

OBRA TEATRAL ANDINA

**KUYAY INTIRAYMIPI
AMOR EN EL INTIRAYMI**



FREDY SALINAS MELENDEZ

INDICE

INTRODUCCIÓN	Pag.03
PARTE I: EL TEATRO EN LOS ANDES	Pag.05
1.1. Una Mirada al Teatro.	Pag.05
a. En Caral.	Pag.05
b. En Chavín de Huántar.	Pag.07
c. En el Tawantinsuyu.	Pag.08
d. En la Colonia.	Pag.08
e. En la República.	Pag.09
f. En la actualidad.	Pag.09
INSTRUMENTOS MUSICALES, MUSICA Y VESTIMENTA EN EL TAWANTINSUYU	Pag.10
a. Fiesta de los chinchaysuyu.	Pag.10
b. Fiesta de los collasuyu.	Pag.11
c. Fiesta de los antisuyu.	Pag.12
d. Fiesta de los kontisuyu.	Pag.13
1.2. La representación teatral en la formación universitaria.	Pag.14
1.3. Teatro e identidad: el arte de representarse a sí mismos.	Pag.14
1.4. Una Obra: Amor en el Inti Raymi.	Pag.15
1.4.1. Argumento de la obra.	Pag.15
1.4.2. Personajes de la Obra.	Pag.17
PARTE II: AMOR EN EL INTIRAYMI	Pag.19
Acto Primero	Pag.21
Siete Herramientas Etnocientíficas Del Tahuantinsuyo	Pag.32
Acto Segundo	Pag.33
Acto Tercero	Pag.47
ACTIVIDADES CULTURALES	Pag.56
PALABRAS FINALES: HACIA UNA EDUCACIÓN CON IDENTIDAD	Pag.56
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Pag.57

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

El teatro es un arte escénico que combina actuación, discurso, música, escenografía e iluminación para representar historias ante un público. Además de entretener, cumple funciones educativas, reflexivas y permite explorar temas sociales y la condición humana. También es un género literario destinado a ser representado.

El teatro andino, en este contexto, es una forma de expresión de la sociedad, de la cual hacemos que sirva, a su vez, para la formación de una nueva mentalidad clara, fuerte y activa que requieren los educandos del Sistema Educativo Nacional para la auténtica transformación con justicia social. De esta manera, el teatro se convierte en una herramienta pedagógica que no solo transmite conocimientos, sino que también impulsa valores, conciencia crítica y compromiso con el desarrollo de una sociedad más equitativa y solidaria. Amor en el Inti Raymi explora cómo la etnociencia andina, la lengua quechua y el teatro andino, esenciales para comprender la cosmovisión de los pueblos originarios del Tawantinsuyu, fueron progresivamente marginadas desde la llegada de los españoles en el siglo XVI. Este proceso incluyó intentos de erradicación de las creencias y prácticas ancestrales mediante la extirpación de idolatrías y la prohibición del quechua, considerado por los conquistadores como una “lengua peligrosa”.

Aunque muchos aspectos del mundo andino han sido objeto de estudio, los instrumentos etnocientíficos (como los observatorios astronómicos) y el arte escénico andino han recibido escasa atención por parte de los investigadores. A través del análisis de diversos estudios, se recupera el significado, el uso y la función del ushnu, una plataforma ritual y astronómica central en la vida del Tawantinsuyu.

Diversos investigadores —como Zuidema, Urton, Espinoza, Bueno y Salinas— abordan el carácter multifuncional del ushnu, no solo como altar ceremonial, sino como observatorio astronómico, eje simbólico del poder incaico y vínculo entre los tres mundos andinos: hanan pacha (cielo), kay pacha (tierra) y uku pacha (mundo interior o espiritual).

Desde los ushnus se observaban los solsticios y equinoccios, mediante piedras verticales llamadas saywakuna, y se usaban instrumentos como el intiqawana (reloj solar), el intisaywana (instrumento climático), y el allpapampachana (teodolito andino), para medir y organizar el tiempo, el espacio y los procesos agrícolas. Estas herramientas permitían a los yachaqs (sabios) prever el clima y sincronizar las labores agrícolas con los ciclos cósmicos, logrando un sistema de desarrollo sostenible basado en la armonía entre el ser humano y la naturaleza.

En regiones como Chavín de Huántar y Huari, el término ushnu aún se emplea, asociado a lugares donde se filtra el agua entre piedras. Esta concepción refuerza la idea de que el ushnu era también un sitio de libaciones rituales, donde se ofrecían líquidos sagrados como la chicha, y donde se efectuaban observaciones astronómicas y ceremonias religiosas.

Durante la Colonia, los conquistadores destruyeron más de 20.000 ushnus, huacas y observatorios astronómicos, tratando de eliminar todo vestigio del conocimiento ancestral. Sin embargo, la memoria cultural ha persistido y sigue siendo motivo de estudio.

Por otra parte la obra está dedicada a la existencia del teatro andino, especialmente durante el incanato y la colonia. Se plantea que el arte escénico prehispánico existió bajo formas ritualizadas en fiestas como el Inti Raymi y la Purucaya, donde los pueblos de los cuatro suyos presentaban danzas, cantos épicos y reportes simbólicos ante el Inca.

Los cronistas como Pedro Cieza de León, Guaman Poma, Santa Cruz Pachacuti, Garcilaso de la Vega, entre otros, testificaron la presencia de expresiones teatrales en el Cusco. Aunque no se han conservado obras dramáticas completas del periodo incaico, se presume su existencia a través de las cerámicas, textiles, quipus, yupanas y otros soportes semióticos alternativos al alfabeto occidental. Estos sistemas permitían almacenar y comunicar información de forma visual y táctil, desafiando el concepto eurocentrista de escritura.

Durante la época colonial, se escribieron y representaron obras dramáticas en quechua y castellano, como parte de una estrategia misionera de evangelización. Estas obras no solo buscaban imponer la fe cristiana, sino también asimilarse a los códigos culturales andinos, creando un barroco andino como lo define García Bedoya.

Entre las obras más destacadas del teatro quechua colonial están: Ollantay, El rapto de Proserpina, El sueño de Endimión, El pobre más rico, Usca Páucar, y La tragedia del fin de Atahualpa. En ellas se entrelazan elementos de la tradición europea y andina, abordando temas como la lucha entre el bien y el mal, la riqueza, el poder y la religiosidad.

Raquel Chang ha estudiado este fenómeno y sostiene que el teatro andino colonial es un espacio de negociación cultural donde se cruzan oralidad y escritura, imagen y símbolo, cosmovisión indígena y cultura occidental. En obras como Usca Páucar, se representa la tensión del indígena colonizado, atrapado entre la rebelión y la conversión religiosa, la ambigüedad moral y la crítica social.

Por su parte, Silva Santisteban y Hinojosa destacan que el género dramático ha sido el menos estudiado en la literatura peruana, a pesar de su riqueza histórica y cultural. Además, subrayan la necesidad de revalorizar los textos teatrales quechuas y de seguir desarrollando una filología quechua propia.

La obra Amor en el Inty Raymi se propone como una herramienta digital bilingüe (español e inglés) que busca difundir la etnociencia andina a través de la tecnología y apoyar a instituciones locales y medios como The History Channel. La propuesta del autor es rescatar y difundir el legado científico, artístico y espiritual de los pueblos andinos, reconociendo su valor frente a siglos de invisibilización.

PARTE I: EL TEATRO EN LOS ANDES

Amor en el Inti Raymi: como obra teatral busca enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas relacionadas con las ciencias naturales y las ciencias sociales andinas a través del arte dramático, para valorar la etnociencia andina.

Para el desarrollo de la obra se han considerado los siguientes tópicos: suceso histórico del teatro andino; instrumentos musicales, la música y la vestimenta del Tawantinsuyu; las siete herramientas científicas de construcción; los escenarios (Qapaq Ñan, Umakusiri, Sacsaywaman, Inkawasi); el argumento y los personajes de la obra.

1.1. **Una Mirada al Teatro.** Las sociedades autóctonas tuvieron distintas formas de producción escénica de carácter político- religioso, fue un tema que los cronistas no dejaron de registrar. Como indican los tres cronistas nativos (Guaman Poma de Ayala, Inca Garcilaso de la Vega, Juan Santa Cruz Pachacutic Yamqui Salcamaygua) más importantes del área, se testimonia la existencia de homenajes y espectáculos sagrados cultivados por los pueblos, con narradores e intérpretes ataviados y ricas coreografías: acompañamiento de cantos femeninos, música pentafónica y danzas. El teatro andino se realizó en los cuatro suyos y tuvo como fin educar al pueblo, tan es así que permanece vigente, por ejemplo, en la representación del Inti Raymi, que se realiza todos los 21 de junio. Originalmente, el concepto de teatro —si se pone de lado su origen europeo y centrado en el texto «depurado»— incluía como representación las actividades dramáticas, danza, canto y música, equiparándolas a la ejecución de celebraciones rituales, fiestas y actividades lúdicas o mágicas. Como recurso didáctico, el arte escénico ha sido utilizado en todas las épocas y situaciones de nuestra historia.

a. **En Caral**, antes que los griegos teatralicen, el hombre andino ya había construido un conjunto arquitectónico, la plaza circular del anfiteatro de 150 metros. Por 90 metros, altura de 11 metros, en el que destaca una imponente plaza circular hundida, con acústica para la representación de los actos propiciatorios y que se amenizaba con la orquesta compuesta por flautas finamente trabajadas y decoradas en huesos de camélidos, de aves falcónidas, como el cóndor, y tambores, sonajas, cornetas y antaras de diferentes tamaños.

Shady (2008) refiere que el desarrollo civilizatorio de Caral-Supe, que se expresó en Áspero, se dio en el área central del Perú, antes que en las otras áreas de los Andes centrales. La producción de conocimientos por parte de los especialistas (en matemáticas, geometría, astronomía, biología, arte, música y canto, etcétera) fue aplicada en el diseño urbano; la construcción arquitectónica; la elaboración del calendario; el acondicionamiento de los campos de cultivo y la implementación de un sistema de riego; el mejoramiento de las especies agrícolas; la administración pública, etcétera. Los avances científicos y tecnológicos fomentaron cambios en beneficio, principalmente, de los gobernantes y del estado social al que pertenecían. El movimiento de los astros fue plasmado en la construcción de grandes geoglifos y en los alineamientos de piedras, para las respectivas mediciones con sus herramientas etnocientíficas, como el intiqaqawana (relojes pétreos), qespeqawana (espejo de agua), yakuapana (nivel andino), entre otros, etcétera. La información fue registrada mediante el quipu sistema mnemotécnico de cuerdas y nudos.



Fig. 1 Plaza circular hundida «anfiteatro».

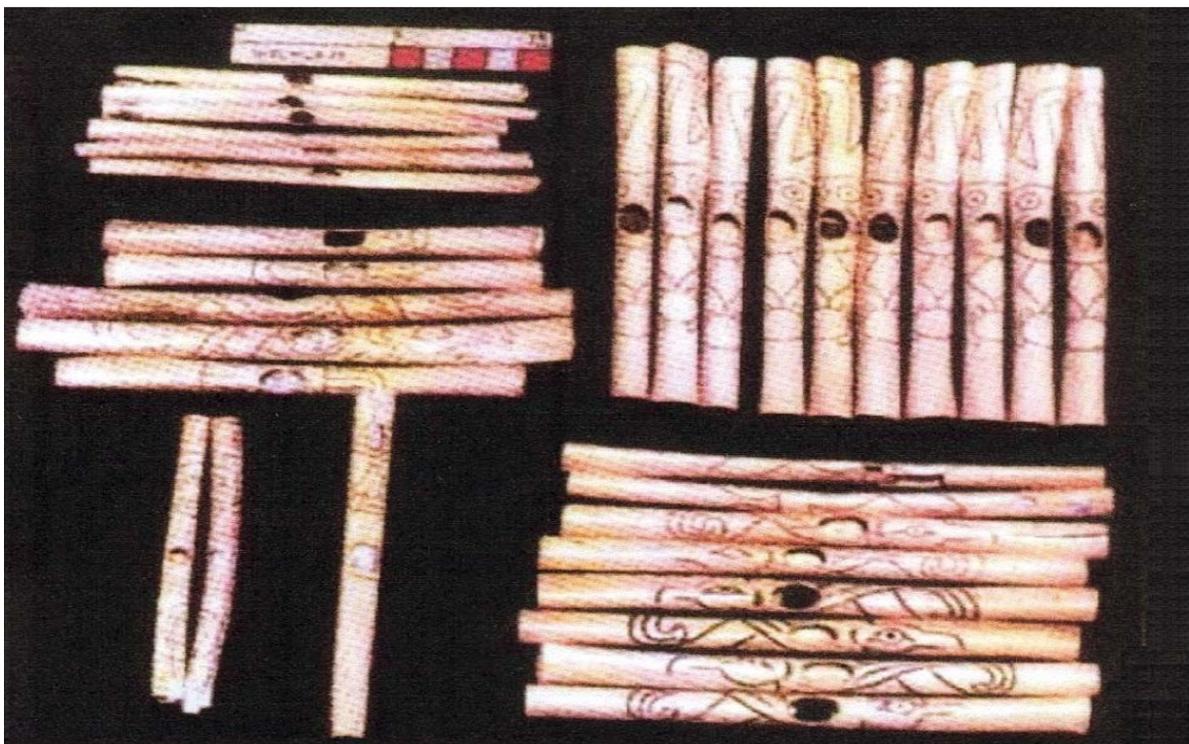


Fig. 2 Instrumentos musicales de Caral.

La religión fue empleada por la clase gobernante para fortalecer la identificación cultural y la cohesión social, pero, simultáneamente, a través de ella, ejercieron el control, justificaron sus privilegios y mantuvieron el orden social, garantizando su reproducción.

El arte y la música estuvieron asociados a las actividades religiosas y sociales, incluyeron ejecuciones musicales a cargo de grupos especializados en esta elaboración artística. La música tuvo un rol importante en los actos propiciatorios, en las actividades sociales. Esta tradición ha continuado como parte de la herencia cultural. La práctica musical fue también colectiva, han sido recuperados conjuntos de instrumentos musicales: 32 flautas traversas, 38 cornetas y 4 antaras.

Los aerófonos de Caral eran los instrumentos musicales más antiguos. Presentaban un hoyo sonoro lateral y un tabique en su interior. Es fundamental porque nos permite conocer su estructura organológica y elaborar copias experimentales aproximadas.

b. **En Chavín de Huántar.** Se ubican restos arqueológicos de una extensión de 40 hectáreas (a 3.177 m.s.n.m.). Este importante centro ceremonial que data del primer milenio a. de C., mantuvo su fama hasta los siglos XVI y XVII. En la década de 1920, el eminente arqueólogo peruano Julio C. Tello reconoció su importancia fundamental para la historia del Perú y América antigua, convirtiéndose en pieza clave para su visión del origen de la cultura en el antiguo Perú. A diferencia de Caral, sus anfiteatros son de forma circular y cuadrangular, de este último sus cuatro muros laterales tienen enchapes con hileras de bloques de piedra pulida donde se realizaban actos propiciatorios.

