

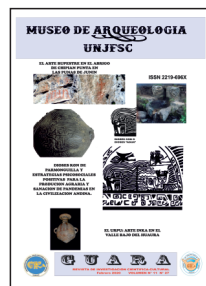
GUARA

DIOSES KON DE PARMONGUILLA Y ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES POSITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRARIA Y SANACION DE PANDEMIAS EN LA CIVILIZACION ANDINA

KON GODS OF PARMONGUILLA AND STRATEGIES POSITIVE PSYCHOSOCIALS FOR PRODUCTION AGRARIA AND PANDEMIC HEALING IN THE ANDEAN CIVILIZATION

Dr. Henry William, Marcelo Castillo

Publicado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
de Huacho Perú

Editor-Director
Henry Marcelo Castillo
Huacho, Enero-Marzo 2020
GUARA N° 27

ISSN 2219- 696X
ISO 3297

Revista "Guara" del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional
José Faustino Sánchez Carrión

<http://revistas.unjfsc.edu.pe/index.php/GUARA>

Deposito Legal
Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-06291

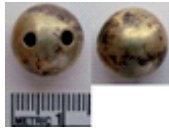
DIOSES KON DE PARMONGUILLA Y ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES POSITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRARIA Y SANACION DE PANDEMIAS EN LA CIVILIZACION ANDINA

KON GODS OF PARMONGUILLA AND STRATEGIES POSITIVE
PSYCHOSOCIALS FOR PRODUCTION
AGRARIA AND PANDEMIC HEALING IN THE
ANDEAN CIVILIZATION

“El fenómeno del niño fue una bendición de prevención comunicacional sostenible derituales-raymis con piruros y cascabeles para los Dioses Kon o Agua, en la agricultura, de la civilización paramonga pre caral”

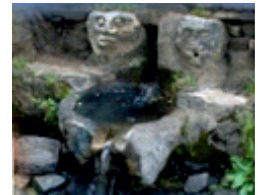
MARCELO CASTILLO, HENRY, PRINCIPE RAMIREZ, JORGE

wichamaneww@hotmail.com

UNJFSC

25 de Febrero del 2020

Resumen: Objetivo: La propaganda operacional psicoinformativa positiva para el desarrollo en los inicios de la civilización paramonga pre caral se registró en quilcas milenarias de los Dioses Kon contextos del agua, abundancia agraria, sanaciones y el fenómeno del niño. El dios cosmos o Apu Libiac Canchara envió en medio gran estela de luz huevos a la tierra, de ellos nacieron semi dioses "Kon" o Willcas, cayeron en la cordillera blanca Pastoruri y nació Pativilca y el otro Dios Parmonguilla en la Cordillera Negra cerca al nevado Yarupaja. Los dioses "Kon" tenían cuerpo sin huesos, andaban ligeros y acortaban caminos, bajando de sierra creando valles y quebradas con el poder de su palabra, como hijos del Dios Inti o Sol esta propaganda operativa psicoinformativa a la llegada de los españoles lo identificaron como pregoneros porque difundían sus alimentos y piedras sagradas para la salud a son de cantares quechuas, a la vez eran sus dioses y fueron sentenciados a muerte o castigos de limpieza, trabajo forzado entre otros feroces maltratos, estas narrativas orales lo realizaban los lideres o chamanes de la milenaria parmonquilla y casi siempre eran dos hermanos o hermana y hermano o los más hábiles de los grupos del poder y con el tiempo se mitificaron como dioses. **Métodos:** 400 pobladores zona alta de Fortaleza y Pativilca, patronatos, curanderos, trabajadores, ambientales, educadores entre otros, Mixta (cualitativo- cuantitativo). Crónicas de Pedro Gutiérrez de Santa Clara, México 1552; Francisco López de Gómara, español escrito de 1544 y Agustín de Zárate, español publicó en Amberes en 1555, cerámicas estilo Pativilca y resultados científicos de arqueología. Los hermanos Kon

Huaricanga, Shaura, etc. **Resultados:** Molestos por el olvido de la custodia de su creación, caminos-peregrinaje ríos, acequias y sangraderas, venas de dioses Kon, "el camino de deshielos de los Apus nevados", símbolo de adoración, olvidaron los raymis o fiestas rituales vichama-raymis o fiestas de la abundancia y sanación de los peregrinos, en donde las danzas con piruros, flautas y cascabeles de oro, huesos y cascarras de frutas hacían ver y oír a los dioses Kon; la limpia de sangraderas y acequias "**Sequia Pitsé**", fiesta para reparación de canales de riego, para las chacras de abundancia o AICA, enfurecidos los hermanos "KON" castigaron con huaicos destruyendo templos de Caballote y centros religiosos de fortaleza y Pativilca. Pero un día llegó el dios Waricucha combatiendo y desterrando a los hermanos "KON", convirtió a los hombres creados por KON, Pumas, Sapos y Serpientes. **Conclusiones:** Arrepentido Waricucha designo a los "**PUMAS**" **símbolo supremo de energía** dándoles abundancia de semillas y **otorgó el poder de una pala y de la palabra**, como, los pájaros, para las danzas rituales raymis de piruros y cascabeles, para que trabajen la tierra y no mueran de hambre, **y los Hamp` Atu o Sapos** para que anuncien el retorno de los dioses Kon, esta estrategia psicosocial positiva de la comunicación oral milenaria permitió el desarrollo de la concepción ambiental de la civilización paramonga precaral.

Palabras clave: Aica, Kon, Piruros

Abstract:Summary: Objective: The positive psychoinformative operational propaganda for development in the beginnings of the pre caral paramonga civilization was recorded in millennial quilcas of the Kon Gods and contexts of the water of the pre caral paramonga civilization, agrarian abundance and the phenomenon of the child. The god cosmos or Apu Libiac Canchara sent a great trail of light in the middle of the earth, from them semi-gods "Kon" or Willcas were born, they fell in the white mountain range Pastoruri and Pativilca and the other God Parmonguilla were born in the Black Mountain Range near the snowy Yarupaja. The gods "Kon" had a body without bones, they walked light and shortened paths, going down from the mountains creating valleys and gorges with the power of their word, as children of the God Inti or Sol, this operational psychoinformative propaganda upon the arrival of the Spanish identified him as Town criers because they spread their food and sacred stones for health to Quechua songs, at the same time they were their gods and they were sentenced to death or cleaning punishments, forced labor among other fierce mistreatments, these oral narratives were carried out by the leaders or shamans of the millennial parmonquilla and were almost always two brothers or sister and brother or one of the most skilled of the power groups and over time they were mythologized as gods. Methods: 400 settlers in the upper zone of Fortaleza and Pativilca, trustees, healers, workers, environmentalists, educators, among others, Mixed (qualitative-quantitative). Chronicles of Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Mexico 1552; Francisco López de Gómara, Spanish written in 1544 and Agustín de Zárate, Spanish published in Antwerp in 1555, Pativilca-style ceramics and scientific results of archeology. The Kon brothers traveled basins and ravines of fortress-pativilca creating flourishing

for the new humanity and construction of pyramids of Porvenir, Trestle, Huaricanga, Shaura, etc. Results: Annoyed by the forgetfulness of the custody of their creation, pilgrimage paths, rivers, ditches and sangraderas, veins of the Kon gods, "the thawing path of the snowy Apus", a symbol of adoration, they forgot the raymis or vichama ritual festivals. raymis or festivals of the abundance and healing of the pilgrims, where the dances with piruros, flutes and golden bells, bones and fruit peels made the gods see and hear Kon; the cleaning of sangraderas and ditches "Sequia Pitsé", party to repair irrigation canals, for the abundance farms or AICA, enraged the "KON" brothers punished with huaicos destroying Trestle temples and religious centers of strength and Pativilca. But one day the god Waricucha arrived fighting and banishing the "KON" brothers, he converted the men created by KON, Pumas, Toads and Serpents. Conclusions: Repentant Waricucha designated the "PUMAS" as the supreme symbol of energy, giving them an abundance of seeds, and gave the power of a shovel and the word, like birds, for the ritual raymis dances of piruros and rattles, to work the land and do not starve, and the Hamp` Atu or Toads to announce the return of the Kon gods, this positive psychosocial strategy of millennial oral communication allowed the development of the environmental conception of the precamon paramon civilization.

