

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

PANAKA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ – DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.

REVIVIENDO EL PASADO INCA EN EL PRESENTE.

**TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO
EN ANTROPOLOGÍA**

PRESENTADO POR:

BR. ROSELY CAYO DURAND

BR. FRANKO PATRICIO FERNÁNDEZ CARPIO

ASESOR:

DR. JESUS WASHINGTON ROZAS ALVAREZ

CUSCO-PERÚ

2018

CONTENIDO

Dedicatoria

Agradecimientos

Introducción

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1.	Planteamiento del Problema	1	
1.2.	Justificación	3	
1.3.	Objetivos	3	
1.4.	Marco Teórico	4	
	4.1.	Estado de la Cuestión	4
	4.2.	Teoría	17
	4.3.	Marco Conceptual	21
5.	Hipótesis	22	
6.	Metodología	23	

CAPÍTULO I

1.	ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO	25
1.1.	Ubicación	25
1.2.	Delimitación Política	25
1.3.	Clima	25
1.4.	Temperatura	26
1.5.	Población	26
1.6.	Historia del distrito de San Jerónimo: leyendas y realidad	26

CAPÍTULO II

2. ASOCIACION CIVIL ATAYUPANKI PACHAKUTEQ	31
2.1. Aspectos históricos de la Fundación de la Asociación Civil Atayupanki Pachakuteq	31
2.2. Reuniones anuales de la Fundación Panaka Atayupanki Pachakuteq	32
2.3. Representatividad y reconocimiento de la Fundación Atayupanki Pachakuteq	35
2.4. Genealogía de la familia Atayupanki Pachakuteq	37

CAPÍTULO III

3. PANAKA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ – DISTRITO DE SAN JERÓNIMO

3.1. Denominación de Panakas	49
3.2. Motivaciones que impulsaron la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq.	57
3.3. Estructuración Social	65
3.4. Estructuración Cultural	79
3.5. Vigencia de Aspectos sociales de la Panaka Inca	95
3.6. Vigencia de Aspectos culturales de la Panaka Inca	101

CAPITULO IV

4. ANÁLISIS DE LA PANAKA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ – DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.

SAN JERÓNIMO.	109
Conclusiones	122
Sugerencias	124
Bibliografía	125
Anexos	130

DEDICATORIA

A mi padre Nivardo, por ser encaminador y guía; a mi mamá María en la eternidad quien dejó huellas indelebles de su gran amor y apoyo incondicional.

A mis hermanos Getsiva, Jhosep, Nivardo, Rosa María, Auki Rodolfo, Aaron Sami y a mi tío Vivaldo, por enseñarme a querer y que la familia lo es TODO.

A mis ángeles en el cielo, Mamá Elizabeth, abuelito Rodolfo y Rosa, porque siempre están a mi lado.

A mis amores y motivo de seguir adelante, mis hijas Rafaella y Paula María, finalmente a mi compañero y esposo Jorge Luis, por confiar en mí.

Rosely Cayo

A mis padres Liliana y Adolfo, que siempre esta y estarán en mi corazón, y por las razones de ese amor siempre estaremos unidos.

A mis hermanos Alfredo y Melissa que me apoyan y apoyarán en esta travesía llamada vida.

A mis mentores, educadores y Maestros que me ayudan a moldear mi mente, valores y fuerza interior.

Franko Fernandez

AGRADECIMIENTOS

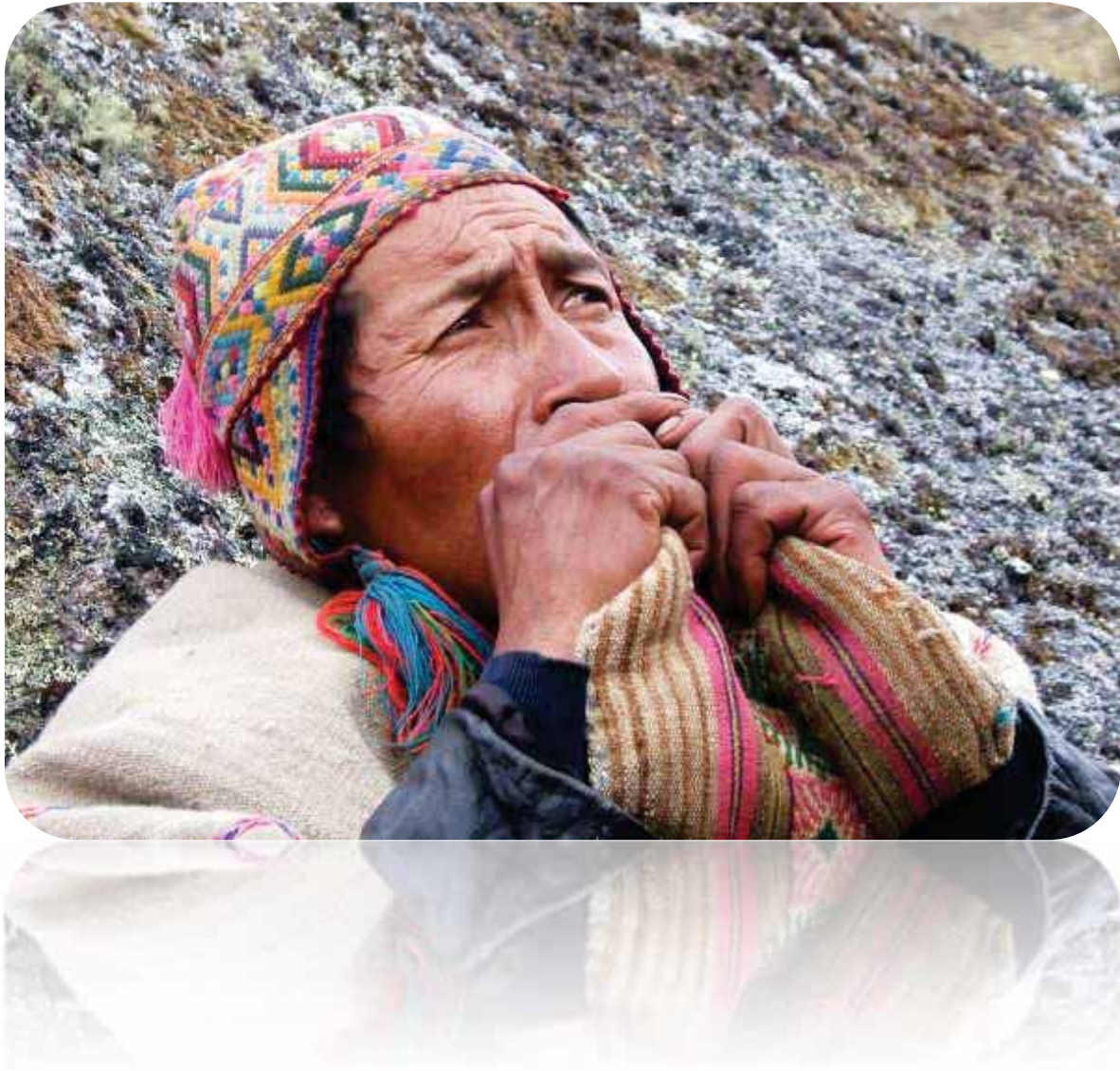
Esta investigación no hubiera sido posible, sin la colaboración generosa y paciente de todas aquellas personas que comprendieron nuestras aspiraciones profesionales.

Agradecemos de manera especial a los miembros de la fundación Panaka Atayupanki Pachakuteq y a los pobladores de San Jerónimo, quienes facilitaron el trabajo de campo proporcionándonos toda la ayuda necesaria. Ellos accedieron a darnos informaciones pese al poco tiempo que disponían, permitiéndonos conocer sus alegrías, tristezas, problemas y temores que sienten siendo parte de esta fundación, así como también, sus logros y aspiraciones; hemos podido compartir muchas cosas con la Panaka Atayupanki Pachacuteq: su manera de vivir con la idea de ser descendientes de un gobernante Inca.

Agradecemos a nuestro asesor el Dr. Jesús Washington Rozas Álvarez por su apoyo durante la etapa de la investigación, así mismo a los docentes que ha contribuido con la corrección de la tesis y a los demás docentes que durante la vida universitaria nos apoyaron, transmitiéndonos sus experiencias y conocimientos, que han contribuido a nuestra formación profesional.

Con afecto y gratitud agradecemos a nuestras familias que nos impulsan para sobresalir en esta vida y que nos ayudaron a tener una mejor visión de la misma, ayudándonos a formarnos como personas.

GRACIAS A TODOS...

“Para crear debes estar consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo”.

Carlos Fuentes

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el Distrito de San Jerónimo provincia y departamento del Cusco. Nuestro interés se centra en la Panaka Atayupanki Pachakuteq que está conformada por un conjunto de pobladores jeronimianos, quienes afirman descender del linaje de Pachakuteq, el Inca Gobernante.

La importancia de la investigación radica en identificar y explicar los factores que fortalecieron y conllevaron la organización de la Panaka Atayupanki Pachakuteq de San Jerónimo, y a partir del estudio entender la formación de agrupaciones culturales sin fines de lucro que existen, como las comparsas en las festividades patronales cuya participación no es obligatoria, donde aparentemente las motivaciones son religiosas, pero también concurren otras motivaciones como el arte, evidenciado en la danza, la música, el prestigio entre otros.

El objetivo es conocer la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq de San Jerónimo, su funcionamiento y sus incidencias en la sociedad jeronimiana, con la finalidad de determinar las motivaciones que impulsan la participación de los miembros del grupo a partir del parentesco con el Inca Pachakuteq.

La formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq deviene de un conjunto de reuniones, identificación de parientes e invitaciones para integrarse. La organización se encuentra en permanente búsqueda del reconocimiento de las entidades estatales y sociedad en general como descendientes del linaje del Inca Pachakuteq. En el mes de noviembre cada año se reúnen en el teatro de la municipalidad donde presentan diversos números como danzas, música, poesías entre otros; realizan también actividades de proyección social como la enseñanza

del idioma quechua. En cuanto a la organización está conformado por tres niveles que parte de la junta directiva, asesoría y prensa y propaganda. Como parte de la recuperación de la cultura inca está la práctica del ayni como valor fundamental de la época inca.

La presente investigación está desarrollada en cinco capítulos; el primer capítulo hace referencia a los aspectos generales del distrito de San Jerónimo, el segundo capítulo se refiere a las panacas en el tiempo de los incas, en el tercer capítulo se da a conocer a la Panaka como Asociación Civil Atayupanqui Pachakuteq, en el cuarto capítulo explicamos como se desarrolla la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo, su composición, estructura sociocultural y prácticas actuales. En el quinto capítulo efectuamos un análisis donde contrastamos los resultados del trabajo de campo con la teoría planteada con el fin de sustentar nuestra investigación, finalmente exponemos las conclusiones y recomendaciones.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, el año 2004, un grupo de familias consolidaron la Fundación Panaka Atayupanki Pachakuteq, declarándose descendientes por el lado del Inca gobernante Pachakuteq de la época del Tahuantinsuyo. Desde esa fecha se vienen reuniendo anualmente con la intención de poner en práctica como cusqueños, parte de su supuesto legado histórico, tratando de revalorizar su identidad, y presentarse frente a la sociedad como descendientes del Inca Pachakuteq.

En dicha organización, Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq, fue considerada por los miembros de la fundación, como descendiente directa del Inca Pachakuteq porque posee el apellido Pachakuteq por la línea materna, lo que la situó a la cabeza de esta organización.

La fundación busca ser reconocida por la población cusqueña, para lo cual desarrollan diferentes actividades dentro y fuera del distrito de San Jerónimo. A su vez, la promoción del apellido quechua Pachakuteq y la supuesta filiación con el inca gobernante Pachakuteq, motivó el apoyo y reconocimiento de las autoridades locales además de haber generado el interés de la prensa.

La cantidad de miembros de la panaka ha ido creciendo paulatinamente, debido a la incorporación de nuevos integrantes parientes consanguíneos y por afinidad, que actualmente llegan a 600 personas aproximadamente.

De seguir fortaleciéndose la organización de la panaka Atayupanki Pachakuteq, conllevará a que otras familias que lleven apellidos quechuas también se consideren descendientes de la nobleza Inca, y así comiencen a organizarse como panakas en el distrito de San Jerónimo u otras zonas. Muchas de estas tradiciones que los pobladores podrían considerar antiguas, son formaciones tomadas recientemente en base al sentimiento de pertenencia a lo Inca.

Una de las características de este tipo de organización es reunir a los miembros de la familia, un aspecto positivo para la sociedad contemporánea; en esta coyuntura globalizante y homogeneizante, donde aparentemente hay mayor acercamiento entre las personas por la red global; paradójicamente se observa, que cada vez hay mayor crisis familiar y hay menos dialogo, solidaridad, reciprocidad entre los miembros de la familia.

No se puede demostrar con exactitud la relación histórica de la familia Atayupanki Pachakuteq con el gobernante Inca Pachakuteq, y este punto sería otro tema de investigación con grandes dificultades para ser respondido. Nuestro interés es conocer la actual panaka Atayupanki Pachakuteq, sus motivaciones, su organización y el nivel de rescate de la práctica de valores culturales y sociales de las panakas de la época Inca.

Por lo expuesto, se han formulado las siguientes preguntas de investigación:

Pregunta general:

¿Cómo se constituye la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo?

Preguntas específicas:

¿Cuáles son las motivaciones que impulsaron la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo y por qué se denominan Panaka?

¿Cómo se ha estructurado social y culturalmente la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo?

¿Qué aspectos socioculturales de las Panakas inca tratan de mantener en esta Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo?

2. JUSTIFICACIÓN

La investigación permite la identificación y entendimiento de la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq que se ha estructura basada en motivaciones como la búsqueda de reconocimiento a través de la participación en actividades y actos como desfiles, celebraciones y trámites con el fin de ser reconocidos como descendientes del Inca Pachakuteq. En esa perspectiva es importante saber que el prestigio como necesidad, debe ser considerado en los diferentes niveles de interacción social.

Los resultados de la investigación son importantes para los investigadores porque son de utilidad en la explicación de los fenómenos sociales referidos a la formación de grupos culturales, que para el presente caso se trata de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, cuya formación responde a una necesidad que no es precisamente económica, sino social.

A nivel de aporte teórico la investigación contribuye a la teoría de las necesidades que se evidencia en la formación de grupos culturales sin fines de lucro, con la finalidad de encontrar reconocimiento a través de la participación en los diferentes espacios que conllevan hacia el logro de prestigio.

3. OBJETIVOS

Objetivo general:

Investigar la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo.

Objetivos específicos:

- Identificar las motivaciones que impulsaron la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo y por qué se denomina Panaka.

- Describir la estructuración social y cultural de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo.
- Identificar los aspectos socioculturales de las panakas de la época incaica, que tratan de mantener en la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. Estado de la cuestión

No se encontraron hasta el momento muchas investigaciones respecto a la existencia de las panakas Inca en su contexto actual, sobre todo en la zona de Cusco, mucho menos en San Jerónimo; tampoco existen estudios serios sobre descendencia genealógica de las familias nobles inca. Por consiguiente, tomamos a algunos historiadores y antropólogos que han tratado de estudiar las panacas inca y posterior existencia, aunque no explican con mucha claridad al respecto. No obstante vamos a citar algunos investigadores que han realizado trabajos históricos que nos sirven de referencia para nuestra investigación, entre ellos destacan David T. Garrett, Tom Zuidema, Rostworowski, Rowe, Nathan Wachtel. Hiromi Hosoya y Horacio Urteaga, son los que se aproximan un poco al presente trabajo de investigación. Citamos a los siguientes autores:

En primera intención, David T. Garrett menciona que no hay claridad en la jerarquía de las familias nobles inca que vivían alrededor del Cusco:

“El inca Garcilaso y otros mas dividieron a los incas en incas de sangre e incas de privilegio. Estos términos eran innovaciones coloniales, pero reflejaban la muy real relación entre las personas con status “cápac”, esto es que sostenían descender de Manco Capac y otros grupos descendidos de sus hermanos. No está claro como eran estas jerarquías correspondían a los del Cusco y sus alrededores en el siglo XVIII. Para dicho siglo, incluso para quienes eran innegablemente “Capac”, los miembros de las panacas se encontraban divididos por las categorías coloniales de

noble y tributario. Repartidos por toda el área del Cusco en el momento de la conquista, solamente unos cuantos fueron ennoblecidos por los españoles. Las parroquias cusqueñas de San Sebastián y San Jerónimo eran únicas: aunque había incas con patentes de nobleza viviendo por toda la zona, en ningún otro lugar había ayllus enteros dispensados del tributo y reconocidos como nobles. Pero incluso allí no todas las panacas tenían estatus nobiliario, y en otros solamente algunos de sus miembros eran reconocidos como tales. En 1785, todos los miembros del ayllu Sucso de San Sebastián eran legalmente nobles, pero nadie del ayllu Sucso de San Jerónimo. A la inversa, solo tres de los 17 hombres del ayllu Aucaylli de San Sebastián eran nobles, pero si lo eran los 23 del Aucaylli de San Jerónimo. En Belén, apenas 4 de los 38 varones del Ayllu Uscamayta tenían el estatus de nobles. No está claro si los tributarios de estos ayllus “regios” se consideraban así mismos “Incas”, o si sus vecinos nobles los consideraban de dicho modo. Una gran mayoría de la nobleza inca del cercado del Cusco eran incas “cápac” o dinásticos, esto es “descendientes” de Manco Cápac” (Garret, 2009: 124).

Más bien, para Garrett los ayllus que constituyeron Ayarmaca de San Sebastián, Chinchero y Maras habrían sido realmente familias nobles descendientes inca.

“La excepción mas importante la constituían los nobles de Ayarmaca, en San Sebastián. Los Ayarmacas (reducidos en San Sebastián, Pucyura y Chinchero) eran el grupo mas importante en el área del Cusco antes de la expansión imperial, fuera de los incas; también estaban claramente vinculados con estos últimos a través del matrimonio, y muchas versiones afirman que una o mas de las esposas principales de los primeros incas vinieron de este grupo. Para el Inca Garcilaso eran incas de privilegio, la nobleza del ayllu de San Sebastián nos recuerda que la élite colonial inca no estuvo conformada únicamente por incas Cápac. Esto queda mas claro fuera del cercado del Cusco, donde otros grupos de incas no dinásticos o incas de privilegio estaban íntimamente unidos hacía tiempo con los descendientes de Manco Capac. Entre estos había nobles y linajes cacicales. En su guía del virreinato de 1768, Cosme Bueno indicó que la provincia de Urubamba contenía muchas familias de indios de noble origen, pero muy pobres. El pueblo de Maras, en particular, era conocido por su gran nobleza y sus numerosas líneas cacicales. Según algunas versiones, los mismos Maras llegaron con Manco Capac y sus hermanos en el viaje desde Pacarectambo; los ayllus más importantes del pueblo Mullacas y Maras

probablemente quedaron sometidos a los incas en la generación anterior a la expansión imperial de Pachacutic. Sus familias cacicales remontaban su ascendencia a Sancho Uscapauca, un curaca de mediados del siglo XVI y XVIII los nobles de Maras rutinariamente tomaban el título de Ynga como parte del apellido de su familia, y al menos una línea sostenía que Paullo Ynga era su ancestro. Y al igual que en el Cercado del Cusco, los pueblos del Marquesado tenían su propio “Ynga alférez real” (Garrett, 2009: 127).

Durante los siglos XVI – XVIII muchas familias se sentían descendientes de la nobleza inca, para ello contraían matrimonio con los de ciertos apellidos, como indica Garrett:

“Al mismo tiempo muchas familias cacicales rurales afirmaban orgullosamente su descendencia de los emperadores incas, estas líneas a menudo eran el producto de alianzas coloniales establecidas entre los linajes gobernantes locales y las líneas supervivientes de la realeza incaica. Aún más, estas áreas tenían sus propias concentraciones de Yngas nobles. Para el siglo XVIII, todos estos grupos estaban casados entre sí. En términos patrilineales, los Pumacahua la dinastía cacical de Chinchero en el siglo XVIII, no formaban parte de la elite capac, pero en 1777 don Francisco Pumacahua se casó con una descendiente de Huayna Capac, y su sucesor, Mateo Pumacahua, a menudo añadía Ynga a su nombre. Para el siglo XVII, los linajes prominentes de grupos afiliados en líneas generales con los descendientes de Manco Capac esto es, los incas de privilegio, o incas no dinásticos afirmaban su propia incanidad. En efecto, ellos se habían vuelto más incas a medida que los descendientes de Tupac Yupanqui y de Huayna Cápac buscaban retener su lugar privilegiado en un mundo cambiado contrayendo matrimonio con estas familias. Además los españoles invistieron a la condición de ser Ynga con una autoridad simbólica. Con Ynga u orejón, los narradores del siglo XVI se habían referido estrictamente a los incas dinásticos. El inca Garcilaso usó la división en sangre y privilegio para distinguir a las panacas de otros grupos con los cuales su historia estaba estrechamente vinculada. Pero las jerarquías dentro de este grupo inca mas amplio fueron cambiando, a medida que el control de los cacicazgos en las provincias circundantes se hacía mas importante para el estatus y la riqueza que la pura ascendencia dinástica. Tal vez la pregunta mas difícil de responder es en que medida los tributarios de la antigua tierra natal incaica se consideraban a si

mismos incas. Yucay y Ollantaytambo tenían un ayllu Cusco, al igual que Calca, Lamay, Coya y Pisac. En Paruro, los pueblos alrededor de Pacarectambo, Paruro, Yaurisque, Guanoquite, Coror y Capi tenían todos un ayllu Yngacona (la gente inca)...” (Garret, 2009: 128 - 129)

Finalmente, no hay una claridad de la continuidad genealógico de la descendencia inca en Cusco. En el transcurso del tiempo se habrían mezclado mucho las familias nobles y españolas.

Tomamos algunos historiadores como referencia para entender lo que dicen sobre las panacas inca y su descendencia. Es el caso de John Rowe, en su ensayo “*El Movimiento Nacional Inca del siglo XVIII*” ofrece una interpretación de la parte de la nueva documentación que corresponde al siglo XVIII. Donde hace referencia que lo inca genera, movimientos intelectuales, tradiciones y que sirven de impulso para las formaciones de movimientos sociales, que para el caso de San Jerónimo, la formación de la panaka se basa en la descendencia del Inca Pachakuteq.

“La existencia, dentro de la comunidad de indios, de un movimiento intelectual nacionalista, basado en la tradición inca, que sirvió de estímulo para las rebeliones indígenas y que tuvo efectos que se sintieron todavía en la época de las guerras de la independencia. Naturalmente, no se pretende que la comunidad de indios presentase un frente unido con referencia a este movimiento; hubo caciques influyentes que se opusieron a ello, y españoles que lo apoyaron. Pero en su origen y en sus intereses, el movimiento nacionalista se identificó con el indígena y con su destino”. (Rowe, 2013:56).

Según **Sherbondy** en el incanato la distribución del agua para riego se efectuaba según la jerarquía y prestigio de las panakas basado en la genealogía de los Incas. Para el caso de Pachakuteq que pertenecía a la Panaka Capac Ayllu ocupaba la posición más importante en el Hanan Cusco y gozaba del canal de Chinchero que pasaba por el valle del Cusco y era controlado por la panaka hasta fuera del valle. Asimismo la Ñiaca panaka al cual pertenecía Pachakuteq durante su infancia

compartía derechos sobre este canal. Cabe resaltar, según Sherbondy la pertenencia de Pachakuteq a la Ñaca Panaka.

“El orden de distribución de las acequias a las panacas revela que se hizo de acuerdo a la posición de la panaca en la jerarquía política, que se basó en la distancia genealógica de los incas, cabezas oficiales de cada panaca. En Hanan Cuzco, el último inca de los cinco, gozaba del rango más alto. De acuerdo a este orden la panaca de Tupac Inca Yupanqui, Capac ayllu, tenía la sección del canal de Chinchero que se ubicaba dentro del valle del Cuzco. Este canal se rompió durante la conquista, pero se reconstruyó inmediatamente después porque se consideraba tan vital para el Cuzco. Ñaca panaca, la panaca de Pachacuti Inca, el padre de Tupac Inca Yupanqui, compartía los derechos a este canal, controlando la parte ubicada fuera del valle. Además esta panaca tenía las acequias de Chacan”. (Sherbondy, 1987:145).

Ahora bien, Tom Zuidema, apoyándose en los diferentes cronistas ha realizado un estudio amplio sobre el sistema de ceques relacionado con las panacas y ayllus de la época Inca. En su libro *“El sistema de ceques del Cuzco. La organización social de la capital de los incas”*, hace referencia a la organización de las 10 Panacas y su relación con la historia Inca, donde menciona que:

“La historia de los Incas estaba entrelazado con la de la dinastía de los trece gobernantes, cada uno de los cuales se suponía que había fundado su propia panaca. Estas panacas eran grupos sociales constituidos por los descendientes de los gobernantes, Huascar y Atahualpa, los dos hermanos que se encontraban en guerra civil en los días de la conquista española. A diferencia de las panacas de los diez primeros gobernantes, la del undécimo, Huayna Capac, no tenía lugar en la organización del Cuzco, inclusive su nombre era de diferente naturaleza. Se creía que las panacas de los cinco primeros gobernantes pertenecían a una mitad de la población del Cuzco, que se llamaba Hurin Cuzco o Cuzco bajo y las panacas de los otros cinco, a otra mitad llamada Hanan Cuzco o Cuzco Alto”. (Zuidema, 1995:86)

Asimismo, Zuidema al referirse a las Panacas y Ayllus, considera que:

“El Ayllu podía ser un grupo consanguíneo, aunque se desconozca como estaba organizado. La panaca también era un ayllu. Un grupo que pertenecía a cierto territorio, aún si consistía de familias diferentes no emparentadas, se llamaba ayllu, aunque los miembros de una panaca difícilmente podrían ser considerados como atados a un territorio particular. Un ayllu podía ser subdividido en otros ayllus. Las mitades también eran llamadas ayllus, el problema es que estos podían establecerse a cualquier nivel, desde una aldea hasta una provincia.” (Zuidema, 1995: 87)

En cuanto a las funciones que cumplían cada Panaca, Zuidema en su artículo *“La organización del sistema de panacas y memoria en el Cusco incaico”* señala que:

“Cada panaca habría asumido importantes funciones vinculadas con el calendario inca, ritos religiosos (tenían su propio culto y un mes del año asignado) y estaban a cargo de determinadas huacas, además, de cumplir la misión de mantener vivo el recuerdo de uno de sus ancestros”. (Zuidema.2002: 22)

Para María Rostworowski, en su libro *“Estructuras andinas del poder: ideología religiosa y política”*, en cuanto a la denominación Panaca tiene un significado femenino que lo sustenta de la siguiente manera:

“En los mitos mencionados, referentes a los orígenes incaicos, no se ha hallado un mundo masculino cerrado e inaccesible a lo femenino. En los relatos sobre los Ayar y principios de las dinastías reinantes se filtró la mujer en un oficio tan masculino como la guerra; el ejemplo fue Mama Huaco, mujer varonil que lucho junto con Manco Capac (...). En los estudios sobre la organización social del Cusco, lo femenino ha sido postergado, sin tomarse en cuenta que en el mundo andino lo femenino formaba parte del esquema religioso y sociopolítico”. (Rostworowski, 2007:133 y 134)

En este sentido, para Rostworowski:

“Una panaca se formaba con los descendientes de ambos sexos de un inca reinante, excluyendo de ella al que asumía el poder. La panaca tenía por misión conservar la momia del soberano fallecido y guardar el recuerdo de su vida y hazañas a través de cantares y relatos que se transmitían de generación en generación. En un pueblo

ágrafo era sumamente importante tener organizado el mantenimiento de la tradición. Cada panaca poseía tierras propias, trabajadas por numerosos yanás, además de gran cantidad de servidores. La momia del inca seguía disfrutando de todos sus bienes como los tenía en vida; gracias a dicha costumbre existían en el Cusco numerosas personas adictas a tales momias cuyos quehaceres giraban en torno a los difuntos, tomando parte activa en la vida sociopolítica de la capital. Las panacas reales formaban, junto con los ayllus custodios, la élite cusqueña. Es indudable que estos grupos formaban facciones y alianzas que debieron ejercer su influencia en los diversos episodios de la historia incaica". (Rostworowski, 2007:134)

Asimismo, Rostworowski sugiere:

"...que los grupos de Ayar mango y Ayar Auca usaban de dicha palabra, desde tiempos muy anteriores a su llegada al Cusco como un sinónimo de Ayllu. Ya hemos visto que el término proviene de pana-hermana dice el varón, o prima hermana o segunda o de su tierra o linaje conocido. Dicho en otras palabras, este conjunto de gente que vagaba por el territorio en busca de tierras fértiles donde asentarse empleaba la palabra panaca para designar a sus varios grupos de linajes. De acuerdo con este postulado, la voz panaca solo se usó para los miembros de los linajes de las dinastías incaicas, mientras la palabra ayllu, usada en la región de Cusco y Ayacucho, en tiempos anteriores a la llegada de las bandas de Mango, se conservó y recibió mayor difusión gracias a las conquistas incaicas. Más adelante los españoles contribuyeron a difundir aún más la misma voz, aplicándola en todo el Tahuantinsuyo." (Rostworowski, 2007:135)

Finalmente para Rostworowski, después de haber visto la panaca y lo que representaba en el Cusco, señala que los grupos tradicionales según la versión oficial estaban distribuidos de la siguiente manera: Hurin, conformado por cinco panacas, que representaba a cada gobernante (Chima panaca – Manco Capac, Raura panaca – Sinchi Roca, Auayni panaca – Lloque Yupanki, Usca Mayta panaca – Mayta Capac, Apo Mayta panaca – Capac Yupanki). Mientras que Hanan, estaba compuesto por seis panacas, que también representaba a cada gobernante (Uicaquirao panaca – Inca Roca, Aucaylli panaca – Yahuar Huacac, Socso panaca

– Viracocha Inca, Hatun Ayllu – Pachakuteq Inca Yupanqui, Capac Ayllu – Topa Yupanqui, Tumibamba panaca – Huayna Capac).

