienestar. En este sentido, los rituales que acompañan a estos mitos refuerzan esta función, proporcionando un espacio de interacción simbólica entre los deseos humanos y las fuerzas divinas.

Los autores, Vargas & Rodríguez (2021) profundizaron sobre el lugar apacheta como un espacio de encuentro entre lo humano y lo divino, tradicionalmente vista como un lugar de ofrendas, se convierte en un ritual cargado de significados espirituales. Los autores explican que este sitio sagrado no sólo representa un espacio físico, sino que actúa como un puente simbólico entre el mundo material y el espiritual, donde las personas depositan sus deseos, preocupaciones y esperanzas en busca de protección y guía divina, un lugar donde se manifiestan los deseos humanos de una manera ritualizada, facilitando la conexión con las entidades espirituales que se perciben como guardianes del bienestar colectivo. Además, los rituales asociados a la apacheta refuerzan la idea de reciprocidad entre los seres humanos y las deidades, ya que las ofrendas realizadas en estos lugares están cargadas de expectativas de retribución.

Rivas (2021) aborda el papel de los rituales en la manifestación de deseos personales y colectivos, centrándose especialmente en la apacheta como un espacio ritual de trascendencia, sosteniendo que los rituales no solo son actos simbólicos, sino que también son mecanismos a través de los cuales los individuos pueden proyectar sus deseos más profundos hacia el ámbito espiritual. En este sentido, los rituales vinculados a la apacheta permiten que los deseos de los participantes se materialicen en ofrendas tangibles, como piedras, hojas o alimentos, que se dejan en el altar en

busca de protección, salud y prosperidad. La apacheta, entonces, se convierte en un "lugar de los deseos", donde los rituales de ofrenda son una forma de comunicación directa con las fuerzas espirituales, que tienen la capacidad de influir en la vida cotidiana de los individuos.

En el contexto investigado, una de las prácticas rituales más emblemáticas es la de la apacheta, un pequeño montículo de piedras colocado en lugares elevados o sagrados, que sirve como ofrenda a las deidades y espíritus de la tierra. La apacheta se erige como un lugar donde los deseos humanos se transmiten al mundo espiritual. A través de ella, las personas expresan sus anhelos de salud, fertilidad, protección y prosperidad, no solo a nivel individual, sino también colectivo. Este ritual se inserta en una cosmovisión andina que integra al ser humano con la naturaleza, los espíritus ancestrales y las fuerzas divinas, creando un espacio en el que los deseos son materializados a través de ofrendas y plegarias.

En la provincia de Moho, situada en el altiplano peruano, la apacheta adquiere una relevancia especial como espacio de comunicación entre lo humano y lo divino. Aquí, la conexión con el mundo espiritual no solo refleja el deseo de bienestar personal, sino que está profundamente vinculada a la necesidad de equilibrio y prosperidad para la comunidad. En este sentido, las apachetas actúan como puntos de convergencia de los deseos de los individuos y las expectativas de la comunidad, buscando que lo divino interceda a favor de la armonía colectiva.

Este artículo tiene por finalidad analizar la apacheta en el contexto de la provincia de Moho, entendida como un lugar o escenario de expresión de los deseos, a partir de los mitos y los ritos; para ello, se partirá de las representaciones sociales y de los imaginarios colectivos como herramientas e instrumentos teóricos, y así se podrá comprender cómo los deseos se tornan en prácticas rituales que facilitan la forma de comunicarse con lo sagrado. Se examinará cómo mediante un enfoque etnográfico y hermenéutico se podrá entender que los mitos y los ritos son para explicar el mundo y también para proyectar los deseos más profundos de los hombres en un nivel espiritual y trascendente.

Marco teórico referencial

Las Representaciones Sociales

Las representaciones sociales, de acuerdo con Villarroel (2007), son conjuntos de significados socialmente asumidos que los individuos ponen en funcionamiento para entender y definir la realidad social. Las representaciones sociales no sólo representan las pautas de interpretación orientadas por los hechos y fenómenos de la vida cotidiana, sino que también permiten a las personas y a los grupos mantener una orientación y dar sentido a las cosas.

Vergara (2008) nos dice que las representaciones sociales son construcciones colectivas que permiten la comunicación social y la integración, significan toda una serie de concepciones, valores y prácticas socialmente compartidas que organizan a los miembros de la comunidad. Las representaciones sociales son, por tanto, una clase del conocimiento social que no es explícito ni tan evidente, pero, tal y como nos dice el autor, proporciona una manera de organizar socialmente la percepción que se tiene colectivamente de la realidad.