Keywords: *Abundance, Kon, Piruros.*

I. INTRODUCCIÓN

Cuentan los abuelos que al principio de los tiempos los dioses del cosmos o Apu Libiac Canchara enviaron una lluvia de huevos, dos de ellos nacieron dioses mellizos "CON" o Willcas. De un "huevo" nació el mellizo Pativilca a la altura de la cordillera blanca cerca al nevado Pastoruri y el otro hermano Parmonguilla nació en la Cordillera Negra cerca al nevado de Yarupaja.

Según Francisco López Gomara en 1532 registró en Lima que existió un hombre que se llamaba "CON", que tenía cuerpo forma de hombre el cual no tenía huesos y provenía de la parte septentrional (norte), estos dioses hermanos andaban ligeros y acortaban caminos, bajando de las sierras alcanzando los valles con solo el deseo de su palabra como hijo del Sol.

Cuentan que uno de los Dioses inició su peregrinaje desde la cordillera negra en busca de lugares sagrados en donde floreciera la vida y creo hombres y mujeres y dió muchos alimentos frutas y alimentos. Y el otro hermano llegó en peregrinación a los lugares sagrados en la parte baja de los valles de los ríos, ahora, llamados Fortaleza y Pativilca.

Lugares en donde floreció la abundancia de alimentos. Por donde los hermanos caminaban generaron cuencas y quebradas pero sobre todo en la actual zona baja de fortaleza-pativilca creció humanidad como Porvenir, Caballote, Huaricanga, Cerro Lampay, etc.

Pasaron los años y molesto por el olvido y descuido de la primera creación de humanidad, ya que estos dioses crearon los caminos (huellas por donde los dioses Kon habían recorrido) caminos de su padre el SOL, convertidos, hoy, en

ríos, acequias y sangraderas en donde fluía su cuerpo sin huesos ni carne motivo de adoración eterna. Narran los viejos de estos valles que los chamanes antiguos eran sanadores y conocedores de alimentos que a la vez eran medicinas traídos de los más lejanos lugares de la selva, sierra y costa y conocedores de las bondades de los raymis o fiestas, eran sanadores “emocionales” reductores del estrés por las largas peregrinaciones a los oráculos de la agricultura y abundancia de alimentos en parmonguilla, a los niños peregrinos les afectaban anemias, epidemias y muchas veces a niveles de pandemias, por estas razones los chamanes “casi dioses” del agua se molestaron con los pobladores porque olvidaron sus rituales-raymis o fiestas de limpia de acequias “Sequia Pitsé”, también conocidos como Fiesta del Agua, “Yaku Raymi” y después en la segunda creación “Vichama Raymis” (fiesta de la abundancia agraria y sanación de los peregrinos), la fiestas: “Pocoy Mita” en la alabanza a la maduración de las sementera. La “Carhua Mita” la fiesta en honor a las cosechas y “Champería” que consiste en construir y arreglar los canales de riego, para la siembra agraria en donde los dioses “CON” simbolizaron su peregrinación iniciática de la creación primera de humanidad para la abundancia de alimentos o “AICA”.

Tal como la celebración del ritual-raymi o fiesta de la comunidad ancashina de Raquia, que se celebra el tres y el seis de febrero, el Raymi de la Limpia de acequias “Sequia Pitsé”, declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, Resolución N° 236-2017-VMPCICMC ritual-raymi o fiesta en la comunidad de Raquia, en la cuenca del río Fortaleza, a 2,100 metros de altura, provincia de Bolognesi, en Áncash conformados por 15 distritos; Abelardo Pardo, Antonio Raymondi, Aquia, Cajacay, Canis, Chiquián, Colquioc, Huallanca, Huasta, Huayllacayán, La Primavera, Mangas, Pacllón, San Miguel y Ticllós.

Esta milenaria tradición de la filosofía comunicacional como *“estrategia de propaganda psicosocial positiva de la comunicación oral milenaria permitió el desarrollo de la concepción ambiental de la civilización paramonga precaral”* que perduro por más 3,000 años y fue la primera palanca en las civilizaciones del planeta en desarrollar las “guerras no convencionales” antecedente de las guerras frías, alude al abandono de las estrategias comunicacionales de los rituales ambientales, la ***llegada del fenómeno del niño no fue una desgracia, todo lo contrario fue una bendición de los dioses milenarios de Paramonga y Pativilca*** expresión de los dioses mellizos “CON” (Wilca y Parmonguilla) la forma psicosocial positiva religiosa sostenible de estos fenómenos se convirtió en una ventaja por cada fenómeno del niño, ***“no fue una catástrofe sino el advenimiento de la abundancia de alimentos, un regalo de los dioses hermanos Kon”*** que bendijeron la tierra sagrada del fortaleza y Pativilca por las bondades ambientales de sus recursos naturales, siendo vital ***el equilibrio de la abundancia del agua de Pativilca “todo el año” y su equilibrio ambiental freático del fortaleza la Limpia de acequias Sequia Pitsé***, fue un ritual-fieta de prevención, sanación y canalización primigenia a los vichama raymis de parmonguilla.

Las venas de los dioses "CON" fueron las acequias por donde canalizaban las aguas de los embalses de diques naturales y artificiales para el riego de las chacras, esta práctica **ritual-raymi** fue abandonada, y cuentan los antiguos que por esas razones los dioses "CON" de Paramonga los castigo y convirtió a la buena tierra de la costa, que les había otorgado, transformandolo en Arenales, secos no productivos, nunca más llovió dejando solo el SIMBOLO SAGRADO “el rastro, las huellas sagradas de su peregrinación llamados ríos”, para que trabajen la tierra y cuiden la pachamama a través de regadíos y para eso tendrían que hacer RAYMIS de la Limpia de acequias Sequia Pitsé.

Figura: 1 Chankillo, Casma periodo Precerámico de 400 y 0 a.C., Observatorio astronómico para el pronóstico de regadíos de la costa central (Casma, Fortaleza y Pativilca)

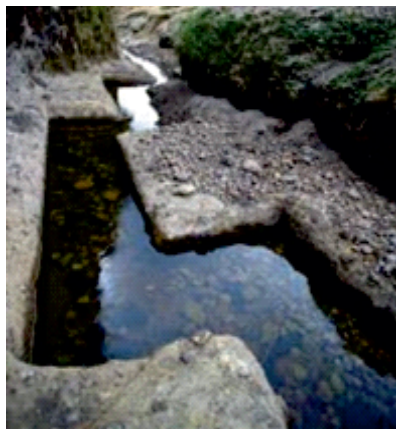

Figura: 2 Combemayo, Cajamarca, bloques tallados preinca 1,500 a.C. canales de piedra circula agua en zigzag para bajar la velocidad del agua, el contexto filosófico del Dios Kon camino-peregrinaje sagrado, en la tecnología hidráulica.