Para Rostworowski, acerca de la cantidad de panacas menciona:

“Además de las panacas tradicionales, existieron en el Cusco otros linajes que llevaban también el nombre de panaca, mencionados solo esporádicamente. No se trataba de grupos míticos, pues en los documentos de archivos o en las crónicas se mencionan como viviendo en el contorno del Cusco en tiempos coloniales. Simplemente dichas panacas fueron omitidas, no sabemos por qué motivos, de la lista oficial de los cronistas. Las panacas añadidas aumentan en dos las correspondientes a Hanan y en tres las de Hurin, formando un total de ocho panacas para cada mitad, cifra bastante común en el ámbito andino y que podría responder al esquema de cuatripartición de la organización sociopolítica.” (Rostworowski: 2007, 134 - 148)

Las panacas omitidas de la versión oficial fueron las siguientes: Hanan (Cusco panaca, Ñiaca panaca) y Hurin (Masca panaca, Sauaseray panaca, Yauri panaca)

Para Rostworowski, todas las panacas de Incas reynantes tuvieron *ceques*, y tenían sus respectivos adoratorios, a excepción de algunas panacas que no poseían *ceques*, pero si gozaban de adoratorios tales como: Raura panaca de Sinchi Roca, en Hurin Cusco; de Hatun Ayllu y de Tumipampa panaca de Huaynacapac, estas dos panacas poseían sus santuarios y huacas tanto en Chinchaysuyo como en Antisuyo.

Nathan Wachtel en su libro *“Sociedad e Ideología”* citando a Gutiérrez de Santa Clara (Wachtel, 1905: 432), afirma que:

“Las diez panacas habrían sido fundadas no por los diez incas, sino por un solo inca y nueve de sus parientes. Zuidea identifica a éste como Pachacuti; el gran inca reformador de las versiones tradicionales. Los nueve parientes están definidos de la siguiente manera: cuatro pertenecen a su parentela llamada principal (es decir, la que proviene del matrimonio endogámico del padre de Pachacuti con una mujer

collana), los otros cinco pertenecen a su parentela llamada secundaria (es decir, que proviene de un matrimonio exogámico del padre de Pachacuti con una mujer cayao). En total, los diez parientes representan cinco linajes: cada linaje está representado por dos jefes, uno que pertenece a la parentela principal y el otro a la secundaria. Además, estos cinco linajes están definidos de la manera siguiente: a uno pertenecía el bisabuelo de Pachacuti; a otro su abuelo; a otro su padre; a otro el mismo Pachacuti; y al último su hijo. En otras palabras, puesto que los hombres pertenecen a linajes diferentes, es preciso concluir que éstos, al igual que las clases son matrilineales". (Wachtel, 1973, pp. 41)

Horacio Urteaga¹ en su libro *"El imperio inca en el que se incluye la historia del ayllu y familia de los incas"* hace una clasificación de los ayllus en "Hanan y Hurin: los originarios y los forasteros" como indica la siguiente cita:

"Esta constitución del ayllu no fue invención incaica ni consecuencia del régimen administrativo del imperio; existió desde remotísima época y los Incas no hicieron sino aprovechar los beneficios de la clasificación, adaptándola a sus fines. Universalmente extendida entre las viejas razas andinas, la clasificación es una clave para marcar la cronología de las inmigraciones y la calidad de habitantes de una región. Los hurin eran en todos los valles, los antiguos o regnícolas; los hanan, los advenedizos o agregados. Agrega Urteaga que, entre los aymaras ya existió también la denominación de originarios y agregados, se denominaban "Hanansayas" o "lankahuas" y los "Hurinsayas" "huari" o "llaqtayoq". Las razas andinas, en donde la institución ayllal estaba generalizada, al convertirse el clan nómada en sedentario impuso esta clasificación que toma toda su fuerza característica de la participación territorial y el estado agrícola. Los primitivos ocupantes de un valle o tierra fértil, fueron los Hurin; los llegados después, los Hanan; cuando pertenecían a una misma tribu o nación, se repartían el terreno y vivían en paz, siendo los primeros, dueños de las tierras bajas o más fértiles, y los segundos de las altas o más áridas. Si se juntaban en pueblos, porque así lo

¹ Historiador, escritor, político y catedrático universitario peruano. Como historiador centró sus estudios en los períodos incaico y colonial.

imponía, mas tarde, la administración imperial de los incas, el pueblo se dividía, también en barrio de los Hurin o barrio bajo y Hanan o barrio alto". (Urteaga, 1931:56).

Maximiliano Moscoso², en su artículo "Los ayllus reales de San Sebastián" también afirma que la zona sur del Cusco, está poblado por familias que podrían ser descendientes Inca:

"La capital del distrito de San Sebastián, de la provincia del cercado del Cuzco, distante apenas a cinco kilómetros, aunque parezca una paradoja, encierra a uno de los más importantes agregados sociales; para el conocimiento de no pocos aspectos etnográfico-históricos, relacionados con la génesis y desarrollo del imperio incaico. Por razón de que en ella superviven, pese al tiempo transcurrido y a los fenómenos de transculturación operados en su seno; los rezagos de usos, costumbres y algunas formas institucionales que vienen, unos desde los inicios de la cultura en el valle del Huatanay y otros de tiempos posteriores. San Sebastián, uno de los más importantes sitios del Cuzco, en donde los ayllus fundadores del imperio, dejaron la huella perdurable de su paso, la que acrecentándose con acontecimientos posteriores, va aflorando en los momentos actuales con vitalidad única, en las múltiples manifestaciones del pueblo". (Moscoso, 1950:151, 152 y 155)

Según este autor en dicho lugar se encontró supervivencia de los ayllus de estirpe noble, a los que nominó "ayllus reales" por ser representantes de las panacas organizadas por los monarcas incas, o creen pertenecer a ellos. En la actualidad, según Moscoso constituyen en el pueblo de San Sebastián los siguientes ayllus: Sucusu panaca ayllu, Aucaylly panaca ayllu, Chima panaca ayllu, Rau-rau panaca ayllu, Ayarmaca ayllu. Habiendo existido antes muchos más ayllus.

² Maximiliano Moscoso, "Los Ayllus reales de San Sebastián" Revista Universitaria Vo. 39 No. 99 - 1950

En su artículo *“El inca y el apu: invención de la historia”*, Hiromi Hosoya, concluye:

“Invención de la historia, al proceso de planificación de la historia, consiente o no, que busca formar una colectividad con su propia identidad. Así mismo resalta que en el Perú existe la “historia de la ideología inca”, es decir que en cada época a lo largo del tiempo, diferentes grupos sociopolíticos han planeado diferentes ideologías a partir de “lo inca”. De esta manera lo inca podemos pensarlo en tres niveles: La historia de los incas al nivel científico, como hechos históricos que son especialidad de los historiadores, en el nivel de la ideología, que se basa en diferentes planteamientos, en intentos de discusión político- social para formar una identidad del pueblo, la historia de los incas que se cuenta en cada pueblo (popular), puede contener dos subniveles. Uno son los hechos históricos de ayacuchanos, huancaínos o cajamarquinos donde había otros grupos étnicos. Otro son las tradiciones orales que cada pueblo identifica con la historia de su pueblo”. (Hosoya, 1992:107).

Beatriz Pérez Galán, en su artículo *“Escenificando tradiciones incas: turistas, indígenas y antropólogos en el Cusco contemporáneo”*, al analizar los usos políticos del pasado indígena y soportándose en el planteamiento del antropólogo Jorge Flores Ochoa, menciona que:

“En la actual fase de los procesos de modernización, asistimos a una proliferación sin precedentes de los discursos políticos locales sobre el pasado indígena transformados, en productos culturales mediáticos. Es el caso del “incanismo”, definido por sus partidarios, intelectuales criollos y mestizos en su mayoría, como la vigencia de “lo inca” como ideología”. (Galán, 2003:148).

Al analizar la escenificación del Inti Raymi de Cusco y la práctica tradicional de los Alcaldes indígenas o “Varayoc” como invención de la tradición, y que está relacionado con el turismo; Beatriz Pérez concluye, que:

“El proceso de autoconciencia cultural que implica desfilar o participar en escenificaciones rituales inventadas por otros (los incanistas) para ser observado por otros (los turistas) no necesariamente desemboca en una pérdida de significado para estas personas como representantes políticos de sus comunidades frente al

poder foráneo. Se trata, por el contrario, de parte de las modernas estrategias de negociación con las que cuenta esta población para garantizar la vigencia del pacto de reciprocidad que atraviesa todas sus formas de organización (económicas, políticas, sociales y culturales) y que les sirve para pensarse y situarse como grupo en relación al mundo global". (Galán, 2003:162).

Manuel Burga en su libro: *"Nacimiento de una utopía: muerte y resurrección de los incas"*, hace referencia a tres cronistas que pertenecieron a las élites indígenas, estos son, Santacruz Pachakuti, Guaman Poma y Garcilaso, quienes se consideraban despojados de sus antiguos privilegios y que vivían en una situación de exilio personal, trashumancia y marginalidad social.

"Pero antes podríamos preguntarnos: ¿Por qué considerar solamente a Santacruz Pachakuti, Guaman Poma y Garcilaso como los intelectuales de la utopía andina? Es cierto que otros cronistas también contribuyeron a cimentar esta arquitectura imaginaria, pero los tres mencionados representan estereotipos sociales a través de los cuales se expresan las singulares voces de diferentes élites indígenas regionales. Tienen además similares características, pertenecen a las noblezas andinas, se consideran despojados de sus antiguos privilegios y vivían en una situación de exilio personal, trashumancia y marginalidad social. Estos tres rasgos esenciales definían, al mismo tiempo, un tipo social bastante popular y fácilmente reconocible en la época: el noble indígena caído en la pobreza, la trashumancia y la marginalidad". (Burga, 1988: 265).

La antropóloga Zoila Mendoza en su libro: *"Al son de la danza"*, identifica entre los jeronimianos durante su participación en la fiesta patronal de San Jerónimo, la búsqueda de distinción étnica, racial de género y clase, donde a través de la danza encarnan la decencia, la elegancia, la autenticidad, la modernidad; las cuales sientan las bases de las distinciones sociales. Esta forma de ser jeronimiano tiene injerencia en la identificación con la estirpe más alta de la época de las panakas que se pretende encarnar en la actualidad.

"Mi estudio muestra como los miembros de las comparsas constantemente redefinen y dan forma a las disputadas distinciones étnico/raciales, de género, clase y generacionales a través de la actuación ritual y sus asociaciones.

Investigo de cerca como es que las danzas y los miembros de las asociaciones encarnan categorías socio culturales cruciales como la decencia, la elegancia, la autenticidad, la modernidad y el folklore, las cuales sientan las bases de las distinciones sociales”. (Mendoza, 2001: 22)

Para analizar con más profundidad y complementar el sentimiento de pertenencia de los miembros de la panaka a lo inca, acudimos a Flores Ochoa, quien en su artículo “*Incanismo, resistencia y continuidad cusqueña*” menciona que: “En la mentalidad cuzqueña, sea cual fuere su ubicación social, grado de instrucción, otras consideraciones sociales y culturales propias de una sociedad con clases, al mismo tiempo que diferencias culturales y étnicas, se halla presente el sentimiento de identidad con lo inca, con las glorias reales o supuesta del Tawantinsuyu”. (Flores, 1990:11)

El autor asevera que como sentimiento se vuelve intemporal, o atemporal, se refiere a un pasado cercano o lejano, según las circunstancias en que es evocado, tiene presencia y continuidad. Dentro de este marco se puede entender que lo inca “es sentido”, compartido y comprendido por los cuzqueños, para el observador de fuera será difícil, cuando no imposible, acceder a este sentimiento; aun percibiéndolo lo tratará como algo pintoresco o parte de la esquizofrenia histórica local. De esa manera Flores concluye: “la ideología de lo Inca se basa en su existencia, presencia, no busca un inca como persona singular, identificable con alguien, sino, es el sentir de la vigencia y vida de lo inca”. (Flores, 1990:11)

4.2. TEORIA

Las teorías que se utilizan en la investigación para interpretar los datos empíricos de “La Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo” tienen diferentes enfoques: desde el enfoque histórico tenemos a Eric Hobsbawn y John Rowe, desde el enfoque antropológico con Ralph Linton y enfoque psicológico Abraham Mashlow.

Eric Hobsbawn uno de los más importantes historiadores británicos; en su libro “*La invención de la tradición*”, menciona que:

“Las “tradiciones” que parecen o reclaman ser antiguas son a menudo bastante recientes en su origen y a veces inventadas. El término “tradición inventada” se usa en un sentido amplio, pero no el impreciso. Incluye tanto las “tradiciones” realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como aquellas que emergen de un modo difícil de investigar durante un periodo breve y mensurable, quizás durante unos pocos años y se establecen con gran rapidez”. (Hobsbawn, 1993: 8)

Hobsbawn resalta que:

“La “Tradición Inventada” implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abiertas y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Cuando es posible normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado. Hay respuestas a nuevas situaciones que toman la forma de referencia a viejas situaciones o que imponen su propio pasado por medio de una repetición casi obligatoria. Es el contraste entre el cambio constante y la innovación del mundo moderno y el intento de estructurar como mínimo algunas partes de la vida social de este como invariables e inalterables”. (Hobsbawn, 1993: 8)

“Inventar tradiciones, como se asume aquí, es esencialmente un proceso de formalización y ritualización, caracterizado por la referencia al pasado, aunque solo sea al imponer la repetición. Estas tradiciones inventadas parecen pertenecer a tres tipos superpuestos: a) las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean

comunidades reales o artificiales; b) las que establecen o legitiman instituciones, estatus, o relaciones de autoridad, y c) las que tienen como principal objetivo la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento. Se puede observar una diferencia importante entre las prácticas antiguas y las inventadas". (Hobsbawn, 1993: 10)

"La observación es que parece obvio que, a pesar de tanta invención, las nuevas tradiciones no han llenado más que una pequeña parte del espacio dejado por el declive secular tanto de la vieja tradición como de la costumbre, tal y como se podía esperar de las sociedades en las cuales el pasado se hace crecientemente menos relevante como modelo o precedente para la mayoría de las formas del comportamiento humano. En la vida privada de la mayor parte de la gente y en la vida independiente de los pequeños grupos sub culturales, incluso las tradiciones inventadas de los siglos XIX y XX ocupaban u ocupan un lugar mucho más pequeño del que ocupaban las viejas tradiciones en las viejas sociedades agrarias. "Lo que se hace" estructura los días, las estaciones y los ciclos vitales de los hombres y las mujeres occidentales del siglo XX mucho menos de lo que estructuraba la vida de sus ancestros, y aun mucho menos que las obligaciones externas de la economía, la tecnología, la organización estatal burocrática, las decisiones políticas y otras fuerzas que ni residen en la "tradición" en el sentido adoptado aquí, ni la desarrollan". (Hobsbawn, 1993:11)

Ralp Linton, desde el enfoque de la antropología cultural y personalidad, en su libro: *"Estudio del Hombre"*, considera que el funcionamiento de las sociedades depende de la presencia de pautas para la conducta recíproca entre individuos o grupos de individuos; las posiciones polares de estas pautas de conducta recíproca se conocen técnicamente con el nombre de status. Para Linton el status se divide en dos tipos: el adscrito y el adquirido.

"Las sociedades han resuelto el dilema desarrollando dos tipos de status, el adscrito y el adquirido. Los status adscritos son aquellos que se asignan a los individuos sin tener en cuenta sus diferencias innatas o habilidades, pueden anticiparse y fomentarse desde el nacimiento. Los status adquiridos son, como mínimo, aquellos

que requieren cualidades especiales, aunque no se limiten a estos necesariamente. No se asignan a los individuos desde su nacimiento, pero pueden alcanzarse por medio de la competencia y el esfuerzo individual". (Linton, 1942:124)

Para Linton, en todos los sistemas sociales la mayoría de los status se presentan de tipo adscrito, todo lo relacionado a la vida normal y cotidiana; y se imponen a los individuos sobre una base de relaciones de sexo, edad y familia. Así mismo, en muchas sociedades los factores sociales también se usan como base de asignación. Linton considera que hay una tendencia general en las sociedades de dividir a los individuos que las componen en una serie de grupos o categorías, y señalar a estas, diferentes grados de importancia social; estas divisiones pueden originarse de diversos modos, ya sea por diferencia de habilidades técnicas u otros factores, como es el caso del historial socio-cultural del individuo, es decir se vuelven divisiones hereditarias.

"Los miembros de una división socialmente favorecida tratan de transmitir a sus vástagos las ventajas que ellos han obtenido y, al mismo tiempo, de impedir que individuos de divisiones inferiores se incorporen a la suya. En muchos casos, estas tendencias dan como consecuencia la organización de la sociedad en una serie de clases hereditarias o castas, unidades que siempre sirven de puntos de referencia para la adscripción de los status". (Linton, 1942:134)

Desde el enfoque de la psicología **Abraham Maslow** en su pirámide de necesidades considera como necesidad la pertenencia a un grupo, ubicando esta necesidad en la segunda posición del nivel inferior de la pirámide, cabe señalar que esta necesidad se encuentra dentro del grupo de necesidades básicas como es el caso de las necesidades fisiológicas.

El psicólogo norteamericano Abraham Maslow, afirma que las personas para alcanzar un grado de seguridad se asocian en grupos, asimismo el temor de quedarse solo, también influye en la búsqueda de integrarse en un grupo. Entre otros aspectos la necesidad de compartir alegrías y tristezas exige la compañía de otras personas. Para el caso de las panakas, la búsqueda de reconocimiento e identificación es fortalecida por la parte psicológica, dentro de lo que es compartir los éxitos que han logrado como jeronimianos profesionales.

“Necesidades sociales (llamadas también de pertenencia al grupo y de amor) Cuando hombres o mujeres tienen un grado de seguridad que es aceptable, o precisamente para lograrlo si no lo tienen, se asocian en grupos. El mayor miedo que siente una persona es el temor a quedarse solo. Compartir sus alegrías y horas malas exige la compañía de otras personas. Lo podemos ver en la mayoría de los cuentos. Si, además, desea convivir y transmitir la vida, satisfaciendo también las necesidades fisiológicas, establece una relación permanente con otra persona del sexo opuesto. Las necesidades de amor y de pertenencia al grupo motivan a los jóvenes a beber. Es fácil identificar estas necesidades en publicidad. La familia es una unidad con una importancia económica decisiva. Por eso, hay tantas

apelaciones a los valores familiares y sociales. Especialmente, en ciertos aniversarios y, sobre todo, en Navidades". (Maslow, 1991: 90).

4.3 Marco conceptual

Panaka

Las panacas eran grupos conformados por los descendientes de un gobernante, con excepción del legítimo heredero del trono, que fundaba su propia panaca. El grupo estaba conformado por una unidad de hermanos con sus hermanas descendientes de un antepasado masculino en una línea masculina de hombre y línea femenina de mujeres por cuatro generaciones. (Zuidema, 1995:70)

Tradicición

La tradición debe distinguirse claramente de la "costumbre" que predomina en las denominadas sociedades "tradicionales". El objetivo y las características de las "tradiciones", incluyendo las inventadas, es la invariabilidad. El pasado, real o inventado, al cual se refieren, impone prácticas fijas (normalmente formalizadas), como la repetición.

Costumbre

La "costumbre" en las sociedades tradicionales tiene la función doble de motor y de engranaje. No descarta la innovación y el cambio en un momento determinado, a pesar de que evidentemente el requisito de que parezca compatible con lo precedente o incluso idéntico a este le impone limitaciones sustanciales. Lo que aporta es proporcionar a cualquier cambio deseado (o resistencia a la innovación) la sanción de lo precedente, de la continuidad social y la ley natural tal y como se expresan en la historia. (Hobsbawn, 1993:9)

Ayllu

El grupo que pertenecía a cierto territorio, aún si devenían de familias diferentes no emparentadas, se llamaba ayllu. Un ayllu podía ser subdividido en otros ayllus; las mitades también era llamados ayllus, a diferencia de las panacas; estas podían establecerse a cualquier nivel, desde una aldea hasta una provincia. (Zuidema, 1995:87).

5. HIPÓTESIS

- La Panaka Atayupanki Pachakuteq, en su contexto actual en el distrito de San Jerónimo, es una organización conformada por familias que aseguran ser descendientes del Gobernante Inca Pachacuteq.
- Las motivaciones que impulsaron la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo son, el sentimiento de pertenencia a lo inca, la vigencia del apellido Pachakuteq de la nobleza inca, el prestigio, y el reconocimiento social, debido a la necesidad que tienen de cobrar protagonismo dentro de la sociedad cusqueña.
- La estructuración social y cultural de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo está conformada por aspectos relativos a lo inca, debido a factores que condicionan la formación de entornos sociales.
- Los aspectos socioculturales de las Panakas incas, como se vivía en esa época ya no están vigentes en la práctica de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo, debido a que son otras épocas, aunque entre ellos tratan de realzar algunas costumbres.

6. METODOLOGÍA

Como primer paso, hemos hecho una revisión bibliográfica que nos ha permitido tener una idea más clara sobre el problema objeto de investigación.

Como segundo paso, nos tocó buscar el universo de estudio, en este caso nos atrajo la existencia de la familia Atayupanki Pachacutec, en el distrito de San Jerónimo – Cusco, esta familia dice ser descendientes de la panaka del gobernante Inca Pachakuti , por consiguiente, hemos considerado a la familia y a todos los miembros que integran la fundación de la panaka Atayupanki Pachacutec, propicios como universo de estudio para la investigación sobre la tradición de la Panaka Atayupanki Pachacutec en el distrito de San Jerónimo.

La unidad de análisis son las relaciones de parentesco, la unidad de observación es la Panaka Atayupanki Pachacutec, considerando los diferentes patrones de conducta de dicha panaka en San Jerónimo.

El método que se utiliza en el trabajo de investigación es el método etnohistórico, porque se revisará archivos y documento históricos para conocer los antecedentes de las panakas. Etnográfico, porque con este método entrevistaremos a los miembros de la Panaka Atayupanki Pachacutec y su organización. Utilizamos el método genealógico para conocer a los miembros de la familia.

La investigación realizada es de tipo descriptivo – analítico. Descriptivo, por que tratamos de describir detalladamente la vida individual, familiar y social de los miembros, sus actividades y sus propósitos para fundar la Panaka Atayupanki Pachacutec. Analítico, porque se analiza las motivaciones de la creación de dicha panaka y su funcionamiento institucional dentro de la sociedad jeronimiana.

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: entrevistas a profundidad a informantes clave, que nos permitan obtener datos más detallados; incluye la entrevista al presidente de la fundación Panaka Atayupanki

Pachakuteq Sr. Nivardo Cayo, miembros de la Panaka distribuido entre jóvenes, adultos y adultos mayores de ambos sexos. Para la debida aplicación de estas técnicas se realizaron varias visitas a la zona de estudio, para la recolección de datos empíricos.

También fue importante tomar contacto con algunos pobladores del distrito de San Jerónimo, para conocer lo que piensan acerca de la existencia de la Panaka Atayupanki Pachakuteq para un mejor entendimiento de nuestro objeto de estudio.

Posteriormente, una vez recolectado los datos empíricos estos fueron sistematizados, interpretados y analizados para el informe final, de acuerdo a las teorías planteadas. Específicamente para el análisis de los datos empíricos sobre esta investigación nos basamos en el enfoque histórico de Eric Hosbawn, como también en los aportes de Flores Ochoa, Ralph Linton y Abraham Maslow quien, desde el enfoque de la psicología nos ayudó a entender la naturaleza humana.

En cuanto a los instrumentos se utilizaron, una guía de preguntas abiertas para recolectar los datos y una guía de observación para abordar el aspecto descriptivo, asimismo utilizamos; video grabadora, cámara fotográfica, aparato de mp3 para grabar las entrevistas y una computadora para vaciar los datos.

CAPÍTULO I

1. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO

1.1. Ubicación

San Jerónimo, es uno de los ocho distritos de la provincia del Cusco. Ubicado en la zona más ubérrima y fecunda del valle del Watanay. Se extiende longitudinalmente entre los distritos de San Sebastián al oeste y Saylla al este, a una altura de 3,244 - 4,000 msnm, de clima templado de qheswa, templado a frío en la zona puna.

1.2. Delimitación Política

El distrito de San Jerónimo forma parte de la provincia de Cusco, Región Cusco teniendo como límites las siguientes jurisdicciones:

- Por el Norte: Con los distritos de San Salvador y Taray de la provincia de Calca (cerros Pícol y Ñañuhuayco)
- Por el Sur: Con el distrito de Yaurisque de la provincia de Paruro (Cerro de Occoruro)
- Por el Este: Con el distrito de Saylla (Lircay y ex Hacienda Angostura)
- Por el Oeste: Con el distrito de San Sebastián.

De acuerdo a informes del INEI - 1991 el distrito de San Jerónimo tiene una superficie de 93.58 km² que representa el 17.23% del total de extensión territorial de la provincia del Cusco.

1.3. Clima

Al distrito de San Jerónimo le corresponde el clima de la región Quechua: templado en las zonas bajas del valle y frías en las zonas altas.

1.4. Temperatura

La temperatura varía de acuerdo a las estaciones del año, en la época de verano y primavera existe cambio de temperaturas según la presencia o ausencia de lluvias, la temperatura más elevada también se presenta en esta época solo con cielo despejado y luego del medio día cuando la insolación es mayor; en las estaciones de otoño e invierno el promedio de temperatura es bajo, registrándose el mínimo valor al amanecer.

1.5. Población

De acuerdo a los datos del INEI obtenidos en el censo poblacional del 2007, la población total del distrito de San Jerónimo es de a 31,687 habitantes lo que representa el 8.7% de la población de la provincia de Cusco. De este total se estima que 29,678 (94%) habitan en zonas urbanas y 2,009 (6%) están en zonas rurales. El crecimiento urbano se ha dado con mayor fuerza afines de los setenta, el grupo de habitantes menores de 16 años corresponde al 33% de la población, el grueso de los habitantes se encuentra en la edad de trabajo (16 y 64 años) y constituyen la Población Económicamente Activa PEA que capta el 63% del total. La gran minoría son los ancianos compuesta del 4% de la población jeronimiana.