En el contexto de los mitos y ritos asociados a la apacheta las representaciones sociales cobran especial relevancia, ya que hacen caer en la cuenta de que estas creencias y prácticas no sólo aprehenden los deseos de un sujeto, sino que también son un referente de carácter colectivo y que articulan el sentido de pertenencia que tiene la comunidad respecto a lo "sagrado". En las culturas andinas como la que se da cita en la provincia de Moho las representaciones sociales no son sólo consideraciones abstractas, sino que éstas se articulan en espacios físicos: en las apachetas, se realiza la ofrenda a las divinidades, constituyendo estas representaciones sociales construcciones compartidas acerca de la importancia de la naturaleza, de la relación entre lo humano y lo divino y sobre la forma en la que se comparten los deseos de prosperidad y bienestar con el universo espiritual.

Como menciona Jodelet (1993), nuestras representaciones sociales cumplen una función socializadora elemental, puesto que garantizan la transmisión de conocimientos, creencias y tradiciones, de los mayores a los menores. En lo referente a las apachetas, las representaciones sociales del lugar configuran un nexo entre el pasado y la actualidad pues a través de ellas se transmiten valores culturales, quienes estructuran el vínculo de las personas con el lugar y con las fuerzas divinas. Al calor de las narrativas míticas constitutivas de las apachetas y de las diversas prácticas rituales de estas, las comunidades andinas ponen de manifiesto su identidad colectiva, constituyendo el sentido de continuidad cultural de su grupo. En este sentido, aquellos mitos que llegan a hablar de apachetas como "lugar de los deseos" no dan cuenta sólo de deseos individuales, sino que se constituyen como uno de los elementos comunes que favorecen la cohesión social, dado que crean un sentido común de propósito y destino colectivos.

Además, García (2008), manifiesta que las representaciones sociales tienen una doble función en este contexto: por un lado, funcionan como una herramienta para transmitir los valores y creencias culturales a lo largo de generaciones, asegurando la preservación de la identidad colectiva; por otro, crean un marco simbólico que orienta las prácticas rituales como medios para alcanzar objetivos concretos, tales como el bienestar, la prosperidad y la protección divina. De acuerdo con Araya (2001), las representaciones sociales son estructuras dinámicas que se adaptan y transforman en función de los contextos socioculturales y los cambios en las necesidades de los individuos. En el caso de la apacheta, este marco simbólico no sólo es el reflejo de las creencias tradicionales, sino también un medio a través del cual las personas interactúan con el mundo espiritual y materializan sus deseos, tanto a nivel personal como colectivo.

Es relevante destacar que las representaciones sociales no son estáticas; se transforman y reconfiguran con el tiempo, en función de los cambios sociales, económicos y políticos. Sin embargo, en el caso de los mitos y ritos asociados a la apacheta, estas representaciones mantienen su capacidad de generar cohesión dentro de la comunidad, al mismo tiempo que permiten a los individuos dar sentido a su existencia y a sus deseos más profundos. A través de las prácticas rituales, como la colocación de ofrendas en las apachetas, los miembros de la comunidad andina no sólo buscan obtener favores divinos, sino que también participan en la construcción y el refuerzo de una representación social común que les otorga un sentido de pertenencia y continuidad cultural.

Por lo tanto, en el contexto de la apacheta, las representaciones sociales cumplen una función clave en la estructuración de las creencias colectivas. Los mitos asociados con estos lugares sagrados no son simplemente relatos que explican el

origen de los deseos humanos, sino que son construcciones simbólicas que encarnan los anhelos de una comunidad entera. De este modo, las apachetas, como lugares de los deseos, no solo sirven para materializar las peticiones individuales, sino también para reafirmar la cohesión social y espiritual de la comunidad andina, consolidando su identidad cultural y su conexión con lo divino.

Imaginarios Sociales y Mitos

77

Los mitos y ritos vinculados a la apacheta en la región andina, especialmente en la provincia de Moho, representan un ejemplo claro de lo que puede considerarse un imaginario social. Según lo conceptualiza el sociólogo francés Castoriadis (1975), el concepto de imaginario social hace referencia a los sistemas de significados, valores y símbolos que una sociedad crea para organizar, dar sentido y explicar tanto su realidad material como sus prácticas espirituales. Este imaginario, aunque profundamente ligado a las experiencias personales, trasciende lo individual para convertirse en un elemento compartido que define las normas y creencias colectivas de una comunidad.

En el caso de las apachetas, este imaginario social no solo se refiere a una tradición local, sino que también refleja una necesidad fundamental de los pobladores andinos de conectar lo sagrado con lo cotidiano. Tal como lo señala el antropólogo Turner (1982), los ritos y mitos sirven como una "transición" entre el mundo ordinario y lo extraordinario, proporcionando un puente entre lo mundano y lo divino. La apacheta, como un espacio ritual sagrado, actúa como este puente, donde los individuos no sólo expresan sus deseos, sino que también se insertan en una cosmovisión colectiva compartida, que los conecta tanto con los ancestros como con las entidades espirituales que gobiernan la naturaleza.