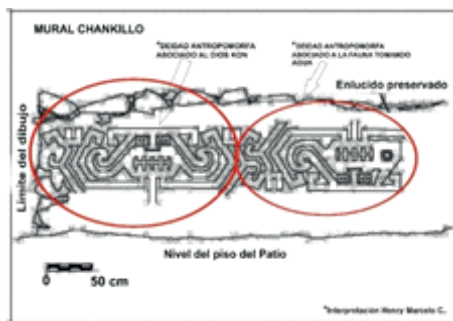

Figura: 3 Mural Chankillo-Casma <http://www.idarq.org/chankillo.htm>

Interpretación elaboración propia En la plaza celebración grandes banquetes, de pachamancas, chicha, música, danzas con rituales al cosmos para el desarrollo hidráulico del agua en el solsticio de diciembre. En estos raymis asistían un gran cantidad de peregrinos se reunían en la plaza y teniendo en cuenta las observaciones astronómicas.

Figura: 4 Cántaro Copula Divina de la Sabiduría de Paramonga Ceramica del Estilo Pativilca Siglo "V" d.C. cuarta Fase Hermanos Mellizos Dioses Kon (Parmonguilla y Pativilca)-Museo de Arqueología y Antropología Vichama de Paramonga I.E. N° 21577 (véase con mayor definición a los dios Kon o Agua asociado a los ríos)

También el Piskay (cinco) fue un ritual, en la cual el cuerpo del difunto es enterrado en la cobija de la pachamama y seguirá velándose cinco días la ropa del muerto y que su alma seguirá en su ropa ahí estará presente su espíritu (el ritual que se acostumbraba en Paramonga, todas las ropas del finado son lavadas en las aguas de las acequias o sangraderas y ríos) como agradecimiento a los dioses "CON", y para que el espíritu del difunto viaje junto con los dioses del agua o "CON" y tenga tranquilidad, no sufra. La abundancia de alimentos en el AICA el valle de la abundancia agraria teniendo como guías espirituales a los perros que sacrificaban, dando así por terminados los funerales. Esta tradición culmina con el sepelio del difunto a punto de fiestas con música y danzas tal como se puede apreciar hasta la fecha en el norte chico.

Esta tradición es conservada pero fragmentada y fusionada con el cristianismo y otras tradiciones inkas por la cual el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Ritual

Figura: 4 Cántaro Copula Divina de la Sabiduría de Paramonga Ceramica del Estilo Pativilca Siglo "V" d.C. cuarta Fase Hermanos Mellizos Dioses Kon (Parmonguilla y Pativilca)-Museo de Arqueología y Antropología Vichama de Paramonga I.E. N° 21577 (véase con mayor definición a los dios Kon o Agua asociado a los ríos)

El acto Funerario de Cuspón, que se celebra en todo Chiquián, provincia de Bolognesi-Áncash, al tratarse de una cultura ancestral en la que sincretizan el ritual católico con una narrativa oral del mundo espiritual, y uso de quipus para la protección del difunto en su peregrinaje espiritual, en la cual se incorpora el milenar concepto del piskay de paramonga en el ritual funerario de Cúspón aún parte contextual de las estrategias del tejido ideológico de lo que fueron las estructuras de las guerras no convencionales.

Cuentan que enfurecidos los hermanos Kon castigaron con huaicos a los templos de Caballote, centros religiosos y ciudades de Fortaleza y Pativilca, molesto llegó su hermano WARICUCHA de los dioses "CON" combatiendo y desterrando a los hermanos "CON", y como símbolo por este castigo-sacrificio, decidió convertir a los hombres que habían creado "CON" en ***“Pumas y después de un tiempo decidió convertir a los pumas símbolo de nueva energía y vida de los hombres dándoles***

abundancia agraria para los alimentos, otorgándolos dos poder de una pala y la otra la fuerza del habla como de los pájaros, para el trabajo y no mueran de hambre, a las serpientes cósmicas y los sapos profetas anunciantes del retorno de los dioses, esta estrategia psicosocial positiva de la comunicación oral milenaria basado en el MIEDO, permitió el desarrollo de la concepción ambiental de la civilización paramonga precaral”.

VICHAMA de Parmonguilla

SERPIENTE COSMICA.

DIOS APINKA de la Selva .

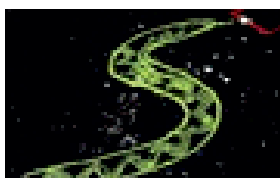
SAPO PROFECÍA DEL ADVENIMIENTO DEL AGUA

Otro aspecto y problema a la vez, es la forma MITICA de los dioses "CON" hasta la fecha la imagen de dios "CON" o dioses "CON, fue asociada a las iconografías de Paracas en el contexto de producir “MIEDO psicosocial” positivo, en el sentido de "desarrollo", porque producía advertencias o profecías y castigos a las generaciones andinas sobre el advenimiento de los fenómenos del niño y su extrema necesidad de corregir los sistemas hidráulicos para la canalización de las aguas y sacarle provecho en la producción agraria. Las narrativas orales e imágenes comunicacionales como estrategias para **acumular fuerza de trabajo colaborativos** y corregir errores en las obras hidráulicas y como estrategias de sanación vinculadas a los raymis frente a las enfermedades de los peregrinos forma de epidemias o pandemias inevitables al expandirse la producción. La historia de la humanidad ha estado permanentemente vinculada a las epidemias. Hipócrates, 400 años a.C., las denominó como las enfermedades visitantes.

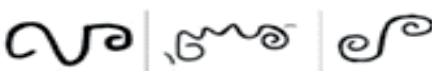
“Según la Dra. María Rostworowski, el dios Kon lo describe como un dios volador con con máscara, como los diseños de la cerámica y tejidos Paracas y Nazca. Los mitos también narran que fue una deidad feroz. Y practicaba el canibalismo. Este fue el aspecto psicosocial del miedo para el control social.

Figura: 4 Dios Kon Paracas

**SERPIENTE DE PUSHARO RELACIONADO
AL DIOS AGUA DE LOS RIOS**

**SERPIENTE DE CABALLETE
(DIOS AGUA, RIO)**

**FELINO DE PUSHARO
(OTORONGO)**

**FELINO DE CABALLETE
(PUMA)**

SOL DE PUSHARO

EL SOL PONIENTE

**EL SOL PUNTO
MÁXIMO ENERGÍA
O LLEGADA**

EL SOL NACIENTE

**LLEGA DIOS
FELINO-ENERGIA
O PUMA (HIJO DEL SOL)
CABALLETE**

**LLEGA DIOS
AGRICULTURA
FELINO-ENERGIA
O PUMA
CABALLETE**

Una constante en la ideología andina son las “formas”, los iconos de los dioses y podemos apreciar en muchas especulaciones informacionales pero casi siempre sin contextos comunicológicas iconográficas muy complicado su interpretación por las multinacionalidades de cada región, las formas varían pero no los fragmentos de su simbolismo.

Muchos códigos milenarios se pueden apreciar en los petroglifos de pusharo de madre dios relacionados a los petroglifos de Caballete de la milenaria de Paramonga. El Dios Agua o Kon relacionado a la serpiente, el Felino a la

agricultura y el espiral al advenimiento o llegada de sol o de su hijo el felino, toda esta dialectica histórica de más de cinco mil años esta enmarcada en contrapropaganda simbologica generando esterotipos favorables para sus principales simbolos gráficos y auditivos como representación de sus liderasgos de acuerdo a las zonas de donde provenian contraatacando progandísticamente a sus rivales ideológicos en terminos de su simbolismo de fuerza-energía de toda su simbología rival. La palabra y la estructura de las imágenes primarias con asociaciones mentales desempeñaron “determinantemente”, como el agua, puma, sol, luna, serpiente, etc. dominando el simbolismo andino el agua, felino y sol. Sin embargo dominó mas tiempo en todas las *culturas andinas* el “*simbolo del felino*” como *contexto de la luz, energia, fuerza de la agricultura*.