1.6. Historia del distrito de San Jerónimo: Leyendas y Realidad

El antiguo reino de los OMAS, entre otras etnias es el que se desarrolló en este territorio mucho antes que los incas. De sus gestas y presencia se sabe a través de los cronistas como Pedro Cieza de León e historiadores como María Rostworowski. Es por eso que a su fundación española este distrito tuvo por nombre “San Jerónimo de Oma”. Uma Wasi es otro testimonio fehaciente de su presencia.

Haciendo un rastreo toponímico se puede decir que también los Antis ocupando la parte alta de este territorio – camino a Huaqoto – el ayllu Antamachay evidencia su presencia.

En tiempo de las reducciones del Virrey Toledo ocuparon las cercanías de la actual Plaza de Armas- calle Antamach'ay. Los maras dejaron su huella en las quebradas de la parte noreste, el maras Wayq'o. Los chimas dejaron el Chima Raqay. Los Saño y los Tarpuntay habitaron en los confines de Chimpahuaylla, mientras que los Payan y los Arayraqhas son asimilados por los Qollana Chawan Qosqo.

En la época incaica florece la agricultura en micro climas como Larapa – lugar mencionado por los cronistas como Rapara o Arapa, Uno Wayq'o, Wayllapampa, Ch'eqollo, Puskar, Aqomoqo, Sillkincha o Silkinchani, K'aira, Lucre, Wayq'o, Patapata o Kantikancha, Pillao Matao (lugar legendario de la llegada al valle de los incas). En la relación de las visitas del virrey Toledo, San Jerónimo se menciona como preponderancia por el número de tributarios al igual que K'aira y Qolqora que sería el actual Qollparao.

Según los estudios realizados por la organización Guaman Poma, las panakas incas que se establecieron en este territorio huyendo de los españoles, pese a los más de 500 años de represión, exterminio y alineación al que fueron sometidos, aún subsisten y han sido estudiados por el arqueólogo alemán Max Uhle en su libro "Orígenes de los Incas". Estas panakas se convirtieron en cabeza de los ayllus que corresponde a los 14 incas que gobernaron el Tawantinsuyo: Aqamama, Iñaki y Atun Ayllu (panaka de Pachakuteq que dieron origen a los Sucso Auqaylle), Orión, Apumayta, Anawarqhe, Antamach'ay, K'allampata, Qollomqhas, Chima, Soraya, Raurau, Rok'ekirao, Qollana y otros ayllus que desaparecieron con los Uro, Larapa, Maras, Tarpuntay, Saño, Rayan y los Arayjh'asa, dejando pocos rastros de su presencia.

La Colonia no permitió a los descendientes de los incas, que tuviesen hechos dignos de resaltar. Durante la gesta revolucionaria de José Gabriel Condorcanqui - Tupac Amaru II, el sacerdote don Ignacio de Castro, preclaro intelectual del siglo XVIII escribe en San Jerónimo su famosa obra "Relación del Cusco". Fray Camargo administrador de la hacienda de Pata pata también se compromete con esta revolución.

San Jerónimo fue una de las primeras ocho parroquias al inicio del Virreinato. Luego de la jura de la Independencia de Cusco en 1825, se convierte en distrito, apareciendo como tal en la Guía de los Forasteros de Pedro Celestino Flores en 1834. Con el Ordenamiento administrativo dispuesto por el gobierno de Ramón Castilla el 02 de enero de 1857, mantiene su categoría como tal.

En la década de 1940 se produce en San Jerónimo los primeros conflictos por la tenencia de tierras en la hacienda Pata pata, propiedad de los monjes dominicos.

Miembros de la panaka Atayupanki Pachakuteq que asumen el gobierno municipal fueron Julio Chihuantito Atayupanki y Juan Pablo Chihuantito Chamorro, en el periodo 1981 – 1993 quienes realizaron importantes obras en beneficio de la comunidad.

La falta de estudios históricos hace difícil interpretar la ocupación de la zona sur del valle, donde se incluye San Jerónimo, hasta antes de la reducción de los ayllus que existían en el área. Diego Esquivel y Navia (1600 a 1750) solo cita a 13 ayllus en la zona de San Jerónimo: Yanacona, Collana Chahuan Cusco, Urin Sacca, Mama Chimaraura, Acamana, Apomayta, Roquequirao, Raurau, Orconpujio (Picol), Sucso Aucaylle (Kaira), Conchacalle, Chimapanaca (Esquivel y Navia 1902). Los ayllus eran subsistemas que formaban parte de la ocupación dispersa del territorio, el centro de dominación político-religioso fue el Cusco. En San Jerónimo, así como en otros lugares que se integraban al gran sistema, los ayllus se constituyeron en pequeños núcleos con cierta autonomía dependiendo del manejo de los recursos productivos y religiosos. A estos pequeños centros o subsistemas erróneamente se les conoce como barrios periféricos o satélites (Garcilaso, 1604, cita doce y alrededor de estos a otros doce), diseminados en base a una estructura imaginaria invisible conocida como ceques (Cobo 1610, Zuidema 1964 y otros). La presencia de numerosas huacas alineadas sobre la estructura invisible, Huanacaure, Anahuarque, Yavira, Cingo, Picol, Pachatusan (Cobo 1610) en la zona de San Jerónimo, así como de restos o sitios arqueológicos que se encuentran diseminados en toda el área, evidencia una intensiva ocupación pre-colonial del territorio en los diferentes pisos ecológicos. En Huacoto, por ejemplo, asociado al manejo del agua,

se localiza un sitio ceremonial “Pachatusan”, sirviendo a la vez de lugar de extracción de piedras (cantera). Se agregan a este contexto lugares para la producción agrícola, adyacentes al camino que articulaba con el Antisuyo, en cambio, en Pata pata y Larapa, en el piso de valle, las estructuras para uso productivo marcaron el uso del espacio. (Quedena, 1994:49).

1.6.1. Tradición y Folklore

En San Jerónimo como en todo el valle, se realizan diferentes festividades. La más importante es la del mes de setiembre en honor al Patrón San Jerónimo que sale en procesión por segunda vez en el año (la primera lo hace en la fiesta del Corpus Christi). La imagen recorre la plaza central y luego la población festeja en los locales de los diferentes cargos.

Durante las festividades se presentan diversas danzas para homenajear al Patrón de la población. Cada año el número de danzas varia, pero algunas son tradicionales y su presencia es imprescindible. Complementariamente como parte del festejo se da el festival gastronómico del “chiriuchu” plato tradicional preparado sobre la base de productos del lugar o de diferentes zonas. El origen de este plato es anterior a la llegada de los españoles, los mismo que lo difundieron por todo el ande.

Otras fiestas patronales importantes del distrito de San Jerónimo son la de Corpus Christi, San Juan y el Killaraymi (festividad de la luna).

1.6.2. San Jerónimo en la época colonial

El sistema político que implantó la corona española tras la conquista fueron las reducciones que consistía en reunir en centros poblados a los ayllus³. Cuando estos ayllus eran entregados a un encomendero se denominaban encomiendas. En la época colonial las encomiendas existentes en San Jerónimo fueron: La encomienda

³ Centro Guaman Poma de Ayala. 2005. 8

de Arapa-Antamachay (Pedro Alonso Carrasco). La encomienda de Káyra (Melchor Vásquez de Avila). La encomienda de Saylla (Juan Alonso Palomino). En cada una de estas encomiendas los ayllus fueron reducidos, despoblándose de esta manera las zonas rurales como Larapa, Andamachay, Sucso, Apumayta, etc.; y emergiendo un nuevo poblado llamado parroquia de San Jerónimo. Una vez ubicado el lugar de reducción *de estos ayllus*, se procedió al trazado de las calles por cuadras, partiendo de la plaza principal. En la plaza, como era norma, se fijó un lugar para la iglesia, la casa cural, el cabildo y las casas de otras autoridades.

1.6.3. Las Primeras familias

San Jerónimo⁴, distrito y pueblo del eterno renacimiento, tiene raíces y costumbres que se remontan a épocas antiguas. Muchos apellidos, provienen desde los tiempos incaicos, donde había catorce panacas. De estas solamente quedan muy pocas, como la familia Pachacutec, que está desapareciendo, tal es el caso de la señora Isabel Pachacutec. Otros apellidos antiguos son Atahuallpa, Huallpamayta, Atayupanqui, Sutta, Sinchi Roca, Túpac Yupanqui, Qorimanya, Cruz, Apomayta y Arenas.

⁴ Centro Guaman Poma de Ayala. 2005. 10

CAPÍTULO II

2. ASOCIACION CIVIL PANAKA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ

2.1. Aspectos históricos de la Fundación de la Asociación Civil Atayupanki Pachakuteq

La idea de reivindicar el apellido Pachacuteq surge de uno de los nietos de Doña Irene Atayupanki Pachakuteq, el señor Nivardo Cayo García, quien luego de mantener una conversación con el Historiador Oscar Medina, autor del libro “El enigma de Machu Picchu 500 años después” despierta en él la iniciativa de hacer público y poner en conocimiento a nivel local, nacional e internacional, la existencia de Doña Irene como descendiente de Pachacuteq, el gran Gobernador del Imperio Inca.

Así inicia la tarea con una serie de registros visuales para compartir con la prensa local, usando para esto a Doña Irene vestida con su traje típico que resaltaba los rasgos físicos similares a los retratos de los gobernantes incas.

La publicación de artículos periodísticos en diarios locales como “El Sol” a fecha nueve de julio de 1999, señala que se realizará un video resaltando la importancia de Doña Irene de 93 años como descendiente de Pachacuteq y también la de su hermana menor Doña Isabel Atayupanki Pachacuteq que en ese entonces tenía 76 años. En este artículo indica que la familia pertenecía a la panaka Sucsuaucalle, que ambas hermanas eran hijas de Agustina Pachakuteq Sinchi Roca y que el apellido Pachakuteq se perderá irremediabilmente con ellas al ser mujeres, ya que no se transmitirá a sus futuras generaciones, informa también que el documental aportaría para conocer los rostros andinos “incas”, que según el pintor Zalomón Zorrilla quien pintó a los 14 incas de la dinastía, los rasgos de Doña Irene son parecidos a los del Inca Pachakuteq, cuadro que pintó hace 20 años.

No se llegó a concretizar la realización de dicho documental, en vista de que los hijos de Doña Irene no estaban de acuerdo con este tipo de exposición pública, que estaba siendo liderada por su nieto. El año 2001 en el mes de diciembre Doña Irene

sorprende a su familia con su sensible deceso, quedando únicamente su hermana menor. Es cuando el señor Nivardo, opta por tener una conversación con los hijos de su tía abuela Isabel Atayupanki, para que entendieran la importancia de revalorar el apellido de la familia en aras de Doña Isabel, única sobreviviente con el apellido Pachakuteq, luego de varias reuniones y conversaciones negativas y positivas, al final Don Nivardo consigue la autorización de los hijos para que Doña Isabel dé una entrevista en vivo y en directo y a nivel nacional.

Esta entrevista se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco, en enlace directo para canal 5 Panamericana Noticias el año 2002. Evento que se dio con motivo de la celebración de la Cumbre de Presidentes en Cusco. La entrevista la realiza el periodista Gunter Rave y sirviendo de traductor el Señor Nivardo Cayo, en vista de que Doña Isabel al igual que su hermana Irene solo hablaban el idioma quechua; ella muy sonriente respondía a las preguntas respecto al tipo de alimentación que tuvo ya que a esa fecha tenía 79 años.

La entrevista trajo mucha satisfacción para los hijos de Doña Isabel y para el señor Nivardo Cayo y es ese el momento en el que los hijos de Doña Irene se dan cuenta de la importancia de formar una asociación reconocida como panaca descendientes de Pachacuteq.

Es así, bajo el entusiasmo de la mayoría de los integrantes de ambas familias (de Irene e Isabel) deciden constituir la FUNDACIÓN PANAKA ATAYUPANQUI PACHAKUTEQ.

2.2. Reuniones anuales de la Fundación Panaka Atayupanki Pachakuteq

Primera reunión.

Tuvo lugar el 04 de noviembre del 2004 bajo la convocatoria de Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq y sus hijos en la casa N° 39 de la Calle Perú, distrito de San Jerónimo, lugar en el que nacieron los descendientes. Esta primera reunión sirvió como punto de partida para constituir una organización fuerte y sólida que se

convierta en pilar para trabajar por la unidad de la familia y cumplir otras tareas en beneficio de los miembros del pueblo, principalmente de los sectores en situación de pobreza y abandono.

Segunda reunión.

Esta reunión fue el primer sábado del mes de noviembre del 2005 bajo la convocatoria de los hijos de Doña Irene Atayupanki Pachakuteq. Fue una reunión de ratificación del deseo de seguir apostando por la unidad familiar, pese a las manifestaciones discordantes de algunos miembros de la familia.

Tercera Reunión.

Primer sábado de noviembre del 2006, convocado por los hijos de Doña María. Desde entonces se celebra cada año una misa en memoria de los padres difuntos: Irene, María, Leonor y Apolinar y de los hermanos: Rodolfo, Víctor, Rosa y Angélica.

Cuarta reunión.

En noviembre del 2007, convocada por los hijos de Don Apolinar, trajo muchas innovaciones en cuanto a su organización. Se introduce la presentación de danzas típicas y la participación de la voz melodiosa de Paulina Cueva y su conjunto musical de Cusipata, dando un realce especial de identificación familiar.

Quinta reunión.

En noviembre del 2008, a pesar de muchas dificultades confrontadas por los hermanos de la vertiente de Doña Leonor, fue una de las mejores reuniones, no solo por la calidad de la ceremonia central, sino también por la cantidad de miembros de la familia que asistieron y la presencia de otros hermanos que no se habían identificado con su tronco común, su raíz, su raza, su sangre, su familia y linaje. Este año se inauguró la oficina de la panaka, se inició la campaña de empadronamiento de todos los familiares y se designó al primer Amauta de la panaka a Serapio Cayo Atayupanki.

Sexta reunión.

El año 2009, fue un año de consolidación aún más profunda de la familia Atayupanki Pachakuteq porque en este año se inicia realmente el proceso de legalización de la Fundación, que le ha permitido seguir vigente en San Jerónimo y en la Región, realizar acciones de revaloración histórica y cultural de la panaka e iniciar con las actividades de desarrollo de la asociación. Así fue el año 2009 en que la Municipalidad de San Jerónimo reconoce a la panaka como patrimonio histórico y cultural de la localidad y declaró a Doña Isabel como la única descendiente con vida del Gran Pachakuteq Kusi Yupanqui. A partir de este acto se inició la lucha porque el INC (Instituto Nacional de Cultura) reconozca a la Asociación como tal y se tenga reconocimiento de que aun “la sangre inca sigue latente en nuestra tierra”.

Por ello el 2009, no solo fue la VI Reunión Anual, sino que tuvo también el título de PRIMERA CUMBRE DE LA PANAKA ATAYUPANQUI PACHAKUTEQ. Para garantizar el éxito de este evento todos los miembros de la familia Chihuantito se declararon en Movilización Nacional, para lograr la presencia de todos los hermanos, sobrinos y nietos procedentes de todo el país, principalmente de Lima.

Se acordó este año que en lo sucesivo cada cinco años, se celebre la SEGUNDA, TERCERA y demás CUMBRES, que servirán para recordar aquella histórica primera reunión del 04 de noviembre del 2004 y también para evaluar el trabajo y las acciones cumplidas para lograr los objetivos de la Fundación, así como trazar nuevas metas.

Séptima reunión.

En noviembre del 2010, la reunión fue organizada por los hermanos de Doña Irene, con el fin de acrecentar la fundación Panaka Atayupanki Pachakuteq. Se procedió a renovar la Junta Directiva de la Panaka con una generación de nuevos líderes presididos por Nivardo Cayo García. Se designó además un CONSEJO DE ANCIANOS, encabezados por Guillermo Cayo Atayupanki.

Octava reunión.

En el 2011, estuvieron presentes la mayoría de los hermanos e hijos de Doña María, fue una reunión cultural y folklórica. La presencia masiva de los hijos de Giraldo, Petronila, Carmen y Celso, fortaleció la vocación de unidad y compromiso con la Panaka. Este es el año en que la panaka adquiere dimensión regional cuando la Municipalidad de Cusco, coloca un mural con la foto de Doña Isabel en el monumento a Pachakuteq como expresión de homenaje y reconocimiento a su estirpe y adquiere dimensión nacional cuando se difunden documentales y reportajes en la televisión y diarios escritos de la localidad y del país, dando a conocer la existencia de la última descendiente de Pachakuteq en San Jerónimo.

Décimo primera reunión

En el año 2014, esta XI versión de la reunión anual, se constituye como la segunda cumbre quinquenal, porque es el inicio de un nuevo ciclo de cinco años de reuniones que organizan las familias que conforman la Panaka, este evento además les permite evaluar el proceso desarrollado, para replantear, reorientar y reforzar el futuro de sus acciones y lograr con éxito objetivos que se han planteado. Para la Panaka esta cumbre es un hito y referente que marca y orienta las acciones de la panaka en los próximos cinco años.

2.3. Representatividad y reconocimiento de la Fundación Atayupanki Pachakuteq

2.3.1. Reconocimientos del gobierno local a la Fundación Atayupanki Pachakuteq

Municipalidad distrital de San Jerónimo: Reconocimiento en el año 2009

En el año 2009 el Concejo Municipal de San Jerónimo ungió al Sr. José Justino Chihuantito Atayupanki con el grado de “Amauta Jeronimiano 2009”.

Municipalidad de Cusco:

En ceremonia especial el sábado 18 de junio del 2011, la Municipalidad Provincial del Cusco coloca un mural con la imagen de la Qoya Isabel Atayupanki Pachakuteq en el último piso del monumento a Pachakuteq ubicado en el ovalo del mismo nombre (Av. 28 de julio) en reconocimiento y homenaje a su linaje inca.

Municipalidad distrital de San Jerónimo: Reconocimiento en el año 2011

El Concejo Municipal con la aprobación por unanimidad de los regidores de esta comuna, reconoce mediante Acuerdo Municipal a doña Isabel Atayupanki Pachakuteq como PATRIMONIO CULTURAL VIVIENTE del distrito y a la FUNDACIÓN PANAKA ATAYUPANQUI PACHAKUTEQ como institución sin fines de lucro, que tiene por objetivo principal desarrollar proyectos de investigación histórica y científica que permitan demostrar la existencia de panakas reales en este distrito.

El Alcalde Ing. Adolfo Zúñiga Paro otorgó este reconocimiento durante una ceremonia realizada el 06 de noviembre del 2011 en el Teatro Municipal de esta localidad.

El ofrecimiento estuvo a cargo de la familia Chihuantito Atayupanki con ocasión de la sexta reunión anual de los miembros de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, como institución formada, cuyo objetivo es trabajar por la revaloración de la identidad histórica y cultural de las panakas reales asentadas en San Jerónimo,

Municipalidad distrital de San Jerónimo: Reconocimiento en el año 2012

El día domingo 08 de julio del 2012 en el marco de una ceremonia artística cultural organizada por la municipalidad en coordinación con la Fundación Panaka Atayupanki Pachakuteq en el teatro municipal, el alcalde Ing. Policarpo Qorimanya Zuñiga, rinde homenaje a doña Isabel Atayupanki Pachakuteq por su onomástico y sus 90 años vividos ejemplarmente en San Jerónimo; la ceremonia contó con la

asistencia de las principales autoridades y personalidades de la localidad. En este acto el presidente de la Fundación Nivardo Cayo García y el alcalde se colocaron un yugo de yunta de ganados aradores en el cuello, se comprometen a trabajar por el desarrollo del distrito. Luego de esta ceremonia el inca representado por Nivardo Cayo, su Qoya y su séquito se suman al homenaje en el domicilio de doña Isabel, donde con canciones entonadas por este artista celebran el acontecimiento con mucha alegría y jolgorio.

2.3.2. Gestiones para el reconocimiento de la Panaka Atayupanki Pachakuteq como Patrimonio Cultural de la Nación.

La Junta Directiva de la Fundación, ha entregado alegatos para el reconocimiento de la Panaka y de doña Isabel Atayupanki Pachakuteq como patrimonio cultural de la Nación y la humanidad a las siguientes instancias:

- 20 de mayo del 2011: Dirección Regional de Cultura del Cusco, hasta el momento sin respuesta favorable.
- 18 de junio del 2011: Municipalidad Provincial del Cusco, durante la ceremonia de inauguración del monumento a Pachakuteq, documento entregado a la Comisión de Cultura presidida por la regidora Uscamayta y sin pronunciamiento hasta la fecha.
- 14 de octubre del 2011: Ministerio de Cultura, en presencia de la ministra Sra. Susana Baca de la Colina, con ocasión de su visita a la ciudad de Cusco.
- Diciembre del 2011: UNESCO, con el propósito que esta organización mundial tome conocimiento de la existencia de las panakas reales en esta parte del Cusco.

2.4. Genealogía de la familia Atayupanki Pachakuteq

Los integrantes son los descendientes del tronco común que fueron los ancestros de la familia Atayupanki Pachakuteq (Irene, Isabel, María, Apolinar y Leonor):

Padres:

Padre: Silverio Atayupanki Orqowaranqa. - Nació en San Jerónimo el 20 de junio de 1881 murió en 1925; arriero. Se casó en 1904 con doña Agustina Pachakuteq.

Madre: Agustina Pachakuteq Sinchi Rocca, nació en San Jerónimo el 6 mayo de 1885, murió en 1942.

Abuelos:

Padres de Silverio: Eusebio Atayupanki Vereras. Nació en San Jerónimo el 16 de octubre de 1858, se casó el 16 de enero de 1881 con Juana Trinidad Orqowaranqa Ninantay que nació en 1862 y murió en 1950.

Padres de Agustina: Gregorio Pachakuteq, nació el 24 de mayo de 1846, casado con Juliana Sinchi Rocca que nació en San Jerónimo el 28 de noviembre de 1858 y murió el 6 de mayo de 1885.

Bisabuelos:

Padres de Eusebio: Marcelo Atayupanki, nació en 1832 noble del ayllu auqaylli, casado el 13 de agosto de 1857 con Felipa Vereras, noble del ayllu Sucso.

Padres de Juana Trinidad: Alejandro Orqowaranqa nació en San Jerónimo en 1870 se casó con Isidora Ninantay.

Padres de Gregorio: Pedro Pachakuti casado con Petrona Rozas el 21 de agosto de 1839 en el Sagrario del Cusco.

Padres de Juliana: Apolinar Sinchi Rocca, nació en San Jerónimo en 1815 noble del ayllu Sucso, se casó en San Jerónimo el 25 de febrero de 1843 con la española Juana Ambur.

Tatarabuelos:

Padres de Marcelo: Gerónimo Atayupanki. Nació en San Jerónimo el 30 de septiembre de 1791 (su padrino Don Simón Tisoc Sayre Tupa Ynga, cacique principal del ayllu Sucso en San Jerónimo y San Sebastián); noble del ayllu auqaylli; hijo de Asencio A. y Asencia Culpas, se casó con doña Ángela Ramos en San Jerónimo el 16 de febrero de 1816, nacida en 1796, noble del ayllu Auqaylli, hija de Lucas Ramos, noble del Ayllu Auqaylli, y de Paula Sinchi Rocca noble del ayllu Sucso.

Padres de Felipa: Francisco Vereras, noble del ayllu Sucso, casado con Manuela Ramos, noble del ayllu Sucso.

Padres de Alejandro: Ramón Orccowaranqa, casado con Andrea Vereras que nació en 1810 (testamento 28-12-1890) noble del ayllu Sucso; hija de Francisco V. noble del ayllu Sucso y de Inés Luque.

Padres de Pedro: Posiblemente Pedro Pachakuteq, casado con Tomasa Estrada.

Padres de Petrona: Posiblemente Francisco Rozas, casado con Tomasa Salas.

Padres de Apolinar: Ignacio Sinchi Rocca nació posiblemente en 1780, noble del ayllu Sucso, elector del cabildo de los indios nobles de Cusco en 1824; hijo de Lorenzo Sinchi Rocca, noble del ayllu Sucso, alferez real de indios nobles en 1805, y Tomasa Guamotupa casado en San Jerónimo el 28 de enero de 1808 con Vicencia Atayupanki nacida en 1790 murió el 14 de octubre de 1830, noble del ayllu Auqaylli, hija de Vicente A.

Padres de Juana: Mariano Ambur casado con María Rondón.

Los esposos Irene Atayupanki Pachakuteq y Aurelio Cayo García tuvieron los siguientes hijos: Rodolfo, Serapio, Guillermo, Julia y Julio.

Del matrimonio de doña María Atayupanki Pachakuteq y Martin Cayo García sus hijos son: Giraldo, Petronila, Carmen, Celestino, Mateo, Rosario y Agripina.

Leonor Atayupanki Pachakuteq y Honorato García tuvieron por hijos a: Ángel Víctor, Juana, Martín y Vicentina

Apolinar Atayupanki Pachakuteq y Rosalía Salazar tuvieron por hijos a: Josefina, Mario, Alejandrina y Julia.

Isabel Atayupanki Pachakuteq y Nicolás Chihuantito tuvieron por hijos a: José, Justino, Julio, Paulino, Mario, Celia, Felicita, Nery y Edwin.

Todas estas personas son miembros de la Fundación “Panaka Atayupanki Pachakuteq” una entidad sin fines de lucro que ejecuta programas y proyectos de desarrollo económico, educativo, cultural y de asistencia social, dirigido principalmente a los sectores de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, primero de la localidad de San Jerónimo y luego de la región y el país.

Además realizan programas de investigación de las PANAKAS REALES existentes en San Jerónimo para determinar la descendencia y empezar con el proceso de revaloración de su identidad histórica y cultural. Para alcanzar su propósito se ha buscado la asistencia de la Cooperación Técnica Internacional, el concurso de las autoridades locales y regionales, el apoyo y comprensión de las organizaciones de base y la participación activa de profesionales técnicos, artesanos, obreros y otros para lograr el asentamiento de la grandeza del pueblo cusqueño.

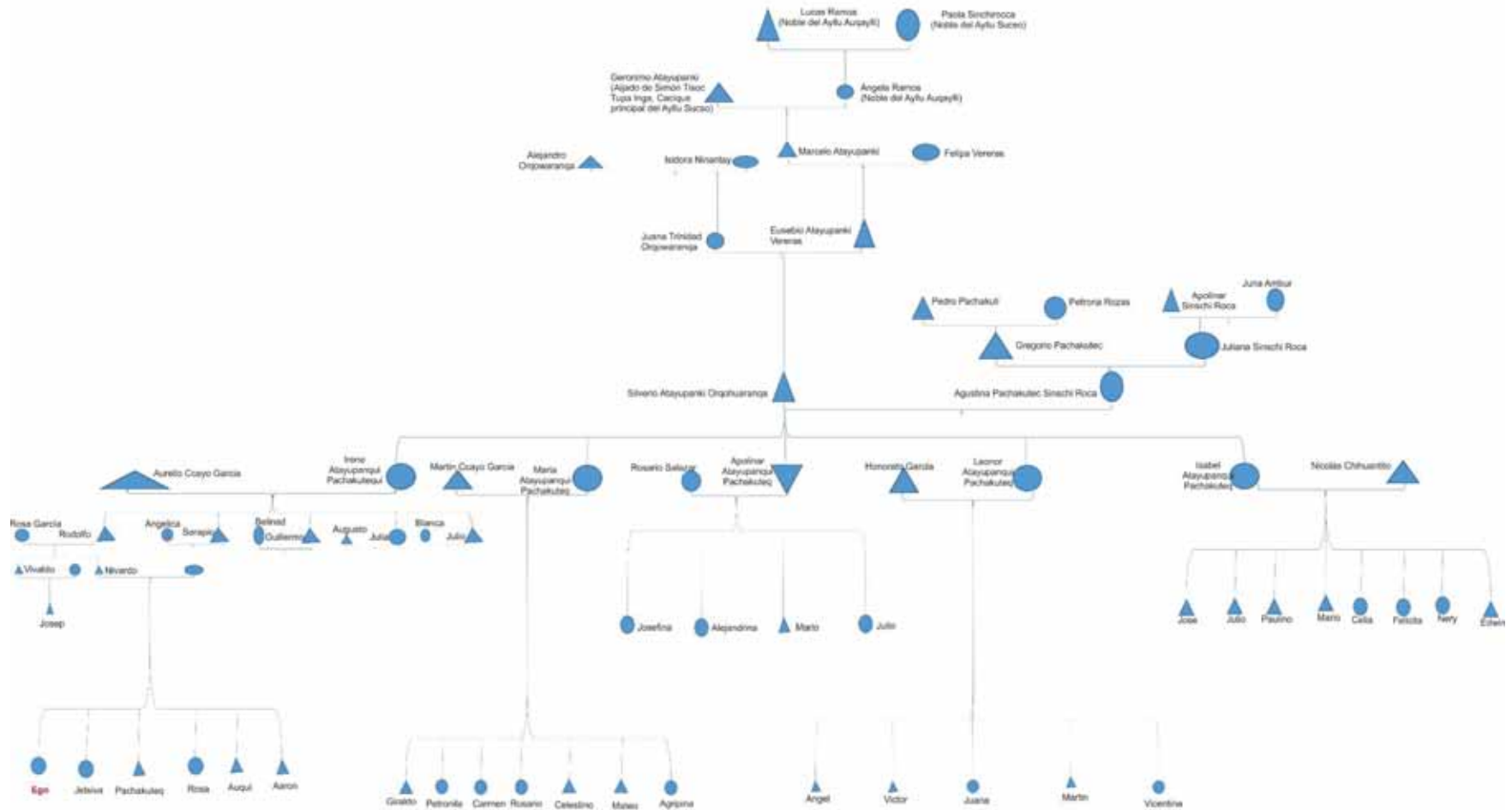
La familia Atayupanki Pachakuteq es bastante conocida en el distrito de San Jerónimo, los pobladores hacen referencia a la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq y a sus familiares más cercanos. Asimismo afirman que la familia está relacionada con la religión católica y con el idioma quechua.