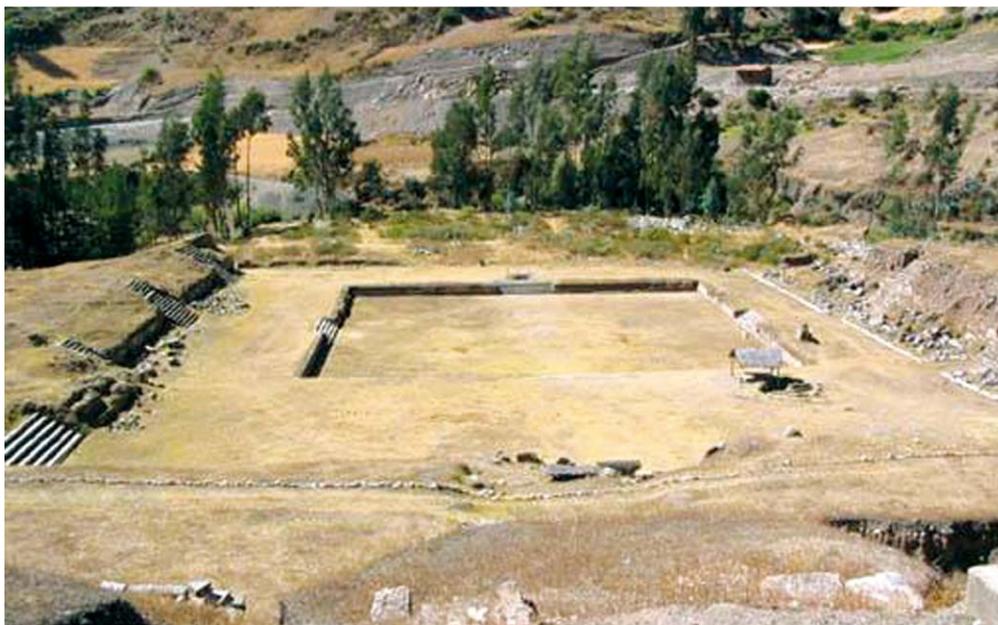


Fig. 3 Anfiteatro cuadrangular de Chavín.

c. **En el Tawantinsuyu.** Los incas cultivaron géneros literarios como la épica y la lírica, usándolos para resaltar las hazañas guerreras o invocar la protección a las entidades divinas. Existía también una literatura oficial que tenía como difusores al *kipukamayoq* y al *amauta*, este último personaje culto de acertado conocimiento tenía la capacidad de crear obras teatrales.

La literatura más íntima y popular se difundía de manera oral a través del *haraviku* en forma de poesía y de asuntos más cercanos al hombre, de quien nos llegan poemas y canciones del quechua.



Fig. 4 Teatralización del Inti Raymi en el *ushnu* de Sacsaywaman

La teatralización se organizaba en los *raymikuna* (fiestas) y en el *yachaywasi* (escuelas). Con criterio etnocientífico, artístico y cosmoastronómico en función de los movimientos de la Tierra que daban origen al *punchaw* (día), la *killa* (luna), la *mita* (trabajo) y la *wata* (año). Las estaciones o *mitakuna* se establecieron en función del movimiento de precesión de la Tierra y originó la mita.

En el [Inti Raymi](#), el Inka y el willaq uma, con toda la teatralidad que implica el acto de invocar a sus dioses, ante la mirada expectante de quienes lo observan, es una representación dramática épica que demuestra un cabal grado de cultura.

d. **En la Colonia.** Tuvo su edad de oro el teatro quechua en los últimos años del siglo XVI y XVII, como producto de gran interés para fines de índole espiritual; se creó el colegio San Borja para los hijos de los nobles indígenas.

En 1579 fue creada la cátedra del quechua en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el virrey Toledo. Allí se teatralizaron muchas obras, entre ellas la *Tragedia del fin de Atahualpa* y *Usca Páucar*, con sesgo europeizante.

En tiempos de mayor gloria imperial, a fines del siglo XVIII, en las serranías del sur del Perú, un anónimo escribe el drama *Ollanta*. El español Antonio Valdez lo representó por primera vez en febrero de 1980 en el poblado de Tinta, utilizando actores del lugar, ante la distinguida presencia de los notables del pueblo. Su origen es controvertido. Clemente Markham afirma que su origen es incaico porque fue creado por poetas, voces nativas y topónimos. Sitúa al autor en el año de 1470. Otros afirman que es de autor español porque la forma obedece a los cánones europeos.

El final de la enseñanza quechua llegó con la sublevación de Túpac Amaru, dicha lengua fue prohibida por ser peligrosa.

e. **En la República.** La exclusión y marginación del indígena favoreció el estancamiento del arte, de la ciencia y sus herramientas científicas. El canto, las danzas y las expresiones artísticas autóctonas quedaron relegados y su práctica la desarrolló el cholo, el serrano, el indio y el campesino.

La teatralización autóctona vive en el Perú profundo. En la obra *Amor en el Inti Raymi* se pone en escena un conjunto de vivencias y experiencias del hombre andino frente a la naturaleza. En tal sentido, apostamos que desde el teatro se puede «educar a la sociedad».

La **teatralidad aborígen** responde a dos factores: el saber y el juego entre la fantasía y la realidad. Estos se amalgaman en una sola expresión o unidad dialéctica, que viene a ser el binomio **teatro-vida**. Todo esto nos indica que el hombre andino no ha muerto y sus **genes** no duermen, viven calladamente en nuestros sentimientos, en las canciones, danzas, cuentos, poesías, mitos, leyendas y la literatura oral. Asumimos que el teatro aborígen materializa la propia existencia como comunidad e individualidad.

f. **En la actualidad.** Las modernas técnicas de dramatización entienden a la enseñanza como un todo, permiten que la teoría y práctica se retroalimenten y se enriquezcan los aspectos cognitivos de la formación como los afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales.

Sin embargo, el teatro no se puede reducir a la escuela de arte escénico y a un mero instrumento didáctico. Para delimitar bien todas las facetas de la enseñanza del teatro en la educación, se deberían abordar, desde un enfoque global, teniendo en cuenta las áreas de conocimiento que van desde la teoría literaria, la semiótica teatral, la didáctica de las lenguas, la animación lectora, el arte dramático y otras, hasta las relacionadas con los talleres de escritura, la expresión corporal, el fomento de la creatividad, la expresión artística o la educación emocional. Y lo que es más importante, tener en cuenta los aspectos metodológicos que ayuden al desarrollo de la capacidad de interrelación de todas estas formas de expresión.

INSTRUMENTOS MUSICALES, MUSICA Y VESTIMENTA EN EL TAWANTINSUYU

La evidencia del teatro andino la revela Guaman Poma de Ayala en los
cuatro *suyukuna*.

a) FIESTA DE LOS CHINCHAYSUYU

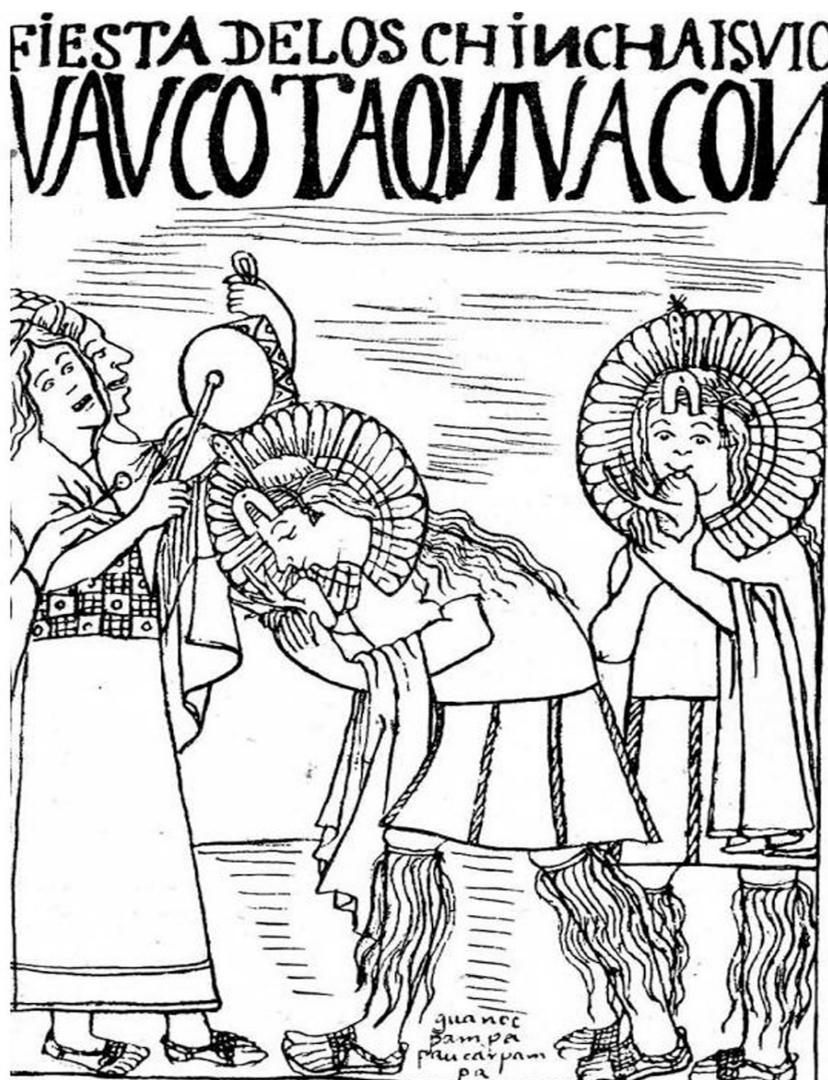


Fig 5 Bailan el «Wauko» y el «Taki»

Fig. 5 El cronista Felipe Guaman Poma de Ayala acredita en su obra *Nueva Corónica y Buen Gobierno* la información histórica y la evidencia del canto, danza, poesía y arte escénico andino.

En el centro del dibujo se aprecia un kuraka (jefe) inclinado soplando la cabeza de un venado, la que produce un sonido musical especial, tras él hay otro realizando la misma acción, delante de ellos se encuentran dos mujeres: una de ellas alza un tambor con la mano izquierda; ambas cantan.

b) FIESTA DE LOS COLLASUYU



Fig 6 Cantando el «Hawisqa mallqo»

Fig.6 Guaman Poma de Ayala resalta en sus imágenes el uso de sus instrumentos tales como el «pinkullo» la «tinya» y las «sonajas».

Grupos de varones aymaras tocan una flauta que tiene un abultamiento en el centro, una mujer acompañada de una muchacha, toca un gran tambor que cuelga de un madero

c) FIESTA DE LOS ANTISUYU

FIESTAS DE LOS ANTISUYU CAACUAVARMIANCA

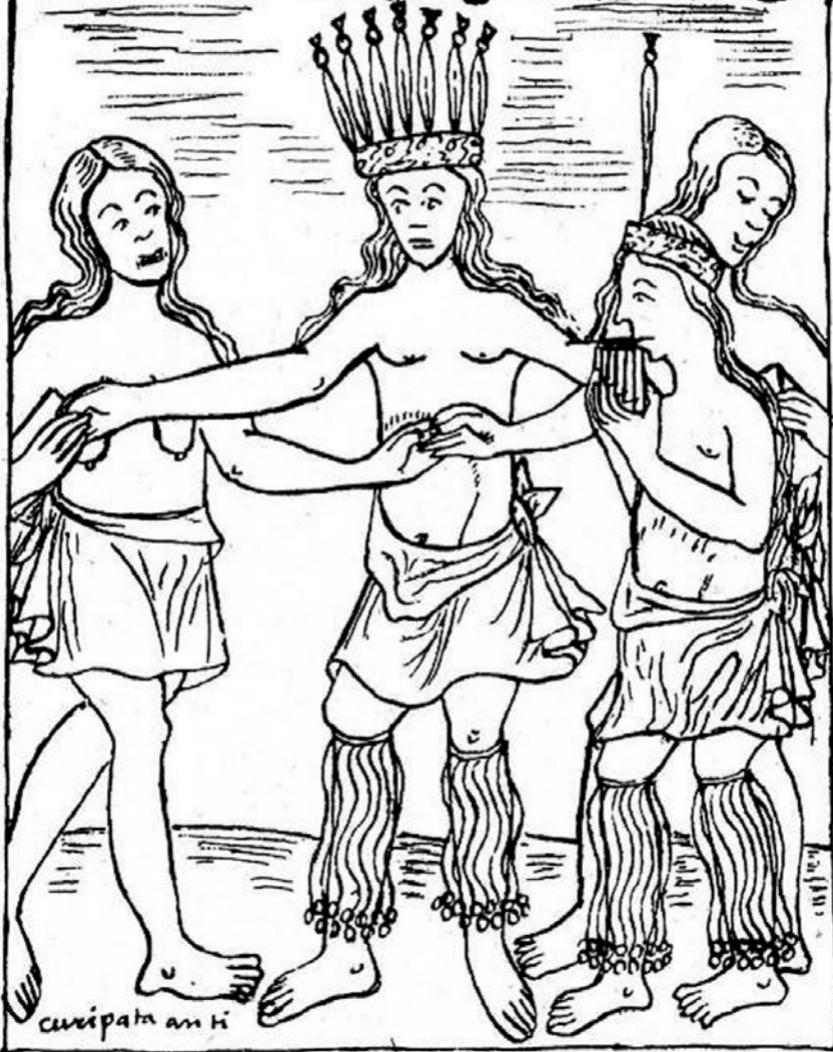


Fig 7 Bailan «Kaya Kaya - Warmi

Fig. 7 Guaman Poma resalta los bailes y cantos alegres ceremoniales y el empleo de las sonajas y la vestimenta con pieles y plumas de los animales de la selva. Las parejas de jóvenes representan a dos grupos étnicos diferentes de la zona del Antisuyu, bailan semidesnudos.

d) FIESTA DE LOS KONTISUYU

CANCIONES IMVCICA ARAVIPICOLLOVANICA



Fig 8 El qarawi y canción lastimera que cantan las ñustas y los mozos tocan el pincullo

Fig. 8 Guaman Poma señala el *qarawi* o canción melancólica, característica de los hombres del *Kontisuyu*.

Al lado derecho se encuentran dos nobles tocando su pincullo y dos jóvenes *acallas*, desnudas, están sentadas en el río cuyas aguas envuelven sus cuerpos.

1.2. **La representación teatral en la formación universitaria:** La representación teatral, entendida como una herramienta educativa y comunicativa, cumple un papel fundamental en la formación universitaria contemporánea. No se trata únicamente de una actividad artística complementaria, sino de una estrategia pedagógica integral que fomenta el desarrollo de competencias blandas, el pensamiento crítico y la conciencia sociocultural en los estudiantes.

En el espacio universitario, el teatro ofrece una experiencia vivencial de aprendizaje. Al asumir roles, interpretar personajes, explorar conflictos y transmitir emociones, los estudiantes desarrollan empatía, expresión oral, trabajo en equipo y creatividad. Estas habilidades son esenciales en cualquier campo profesional, ya que contribuyen a mejorar la comunicación interpersonal, la capacidad de liderazgo y la resolución de problemas complejos.

Asimismo, el teatro permite reflexionar sobre realidades sociales, políticas e históricas. Representar obras clásicas o contemporáneas, o incluso crear montajes propios, se convierte en un acto de análisis crítico del contexto. A través del arte escénico, el estudiante no solo aprende contenidos, sino que los vive, los cuestiona y los transforma. En este sentido, el teatro puede funcionar como una forma de investigación aplicada, especialmente útil en carreras como Educación, Psicología, Literatura, Antropología, Ciencias Sociales o Artes Escénicas.