En el siglo XVII en muchos escritos de los cronistas y curas registran al Dios Kon, pero el más significativo es de Francisco López Gomara en 1552 en Lima, refiriendo al Dios CON proveniente de la zona norte o septentrional y en 1617 aún perduraba en la memoria popular el “dios Kon”, los mitos hacen referencia a su origen milenario y sus personajes míticos, ahora con los descubrimientos arqueológicos de Caral y Pre Caral como la zona de Paramonga, nuevos contextos de la Pirámide de Porvenir de Paramonga con más 5,720 años de antigüedad, Caballote, etc. junto a Cerámicas del Estilo Pativilca que registran miles de iconos de la ideología andina, poco estudiado el estilo Pativilca, también conocido como fortaleza o paramonga y que Rebeca Carrión Cachot prestó mucha atención, junto al estilo Casma, Chancay, etc. Tal como el "CANTARO DE LA COPULA DIVINA" del estilo pativilca y que se encuentra en el Museo de arqueología y antropología Vichama de paramonga en donde registra cuatro fases de la ideología andina siendo la primera la recreación icónica de los mellizos Kon que germinan los campos expresados en la copula o acto sexual del Dios Sol y la Pachamama, con sus reflejos de energía-fuerza iconos de cabezas de puma, también se recrea al dios niño VICHAMA llevando en la mano un CAMARON y en la otra un MAZORCA DE MAIZ, en el lado izquierdo parte alta al Dios Waman Katax (Pelicano antropomorfo) dios del reabono de los campos.

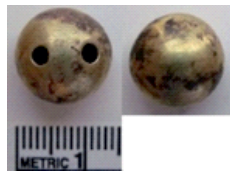
El extirpador Francisco de Ávila (1608), refiere a “Coniraya Viracocha”, considerándolo como un Dios Creador, este registro de Ávila reúne a dos divinidades de diferentes épocas en una sola: “Kon y Viracocha”, dialéctica de unión conceptual del hablante quechua, y fluye sus contextos en la filosofía andina ambiental llamada DUALISMO pero estos conceptos orales y su expresión iconográfica fluye de la observación de la naturaleza ligada a la producción de la agricultura, es así que Luis Teruel (1617) indica a Pachacamac hijo del Dios KON, y VICHAMA hermano de PACHACAMAC, y Henry Marcelo C., Jhoni Paulino Romero y José Machado agregan ha este contexto histórico al dios APINKA de la Selva asociado a la Serpiente Cósmica de los Ashaninkas en clara abstracción al dios del agua de los ríos una sucesión de elementos ideológicos dualistas que concluyen en el poder del estado y del gobierno. Gobernaban dos hermanos, una pareja de esposos, etc.

siempre los más hábiles para el equilibrio del poder.

También las memorias funcionaron como elementos de duales comunicacionales orales-iconos actuaron como atractores-fractales, los atractores de la ideología andina es la entidad sonido-imagen hacia la que fluyen sus trayectorias de las distintas y posibles entidades ambientales dentro de los distintos sistemas que actúan como “ICONO MENTAL” que requieren su estimulación sostenible en el tiempo a través de la unidad razón-emoción (manejo psicosocial de la comunicación), los fractales es un objeto geométrico y su estructura básica, fragmentada o irregular, se repite en diferentes escalas particularmente en el mundo andino el uso de la Música-fractal el sonido se genera con patrones ambientales repitiéndose en función de tipos de conductas espontáneas que se encuentran habitualmente en la naturaleza podemos apreciar el manejo del ritmo de la música de los danzantes de los shacshas de parmonguilla con sus cascabeles de semillas o de metal alusivas al sonido de cascabeles de metal que sugiere sonido del agua o ritual-danza del agua a los dioses Kon de Parmonguilla y Pativilca, aunque en la actualidad no hay conciencia de estos contenidos en estas danzas por las permanentes migraciones o llamadas peregrinaciones desde hace milenios en agradecimiento a la abundancia del maíz y sanaciones utilizado durante miles de años como podemos apreciar el descubrimiento en el entierro de una mujer de 2580 ± 70 a.p. (897-419 cal. a.C.) de 7,890 años de antigüedad en Caballote, la milenaria Paramonga se descubrieron PIRUROS de oro y flautas de hueso al perecer de uso musical que probablemente evoluciono en CASCABELES de semillas o metal. Evidenciando que en Caballote siguió por miles de años reocupado por pobladores, posiblemente utilizado como "zona de culto a los ancestros" a través de danzas rituales de “vichama raymis” en el contexto en homenaje al agua y a la agricultura como podemos apreciar en el informe científico del Proyecto Arqueológico Norte Chico realizado por el Dr. Jonathan Haas y retomado en la Tesis de Licenciado en Arqueología "Reocupaciones de complejos monumentales del periodo del arcaico tardío en el Valle de Fortaleza, Costa nor central del Perú" de Augusto Enrique Bazán Pérez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2012.

Reconstrucción del momento del entierro del Individuo 2 junto a los materiales asociados como el PIRURO de oro en Caballote (reocupado) 2,897 años de antigüedad. Dibujo de Miguel Ortiz

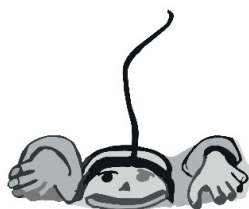

Tres instrumentos musicales asociados al Individuo 1 músico. En un entierro saqueado en Caballote (reocupado)

El sonido musical de los danzantes como los "Shacshas milenarios de Paramonga" repiten "n" veces en sonidos fragmentados que produce articulación de la **emoción con la razón** de los contenidos de "imágenes ambientales" (**puede producir estados de trance para sanaciones colectivas e individuales**) esta es la clave para mantener durante miles de años en forma "cíclica- repetitiva" los conceptos duales en el ritual del poder andino, siempre sus dioses son un infinito devenir dialéctico de conceptos ambientales **sonoros-visuales** indisolubles en su dualidad. Toda la ideología andina esta connotada a través de raymis o fiesta como arma no convencional tenemos en Vichama en la Perlita de Végueta una suerte de profecías si lo vemos en nuestra cultura o los anunciadores del retorno de los dioses andinos desde el SAPO, murales que están contextualizando anfiteatros y danzantes de 3,800 años de antigüedad en pleno florecimiento de la agricultura, esta ideología de los dioses del agua, el felino, la serpiente y otros dioses que fueron la simbolización de la dialéctica ambiental.

Figura: 05 Los Hamp' Atu o Sapos de Végueta de 3,800 años de antigüedad símbolo de retorno de los dioses Kon, Yacu, Agua en general su relación está con el advenimiento de la agricultura.

Hamp' Atu o Sapo de Végueta

Figura: 06 Shacshas de Paramonga

Shacshas de paramonguilla con sus Cascabeles de semillas o de metal Tradición de 2800 años antigüedad Caballete-Paramonga, al parecer Asociada al dios Kon o Agua

Figura: 09 Danzantes recreación milenaria de Parmonguilla.

Figura:08 Figurina de arcilla no cocida alusiva a la imagen de la Pachamama de Huaricanga-Paramonga. Haas

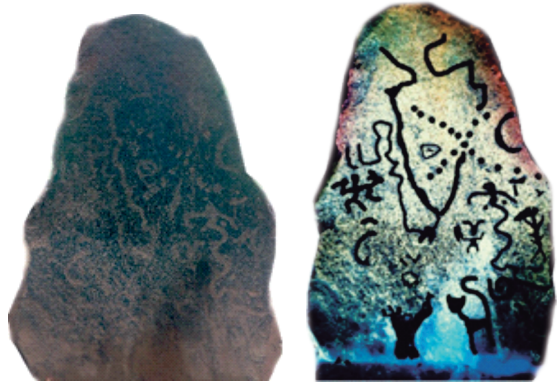

Figura: 10 Dos Huancas de Huaricanga y Huanca con quilcas o iconos que se trasladó al centro poblado de Huaricanga para su protección. Huanca con quilcas conocido como EL PORTAL de Huaricanga. Elaboración Propia.