Este imaginario social, tal como lo plantea Castoriadis (1975), tiene que ver con la creación de los símbolos y significados orientadores de la vida cotidiana y de los deseos más profundos de los miembros de la comunidad. En el caso de las apachetas, los mitos que articulan su origen y la función ritual de estas apachetas son relatos compartidos que mantienen viva la memoria histórica de los ancestros y, al mismo tiempo, alimentan el sentido de comunidad. Gracias a los mitos, los miembros de la comunidad andina hallan una referencia de identidad donde los deseos individuales y los deseos sociales confluyen y persiguen un mismo fin: la protección, la prosperidad y el bien común.

Los mitos en sociedades andinas tienen efectos educadores y estructurantes, puesto que posibilitan la transmisión del conocimiento ancestral y los valores espirituales. Los mitos son, según la definición de Edgar Morin (1999), cosmologías que explican la génesis del mundo, y además ayudan a otorgar un sentido de continuidad y cohesión social. En el caso de la apacheta, los relatos míticos sobre cómo los apus (montañas sagradas, cruces) contestaron las ofrendas comunitarias refuerzan la idea de que los deseos sociales y personales son atendidos y escuchados por el mundo espiritual.

Estos relatos no sólo reflejan las expectativas de los individuos, sino que también construyen y perpetúan la visión de una comunidad unida, capaz de interactuar con las fuerzas divinas a través de sus prácticas rituales.

Además, los mitos relacionados con las apachetas, a menudo considerados el lugar de los deseos, desempeñan un papel fundamental en fortalecer la cohesión de

la comunidad. Según Durkheim (1968), estos mitos son elementos esenciales del cuerpo colectivo, porque ayudan a forjar un espacio compartido en el que se expresa el sentido de pertenencia y se consolidan las normas sociales. En este contexto, los mitos de las apachetas trascienden su naturaleza de simples relatos; son dinámicos en la configuración de la realidad social, ya que dirigen la práctica de los rituales y refuerzan las creencias comunitarias respecto a la conexión entre los seres humanos y las entidades espirituales. Así, estos mitos no sólo reflejan un origen mítico o histórico, sino que actúan como instrumentos vivos que alimentan la continuidad de la cultura y fomentan un sentido de unidad entre los miembros de la comunidad.

Es crucial subrayar que el imaginario social creado por estos mitos no es un conjunto rígido ni inalterable. De acuerdo con el sociólogo Bourdieu (1979), tanto las representaciones sociales como los mitos están en constante transformación, influenciados por los cambios socioculturales, políticos y económicos. Aunque los mitos relacionados con la apacheta han permanecido en gran medida estables a lo largo del tiempo, su interpretación y práctica pueden variar, adaptándose a los nuevos contextos y desafíos que enfrenta la comunidad. Sin embargo, la esencia de estos mitos, que se centra en el anhelo de bienestar, equilibrio y prosperidad, continúa siendo fundamental en la vida espiritual y social de los habitantes de los Andes.

La reiteración de estos mitos durante las ceremonias de las apachetas refuerza su función como un medio para mantener viva la historia de los antepasados y asegurar que las tradiciones espirituales sean transmitidas a las nuevas generaciones. En este sentido, los mitos actúan como una forma de memoria colectiva, que no solo preserva el legado ancestral, sino que también crea un espacio compartido donde la comunidad se identifica a sí misma y se proyecta hacia el futuro. Este imaginario social, alimentado por los mitos y rituales, resulta fundamental para entender cómo los anhelos humanos se transforman en prácticas rituales que articulan la relación entre lo sagrado y lo cotidiano, garantizando así la cohesión y la continuidad cultural de la comunidad andina (Salomón, 2001).

Método

El enfoque de la investigación es cualitativo y utiliza el diseño fenomenológico, ya que busca comprender la experiencia vivida de los individuos en relación con los mitos y ritos en la apacheta de Moho. Este tipo de enfoque es adecuado para explorar cómo los participantes interpretan y atribuyen significados a las prácticas rituales y mitológicas de su comunidad (Sandoval, 2013).

La muestra estuvo conformada por cinco pobladores del distrito de Moho, seleccionados mediante un muestreo por conveniencia, ya que son habitantes cercanos al lugar y están familiarizados con las tradiciones locales. Se eligieron personas con diferentes edades para poder observar cómo varían las representaciones sobre los mitos entre las generaciones. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) éstas muestras por conveniencia están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso.

Para obtener los datos, se realizaron entrevistas semiestructuradas que permitieron explorar en profundidad las experiencias, creencias y significados de los participantes en torno a los mitos y ritos. Estas entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis.

Los datos se analizaron con el software *Atlas.ti* 9, utilizado para el análisis cualitativo, facilitando la organización de los datos y la identificación de patrones

recurrentes en las respuestas. Se utilizó una codificación abierta para identificar los temas clave y se buscaron conexiones entre las representaciones sociales y las percepciones sobre los deseos y la conexión con lo sagrado.

Resultados y Discusión

El análisis cualitativo llevado a cabo con el software *Atlas.ti* permitió identificar patrones y relaciones significativas en la interpretación de los mitos y ritos vinculados a la apacheta en la provincia de Moho. Los mapas hermenéuticos que se presentan a continuación ilustran cómo los mitos, ritos y deseos se entrelazan en el imaginario colectivo de la comunidad, funcionando como un lugar simbólico de expresión, ritualización y materialización de deseos espirituales y materiales.