Además, en países con tradiciones orales fuertes —como las culturas andinas—, el teatro en la universidad adquiere un valor de rescate y reivindicación cultural. La representación de mitos, rituales o dramas coloniales como *Ollantay*, *Usca Páucar* o *Amor en el Inti Raymi*, permite revalorar saberes ancestrales y fortalecer identidades diversas en el ámbito académico.

Integrar el teatro en la formación universitaria también contribuye a romper con modelos pedagógicos pasivos, promoviendo metodologías activas, participativas y centradas en el estudiante. En lugar de limitarse a la memorización de contenidos, se impulsa la experimentación, la sensibilidad estética y el pensamiento dialógico.

En resumen, la representación teatral en la universidad no es solo un medio artístico, sino un instrumento de formación integral que articula conocimiento, cultura y ciudadanía. Fomentar su presencia en las aulas es apostar por una educación más humana, creativa y transformadora.

1.3. **Teatro e identidad: el arte de representarse a sí mismos:** El teatro, desde sus orígenes, ha sido mucho más que una forma de entretenimiento: es una herramienta poderosa para la **construcción, exploración y afirmación de la identidad individual y colectiva**. Al poner en escena la vida humana, el teatro permite visibilizar las voces, los conflictos, las memorias y los sueños de quienes muchas veces han sido silenciados o marginados.

Hablar de **teatro e identidad** implica reconocer el escenario como un espacio simbólico donde los pueblos, comunidades y sujetos se **reconocen, cuestionan y reconstruyen**. En cada personaje representado, en cada historia contada, en cada gesto, vestuario o palabra, se activan significados culturales que nos dicen quiénes somos, de dónde venimos y cómo vemos el mundo.

El teatro ha sido históricamente un instrumento de **resistencia cultural**. En contextos de colonización, dictaduras o exclusión social, las expresiones teatrales han servido para **preservar lenguas, tradiciones, valores y cosmovisiones**, convirtiéndose en un vehículo de memoria y dignidad. Ejemplo de ello es el teatro andino, que durante la colonia y la república sobrevivió en lengua quechua, ocultando en sus formas europeas un contenido indígena profundo, como en la obra *Ollantay* o en representaciones populares como el *Inti Raymi*.

Un ejemplo contemporáneo que recoge esta herencia es la obra **“Amor en el Inti Raymi”**, donde se fusiona el lenguaje teatral con el rito ancestral del solsticio andino. Esta puesta en escena no solo revive la fastuosidad del antiguo Tawantinsuyu, sino que introduce una narrativa de amor que entrelaza lo mítico con lo humano, lo sagrado con lo cotidiano. A través de sus personajes —un joven guerrero y una noble doncella de suyu

distinto— se representan los conflictos entre el deber y el deseo, la política y el sentimiento, mostrando cómo el amor también puede ser un acto de resistencia cultural. La obra se convierte así en un vehículo para **revalorizar la identidad andina desde una mirada afectiva y simbólica**, permitiendo a los espectadores conectarse emocionalmente con su historia y sus raíces.

Obras como esta reafirman que el teatro no es solo una reproducción estética del pasado, sino **una reinterpretación activa de la memoria colectiva**, adaptada a las emociones y valores del presente. La recuperación de ceremonias como el Inti Raymi dentro de formatos teatrales actuales no es una simple evocación folclórica, sino una **estrategia de revitalización identitaria**, especialmente para las nuevas generaciones andinas que buscan reconocerse en un mundo globalizado.

En el ámbito educativo, cultural o comunitario, el teatro fortalece la **autoestima cultural** y la **conciencia social**. Al representar sus propias historias, los actores —profesionales o no— se reconocen como sujetos activos de su historia, recuperan su voz y contribuyen a la construcción de una identidad más compleja, inclusiva y crítica.

Por tanto, teatro e identidad no son conceptos separados. El teatro **es identidad en acción**: es la puesta en escena de nuestras narrativas personales y colectivas, de lo que fuimos, somos y aspiramos a ser. En un mundo cada vez más globalizado y homogéneo, el teatro nos recuerda la riqueza de las diferencias y la necesidad urgente de contarnos desde nosotros mismos.

1.4. Una Obra: Amor en el Inti Raymi

Amor en el Inti Raymi es una obra teatral ambientada en la gran fiesta del Sol del Tawantinsuyu. Narra el amor prohibido entre un joven guerrero inca y una doncella de otro suyu, quienes deben enfrentar las normas del imperio y los deberes sagrados. La historia mezcla tradición, espiritualidad y sentimiento, resaltando la identidad cultural andina y el valor del amor como fuerza de resistencia.

1.4.1. Argumento de la obra

En el esplendor del Tawantinsuyu, el Inka Wayna Qhapaq (cuyo nombre significa "poderoso joven") tuvo muchos hijos. Entre ellos se encontraban **Huascar, Atahualpa, Ninakuyuchi, Pullu Inka y Kanchaq Tika**, esta última una princesa de singular belleza.

Cada año se celebraban importantes festividades, pero en especial la **Fiesta al Dios Sol**, el 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de invierno. Esta celebración se realizaba en la explanada de Sacsayhuamán, donde el Inka acudía con su séquito y su hija predilecta, **Kanchaq Tika, (Flor brillante que ilumina)**.

A la ceremonia asistían los cuatro jefes de los suyus del Tawantinsuyu, trayendo tributos, ofrendas y acompañados por músicos, cantores y danzantes:

- El **Kuraka Chañi del Antisuyu** ofrecía productos de la selva: pieles de felinos, reptiles, plumas de aves exóticas y lanzas de chonta.
- El **Kuraka Chimborazo del Chinchaysuyu** entregaba conchas marinas, caracoles y otros tesoros del mar.
- El **Kuraka Tunupa del Kollasuyu** contribuía con chuño negro, fruto del ingenio alimentario andino.
- El **Kuraka Hatun Sara del Kontisuyu** ofrecía pepitas de oro, sal de cantera, fibra de vicuña, petróleo, ambar de parihuana (perfume) y peces. Lo acompañaba su hijo, el joven Pariona.

Durante la ceremonia, mientras rendían culto al Dios Sol, las miradas de Pariona y Kanchaq Tika se cruzaron por un instante. Fue suficiente para que naciera el misterio del amor.

Pariona, embelesado por su belleza, desató su atado, tomó una pepita de oro, la ató a su pañuelo y la lanzó hacia la princesa, mientras pensaba:

«Pepita de oro, no me vayas a fallar; ayúdame a vencer al viento y a recibir buena respuesta.»

Sin embargo, truenos y relámpagos acompañaron una súbita tormenta que arrastró la pepita en sus aguas, haciéndola desaparecer.

Conmovido, Pariona escogió otra pepita de oro. Esta vez la ató a su pañuelo amarillo, perfumado con ámbar de parihuana, e imploró:

«¡Oh Dios Sol! ayúdame a conquistar su amor.»

La lanzó. Kanchaq Tika sintió un suave golpe en la espalda, vio caer el objeto y, disimuladamente, lo recogió y guardó en su seno. Al descubrir a Pariona sentado a lo lejos, observándola, desató el pañuelo y quedó

sorprendida. Conmovida, desprendió su prendedor —el regalo máspreciado de su madre— y, pensando: *«Prendedorcito, has sido mi fiel compañero. Hoy debes cumplir una misión de mi destino»*, se lo lanzó a Pariona.

Él lo recogió con emoción y corrió a contarle lo sucedido a su padre, suplicándole que lo llevara ante el Inka. Su padre respondió alarmado:

«¡Estás loco! ¿Quieres que el Inka nos sacrifique como a la llama negra?»

La osadía le costó a Pariona severos castigos. Se refugió en el Kontisuyu, pero no podía olvidar a **Kanchaq Tika**.

Tiempo después, el Inka mandó llamar a Hatun Sara y a su hijo por no cumplir con el pago de sus tributos. Se excusaron, alegando una gran sequía. Entonces el Inka le dijo a Pariona:

«Tengo más de treinta hijas, puedes elegir a una, menos a Kanchaq Tika. Ella sufre un mal incurable y cubre la mitad de su rostro. No podrá hacerte feliz.»

Pariona respondió con firmeza:

*«Prefiero a **Kanchaq Tika**, porque conozco su mal y sé que se curará en los baños medicinales de Umakusiri.»*

Conocedor de la etnociencia andina, sabía que aquellas aguas mágicas contenían propiedades curativas: sales polimetálicas, minerales como uranio, litio, hierro, yodo, azufre y calcio. Convenció al Inka y a **Kanchaq Tika** de visitar los baños sagrados.

Al noveno día de tratamiento, la princesa sanó. Mostró al mundo su rostro radiante, sus ojos deslumbrantes, su negra cabellera y sus aretes de oro. El amor fue bendecido, y juntos emprendieron el viaje hacia **Pariwanacochas**, donde se celebró su boda.

En el esplendor del Tawantinsuyu, el Inka Wayna Qhapaq (cuyo nombre significa "poderoso joven") tuvo muchos hijos. Entre ellos se encontraban **Huascar, Atahualpa, Ninakuyuchi, Pullu Inka y Kanchaq Tika**, esta última una princesa de singular belleza.

Cada año se celebraban importantes festividades, pero en especial la **Fiesta al Dios Sol**, el 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de invierno. Esta celebración se realizaba en la explanada de Sacsayhuamán, donde el Inka acudía con su séquito y su hija predilecta, **Kanchaq Tika, (Flor brillante que ilumina)**.

A la ceremonia asistían los cuatro jefes de los suyus del Tawantinsuyu, trayendo tributos, ofrendas y acompañados por músicos, cantores y danzantes:

- El **Kuraka Chañi del Antisuyu** ofrecía productos de la selva: pieles de felinos, reptiles, plumas de aves exóticas y lanzas de chonta.
- El **Kuraka Chimborazo del Chinchaysuyu** entregaba conchas marinas, caracoles y otros tesoros del mar.
- El **Kuraka Tunupa del Kollasuyu** contribuía con chuño negro, fruto del ingenio alimentario andino.
- El **Kuraka Hatun Sara del Kontisuyu** ofrecía pepitas de oro, sal de cantera, fibra de vicuña, petróleo, ambar de parihuana (perfume) y peces. Lo acompañaba su hijo, el joven Pariona.

Durante la ceremonia, mientras rendían culto al Dios Sol, las miradas de Pariona y Kanchaq Tika se cruzaron por un instante. Fue suficiente para que naciera el misterio del amor.

Pariona, embelesado por su belleza, desató su atado, tomó una pepita de oro, la ató a su pañuelo y la lanzó hacia la princesa, mientras pensaba:

«Pepita de oro, no me vayas a fallar; ayúdame a vencer al viento y a recibir buena respuesta.»

Sin embargo, truenos y relámpagos acompañaron una súbita tormenta que arrastró la pepita en sus aguas, haciéndola desaparecer.

Conmovido, Pariona escogió otra pepita de oro. Esta vez la ató a su pañuelo amarillo, perfumado con ámbar de parihuana, e imploró:

«¡Oh Dios Sol! ayúdame a conquistar su amor.»

La lanzó. Kanchaq Tika sintió un suave golpe en la espalda, vio caer el objeto y, disimuladamente, lo recogió y guardó en su seno. Al descubrir a Pariona sentado a lo lejos, observándola, desató el pañuelo y quedó sorprendida. Conmovida, desprendió su prendedor —el regalo máspreciado de su madre— y, pensando:

«Prendedorcito, has sido mi fiel compañero. Hoy debes cumplir una misión de mi destino»,

se lo lanzó a Pariona.

Él lo recogió con emoción y corrió a contarle lo sucedido a su padre, suplicándole que lo llevara ante el Inka. Su padre respondió alarmado:

«¡Estás loco! ¿Quieres que el Inka nos sacrifique como a la llama negra?»

La osadía le costó a Pariona severos castigos. Se refugió en el Kontisuyu, pero no podía olvidar a **Kanchaq Tika**. Tiempo después, el Inka mandó llamar a Hatun Sara y a su hijo por no cumplir con el pago de sus tributos. Se excusaron, alegando una gran sequía. Entonces el Inka le dijo a Pariona:

«Tengo más de treinta hijas, puedes elegir a una, menos a *Kanchaq Tika*. Ella sufre un mal incurable y cubre la mitad de su rostro. No podrá hacerte feliz.»

Pariona respondió con firmeza:

«Prefiero a *Kanchaq Tika*, porque conozco su mal y sé que se curará en los baños medicinales de Umakusiri.»

Conocedor de la etnociencia andina, sabía que aquellas aguas mágicas contenían propiedades curativas: sales polimetálicas, minerales como uranio, litio, hierro, yodo, azufre y calcio. Convenció al Inka y a *Kanchaq Tika* de visitar los baños sagrados.

Al noveno día de tratamiento, la princesa sanó. Mostró al mundo su rostro radiante, sus ojos deslumbrantes, su negra cabellera y sus aretes de oro. El amor fue bendecido, y juntos emprendieron el viaje hacia **Pariwanacochas**, donde se celebró su boda.

1.4.2. Personajes de la Obra

- a. **WAYNA QAPAQ.-** Inka, joven y poderoso, conquistador del Tawantinsuyu, padre de *Kanchaq Tika*, manda castigar a Pariona, por la osadía de pretender desposarse con su hija predilecta.
- b. **PARIONA.-** Hijo único de Hatun Sara, se enamora perdidamente de la princesa *Kanchaq Tika* y pone en riesgo su vida y la de su familia al pretender el amor de la ñusta. Experto en las artes de la danza, canto y recitar poemas. Hábil en la construcción de caminos, puentes y templos; entendido en el mejoramiento genético de camélidos, conocedor de la cosmoastronomía andina, astuto en las técnicas guerreras, especialista en el manejo de herramientas etnocientíficas andinas, sabedor de las propiedades curativas de las aguas minerales y plantas.
- c. **KANCHAQ TIKA.-** Princesa, hija preferida del Inka Wayna Qapaq. Se enamora de Pariona, convence a su padre para que la lleve a los baños termales del Umakusiri en compañía de sus nodrizas, porque sufría de hemiplejía.
- d. **HATUN SARA.-** Acaudalado profesor kuraka de la capital del Kontisuyu (Parinacochas) mentor y padre de Pariona. Lleva sus tributos al Cusco anualmente: oro, brea, sal de cantera, fibra blanca de vicuña, ámbar de la parihuana, productos marinos y llamas negras para los ritos propiciatorios.
- e. **QORPUNA.-** Madre de Pariona le augura buen viaje y para que sus sueños se hagan realidad.
- f. **WILLAQ UMA.-** Sumo sacerdote del Imperio Inka, pariente de Hatun Sara, asesor de Pariona; intercede ante el Inca para posibilitar el matrimonio entre *Kanchaq Tika* y Pariona. Trata de convencer al Inka con buenos augurios de prosperidad para el Tawantinsuyu y predice que su hija predilecta se curará.
- g. **ATOQ.-** Jefe astuto del ejército Inka, ordena el castigo a Pariona e insiste para que cambie de actitud. Finalmente, termina sirviendo de mensajero a *Kanchaq Tika* y Pariona.
- h. **TULLUPAQUI.-** Soldado, jefe de la guardia del Inka, castiga a Pariona por pretender a la princesa.
- i. **MAMA SONQO.-** Consejera y nodriza de *Kanchaq Tika*, convence a la princesa para que se bañe en las misteriosas aguas del Umakusiri.
- j. **MAMA CHASKA.-** Dama noble, visionaria encargada del cuidado y la salud de *Kanchaq Tika*, conoce las fases de la Luna y las constelaciones, combina y atempera las aguas medicinales para que la princesa tome sus baños.
- k. **TUNTUQKUNA.-** Soldados encargados de transportar las literas del Inka y de la princesa por el Qapaq Ñan desde el Cusco hasta Puerto Inka.
- l. **Coreografía:** Coro de hombres y de mujeres para las danzas y cantos; conjunto de músicos de queñas, tambores, sonajas, ocarinas, zampoñas y maquetas de las siete Herramientas andinas para el desarrollo la obra teatral.