**VALIOSO REGISTRO DE LA IDEOLOGIA ANDINA EN UN
"CANTARO COPULA DIVINA DE LA SABIDURIA" DE
PARAMONGA DEL ESTILO PATIVILCA DEL MUSEO DE
ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA VICHAMA
DE PARAMONGA (I.E. N° 21577)**

Figura:12 Fases del Cántaro Estilo Pativilca, La copula divina de la sabiduría de paramonga.

Figura: 13: Dioses Mellizos Kon (Parmonguilla y Pativilca) Cantaro tiene cuatro fases que narra iconográficamente la ideología andina ambiental a partir de losRituales del Poder los Vichama raymis de parmonguilla, registro Henry Marcelo C.

Figura: 14 Dioses kon (Agua)

Figura:15 Dioses Mellizos Kon de Aquia (Distrito de Aquia-antigua hacienda de Tallenga) descubierto por el cineasta Roberto Aldave en 1973 al filmar el video Chiquian Espejito del Cielo.

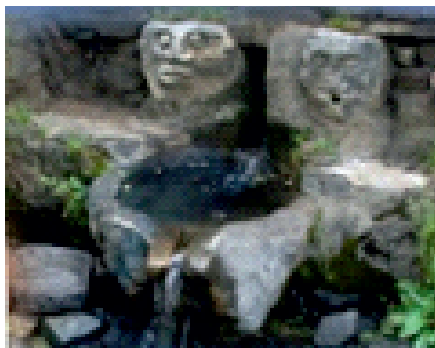

Figura:16 Cántaro Estilo Pativilca. Copula Divina de Paramonga, fragmento cuatro. Diseño Elaboración propia.

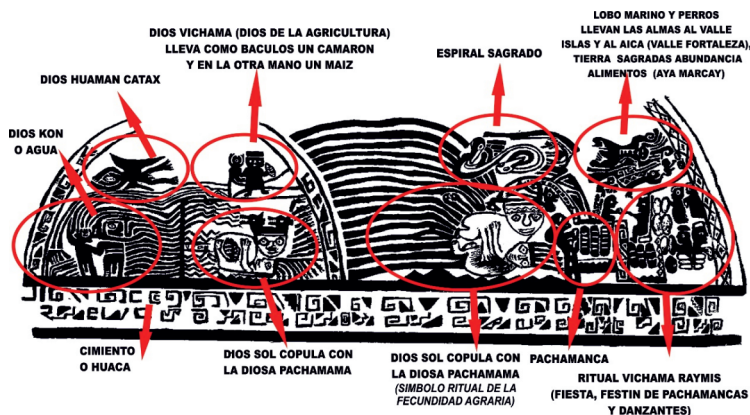

Figura: 17 Cuatro Fases continuadas del Cántaro Copula Divina de la Sabiduría de Paramonga. Interpretación Elaboración Propia

Figura: 20 Revista Guara N° 06, 2010. Copyright 2018 por Henry William Marcelo Castillo. Reimpreso con permiso.

1.1. *Justificación*

La investigación se justifica por ser un instrumento que nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre los paradigmas filosóficos comunicológicos que guiaron la civilización andina en el valle fortaleza y pativilca en el Norte Chico y su relación con la construcción de elevar la conciencia ecológica del planeta.

Históricamente, en la especie humana, el momento en que la conciencia penetra hasta el fondo de la comunicación toda, confiere a la raza de los hombres el privilegio de la dignidad como especie. En todo caso, parece suicida renunciar a las más preciosas facultades por excelencia de cada acto de comunicación nos confiere como hecho también del trabajo (Abad Domínguez, 2006, pág. 26)

1.2. *Alcances*

Se desarrollará una técnica capaz de permitir acopiar narrativas orales Dios Kon o Agua presentes en el hablante contemporáneo y ancestral a partir del aporte de las investigaciones arqueológicas. Dicha comprensión histórica será eficiente para comprender la ideología ambiental milenaria en su proceso de continuidad desde lo ancestral y lo contemporáneo.

1.3. *Objetivos*

Relación entre los procesos filosóficos comunicológicos del ritual de los vichama Raymi (abundancia agraria, de los alimentos y de las sanaciones) de Parmonguilla y la visión filosófica de las deidades Kon o Dioses del Agua de las cuencas de los río Fortaleza y Pativilca de la civilización Paramonga Pre Caral, paradigma de las estrategias psicosociales positivas de la comunicación de las narrativas orales andinas.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. *Bases teóricas*

Los orígenes de la sabiduría andina nos remontan a un camino lleno de historia, de tradición, de símbolos, de procesos culturales en interacción con la naturaleza. Después de analizar y profundizar en la relación entre comunicación y la cultura, con sus respectivos elementos; nuestro estudio y aproximación a la cosmovisión andina muestra los elementos más importantes de la medicina y la salud, no sólo entendida en el interior de la persona sino también con el medio ambiente y el contexto social (Muñoz Ruiz W., 2010, pág. 27)

"Las Concepciones del mundo que han predominado en el planeta estos últimos milenios desarrollaron una expresión filosófica sujeto-objeto esta separación mental o ideológica fue y es de una dominación mecánica que

frena el proceso de armonía de equilibrio ambiental, el sujeto-objeto no son dos elementos estancos, son una unidad dialéctica indisoluble, tal fue la expresión del pensamiento andino producto de sus condiciones peculiares de su medio ambiente muy diverso de sus microclimas es donde surge esta unidad de la reciprocidad de ida y vuelta" (Marcelo Castillo, 2018)

DIOS CON

(Dios Agua - Mitología)

Francisco López Gomara Lima 1552

Dicen que en el principio del mundo vino por la parte setentrional (Norte), un hombre que se llamaba Con, el cual no tenía huesos:

Andaba mucho y ligero, acortaba el camino, bajando de las Sierras, alcanzando los valles son su sola voluntad de su palabra como Hijo del Sol decía. Lleno la Tierra de Hombres Mujeres que creo y les dio mucha frutas y pan, además de a vida necesaria, pero molesto por lo que algunos le hicieron.

Convirtió a la buena tierra de la Costa, que les había dado, en Arenales, secos y estériles les quito la lluvia y nunca después llovió. Dejo solo Ríos, de piadoso, para que se mantuviesen con el regadío para su trabajo.

Llego Pachacama, hijo también del Sol, y de la luna, que significa Creador y desterró a Con, convirtiendo a sus hombres de la creación de Con en Gatos, felinos negros que después convirtió en nuevos hombres y mujeres proveyéndoles de muchas cosas.

*Gomara. Obra cit. Tomo II, cap. CXXII.P.34. Lima 15327

2.2. Términos conceptuales

Aica; Abundancia, Vichama Raymi; Fiesta de la abundancia agraria, Kon, Yacu; Dios del Agua.

III. MATERIAL Y MÉTODOS

Tiene como propósito, dar detalles sobre los procedimientos seguidos para la obtención de los datos.

3.1. Tipo de investigación

Investigación sustantiva explicativa. Explica los hechos y fenómenos (variables) a investigar con características.