“La familia Atayupanki Pachacuteq son bastantes, yo conocí a Nicasio Atayupanki que es hermano de Isabel Atayupanki, que pertenecía a la comunidad de Picol, de la mitad de la plaza pertenecemos a la comunidad de Picol el murió y sus hijos quedaron”. (Belén Beyotta Ttito 60 años, pobladora).

“La panaka Atayupanki estaban relacionado con la religión católica, donde habían curas netamente Quechuólogos como Mariano Atayupanki escribió un libro titulado “Mayun Ñan” que era el primo hermano de la señora Isabel Atayupanki, que tenía su casa en la calle principal el cual lo donó al municipio que hoy se denomina la casa de la cultura, en donde al entrar hay dibujos de los 14 incas. Yo iba a visitarle al templo de San Jerónimo toda era en quechua las misas y reuniones. También estaban investigando la familia García su genealogía que también me visitaron y me dijeron que éramos pariente no sé por qué lado seremos pero son también mis parientes”. (Vianne Cano Estrada, 70 años).

GENEALOGIA DE LA FAMILIA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ

GENEALOGIA DE LA FAMILIA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ

Fuente: Elaboración propia, basada en la información de la revista "Atayupanki Pachakuteq" año 2014

Irene Atayupanki Pachakuteq -Aurelio Cayo García		
Hijos	Nietos	Bisnietos
Rodolfo Cayo(Qepd) Rosa García (Qepd)	Vivaldo	Jhosep
	Nivardo	Rosely, Getsiva, Nivardo Pachakuteq, Rosa, Auki, Aaron.
Serapio Angelina Baca (Qepd)	Edilberto	Ericson, Fernando, Cesar
	Erwin	Ercy, Jhogan
	Belinda	Angela, Behelisa
	Idalia	Alexia, Chaska
	Saul	Sharmely
	Holger	Angie
Guillermo Belinad Acurio	Yeny (Carlos Baca)	
	Dina (Jorge)	
	Sandro	
	Darwin (Katy)	
Julia Augusto Matamoros	Eliud (Pegui)	
	Augusto (Katy)	
	Indira (Raul Baca)	
	Eleazar (Mary)	
Julio Blanca	Yosky	
	Aurelio	
	Irene	

María Atayupanki Pachakuteq – Martín Cayo García		
Hijos	Nietos (...Yapura)	Bisnietos
Giraldo Gertrudis Tito	Eufemia	
	Victoria (Ruben Venero)	Juanjo
	Luisa (Religiosa)	
	Mirian	
Petronila Giraldo Sutta	Guillermo Ciprian	Edith, Roseli, Guillermo, Jose Antonio.
	Filomena	Karol, Karina
	Ruben	
	Zendy	
Carmen Manuel Cusi	Grimaldo (Justina Valderrama)	Sindy, Johan
	Eulogia (Julio Hinojosa)	Cintia, Mercedes
	Justina (Pedro Cachi)	Carlos, Jhonatan
	Mario	
	Manuel	
	Wilbert	
	Milthon	
	Hernán (Mesalina Focco)	
	Martha	
Rosario		
Celestino Felicitas Huallpamayta	Adolfo (Martha Frisancho)	Stefany
	Sandro	Sandrito
	Robert	Andrea, Mafert

	Celso	
Mateo Asunta Mancilla	Mateo	Kiko
	Telsia	
	Renzo	
	Dante	
	Edson	
Agripina		

Apolinar Atayupanki Pachakuteq – Rosario Salazar		
Hijos	Nietos	Bisnietos
Josefina Emiliano Puma	Zenovia (Miguel Vallenás)	Miguel Angel, Dante
	Regina (Quintín Cornejo)	Yuri Frank
	Wilfredo (Elva Bayona)	Rosa Elvira, Angela
	Edelmira Marleny	
Alejandrina	Juan Carlos	
	Alicia	
Mario Paulina Cueva	Marco	
	Pablo	
	Nohemi	
	Yanet	
	Gudy	
	Maritza	
	Jaqueline	
	Flor De María	
	Rocio	
	Mario	
Julia	Edwar	Milagros
	Melva	
	Reynaldo	

Leonor Atayupanki Pachakuteq - Honorato García		
Hijos	Nietos	Bisnietos
Angel Ttito Marcosa Flores	Cristina	Jhonrl, Jronni, Jhomira
	Susana	Shannel
	Graciela	Jherson, Jheremi, Hidania
	Herlinda	Grelli, Jaime, Melani
	Alcides	Joset, Dayan
	Solina	Jheferson, Yasuri
Victor Ttito (Qepd) Eufemia Huama	Margarita (Edgardo Moscoso)	Sheyla, Pamela, Edgard
	Geronimo	
	Wilbert	Paola
	Bertha	Jaqueline, Danica
	Ramiro	Cristel
	Ruben	
Juana García	Julio	Flor María, Julio Cesar, Érica

Ricardo Castro	Javier	Elvis, Karen, Jhojan
	Jose Luis	Genialuz, Brenda
	Yony Consuelo	Juan Jose, Rosmery
Martin Garcia Matilde Loayza	Victor	
	Rosario	
	Margot	
	Carmen Rosa	
Vicentina Mercedes Quispe	Guido Moses (Justina Q.)	Maria

Isabel Atayupanki Pachakuteq –Nicolás Chihuantito		
Hijos	Nietos	Bisnietos
José Justino Mery Mosqueira	Nataly	
	Jose Antonio	Jairo, Kiara
	Jose Luis	
Julio Sonia Melgar	Liz Eliana	
	Omar Shiwar	
	Karla Maywa	Angelita, Luis Gabriel
	Orieta Del Carmen	
	Carolina Lucero	Fabian Salvador
	Sonia Julissa	
	Jussara Mariela	
Paulino Luisa Abal	Jose Grabriel	Sebastian, Nicolas, Mallki
	Elizabet	M. Antonella
	Luis Alberto	
	Marco Antonio	
Mario Rosa Rojas	Jhoel	
	Christian Manuel (Qepd)	
	Mayra	
	Kukuli Isabel	
Celia Leonidas Galvez	Lisbet Pamela	
	Tiziana Gertrudes	
	Loria Nohelia	
	Dawmer Rogelio	
	Celia Isabel	
	Izbara Solange	
Felicita Gregorio Aldea	Carlos Edinho	
	Flor Karina	
	Shirley Stefany	
Nery	Sharon Vanessa	
	Christian Gustavo	
Edwin Edith Martinez	Kenyo	
	Keyti	
	Kuini	
	Carolina Isabel	

Fuente: Revista Panaka Atayupanki Pachakuteq 2004

2.4.1. Doña Isabel Atayupanki Pachacutecq

Doña Isabel Atayupanki Pachacutecq viuda de Chihuantito, fue reconocida por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Cusco como última descendiente de la Casa Real o Panaca Pachakutecq Cusi Yupanqui, y última cusqueña en llevar el apellido Pachacutecq por lo que la dinastía está por perderse por ser de línea materna; fue reconocida también como cabeza actual de la Casa Real o Panaca Atayupanki-Pachacutecq.

Nacida en San Jerónimo, distrito tradicional de Cusco, hija de don Silverio Atayupanki Orcowaranqa y de Doña Agustina Pachacutecq Sinchi Roca, viuda de don Nicolás Chihuantito Quispe.

El alcalde de San Jerónimo Adolfo Zúñiga, reconoció, mediante una resolución municipal, el linaje de la anciana y lamentó que el apellido de este inca se pierda ya que no existe ninguna persona de sexo masculino que lo lleve.

Doña Isabel, vestida de ñusta (princesa inca), el 9 de noviembre del 2009 a la edad de 86 años recibió el reconocimiento y la medalla que le otorgó la municipalidad del distrito de San Jerónimo, en la región Cusco.

La señora Isabel Atayupanki Pachakutecq fue bastante conocida en el distrito de San Jerónimo, es así que los pobladores mencionan que fue huérfana de padres y quedó viuda a los 30 años, desde ese suceso tuvo que trabajar para sacar adelante a sus hijos.

“Le conozco desde hace 30 años, ella era huérfana de padres, ella era agricultora, a los 30 años ella quedó viuda con 8 hijos, el último de sus hijos quedó con un año de edad su nombre es Edwin Chiwantito, él no conoció a su padre, de los 8 mueren 4 hijos. Desde que muere su esposo, ella empieza a trabajar y compra terreno en Sucso. La señora era muy religiosa, cuando se iba a morir pedía que venga el padrecito para que haga su confesión siempre era así”. (Eliana García, 34 años)

“La señora Isabel Atayupanki era negociante, compraba tierras en topos en pampa Kaira cuando murió su esposo, trabajo y nunca tuvo otro esposo”. (Belén Beyotta Ttito, 60 años).

“Era comunera en Sucso Auqaylli, es una comunidad que se ubica en la pampa de K'aira, tenía seis hijos y sus nombres son Julio, José, Paulino, Mario Chihuantito Atayupanki, y a sus hijas mujeres no conozco, mas que todo conozco a Julio Chihuantito que es su hijo mayor decía que mi madre es “princesa inca”, tuteábamos, le decía que éramos parientes yo quisiera saber la historia de mi tía Isabel y nunca me contaron la historia, le insistía pero nunca se dio el caso, era mi amigo y es muy buena persona, le conocí más cuando era mi secretario y yo como presidente en la comunidad de Aucaylle, Julio Chihuantito. La señora era alta, ágil, colorada, los incas no tenían esa fisonomía o contextura claro que eran altos, pero no eran de cabello rubio como la señora Isabel Atayupanki. Conmigo somos parientes lejanos de tercer grado ascendente de generación, mi abuela Sabaleta Ramos de parte de mi padre era cuñada de Diego Sinchi Roca que era su abuelo de Isabel Atayupanki el que había luchado contra los moros en España en ese entonces era emperador el rey Carlos Quinto el que le había dado el título de Chimpa Huaylla como comunidad”. (Vianne Cano Estrada, 70 años).

Reportaje de Ronald Elward sobre la familia Atayupanki Pachakuteq

Ronald Elward, genealogista, ha publicado en el diario El Comercio reportajes sobre las familias nobles que según él aún superviven en los distritos de San Sebastián y San Jerónimo como los últimos vestigios de las panacas reales. Según este reportaje la familia Atayupanki fue considerada como la más numerosa de San Jerónimo. A este reportaje Elward tituló “La Realeza Inca en el Cusco del siglo XXI Nobles Prehispánicos: Recuperando eslabones perdidos”. Asimismo en el reportaje se menciona que Isabel Atayupanki recibió el reconocimiento de las autoridades locales, se trata de uno de los pocos casos en que la memoria prehispánica sigue viva. En los documentos del archivo arzobispal y de la iglesia San Jerónimo se ha establecido que uno de los apellidos recurrentes es el de Atayupanki, vinculado con

don Ascensio Atayupanki, noble del ayllu Sucso Aucaylli y miembro de la panaca de Yahuar Huacac que vivió en esta zona alrededor del año 1800. Yahuar Huacac fue uno de los incas míticos del siglo XIV, padre de Wiraqocha y abuelo de Pachakuteq, por las políticas de reubicación poblacional del virrey Francisco de Toledo alrededor del año 1570, los ayllus de Sucso y Aucaylli fueron reducidos a San Jerónimo y San Sebastián a la margen oriental del río Cachimayo⁵ (Elward, 2012).

⁵ <http://www.archivo.arzobispadodelcusco.org/la-realiza-inca-en-el-cusco.html>

CAPÍTULO III

3. PANAKA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ – DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.

3.1. DENOMINACIÓN DE PANAKAS

3.1.1. Auto denominación como descendientes de la Panaka del Inca Pachakuteq.

Los miembros de la agrupación Jeronimiana, que se auto denominan, Panaka Atayupanki Pachakuteq consideran que su identificación se debe a que poseen sangre inca ya que son descendientes del Inca Pachakuteq. Este hecho les hace pensar que pertenecen a un linaje especial, como fue en el incanato.

“Porque somos un linaje diferente a las otras familias, somos un grupo de personas descendientes del inca Pachacuteq”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años).

La auto denominación de panaka está basada en la socialización que realizan al interior de la institución, respecto a las relaciones de parentesco, como al reconocimiento de familiares que efectúan durante sus reuniones, esta influencia es fundamental para su identificación.

“Mi primo Nivardo nos ha dicho que somos de la panaka también, porque mi mamá era María Rosario Atayupanki era de la panaka de la familia Pachacuteq”. (María Carmen Cayo Atayupanki (80 años).

Las razones de la denominación de Panaka por parte de los miembros de la agrupación se debe fundamentalmente al apellido Pachakuteq, que para este caso, está asociado con otro apellido que es Atayupanki, en algunos casos, incluso, muchos miembros, que son parientes consanguíneos en la panaka, no llevan

ninguno de los apellidos mencionados, debido a que lo han ido perdiendo con el transcurso de las generaciones.

“Mas que todo por el apellido, es Atayupanki mi mamá como mis tías apellidan Atayupanki Pachacutecq (...) mi mamá se llamaba Irene Atayupanki Pachacutecq entonces a ella le han buscado los periodistas por la fisonomía de la cara expresión fas tipo inca, mi mamá tenía pómulos salientes, la naricita también encorvada y entonces se interesaron por el apellido materno de mi mama. Vino un señor Miranda, hizo hasta cierta parte unas averiguaciones, investigaciones de ahí no sé que había pasado, no vino mas, posteriormente mi mamá falleció a los 94 años y quedaba mi tía Isabela Atayupanki Pachacutecq ya también a ella los amigos le han buscado y justamente en el fallecimiento de mi mamá hicimos una reunión los descendientes de mi mamá”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro).

Para demostrar su relación de parentesco con el Inca Pachacutecq y fortalecer la identidad y la cohesión al interior de la organización, los miembros se esfuerzan en sustentar su relación de parentesco con el linaje del Inca Pachacutecq, por medio de información recopilada tanto a nivel de documentación como a través de versiones orales:

“Obviamente, porque en las partidas de nacimiento, estamos documentados hasta el año 1780 entonces pues estamos a dos o tres generaciones de la estirpe de Pachacutecq que obviamente viene ahí la separación con su hijo por ejemplo, Huayna Capac ya es su nieto de Tupac Yupanqui, porque el hijo de Pachacutecq es Tupac Yupanki (.....), entonces ellos también al llegar a ser gobernantes formaron su propia dinastía entonces vienen la dinastía de los Tupac Yupanki viene la dinastía de los Huayna Capac, pero sin olvidarnos que la dinastía de Pachacutecq sigue ahí, sigue su secuencia, por eso se tenían pues a las momias en la plaza de armas o sea en el Auqay pata las momias de los principales gobernantes con su gente como que estuvieran vivos con sus derechos a sus tierras de sus familias y todo entonces las dinastías estaban vivas, entonces en mérito a eso nosotros, recuperando esa historia y teniendo el apellido Pachacutecq hemos pues asumido, obviamente, no seremos los únicos, pueden haber otros Pachacutecq que estén por ahí dispersos

pero no los hemos encontrado hasta ahora". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro).

En conclusión, los miembros de la familia Atayupanki Pachakuteq se autodenominan panaka, debido al apellido Atayupanki y Pachakuteq que llevan por la línea materna, que son los hijos directos de Doña Isabel e Irene Atayupanki Pachakuteq, así mismo, consideran que según algunos investigadores y periodistas la fisonomía de estas personas era muy similar a la de los Incas, por consiguiente, tienen la convicción de ser descendientes del Inca Pachakuteq y llevar la sangre de la nobleza inca. Dicha denominación Panaka, no solamente tiene bases eminentemente unilaterales, sino es fortalecido por factores externos, como la prensa y algunas instituciones, como la municipalidad de San Jerónimo, que los reconocen como familiares del Inca gobernante, por el apellido.

3.1.2. Influencia de la Sra. Isabel Atayupanki Pachacuteq en la formación de la panaka

La señora Isabel Atayupanki Pachakuteq es la menor de cinco hermanos y su aun existencia para el año 2003 fortaleció el interés de formar la panaka entre los descendientes, cuya idea ya lo tenían pensado incluso cuando aún estaba viva la hermana mayor Irene Atayupanki Pachakuteq. La formación de la panaka se concreta cuando estaba en vida doña Isabel en el año 2003.

"Ella era mi tía, y la primera en aparecer como familia, ya era viejita, era la hermana de mi madre que es María Atayupanki Pachacuteq y después era Isabel Atayupanki Pachacuteq e Irene era la mayor de todos, Leonor y Apolinar Atayupanki. En los principios, no sé, pensábamos juntarnos y mis tíos murieron".

(María Carmen Cayo Atayupanki, 80 años, miembro).

“Bueno, Doña Isabel no influye tanto en el tema de la ejecución, porque nosotros ya habíamos observado esto todavía cuando estaba viva la hermana mayor Irene Atayupanki Pachakuteq, mas antes, entonces, lo que si ocurre que se concreta con Isabel Atayupanki Pachakuteq, la primera reunión formal se da cuando ella está en vida el año 2003 exactamente”. (Nivardo Cayo García 54 años, miembro).

Aun en vida la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq a sugerencia y exigencia de sus hijos convocó a sus familiares para efectuar reuniones, sirviendo así como la persona que cohesionó la familia Atayupanki Pachakuteq, y es en esas reuniones donde se madura la idea de formar la Panaka.

“Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq es mi mamá, entonces, esta es una pequeña semblanza de mi madre; bueno nos convocó un 4 de noviembre del año 2004, fue mi mamá, a nuestra exigencia, a nuestra sugerencia, mi mamá nos ha convocado y nos juntamos y la gran mayoría de mis primos porque mi mamá tuvo cinco hermanos, ella era la última de las hermanas, las demás habían fallecido, ella era la única en vida entonces nos convocó nos reunimos fue una reunión de camaradería, sin objetivos, sin nada todavía, entonces con el tiempo se eligió la primera junta directiva de la panaca, pero la idea era formar la panaca, era retomar eso de la panaca.” (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro).

Doña Isabel tiene una influencia tanto pasiva como activa, la primera porque el apellido y las características fisonómicas de su persona e incluso desde mas antes, cuando su hermana Irene estaba aún en vida, ya habían concitado el interés de la prensa y de algunos investigadores culturales, la segunda porque al ser consultada con ella, la idea de formar la Panaka Atayupanki Pachakuteq por sus descendientes, ella aceptó y contribuyó con sus convocatorias para efectuar reuniones y tomar acuerdos para fundar la panaka.

“...Entonces como te decía el papel determinante de mi tía Isabel ella dio más enfoque y ella lo asimilo y lo asumió como una descendiente sin ningún reclamo, ella era la menor de todas y la última que falleció. Bueno su historia está plasmada en el monumento del ovalo Pachakuteq, está la foto de mi tía Isabel con ella hemos

marcado un hito en aquí, nos han entrevistado en Lima, también en un programa, básicamente su influencia, en no oponerse, no tener vergüenza y en decir que es descendiente, ese es algo muy fundamental en nuestra tía bisabuela, por eso creo yo que es una pieza fundamental en esta lucha de identidad que nosotros tenemos”. (Nivardo Cayo Durand. 25 años, miembro).

En síntesis, la influencia de la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq en la formación de la Panaka, radica en su asociación al apellido. Esto genera el interés de los descendientes en averiguar e identificar la expansión de la descendencia. Otras instancias que muestran interés son la prensa y algunas instituciones como la municipalidad que le otorgan el reconocimiento, esta situación fortalece en los descendientes de doña Isabel Atayupanki Pachakuteq formar la panaka. Asimismo doña Isabel apoya en la formación de la Panaka aceptando ser descendiente del inca Pachakuteq, como también contribuyó en la formación de la panaka a través de las convocatorias que hizo para que se lleven a cabo las reuniones donde los descendientes tomaban acuerdos acerca de la constitución de la panaka.

3.1.3. Filiación de la panaka con el apellido Pachacuteq de la nobleza Inca

Los miembros de la panaka Atayupanki Pachakuteq sustentan la relación del apellido Pachakuteq con la del inca gobernante por medio de fuentes orales, ya que no existen documentos que prueben histórica o diacrónicamente la filiación de parentesco desde la época inca hasta la actualidad, mas aun cuando la sociedad inca fue ágrafa.

“Por el parentesco, porque mis parientes dicen que somos descendientes de Pachacutec”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro).

“Por transmisión oral de mis padres, abuelos, parientes. Ella ha sido reconocida como la última nieta del Inca Pachakuteq incluso la reconocieron en Lima. Eso significa que nuestra descendencia es real”. (Cristina Tito Ccorimanya, 48 años).

“No tenemos pues como en cualquier circunstancia de la sociedad inca, no tenemos pues una documentación porque en principio la sociedad inca ha sido ágrafa, entonces la única interpretación legal que podemos tener es justamente la transmisión del apellido de persona a persona y por ende si se ha mantenido en nuestra familia el apellido Pachakuteq es un indicativo de que es por algo y ese algo lo estamos asumiendo como transmisión directa verbal no tenemos otro fundamento”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro).

Asimismo, entre algunos miembros de la panaka mencionan que se han hecho estudios genealógicos al respecto, donde se han apreciado aproximaciones que se orientan hacia la existencia de una filiación entre el apellido Pachakuteq de San Jerónimo y la del gobernante inca.

“Ronald Edwar genealogista él ha hecho una investigación, ha avanzado bastante en eso, por el lado de Pachakuteq mas bien no se avanza mucho, porque no hay material, no hay mucha referencia, se pierde por ahí hasta Gregorio Pachacuteq, hasta por ahí no mas, por los años 1,800 A 1,700 más o menos ahí se pierde, no hay por el lado de Pachakuteq, solo por Atayupanki mi mamá es Atayupanki Pachakuteq”. (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro).

Otro argumento de los miembros de la panaka es la existencia del apellido Pachakuteq en San Jerónimo, afirmando que parte de las panakas de la época inca fue reubicada en el distrito mencionado, en este sentido se hace una relación de apellido y lugar de ubicación.

“... Lo que pasa es que nosotros intuimos que la familia el linaje hatun ayllu que tenía Pachakuteq el monarca del Tahuantinsuyo, ha sido pues reubicado en San Jerónimo, entonces ha dejado a Gregorio Pachakuteq, de ahí que nosotros consideramos como a nuestro bisabuelo a Gregorio Pachakuteq quien ha nacido acá, y ha tenido su descendencia acá, entonces toda la Panaca que tenía linaje del gobernante de Pachakuteq se ha establecido de algún modo acá en San Jerónimo, como nuestras mamás apellidan Atayupanki Pachakuteq, nosotros nos

sentimos así, deducimos así, porque documentos partidas de nacimiento no aparecen ya (...) claro San Jerónimo ha tenido una fundación por los años 1600 y 1700 años, ha sido establecido como distrito, entonces ha tenido su archivo desde esa vez, pero con esta situación de Sánchez Cerro y Leguía en 1930 lo habían quemado de los registros de matrimonio, de nacimiento, defunciones, así entonces de ahí que no tenemos como demostrar con bastante feacencia lo que con los certificados o con documentos, no solamente nosotros y eso es cierto, porque como hasta ahora hay los Sinchi Roca viven los Tupac Yupanqui, viven en San Jerónimo con esos apellidos y como ha existido también Pachakuteq antes, el ultimo que ha sido varón con el apellido Pachakuteq, ha sido Gregorio Pachakuteq casado con Juliana Sinchi Roca, entonces nosotros pensamos de todos modos que los exiliados de la ciudad del Cusco, los linajes incas o panacas de la ciudad del inca que han sido sacados de la metrópoli del Cusco para fuera, entre San Sebastián y San Jerónimo se han ubicado pues allí de todos modos...”
(Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro).

Los pobladores de San Jerónimo también mencionan que los descendientes de la nobleza inca fueron desplazados hacia los extremos de la ciudad del Cusco, es por eso que en San Jerónimo y en San Sebastián existen apellidos de la nobleza incaica.

Después de la llegada de los españoles arrimaron a las panakas, lo despojaron de sus tierras en donde vivían, hacia los extremos de la ciudad del Cusco, a la familia de los nobles, los españoles respetaban, no eran esclavos en las minas ni eran sirvientes porque el rey Carlos quinto decía la familia de la nobleza se tiene que respetar. Las familias nobles más inminentes, lo tenemos en San Sebastián con la familia Inca Roca y luego en San Jerónimo, más lejana anteriormente era cultivo de maíz y papa, los incas no urbanizaron estas tierras, pero tenían que levantar sus viviendas, hacer su hogar porque les habían despojado de sus tierras. (Vianne Cano Estrada, 70 años, poblador).

Así mismo, algunos pobladores de San Jerónimo mencionan que los apellidos quechuas están relacionados con la nobleza inca y que la mezcla de apellidos

quechua y español ha generado que muchos moradores que están emparentados con lo inca han perdido el apellido con el transcurso de las generaciones.

“Tendría que ver su fisonomía y también su genealogía ya que ahora estamos mezclados con sangre inca y sangre española, sí porque son apellido quechua”.
(Roxana García Vilca, 35 años, pobladora)

“Si ellos son descendientes de la nobleza inca son de sangre de la nobleza, pero como todo se ha mezclado con los españoles nosotros, también lo somos aunque no tengamos el apellido en quechua”. (Indira Lázaro Quispe, 35 años, pobladora)

En resumen los miembros de la panaka Atayupanki Pachakuteq basan el sustento de su filiación legítima con el inca gobernante en las fuentes orales, apoyados en algunos estudios genealógicos e históricos efectuados por algunos investigadores como es el caso del genealogista Ronald Elward. Los argumentos presentados procuran demostrar su parentesco real con Pachakuteq, pero no logran comprobar de manera contundente el apellido Pachakuteq con la del inca gobernante, debido a la escasez de documentos escritos que la demuestren. Asimismo, es preciso aclarar que el objetivo del presente estudio, no es determinar la filiación de parentesco del Inca Pachakuteq con la panaka actual de San Jerónimo, sino estudiar la Panaka Atayupanki Pachakuteq en su contexto social y cultural.

Los pobladores de San Jerónimo afirman que los apellidos quechuas están relacionados con la nobleza inca y que los miembros de la panaka pertenecen a la familia del inca Pachakuteq. Asimismo mencionan que la mezcla de apellidos españoles y quechuas ha hecho que desaparezcan los apellidos originarios.

3.2. MOTIVACIONES QUE IMPULSARON LA FORMACION DE LA PANAKA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ.

3.2.1. Motivaciones sociales

Una de las motivaciones que impulsó la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq fue la búsqueda de identificación y reconocimiento, en ese afán juega un rol importante el interés de algunos descendientes, que incluso desde décadas pasadas fueron reuniéndose, en esas reuniones donde socializaban el origen de su apellido, así como también, iban identificando a parientes que no conocían, efectuaban convocatorias para hacer conocer que tienen origen perteneciente a la nobleza inca y que deberían formar su panaka.