KUYAY INTI RAYMIPI



**PARTE II:
AMOR EN EL INTIRAYMI**



ACTO PRIMERO

El modelo de la tetrapartición está dado por el momento que pasa el Sol por los equinoccios que separan la parte norte de la parte sur del territorio y se originan los cuatro suyos del *Tawantinsuyu*:

El *Chinchaysuyu*, al norte, está asociado a los meses de frío y al hombre. El *Kollasuyu*, al sur, está asociado a los meses calurosos y secos, y a la mujer adulta. El *Antisuyu*, al noreste, asociado a los meses fríos y secos, y a los hombres jóvenes. El *Kontisuyu*, al suroeste, asociado a los meses calurosos y húmedos, y a las mujeres jóvenes.

**Origen de los cuatro suyos.
Fredy Salinas Meléndez**

ACTO PRIMERO

El *kuraka* del *Kontisuyu Hatun Sara* y su hijo *Pariona* visitan el Cusco en las festividades del *Inti Raymi* con tributos, regalos y elencos artísticos para el *Inka*.

Escena I

Plaza principal del *Kontisuyu* (Inkawasi). En la residencia del *kuraka* se oye, música, cantos, bailes, danzas de los elencos artísticos que visitarán el Cusco; la plaza esta llena de llamas cargadas con costales de diversos colores que contienen pepitas de oro, fibras de vicuña, cántaros colmados de petróleo y bloques blanquirojos de sal de cantera; se escucha el campaneo de las esquilas o campanillas y los ujidos de cientos de llamas de carga de orejas cortas engalanadas con sus aparejos: pecheras, bozales y aretes; la llama semental *llaqtacha* encabeza el tropel, llevando en su cuello dos campanillas bulliciosas y relucientes que al compás de su rítmico andar anuncia con su musical *chilín, chilak, chilin, chilak...* la partida de *Hatun Sara*, su hijo *Pariona* y su séquito se dirigen al Cusco para participar en las festividades del *Inti Raymi*.



Fondo musical: Llameros de Parinacochas

HATUN SARA.- Hijo, estoy preocupado, se acerca la gran fiesta del *Inti Raymi* y tenemos que preparar los tributos y ofrendas al *Inka*; como siempre me acompañarás, encárgate de los aparejos de nuestras llamas: no te olvides que las esquilas brillen, que los costales estén limpios, que las sogas sean resistentes, que las pecheras estén relucientes; los tributos completos; chequea las pepitas de oro, el petróleo, la fibra blanca de vicuña, el perfume de parihuana, los bloques de sal y los productos del mar.

PARIONA.- Sí, padre; estamos listos para nuestro viaje (Responde acomodando su poncho rojo y negro).

HATUN SARA.- (Vestido de *Kuraka*, con su ancho cinturón verde y blanco que lo caracteriza) *Pariona* ¿Ya estás listo...? se hace tarde ¡Vamos! ¡Mira el reloj pétreo; ¡Despídete de tu madre!. ¡Ya es tarde!

PARIONA.- (Postrado ante su madre) Dame tu bendición, madre mía, para que pronto vuelva a tu lado.

QORPUNA.- (Tomándolo de los hombros) Hijo, anoche en mi sueño te vi caminar por lugares peligrosos... tienes que cuidarte, las madres presentimos lo que puede pasar, te pido que te cuides. Pediré a los *apukuna* que tu deseo se haga realidad.

PARIONA.- (Agitando su honda y arengando el tropel) ¡Vamos, vamos de viaje al *Inti Raymi!*; arrea las llamas. Me gusta el Cusco porque es una gran ciudad, donde hay mujeres bellas, comidas deliciosas, música buena, palacios hermosos y chicha riquísima.

Dime padre, ¿Por qué llevamos tributos al Cusco?

HATUN SARA.- Son pagos para nuestros dioses y para que el *Tawantinsuyu* sea grande y poderoso. El *kontisuyu* es grande y hermoso; tiene mucho oro y abunda el agua. El oro que llevamos es para que adorne el *Qorikancha*, hagan los brazaletes y pecheras del *Inka* y de sus esposas; El petróleo es para que se alumbren y unten sus ceramios; la fibra blanca de vicuña para que confeccionen los vestidos de las escogidas; la grasa de la parihuana para que perfumen los templos; la sal de cantera para que aderecen sus comidas, hagan el pago a la madre tierra y los productos del mar para que tengan fuerza.

PARIONA.- Las llamas negras, blancas, rojas y la chicha ¿Para quién es?

HATUN SARA.- La llama negra es para el dios Sol, que el sumo sacerdote la sacrificará y verá en sus entrañas el destino de nuestro imperio; la llama blanca es para ofrendarla a la Luna; la llama roja para el dios *Wiraqocha*. La chicha es para que el Inca, desde el estrado, haga el pago a la *Mamapacha* en el *Inti Raymi*.

PARIONA.- ¡Qué los astros y cerros sagrados nos acompañen!

HATUN SARA.- (Tomando de los hombros a Pariona) Tengo un presentimiento. En mi sueño vi un cóndor hambriento que le arrancaba los ojos a mi vicuñita más querida, y un fuerte ventarrón me la arrancó de los brazos. No pude aguantar el llanto y el dolor de perderla. Cuando desperté, mi almohada estaba mojada, ¡Qué dolor, he llorado mucho!

PARIONA.- La llama negra nos avisará en sus entrañas el destino que nos espera. ¡Qué pesadilla terrible! Pronto sabremos lo que significa tu sueño. También yo soñé con una mujer hermosa, que me decía: ¡llévame al *Umakusiri*, no me dejes morir...! ¿Qué significará ese sueño padre?

HATUN SARA.- No lo sé, hijo, cuando lleguemos al Cusco consultaremos con los astrólogos: Serénate

PARIONA.- ¡Padre!, he pedido a los dioses que me ayuden a entender este sueño: Al *apu Pachatusan*, al *Pikol* y al *Ausangate*; debo cumplir algún designio de *Wiragocha*...

¿Tú no crees en los sueños, padre?

HATUN SARA.- Sí, los sueños a veces nos avisan lo que nos puede ocurrir.

PARIONA.- Ya ves, tú lo has dicho, puede ocurrir. En el *Inti Raymi*, es posible que mi sueño se cumpla.

HATUN SARA.- Hijo, deja de mover tu honda porque asustas a los animales, tranquilízate.

PARIONA.- (Girando su honda y lanzando piedras al viento) Mi sueño se hará realidad cuando el astrólogo confirme lo que las estrellas digan ¡Vamos a *Umakusiri!*

HATUN SARA.- Hijo, que los dioses te escuchen.

PARIONA.- Tus palabras me dan valor, padre.

HATUN SARA.-Hijo, ya llegamos al tambo, ataja a las llamas para que coman y beban. Nosotros comeremos el fiambre que tu madre nos ha preparado. Siéntate a mi lado, te contaré la leyenda... Sobre el **origen del universo**... saca tu *quipu (control + clic)* y anota... El universo se inicia con un sonido del silencio, *channnnnn...* y luego el ruido *pum... llipip...prannn...* aparece el relámpago y la luz; *Chasssss...*, *purumpurm pum, pum. Pararannn...* aparece la madre tierra, *chasss... purum pumpum pum..., challpoq...* aparece el agua; y luego *ingauu, ingauu, ingauu ...* aparece la vida y así continúan el *chsssssss... purumpum, pum, pum, pum* hasta escuchar el sonido final *lloqqq...* y todo regresa a su estado inicial *channnnnn...* y así la vida es un proceso permanente.

PARIONA.- ¿Entonces, todo lo que existe nunca acaba?

HATUN SARA.- Sí, sólo se transforma y nada desaparece.

PARIONA.- ¡Qué interesante es saber sobre lo que existe en el universo!

Me gustaría escuchar otro relato padre.

HATUN SARA.- Te contaré la historia de las «aguas que alegran la cabeza». Dicen que en lo más profundo del *Umakusiri* hay una ciudad encantada con amplios salones bañados en oro y plata, sus puertas y ventanas son de vidrio rojo; se abren con santo y seña. Allí vive el demonio unicornio de cuatro ojos, tiene un salón embrujado con luces centellantes de colores que está esperando a sus amistades... El demonio toma chicha fermentada de *huairuro y molle*. Allí baila

y canta con sirenas de la catarata de Ocre y de la laguna encantada del *Qaqapaki*, al compás de los sonidos **Chillsss, Chillsss...** de las burbujas de agua, *bullboq, bullboq...* y el **Chasss, Chasss...** interminable del vapor del agua. También hay un salón oscuro, encantado donde danzan demonios y sirenas al son de **quenás** fabricadas de huesos de mujeres sacrificadas. Su sonido es tan triste que cuando escuchas tus lágrimas caen solas. **Los tambores** están fabricados con piel de guerreros vencidos, sus sonidos son similares a los latidos del corazón... *dum lup, dum lup, dum lup* que te llegan directo al alma, escalofriándote el cuerpo y te puedes desmayar. **Las zamponas** son de huesos de cóndor, cuyos sonidos te llevan al cerro sagrado del apu Sarasara. **Las sonajas** son dientes de leche de niños huérfanos cuyos chasquidos te hacen temblar. Las fiestas se realizan en Luna llena porque la Luna, esposa del Sol, conoce los secretos del agua, aumenta su temperatura, mide su caudal, agrega metales curativos, polvos mágicos, hojas misteriosas traídas de otros mundos a la paila del diablo para que alegre la cabeza y cure los males del alma.

PARIONA.- ¡Es verdad, porque cuando buceé en las aguas misteriosas siento alivio e inmensa alegría!

HATUN SARA.- Debes saber que en luna llena se aceleran los latidos del corazón, aumenta el deseo sexual, la sed, las neuronas despiertan, puedes salir de pesca, ir al campo a regar las plantas.

PARIONA.- Sí, padre, tienes razón; en luna llena me vuelvo violento, me dan ganas de pelear, correr, cazar y muchas cosas más.

HATUN SARA.- El danzante se vuelve mago cuando bebe el agua de la paila del *apu Umakusiri*, en luna nueva hace pacto con el *apu* y en luna llena adquiere el poder de convertirse en una linda princesa, en una mariposa de hermosos colores. Y si te encuentra te lleva a la laguna de *Qaqapaki* y luego a la catarata de *Ocre*, allí el *apu* comprará tu alma con canciones, bailes, piedras preciosas; ¡ay!, sí perderías (*Sangrara*). No volverías a ser el mismo, porque ya estarías con la maldición, ya serías *un hijo del apu*.

PARIONA.- Me gustaría beber esas aguas para tener poderes mágicos.

HATUN SARA.- A *Umakusiri* llegas renegando y sales llorando, ¿Sabes por qué? Porque cuando llegas, su gente te parece indiferente; luego te das cuenta que no es así, y sin pensar te puedes quedar para siempre; será tal vez porque sus aguas misteriosas curan los males del cuerpo y del alma. Por eso debemos hacer «el pago» de agradecimiento al *Umakusiri* con flores silvestres, hojas de coca, maíz de colores, grasa de llama, chicha fermentada, llamitas de oro y muchas plegarias más, por las bondades que recibimos de sus aguas.

PARIONA.- ¿Qué me puede pasar si me olvido del pago de agradecimiento?

HATUN SARA.- El *Umakusiri* todo te puede perdonar, menos la ingratitud; todo ingrato es un traidor indeseable.

PARIONA.- ¿Cómo castiga el *Umakusiri*?

HATUN SARA.- Su castigo es cruel. Sus aguas se secan, se enfrían, su caudal va por otros lugares, en el día el calor se hace insoportable, aparecen plagas. En las noches te manda fuertes terremotos, vientos, truenos, granizo, relámpagos que pueden destruir tu casa.

PARIONA.- Te juro padre que siempre haré el «pago», seré agradecido.

HATUN SARA.- Es importante conocer las fases de la Luna y las leyes de la naturaleza para conocer las plantas, los animales y al hombre.

HATUN SARA.- Tu abuelo me enseñó las leyes de la naturaleza, aprendí a sembrar, regar, cosechar y guardar los frutos; conocer las fases de la luna, los movimientos de las constelaciones, de la cruz andina (*Chakana*), de la serpiente (*Amaru*) y de las pléyades (*Kollka*), que sincronizan el destino de los seres vivos.

PARIONA.- ¿Qué ocurre en luna llena?

HATUN SARA.- La luna y la tierra sintonizan el comportamiento del agua y la vida de los seres vivos, porque es una ley universal. En luna llena no debes castrar a los animales, tampoco extraerte la muela, ni cortar madera. Es mejor realizar estas actividades en luna mengua. No olvides que en la vida todo tiene su tiempo. Tiempo de sembrar, tiempo de regar, tiempo de cosechar, tiempo de amar y tiempo de perdonar.

PARIONA.- ¿Qué ocurre si corto madera o si tengo que extraerme la muela?

HATUN SARA.- Estás contradiciendo la ley de la gravitación universal; si te extraes la muela, corres el peligro de sufrir una hemorragia, si cortas madera se apolillará con el tiempo.

PARIONA.- ¿Qué debo hacer entonces en luna llena?

HATUN SARA.- Debes hacer deporte, irte de pesca, regar las plantas, recitar poemas, bailar, cantar; es el mejor momento de ser buen amante, porque la fuerza gravitacional te acompaña.

PARIONA.- ¿Padre, enséñame el uso de las siete herramientas que tú conoces?

HATUN SARA.- Ya te enseñé a utilizar el [Intisaywana \(clic\)](#) para orientarte, observar los movimientos de la tierra y de los astros, registrar la fecha de tu nacimiento, enviar y recibir información con el espejo a la velocidad de la luz, determinar los solsticios y equinoccios; ahora estás aprendiendo en qué fase de la luna puedes bañarte en el **Umakusiri**.

PARIONA.- Sí, padre, no olvido tus enseñanzas de las 7 herramientas etnocientíficas como: **Intisaywana (clic)**; con él observo los astros, las constelaciones, envío y recibo comunicación a la velocidad de la luz, determino los solsticios y equinoccios, planifico las construcciones para que sean sólidas, tengan ventilación, iluminación y acústica; lo más importante, me sirve para predecir los años con inundaciones y de sequía (fenómenos del Niño). Con el [Yakuapana \(clic\)](#) aprendí nuestra ingeniería hidráulica y construir canales de irrigación, andenes, llevar agua a las ciudades, templos y subir el agua a los cerros. ¿Cómo me voy a olvidar del [Yakutarina \(clic\)](#)? con él se encuentra el agua y se construyen reservorios. Tampoco olvidaría el [Allpapampachana \(clic\)](#), es una teodolito andino importante para el diseño arquitectónico, sin él sería imposible determinar los ángulos. Así mismo el **Intiqawana (clic)** o reloj petreo, con el podemos determinar las horas del día y la noche; el **Qespeqawana (clic)**, nuestro telescopio, que nos sirve para ver el universo y observar los eclipses del sol y la luna. Todo queda registrado en el **Quipu (clic)**, que es una forma de escritura nemotécnica.