- Validación
 - Clasificación.
 - Recapitulación.
 - Agregación.
 - Análisis.
 - Información.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados

1-Nueva interpretación de la mitología de los Dioses Kon de parmonguilla, basado en el contexto ambiental de las cuencas del Rio Fortaleza y Pativilca dan origen a la filosofía comunicológica ambiental para el desarrollo en el pensamiento dualista de la civilización andina, basado en la estrategia psicosocial positiva del MIEDO bajo control social de los raymis. Hoy expresado en procesos de la guerra fria y la utilización de estrategias psicosociales de información negativa.

2-No fue un solo Dios Kon sino dos dioses hermanos, contexto matriz de equilibrio del poder ideológico ambiental expresión de vida de las dos cuencas de Fortaleza y Pativilca que produjo abundancia agraria en el periodo pre cerámico de la Civilización Paramonga Pre Caral y que se extendió por toda la costa nor central del Perú.

3-Los dioses Kon de Parmonguilla de parmonguilla fueron las primigenias ideologías filosóficas comunicológicas ambientales del Norte Chico basado en el poder psicosocial positivas de los raymis como parte del poder agrario consistente en la limpia de los canales de irrigación o de acequias "Sequia Pitsé para manejar el fenómeno del niño y utilizarlo para la abundancia de alimentos y la sanación emocional o psicosocial positivas de las epidemias y pandemias que traían los peregrinos de todos los confines del mundo andino producto de la expansión de la producción agraria.

4-Las cerámicas del estilo Pativilca son únicas y tiene la más clara expresión artística y comunicológica ambiental en sus iconografías que expresan con absoluta claridad visual y auditiva contextual lo que fue una milenaria concepción ambiental en la conciencia de la civilización paramonga pre caral.

5-Que, el estado de conciencia ambiental que utilizaron los vichama raymis o milenarias fiestas alusivas a la abundancia de recursos naturales, energéticos y de sanación, armas de poder para las guerras no convencionales, en la cual la naturaleza en su conjunto se auto comprende y se recrea a través de la conciencia comunicacional para el desarrollo.

6-El poder de la danza, la música de flautas, cascabeles y piruros como herramintas psicosociales positivas para el control del poder en las sociedades del arcaico tardío en la civilización parmonguilla pre caral se basó en el miedo,

3.2. Diseño de investigación

No experimental.

No manipula intencionalmente, y no tiene grupo de control, ni experimental. Analizan y estudia las acciones y fenómenos después del hecho. Utiliza el tipo de diseño no experimental transeccionales correlacionales.

3.3 Nivel

Es nivel de investigación explicativa o causal. Conoce y registra las causas que dan origen.

3.4. Enfoque

El enfoque de investigación es mixta (cualitativo y cuantitativo). Modelo gráfica el alto grado integral o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo.

3.5. Población y muestra Siendo la población del Norte Chico del Perú, comprendiendo las provincias de Huaura y Barranca, población dirigida a los involucrados de acuerdo al tema de investigación, Artes escénicas comunicacionales y la producción agraria del Norte Chico, se indica lo siguiente:

I n s t i t u c i ó	C a n t i d
D o c e n t e s d e I n s E d u c a t i v a s , P r p ú b l i c a s	1 8 5
C o m i s i o n e s r e g a n t e s (A N A), B a r r a n c a s m a .	2 0 0
O r g a n i z a c a m b i e n t a l e s y c u	1 0
P a t r o n a t o s O N G ' s	5
T O T A L	4 0 0

• **400 identificados.**

Es de muestreo estratificado.

Fracciona la población en partes los componentes con características comunes. Posteriormente se hace muestreo aleatorio simple en cada estrato, proporcional a la población.

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación

Utiliza la técnica de ordenamiento de la información. Etapa básica desarrolla el propósito de juntar datos a través de la distribución de frecuencias variable independiente y dependiente.

3.7. Procesamiento y análisis de datos Involucra varias funciones, entre ellas :

ayuda a subir o baja las defensas del organismo humano ayudando a la sanación de epidemias y pandemias traídas por los peregrinos, esas fueron las estrategias psicosociales positivas primigenias de los chamanes o sacerdotes, el manejo de profecías y maldiciones del MIEDO a los dioses, para el control social.

4.2. Discusiones

1-Fue la ideología primigenia del agua (Dios Kon) la que determinó la concepción dualista ambiental de la civilización andina basado en las estrategias psicosociales positivas de la comunicación de las narrativas orales.

2-Fue la cruz del sur el ordenador del pensamiento andino la que determinó la concepción dualista de la civilización andina o el (MISHKI YACU O AGUA DULCE)

3-Que, relación existió entre los raymis o fiestas del agua y los rituales psicosociales positivas del poder de la agricultura, sanaciones y los vichama raymis de parmanguilla.

4-Fue la filosofía comunicacional de los raymis del agua y los vichama raymis de la agricultura que determinó el desarrollo y crecimiento de la hidráulica andina para el manejo del fenómeno del niño para la sostenibilidad y sustentabilidad agraria de la civilización paramonga pre caral.

V. CONCLUSIONES

1. El rio pativilca tiene agua todo el año y el agua del río fortaleza por su capa freática se va al subsuelo junto con agua del mar en las partes bajas por lo cual hicieron "sangraderas" (acequias de filtración de los sembríos y de las capas freáticas) para crear las condiciones para el desarrollo agrario sostenible en la civilización paramonga pre caral, la agricultura masiva y junto a ello la arquitectura monumental como la pirámide Cerro "Porvenir" con 5,720 y "Caballote" con 5,150 años de antigüedad en el Valle de Fortaleza, generando una filosofía comunicacional dualista-ambiental, basado en las estrategias psicosociales positivas de la comunicación en la narrativas orales.

2. El lenguaje iconográfico comunicológico del estilo Pativilca siglo "V" d.C. es único, expresiones como el cántaro de la cópula divina de la sabiduría de Paramonga, tiene imágenes realistas y antropomorfas de alto relieve marrón y negro con motivos de dioses como los dos dioses kon, (la iconografía tiene forma del movimiento ondulante del agua), el sol y la pachamama copulando, waman katax, los vichama raymis y el dios vichama asociado al felino-puma con báculos desde las antiguas palas y pajaros, báculos simples. Y en el estilo Pativilca lleva en una mano maíz y en la otra camotes asociados a raymis o fiestas de la abundancia agraria y de los alimentos.

3. El concepto mítico religioso de la agricultura y la abundancia de alimentos, se manifestó comunicacionalmente como una cadena de SANACION del ecosistema a partir del AGUA, Kon, Yacu u Cochamama(mar) en su expresión

mitológica dualista Coniraya-Viracocha, VichamaPachacamac, Wa- Kon y los Willka (dioses hermanos gemelos) etc. evolucionando comunicológicamente hacia conceptos de la abundancia (AICA) de la agricultura en YchsmaYchma, etc. y Vichama-Pachacamac sincretismo incaico, el mismo Viracocha de los Incas.

4. El ritual ambiental del agua se expresó en el dualismo iniciático (RÍO PARMONGUILLA Y PATIVILCA) o los dioses hermanos Kon, el culto basado en el manejo hidráulico para el desarrollo agrario, abundancia de alimentos y las sanaciones en el manejo de las crisis ambientales el fenómeno del niño generó una concepción ambiental de la civilización andina en el Norte Chico del Perú.

5. La racionalidad andina acumuló fuerzas y educación de cooperatividad generando acciones comunicacionales afectivas-emocionales, sus guerras fueron con armas no convencionales el poder de los raymis (fiestas religiosas ambientales), ya que en el arcaico tardío no utilizaron armas físicas. Desde las proto redes sociales, así se manifiestan en la actualidad los cortejos fúnebres tienen aún rasgos de fiesta; música y bailan estimulantes emocionales se utilizaron socialmente para bajar el stress de las epidemias y pandemias que traían las peregrinaciones.