79

El Lugar Sagrado de la Apacheta y su Función Espiritual

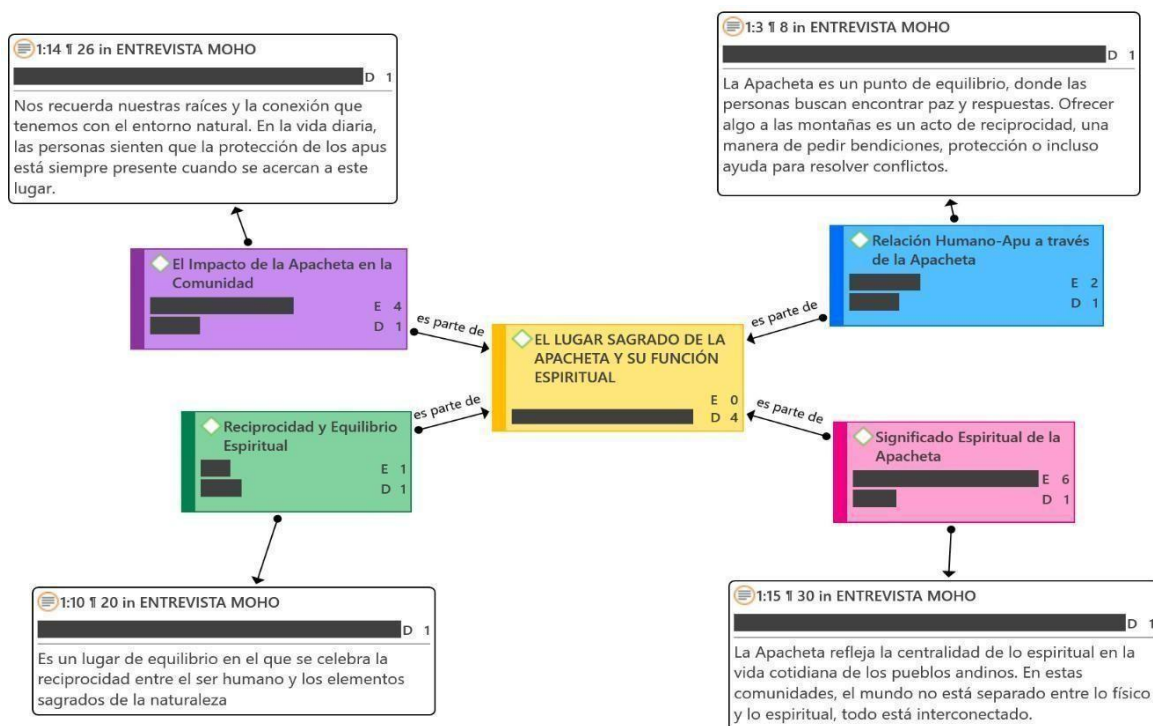
El primer mapa muestra cómo la apacheta, entendida como un espacio ritual, representa un punto de contacto entre el mundo físico y el espiritual, en donde se analizan los testimonios de los participantes acerca de la importancia de la apacheta, que es descrita no solo como un espacio geográfico, sino como un punto de poder sagrado donde las energías de la naturaleza y los dioses interactúan con los deseos humanos. Las entrevistas revelaron que los participantes ven la apacheta como un espacio transitorio donde sus deseos son recibidos por los *apus*, donde sus montañas sagradas que se consideran protectores de la comunidad.

La red semántica revela que las personas construyen la apacheta en lugares específicos de la naturaleza, generalmente en cumbres o puntos elevados, porque se perciben como lugares más cercanos al "mundo de los dioses". Este espacio es descrito como "el corazón de la tierra", y es aquí donde los deseos individuales y colectivos se ofrecen a través de rituales como el "Qhapaq Ñan" (camino sagrado), en los que se colocan ofrendas para pedir por la fertilidad de la tierra, la salud y el bienestar colectivo. Así, la apacheta se revela como un mediador entre las personas y la voluntad de las entidades espirituales.

Canales (2020) señala que Las apachetas, ubicadas en puntos elevados de la geografía andina, son espacios sagrados que sirven como intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual. Estas construcciones no sólo representan el vínculo físico con las deidades, sino que también son consideradas lugares de poder donde los deseos de la comunidad son escuchados por los *apus*, las montañas sagradas, que se perciben como guardianes y protectores de la tierra.

Figura 1.

Red semántica del lugar sagrado de la apacheta y su función espiritual: categoría y subcategorías de análisis emergentes.