HATUN SARA.- Estoy orgulloso de tu conocimiento de nuestro universo. ¿Qué más sabes?

PARIONA.- Conozco el tiempo-espacio-biológico de la naturaleza. Por los cerros del Oeste (**Antisuyu**) sale el sol y por los cerros del Este (**Kontisuyu**) se oculta, ellos me sirven para anotar en mi *quipu* todo lo que sucede en el mundo de arriba (**Anan Pacha**), en este mundo (**Kay Pacha**) y en el mundo de abajo (**Uku Pacha**). ¿Cómo me voy a olvidar del solsticio de verano (**Qapaq Raymi**), del equinoccio de otoño (**Poqoy Raymi**), del solsticio de invierno (**Inti Raymi**), equinoccio de primavera (**Yaku Raymi**)? y ¿El día que nací? tú plantaste un árbol; ahora que ha pasado el tiempo, en su tronco se registra mi edad, porque tiene veintiún anillos y yo tengo veintiún años.

Escena II

EL Inca y su ñusta ingresan al estrado (ushnu) del Sacsaywaman, ofrendan culto al Dios Sol; Pariona (Con su traje de Guerrero del Kontisuyu participa en la fiesta del Sol). Kanchaq Tika, desde el ushnu, observa las danzas que ejecutan los elencos del kontisuyu, cubriéndose parte de su rostro y con su manta deja ver sólo la mitad de su cara; por azar del destino se cruzan sus miradas, sólo una pupila deslumbrante y una sonrisa nerviosa fueron suficientes para flechar a Pariona, quien se enamora apasionadamente de la princesa; el Inka (Desde el ushnu da inicio a la ceremonia, observa las danzas, cantos y recibe tributos, ofrendas traídas por los jefes de los cuatro suyos)



Fondo musical: IntiRaymi

WILLAQ UMA.- (Los degolladores sacrifican a una llama negra, el sumo sacerdote, toma en sus manos el hígado, lee el destino del imperio y comunica al *Inka* los augurios que depararan) Padre Inka, ¡Este año será de prosperidad, habrá abundancia de lluvias y de alimentos!

INKA.- (Tomando el kero con ambas manos, contemplando al Dios Sol, derrama la chicha en señal de agradecimiento a la Madre Tierra) Implora: ¡Oh padre divino, danos tu calor para que los campos florezcan y los animales se reproduzcan en abundancia, a nosotros danos vida para agradecerte siempre por tu infinita bondad! (Baja del estrado y se dirige a encender el fuego sagrado con su espejo, hace contacto con el Sol y enciende la llama sagrada que da luz y vida).

KANCHAQ TIKA.- (Emocionada, se levanta, se mira en su espejo, discretamente se arregla y no deja de mirar a Pariona) ¡Qué bien lleva el compas de la danza! ¡Qué hermosos poemas! ¡No deja de mirarme! ¿Si se da cuenta de mi mal? ¿Podrá amarme como yo he soñado?

PARIONA.- (Contemplando fijamente el estrado) ¡Qué hermosa mujer!, ¡Es la misma Cruz del Sur!, ¡Parece que me ha visto!, ¿Por qué será que no deja ver su rostro?; ¿Qué ven mis ojos?, ¡*Alalaw!*!, ¡Debo estar viendo visiones!

KANCHAQ TIKA.- (Mirando fijamente a Pariona) Este hombre es el que ha tomado prisionero a los guerreros rebeldes, ha embellecido el *Qorikancha*, compone canciones: alegres y tristes... y es el mejor danzarín.

PARIONA.- Es una bella paloma que vuela entre las nubes ¡Encanto y lindura! Es la misma estrella que ilumina la oscuridad de mi pensamiento, me está mirando **ayyaw**, **ayyawww...** (Se agarra el pecho y cierra los ojos)

KANCHAQ TIKA.- (Se dirige al elenco del kontisuyu y los felicita) ¡Qué bonito es el canto alegre del *kontisuyu*! (Contagiada por la alegría corea ¡Alegría! ¡Alegría! Luego el elenco da vivas a la princesa).

PARIONA.- (Embelesado, desata su atado escoge una pepita de oro la envuelve y la amarra en su pañuelo blanco y se lo lanza hacia *Kanchaq Tika*) «pepita de oro no me vayas a fallar; ayúdame a vencer al viento y a recibir buena respuesta». (Inesperadamente se escuchan truenos, relámpagos y una torrencial lluvia arrastra

la pepita de oro, que no logró llegar a su destino, desapareciendo en sus aguas. Aturdido, Pariona escoge otra pepita de oro, la ata en su pañuelo, rojo perfumado con ámbar de la parihuana) ¡Oh Dios Sol! Ayúdame a conquistar su amor: «ve y dile a esa palomita que estoy huérfano de amor»; arroja el pañuelo a Kanchaq Tika.

KANCHAQ TIKA.- (Siente en la espalda el suave golpe de un objeto, lo ve caer y disimuladamente recoge el pañuelo y se lo guarda en el seno). Descubre a Pariona sentado sobre una piedra, que la está observando y emocionada desata el pañuelo quedando sorprendida; inmediatamente se desprende de su prendedor, y se lo lanza a **Pariona** pensando: «prendedorcito, eres el regalo máspreciado de mi madre, siempre me has acompañado, hoy debes cumplir una misión de mi destino».

HATUN SARA.- ¡Hijo, no te acompañare donde el Inka, estás loco, loco... esa princesa es la hija del **Inka!** ¿Quieres que el poderoso **Inka** nos aprese nos corte la cabeza y nos quite todas nuestras riquezas que tenemos en el **Kontisuyu**?...no, no... ¿Quieres que el **Inka** nos sacrifique como a la llama negra? Pues ¡No te acompañaré!

PARIONA.- Padre, de qué sirven nuestras canteras de oro, las praderas de pastos donde criamos nuestras vicuñas y alpacas, y la fibra del **Kontisuyu**, el río de petróleo, las minas de sal, los perfumes mágicos de las **parihuanas** sino tengo el amor de **Kanchaq Tika**. Acompáñame al palacio de **Wayna Qapaq**, trabajaré día y noche construyéndole caminos, puentes y palacios, duplicaré los tributos y le seré un fiel servidor.

HATUN SARA.- Suplicaré al sumo sacerdote para que nos acompañe al palacio del **Inka Wayna Qapaq**.

WILLAQ UMA.- (Sentado, espera a sus visitantes). **Hatun Sara, Pariona,** parientes míos, pasen, no tengan temor de la libélula de colores que me ha avisado el motivo de su visita, ¿Ustedes quieren morir?, ¿Por qué tanto atrevimiento de este joven engreído?, ¿Cómo osa poner los ojos en una princesa?... ¡Estás loco! Soy sacerdote, no encubridor.

PARIONA.- Sabio sacerdote, sé que los hombres valientes tienen fe en los cerros sagrados, ellos me ayudarán a conseguir lo que más quiero. Tú, **Willaq Uma,** llevas mi sangre, te pido que me acompañes ante el **Inka** para que me conceda a **Kanchaq Tika** en convivencia.

WILLAQ UMA.- Consultaré al **mayu**, porque no es fácil lo que me pides, el Inka me sacrificará como si fuera la llama negra, por terco.

PARIONA.- ¡Cómo va a ser capricho, es dulce amor, sincero y limpio que nace desde mi corazón! Padre, sumo sacerdote, a ti nadie te puede engañar, puedes leer mis sentimientos en las entrañas de la llama negra y en los designios de las estrellas, ellas pueden decirte del amor que le tengo a *Kanchaq Tika*.

WILLAQ UMA.- Ayer el zorro ha aullado entre cortado bajo la luna, lo que nos augura buenos designios.

PARIONA.- Que el cerro sagrado Sarasara te bendiga y te dé larga vida.

WILLAQ UMA.- Esta noche hay luna llena, en el cielo y veré tu destino. Dime ¿cuándo naciste?

PARIONA.- Nací cuando la aurora rayaba el cinco de agosto.

WILLAQ UMA.- Los luceros de la mañana y la Cruz del Sur (*Chakana*) brillan con intensidad y tiene otra posición, eso es señal de suerte.

PARIONA.- La *Chakana* me ayudará a lograr el amor de esa princesa

CANCIÓN ANDINA DE *TAWANTINSUYO* EN EL *INTIRAYMI*

QAPAQMAN AL PODEROSO

Qapac qari	Señor poderoso:
Haycacáman qapariשא	Hasta cuando clamaré
Mana oyariuanquicho	Sin que me oigas,
Qayariptipas	Aun cuando doy voces
Mana haynipuanquicho	No me respondes

Traducción de Guaman Poma de Ayala

Escena III

Hatun Sara, Pariona y el Willaq Uma visitan al Inka: con sus mejores galas, cargados de ofrendas del *Kontisuyu* se presentan en el palacio.



Fondo musical: *Ollantay*

WILLAQ UMA.- (Preocupado y temeroso alecciona a Pariona para hablar con el Inka) Pariona, demuéstrale al Inka tus conocimientos de las siete herramientas que tu manejas.

PARIONA.- (Serenos y seguro) Sumo sacerdote, estoy orgulloso de ti; llevas mis genes y no sé cómo te pagaré por lo que estás haciendo por mí; el *apu* Sarasara te iluminara para que mi deseo se haga realidad.

WILLAQ UMA.- (Con reverencia, suplica al *Inka*) ¡Poderoso *Inka Wayna Qapaq!*, Pariona es un joven varón e inteligente que practica y cumple con nuestra moral.

(Detrás del telón) se anuncia

Manan suwachu (no es ladrón)

Manan llullachu (no es mentiroso)

Manan quellachu (no es ocioso)

Es fuerte y valiente como el puma. Es audaz como el zorro para la paz del Imperio. Es constructor de caminos, fortalezas y hace producir los campos en abundancia. Es un buen maestro que conoce nuestra etnociencia, experto en obtener camélidos híbridos como el *vikupaqo*, *llama suri*, *paqo wikuña*. No te defraudará, yo lo conozco desde niño.

HATUN SARA.- (Con venia suplicante le dice al Inka).- En este *quipu* están registrados mis bienes que poseo en el *Kontisuyu*, te los entrego... el picaflor es dueño de las flores, el hombre de su destino. Los cóndores son dueños de los espacios, los pumas de los valles sagrados, el zorro de su astuta suerte y Pariona, de tu voluntad

PARIONA.- (Con venia respetuosa) *Inka Wayna Qapaq*, te saludo y pongo mis conocimientos del *Intisaywana* del *Qespeqawuana* y del *Allpapanpachana* para construir irrigaciones, palacios, templos caminos y pueblos. Te pido que me concedas en convivencia a *Kanchaq Tika*, tu hija adorada.

INKA.- (Se levanta furioso) ¿Qué? ¡*Atoq*, bota a este traidor indeseable! (Dirigiéndose a Pariona) ¡No! no perteneces a mi panaka, ¡Atrevido! Ella es mi hija preferida. Es una virgen del dios Sol; es inútil que pienses en ella, no insistas en pedir lo imposible. Retírense, no quiero verlos más.

ATOQ.- (Obedeciendo la orden llama a los *sinchikuna* y retiran a rastras a Pariona), ¿No escuchas? ¿Eres sordo? ¡Sal de aquí, gusano!, lo entrega a *Tullu Pakeq* (él quebrador de huesos) ¡Castiga a este necio!

TULLU PAKEQ.- Tú no entiendes, no escuchas, te enseñaré a respetar y no ser necio. (Lo ata, lo cuelga boca abajo de una viga y le propina una maja hasta hacerlo sangrar y dejarlo inconsciente) ¡*Parionacha!*, escúchame, si insistes en tu capricho,

serás hombre muerto. (Lo desata y entrega su ropa) ¡Lárgate al lugar de donde viniste, piojoso! No quiero volver a verte perro, liendroso.

PARIONA.- (Casi inconsciente y con la mirada perdida) ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está **Kanchaq Tika**? (Mirando a **Tullu Pakeq**) Ah ¡Tú eres el cruel **Tullu Pakeq**! (Antes de pasar los umbrales de la puerta) No me duele tu cruel castigo, jamás me afligirá, cuanto más me castigues más amaré a **Kanchaq Tika**. Sabes, no duele el castigo cuando se sufre por amor.

TULLU PAKEQ.- (Indignado por la respuesta de **Pariona** lo sigue castigando) ¡Toma, indeseable piojoso! (le asesta un duro golpe con su macana en la cabeza, hasta bañarlo en sangre) ¡Esa princesa jamás será para ti, sucio; aprende a respetar a la nobleza real! (El cuerpo de **Pariona** cae al suelo, **Tullu Pakeq** le pisa el cuello y le da de puntapiés en el cuerpo, lo arrastra y lo echa a un lado y se retira del escenario).

KANCHAQ TIKA.- (A la distancia se observa al hombre tendido en el suelo) ¡No puede ser, qué tal crueldad, pobre hombre!, ¿Quién será?, ¿Quién te ha hecho esto? ¡Llevas el poncho del **Kontisuyu**! ¿Cómo te llamas? ¿Habla? ¿Eres Pariona?

PARIONA.- Sí (débilmente, hace un gesto afirmativo).

KANCHAQ TIKA.- (Temblorosa y con lágrimas en los ojos). Estás irreconocible, si no es por el color de tu poncho rojo y negro no te hubiera reconocido. Yo soy la culpable de lo que te ha sucedido.

PARIONA.- No te preocupes florcita, las heridas cicatrizan, el sufrimiento pasa, tengo fuerzas para vencer al destino. Ni las torturas ni las amenazas de muerte me harán desistir de mi amor. (Entona su **Qarawi**, con su quena).

TELÓN

SIETE HERRAMIENTAS ETNOCIENTÍFICAS DEL TAHUANTINSUYO



Validación del intisaywana de Qenqo, Cusco, reconstruido para el reportaje The History Channel, el 20 de junio de 2010.



Aplicando el *yakuapana* o nivel andino.



Qespeqawana del Machu Picchu



El allpapampachana o teodolito andino.

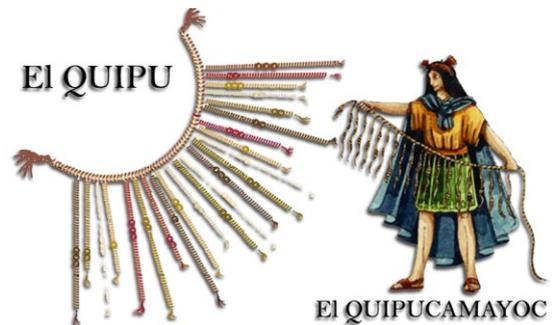
Este instrumento era utilizado llenando agua en la parte superior cóncava hasta que llegue al menisco. Está hecho de arcilla granítica, color gris oscuro, engobe (pasta colorante). Se utiliza para trazar ángulos de 90° verticales y horizontales, fue encontrado en Aija, Áncash, y actualmente se exhibe en el useo de Huaraz.