“La motivación fue que mi sobrino Nivardo Cayo nos informó que somos panakas y que somos descendientes de panakas y que por eso deberíamos formar parte de una Panaka en San Jerónimo, hace mas o menos 10 años, no asistí a la primera reunión sino ya asistí a la cuarta reunión que convocaron, los más interesados fueron las familias Pachakuteq y Atayupanki quienes forman la Panaka”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Me hicieron llamar a la primera reunión de la familia, y mi sobrino Nivardo Cayo nos ha juntado diciendo que tenemos que demostrar a la municipalidad y al pueblo que somos panaka y debemos juntarnos, voluntariamente, no hay multas ni sanciones los que pueden ir van. En noviembre nos juntamos, nos cocinamos, todos, fue bonito”. (María Carmen Cayo Atayupanki, 80 años, miembro)

Entre otras motivaciones está la de pertenecer a una familia con ascendencia inca que se venía reuniendo, la idea de juntarse y de esa forma identificarse como la panaka Atayupanki Pachakuteq, animó a los demás parientes y familiares integrarse en la Panaka y participar en sus actividades.

“A mí me motivo formar parte de la panaca Atayupanki Pachacuteq el hecho de que era un grupo de parientes cercanos y lejanos que enseñaban de donde proveníamos”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

“Más lo que me motivó es el apellido, porque es incaico y soy de esa vertiente y me identifico con mi apellido, somos más cercanos por el lado de mi abuelo que es Atayupanki Pachacuteq, mas por ahí me siento identificada” (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro).

En suma entre las motivaciones que impulsaron la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo, fue la inquietud de algunos descendientes, sobre todo el Sr. Nivardo Cayo, quien estuvo impulsando los primeros años de la fundación de la Panaka, él fue quien mas estuvo motivando a los miembros a reconocerse a través de las reuniones, quienes animados por identificarse como pertenecientes a la estirpe de Pachakuteq convocaron a mas parientes para integrarse al grupo y así buscar el reconocimiento de la sociedad y de las instituciones como panaka.

3.2.2. Motivaciones culturales

Otra motivación que influyó entre los miembros para la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq fue revalorar la identidad ancestral inca que viene siendo postergada desde tiempos coloniales. Sin embargo el legado cultural, sobre todo material, produce admiración a nivel mundial, esto genera la vigencia, el reconocimiento e identificación con la cultura inca.

“Revalorar nuestro apellido, revalorar nuestra identidad, de donde somos, como somos, hacer algo de investigación, desde donde venimos nosotros ¿no? entonces fue así que vino la idea e hicimos la fundación con objetivos, pero algunas cosas no se plasman pero hemos avanzado bastante ¿no? primero hemos logrado que mi mamá sea declarada patrimonio cultural de San Jerónimo, fue declarada por la

municipalidad en vida todavía, mi madre, ha fallecido hace un año, entonces nuestra panaca también fue reconocida como patrimonio cultural". (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

"Hubo siempre la búsqueda de la identidad de mi persona, con la grandeza que han logrado conseguir nuestros incas ¿no? bueno mas que todo el apellido ¿no? es Atayupanki mi mamá con mis tías apellidan Atayupanki Pachacutec..." (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

Para algunos miembros, una de las motivaciones, se podría considerar como la más importante, es el propósito de recuperar los valores y prácticas que se fortalecieron durante la época inca, durante mucho tiempo, y conjugarlo con la modernidad tales como: el ayni, la mink'a, mit'a, es decir, la reciprocidad, la solidaridad y entre otros. No obstante, para otros miembros de la Panaka, consideran que ya no necesitan de motivaciones externas, debido a que automáticamente ya están inmersos dentro de la Panaka, tan solo por llevar el apellido, por consiguiente, se sienten identificados.

"Las reivindicaciones ancestrales, las costumbres fundamentalmente, amigo fíjese, son veinte cinco mil años de aporte de conocimientos de los incas en un principio desmaterializado, o sea no monetario, entonces como se ha podido manejar, como se ha podido conquistar tanto espacio geográfico sin un valor monetario, entonces estamos hablando de los valores que han hablado ahí, reciprocidad, solidaridad, conmiseración, en fin ayni, mink'a, mit'a. Entonces el propósito principal de la panaka es recuperar eso y conjugarlo con la modernidad, cuando hablamos del respeto a la pachamama estamos hablando del respeto justamente al medio ambiente cosa que este tiempo, las culturas occidentales y orientales etc., y los comunistas, capitalistas etc., no les ha importado jamás y consecuencia del cual estamos pagando ahorita y todo lo que tenemos que asumir ahorita. Entonces ¿Que queremos nosotros? Principio básico, no es vincular esto principalmente a lo político a lo personal o a los intereses personales sino recuperar aquellos principios ancestrales que han servido para dominar tanto territorio, con menos derramamiento

de sangre, con mas perspectiva social, con mas equilibrio social y que pueda ser posible conjugar con la realidad ese es el tema central". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

"No me ha motivado nada, porque yo soy parte de la familia, todos estamos inmersos, todos los que hemos aceptado esta posición y hay un grupo reducido de parientes que no aceptan, aún no se identifican. Cada año crecemos más, el ante año pasado éramos 250 y el año pasado crecimos ya éramos 300 personas, solo familia, entre todas las generaciones hijos de nuestros hermanos, nietos, tataranietos ya como 5 generaciones a mí no me ha motivado nada, porque yo ya estoy inmerso. Si tú sabes, que familia eres no tienes por qué negarte estas ya inmerso, pero hay personas que no se identifican del todo al menos mi posición personal es esa, vengo participando hace 8 años con más fervor con más ideas, por lo que te digo es la 15ava reunión, poco a poco vamos madurando y analizando nuestra historia". (Nivardo Cayo Durand, 25 años, miembro)

Resumiendo otra motivación que impulsó la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq fue la de revalorar su identidad cultural, su procedencia familiar relacionado con la cultura inca, traducido en elementos socioculturales, como apellidos, valores como el ayni, que se encuentran en proceso de desaparición, es decir, lo cultural como medio de participación en la sociedad, apelando a la identidad inca mediante la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq; y mas aun otros miembros por tener el apellido Pachakuteq ya se sienten identificados.

3.2.3. Motivaciones políticas

Entre las motivaciones que impulsaron la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq no figuran aspiraciones u objetivos políticos, es decir como grupo, como panaka, ni tampoco valerse de ella para lograr dichos fines. Pero a nivel individual, entre sus miembros existen personas con vocación política que vienen participando, desde antes de la fundación de la panaka, en la vida política de San Jerónimo. Cabe

aclarar que esta participación es ajena al entorno de la panaka, incluso el sufragio o el voto de los miembros es decisión propia e individual.

“Si ahora tenemos a un regidor joven Celso Cayo Atayupanki y hemos tenido también de alcalde a mi primo Juan Pablo Atayupanki”. (María Carmen Cayo Atayupanki 80 años, miembro).

“Los Ccorimanya si, incluyendo al ex alcalde Policarpo incluido, porque venía de Ccorimanya, algo así, ¿no? venía de las 5 vertientes un poco más alejado podría decirse, otro apellido. Lo hemos incluido hace poco cuando ya estaba saliendo, ya por terminar su mandato su alcaldía. Nosotros apoyamos a los partidos individualmente”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

En cuanto al aspecto político los miembros de la panaka piensan que de tener una participación política, no lo harían como panaka, sino consideran que lo adecuado sería convocar a toda la sociedad quechua de todas sus vertientes, y a partir de ahí trabajar y fortalecer la revaloración de lo inca.

“No, no, no, no tiene fines políticos, pero claro por supuesto, que podríamos impulsar algunos de nuestros miembros, pero no como partido político sino como institución cultural de ayuda, de asistencia social, así mas o menos, nada mas o sea una institución que se dedique a investigar principalmente los antecedentes históricos de la familia, impulsar y revalorar y decir al mundo pues que aquí estamos, de que el patrimonio cultural no solamente son las piedras de Saqsayhuaman o Machupicchu ¿no cierto? sino somos nosotros somos la gente que vive aún todavía descendientes de los incas que hay, están las panacas”. (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro).

“No, nosotros todavía no hemos pensado en eso, pero quizás en el tiempo. No, a nivel de panaka sino esto ya tendrá que ser una convocatoria a nivel de todos los pueblos quechuas y aymaras, porque la panaka, en si, la panaka se convierte en este momento en un referente de la reivindicación de los principios ancestrales.

Entonces bajo esta referencia que significamos nosotros todas las panakas podrían organizarse, o sea hay un proceso largo a ese punto donde usted acaba de llegar, porque ahí tendrían que organizarse los Sinchi Roca, los Tupac Yupanki, Los Inca Roca, también los Huamán, los Quispe y muchas personas mas, de tal suerte que nosotros solamente somos la iniciativa, el punto de inicio del fuego, pero el proceso político tendrá que llegar por añadidura cuando se hayan organizado los quechuas así como nosotros totalmente, las panakas ancestrales, como también existen, entre los aymaras y no hay que olvidarse que también en la selva existen muchas organizaciones ancestrales vivas en este momento, que son por ejemplo los Machiguengas, los Huachipaire que también tienen que juntarse con nosotros, entonces cuando se de esa junta surgirá el renacimiento verdadero del Tahuantinsuyo, entonces, por añadidura vendrá el problema político". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro).

La formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq no tuvo una motivación política, a pesar de que algunos de sus integrantes vienen participando activamente en la vida política del distrito, en cargos de alcalde, regidores, entre otros, este asunto tiene una posición aparte, ya que al interior de la organización no se hacen consensos para apoyar a ningún partido político, asimismo la elección de autoridades entre los miembros de la panaka es independiente, en las elecciones distritales.

3.2.4. Motivación económica.

La formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq no tuvo ninguna motivación económica o de lucro, su fin principal fue revalorar la cultura ancestral y apoyar a la sociedad desde la perspectiva inca. Dentro de sus objetivos actuales se encuentra el poner en funcionamiento una academia quechua. Asimismo en cuanto algún miembro de la panaka se encuentra en necesidad o desgracia practicar la reciprocidad como valor del incanato.

“No, no es con fines de lucro, más que todo es una expresión de cultura una expresión de difundir nuestra historia sin fines de lucro, es más estamos en coordinación con el alcalde para aperturar la academia de la lengua quechua en San Jerónimo totalmente gratis, financiado por la municipalidad, pero con el apoyo de la panaka Atayupanki Pachacutecq”. (Nivardo Cayo Durand, 25 años, miembro)

“No, lo que hacemos es un acto de reciprocidad, todos cuando tenemos un problema familiar de enfermedad o de muerte juntamos entre todos, los que tenemos disponibilidad de dinero aportamos en beneficio de esa familia que está en problemas, ya sea de salud o de muerte, el acto de solidaridad viene ahí de solidaridad. Todo se consigue a través de los miembros de la panaka. No, si hablamos de manera externa jamás hemos pensado en eso, porque esta es una organización ancestral, lo que si se practica dentro de la organización es el acto de reciprocidad que puede involucrar dinero pero no necesariamente absolutamente eso, sino sobre todo el momento del acompañamiento, la solidaridad, si hay problemas por lo menos estar junto con la persona, o sea todos los principios de reciprocidad significa no solamente lo económico, lo económico podría ser una parte de eso, de la identificación.” (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Entre las actividades que vienen efectuando la panaka Atayupanki Pachakutecq está el buscar mayor reconocimiento; asociado a esto, buscar financiamiento para concretar los objetivos que se han propuesto. En esa perspectiva algunos de sus integrantes como el presidente viajan y concurren a diversos organismos e instituciones.

“... Claro, bueno nosotros pretendemos ingresar a la cooperación técnica internacional, eso es nuestro objetivo, en eso estamos trabajando, en estos días vamos a tener una reunión con los directivos, ya he dejado la dirigencia, pero yo sigo asesorando, yo sigo mas o menos dirigiendo esta situación, entonces estoy preparando ese proyecto para el funcionamiento de la academia por ejemplo, siempre hay que tener un proyecto, tener la autorización del ministerio de cultura, de educación, todo eso estamos presentando a pesar de que ya hemos firmado un convenio con la municipalidad, pero siempre se necesita un proyecto para poder

interesar a la cooperación técnica internacional también”. (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro).

Entre los pobladores del distrito de San Jerónimo se expresa respecto a las motivaciones que impulsaron la formación de la panaka, mantener la tradición de la cultura, dentro de ese marco la panaka difunde el idioma quechua, las danzas, inciden que no existe una motivación económica, ni política.

“El único interés es mantener la tradición, la cultura, que hasta hoy se mantiene, antes el trabajo era recíproco, en la chacra, en el cual se cocinaba meriendas, viandas, en donde aparece el chiri uchu junto con ello aparecen las celebraciones que hoy tenemos y la fiesta patronal”. (Vianne Cano Estrada 70 años, poblador)

“Ningún interés económico creo, más bien ellos difunden nuestras danzas, nuestro quechua, más que todo es cuestión de identidad”. (Indira Lázaro Quispe 35 años, pobladora).

En conclusión, las motivaciones que impulsaron la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq fueron la búsqueda de identificación y reconocimiento como descendientes del inca Pachakuteq, a esto se sumó la existencia de la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq que fue reconocida como nieta del Inca Pachakuteq por la Municipalidad de San Jerónimo, a su vez, esto se asocia al legado de la cultura inca que cobra admiración y vigencia en tiempos actuales.

Reiteramos que únicamente no existen factores económicos ni políticos, sino como ya se dijo, de identificación y reconocimiento. Cabe mencionar que una de las características del poblador jeronimiano es su identificación y participación. Los pobladores se identifican como originarios de San Jerónimo, como personas de éxito en el campo laboral y profesional. El aspecto participativo lo demuestran en la fiesta patronal de San Jerónimo el 30 de septiembre por medio de sus comparsas cuya celebración es de mucha relevancia para ellos, que incluso concitó la atención

de investigadores culturales como es la antropóloga Zoila Mendoza⁶ quien efectuó un trabajo respecto a las danzas en el distrito. Esta realidad sumada al reconocimiento de la prensa y la municipalidad de San Jerónimo, fortalecen la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq en el distrito de San Jerónimo.

La motivación de todos los miembros de la panaka no ocurre de la misma manera, ya que muchos de los miembros se integraron por invitación de otros, por invitación e información a los demás parientes y familiares, con el argumento que son panaka y descendientes del Inca Pachakuteq. En cuanto a la apreciación de la población respecto a las motivaciones que impulsaron la formación de la panaka afirman que las motivaciones son de orden cultural y social mas no económico ni político.

3.3. ESTRUCTURA SOCIAL

3.3.1. Relación de parentesco de Doña Isabel Atayupanki Pachacuteq, con el inca gobernante Pachacuteq.

Comprobar históricamente la filiación de parentesco de Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq con el inca Pachakuteq, sería una tarea muy complicada, ya que hasta el momento no existen documentos históricos que demuestren de manera contundente esa relación, demandaría un estudio aparte, se trataría de investigar un amplio proceso histórico, etnohistórico y el objetivo del presente estudio no es demostrar esa relación; sin embargo, la filiación es sustentada de manera peculiar por los miembros de la Panaka al respecto.

Los miembros de la panaka Atayupanki Pachakuteq, asocian la filiación de parentesco de Doña Isabel, con el temperamento y empeño que tenía Pachakuteq, mencionando que la señora tenía un carácter fuerte, era correcta, trabajadora y justa.

⁶ Zoila Mendoza: Al son de la Danza, identidad y comparsas del Cusco. 2001.

“Si hay relación, Isabel Pachakuteq era la nieta directa de Pachakuteq, una prueba es que la señora tenía un carácter muy fuerte, era una mujer correcta, con la gente y con los hijos, ella enviudó más o menos a los cincuenta años, pero se le notaba lo recia que era y sacó adelante a sus hijos”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Ella es una mujer que se identificaba con Pachacuteq, ella era trabajadora, luchadora, huérfana a temprana edad y también viuda a temprana edad, si bien luchadora. Y tenía bastantes terrenos en Chimpa Huaylla por esa parte si se relaciona”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

Otros miembros sustentan la relación de Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq con el inca Gobernante por el apellido, asociado a las características personales de éste:

“Te digo es básicamente el apellido y para mí también, era una señora, y todos los hermanos también eran señores, siempre demostraba esa fina estampa en su sencillez, grata de conocer, luchadora, humilde, sencilla, pujante, trabajadora, muy relacionado a lo que era Pachacuteq, él era un inca diferente que expandió el Cusco, mis aspiraciones personales son expandir las empresas que tenemos por ahí yo también lo relaciono esa ambición a nosotros, no solo lo profesamos en palabra, sino también con hechos”. (Nivardo Cayo Durand, 25 años, miembro)

“Ella era una de las nietas directas del inca Pachakuteq”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

En suma el sustento de los miembros de la panaka respecto a la filiación de doña Isabel con el Inca Pachakuteq consiste en dos aspectos: por un lado, algunos aspectos de la personalidad de Pachakuteq, el carácter, la pujanza, y por otro lado por el apellido que llevan, Pachakuteq. Los miembros de la panaka como descendientes de Pachakuteq mencionan poseer esas características personales.

3.3.2. Historia organizacional

La formación de la Panaka fue paulatina, la idea se inicia en las reuniones familiares y en ocasiones imprevistas cuando se producían hechos fortuitos, como en situación de fallecimientos, donde la familia se juntaba; es en esas reuniones, donde se pensaba juntar a toda la familia, de la descendencia como de la ascendencia. El deseo de reunir a toda la familia se tuvo desde la década del 70.

“Fue desde esa época en los años 70 todavía que nació en nosotros y en mis hermanos impulsados principalmente por nosotros, la familia Chihuantito Atayupanki Pachacutecq, por ese deseo permanente de querer juntar a todos primero empezamos con mi familia, cada año desde la muerte de mi padre, el año 68 murió mi padre nos juntamos cada año y hablamos de nuestra descendencia, de todo hablamos ¿no? y nace la idea de juntar a todos de la vertiente Pachacutecq fue un trabajo tedioso ¿no? De convencimiento hablar con nuestros primos, con nuestros hermanos haber nos juntaremos, tenemos que hacer algo, tenemos que salir adelante, porque nuestros padres eran inteligentes, pues nos educaron, todos mis primos son profesionales, tenemos que juntarlos decíamos y ocurrió pues el año 2004 a mi mamá todavía le dijimos mamá tienes que convocar.” (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

“...El esposo de mi tía Isabela Atayupanki falleció hace como 30 a 40 años atrás entonces sus 9 hijos nos invitaban, entonces nos reuníamos alrededor del tío, en la casa del tío, en el compartir que nos invitaban, ahí nos reuníamos año tras año, eso ha sido también un arduo trabajo para poder juntarles y decir, nosotros destacamos acá los descendientes de los 4 hermanos que apellidan Atayupanki Pachakuteq, en su mayoría entonces podemos hacer una institución, de esa forma nació mayormente esas reuniones que han auspiciado mis primos hermanos, hijos de mi tía Isabela Atayupanki ellos nos han conjuncionado más y ellos han empezado también hacer la primera jornada de actuación de misa de compartir, convocando a todos, ya con programa, ya con edición de revista, así entonces es como invitamos a periodistas, como en el caso de usted, ellos hasta nos visitaron hicieron su entrevista, en la actuación compartir, bueno así pues estamos

caminando hasta el momento". (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

Para el año 2002 la idea de juntarse y compartir con toda la familia de las cinco vertientes había madurado más. Un grupo había decidido formar la panaka Atayupanki Pachacutec, en el 2003 constituyen una junta directiva entre los miembros más entusiastas y en ese mismo año se efectúa la primera reunión como panaka. Para esta reunión se hizo una convocatoria a toda la descendencia, de las cuales asistieron y participaron entre 70 a 80 personas aproximadamente. Para el año 2014 la cantidad de miembros ha crecido más llegando alrededor de 400 personas.

"El año 2002 ya había esa idea y poco a poco la familia se estaba uniendo y se reconoció como institución Pachacutec, mas que todo nos unió mis primos Cayo todos los hijos de la tía Isabel Atayupanki. Y poco a poco nos fuimos reuniendo más y más. Desde muchos años, hemos empezado poquitos, será unos 80, de la vertiente de los Chihuantitos eran bastante, como los hijos, cuñados, los Cayos también, y de mi familia eran pocos, mis otras tías ya murieron. (Dato que nos dio la esposa de Apolinar Atayupanki que hoy tiene 90 años) Son 5 hermanos los cuales son: Leonor, María, Irene, Apolinar y mi tía Isabel Atayupanki Pachacutec sus padres fueron Agustina Pachacutec y Silverio Atayupanki y de ahí viene toda la rama de los Atayupanki Pachacutec de ellos vienen los 5 hijos". (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

"El año 2003 nos juntamos las personas más adecuadas yo debo renombrar en este momento por ejemplo a Edwin Chihuantito Atayupanki, él ha sido uno de los pilares de esto, ahí está Rosa Rojas, esposa de Mario Chihuantito, estaba mi esposa María Luz Moreano Contreras de Cayo, el que habla, Julio Chihuantito Atayupanki, y con ellos decidimos hacer la primera convocatoria en el año 2003 y así fue que se logró, se empezó con pocas personas aproximadamente con 70 de las convocadas y de ahí en año a año ha ido creciendo hasta que el año pasado en el año 2014, nos hemos juntado aproximadamente 400 personas, este año

esperamos ser un poco mas estamos de cargo nosotros, los de la vertiente de la señora Irene Atayupanki Pachakuteq". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Los pobladores de San Jerónimo mencionan que los descendientes de la familia Atayupanki Pachakuteq son conocidos como panaka desde hace cuatro años, a partir de su reconocimiento por la municipalidad como panaka estando de alcalde el ingeniero Policarpo Ccorimanya; sin embargo el proceso de formación de la panaka deviene de mas atrás.

"Desde Hace 4 años se denomina panaka, familia del inca me dicen a mí también, pero yo no tengo tiempo para ir a sus reuniones de la panaka". (Maximillana Atayupanki, 64 años, pobladora)

"Creo desde el 2010 donde es reconocido como panaka por la municipalidad de San Jerónimo por el ex alcalde Policarpo Corimanya". (Indira Lázaro Quispe, 35 años, pobladora)

En conclusión, la panaka Atayupanki Pachakuteq tuvo un largo proceso de reuniones familiares antes de su consolidación. En los años 70 destacan las reuniones que efectuaban los hijos de la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq donde invitaban a los familiares preferentemente a sus primos; en sus reuniones siempre tenían la idea de reunir a toda la descendencia Pachakuteq, con el fin de reconocerse como una familia trabajadora que destaca. A partir del año 2002 se consolida la idea de formar la panaka Atayupanki Pachakuteq impulsado más que todo, por miembros de la vertiente de la señora Irene Atayupanki Pachakuteq. En el año 2003 se efectúa la primera reunión formal como panaka con la concurrencia de 80 miembros y para el año 2014 la panaka cuenta con 400 miembros.

La panaka se hace conocida en la sociedad jeronimiana desde hace cuatro años cuando es reconocido por la municipalidad de San Jerónimo, como tal, el año 2010

estando de alcalde el ingeniero Policarpo Ccorimanya Zuñiga. Sin embargo el proceso de formación de la panaka ya devenía desde años atrás, el reconocimiento de la municipalidad promocionó la existencia de la panaka.

3.3.3. Organización social de la panaka

La organización actual de la panaka está constituida por una junta directiva que comprende miembros de las cinco vertientes, asimismo cada vertiente tiene otra organización interna que es encabezada por los miembros que integran la directiva de la panaka Atayupanki Pachakuteq.

“Está bien organizado, de las 5 vertientes entra 2 representantes, por ejemplo de mi familia es mi hermano Juan Carlos y mi prima Sonia son integrantes que conforman la dirigencia de la panaka Pachakuteq Atayupanki, se les llama a los representantes para la reuniones y no vamos toda la familia, y ellos nos llama a una reunión y nos informa, de las vertientes también hay una reunión solo de las vertientes, siempre se elige por familia sale dos o un representante conforman parte de los dirigentes de la panaka el presidente les llama a los representantes de cada familia y cada año se cambian los que quieren continuar siguen como representante, tenemos un presidente, un coordinador y tesorero”. (Alicia Chihuantito 46 años, miembro)

“Ahoritita está de presidente mi sobrino Nivardo, de vicepresidente está un sobrino hijo de mi primo hermano Florencio Tito Atayupanki, este señor es Luis Tito profesor en la Andina, la tesorera es Victoria Cayo Tito hija de Gerardo Tito Atayupanki, el secretario es el hijo de mi primo Paulino Chihuantito, Luis Chihuantito”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

En la actualidad la panaka tiene tres componentes, primero la directiva que toma las decisiones en función a las necesidades y proyecciones que se tiene, como segundo componente se tiene al consejo supremo de asesoría que está compuesto por personas mayores de 65 años, ellos vienen a ser los sabios consejeros, con

quienes se tienen también reuniones permanentes y el tercero vienen a ser todos los miembros de las cinco vertientes.

“La junta directiva tiene varios cargos, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales (2) se tiene un responsable de prensa y publicidad de relaciones públicas, se tiene un responsable de comunidades que tiene que ver todos los asuntos con comunidades para acercarse mas a ellos y se tiene un responsable que tiene que ver con desarrollo social de acá del ámbito familiar, hay un responsable de educación también que tiene que ver con el tema de que manera planteamos por ejemplo la recuperación del quechua. En el segundo estamento también hay un presidente que conforma ese estamento el consejo supremo de asesoría que es el señor Julio Chihuantito Atayupanki quien fue el primer presidente de la panaka y ahora es el presidente de esa instancia y ahí tiene miembros de igual forma ya no con ese estricto orden de responsabilidades sino en ahí todos actúan en un solo nivel, pero tienen un responsable que es el señor Julio Chihuantito Atayupanki”.
(Nivardo Cayo García, 54 años, presidente 2015 de la Panaka A.P.)

En conclusión, la panaka actualmente está organizada en una junta directiva compuesta por; presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. A esto se suman responsables de prensa y publicidad, de comunidades, desarrollo social, y educación. Asimismo, existe un segundo nivel que complementa la organización, se trata de un consejo supremo de asesoría constituida por miembros mayores de 65 años de edad. El tercer nivel está compuesto por todos los miembros de la panaka. Cabe señalar que los miembros de la junta directiva de la panaka están integrados por representantes de las cinco vertientes.

3.3.4. Apellidos que conforman la panaka Atayupanki Pachacutec

Los apellidos que componen la panaka Atayupanki Pachacutec son todos aquellos apellidos que tienen alguna filiación con las cinco vertientes, estos son originarios y también foráneos, Huaranca, Chihuantito, Vilca, Atayupanki, Cayo, Ccorimanya, Ttito, Pachacutec, Tupac Yupanki, Sinchi Roca, Apu Mayta, Yupay Kayna entre otros,

“Huarancca, de los hijos de mi tía abuela Isabel sus hijos son Julio, Mario y Edwin, son Chiwantito de mi familia somos Vilca Atayupanki del lado de mi abuelo, de tío Nivardo Cayo Chiwantito apellidos que resaltan, Ccorimanya se han acoplado hace poco, es decir, que es un apellido quechua y nos acoplamos, aquí más o menos eso, es lo que sucedió, es de muy atrás pero se acopla, creo que viene de muy atrás y creo que también viene por el lado Atayupanki, Ttitos también creo”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

La fusión de los apellidos Atayupanki Pachakuteq con otros apellidos del distrito de San Jerónimo son numerosos, los miembros se encuentran en permanente búsqueda de familiares o parientes que aún no han sido reconocidos como tales y que por algún lado puedan estar emparentados con los apellidos de las cinco vertientes de la panaka.