Nota: Elaboración propia con base en Atlas.Ti 9

Mitos y Deseos Colectivos: La Interacción con los Apus

El segundo mapa hermenéutico se centra en la conexión entre los mitos ancestrales y los deseos colectivos. Los mitos andinos desempeñan un papel crucial en la interpretación y materialización de los deseos comunitarios, particularmente aquellos relacionados con la cosecha, el clima, y la protección frente a desastres naturales, es así que los mitos narran las historias de los apus, espíritus de las montañas, que intervienen directamente en los destinos humanos, respondiendo a los deseos de prosperidad, salud y protección.

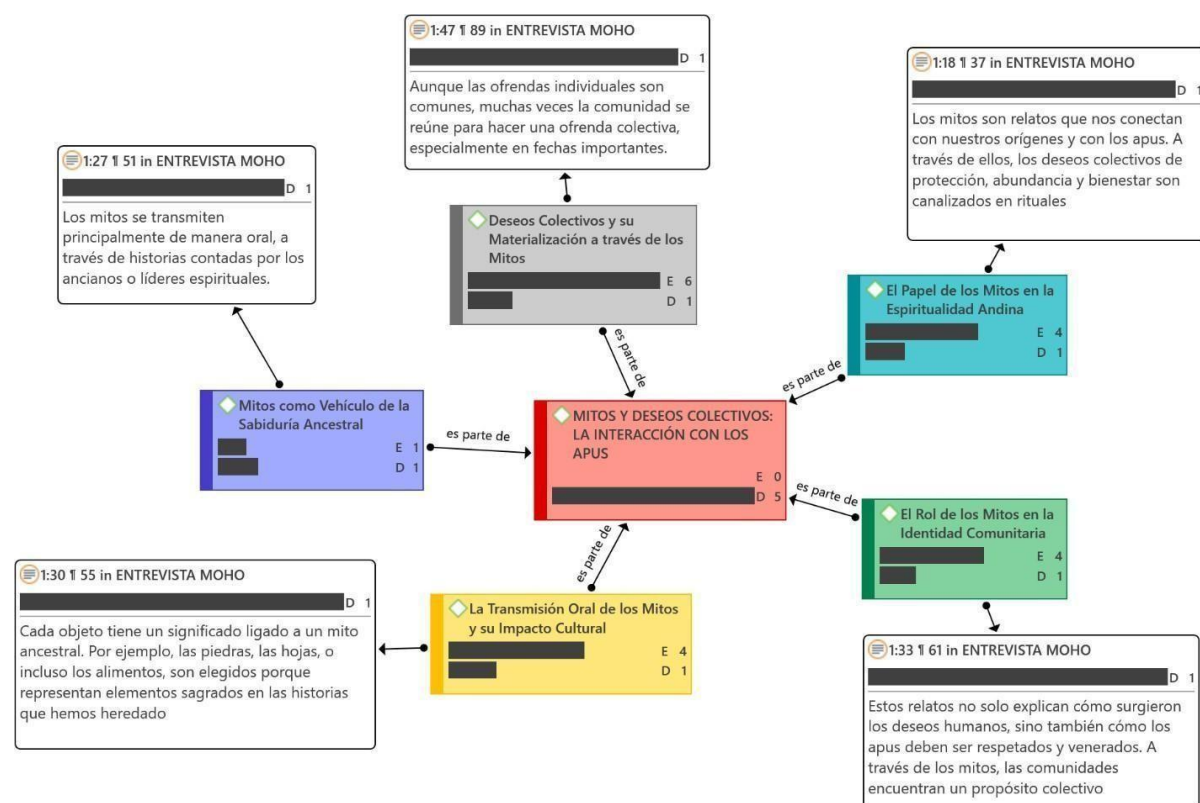
En las entrevistas, los participantes compartieron relatos de mitos que relatan cómo los apus respondieron a los sacrificios y ofrendas depositadas en las apachetas. Por ejemplo, uno de los relatos más comunes describe cómo el Apu ayudó a la comunidad a superar una sequía prolongada después de recibir una ofrenda significativa en la apacheta, lo cual cumplió el deseo de prosperidad agrícola. Este mito es repetido como una narrativa clave que refuerza la creencia en la capacidad de los mitos para convertir deseos humanos en resultados tangibles. Los datos también sugieren que los deseos no solo se ven como individuales, sino que se hacen más poderosos cuando son solicitados en conjunto, reflejando un profundo sentido de solidaridad y colectividad en la práctica ritual.

La interacción entre los rituales andinos y los deseos colectivos encuentra su máxima expresión en las prácticas asociadas a los apus y las apachetas. Estas montañas sagradas no solo simbolizan el vínculo entre lo humano y lo divino, sino que también actúan como intermediarios en la materialización de los deseos de la

comunidad. Los rituales, a menudo acompañados de ofrendas y sacrificios, no solo consolidan la cohesión social, sino que reafirman la capacidad de los mitos para transformar los anhelos colectivos en realidades tangibles (Cortes, 2016).

Figura 2.

Red semántica de mitos y deseos colectivos: la interacción con los apus: categoría y subcategorías de análisis emergentes.