Intiqawana o Reloj Petreo del Cusco



Yakutarina para la detección de agua freática



AMOR EN EL INTI RAYMI



ACTO SEGUNDO

Hoy parece que no se inventa en el teatro, sino se descubre los sentimientos y conocimientos.

El poder no es una consecuencia del conocimiento guardado, sino del conocimiento distribuido, comparte tu sabiduría...

ACTO SEGUNDO

El *Inca* hace llamar a *Hatun Sara* y a *Pariona* al Cusco por no asistir al *Inti Raymi*. El *Inca*, su *ñusta* visitan *Umakusiri*.

Se inician años de sequía en el *Kontisuyu*: el nevado *Sarasara* se derrite, en la laguna de *Pariwanaqocha* aparece la sal, los manantiales se secan, las *pariuanas* migran a otras lagunas, los guanacos se refugian en las playas del mar, las vicuñas se trasladan al *Chinchaysuyu*, las alpacas y llamas están muriendo por falta de pasto, soplan fuertes ventarrones, el Sol quema... todo es desolación

Escena I

(Ante la negativa del *Inka* de no conceder en convivencia a *Kanchaq Tika*, *Hatun Sara* y *Pariona* determinan no volver al *Qosqo* a la fiesta del Sol ni pagar tributo. *Pariona* soporta el sufrimiento de haberla perdido, pero no se resigna a olvidarla).



Fondo musical: Rebeldía de Cóndores

INKA.- ¡Qué pasa! Hay pocos mecheros para iluminar los ambientes sagrados, no se siente el aroma de la *parihuana*, faltan adornos de oro en el templo del dios Sol, pocas princesas visten su ropa fina ¿Qué sucede general *Atoq*?

ATOQ.- *Inka*, se agotó la brea, la lana, los aromas; el *kuraka* de *Pariwanaqocha* no ha cumplido con sus tributos.

INKA.- Irás a *Pariwanaqocha* en busca de *Hatun Sara* y le dirás que quiero hablarle. En forma discreta, dirás a *Pariona* lo que le está sucediendo a *Kanchaq Tika*; está al borde de la muerte, no come y la tristeza la consume, quiere verlo y despedirse antes de irse al mundo del más allá.
(*Atoq* busca al *Willaq Uma*).

ATOQ.- *Willaq Uma*, sacerdote de buenos sentimientos, hombre justo, te pido que me acompañes al *Kontisuyu*; tú como pariente me ayudarás a que *Hatun Sara* y *Pariona*, olviden las humillaciones sufridas en el Cusco.

(*Atoq* y *Willaq Uma* toman el camino al *Kontisuyu*).

WILLAQ UMA.- ¿Cómo borraremos los malos momentos que pasaron *Hatun Sara* y *Pariona*? El cruel castigo que le han propinado a Pariona ha sido humillación para su padre. Su familia está dolida.

ATOQ.- Sí, es cierto, he visto a su padre llorar de impotencia y sufrir al ver a su hijo desfigurado por la cicatriz dejada en su frente.
(En el palacio real).

INKA.- Hija mía, te veo triste; ya no quieres acompañarme, no me preguntas a dónde voy; tú sabes que eres lo que más quiero en mi vida.

KANCHAQ TIKA.- Padre mío, mi vida no tiene sentido, ya no quiero seguir viviendo. Mis ojos se están cerrando, mis labios están deformados, mis palabras se hacen más difíciles de pronunciar y entender, y mi corazón quiere estallar.

INKA.- Hija, hoy reuniré a los *Willaq Umakuna* para que sanen tu mal.

KANCHAQ TIKA.- Padre, mi mal no tiene remedio, mi sufrimiento no tiene sosiego, sólo te pido que me dejes morir.

INKA.- Tú no sabes cómo se quiere a una hija, si lo supieras comprenderías mi sufrimiento al no poder borrar tu tristeza; por eso mi dolor es el doble del que tú sientes.

KANCHAQ TIKA.- Mi último deseo es ver al guerrero del *Kontisuyu*, concédeme el permiso para poder morir en paz.

INKA.- ¿Qué me pides?, ¡Estás delirando!, la fiebre te hace hablar cosas que no tienen sentido.

KANCHAQ TIKA.- Padre... (Se postra y se desmaya).

INKA.- *Mamasongo*, llama al *Willaq Uma*, dile que atienda a la princesa que se está muriendo.

(*Willaq Uma* acude al llamado, presuroso)

WILLAQ UMA.- *Kanchaq Tika*, tranquilízate, toma calentito este remedio, te pondrás bien.

KANCHAQ TIKA.- ¡Está muy caliente!

WILLAQ UMA.- Caliente es mejor para que te haga efecto, toma nomás, te hará bien.

KANCHAQ TIKA.- *Willaq Uma*, tú sabes lo que tengo, ayúdame, mi mal se agrava, ¿No ves mi rostro?, ¿No tienes pena por mí? ¿Acaso no llevas mi sangre? ■

WILLAQ UMA.- Hermosa princesa le diré a tu padre que tu vida es Pariona, iré donde él y lo convenceré para que venga a verte.

KANCHAQ TIKA.- Pronto, corre hacia el *Kontisuyu*.

ESCENA II

(*Atoq y Willaq Uma* son enviados por el Inka a *Pariwanaqocha* y se enteran que *Hatun Sara* y *Pariona* se encuentran asistiendo a las alpacas y las llamas que no tienen que comer en *Hatun Quinray*. Van a su encuentro). *Willaq Uma* prepara el pago en el *Apu Sarasara* para aplacar la sequía del *Kontisuyu*; piden a los dioses lluvia para vivir.



Fondo musical: Cuando el Indio Lloro

ATOQ.- ¿Cómo estás Hatun Sara? ¿Estás bien, Pariona? El sapan *Inka* del Cusco los está esperando, quiere hablarles. (Lo llama a una esquina de la habitación): Pariona, el Inka dice que *Kanchaq Tika* quiere verte antes de morir, te lo diré en secreto. Lo que te voy a decir es desgarrador: no come, llora día y noche, está delgadísima, ha empalidecido demasiado, ha pedido que antes de irse a la eternidad quiere verte y pedirte perdón porque por su culpa has sido torturado.

PARIONA.- Dile a mi florcita que nunca ha llegado el olvido a mi alma, no me resigno a olvidarla. Donde sea la encontraré, no la olvidaré jamás. Entrégale este anillo como prueba de mi amor.

ATOQ.- Llevaré tu encargo.

HATUN SARA.- ¡*Atoq!*, este año tampoco podré asistir a la fiesta del *Inti Raymi* a rendir culto a nuestro padre el Sol, hay sequía, no hay pasto para los animales, las cosechas se han perdido. Los sembríos están secos, los manantiales se han secado. Los vientos y el frío se han intensificado; las vicuñas no se han apareado; hay hambre y muerte. Mira el *Sarasara*, no tiene nieve, en la laguna solo hay sal. He visto volar al *asnaq uru* con sus patas pegadas al pecho, no lloverá y debemos tomar precauciones para no morir. El *tantar kichka* no ha florecido, se ha marchitado en capullo.

WILLAQ UMA.- Tienes razón, es mal año. Es necesario cumplir con el pago a la *Mamapacha*, lo haremos en las cumbres del nevado sagrado *Sarasara*.

HATUN SARA.- Estoy de acuerdo, pediremos permiso al *Inca*, él elegirá a la escogida que llevaremos como ofrenda al nevado sagrado *Sarasara*.

WILLAQ UMA.- Llevaremos como ofrenda a una bella niña virgen llamada Saritachallay, además de alhajas, llamitas de oro, alpacas de plata, vicuñas de cobre; chicha de jora, coca, maíz, conchas marinas, para el pago y calmar la ira del *apu* sagrado *Sarasara* y que mande bienestar y lluvia para nuestro pueblo.

HATUN SARA.- Sumo sacerdote, debemos hacer el pago a nuestros dioses que nos están castigando. Al dios *Wiraqocha* le ofrendaremos una linda y tierna escogida; al dios Sol su llama negra, a la madre Luna, una llama blanca.

WILLAQ UMA.- Sí, tengo que hacerlo, consultaré los cambios de luna en los espejos de agua. Iremos en luna nueva y subiremos al nevado sagrado *Sarasara* por sus escalinatas hasta llegar al estrado de contemplación cosmotelúrica donde haremos el brindis a los dioses para que nos manden agua. Hasta allí llevaremos a la hermosa escogida, a la cima de las nieves eternas para ofrendar a nuestro *apu* sagrado *Sarasara* y aplacar su ira cantándole a la madre Luna.

HATUN SARA.- General *Atoq*, ¿Es cierto que el Inka quiere hablar con nosotros? Nos ha tratado mal, a mi hijo casi lo matan, no entiendo el porqué ahora que hay sequía nos llama.

ATOQ.- El *Inka* ha cambiado de opinión, quiere hablarles, me parece que sus intenciones son buenas.

HATUN SARA.- Si es así como tú dices, asistiremos a la fiesta del *Inti Raymi*.

ATOQ.- Pariona el Inka tiene referencias de tus conocimientos del Intisaywana.

PARIONA.- Con el nivel de agua construiremos canales y represas para almacenar el agua de las lluvias y de los deshielos para regar los andenes y sembrar maíz, papa, *oca*, *maswa*... Esperemos que el padre Sol y la madre Luna nos envíen agua para salvar nuestras vidas.

ATOQ.- *Willaq Uma*, *Hatun Sara*, *Pariona*, no olviden que el *Inka* los espera en el Cusco. En la vida hay alegrías y tristezas, cantemos a la madre luna.

Madre Luna

Luna, reina y madre
Envíanos tus aguas, Tus lluvias ¡Ay!
Con rostro lloroso y cadavérico,

Tus hijos te llamamos de hambre y de sed
¡Te lloramos! ¡Te imploramos!
¡Padre Pachasamaq!
¿En qué lugar te encuentras?
¿Estás en el Cielo?
¿Estás en la Tierra?
¿Estas debajo de la Tierra? Envíanos tus aguas,
A tus pobres, a tus hombres.

Pensamiento andino

En la concepción andina el *Paqo* o alpaca está ligado íntimamente al hombre andino y dice:

Habrà un día
En que la alpaca desaparezca;
Ese día desaparecerà el hombre.

Escena III

Pariona se presenta ante el *Inka* con ámbar de la *Parihuana*, fibra blanca, de vicuñas, joyas de oro engastadas con piedras preciosas y convence al *Inka* para visitar *Umakusiri*.



Fondo musical: *Paras*

PARIONA.- *Padre Inka*, supremo *Wayna Qapaq*, recibe estas ofrendas de mi *suyo*, yo seré tu fiel guerrero hasta mi muerte, concédeme señor a *Kanchaq Tika* en convivencia, porque estoy desfalleciendo de amor, yo la amo a morir.

INKA.- (Le responde pausadamente) *Pariona*, sé que tú te has ganado por méritos ser el mejor guerrero y eres el que conoce todo el Kontinsuyu. Tengo más de 30 hijas hermosas, puedes escoger a cualquiera pero no a *Kanchaq Tika*. Seré sincero, mi hija no te hará feliz como tú te lo mereces; sufre de un mal incurable que se presentó cuando aún era niña; se paralizó la mitad de su rostro por una impresión fuerte que tuvo, por eso

se cubre la mitad de la cara, camina junto a mí con tristeza, siempre llora y no puedo abandonarla, porque es la que más quiero en la vida.

PARIONA.- Padre poderoso, si tiene ese mal sanará en el *Umakusiri*. Sus aguas misteriosas curarán su espíritu y le devolverán los movimientos a su cuerpo.

INKA.- ¿Entonces, esas aguas pueden curar el mal de mi hija?

PARIONA.- Sí, padre *Inca*, se curará. Recuerdo que cuando era niño mi hermana mayor era muy coqueta y mi padre la engreía mucho. Llevaba siempre un manto tapándose la cara igual que la princesa *Kanchaq Tika* y decían que le habían hecho daño. Entonces mi padre consultó con los curanderos y le dijeron que la lleve al *Umakusiri*; que allí, en Luna llena, se curaría.

INKA.- ¿Y a tu hermana la llevaron a *Umakusiri*?

PARIONA.- Sí, padre *Inca*, ¡Increíble!, después de bañarse varios días, vi que la cara mejorada de mi hermana había sido hermosísima, Esas aguas del *Umakusiri* le devolvieron su hermosura y sus movimientos.

INKA.- De no ser cierto, ¡Lo pagarías con tu vida!

PARIONA.- Sí, padre *Inca*, *Kanchaq Tika* se va a curar en las aguas misteriosas. El *Umakusiri* es hermosísimo. Cuando llegues, escucharás linduras:

El hablar de las piedras, el cantar del agua, el silbar del viento...

Las onomatopeyas *bullbok*, *bullbok* del agua y el *qess* de las aguas que están hirviendo.

El **chasssssss** de sus chorros calientes que se suben al cielo dejando una estela de vapor blanco y luego el **Leq** cuando te salpica el barro.

El **purum purum chaq** de las piedras que arrastran los ríos y hacen temblar la tierra y de pronto se escucha el estruendoso **challpoqqq**... cuando la piedra cae a un pozo profundo.

El **tararann**, **prann**, **prann** de los truenos que anuncian las tempestades y de pronto el **llipip**, **llipip** de los relámpagos que iluminan toda nuestra aldea. También el **chissss**,... interminable de las lluvias que estremecen el alma y te hacen dormir dulcemente.

INKA.- Con tus palabras alégame el corazón, mentiroso.

PARIONA.- *Inka* poderoso, no soy mentiroso, te recibirán [los pájaros \(hacer control + clic\)](#) con su trinar. Las **Parihuanas (hacer clic)** te esperarán **qo qoqo qoqoqoqo...** enseñándote sus alas tricolores (negro, rojo, blanco) De su grasa se hacen perfumes, lo pones en platos de oro para sahumarte y sentirás el riquísimo aroma; los **Pukupukukuna**, te avisarán mirando al cielo cada hora que pase con su **puku puku puku pukuuuu...**; el **Chihuaco** (zorzal) de una sola tripa, cantará su melodía más linda en este tiempo de lluvias y llevará en su tripa las semillas de las flores más hermosas y las depositará en las ramas de los arbustos, allí florecen de color rojo púrpura y son hermosísimas, las **Tuyas (calandrias) (hacer clic)**, trinarán dulcemente revoloteando en los árboles anunciándote que debes ya descansar, las Pisajas (perdices) hay en abundancia en los pajonales, en las mañanas te pueden asustar con su escandaloso **chip, chip, chip... chip, chip, chip**, y en los atardeceres harán un contrapunto de silbidos **chuit... chuit... Chuit**; las palomas Qoqotos (torcazas) cantarán al amanecer diciéndote **qoqo qoqo qoqotoway...**tu hijo es ocioso, el Akacello (pájaro carpintero) llevará tus encargos a tus seres queridos con su **hakak hakak... keq keq...**; el **Tuku (búho)**, dicen, da malas noticias, en las noches desde los árboles más altos con su **tukuu tukuu tukuu carr**, revelarán alguna muerte.