6. Los raymis o fiestas (AICA RAYMIS O VICHAMA RAYMIS) fueron las universidades milenarias su principal educación de cooperatividad y confianza fueron los rituales para las limpieas de acequias y sanación "Sequia Pitsé para el desarrollo hidráulico o mecanismos de control del agua y su distribución para los vichama raymis del poder de la agricultura, alimentos y las sanaciones.

7. Para la civilización andina los fenómenos del niño no fue una maldición todo lo contrario fue una bendición y el culto de los Dioses Kon iniciáticos (Rios Parmonguilla y Pativilca) junto al ritual de la limpia de acequias y sangraderas fue determinante para la masificación de la agricultura y abundancia de alimentos en el arcaico tardío de la civilización paramonga pre caral.

VI. RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados de nuestra investigación se recomienda:

a) Creación y presentación de aplicaciones digitalizadas utilizando esta concepción ambiental del manejo y control del agua de los Dioses Kon (RÍO PARMONGUILLA Y PATIVILCA) como concepto hidráulico comunicacional ambiental en la urbanismo de la arquitectura andina.

b) Incluir la concepción ambiental de la mitología de los Dioses Kon en el contexto de la fiesta del Vichama Raymi en los planes curriculares en las universidades los cursos de Teatro, Música, Danzas, Arquitectura para crear aulas ambientales, Salud Pública para mejorar la formación universitaria como elemento ideológico ambiental de desarrollo y crecimiento sostenible y

sustentable.

c) Aprovechar la diversidad de nichos ambientales y culturales del Norte Chico y sus riquezas patrimoniales para introducir una conciencia ambiental en el planeta desarrollando información sobre la mitología de los Dioses Kon (RÍO PARMONGUILLA Y PATIVILCA)

d) Elaborar producciones audiovisuales para la difusión en las redes sociales, Tv y radio a nivel local y Regional de este aporte filosófico ambiental de los Dios Kon.

e) Crear esculturas alusivas a los Dioses Kon en el valor agregado de la política de monumentos turísticos de los dioses Kon en los espacios comunicacionales urbanos turísticos y educativos.

f) Urgentemente darle valor al Museo de Arqueología y Antropología VICHAMA de paramonga, designación de un Director o Jefe del Museo profesional que conozca las tradiciones de la antropología comunicológica ambiental de Paramonga, para evitar el saqueo y destrucción de su valiosa colección iconológica de las cerámicas del estilo Pativilca.

g) Gestionar la póliza de seguros para el Cántaro Cerámica del Estilo Pativilca, conocido como la COPULA DIVINA DE LA SABIDURIA DE PARAMONGA tiene iconografías únicas que grafican la concepción ambiental de la civilización paramonga pre caral y las Cerámicas Estilo Pativilca conocido como el Niño Vichama de la abundancia de Alimentos que lleva en la mano un maíz y en la otra camotes y en la parte superior pepinos, lúcumas, guayabas, etc.

Referencias bibliográficas

Es un listado Fuentes documentales

Abad Dominguez, F. B. (2006). filosofía de la comunicación (Ministerio de Comunicación e Información ed.). caracas. Obtenido de <https://www.cta.org.ar/IMG/pdf/filosofia-de-la-comunicacion.pdf>

Arriola Miranda, A. M. (2005). El ecoturismo como revalorizador de mitos andinos: propuesta de un circuito ecoturístico basado en el culto prehispánico de Vichama en las provincias de Huaral, Huaura y Barranca, departamento de Lima, Perú. Obtenido de <http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/1643>

Hidalgo Calvo, César (1986) Teoría y Práctica de la Propaganda Contemporánea (Andrés Bello ed.)Chile.

Muñoz Ruiz, W. (2010). Procesos Comunicativos en la Medicina ancestral andina, canton otavalocomunidad de kotama. Tesis, Quito. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2578/1/Tesis%20Procesos%20comunicativos%20en%20la%20Medicina%20Andina%20Caton%20Ota.pdf>

Principe Ramirez, J. (2014). Circuito eco turístico 'del norte chico "vichama" como eje de desarrollo sostenible para la educac-i3n y cultura regional en las provincias de huaura ,y barranca, departamento de lima, peru. universidad nacional jose faustino sanchez carrion, lima, huacho. Obtenido de http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/528/TFEPG_184.pdf?se

quence=1&is Allowed=y

7.2 Fuentes bibliográficas

Abad Dominguez, F. (2006). Filosofía de la comunicación.

Agurto, T., & Henríquez, M. (2009). Génesis, calidad y Liderazgo en trabajo Social Competitivo (Primera Edición ed., Vol. I). Huacho, Perú.

Domingo de Santo Tomás (1499-1570) Lexicón, o Vocabulario de la lengua general del Perú, Editorial Francisco Fernández de Cordoua. Valladolid, España.

Engel, F. A. (1983). Zonas Aridas (Centro de investigaciones de zonas aridas ed., Vol. 3). Lima, Perú.

Torero, A. (1974). El Quechua y la Histortia Social Andina. Lima, Lima, Perú: Fondo del Editorial del Pedagógico San Marcos. Recuperado el 2018

7.3 Fuentes hemerográficas

Haas, J. y. (2014). El crisol de la civilización andina: La costa peruana entre los 3000ma 1800 a.C. (H. W. Marcelo Castillo, Ed.) Guara(19).

Losada Pereira, B. (set. de 2003). LA VISIÓN ANDINA DEL MUNDO. Revista Estudios Bolivianos, 10. Obtenido de file:///C:/Users/TOSHIBA/Desktop/Bibliografia%20PDF%20etc.%20%20tesis%20d oct/BO-CA0004%20vision%20andina%20del%20mundo.pdf

Marcelo Castillo, H. W. (Marzo de 2010). Acerca del primer manuscrito del mito Vichama escrito en Barranca en 1617. Guara, Red de Museos del Norte Chico. Obtenido de <http://revistas.unjfsc.edu.pe/index.php/GUARA/article/viewFile/87/81>

Marcelo Castillo, H. W. (2010). Historia primigenia de la mitología de vichama. guara.

Ruiz Estrada, A. H. (NOVIEMBRE de 2013). El mito Vichama y la arqueología en el Norte Chico. (H. W. MARCELO CASTILLO, & H. W. MARCELO CASTILLO, Edits.) GUARA(15). Obtenido de <http://revistas.unjfsc.edu.pe/index.php/GUARA/article/view/95/87>

7.4 Fuentes electrónicas

Abad Dominguez, F. B. (2006). filosofía de la comunicación (Ministerio de Comunicación e Información ed.). caracas. Obtenido de <https://www.cta.org.ar/IMG/pdf/filosofia-de-la-comunicacion.pdf>

Abad Dominguez, F. B. (2006). Filosofía de la Comunicación. Caracas, Venezuela: Ministerio de Comunicación e Información. Obtenido de <https://www.cta.org.ar/IMG/pdf/filosofia-de-lacomunicacion.pdf>

Alzate Cardenas, J. J. (23 de octubre de 2014). Presentacion Seminario de Pensamiento Ambiental. Obtenido de <https://prezi.com/lkddeden5d1x/presentacion-prezi-jorge-jovanni-alzatecardenas/>

Anticona Cebrián, J. P. (2017). La Filosofía en los incas. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. Obtenido de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/6023/1/Anticona_cj.pdf

Austin M., T. (2016). Etimología del concepto de Cultura. La Página del Profe, 1. Obtenido de <http://www.lapaginadelprofe.cl/cultura/1cultura.htm>