Nota: Elaboración propia con base en Atlas.Ti 9

La Ofrenda como Representación del Deseo Espiritual y Material

En el tercer mapa se aborda el análisis de las ofrendas colocadas en las apachetas, que son representaciones físicas y tangibles de los deseos de los participantes, las ofrendas, que incluyen hojas de coca, piedras, chicha, y alimentos específicos, son elementos cargados de simbolismo. Cada uno de estos elementos es interpretado como una representación material de los deseos: la coca como símbolo de salud y armonía, las piedras como representaciones de estabilidad y protección, y los alimentos como símbolos de abundancia y prosperidad.

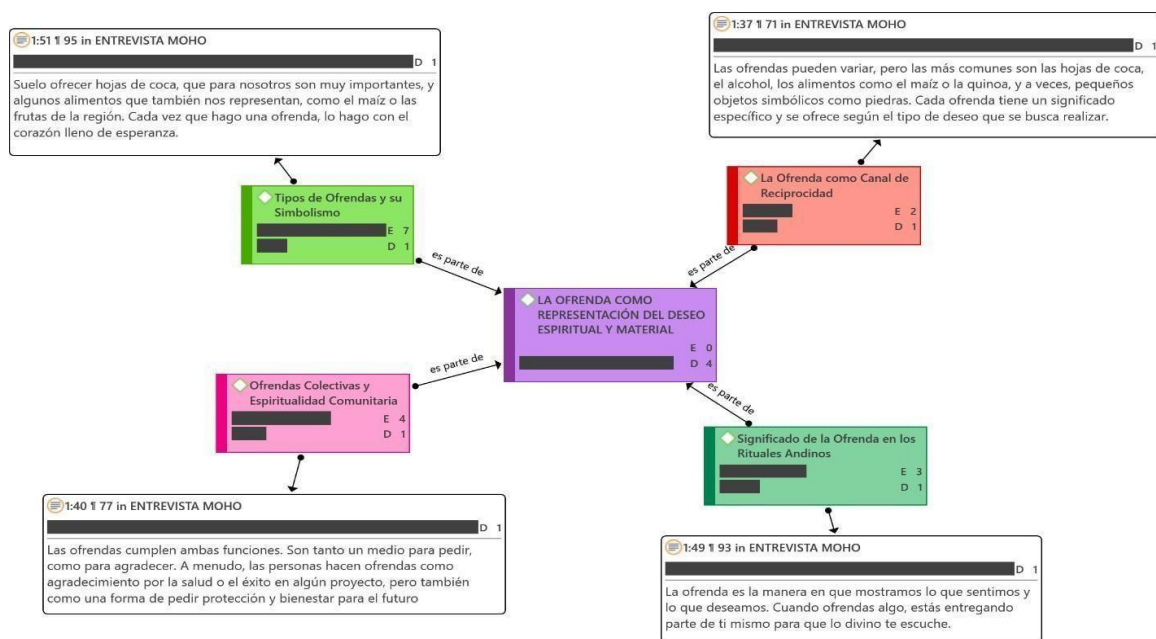
En este mapa, Atlas.ti ayudó a identificar patrones en las respuestas de los participantes respecto al acto de dar una ofrenda. El acto de dejar un objeto material en la apacheta es percibido como un contrato simbólico: a cambio de la satisfacción de sus deseos, los individuos deben ofrecer algo a los *apus*. Los testimonios de los participantes refuerzan la idea de que, sin la ofrenda, el deseo no es completo. Además, el ritual es descrito como un acto de reciprocidad y gratitud hacia las fuerzas divinas, las entrevistas subrayan que no hay garantía de que el deseo sea cumplido,

pero la ofrenda cumple una función de canalización de la energía espiritual hacia el cumplimiento de ese deseo.

Las ofrendas rituales, representan un componente esencial en las ceremonias dedicadas a los *apus* y otras entidades sagradas de la cosmovisión andina, estos actos rituales no sólo simbolizan el intercambio y la reciprocidad entre los humanos y lo divino, sino que también sirven para canalizar los deseos y garantizar la armonía con las fuerzas naturales y espirituales. Las apachetas, montículos sagrados donde se depositan las ofrendas, actúan como nexos tangibles en este diálogo sagrado (Faulbaum, 2011).

Figura 3.

Red semántica de la ofrenda como representación del deseo espiritual y material: categoría y subcategorías de análisis emergentes.

Nota: Elaboración propia con base en Atlas. Ti 9

Rituales y el Ritmo como Vehículo de los Deseos

El último mapa analiza el ritmo y la estructura de los rituales, enfocándose en cómo las repeticiones y las secuencias rituales funcionan como un vehículo para la manifestación de deseos. Las entrevistas revelaron que, durante las ceremonias en la apacheta, las personas siguen secuencias precisas de actos: la preparación del altar, la disposición de las ofrendas, las oraciones en lengua aimara, y la repetición de ciertas fórmulas como “Sumaj Jakawi” (vida próspera), o “Pachamama, wawamanakajtua” (Madre Tierra, somos tus hijos). La repetición de estos actos y palabras crea una conexión continua con las fuerzas espirituales, actuando como una forma de convocar la energía del universo para lograr que los deseos sean escuchados y atendidos.