INKA.- ¿Qué animales hay en *Umakusiri*?

PARIONA.- Hay muchos. El zorro astuto anunciará tu llegada moviendo su cola hipnotizadora, aullará fuerte con su **waq waq waqa waqaqaqá...**; las vicuñas se alegrarán moviéndose en círculos, con sus **wikukeos, wiku, wiku, wiku, wikuuuu...**y el **qayñachu**

te silbará **fiwww fiwww ...**; el puma, vive en pumaranra, cuando pasemos por ese lugar escucharás sus maullidos **mauuuuggg, mauuuuggg, mauuuuggg...**; los grillos bulliciosos de color negro amarillo no dejarán dormir en las noches, pero yo me encargaré de silenciarlos tengo una magia; el [sapo \(hacer clic\)](#) rut rut tuc tuc tuc ructucteará hasta la media noche: que es signo de que lloverá, el zorrino, anuncia levantando su cola y chisgueteando su orina pufff pufff...Alguien habrá muerto en el pueblo.

Te diré una adivinanza, haber si aciertas...

Sal al campo por las noches.

Si me quieres conocer.

Soy hombre de grandes ojos. Cara seria y gran saber.

INKA.- No es fácil lo que me dices ¿Qué podrá ser?

PARIONA.- Es el **búho**, mi señor.

INKA.- Te diré otra que talves la sabes, tu calatita yo calatito, allí esta el juego.

PARIONA.- Eso si es difícil, no lo sé.

INKA.- Es el batán y su moedor.

PARIONA.- Yo me imaginaba otra cosa...

INKA.- ¿Qué secretos guarda el *Umakusiri*?

PARIONA.- Hay plantas, animales y minerales con muchos poderes. La *taksana*, raíz que se chanca con una piedra en un batán, se echa a un recipiente, te lavas el abello lo dejará suave y brillante; el *uru pimenta* es un gusanito rojo, grasoso (*untusapa*), que protege los labios y la cara para que no se rajen; la *pachaqera*, raíz que se puede consumir después del baño en el *Umakusiri*; el *waraqo*, planta cuyas hojas alivian los golpes; la *chupaya wayta*, hierba con flores amarillas, su savia te hace soñar. Los huevos de las aves están para recogerlos y ponerlos en las aguas hirvientes; los *cuyes*, están para comerlos a la brasa con ají molido, Los *suri* (ñandú americano) están para agarrarlos, es suficiente que comas un huevo para quedar satisfecho; las *vizcachas*, de su piel se elaboran hermosos mantos y su carne es muy agradable; la *brea* (petróleo) está para recogerlo, con ella nos alumbramos y hacemos ceramios.

INKA.- ¿Cantan en el *Umakusiri*?

PARIONA.- Sí, escucha este *Haylli chanka*.

Alegría chanka

Chicha para la gente chanka
Estoy cargando al sapan Inka
Arriba, hacia abajo
Llevemos rápidos al Inka
Cargando voy a ir
Hasta que llegue a su casa.
Chicha para la gente chanka.
Chicha para los cargadores.
Cuando crezca tú zorzal,
Aunque viejo volverá,
Cuando madure tú zorzal
Aunque preñada, volverá
¡Mi zorzal negro, mi zorzal!

Chicha para la gente chanka
Chicha para los cargadores
Chicha para la alegría

INKA.- Si es así, quiero conocer ese lugar, muchos me han hablado de él. Quiero ver a mi hija sana, verla correr, cantar y saltar de alegría como cuando era niña.

PARIONA.- Padre *Inca*, cuando te bañes en el *Umakusiri* sentirás mucha alegría; *Kanchaq Tika* dejará su tristeza, la verás sonriente y con ganas de vivir.

Escena IV

El Inka y Kanchaq Tika visitan Umakusiri... se cura Kanchaq Tika

El que toca el caracol (*Mallku*) hace retumbar su trompeta en la puerta del palacio anunciando que el Inka y su princesa salen de viaje; acompañados de su séquito real toman el camino hacia el *Kontisuyu* al compás fónico del campaneó de las esquilas que el tropel de llamas hace sonar. Se escuchan los redobles de los tambores y la musicalidad de las quenás y las antaras, anunciando que el Inka está en camino. (*Pariona*, entusiasmado se dirige al *Intisaywana* de *Qenqo*, se comunica mediante espejos con el *ushnu* de *Saywite* y da aviso al *Willaq Uma* que el *Inka* y su princesa están en camino al *Umakusiri*, ordena que hagan los preparativos para recibir al *Inka* y su comitiva).



Fondo musical: *El Pastor Solitario*

KANCHAQ TIKA.- *Pariona*, qué hermoso es este pueblo, la fragancia de sus flores, el murmullo de sus puquiales, el trinar de los pájaros son armoniosos.

PARIONA.- Florcita, hay más linduras... ¿Ves allí esa piedra grande?

KANCHAQ TIKA.- Sí.

PARIONA.- Acerquémonos.

KANCHAQ TIKA.- ¡Increíble!, es una bella maqueta lítica de una ciudad en miniatura, están sus calles, su gente, sus animales, sus plantas, sus lagos, sus canales de agua...

todo tiene, no le falta nada, dime ¿Quién hizo esta belleza? ¿Cómo se llama esta piedra gigante?

PARIONA.- La hicieron nuestros abuelos, se llama *Saywite Rumi*, en *Sanki Sanki* hay otra piedra como ésta denominada *Qoraqora Rumi*. Tiene su *ushnu* en *Sanki Sanki*, está representada la *Chakana* en una enorme piedra. En otra piedra grande están los ríos y lagos del *Kontisuyu*. Los *qoylloryachaq* estudian y predicen lo que acontece en la naturaleza, y con el [quespegawana \(Hacer control+clic\)](#) se observan los eclipses de Luna y de Sol.

KANCHAQ TIKA.- Me prometiste que me enseñarías a comunicarme con espejos, quiero aprender.

PARIONA.- Sí, con el *Intisaywana*, te enseñaré la técnica de comunicación con espejos; vamos al observatorio de *Saywite*, nos comunicaremos con el observatorio de *Huaman Perqa*, allí está, el astrónomo que recibe noticias...

Observa, moveré el espejo hacia arriba dos veces, eso quiere decir que el Inka está en camino; ahora mueve el espejo hacia abajo tres veces, eso significa que lo esperen; ahora dos veces al costado derecho, eso quiere decir, que estamos cerca...

KANCHAQ TIKA.- (Toma el espejo y empieza a enviar información) Es fácil, le diré que va la ñusta, entonces mueve el espejo una vez hacia arriba y dos veces hacia abajo...

PARIONA.- Manejar las herramientas no es difícil, que rápido has aprendido.

KANCHAQ TIKA.- Me han comentado que eres un buen conocedor en la crianza de camélidos híbridos ¿Cómo obtienes el *Wikupaqo*? ([Hacer clic](#)) ¿Es lindo?

PARIONA.- Esa técnica me la enseñó mi padre, se obtiene cruzando una vicuña macho con una alpaca hembra que es un animal muy noble, yo te regalaré uno para que te acompañe.

INKA.- ¡Son siete días de viaje en que sigo admirando la belleza del majestuoso paisaje!

¡Qué hermosa nube que, quiere alcanzar al Sol!

¡Qué olor agradable se respira en esta tierra!

¡Este piso se mueve como las tierras movedizas!

¡Esta tierra dura es como un entablado de madera resonante!

¡Oh! ¡Qué hermosos son los chorros de aguas humeantes, lechosos y musicales, bull-boc, bull-boc,... interminables!

¡Nunca he visto en el Tawantinsuyu tantas lagunas de colores, me atraen esas aguas amarillentas, rojizas, negras verdosas, azuladas, blanquecinas y plantas que crecen en sus bordes!

¡*Umakusiri* es un ensueño!

PARIONA.- Ésta es la paila del apu, en ella se sumergen a los cuyes para pelarlos y preparar potajes, se sancochan huevos de *perdices* y *suri* (ñandú americano)

INKA.- ¡Qué maravilla! ¿Estas aguas son las que curan?

PARIONA.- Sí, mi Señor, estas aguas curarán a *Kanchaq Tika*.

INKA.- ¡Qué *Wiracocha* te escuche y la cure!

WILLAQ UMA.- Nos prepararemos para el pago al *rupaq yaku*.

INKA.- Sí, encárgate de que nada falte.

KANCHAQ TIKA.- (Dirigiéndose a sus nodrizas) Vamos pronto a esas aguas misteriosas.

MAMACHASKA.- Sí mi *princesa*, debes tener cuidado de no permanecer por mucho tiempo sumergida en estas aguas de uranio, porque así como sanan, también matan.

MAMASONQO.- Vamos al pozo de litio, no caminen por las piedras verdes son resbaladizas, esas aguas blanquecinas son buenas porque dan tranquilidad.

KANCHAQ TIKA.- ¡Que alivio...! de este pozo de azufre, no dan ganas de salir.

PARIONA.- (Insiste a las *Mamakuna*) En Luna llena el agua está más caliente, el vapor sale con más fuerza y el poder curativo aumenta. Deben sumergir a la princesa desnuda, durante un tiempo hasta donde pueda soportar, luego que descanse en los cueros de la *llama blanca*, cubriéndola con mantos de vicuña; también debe tener cuidado por dónde camina, no sea que pise una *pedra rugosa* y se lastime, recuerden que estamos en Luna llena.

KANCHAQ TIKA.- (Al noveno día llama a las *Mamakuna*) ¡Ah qué alivio siento en este noveno día vengan mamakunas! (nuevamente se sumerge en las aguas humeantes de olor característico, a los pocos minutos empieza a transpirar, su rostro toma un color rosa grasé, sus ojos se vuelven brillosos, su sonrisa se hace incontenible y con voz modulada llama a su padre) ¡Papá!, ¡Papá!, ¡Papá!, ¡Ya estoy sana! Me siento como antes, ya puedo abrir mis ojos, mover mis labios. Estas aguas han sanado mi rostro y mi alma. (Sale del agua sin la ayuda de sus nodrizas aplaudiendo).

MAMA SONQO.- ¡Milagro!, ¡Milagro! Vengan, ¡Nuestra princesa ha sanado! ¡Su rostro ha cambiado!

QORPUNA.- (Mirandola a Kanchaq Tika) Si, es un milagro ordenado por los Dioses del *Kontisuyu* ¡Está sana! ¡Eres linda hija mía! (La abraza).

PARIONA.- Emocionado se acerca a la princesa, sabía que el *Umakusiri* te curaría.

KANCHAQ TIKA.- Estas aguas me han sanado ¡Gracias Wirakocha! ¡Gracias rupaq yaku del Umakusiri! por ayudarme a ser feliz.

PARIONA.- Cantemos el *Haylli*. (La sientan en un largo tronco y la pasean cantando el **Haylli de la Alegría**)

H.- *Humakusiri*

M.- *Haylli. Haylli. Haylli.*

H.- Nuestra Princesa ya sonrío

M.- *Haylli. Haylli. Haylli.*

H.- Miren sus ojos son de vicuña

M.- *Haylli. Haylli. Haylli.*

H.- Nuestra princesa ha sanado

M.- *Haylli. Haylli. Haylli.*

H.- *Humakusirin. Humakusirin...*

M.- *Haylli. Haylli. Haylli.*

TELÓN

AMOR EN EL INTI RAYMI



ACTO TERCERO

El fenómeno más importante
en la cultura peruana de siglo XX
es el aumento de la toma de conciencia
acerca del indio entre escritores, artistas,
hombres de ciencia y políticos.

Jorge Basadre

ACTO TERCERO

La comitiva real es invitada a la boda de *Kanchaq tika* y *Pariona* en la residencia de *Pariwanakocha*

Escena I

(*Kanchaq Tika*, sin su saya, deja ver sus negrísimas pupilas de viciñita alegre y sus pestañas como espinas de cactus de primavera; la madre corazón con nerviosismo, le arregla su cabellera; la madre lucero aconsejándola sujeta el prendedor de su manto. *Kanchaq Tika*, con paso señorial, se dirige a su litera para continuar camino a *Pariwanakocha*).



Fondo musical: Danza del fuego

PARIONA.- Este camino real llega al mar del *Kontisuyu*; pasaremos por la laguna encantada de *Qaqapaki*, sus aguas nunca se secan porque reciben el caudal de otras lagunas y en tiempos de sequía aumentan su nivel, dicen que los gentiles la construyeron; luego llegaremos a un hermoso pueblo llamado Coracora, tierra donde nació mi abuelo, el gran *Puma*. Conocerás el árbol de *lloque*, duro y resistente, lo plantó mi abuelo cuando mi padre nació; contaremos sus anillos de crecimiento para saber cuántos años han transcurrido. Existe un observatorio astronómico (*ushnu*) en *Sanki Sanki* que está representada por una enorme piedra conocida como la *Chakana*. En otra piedra grande están los ríos y lagos del *Kontisuyu*. Tiene su *Intiqawana* para registrar el tiempo; con el telescopio (*gespe qawana*) observan el mayu, las constelaciones, los planetas y los eclipses de Luna y de Sol. Los astrónomos estudian y predicen con éstas herramientas lo que acontece en la naturaleza del mundo andino.

KANCHAQ TIKA.- Quiero conocer el observatorio, ver esa piedra donde está la Cruz del Sur, el mapa del *Kontisuyu*, el *Inti qawana* y el telescopio.

PARIONA.- Entonces vamos a *Sanki Sanki*, de allí observarás los ríos y la hermosa campiña del *Kontisuyu*.

KANCHAQ TIKA.- Es la misma *Chakana* que se observa en el cielo con sus cuatro centellantes estrellas en luna llena: ¿Quién la habrá hecho? ¡Es admirable!

PARIONA.- Ya te enseñé a usar el *Intisaywana* para que sepas las fechas de las estaciones del año, el día de nacimiento y lo que quieras conocer.

KANCHAQ TIKA.- Todo lo que sabes me gustaría aprender, ¡Eres un maestro genial!

PARIONA.- Pasaremos por los baños sulfurosos de *Senqata*, por la zona petrolífera de *Breapampa* y el río *Breamayo*; visitaremos la tumba de mis ancestros; luego llegaremos a la residencia de mi padre, enclavada en la meseta, con inmensos pastizales colmados de vicuñas, alpacas, llamas; con su volcán, el *Apu Sarasara* cubierto de nieve eterna; a sus pies, veremos la laguna de *Pariwanakocha* abarrotada de *parihuanas*, *huallatas* y patos silvestres.

(Al atardecer cuando el Sol declinaba, la litera se detuvo a orillas de la laguna de *Qaqapaqui* donde la princesa disfrutó del bello colorido de las orquídeas y de la fragancia de las flores silvestres; tomó sombra al pie de un qeñual)

KANCHAQ TIKA.- ¡Qué fresca se siente en este lugar!

(Fondo Musical)

PARIONA.- Toma esta flor de *panti*, simboliza mi amor y ternura... ¡Así de bella eres!

KANCHAQ TIKA.- ¡Que bella es esta flor! ¡Me agrada su aroma! Gracias gran hombre del *Kontisuyu* por haberme devuelto la alegría y las ganas de vivir y soñar.

PARIONA.- (contemplando el vuelo del cóndor)

¡*Tikachallay* qué alto vuela...!

Soy el cóndor del *Kontisuyu*, Vuelo buscando amor...