Bateson, G. (26 de SETIEMBRE de 2013). La concepción ecológica de Gregory Bateson. Recuperado el 07 de FEBRERO de 2018, de <https://partisanouy.wordpress.com/2013/09/26/la-concepcionecologica-de-gregory-bateson/>

Calderón Molina, K. G. (2013). Video reportaje sobre la oralidad y memoria histórica

de la cultura chacarera de machachi. Tesis Licenciada en Comunicación Social, Universidad Politécnica

Salesiana sede quito, QUITO. Obtenido de

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5874/1/UPS-QTo3774.pdf>

Centeno Sara-Lafosse, R. V. (2004). Arquitectura pública del arcaico tardío en el valle de fortaleza. reflexiones sobre las sociedades complejas tempranas en la costa nor-central. *Revistas de investigación*, 221. Obtenido de

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindeferqueologia/article/view/1384/1337>

Espinosa Moreno Elizabeth Gabriela, Arellano Hernández Antonio (2010), Hacia una epistemología de la comunicología: la teoría de la comunicación en Serres y en Martín-Barbero. Obtenido de

<http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v17n52/v17n52a12.pdf>

Drouin Gagné, M. E. (JULIO de 2011). Concepciones del mundo como fenómeno de civilización: Arraigos históricos de las propuestas de los liderazgos del Foro Social Mundial y de las organizaciones andinas que participan. (U. d. Montréal, Ed.)

TINKUY(16). Obtenido de

<file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/DialnetConcepcionesDelMundoComoFenomenoDeCivilizacion-3728588.pdf>

Drouin Gagné, M. E. (julio de 2011). Concepciones del mundo como fenómeno de civilización: Arraigos históricos de las propuestas de los liderazgos del Foro Social Mundial y de las organizaciones andinas que participan. TINKUY, 38. Obtenido de [file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/DialnetConcepcionesDelMundoComoFenomenoDeCivilizacion-3728588%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/DialnetConcepcionesDelMundoComoFenomenoDeCivilizacion-3728588%20(3).pdf)

Elaboración propia. (s.f.). La Semiótica y la Teoría del Conocimiento. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/351751283/Reznikov-Semiotica-y-Teoria-a-del-Conoc>

Encarta, M. (2009). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta

Flores Quelopana, G. (1998, 2000, 2003). Racionalidad Filosófica del Antiguo Perú. Lima, Perú: Fondo Editorial del Instituto de Investigación para la Paz e Integración de América Latina (IIPCIAL). Obtenido de <http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/5714/Racionalidad-filosofica-en-elPeru-Antiguo>.

Geosistema, E. (2009). Obtenido de <https://www.wikiteka.com/apuntes/el-geosistema/>

Haas. (2013). Descubrimiento definitivo la civilización andina en el norte chico fue agraria basado en la producción del maíz y no en el comercio como plantea el proyecto Caral. Huacho. Obtenido de <file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/126-353-1-PB.pdf>

Haas, J. (Noviembre de 2013). Descubrimiento definitivo la civilización andina en el norte chico fue agraria basado en la producción del maíz y no en el comercio como plantea proyecto caral. 24. (H. W. Marcelo Castillo, Entrevistador, & H. W. Marcelo Castillo, Editor) Huacho, Huaura, Perú.

Haas, J. (2013). Descubrimiento definitivo la civilización andina en el norte chico fue agraria basado en la producción del maíz y no el comercio como lo plantea el proyecto Caral . 30. (H. W. Marcelo).

Castillo, Entrevistador, & H. W. Marcelo Castillo, Editor) Huacho, Huaura, Perú. Recuperado el Febrero de 2018, de [file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/126-353-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/126-353-1-PB%20(2).pdf)

BIBLIOGRAPHY Jonathan Haas, W. C. (24 de Enero de 2013). pnas. Obtenido de <http://www.pnas.org/content/suppl/2013/02/20/1219425110.DCSupplemental>

Huamán Luis, C. K. (2007). Flora vascular de la zona baja de los Valles de Fortaleza y Pativilca (Lima Perú). *Arnaldia*, 130-140. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Luis_Huaman2/publication/280234589_Flora_vascular_de_la_zona_baja_de_los_Valles_de_Fortaleza_y_Pativilca_Lima_Peru/links/55ae61c608aed9b7dcdd9a59/Flora-vascular-de-la-zona-baja-de-los-Valles-deFortaleza-y-Pativilca-L

Itier, C. (2015). Quechua" y el sistema inca de denominación de las lenguas. Obtenido de Quechua" y el sistema inca de denominación de las lenguas: <http://journals.openedition.org/mcv/6113?lang=es>

Lozano Mascarúa, A. (1978). *ATESON, GREGORY: "Patologías de la Epistemología" en Steps to an Ecology of Mind*. Nueva York.- Ballantine Books, 7a edición, noviembre 1978, pp. 478-487. Obtenido de <http://publicaciones.anui.es/acervo/revsup/res044/art22.htm>

Marcelo Castillo, H. W. (01 de MARZO de 2010). Obtenido de [file:///C:/Users/TOSHIBA/Desktop/Bibliografia%20PDF%20etc.%20%20tesis%20oct/historiaprimigenia-mitologia-vichama%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/TOSHIBA/Desktop/Bibliografia%20PDF%20etc.%20%20tesis%20oct/historiaprimigenia-mitologia-vichama%20(1).pdf)

Marcelo Castillo, m. (s.f.). paramga. (xxxxxx, Trad.) huacho. Obtenido de <https://www.google>.

Mariano Martin, I. (2005). La filosofía peruana frente a los problemas de los orígenes. Obtenido de [file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/la-filosofia-peruana-frente-al-problema-de-losorigenes%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/la-filosofia-peruana-frente-al-problema-de-losorigenes%20(1).pdf)

Marshall, C. J. (1995). Entrevista a Marshall McLuhan. *revista virtual Computer Mediated Communication*, 5. Obtenido de [http://www.avizora.com/publicaciones/reportajes_y_entrevistas/textos/marshall_mcluhan_entrevista_0023.htm#Marshall McLuhan se encuentra](http://www.avizora.com/publicaciones/reportajes_y_entrevistas/textos/marshall_mcluhan_entrevista_0023.htm#Marshall%20McLuhan%20se%20encuentra)

McLuhan. (1973). Entrevista a McLuhan, 1973. (C. J. Marin, Entrevistador) Obtenido de <http://futuronomada.blogspot.pe/2013/12/entrevista-mcluhan-1973.html>

ONER. (1972). Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. mapa N.1 . Obtenido de <http://sinia.minam.gob.pe/fuente-informacion/oficina-nacional-evaluacion-recursos-naturalesonern>

Peña C. Antonio, D. T. (2005). *La Racionalidad Andina*. LIMA: MANTARO. Obtenido de www.gbv.de/dms/sub-hamburg/510682146.pdf

Perales, M. (s.f.). Sitios Ar.

Polia. (1611-1613). Siete cartas ineditas del Archivo Romano de la Compañía de Jesús (1611-1613) huacas, mitos y ritos andinos. (U. C. Perú, Ed., & H. W. Marcelo Castillo, Trad.) *ANTHROPOLOGICA* 14, 237, 238. Recuperado el Febrero de 2018, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/viewFile/2030/1964>

Pupo Rigoberto. (2013). Filosofía de la educación, saberes emergentes, transdisciplinariedad. Obtenido de <http://www.monografias.com/trabajos104/filosofia-educacion-saberes-emergentestransdisciplinariedad/filosofia-educacion-saberes-emergentestransdisciplinariedad.shtml>

Ramírez C., L. A. (2015). *SOSTENIBILIDAD O PENSAMIENTO AMBIENTAL*. Recuperado el 2018, de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/8210/59_Luz_Arabany.pdf?se