“...Como nosotros estamos incentivando siempre les decimos acá, ustedes son auténticos que están quedando con el apellido Tupac Yupanqui, tu hermano asunción por ejemplo, Octavio tu eres Sinchi Roca, ustedes los Sinchi Roca pueden hacer una organización también por la vertiente de Sinchi Roca Tupac Yupanqui, no está saliendo, pero le estamos invitando y están asistiendo ya habrá un momento en que ellos realmente van a tomar independencia, yo no sé, ellos también se organizarán estamos en eso”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

“Parientes lejanos puesto que mi abuela es Agustina Pachakuteq Sinchi Roca, entonces, los Sinchi Roca son parientes, llevamos la sangre lejanamente”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

En algunos casos, como el del presidente de la panaka Atayupanki Pachakuteq, los apellidos originarios de la panaka se han perdido, con el transcurso de las generaciones, siendo estos apellidos de la colonia. Para integrar la panaka no toman en cuenta el apellido, pero si la filiación de parentesco con las cinco vertientes ya sea de afinidad o consanguinidad.

“Nosotros hemos tomado como base fundamental de todos los miembros a los 5 hermanos, a hijos de Silverio Atayupanki y de Agustina Pachakuteq, son las dos cabezas que tomamos como esencia nosotros, entonces Silverio y Agustina

Pachakuteq han tenido 5 hijos, ellos son Irene la Mayor, María la que la sigue, Leonor, Apolinar e Isabel la última que estaba viva entonces, todos los que descienden de ellos que inclusive en algunos en tercera y cuarta generación se ha perdido el apellido pero tienen la consanguinidad, como es mi caso soy Cayo y ya soy García, pero soy presidente, pero porque soy el hijo de la hermana mayor y el hijo del hijo mayor de esa hermana mayor yo soy el hijo de Rodolfo Cayo Atayupanki cuya madre era Irene Atayupanki Pachakuteq o sea de la cabeza, la hermana mayor de todos, pero yo no llevo los apellidos". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

"...Entonces en los casos cuando a habido descendencia de mujeres en su mayoría se ha perdido el apellido en segunda generación no más. En el caso de Apolinar el único varón no se pierde todavía el apellido porque ha habido varones. La panaka ha servido de aglutinador y de reconocimiento de cada uno de ellos o sea de conocimiento pleno y de reconocimiento de cada uno de los miembros". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Entre los pobladores de San Jerónimo mencionan que los apellidos que existen en el distrito son; Urccu Huaranca, Cayo, Pachacuteq, Túpac Yupanqui, Roque, Chiwantito, Pachacuteq, Sinchi Roca, Atayupanki, Ttito, Uscamayta, Huallpa, Ccorimanya, García, Vilca, Beyota, Cano, Estrada, Lázaro, Quispe, entre otros. Cabe mencionar que los apellidos de la panaka figuran entre los mencionados por los pobladores.

"Urccu Huaranca, Cayo, Pachacuteq, Túpac Yupanqui, Roque, Chiwantito, Pachacuteq, Sinchi Roca, Atayupanki, Ttito, Uscamayta, Huallpa, Ccorimanya, García, Vilca, Beyota, Cano, Estrada, Lázaro, Quispe". (Roxana García Vilca, 35 años, pobladora)

"Túpac Yupanqui, Roque, Chiwantito, todos los viejos ya murieron y sus hijos y nietos viven en el terreno de sus padres, Mario Chiwantito que ha muerto". (Maximillana Atayupanki, 64 años, pobladora)

En conclusión, los apellidos que integran la panaka Atayupanki Pachakuteq son originarios y foráneos con filiación de parentesco a las cinco vertientes, ya sea a nivel consanguíneo o de afinidad. El transcurso de las generaciones y la fusión de apellidos han hecho que en muchos casos los apellidos originarios ya no se evidencien. Asimismo, los apellidos Atayupanki Pachakuteq son populares en San Jerónimo por que los pobladores los reconocen.

3.3.5. Relaciones interpersonales entre miembros

En muchos casos, hasta antes de la formación de la panaka Atayupanki Pachakuteq varios miembros de la panaka no se conocían, se consideraban vecinos, con la formación de la panaka es que surgen reconocimientos de las personas que están emparentadas de algún lado con una de las cinco vertientes.

“Como antes no sabíamos de la existencia de este linaje solo fuimos familias extrañas, simples vecinos del pueblo. Ahora somos parientes, estamos hermanados, esto cambió, familias extrañas se volvieron hermanos”. Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“No pues es que muchos de los miembros de la panaka por ejemplo no se conocían entre si aparentemente o sea se saludaban, yo por ejemplo, por mi padre, yo he conocido a gran parte de la familia pero ahí habían familia que decían pues yo no soy tu pariente, yo no se por qué, y por donde, cuando teníamos una línea directa muchos inclusive por ejemplo se ha dado un caso, que un joven de esta época contemporánea de hace dos años atrás no mas, enamoraba con una muchacha que después de conocer la panaka y todo eso recién se dio cuenta que era pariente entonces ocurren cosas así, entonces en una familia donde hay 450 y casi 500 descendientes ocurre eso y si no había contacto con mayor razón” (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Hasta antes de la formación de la panaka los miembros eran siempre unidos, había respeto entre ellos, pero con la creación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq la

relación entre los miembros que son parientes ha mejorado ya que se interactúa con mayor frecuencia.

“Bien, La relación era muy buena con la familia de mis tíos, asea todos mis tíos como son Cayo, Chiwantitos siempre han sido cordiales con nosotros, nunca hemos sido indiferentes con ellos, mi familia siempre ha sido de tratar y llevarnos bien siempre mancomunadamente, existía la amabilidad el respeto la cordialidad y la confianza y el trato de llevarnos bien con ellos de llevarse bien antes que se forme la panaka siempre había ese lazo, no como hoy, más cercano pero ya había, porque era el esposo de mi abuela, una familiaridad muy cercana siempre nos uníamos”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro).

“.. La conjunción ha mejorado en gran parte, mi sobrino Edwin chihuantito, está en Lima es Chihuantito Atayupanki el más entusiasta, él dijo pongamos una oficina, pongamos un personal, pongamos un teléfono, más o menos durante 3 años ha mantenido a una secretaria de la panaca, esas cosas de todos modos nos han llamado pues para que pongamos interés en juntarnos la familia”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro).

Actualmente la relación entre los miembros de la panaka es armónica, consideran que se reconocen como personas diferentes en el distrito, como parte de un linaje que pertenece a una familia más amplia. Asimismo no hay conflictos ni problemas al interior de la panaka, por el contrario hay mayor cohesión.

“La relación es buena, nos reconocemos como personas diferentes dentro del pueblo, somos parientes, somos hermanos, de familias extrañas nos volvimos hermanos”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“La relación de panaca es muy buena, nos llevamos muy bien, no hay envidia, no hay conflictos, ahora ya no solo somos vecinos, sino que nos convertimos en uno solo, como familia”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

La panaka ha facilitado que las relaciones entre los miembros mejoren, por medio de las distintas reuniones que convocan, es ahí donde se hacen el reconocimiento

familiar de las personas, este hecho ha generado que parientes y familiares que no se conocían, se conozcan de mejor manera y actualmente se lleven bien.

“Lo bueno de la panaka es habernos conocido mejor, yo le decía a un primo mayor tío, la cual no era, desde que estamos unidos en la panaka me dijeron que debo decirle primo, me hicieron conocer, diciendo el es tu primo, esa diferencia, ya no hay confusión como que ya nos reconocimos “tu eres mi primo”. Antes no conocía a uno que otro de mis parientes, desde la fundación de la panaka conozco. La relación es más unida, cuando nos conocimos, más cuando nos reunimos en familia nos conocimos, quienes son, hasta inclusive a las personas que veía en la calle y le saludaba como señor buenos días y me di cuenta que también había sido de la familia”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro).

Antiguamente los parientes de las vertientes Atayupanki Pachakuteq, realizaban sus reuniones de manera separada; la panaka ha servido de un ente aglutinador de toda la familia. Actualmente todas las familias que pertenecen al linaje de los Atayupanki Pachakuteq se reúnen cada primer sábado del mes de noviembre de cada año.

“Ahora está más unida, vienen varios parientes y tienen conjuntos bailarines, antes no había, solo se bailaba, vienen de diferentes lugares para juntarse, ahora vienen personas diciendo, hermano, tío”. (María Carmen Cayo Atayupanki, 80 años, miembro)

“Antes de que se forme yo era un niño solo había un acercamiento en la familia de Irene, los hijos, anteriormente las reuniones eran por familia, los Chihuantito siempre hacían sus reuniones y también los Cayo mi familia también, separadas las reuniones y eso ha cambiado, hay una fecha donde nos reunimos el primer sábado de cada noviembre de cada año esa fecha es neutral, no estoy seguro porque se reúnen esa fecha”. (Nivardo Cayo Durand, 25 años, miembro)

Al interior de la organización no existen conflictos por ningún motivo, solamente en algunos momentos se producen desacuerdos en la toma de decisiones, sobre todo entre los miembros de la junta directiva que posteriormente se resuelven mediante dialogo.

“Puede haber tensiones como en toda organización social, pero así evidentes graves no los hay, sencillamente algunos desacuerdos en algunas decisiones que se pueden tomar a nivel de directiva, eso en realidad es irrelevante frente a todo lo que se está haciéndose, son escaramuzas que pueden existir pero nada evidente en este momento, nada que pueda decir esto ha pasado”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

“Siempre hay como en toda organización desacuerdo, conflictos no, hasta ahora no, solo tenciones, intercambio de palabras, solo es cuestión de la asamblea se pone los asuntos y se debate”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

Entre los miembros de la panaka Atayupanki Pachakuteq hay bastante armonía en sus relaciones, durante estas las actividades se producen dentro del marco del respeto, en las ocasiones que se reúnen también están la celebración de cumpleaños de algunos de sus integrantes.

“No, no, cuando hay reuniones todos comen, toman en armonía, y nunca he escuchado problemas entre la panaka”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“No, todo es en armonía, nos ayudamos nos saludamos, asistimos en algunas ocasiones a sus cumpleaños y más”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

Algo que produce cierta incomodidad, a veces, entre algunos miembros de la panaka, están relacionados con imprevistos que surgen en las reuniones. El

incremento de miembros hace que la panaka tenga que reacondicionar sus gastos que se basan en aportes voluntarios o por acuerdo en asamblea.

“Bueno no hay tanto de conflictos, un poco de indiferencia de no querer participar, es sentirse pesimista, ¿cómo es una reunión? para atender a veces trescientas personas por ejemplo, ahora ultimo hemos sido convocados por los 9 hijos de mi tía Isabela Atayupanki Pachakuteq casi el número de 300 personas nos hemos reunido en el local de la piscina en San Jerónimo, entonces hay cierto pesimismo y claro algunas vertientes, el caso por ejemplo de mi tía son 9, en caso de nosotros éramos 5 ahora quedamos 4, entonces así hay en otras vertientes también pocos pues 4, hasta 5 llegan, un poquito que se sienten incómodos, pero tienen que afrontar, pero felizmente la directiva siempre anima, dicen colaboremos para la actuación, con esto colaboramos para la revista, con esto para el programa con esto así ¿no? yo por ejemplo siempre me ofrezco, para hacer la impresión del programa y hay otro señor mi primo hermano Julio Chihuantito que hace la impresión, el bosquejo y la compaginación de la revista de la panaca, entonces mas o menos nos repartimos tareas”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

“Como en todo lado hay tensión, no es una competencia de quien lo hace mejor, pero si nos motivamos a superar, esa motivación te hace tenso, estresado y queremos que salga bien ese día básicamente, conflictos nunca hubo, si hubo rencilla como en toda institución más bien nos conocemos más parientes ese día”. (Nivardo Cayo Durand, 25 años, miembro)

En conclusión, las relaciones entre los miembros de la panaka son armónicas, incluso hasta antes de la formación de la panaka, pero mejoró cuando se formó la panaka, no existen conflictos de ningún tipo, ya sea de intereses personales u otros, existen en algunos casos dificultades y desacuerdos que se van solucionando. La ausencia de conflictos acentuados indica que no hay intereses personales, sobre todo de orden económico al interior de la panaka.

3.4. ESTRUCTURACION CULTURAL

3.4.1. Actividades culturales

Previamente a la ejecución de actividades culturales, los miembros que impulsaron la panaka Atayupanki Pachakuteq, tuvieron que efectuar primero labores de convocatoria con el fin de aglutinar a toda la descendencia, asimismo se tuvo que efectuar labores de reconocimiento familiar, ya que la filiación de muchos integrantes no se conocía, durante 4 a 5 años trabajaron en ese tema.

“La primera actividad que hemos tenido a nivel interno ha sido el haber hecho la convocatoria básicamente, primero, de los miembros mas resaltantes, entonces en la primera reunión más o menos hemos sido unas 20 a 25 personas, hace 12 años atrás, ahora vamos al 13avo encuentro prácticamente, entonces este ahí todavía no se tenía las actividades culturales, sino el principio de la aglutinación de la familia durante 4 a 5 años se ha trabajado ese tema de reconocimiento, entonces se hacía una reunión familiar, con comida, con un poco de bebida, con todo eso, y a partir del quinto año ya empieza conjugarse con números de danzas, de cultura, de grupos, de expresión, en la música quechua y todo eso”. (Nivardo Cayo García, 54 años, presidente de la panaka A.P.)

Entre las actividades culturales en la actualidad, figura la reunión que efectúan anualmente, generalmente el primer sábado de cada mes de noviembre, donde se reúnen todos los miembros, para este efecto están organizados por cargos y por vertientes. En esa ocasión la panaka presenta 22 números que se evidencian en danzas, teatro, poesía, interpretación del himno del Tawantinsuyo en quechua, la ceremonia del willcanina entre otros. Cabe destacar que estos eventos se efectúan en el teatrín de la municipalidad de San Jerónimo. Posteriormente tienen una reunión familiar en el local de la piscina de San Jerónimo donde ahí comparten un plato que es preparado por la panaka y es ahí también donde se hace la entrega del cargo para el próximo año.

“Ahora en la actualidad esa reunión que es una vez por año tiene dos etapas primero la etapa cultural y la otra del compartir. Ahora en lo cultural se tiene un programa de 22 números donde se empieza por ejemplo el himno del Tawantinsuyo en quechua, se tiene ahí la ceremonia del willcanina del fuego sagrado para bendecir la reunión básicamente, se continua con actuaciones de números, se hace actuaciones de teatro quechua, y en fin en todo lo que la vertiente organiza, pueda aportar desde el marco cultural una revista cultural que ustedes han visto que se hace, por ejemplo ahí se nombran las actividades que se han hecho durante el año, las personas honorables que hay dentro de la panaka, en fin se releva todo lo más importante de las actividades culturales y después de terminar esto se va hacia el local que es ahora en la piscina municipal donde se hace la recepción general y ahí se puede pues como se dice, tener una reunión de un compartir con chiri uchú, un lechón, etc., el palco, lo prepara la vertiente, la transmisión del cargo ahí se hace también allí porque en esa ceremonia se entrega el cargo a los que organizan el siguiente año y así”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

“El 4 de noviembre en la reunión familiar después de visitar a los muertos vamos a ver lo que bailan, siempre cocinamos chiri uchú ponemos cuota y los que no tienen, pones cuy, gallina, papa, todo lo que se necesita para cocinar y las damas solo cocinamos, pollo o chanco, nosotros siempre cocinamos chiri uchú este año va hacer el cargo Julia Atayupanki, y al año a mí me tacara, mis hijos pondrán cuota”. (María Carmen Cayo Atayupanki, 80 años, miembro)

Otro espacio de participación de la panaka es el 30 de septiembre con motivo de la celebración de la fiesta patronal de San Jerónimo, en esa ocasión los miembros desfilan con trajes característicos del contexto, los varones con ponchos y las damas con traje de mestizas.

“Cada año las panakas presentamos danzas en el municipio, también hay el desfile en la plaza de San Jerónimo en el inicio de las fiestas patronales, desfilamos con ponchos, camisas y las mujeres de mestizas, y en el municipio del distrito de San Jerónimo se presenta danzas como majeño, contra danza,

Collacha etc. Recuerdo que realizan hace muchos años como diez años atrás”.
(Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Yo hace como 7 años que participo en actividades, como son el desfile en las fiestas patronales y presentación de danzas en el municipio de San Jerónimo”.
(Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

Entre otros espacios de participación cultural de la panaka, está la de gestionar en las instituciones labores culturales, actualmente se encuentran en perspectiva la implementación de la academia de lengua quechua en coordinación con la municipalidad de San Jerónimo, dentro de este marco el 2014 gestionaron en la municipalidad la semana de la recuperación cultural efectuado durante el mes de agosto, en esta ocasión se proyectaron películas, canto y poesía en quechua, culminando con clases magistrales de quechua.

“Bueno ahorita está en perspectiva hacer la academia de la lengua quechua en San Jerónimo, no nos está cumpliendo en darnos el local el municipio, entonces queremos de todos modos hacer algún esfuerzo para poder practicar o para poder enseñar a los que no saben, el quechua hay personas capacitadas felizmente entre nosotros hay gente que ha enseñado quechua en colegios así entonces con ellos tenemos previstos...” (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

“Bueno, el año pasado por ejemplo hemos terminado con la municipalidad de San Jerónimo de haber implementado para el mes de agosto la semana de la recuperación cultural, acá en el Distrito de San Jerónimo, hemos tenido una semana de nutridas actividades, primero tres días de exhibiciones de películas en quechua, entre las cuales ha estado Tupac Amaru, Kukuli, Laulico, Yawar Fiesta, después concurso de canto en quechua, concurso de poesía en quechua y finalmente hemos terminado con las clases magistrales de quechua del señor Demetrio Tupac Yupanqui que estuvo acá para dar clases primero digamos, básicas, a nivel de las personas que tienen interés del quechua y concluimos con un día de clases magistrales para los que hablamos quechua, mas o menos de

6 horas de trabajo, en un día donde nos dio pautas de expresión de conjugación más ideal, mas gramática del quechua". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Los pobladores afirman que dentro del espacio de participación de la panaka en las actividades culturales, donaron bancas para el templo y que en su aniversario en el mes de noviembre la panaka efectúa una presentación de un programa cultural donde se practica la danza, el teatro, entre otras expresiones artísticas.

"En la actividad religiosa ellos donaban altares, bancas al templo de San Pedro de San Jerónimo y recibían cargos patronales". (Vianne Cano Estrada, 70 años, poblador)

"El 8 de noviembre es su aniversario en el cual sus hijos realizan una escenificación, de cada familia participan con danza o teatro y son bastante lo realizan en el teatrín del municipio y son como 300 miembros familiares de la panaka e invitados son como 200 personas". (Indira Lázaro Quispe, 35 años, pobladora)

En síntesis, la historia de la participación cultural de la panaka se inicia de manera paulatina, primero se efectúan labores de reconocimiento y aglutinamiento de los demás miembros de la panaka, segundo se implementan espacios de participación, como es la primera semana del mes de noviembre de cada año, la fiesta patronal de San Jerónimo y tercero la organización viene gestionando actividades culturales en las instituciones como es por ejemplo la municipalidad con la finalidad de efectuar eventos culturales, de enseñanza del quechua, canto y poesía en quechua.

3.4.2. Participación en fiestas tradicionales de San Jerónimo

La participación de la panaka en festividades tradicionales, se produce el 30 de septiembre con motivo de la celebración de la fiesta patronal de San Jerónimo. La

panaka participa en el desfile, los miembros para esa fecha se organizan, a veces pasan con su vestimenta tradicional y algunos años preparan una danza, lo hacen mostrando su cartel distintivo. La panaka participa de manera empeñosa, porque se preparan durante todo el mes de septiembre previo a la celebración, donde participan tanto la dirigencia como los integrantes masivamente.

“Participamos en el desfile por fiestas patronales de San Jerónimo, participamos todos los que pertenecemos a la panaka, mayores de edad, hijos, nietos y sobrinos. Nosotros participamos vistiéndonos con trajes tradicionales y hacemos presente al alcalde nuestra presencia. Yo desfilo todos los años al igual que mi esposa e hijos”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“En el desfile de fiestas patronales, participamos todos, yo también participo disfrazándome por ejemplo de mestiza”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

Con motivo de la fiesta patronal de San Jerónimo la organización aporta con producciones culturales, como es por ejemplo la edición de una revista donde rememoran algunos logros históricos que se han conseguido en el distrito de San Jerónimo

“Editamos también, hemos hecho un panfleto sobre la revolución jeronimiana de los años 79 y 80 sobre la independización de la municipalidad, porque antes la municipalidad, hasta para comprar un clavo dependíamos de Cusco, nosotros fuimos los gestores de la independización económica y administrativa de la municipalidad en San Jerónimo”. (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

Ocasionalmente la panaka participa en algunas celebraciones efectuadas en la ciudad del Cusco, es así que hace dos años atrás estuvo a cargo del izamiento de la bandera del Tawantinsuyo en la plaza de armas. Sin embargo, aún no se ha extendido demasiado su participación.

“Hemos participado por ejemplo en el izamiento de la bandera del Tawantinsuyo en el mes de marzo hace dos años atrás, pero no nos hemos todavía extendido mas allá, porque aun con todos los años que tenemos de existencia de organización todavía tenemos por trabajar bastante en el ámbito local”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro).

La panaka es conocida por la población, es así que mencionan que la panaka desfila en la fiesta patronal de San Jerónimo el 30 de septiembre, asimismo indican que la fiesta principal de la panaka es en noviembre donde efectúan su presentación en el teatrín de la municipalidad.

“El 30 de setiembre en donde la panaka desfila, toda la familia, y la reunión de la panaka es en noviembre lo festejan en el teatrín del municipio a lo grande como 300 personas son de la familia Atayupanki y todos los hijos presentan danzas”. (Vianne Cano Estrada, 70 años, poblador)

“El más conocido el 30 de setiembre por la devoción al patrón San Jerónimo en el cual la panaka Atayupanki Pachakuteq participa desfilando”. (Indira Lázaro Quispe, 35 años, pobladora)

En conclusión, la participación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, en cuanto a festividades, se circunscribe al ámbito local, en la fiesta patronal de San Jerónimo donde desfila, presenta danzas, edita producciones culturales entre otras actividades. Asimismo la panaka participa en su día de celebración que es la primera semana de noviembre en el teatrín de la municipalidad, donde presenta danzas, teatro, música y otros números, cabe mencionar que esta actividad es de conocimiento de la población jeronimiana.

En suma, de acuerdo a lo que mencionan los integrantes de la panaka Atayupanki Pachakuteq, aunque no tienen una relación directa con el culto patronal, participan en distintas actividades, e integran a su grupo a personas de diferentes religiones.

3.4.3. Religión a la que pertenecen los miembros de la panaka

La mayoría de los miembros de la panaka son católicos. Desde temprana edad fueron inculcados hacia el catolicismo, la familia Atayupanki Pachakuteq tradicionalmente profesaba la religión católica, esta situación ha marcado en la vida religiosa de sus descendientes.

“Católica desde los abuelos, porque mi abuela me ha instruido desde muy niña y me ha hecho conocer lo que es Dios Cristo por ella es católica y amar a Dios. Tal vez otros profesen otra religión, pero todos estamos, la mayoría somos católicos”.
(Alicia Chihuantito, 46 años, miembro).

“... Bueno, mi familia, mi mama principalmente era demasadamente religiosa católica apostólica y romana ella nos obligó incluso, nos impuso a comulgar todos los años ya sabes teníamos que comulgar obligatoriamente hasta de viejos y después bueno de acuerdo a los estudios históricos todo eso íbamos enfriando al menos nosotros ¿no? enfriando nuestra creencia en la religión católica, asistimos claro, yo asisto, pero nosotros particularmente yo no, ya no participo, es decir yo tengo otra convicción, todos mis primos todos son católicos no hay ni nadie evangélico todos son católicos, porque mi abuela Agustina Pachakuteq dice que fue también bastante católica y a todos sus hijos los han inculcado, en eso los han educado en eso”. (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

Entre los miembros de la dirigencia de la panaka consideran que el Dios de sus ancestros los incas fue el Sol, están conscientes de que están inmersos en el sincretismo, ya que por un lado practican la religión católica y por otro lado efectúan el culto a la tierra o pachamama, en la reunión de noviembre realizan el willcanina o culto al Sol.

“Dentro de la Panaka ya vamos predicando lo del Dios de los incas porque los incas eran más inteligentes, creían que el sol era el Dios, yo siempre hablo ¿no? digo ellos tenían presente eso porque eran conscientes si el sol se alejaba un poquito, te morías congelado y si acercaba te mueres también quemado, entonces

el sol es en realidad la vida, la existencia del planeta es debido al sol, si no hay el sol no hay calor, no nada de eso, entonces no existe la vida". (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

"Nosotros somos parte del catolicismo, pero nosotros en este proceso de sincretismo también estamos, aceptamos lo católico como una imposición de nuestros padres, de nuestros ancestros porque hemos nacido dentro de eso, hemos sido bautizados, pero a este momento yo le puedo decir que con el desarrollo del conocimiento que ya tenemos ahora, nosotros la religión que vamos a desarrollar es el respeto al medio ambiente, respeto al sol, respeto a la Pachamama, respeto entre los miembros". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Los miembros de la panaka tanto a nivel individual, como colectivamente, rinden culto a la tierra pachamama, y a los Apus (cerros tutelares del distrito). Este culto se hace tradicionalmente en San Jerónimo. El acto de hacer reverencia a los Apus lo denominan k'intu que lo hacen con coca.

"Si, por ejemplo, la pacha mama se le hace el pago a la tierra en agosto, otro es el Apu Picol, Huayna Picol, Huanacauri". (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

"Si siempre hacemos el k'intu se realiza después de la misa una invocación a los cerros con coca, chicha y contratamos a un experto en esas cosas y realizamos el k'intu después de salir de la misa hacemos el k'intu exactamente, no el pago a la tierra, porque no hay mucho tiempo, eso solo los dirigentes y los representantes lo realizan con más tiempo en agosto el más propicio. Siempre se realiza cada año". (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

Entre otras versiones de algunos miembros señalan que los Apus viven y por ese motivo les hacen culto.

"Si siempre llámanos hacemos k'intu porque ellos viven a los apus salkantai, Pachatusan y Machupicol, Tabla Punko, Puca Ccata en esos lugares soplamos".

(María Carmen Cayo Atayupanki, 80 años, miembro)

A nivel de panaka rinden culto a la tierra y al sol con el Willcanina, dentro de lo que es el culto a la tierra también está incluida la reverencia que tiene a los Apus, en cuanto al Willcanina el culto a sol, no es una práctica acostumbrada en San Jerónimo, lo realizan solo a nivel de panaka.

“.. Bueno ahora ultimo nos hemos acostumbrado hacer el pago a la tierra en nuestras actuaciones no solo a la tierra claro hay también juega un rol el culto a los Apus a los cerros, así a los tótems, ahora último, estamos haciendo ya son dos a tres años consecutivos el día de la celebración de la panaca noviembre siguiente sábado de todo santos”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

“Rendimos culto a la tierra, al Willcanina fuego sagrado, y el fuego sagrado es la representación del sol, es la deidad visible más importante, sino se llama deidad el astro protector el sol. La tierra de donde nosotros comemos y vivimos y la luz permite que haya esta circunstancia de vida, dígame usted que otro astro que otra fuente de vida mayor podríamos respetar, el agua es parte de la tierra, parte de la Pachamama o sea, la luz del sol, porque cree usted que había el inti raymi, porque los incas creían de que el sol se alejaba se iba, para que vuelva hacían sus ofrendas y en el segundo solsticio del año cuando el sol empezaba a volver entonces ahí había fiesta porque se atribuía que volvía el sol con su calor con todas esas cosas y en realidad como le digo si nosotros fuéramos un poco más científicos y realistas solo el sol y la tierra hacen esta circunstancia, permiten que haya vida acá imaginémonos un mes sin sol muertos”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro).

En suma, las deidades a quienes rinden culto los miembros de la panaka son la tierra, y los Apus que son los cerros más imponentes del distrito. Cabe señalar que estas deidades son tradicionales y como parte de la costumbre se les hacen culto. El culto al sol se efectúa únicamente a nivel de panaka, mas no es parte de la costumbre de los miembros de la panaka. En la religiosidad de los miembros de la panaka existe el sincretismo o coexistencia de dos formas religiosas, por un lado el

catolicismo colonial y por otro lado el naturalismo evidenciado en el culto a los dioses ancestrales.