Dime si puedo anidar en tu corazón.

KANCHAQ TIKA.- ¡Qué bello es el cóndor cuando vuela!

Hermoso cóndor del *Kontisuyu*, Al escuchar tus palabras de amor

Siento que mi destino es amarte.

PARIONA.- (Acariciando su mano coloca el anillo, en su dedo) Este anillo es de mi madre, no lo vayas a perder.

Tu nombre y mi nombre no morirán jamás, Vivirán en la eternidad.

Así como el *Sarasara* y su laguna.

KANCHAQ TIKA.- ¡Qué bello es el reflejo del *apu Sarasara* vestido de nieve resplandeciente en la laguna de *Pariwanaqocha*! ¡Sus hallatas se espulgan! ¡Las parihuanas se buscan y los patos silvestres hacen sus nidos!

Así unidos.
Viviremos juntos, amándonos.
Tú serás mi **Sarasara** y yo seré tu **Pariwanaqocha**.

(La Luna se asoma por el horizonte, reflejándose en el espejo de la laguna)

PARIONA.- ¿Qué misterios guardará esa Luna llena? Haré un camino empedrado de
estrellas para llegar hasta ella, contigo. Florcita,
este día todo lo tengo
Tú eres la razón de mi existencia. Este día y
todos los días,
Eres dueña de mi destino.

KANCHAQ TIKA.- La **Chakana** que nos ilumina sabe cuánto te amo; sus cuatro
estrellas te podrán decir... Eres lo que
más quiero,
Te amo mucho, mucho...
Los nevados sagrados y las estrellas, Serán
testigos de nuestra felicidad.

PARIONA.- Eres la creación perfecta que ha dado el universo
Reina del **Kontisuyu**, Luna bañada de plata, Te amo más
que ayer.

KANCHAQ TIKA.- Para ti quisiera ser cien veces más hermosa, mil veces más
inteligente y un millón de veces más amorosa. Para darte
felicidad
Todo lo que tengo te pertenece, Eres mi
único amor.

PARIONA.- Florcita, ojos de vicuñita alegre, tus pupilas iluminan la oscuridad de mi
pensamiento, hoy... La vida me
sonríe, Todo tiene sentido Cuando
pienso en ti.
Escucha esta canción que te gusta mucho...



Vicuñitaschay

CORO

Vicuñita de los cerros
Que sólo bebes de siete manantiales.
Hazme beber solamente una de ellas, vicuñita.
Quizá sea querido como tú lo eres.
Hazme beber solamente una de ellas, vicuñita.
Quizá sea admirado como tú lo eres, vicuñita

Yo soy la hija del dolor grande
Sólo he vivido para sufrir vicuñita
Pregunto si el río es mi madre o la piedra es mi padre
Para que en esta vida llore tanto
Para que en esta casa sufra tanto, vicuñita.

Granizo, lluvia borra mis huellas que son
Conocidas llevan la marca de la desgracia.
Cuando me pierda por los cerros
Quién madre me buscará
Cuando me pierda en los nevados
Quién, padre, me buscará, vicuñita
Los ríos los cerros me buscarán
En remplazo de mi madre, de mi padre, vicuñita.

KANCHAQ TIKA.- En tus pupilas me veo sonreír, eres el mismo universo con sus
estrellas, con sus constelaciones y toda la belleza que guarda misteriosamente...eres todo para mí.

Deseo estar siempre a tu lado,
Soy feliz, nunca te olvidaré, Contigo, hasta la muerte.
Escucha las letras de este canto que es el latir de mi corazón...



Que encanto tiene tus ojos

Que encanto tienen tus ojos
o que misterios del cielo
que si me vieran me matan... ¡vida!
si no me miran me muero
Acaso para quererme
te puse el puñal al pecho

te quiero sin que me quieras... ¡vida!
aunque la vida me cueste
Ciega quisiera haber sido.....
ciega para nunca verte
porque el deseo de mirarte... ¡vida!
trae el deseo de quererte
Yo no quiero que me quieras tampoco que me aborrezcas
solo quiero que recuerdes... ¡vida!
lo mucho que te he querido.

PARIONA.- (*Pariona* abraza a *Kanchaq Tika*).- Florcita, yo sabía que ibas a curarte, porque estas aguas dan alegría al alma, cicatrizan las heridas y embellecen la piel.
¡Eres la flor más hermosa de la tierra!

KANCHAQ TIKA.- (Pone los brazos sobre los hombros de *Pariona*, y mirándola fijamente a los ojos exclama) ¡Te amo! ¡Te amo!

(*Pariona* y *Kanchaq Tika* acompañados de *Atún Sara* y el *Willaq Uma* van a pedir permiso al Inka para que dé su consentimiento al matrimonio).

HATUN SARA.- ¡Oh, mi Gran Señor, poderoso del *Tawantinsuyu*, tus hijos ya cumplieron con el tiempo que establece la convivencia; dales tu aprobación y bendición para que unan sus almas y perpetúen su descendencia!

INKA.- (Feliz al ver a su hija sana y llena de vida) *Pariona*, me has devuelto la felicidad ya perdida ahora soy un padre afortunado al verla a mi hija amada, radiante de felicidad, eres un gran guerrero que has demostrado que eres valiente, honrado, trabajador. Eres digno de mi hija, por eso doy el consentimiento. Les deseo que sean felices.

PARIONA.- Los cerros sagrados y las aguas misteriosas del Umakusiri nos han brindado sus bendiciones para que Kanchaq Tika encuentre la felicidad.

(Detrás del telón corean)

Viva el Inka *Wayna Qapaq*, ¡qué viva!; viva *Kanchaq Tika*, ¡qué viva!; viva *Pariona*, ¡qué viva!; viva el *Kontinsuyu*, ¡qué viva!; viva el *Tawantinsuyu*, ¡qué viva!

(*Kanchaq Tika* sube al *ushnu* vestida de princesa y engalanada con collares de oro, piedras preciosas y su manto deslumbrante; *Pariona*, imponente, con su traje de *sinchi*, frente al *Willaq Uma* a quien escuchan).

WILLAQ UMA.- (Inicia la ceremonia sahumando el ámbar de la parihuana, roceando pétalos de flores, leyendo las hojas de coca; derrama la chicha de jora en señal de

reverencia a la *boda*) ¡Oh, dioses *Sarasara, Solimana, Pumahuiri*, lago Sagrado de *Pariwanaqocha*, te imploramos para que tus hijos *Kanchaq Tika* y *Pariona* vivan unidos eternamente, que el *Wiraqocha* y la *Chakana* guíen el camino de la felicidad y los llenen de amor!

¡Vivan siempre juntos, que sean felices, ya están casados; él es tu esposo y tú eres su mujer!

Haylli de la alegría.



Unirse

(Los cantores inician la fiesta con el canto de la alegría)

(Detrás del telón)

¡ALEGRÍA!

¡Alegría! ¡Ay alegría!, ¡Ay alegría!

-¿Hay amor en tu huerto?

-culpando al amor vendré.

-¿Hay flores en tu huerto?

-culpando a las flores, vendré.

Coro de hombres (H) y mujeres (M).

H - Está bien, reina

M - ¡Oh, alegría!

H - ¡Eso es Señora! M - ¡Oh, alegría!

H - ya están casados, ¡Oh, alegría!

M - ¡Que viva Kanchaq Tika!, ¡Oh, alegría!

H - ¡Que viva Pariona!, ¡Oh, alegría!

(El *Inka* y el *Willaq Uma* conversan)

INKA.- Willaq Uma ¿Cómo sabes que serán felices?

WILLAQ UMA.- He visto al pato silvestre anidar lejos de la orilla de la laguna, lloverá cuatro meses, el agua llegará hasta donde están sus nidos; ya pasó la hambruna por la sequía, se vienen los años buenos.

INKA.- ¿Sólo avisa el pato silvestre o hay otros que también nos pueden anunciar si el año va a ser bueno o malo?

WILLAQ UMA.- Cuando las cuatro estrellas de la *Chakana* brillan con más intensidad es anuncio que lloverá y habrá alimentos en abundancia.

INKA.- ¿Qué plantas avisan si lloverá?

WILLAQ UMA.- El *cactus* de flor amarilla avisa que será buen año cuando florece en el mes de agosto.

La hermosa flor del *Tantar kichka* avisa si habrá sequía, cuando el *Tantar kichka* no florea y se marchita en capullo, es señal que habrá sequía; si el *Tantar kichka* florea y sus pétalos son blancos habrá poca lluvia; si el *Tantar kichka* florea de color blanco y morado en los meses de agosto y septiembre es augurio de alegría y abundancia de lluvias. Nuestros padres anunciaban en sus canciones cantando...espina de Tantar, florea moradito para que nos alegres si no floreas moradito me harás entristecer y llorar espinita de Tantar.

PARIONA.- (Agradece con el ritual de la *tinka* a la *Pacha Mama* y a los *Apukuna* por que llegó la lluvia) ¡Gracias por enviarnos la lluvia!; (Dirigiéndose al Inka) ¡Oh sapan Inka! ¡Todo me parece un sueño! ¡Somos inmensamente felices!

QORPUNA.- (Se dirige al Inka) Padre Inka *Wayna Qapaq*, tú que has dado la dicha a mi amado hijo Pariona, acepta como un presente esta capa de fibra de vicuña blanca que yo la tejí con mucho aprecio para ti, padre Inka.

INKA.- ¡Es linda! Gracias, la usaré en el próximo *Inti Raymi*.

(Fondo musical... después de los festejos de la boda, el Inca sube a su litera acompañado por los llameros de Parinacochas, continúa viaje por el camino del *Qapaq Ñan* hacia las playas de Puerto Inca Atiquipa – Caravelí.

TELÓN

ACTIVIDADES CULTURALES

PALABRAS FINALES: HACIA UNA EDUCACIÓN CON IDENTIDAD

Esperamos que esta obra Amor en el Inti Raymi sirva como ejemplo para rescatar el teatro andino que existió en épocas pasadas y para revalorar nuestra ciencia y tecnología autóctonas, así como el uso de sus siete herramientas etnocientíficas, que permitieron construir grandes complejos arquitectónicos y administrativos del mundo andino, como Choquequirao, Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Machu Picchu, esta última reconocida como una de las siete maravillas del mundo moderno.

Es fundamental seguir promoviendo actividades culturales y deportivas orientadas al fortalecimiento del teatro andino, integrando arte, el movimiento y la expresión colectiva como medios para afirmar nuestra identidad cultural. Estas actividades no solo enriquecen el espíritu, sino que también fomentan la participación, el respeto por nuestras raíces y el desarrollo integral de nuestros estudiantes

Debemos seguir contribuyendo con más cultura y obras teatrales dentro del Sistema Educativo Nacional, fortaleciendo nuestra identidad, promoviendo el arte como herramienta de transformación social y revalorizando nuestro legado ancestral para las futuras generaciones.

INDICE DE FIGURAS

Fig 1	Pag.6
Fig 2	Pag.6
Fig 3	Pag.7
Fig 4	Pag.8
Fig 5	Pag.10
Fig 6	Pag.11
Fig 7	Pag.12
Fig 8	Pag.13
Siete Herramientas Etnocientíficas del Tahuantinsuyo	Pag.32

Fig 1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arévalo, J. (1999). Eternamente Macchupicchu. Cusco: Editores S.A.
- Bauer, B. & Dearbon, D. (1998). *Astronomía e imperio en los andes*. Cusco: Editorial Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.
- Bauer, B. (1996). *El desarrollo del estado Inca*. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. Cusco.
- Borja, G. (2009). *Capac Ñan (El Gran Camino del Inca)*. Ed. Aguilar.
- Brack, A. (2003). *Perú: Diez mil años de domesticación*. Editorial Bruño, Lima.
- Contreras, M. (2006) *Teatro y educación*. Concepción: Talleres de Universidad de Concepción. Chile.
- Cox, V. (2002). Guaman Poma de Ayala entre los conceptos andino y europeo del tiempo. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.
- Cavero, P. (2009). *Ushnus y santuarios inkas en Lucanas y Huancasancos, Ayacucho*. Talleres Filo Artes Gráficas. E.I.R.L Ayacucho – Perú.
- Espinoza, W. (1997). Los Incas, Economía, Sociedad y Estado. Editores Amaru, Lima.
- Figallo, A. (2007). *Origen, exclusión y reafirmación de las comunidades campesinas del Perú*. Editorial San Marcos.
- Grillo, M. (2001). *La ciencia y tecnología incaica*. Lima: Juan Gutenberg Editores Impresores.
- Guaman Poma, F. (1614/1944). *La primera nueva crónica y buen gobierno*. La Paz: Editorial del Instituto Tiahuanaco de Antropología, Etnografía y Prehistoria.
- Guardia, C. (1997). Diccionario Kechua-Catellano. Lima. Editorial Minerva.
- Koepcke, H. (1956). *La cuenca del lago Parinacochas, región ideal para Parque Nacional*. Boletín del Comité Nacional de Protección a la Naturaleza, volumen XV.
- Martínez, R. (1981). *Cuentos y leyendas de un pueblo Mitma*. Ediciones Chaviña.
- Montoya, M. (2000) Apuntes sobre ciencia y tecnología: Conceptos, relaciones institucionales y avances mundiales. Ediciones CEPRECYT.
- Pease, F. (1990). «Utilización de quipus en los primeros tiempos coloniales». En Carol Mackey, Hugo Pereyra Sánchez et al., eds., *Quipu y yupana*. Colección de escritos, pp. 67-72. Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Porras, R. (1948). *El cronista indio Felipe Guaman Poma de Ayala*. Lima: Editorial Lumen S.A.
- Rostworowski, M. (1993). *Ensayos de historia andina*. Lima: IEP.
- Rostworowski, M. (2001). Obras completas I. *Pachacútec*. Lima: IEP.
- Salas, D. (1940). «En torno a la civilización Ccarhuarina». En: Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Tomo LVII. Lima, Perú.
- Salinas, F. (1987). Proyecto estructural para el desarrollo de una región. Ed. CEIL, 1ra. edición. Lima, Perú.
- Salinas, F. (1999). *Acerca de las llamas con orejas cortas y su forma de herencia*. Lima: Boletín de Lima, nro. 117, pp. 79-83, Lima, Perú.

- Salinas, F. (2003). *Cosmogonía andina*. Lima: Printing Color.
- Shady, R. (2003). Flautas de Caral: el conjunto musical más antiguo de América. En *La ciudad sagrada de Caral-Supe: los orígenes de la civilización andina y la formación del estado prístino en el antiguo Perú*. Instituto Nacional de Cultura. Lima. INC y Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe. Perú.
- Shady, R. (2008). «*Los valores sociales y culturales de Caral-Supe, la civilización más antigua del Perú y América y su rol en el desarrollo integral y sostenible*». Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe/INC. Urb. Las Lomas de La Molina Vieja, Lima 12, Perú.
- Tello, J. (1939). *Las primeras edades del Perú por Guaman Poma*. Traducción española de términos quechuas por Toribio Mejía Xesspe. Lima: Museo de Antropología.
- Vela, O. (1976). *Gramática y Diccionario Quechua*. Lima. Editorial Studium.
- Zuidema, T. (1988). *El sistema de ceques del Cusco. La organización social de la capital de los incas*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Zuidema, T. (1980). *El ushnu*. Revista de la Universidad Complutense. Madrid.