Además, los participantes señalaron que el tiempo de los rituales no se percibe linealmente; se experimenta más como un ciclo que se repite año tras año, lo que

fortalece la conexión simbólica entre los seres humanos y las fuerzas naturales. Los mapas hermenéuticos generados muestran que el ritmo en los rituales tiene un doble papel: primero, permite la consagración de los deseos en el espacio ritual; y segundo, actúa como una forma de transformación del deseo en energía espiritual.

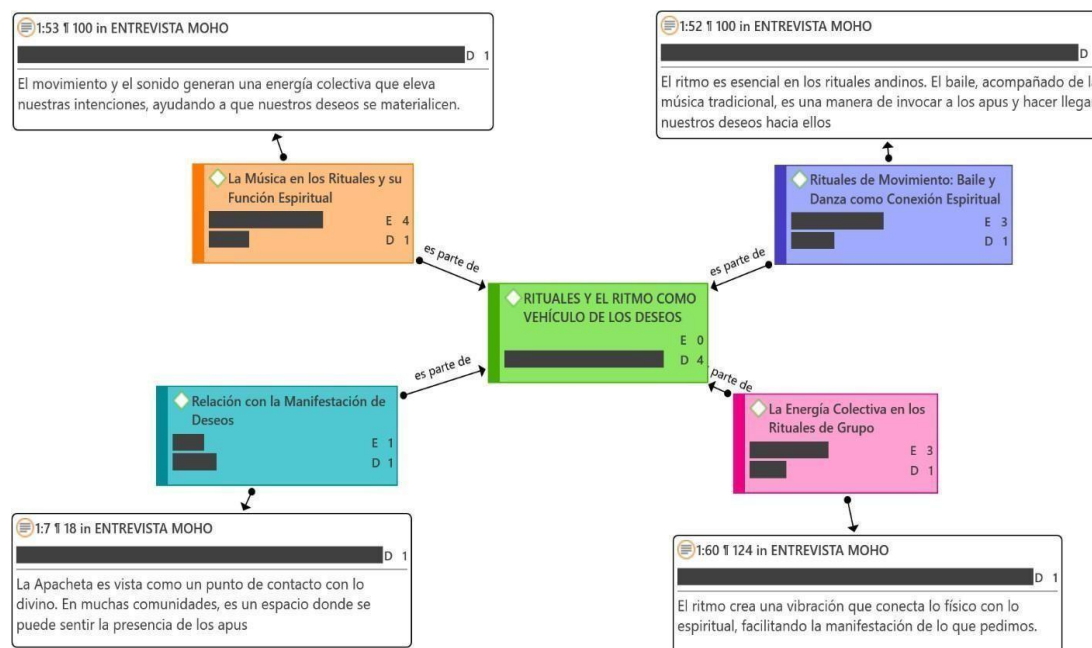
En los rituales andinos, la repetición de actos y fórmulas rituales no solo resignifica la tradición, sino que actúa como un puente entre los deseos humanos y las fuerzas espirituales. Cada ciclo ritual reafirma el valor simbólico de las prácticas y refuerza el vínculo entre los participantes y el universo espiritual. Este proceso convierte los rituales en una herramienta poderosa para canalizar la energía del deseo y transformarlo en acción espiritual (Krmptotic & Vargas, 2018).

Los resultados de este análisis hermenéutico sugieren que la apacheta en la comunidad de Moho no solo es un lugar de ofrendas, sino un espacio profundamente simbólico en el que los deseos individuales y colectivos encuentran un cauce para ser expresados y transformados. Los mitos sirven como vehículos de estos deseos, proporcionándoles una estructura narrativa que otorga sentido y propósito a las prácticas rituales. La relación entre los mitos y ritos evidencia cómo la comunidad entiende y articula sus deseos en términos de una reciprocidad espiritual con los apus.

Los mapas hermenéuticos muestran que, en la apacheta, el deseo se presenta como una energía que fluye entre los humanos y los dioses, donde las ofrendas, el lugar y el ritmo del ritual funcionan como catalizadores para materializar ese deseo. Esto pone de manifiesto una cosmovisión en la que el deseo no es un fenómeno individual y egoísta, sino un acto comunitario profundamente vinculado a la tierra, los espíritus y las fuerzas naturales.

Figura 4.

Red semántica rituales y el ritmo como vehículo de los deseos: categoría y subcategorías de análisis emergentes.