3.4.4. Idioma

La mayoría de los miembros hablan quechua y castellano, actualmente no existe ninguna persona de la panaka que hable solamente el quechua, en su mayoría son bilingües. Entre los más jóvenes y niños no saben el quechua sino el castellano.

“Claro hablo desde niña, los miembros de las nuevas generaciones no hablan”.
(Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

“Yo si hablo quechua, los mayores también hablan quechua pero los niños y jóvenes ya no hablan quechua”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

Entre las razones porque ya no saben el quechua las nuevas generaciones, se debe al predominio del castellano durante las interacciones en el hogar, asimismo la educación formal es predominantemente en español e incluso se imparte la enseñanza de algunos idiomas extranjeros como el inglés.

“..... Mira desgraciadamente la educación occidental nos ha absorbido a todos, desgraciadamente yo digo porque no he tenido la capacidad de enseñar a mis hijos quechua yo soy quechua hablante, ¿no te digo que en la escuela ya he aprendido castellano? pero no he tenido la capacidad y la valentía de enseñarles quechua a mis hijos, ninguno de mis hijos habla quechua imagínate, por ejemplo los hijos de mis primos, sus nietos ya no hablan quechua, casi quechua ya no hablan tampoco promueven, todos hablan castellano también hacemos en quechua reuniones, quechua y castellano, desgraciadamente que algunos no entienden como es una actuación pública con gran asistencia entonces necesariamente tienes que hablar en castellano también”. (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

“De todos los miembros de la panaka, los últimos chicos, ya no están tan convencidos de hablar quechua fluidamente, pero les gusta por ejemplo.... Mis hijos

si me entienden, aunque no lo practican todo, pero bastante entienden, si pues mas es el inglés otros idiomas que les puede servir para que puedan dar sus exámenes
“ (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

Frente al proceso de disminución para expresarse en quechua, la panaka tiene la intención de recuperar el uso de esta lengua a través de la instalación de una academia de quechua. Más allá de la renuencia de algunas personas de hablar el quechua, es también un tema de funcionalidad y sobre todo en la presente coyuntura predomina lo comercial más que lo cultural.

“Para eso es el proceso justamente de la academia de enseñanza gratuita del quechua, todo tiene como se dice sus principios por ejemplo mis hijos están en proceso de aprendizaje del quechua porque nos han enseñado a tener vergüenza de nuestro quechua, entonces yo hablo no le diré perfectamente pero en mis discursos si usted va estar este año por ejemplo usted va ver que mi discurso es auténticamente en quechua sin ninguna palabra hispana porque la idea no es mezclar el quechua con el español, nosotros nos oponemos al quechuañol o sea recuperación del quechua, entonces el 50% de mi discurso es en quechua auténtico y el 50% para algunos miembros que todavía están en proceso en español”.
(Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En resumen, los integrantes hablan castellano y quechua, es decir, en su generalidad son bilingües. En algunos casos entre los jóvenes y niños no saben el idioma quechua, por factores como la escasa práctica en casa por parte de los padres de familia, la enseñanza formal no oferta al quechua como idioma de aprendizaje, es en esta perspectiva que la panaka tiene como uno de sus objetivos implementar una academia de quechua gratuito.

3.4.5. Vestimenta

Entre los miembros de la panaka la vestimenta que utilizan cotidianamente es la que se utiliza comúnmente en la población. No utilizan ni tratan de imitar la vestimenta típica inca, solo cuando se trata de presentarse en algún evento o

festividad los miembros utilizan atuendos con motivos incas o con un atuendo que ellos consideran parte de esa identidad.

“En mi vestir diario no uso vestimenta inca o quechua, solo cuando hay festividades como el desfile del pueblo al igual que los integrantes de la panaka”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Si, solo en el desfile por fiestas patronales nos disfrazamos, pero en los días normales usamos vestimenta actual”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

La vestimenta que los miembros consideran típica de San Jerónimo con la que se identifican es la colonial, que para el caso de las mujeres consta de sombrero blanco, blusa blanca; para el caso de los varones consta de chullo, casaca, pantalón negro y ojotas. La panaka a esta vestimenta le adiciona algún motivo inca para identificarse.

“No, solo en la fiesta de San Jerónimo la típica de la vestimenta es la mestiza todos desfilamos con mestiza porque somos de San Jerónimo y San Jerónimo se identifica más que todo con la mestiza sombrero blanco y blusa blanca representa la mestiza somos 2 sangres. Mi primo Nivardo se viste de inca lleva la Vara, también se visten de soldado y otras como los vírgenes de akllas”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro).

“Nosotros llevamos un chullo, una casaquita de tipo inca y un pantalón negro y ojota toditos, queremos que como somos los mayores los que estamos organizando nosotros somos los que queremos sentar como precedente, para los que están viniendo en la panaca de las otras generaciones”. (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

Los motivos incas que algunos miembros de la panaka utilizan constan de figuras del sol, la luna y van impregnadas en las prendas que usan. En otros casos utilizan la maskaypacha que es una borla imperial, esto para el caso del presidente de la

panaka. Estos atuendos solo lo usan en sus presentaciones cuando se produce una festividad o un evento como el desfile, mas no cotidianamente.

“Por supuesto, yo uso en el momento ceremonial la maskaypacha, un traje contemporáneo donde se tiene siempre nombrada la pachamama, al sol y la luna que también viene hacer otra deidad. Los miembros tienen la libertad de usar lo que quieran a veces sus casacas con sus rasgos ancestrales, otros usan un pantalón, otros usan una camisa, siempre todos tienen, bueno y eso también no demarca tanto el hecho de que sea, si yo como presidente doy el ejemplo siempre en las ceremonias principales tengo que tener un traje ancestral, siempre estoy llevando permanentemente alguna cuestión ancestral, algún traje o alguna camisa, un pantalón un zapato porque tengo pues, necesitamos una inversión también de cambio pues de closet de vestimenta”. (Nivardo Cayo García, 54 años, presidente de la panaka A.P.)

En el entorno de la panaka la vestimenta tanto inca como colonial se ha dejado de utilizar como traje cotidiano. El traje de mestiza que es colonial en muchos casos aún se utiliza a nivel del distrito, esto en el caso de las mujeres. Cabe señalar que el carácter histórico y paso del tiempo está modificando el uso de elementos originarios. La utilización de la vestimenta colonial combinada con valores o motivos incas solo se usa en las festividades.

“... Esa es nuestra idea recuperar nuestra identidad pero vistiendo mas o menos una mezcla, entre lo inca y lo occidental, solo en los eventos, ya nos mirarían como payasos ¿no cierto? esa es la idea pues no ocurre por ejemplo en Ecuador la gente nativa vive tal cual, andan ¿no cierto? en las ciudades con su pelo largo, eso hemos perdido aquí en el Perú y se está perdiendo más por ejemplo los paucartambinos ya no utilizan el vestuario antiguo ahora todos sus pantalones lo han mezclado todo, ya no hay, ya no está el vestuario original...” (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

En conclusión, en la panaka, la vestimenta típica del incanato como de la colonia no se utiliza de manera cotidiana. La vestimenta que los miembros llaman característico de San Jerónimo, es la de mestiza para las mujeres, los varones

utilizan ponchos y ojotas, en algunos casos algunos dirigentes de la panaka utilizan vestimentas con algunos motivos y elementos incas, como figuras del sol, la luna, elementos como la maskaypacha, que suele usar el presidente de la panaka, todo estos motivos y elementos lo utilizan solo en sus presentaciones formales, en eventos como desfiles o festividades.

3.4.6. Educación

Los miembros de la panaka dentro del campo educativo, inculcan entre sus hijos y nietos, el aprendizaje del idioma quechua, justamente para recuperar y fortalecer la identidad cultural ya que las nuevas generaciones de jóvenes y niños están dejando de hablar el quechua.

“Lo que yo inculque a mis hijos es el idioma quechua, y ahora lo sigo haciendo con mis nietos”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“...El quechua pues papá, el quechua que en cierto momento, a veces, les motivo, les hablo a mis nietos, eso será lo más que puedo ¿no? “(Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

Entre otros miembros de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, una forma de inculcar la cultura quechua a modo educativo, es enseñarle algunas actividades de la cultura quechua, como es el preparado de la chicha, el trabajo en la chacra. En otros casos para revalorar y promocionar la cultura inca, les ponen a sus hijos nombres en quechua.

“Por ejemplo a mis hijos yo les enseño a preparar la chicha a trabajar nuestra pequeña chacrita que nos queda, les enseño el quechua”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

“Yo le enseño el quechua a mis sobrinos, si ellos no tienen tiempo se les pone a un jardín donde se le enseña el quechua también se les pone nombres en quechua

más que todo mi sobrina se llama Rubi, Ttica mi hermano siempre le inculca su identidad y todos están poniendo nombres quechuas y sale de lo común, también le inculcamos la historia de la panaka, de acuerdo a la edad se le inculca". (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

También hay casos donde algunos miembros de la panaka dentro del contexto educativo informal en casa, inculcan un valor importante de la cultura inca, la reciprocidad, que se practicaba en el incanato a través del ayni. Cabe señalar que en la panaka intentan practicar el ayni, durante el desarrollo de sus actividades.

"Por supuesto la reciprocidad eso es lo que nosotros inculcamos básicamente, si nosotros somos recíprocos en la familia el respeto, el cariño, el amor todo eso es, si hablamos de la reciprocidad y en la familia se practica entonces pues la familia se respeta y se quiere, entonces se ayuda se colabora en una necesidad de uno con el otro estamos ahí siempre pendientes de eso". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En conclusión, en cuanto a la educación informal, que se practica en casa, entre los miembros de la panaka, enseñan el quechua a sus hijos, en otros casos aportan en la revaloración del quechua, poniéndole nombres quechuas a sus hijos, y en otros casos inculcan en sus familias valores de la época inca como, la reciprocidad, el ayni que se practicaba en el incanato, y que se intenta practicar en la panaka. En otros casos mencionan los integrantes de la panaka que les enseñan a sus hijos a trabajar en sus chacras, preparar la chicha ancestral, etc.

3.4.7. Gastronomía

Los miembros de la panaka cotidianamente consumen platos tradicionales de la cultura quechua, como son, el p'esqe de quinua, la merienda, el phuspu de habas, el chiriuchu, el kharmu o fiambre en base a chuño, mote, habas tostada, oca sancochada, tostado de maíz, lawa o crema de maíz, q'apchi de habas, el sankhu a base de harinas, el yuyo hauch'a, lawa de chuño o crema de chuño, k'apchi de moraya entre otros.

“Si comemos comidas tradicionales como el p’esqe de quinua, la merienda, el phuspu. Ahora no me acuerdo que más cocina mi esposa. Y el plato más importante el chiriuchu, este lo consumimos en cumpleaños, en matrimonios, en aniversarios y en la fiesta patronal de San Jerónimo”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Claro como el kharmu que contiene el chuño, mote, haba tostada. Entre ellos oca hervida, maíz tostado con queso, la lawita o crema de maíz también está el ccapchi de haba, la quinua, yo si lo voy preparando en casa aparte que es fibra”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

Colectivamente en sus eventos y festividades, los miembros de la panaka, acostumbran preparar el chiriuchu que es un plato característico y representativo de San Jerónimo. Cabe reiterar que este plato es considerado como el más importante en el distrito de San Jerónimo y específicamente en la panaka.

“El Chiriuchu es el plato más importante que prepara la panaka en sus reuniones”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“...Claro el chiriuchú es ya obligación ya aunque sea con pocos o menos ingredientes, porque tiene que salir chiriuchú para el compartir dentro de la panaca y en el almuerzo ¿no? es de trascendencia en corpus, en todos santos, en la fiesta de San Jerónimo...” (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

Entre los miembros de la panaka, consideran la chicha como bebida ancestral, porque era la bebida sagrada de los incas. Cabe mencionar que esta bebida es consumida tanto a nivel familiar, como a nivel colectivo en los eventos o reuniones de la panaka.

“En la panaka también por ejemplo el evento de compartir tiene que ver mucho con la chicha que es una bebida sagrada se prepara bastante cantidad de chicha y se comparte eso fundamentalmente y bueno se complementa con cervecita una buena

comida que generalmente es chiriuchú". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En conclusión, el consumo de comidas tradicionales de la cultura andina es variado, donde el chiriuchu figura como el plato más representativo de San Jerónimo y es consumido generalmente en la panaka tanto a nivel familiar por los miembros como colectivamente. Asimismo la bebida que consumen tanto individual como colectivamente es la chicha. Cabe señalar que la gastronomía reivindica la cultura ancestral, debido a que es funcional porque satisface necesidades fundamentales en la actualidad.

3.5. VIGENCIA DE ASPECTOS SOCIALES DE LA PANAKA INKA

3.5.3. Valores sociales de la panaka de la época inca: ayni, mink'a y la mit'a

Entre los miembros de la panaka practican el ayni solo en casos de enfermedad, cuando algún integrante de la panaka se enferma, entonces los demás integrantes lo acuden, asimismo cuando se trata de hacer una labor conjunta, como preparar alimentos para los eventos y festividades que organizan.

"Ahora es menos que antes, antes nos ayudábamos en el trabajo de chacras, construcción de casas, ahora hay ayni solo cuando una persona de una familia de la panaka se pone mal. Ahí ayudamos todos de la panaka". (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

"Cuando nos enfermamos o cuando cocinamos las mujeres nos ayudamos, igual como ayudamos nos ayudan. Cuando hay cargos para cocinar en la panaka practicamos el ayni". (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

El ayni entre los miembros de la panaka ya no se practica en labores económicas o actividades importantes como en la chacra, construcción de casas, entre otros, ya que ahora, estos trabajos son remunerados con dinero. Entre otros casos el ayni se practica en pequeños servicios, como es el control de los canales de riego.

“.. No no ya no, cada uno trabaja su chacra yo contrato peones y un peón ahora está ganando 50 soles jornal diario al día ayer he trabajado con 4 personas y un arado yunto, porque ahí no puede entrar tractor, en el sitio que he trabajado, entonces a 50 soles por persona, ayer he gastado por lo menos unos 400 soles, haciéndoles comer comida tiene que llevar comida y chicha de todo para trabajar, eso lo hace cada uno ya....” (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

“En la parte agrícola ya no, la mayoría ya no tienen cultivos, pero esporádicamente entre los hermanos se dan, oye tu vas a regar mi chacra yo te lo voy a regar tu chacra, eso hay, tú me cuidas el agua, yo cuando riegues te cuido el agua para que no se desvíe al otro lado en esa forma hay...” (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

En otras ocasiones que los miembros de la panaka practican el ayni cuando existen problemas económicos entre los miembros. En casos de muerte, de enfermedad, de crisis económica, la panaka promueve la práctica de solidaridad incentivando entre sus miembros apoyar a la familia en necesidad.

“Por supuesto, ya le dije, en situaciones de enfermedad, de muerte, de crisis económica hacemos una acotación y nos acercamos y le damos no importa la cantidad sino el gesto pero tampoco es poco dinero”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En la panaka Atayupanki Pachakuteq no se practica la mink'a, es decir, no se efectúan actividades a nivel panaka basado en la mink'a, tampoco se promociona su funcionamiento. Se dice que la mink'a se practica en casos mas individuales y familiares.

“No esa parte, porque eso se practica en el interno de cada familia, digamos eso es mas comunal, digamos en un acto de la panaka no se puede cumplir, no hay caja pues, se nombra la mink’a la mita, la mita era el impuesto el trabajo para la nación la mink’a un trabajo comunitario, diferenciamos, entonces eso se practica dentro de las familias individualmente, pero eso es mas familiar mas individual, mas de los miembros, pero a nivel digamos general de panaka es el ayni pues la columna vertebral. Cuando se de el caso de una faena será así”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

La mita otro valor cultural de la época inca, no se practica en la panaka Atayupanki Pachakuteq. La panaka no tiene establecido un aporte económico que tengan que cumplir periódicamente ya que las aportaciones que se hacen en algunos casos son voluntarias. Asimismo, de aplicarse la mita sería, en muchos integrantes, un factor de alejamiento.

“No, no, no acá el aporte es voluntario si es que tenemos posibilidades de aportar lo hacemos, eso sería ya materializarlo el tema me parece, lo que nosotros justamente queremos desmaterializar, ir por el lado mucho mas recíproco. Sería crear un vacío y crear un factor de alejamiento, acá si no pones ya no eres miembro, sería ir en contra de lo que queremos organizar mejor es el que tiene las posibilidades y puede que lo ponga y si no que no lo haga, pero el momento que el lo necesita lo vamos hacer, porque nosotros los de la directiva si tenemos las posibilidades de aportar 5 soles, pero lo vamos hacer de corazón”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

No, ya no se practica la mita. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

En conclusión, el ayni se practica en la panaka solo en casos de crisis económica, enfermedad, muerte, y algunos pequeños servicios, como apoyo en el riego, en ayni no se practica ni en la chacra, ni en la construcción de casas, debido a que el trabajo actualmente es remunerado. La panaka trata de incentivar la práctica del ayni entre

los miembros con el fin de ponerlo en vigencia. En cuanto a la mink'a y la mita no se practican.

3.5.2. Administración de bienes y propiedades

Oficialmente la panaka no posee propiedades inmuebles, que podría servir de aval para adquirir fondos económicos. Los miembros de la panaka tienen pensado hacer un esfuerzo y juntar fondos por medio de cuotas anuales, con el fin de adquirir un terreno para local propio; no obstante, tienen en su poder la casa de Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq que les dejó en donación para el uso de la Panaka, lugar donde actualmente funciona el pequeño museo que contiene fotos, y prendas de vestir de la donante, herramientas agrícolas, como el chakitaqlla y otros muebles que también están bajo resguardo de uno de los miembros de la Panaka: el Sr. Edwin Chihuantito, el cual tienen planeado a futuro convertirlo en un asilo de ancianos.

“...No tenemos adquirido por la panaca, eso es lo que nos han pedido para sacar el reconocimiento, pero estamos creciendo poco a poco de repente algún momento hacemos un esfuerzo de hacer una cotización así siquiera año a año ya con una cuota anual de unos 100 soles de repente con eso reunido podemos adquirir siquiera un área para local propio...” (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

“Ahora tenemos por donación de Isabel Atayupanki Pachacuteq su casa. Creo que si yo tengo entendido que la señora Isabel Atayupanki donó su casa donde está proyectado un asilo para mayores de edad o también para un museo”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

“Los muebles están a cargo del hermano Edwin Chihuantito está en su domicilio y cuando tenemos reuniones lo hacemos en ahí o a veces también acá en mi domicilio”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En conclusión, la panaka Atayupanki Pachakuteq no administra propiedades como terrenos, casas, u otros, porque no los posee de manera oficial. Están considerados como propiedad de la panaka algunos muebles que están a cargo de la administración de la panaka. En esa perspectiva la Panaka Atayupanki Pachakuteq no posee una condición semejante a la situación de las panakas originarias que poseían y administraban propiedades y redistribuían la producción de sus bienes.

3.5.3. Actividades económicas

La panaka no se dedica a ninguna actividad económica que genere ingresos económicos, tampoco percibe ingresos por ningún concepto, ya sea por financiamiento de alguna entidad externa o interna. La organización se encuentra efectuando trámites a la OIT con el fin de poder lograr apoyo económico para efectuar obras de bien social, inicialmente la panaka se estuvo formando como fundación, en la actualidad se está desechando por completo la idea ya que solo se constituirá como panaka.

“...Lo que queremos es que nos proporcionen de la organización internacional del trabajo-OIT, estos se habían propuesto colaborar a los grupos que se organizan haciendo remembranza de las etnias originales, de la OIT entonces se está haciendo un trámite, se alcanza petición año a año y no nos hacen caso, un apoyo tal vez ahí podemos recibir y a eso nosotros incrementar eso es lo que se está pensando también...” (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

“No, es más la denominación fundación lo estamos eliminando, en realidad se va constituir solamente como panaka tal como es”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Las panakas originales tenían a su cargo actividades económicas, como por ejemplo en el campo de la agricultura, pero para el caso de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, no tienen ninguna actividad económica a su cargo, con excepción de algunas actividades coyunturales y fortuitas, como polladas, que se realizan con fines de conseguir fondos para financiar los gastos de la fiesta patronal de San Jerónimo el 30 de septiembre y otras festividades.

“Nosotros, para por ejemplo tener fondos para la participación el 30 de setiembre y otras actividades que tenemos el día de la madre, cositas detalles así, hacemos siempre una parrillada, una pollada, una chuletada de cerdo una vez al año con participación de todos y esos fondos quedan para la institución”. (Nivardo Cayo García 54, años, miembro)

“No tenemos actividades económicas”. (Cristina Tito Ccorimanya, 48 años)

La panaka Atayupanki Pachakuteq no percibe ingresos económicos por ningún medio, por lo tanto no acumula ni productos, ni dinero, de tal manera que no se produce distribución o redistribución de bienes o productos, como se hacía en el tiempo de los incas.

“El tema sería no quizás con el tiempo ya sería una redistribución económica, pero fundamentalmente lo que nosotros tenemos en este momento es, todavía tenemos que plasmar la ideología, tenemos que plasmar en la conciencia de cada uno de los miembros toda la cultura ancestral llegado a ese punto, si se puede llegar a centralizar muchas acciones quizás algunos miembros en ese tiempo miembros que no tengan descendencia digan voy a ceder esta mi fracción de terreno, voy a ceder a la panaka a la administración central, entonces ahí ya va haber una administración, la junta directiva va administrar eso y bueno de ahí dirá bueno acá hemos tenido por ejemplo cosecha de 50 arrobas de maíz y a cada uno de ustedes les toca por ejemplo a 10 kilos listo o a 5 kilos entonces se va hacer, eso es un proceso”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En conclusión la panaka no se dedica a ninguna actividad económica que genere ingresos económicos que demande de una administración en cuanto a la

distribución y redistribución de beneficios, como se hacía en el tiempo de los incas. por lo tanto en este aspecto no se repite lo que ocurría en el tiempo de las panakas primigenias.

3.6. VIGENCIA DE ASPECTOS CULTURALES DE LA PANAKA INKA

3.6.2. Conservación de elementos históricos que posee la familia

La panaka no conserva ningún elemento perteneciente directamente al inca Pachakuteq, como lo hacían las panakas originales que conservaban la momia del gobernante al cual le rendían culto. Particularmente los miembros de la panaka poseen algunos objetos relacionados con la cultura inca.

“No, yo no tengo ningún objeto en la actualidad, pero mi mama tenia hermosos cuadros de pinturas gigantes, lo cual lo dono a un padre”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro).

“En mi familia no tenemos nada de objetos del inca, pero si he escuchado cuando era niña que se tenía una vara de gobernador que era de plata pura, y en las manos de un tío lejano que murió hace muchos años, desapareció”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

Entre los objetos que poseen los miembros de la panaka relacionados a la cultura inca figuran pequeñas esculturas de imagen inca, objetos como chakitakllas, maskhaypachas, makana ancestral, a ninguno de estos elementos se le rinde culto.

“Nosotros, hay por ejemplo las chakitakllas que están en la habitación de abajo, usted los va ver cuando vayamos algún día ahí están las chakitakllas, algunos ponchos ancestrales, algunos artículos por ejemplo había una makana ancestral, pero mas que eso pues y lo que tiene mas valor es recuperar conscientemente lo

que le decía, no le rendimos culto a esos objetos". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En cuanto a elementos pertenecientes a la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq la panaka conserva herramientas de trabajo, fotografías, cuadros, su vestimenta. A estos elementos los miembros de la panaka no le rinden culto. Sino lo mantienen como recuerdo, en base a estos objetos la panaka tiene pensado implementar un museo en la misma vivienda de doña Isabel.

"...Existe su vestimenta y las herramientas de trabajo con las cuales ella ha sacado adelante su familia las qollanas, mayormente el surriago, la carona de sus burros, si con lo que ella ha salido por ejemplo ahí está su mortero, su batan, así si tenemos de ella no más". (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

"Solo su recuerdo a nivel de fotografía, tenemos fotografías grandes de todos los miembros que han muerto ya, tenemos una colección de esas fotografías grandes 80cm por 50cm tenemos en la sala principal una colección". (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En conclusión, La panaka no conserva elementos pertenecientes al inca Pachakuteq, ellos conservan algunos elementos pertenecientes a la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq consistentes en fotos, vestimenta, herramientas de trabajo objetos a los que no le rinden culto. En este aspecto tampoco se cumple el precepto inca de conservar elementos de su líder al cual le rendían culto.

3.6.2. Posesión de adoratorios o huacas

En cuanto a la posesión de huacas, adoratorios o lugares sagrados, como poseían las panakas originales donde efectuaban rituales; la panaka Atayupanki Pachakuteq, no imita esta situación. Asimismo, entre algunos miembros piensan que posteriormente van a determinar un lugar sagrado.

“No, no todavía porque como te digo porque ningún miembro se ha atrevido a donar una, nosotros tenemos en Raqay Raqayniyoq que es parte de nuestra familia que ha intervenido en INC ahora el ministerio de cultura lo ha intervenido, pero eso es nuestro sector. No hay un adoratorio, pero lo va a haber”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

En suma, la panaka Atayupanki Pachakuteq no posee huacas, adoratorios o lugares sagrados donde se efectúan rituales como ocurría en tiempo de las panakas. Asimismo, no se identifica en la panaka Atayupanki Pachakuteq algo análogo a la condición de poseer lugares sagrados.

3.6.3. Práctica del calendario ritual inca.

La panaka Atayupanki Pachakuteq no cuenta con un calendario de rituales, como lo practicaban de manera rigurosa entre las panakas originales. La Panaka Atayupanki Pachakuteq efectúa algunos rituales como el Willcanina o fuego sagrado que es el culto al sol que lo hacen en el mes de noviembre, asimismo la ofrenda a la tierra donde se hace también reverencia a los Apus o culto a los Apus con el k'intu de hojas de coca.

“En una huaca no, pero hacemos en el teatro municipal el fuego sagrado y la ofrenda a la tierra en el cementerio cuando hacemos la visita a nuestros familiares en el mes de noviembre”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

“Si el kintu, si el pago a la tierra”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

Los miembros de la panaka Atayupanki Pachakuteq tienen la costumbre de realizar el culto a la tierra o pachamama en el mes de agosto, donde toman en consideración el comportamiento del tiempo durante los primeros días del mes, por ejemplo el primero de agosto significa el mes de enero, el segundo día febrero, si llueve entonces lloverá en los meses correspondientes, también se hace referencia a los Apus durante la ceremonia de pago a la tierra.

“Bueno yo personalmente hago por decirlo así el wata qallariy primero de agosto el inicio del año agrícola, la contometria de las cabañuelas coincide pues, el primero de agosto es enero el segundo de agosto es febrero...” (Guillermo Cayo Atayupanki, 75 años, miembro)

“Si siempre llamamos, hacemos k'intu porque ellos viven. A los Apus salkantay, Pachatusan y Machupicol. Tabla Punko, Puca Ccata a esos lugares soplamos. Misa en el cementerio”. (María Carmen Cayo Atayupanki, 80 años, miembro)

La panaka Atayupanki Pachakuteq tiene pensado recuperar el calendario ritual inca, como un aporte no solo para la panaka sino para toda la sociedad, sobre todo pensando en contextos donde se dedican a la agricultura, por ejemplo el caso de Chinchero donde se dedican a la agricultura.

Estamos recuperando eso, tenemos un amigo que se llama Túpac vive en Urubamba, él está encargado de ver ese calendario agrícola, lo queremos dar más que todo no como un aporte principalmente para la panaka sino para toda la sociedad y para la agricultura donde se practica, por ejemplo Chinchero es una zona agrícola evidentemente. Más que todo como una recuperación de conocimientos. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

La panaka no realiza rituales en carnavales que generalmente suele ser en el mes de febrero o marzo. En el ámbito rural se acostumbra efectuar en esta época rituales en honor a los cultivos y a los animales, asimismo no acostumbran efectuar rituales en los meses de mayo y junio.

“No solo bailamos en las yunsadas y se prepara el t'impu, pero esto es muy aparte de la panaka”. (Cristina Tito Corimanya, 48 años, miembro)

El mes de agosto es comúnmente conocido como el mes del pago a la tierra y a los Apus, en la panaka el culto a la tierra se efectúa en el mes de agosto, también se realiza a nivel individual en el entorno familiar. Cabe mencionar que este culto se realiza por costumbre mas que por un aspecto eminentemente funcional.