Nota: Elaboración propia con base en Atlas.Ti 9

Conclusiones

El estudio concluye que los mitos y rituales de Apacheta son esenciales para la formación de las representaciones sociales en la comunidad de la provincia de Moho. Estas prácticas ofrecen un contexto de significados compartidos que orientan la vida diaria de sus habitantes, mediante estas creencias, los individuos tienen la oportunidad de manifestar sus anhelos más profundos y conectar con lo espiritual, preservando así las tradiciones ancestrales en las que la humanidad se une a lo divino. Apacheta se erige como un lugar emblemático que actúa como puente entre el mundo material y el espiritual, facilitando la comunicación de los deseos humanos a los *apus*, las entidades que protegen a la comunidad, este lugar es visto como un espacio cercano a los dioses, lo que solidifica su carácter sagrado.

Los mitos andinos como elementos clave para la materialización de deseos: Los mitos ancestrales juegan un papel central en la comunidad, proporcionando estructuras narrativas que permiten materializar los deseos colectivos. Relatos sobre los *apus* refuerzan la creencia de que estos espíritus influyen directamente en la vida de las personas, respondiendo a ofrendas y rituales con resultados tangibles. Los deseos no son solo individuales, sino que se fortalecen cuando se solicitan de manera colectiva.

Las ofrendas depositadas en las apachetas representan expresiones físicas de los deseos tanto espirituales como materiales de los participantes. Cada ofrenda, que puede incluir elementos como coca, piedras y alimentos, posee un profundo significado simbólico vinculado a deseos de salud, protección y prosperidad, este acto de ofrecer es comprendido como un acuerdo simbólico de reciprocidad, donde los deseos se canalizan a través de objetos materiales.

El ritmo y la estructura de los rituales como reforzadores del deseo: Los rituales de la apacheta, ritmos por cierto obligados, discurren hasta el infinito mediante la repetición de actos rituales y de oraciones, conformando así una permanente relación a lo divino, la estructura ritual en tanto que medio de la materialización de los deseos, porque asegurando el paso de la energía espiritual, el ritmo continua el ritual y la repetición, entonces los rituales son no sólo consagraciones de los deseos, sino también de la relación simbólica de los seres humanos con las fuerzas de la naturaleza.

Referencias

- Araya, S. (2001). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. 5(9). <https://doi.org/10.29057/esa.v5i9.2922>
- Bourdieu, P. (1979). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. In *La distinción. Crítica social del gusto* (Taurus).
- Canales, A. (2020). Pueblos históricos : conceptos de tiempo y espacio en la cosmovisión andina como fundamentos de su conservación. Caso sur andino : Pisac en el Valle Sagrado de los Incas. Cusco. Universidad Nacional de Ingeniería.
- Castoriadis, C. (1975). La institución imaginaria de la sociedad.
- Cortes, I. (2016). Lo “heterogéneo” en los rituales andino-católicos: la Peregrinación del Señor de Quyllurit'i, Cusco, Perú. Universidad de Chile Facultad de filosofía y Humanidades escuela de Postgrado.
- Durkheim, E. (1968). Las formas elementales de la vida religiosa.
- Faulbaum, F. V. (2011). Ofrenda Ritual de Estatuillas de Spondylus en la ceremonia Inca de la Qhapaq-Qocha. *Inka Llaqta*, 183–211.
- García, A. (2008). La influencia de la cultura y las identidades en las relaciones interculturales. *Kairos: Revista de Temas Sociales*, 12(22), 1–16. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2777529>
- Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. In M. G. H. Educacion (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Jodelet, D. (1993). Les représentations sociales.
- Krmpotic, C. S., & Vargas, A. N. (2018). El día de los muertos y el cuidado del espíritu en el noroeste argentino. *CUHSO · Cultura - Hombre - Sociedad*, 28(2), 227. <https://doi.org/10.7770/0719-2789.2018.cuhso.06.a08>
- Herrera, M. (2011). La función social y psicológica del mito. *Revista Káñina*, XXXV(1), 187–199. <https://www.redalyc.org/pdf/442/44248789014.pdf>
- Morin, E. (1999). Introducción al pensamiento complejo. 108.
- Rivas, M. (2021). Ritualidad en Huarochirí: Humanidad y naturaleza en la laguna de los Allauca. Espinela. *Revista de Literatura-PUCP*, 9, 1–13.
- Salomon, F. (2001). Una etnohistoria poco étnica. Nociones de lo autóctono en una comunidad campesina peruana. *Desacatos*, 7, 65–84.
- Sandoval, J. (2013). Una Perspectiva Situada de la Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales. *Cinta de Moebio*, 46, 37–46. <https://doi.org/10.4067/s0717-554x2013000100004>
- Turner, V. (1982). From ritual to theatre: The human seriousness of play (Vol. 11, Issue 1). http://monoskop.org/images/7/79/Turner_Victor_From_Ritual_to_Theatre.pdf
- Vargas, A., & Rodríguez, L. (2021). Ritos y ceremonias andinas en torno a la vida y la muerte en el noroeste Argentino. *ANDES*, 32, 1–3. <https://www.redalyc.org/journal/127/12767786009/12767786009.pdf>
- Vergara, M. (2008). La naturaleza de las representaciones sociales. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2008000100003
- Villarroel, G. (2007). Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70504911>