“Si, Por ejemplo este año el pago a la tierra estuvo a cargo del presidente de la panaka”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Si a los Apus que mencioné y a la tierra”. (María Carmen Cayo Atayupanki, 80 años, miembro)

Resumiendo, la Panaka Atayupanki Pachakuteq no practica el calendario ritual inca, como lo practicaban de manera rigurosa en el tiempo de las panakas originales, la panaka lleva a cabo el culto al sol denominado Willkanina en el mes de noviembre, el pago a la tierra en el mes de agosto, en este sentido no se está cumpliendo los roles religiosos del tiempo de los incas de manera rigurosa en este aspecto, lo que ocurre es que se imita de manera superficial algunas pautas religiosas del incanato.

3.6.4. Preservación del idioma quechua

A nivel de panaka tienen como fin preservar el idioma quechua, incluso tienen en sus planes implementar una academia de quechua con el fin de difundirlo, en la panaka consideran que el quechua es importante porque es parte de la historia de sus ancestros y de su cultura.

“Si preservamos el quechua, nosotros hablamos y pedimos a nuestros hijos y familiares que lo hablen. ¿Porque es importante este idioma? Porque es parte de nuestra historia es nuestro idioma de ancestros, es nuestra cultura”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Lo nuestro es el quechua y de nuestros antepasados también más que todo enseñar a los niños, para eso está la panaka para inculcar, aunque no el 100% siquiera el 59% que somos con la historia”. (Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

Entre algunos miembros de la panaka Atayupanki Pachakuteq mencionan que el quechua está desapareciendo debido a factores como la educación que debería ser

bilingüe, asimismo los padres de familia no inculcan en sus hijos el aprendizaje del idioma quechua, es por ese motivo que las nuevas generaciones no saben el quechua.

“..... Mira desgraciadamente la educación occidental nos ha absorbido a todos desgraciadamente yo digo, porque no he tenido la capacidad de enseñar a mis hijos quechua yo soy quechua hablante, que en la escuela ya he aprendido castellano pero no he tenido la capacidad, la valentía de enseñarles quechua a mis hijos, ninguno de mis hijos habla quechua imagínate ese es el producto de la educación occidental pues la educación que nos han impuesto la educación oficial debería haber sido esa educación bilingüe”. (Julio Chihuantito Atayupanki, 70 años, miembro)

En conclusión, en la panaka se socializa la importancia del quechua tanto en el tiempo de las panakas originales como en la actualidad, por ese motivo la panaka tiene como objetivo instalar una academia de quechua gratuita, con el fin de promover el quechua. A nivel familiar existe debilidad en la enseñanza del quechua ya que en muchos hogares los niños y jóvenes ya no saben hablar el quechua, en los eventos que organiza la panaka se procura que la comunicación se haga en quechua.

3.6.5. Sentimiento de pertenecer a una panaka

Los miembros de la Panaka Atayupanki Pachakuteq mencionan sentirse orgullosos de pertenecer a una panaka, porque ello indica que pertenecen a un linaje que poseen sangre inca, guerrera y sabia, que legaron valiosas riquezas para el beneficio de las generaciones actuales.

“Yo personalmente me siento orgulloso porque pertenezco a un grupo de personas que llevamos sangre de un inca guerrero y sabio”. (Celso Cayo Atayupanki, 76 años, miembro)

“Se siente un orgullo tremendo de nuestros padres que vienen de mucho más atrás, preservar es bonito, nuestro Perú se identifica con toda esa riqueza que ellos nos han dejado nuestros padres, eso es la idea al reunirnos anualmente preservamos eso aparte que familiar. Los niños aprenderán lo practicaran y lo preservaran”.
(Alicia Chihuantito, 46 años, miembro)

Otros miembros afirman sentirse orgullosos de pertenecer a una panaka, pero que es necesario tener conocimiento de la historia de la cultura inca con el fin de revalorar y reconocer el desarrollo alcanzado por los incas, es en esa perspectiva que en la panaka se dialoga sobre lo inca.

“Cuando uno tiene conocimiento cultural, es pues un orgullo, es revalorar y reconocer todo el legado ancestral de una cultura que ha crecido tanto en el tiempo de hace 500 años atrás, pero si no se tiene esa cultura ese conocimiento parecería una cosa muy superficial mucha gente toma de esa manera las cosas por falta de cultura de una manera muy superficial, dicen son un grupo de personas que se han juntado, que se juntan porque si, y no es así pues”. (Nivardo Cayo García, 54 años, miembro)

Entre los pobladores afirman que los integrantes de la panaka sienten orgullo de ser descendientes de la nobleza inca, sin embargo esa posición que dicen tener no incide en la consideración que la población jeronimiana le brinda, ya que en el distrito es vista como cualquier otra familia.

“Ellos se creen diciendo que nosotros somos de Nobleza les he escuchado, la familia Atayupanki Pachacutec, pero hoy es visto como cualquier familia, la familia de la señora Isabel Pachacutec se creen diciendo que son de sangre de la nobleza inca, siempre le escuchaba hablar a su hijo Edwin Chiwantito, que ahora vive en la ciudad de Lima”. (Roxana García Vilca 35 años, pobladora)

En conclusión, en la panaka sienten orgullo por lo inca, debido al desarrollo cultural que ha logrado y legado, es basado en esa perspectiva y su descendencia que la panaka se identifica como tal y busca reconocimiento de la sociedad, de las instituciones tanto de nivel nacional e internacional. En la sociedad jeronimiana la

panaka es considerada como una familia más, los miembros no tienen prerrogativas o consideraciones especiales por ser descendientes de las panakas.

CAPITULO IV

4. ANÁLISIS DE PANAKA ATAYUPANKI PACHAKUTEQ - DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.

El Doctor Jorge Flores Ochoa, menciona que en la mentalidad cuzqueña, sea cual fuere su ubicación social, grado de instrucción, otras consideraciones sociales y culturales propias de una sociedad con clases, al mismo tiempo que diferencias culturales y étnicas, se halla presente el sentimiento de identidad con lo inca, con las glorias reales o supuestas del Tawantinsuyu. (Flores, 1990:11). Para el caso de los descendientes de la familia Atayupanki Pachakuteq de San Jerónimo, se identifican con lo inca autodenominándose en la actualidad como Panaka, por el apellido Pachakuteq que llevaron sus ascendientes, Pachakuteq fue el nombre de un líder gobernante incaico que tuvo su panaka. Cabe mencionar que muchos de sus miembros ya no llevan los apellidos de la ascendencia ya que se fueron perdiendo en el transcurso de las generaciones.

El historiador John Rowe señala la existencia, dentro de la comunidad de indios, de un movimiento intelectual nacionalista, basado en la tradición inca, que sirvió de estímulo para las rebeliones indígenas y que tuvo efectos que se sintieron todavía en la época de las guerras de la independencia. (Rowe, 2013:56). Para el caso de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, el apellido Pachakuteq y la existencia en vida de algunos descendientes de avanzada edad, como la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq que fue reconocida por la municipalidad de San Jerónimo, como nieta de Pachakuteq influyó en la formación de la Panaka. El apellido del inca gobernante generó el interés de los descendientes en averiguar e identificar la expansión de la descendencia que dio pie a formar la panaka. En esta perspectiva lo inca actualmente e históricamente genera acción que se manifiesta en la formación de movimientos sociales, o entornos socioculturales como es la Panaka Atayupanki Pachakuteq del distrito de San Jerónimo.

Asimismo Flores indica que la ideología de lo Inca se basa en su existencia, presencia, no busca un inca como persona singular, identificable con alguien, sino,

es el sentir de la vigencia y vida de lo inca. Los miembros de la Panaka Atayupanki Pachakuteq basan la vigencia de lo inca, por medio de su posible filiación de parentesco con el inca gobernante, para esto se apoyan en fuentes orales, en algunos estudios genealógicos e históricos efectuados. Como es por ejemplo la versión del genealogista Ronald Elward quien en sus notas para el diario el comercio afirma:

“Popularmente Doña Isabel era conocida como la última descendiente de Pachakuteq, pero no existe evidencia si la familia Pachakuteq efectivamente descendía del emperador con ese nombre. Tampoco era la última, porque tenía cuatro hermanos mayores con hijos. Sí sabemos, que ella pertenecía por el lado paterno y materno a antiguas familias de ascendencia noble Inca: los Atayupanki y los Sinchi Roca. Los primeros eran nobles del ayllu Aucaylli, descendientes de Yahuar Huacac, y los segundos nobles del ayllu Sucso, los descendientes de Viracocha”. (<http://dinastiasperubolivia.blogspot.pe/>)

“Uno de sus vínculos más vivos con el pasado son las tierras que heredó, que son las tierras que originalmente le dieron a la panaca a la que ella pertenecía. “Tenemos nuestras tierras ancestrales en la parcialidad Sucso-Aucaylli, como los Sinchi Roca, mis primos”, decía, y cada vez que hacía un esfuerzo para recordar el pasado su cara adquiría una expresión de emoción profunda”. (<http://dinastiasperubolivia.blogspot.pe/>).

Otro estudio, efectuado por María Rostworowski en su libro Pachakuteq indica la procedencia del Inca Gobernante durante su infancia perteneciente a la parroquia de San Jerónimo denominada Iñaca panaca una de las mas antiguas del incanato y que cuando Pachakuteq se convirtió en gobernante abandonó su panaca original para pertenecer a su panaca Hatun Ayllu. (Rostworowski, 1953: 313-313). Afirmación que también Sherbondy lo confirmó, realizar un estudio sobre los canales de riego que usaban las panacas, que en Hanan Cuzco, el último inca de los cinco, gozaba del rango más alto. De acuerdo a este orden la panaca de Tupac Inca Yupanqui, Capac ayllu, tenía la sección del canal de Chinchero que se ubicaba dentro del valle del Cuzco (Sherbondy, 1987:145). Los argumentos presentados por

la Panaka Atayupanki Pachakuteq procuran demostrar su parentesco real con Pachakuteq, pero no logran comprobar de manera contundente el apellido Pachakuteq con la del inca gobernante, debido a la escasez de documentos.

Respecto a las motivaciones que conllevan a formar tradiciones, para el historiador británico Eric Hobsbawn inventar tradiciones, es esencialmente un proceso de formalización y ritualización, caracterizado por la referencia al pasado, aunque solo sea al imponer la repetición. Estas tradiciones inventadas parecen pertenecer a tres tipos superpuestos: a) las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean comunidades reales o artificiales; b) las que establecen o legitiman instituciones, estatus, o relaciones de autoridad, y c) las que tienen como principal objetivo la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento. Se puede observar una diferencia importante entre las prácticas antiguas y las inventadas (Hobsbawn, 1993: 10). Para el caso de la Panaka Atayupanki Pachakuteq se produce cohesión social esto se evidencia en las actividades y eventos que efectúan en su aniversario en el mes de noviembre en la fiesta patronal de San Jerónimo el 30 de septiembre, entre otras ocasiones donde se organizan y confraternizan. En cuanto a la institucionalidad lograron reconocimientos a la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq, como también a nivel de institución como panaka por la municipalidad distrital de San Jerónimo el año 2009 y años posteriores. En lo referente a estatus ellos se identifican como descendientes de la nobleza inca, por lo tanto se encuentran en la permanente búsqueda de reconocimiento y espacios de participación y protagonismo. Asimismo en sus espacios de socialización inculcan entre sus miembros valores de la época inca, a nivel de la sociedad promueven el realce de la lengua quechua. Obviamente sus características organizativas y actividades cotidianas difieren de las panakas originales.

Para Hobsbawn, Las tradiciones que parecen o reclaman ser antiguas son a menudo bastante recientes en su origen y a veces inventadas. El término “tradición inventada” se usa en un sentido amplio. Incluye tanto las tradiciones realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como aquellas que emergen de

un modo difícil de investigar durante un periodo breve y mensurable, quizás durante unos pocos años y se establecen con gran rapidez (Hobsbawn, 1993: 8). Para el caso de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, en cuanto a su antigüedad como una tradición inventada que se encuentra vigente, tuvo un largo proceso que empieza con un conjunto de reuniones familiares antes de su consolidación. En los años 70 destacan las reuniones que efectuaban los hijos de la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq donde invitaban a los familiares como a sus primos, en sus reuniones siempre tenían la idea de reunir a toda la descendencia Pachakuteq, con el fin de reconocerse como una familia trabajadora que destaca. A partir del año 2002 se consolida la idea de formar la Panaka Atayupanki Pachakuteq impulsado mas que todo, por miembros de la vertiente de la señora Irene Atayupanki Pachakuteq. En el año 2004 se efectúa la primera reunión formal como panaka con la concurrencia de 80 miembros y para el año 2014 la panaka cuenta con 400 miembros. La panaka se hace conocido en la sociedad jeronimiana desde hace nueve años cuando es reconocido por la municipalidad como panaka el año 2009 estando de alcalde el ingeniero Adolfo Zúñiga Paro, el 2010 la panaka obtiene otro reconocimiento municipal estando de alcalde el ingeniero Policarpo Ccorimanya Zuñiga. Sin embargo el proceso de formación de la panaka ya devenía desde años atrás, el reconocimiento de la municipalidad promocionó la existencia de la panaka.

Para el antropólogo cultural Ralph Linton el funcionamiento de la sociedad, necesita de pautas para la conducta recíproca entre individuos o grupos de individuos, a estas pautas Linton lo denomina status, que es una posición determinada (Linton, 1942). Para el caso de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, busca en la sociedad jeronimiana alcanzar una posición y así engarzarse a los diferentes grupos sociales del distrito. Para lograr incorporarse en la sociedad jeronimiana e interactuar en el plano de una conducta recíproca la panaka, efectúa diversas acciones, como participación en las actividades culturales del distrito, edición de revistas, presentación de teatro, gestiones de reconocimiento como descendientes del inca Pachakuteq, entre otros. Para Linton existen dos tipos de status, adscrito y adquirido. El primero no toma en cuenta las capacidades innatas y/o habilidades,

mientras que lo adquirido requiere de las habilidades de los individuos (Linton, 1942:124), en esta perspectiva, la posición que pretende lograr la panaka, es adscrita ya que mencionan que son herederos del linaje del más alto prestigio del incanato.

Para el psicólogo Abraham Maslow existen necesidades sociales llamadas también de pertenencia al grupo, cuando los seres humanos pretenden lograr seguridad se asocian en grupos y compartir alegrías y tiempos malos en este sentido la familia juega un rol importante (Maslow, 1991). Para el caso de la panaka, la familia Atayupanki Pachakuteq las cinco vertientes que descienden de cinco hermanos, sus reuniones devienen de décadas anteriores, se hace referencia desde la década de los 70, donde reflexionaban acerca de su descendencia de su situación social, de su salud, de sus éxitos logrados, entre otros, es en esa perspectiva que la familia logra formar la Panaka Atayupanki Pachakuteq integrado por varias familias nucleares que conforman una gran familia extensa.

Ante la ausencia de documentos que prueben de manera contundente la filiación de parentesco de la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq con el inca Pachakuteq, pese a estudios realizados por el genealogista Ronald Edward, debido a vacíos, a los cuales se suma que la sociedad inca fue ágrafa, los miembros de la panaka atribuyen el parentesco de doña Isabel, al apellido Pachakuteq del gobernante inca, algunos aspectos de la fisonomía de doña Isabel como la nariz encorvada, pómulos salientes, como también el carácter fuerte que poseía, de lucha de trabajo. Tomamos como punto de referencia de la panaka a la señora Isabel debido a que fue la impulsora de la fundación de la panaka, por los reconocimientos que obtuvo en vida, por la municipalidad de San Jerónimo, como nieta de Pachakuteq, inicialmente estaba considerada como la propulsora su hermana la señora Irene Atayupanki Pachakuteq, pero ante su fallecimiento asume este rol doña Isabel.

El proceso de la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, como ya se mencionó deviene de la década del 70 donde algunos de los descendientes se

reunían con ocasión de celebrar compromisos como cumpleaños o hechos fortuitos, como fallecimientos, en esos encuentros donde los familiares, en su afán de reunir a todos los parientes, tienen la idea de reconocer a los familiares que estaban dispersos y no se conocían. Asimismo las frecuentes reuniones dieron lugar a tomar en consideración el apellido Pachakuteq que es el nombre de un gobernante inca, a partir de ahí empieza a surgir la idea de pertenencia a la estirpe de Pachakuteq y finalmente se proponen fundar la Panaka Atayupanki Pachakuteq. La idea surge de unos cuantos descendientes que convocan a los demás, el crecimiento del número de integrantes, para el año 2004 se contaba con 80 miembros, para el 2014 se cuenta con 400 miembros, indica la voluntad participativa en un entorno eminentemente cultural, sin fines de lucro, en tiempos actuales donde las convocatorias con fines organizativos, en la sociedad, incluso de carácter económico tiene poca participación. Esta paradoja explica el carácter participativo del poblador jeronimiano en entornos sociales, un contexto donde su fiesta patronal cuenta con la participación de 14 comparsas cada una de las cuales representa un estrato social, según la investigación de la antropóloga Zoila Mendoza.

La panaka en la actualidad está organizada en tres estamentos, una junta directiva, compuesto por presidente, vice-presidente, secretario, tesorero y vocales, un consejo supremo de asesoría conformado por integrantes mayores de 65 años de edad y finalmente el tercer estamento lo conforman todos los integrantes de la panaka. Como se puede apreciar la panaka cuenta con una organización como toda agrupación, como es por ejemplo, una asociación de vivienda, una APAFA, un sindicato, entre otros, la diferencia es que la panaka no tiene fines de lucro, ni se enmarca en un marco acentuadamente funcional, así mismo el fundamento de su organización es simbólico, compuesto de deseos de identificación sociocultural, reconocimiento, revalorar lo inca, aspectos que dentro del enfoque economicista resultan siendo superfluos. Más allá de la pertenencia real o no a lo inca, en este entorno destaca el carácter participativo de los descendientes que cada vez se va incrementando.

Los apellidos que integran la Panaka Atayupanki Pachakuteq, son los que están relacionados a las cinco vertientes, es decir, emparentados a los cinco hijos que tuvieron Silverio Atayupanki y Agustina Pachakuteq, ellos son, Irene la Mayor, María la que sigue, Leonor, Apolinar e Isabel. Conforman también la panaka apellidos que se emparentan por afinidad. Los miembros de la panaka sobre todo la directiva se encuentra en constante interés de identificar, reconocer e integrar a mas miembros en la panaka, incluso a personas que se alejan de la línea directa a la familia Atayupanki Pachakuteq, como es el caso, del apellido Ccorimanya que, según la versión de algunos miembros, este apellido tiene con parentesco lejano con la panaka, pero que se integró en la organización. En esta perspectiva el deseo de incorporar miembros es parecido al deseo de las organizaciones religiosas, políticas, de integrar mas miembros, pero en este caso de la panaka el fin es distinto, por un lado es social, porque en la organización se confraterniza sin ningún fin económico, por otro lado es cultural, porque se promueve y promociona algunos valores de la cultura inca como es la solidaridad basado en el ayni. Finalmente, la constante en toda la estructura de la organización es la participación, ya sea a nivel de identificación, reconocimiento o promoción de valores incas.

Las relaciones entre los miembros de la panaka son armónicas, aun antes de formar la panaka los descendientes tenían un trato cordial entre ellos, mas aun cuando se forma la panaka las relaciones son mas cordiales. En la directiva se producen pequeñas dificultades y desacuerdos que no tienen relevancia, esto evidencia el carácter no económico ni eminentemente funcional, excepto, la satisfacción de la necesidad de agruparse socialmente que es superfluo, frente a otras organizaciones de la actualidad que son eminentemente funcionales, como es por ejemplo una asociación pro vivienda u otros, donde los problemas son grandes y se producen momentos muy tensos entre los integrantes.

La historia de la participación cultural de la panaka se inicia previamente con el reconocimiento de los miembros, para ello se hicieron convocatorias, posteriormente se instauró una fecha de celebración que se efectúa la primera

semana de noviembre de cada año, donde los miembros de las cinco vertientes de la panaka, presentan diversos números, como danzas, música, teatro, poesía entre otros. Asimismo la panaka participa en la fiesta patronal de San Jerónimo el 30 de septiembre, entre otras actividades de participación de la panaka está la de organizar eventos culturales en coordinación con la municipalidad, estos son, proyección de películas, lecciones de quechua, canto y poesía en quechua, en esta perspectiva el carácter participativo de la panaka asociado a la identificación y reconocimiento que se basa en el parentesco inca. En las diferentes agrupaciones sociales la cohesión de grupo se da basado en algo en común que tienen todos los integrantes, que los cohesiona, por ejemplo, para el caso de la religión, los integrantes tienen en común una forma de creencia, para el caso político de igual manera los miembros comparten una ideología o un determinado fin. Del mismo modo los miembros de la panaka tienen en común el parentesco que los cohesiona, la descendencia que conlleva a una forma de participación que es sin fines de lucro.

El espacio de participación de la panaka se produce generalmente en el ámbito del distrito de San Jerónimo, con algunas excepciones, la panaka como grupo social tiene una participación cultural en el que destaca la presentación de danzas, teatro, música, edición de revistas, entre otros. La participación en la localidad tiene dos fines, por un lado la identificación como descendientes de la nobleza inca y por otro lado la búsqueda de reconocimiento de la sociedad y de las instituciones.

La mayoría de los miembros de la Panaka Atayupanki Pachakuteq son católicos, en ese sentido afirmamos que es una organización católica, pero también como “descendientes incas” son creyentes de la religiosidad ancestral, practican el culto a la tierra en el mes de agosto. A nivel de panaka efectúan el culto al sol, asimismo a nivel de organización no existe ninguna restricción para los integrantes en cuanto a creencias religiosas. La cohesión de la panaka se produce en un plano de libertad, de creencia, de participación política, como identificación social y participación cultural, no existen sanciones ni restricciones incluso en casos de inasistencia a las convocatorias, situación que contrasta con otros entornos organizativos, con junta

directiva. Esta configuración social que encarna la panaka la hace especial, en tiempos actuales, donde todo tiende hacia un fin económico.

En la panaka se habla el castellano y el idioma de su ascendencia que es el quechua en su mayoría, con excepción de algunos jóvenes y niños que ya no lo hablan, es decir, es una organización quechua hablante. Como descendientes de las panakas procuran revalorar el quechua, practicando e incentivando este idioma en el distrito de San Jerónimo. En este aspecto se imita la práctica de los incas ya que se habla y promueve el quechua.

El uso cotidiano de la vestimenta inca no se produce en el contexto de los miembros de la panaka, como ocurre con el idioma que se sigue hablando, o como la religión ancestral inca que se sigue practicando en el ámbito del distrito, con el pago a la tierra y el culto a los Apus. En algunos casos los integrantes de la panaka incorporan a sus vestimentas actuales algunos motivos incas, como figuras del culto inca, como el sol, la luna entre otros, en otros casos utilizan algunos objetos como la borla imperial o maskaypacha. En suma, no se limita la utilización de la vestimenta originaria de las panakas.

Los miembros de la panaka como parte de la educación informal que se da en casa busca complementar la educación formal, lo efectúan enseñando a sus hijos algunos valores del incanato, como la reciprocidad, enseñándoles quechua, en algunos casos le ponen nombres quechuas a sus hijos. En este aspecto se pretende imitar algunos valores socioculturales de la cultura inca.

Algunos aspectos de la cultura quechua, como la práctica misma del quechua, la religiosidad inca, tienen en la actualidad cierta denotación y connotación simbólica, debido al contexto histórico coyuntural en el que se practica, el quechua actualmente no es imprescindible, como tampoco la práctica de la religiosidad ancestral, porque son realidades diferentes al tiempo de los incas, por lo tanto estas prácticas no son muy funcionales, excepto con personas bastantes mayores donde

el quechua es fundamental, sin embargo, para el caso de la gastronomía se encuentra funcionalidad, en el entorno de las panakas y también en la población, porque se consumen alimentos cuya preparación devienen de la antigüedad ancestral, que se basan en productos de la zona, como es por ejemplo, la crema de maíz que la llaman la zara lawa, comidas a base de quinua, como el p'esqe de quinua, como bebida la chicha, que actualmente se consume y satisface necesidades, por lo tanto resulta siendo funcional.

La panaka no administra bienes ni propiedades debido a que no posee, en este sentido, no se repite lo que ocurría en las panakas originarias, que cuidaban los bienes del gobernante fallecido y le rendían culto. En este aspecto no se continúa con el pasado, no se produce una repetición exacta ni siquiera parecida.

En cuanto a las actividades económicas que en la época de las panakas se dedicaban, agricultura, ganadería, pesca, en la Panaka Atayupanki Pachakuteq, tampoco se practica, ni de manera análoga, ya que no poseen una empresa, u otro centro de producción que genere ingresos económicos y en medio de ella se produzca distribución o redistribución de ganancias entre los integrantes.

En el sentido de la continuidad, la panaka de San Jerónimo, no conserva algún elemento del inca Pachakuteq al cual le rinden culto, si bien es cierto que conservan algunos objetos pertenecientes a la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq, como herramientas de trabajo, fotos, pero no le rinden culto como lo hacían sus ancestros del linaje inca, en este sentido no se repite las prácticas de las panakas originales. En cuanto a la posesión de adoratorios, como huacas o lugares sagrados, la panaka no posee ningún lugar sagrado o huaca donde se efectúen cultos, en esa perspectiva no se da continuidad con lo que se practicaba en la época de las panakas originales.

La mayor parte de los miembros de la panaka ya no se dedican actualmente a la actividad agrícola, ganadera o la pesca, como se dedicaban las panakas antiguas

de tal manera que no practican un calendario ritual en torno a sus actividades y a su forma de vida. La práctica o la intención de revalorar algunos valores quechuas, como el idioma o la religión son argumentos para la identificación y reconocimiento en la sociedad jeronimiana.

El idioma quechua es uno de los elementos culturales del incanato que es del dominio de la mayoría de los miembros de la panaka, el contexto actual o coyuntura sociocultural, impide que el quechua tenga funcionalidad exclusiva, y por ello muchos jóvenes y niños ya no saben. En la panaka el quechua es uno de los elementos culturales fundamentales de revaloración de lo inca, es en base al quechua que la panaka se propone objetivos como la implementación de una academia gratuita en el distrito, asimismo la panaka organiza eventos donde se presentan números como poesías, teatro y canciones en quechua. En este aspecto si se repite lo que las panakas originales practicaban, en las reuniones se procura hablar en quechua, es el elemento que se encuentra vigente pese a la desventaja frente al castellano que es eminentemente funcional.

Con respecto a las prácticas que se llevan a cabo en las tradiciones inventadas, Hobsbawn resalta que: “La “Tradición Inventada” implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Cuando es posible normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado. Hay respuestas a nuevas situaciones que toman la forma de referencia a viejas situaciones o que imponen su propio pasado por medio de una repetición casi obligatoria. Es el contraste entre el cambio constante y la innovación del mundo moderno y el intento de estructurar como mínimo algunas partes de la vida social de este como invariables e inalterables

La panaka efectúa prácticas que se llevaban a cabo en la época inca, como el pago a la tierra, el Willcanina o culto al sol, en otros casos intenta practicar los valores sociales y culturales de la época inca, hablar el quechua, la práctica de la solidaridad

basado en el ayni, vestirse con algún motivo de la época inca en las festividades y eventos del distrito. Estas actividades se efectúan de manera simbólica a manera de imitar lo que los incas y las panakas practicaban, obviamente estas prácticas no son funcionales en la actualidad debido a que son prescindibles.

Flores Ochoa menciona respecto a la identificación con lo inca, aduciendo que como sentimiento se vuelve intemporal o atemporal, se refiere a un pasado cercano o lejano, según las circunstancias en que es evocado (Flores, 1990). Tiene presencia y continuidad. Dentro de este marco se puede entender que lo inca “es sentido”, compartido y comprendido por los cuzqueños, para el observador de fuera será difícil, cuando no imposible acceder a este sentimiento; aun percibiéndolo lo tratará como algo pintoresco o parte de la esquizofrenia histórica local.

En este aspecto los miembros de la panaka sienten orgullo por lo inca, debido al desarrollo cultural que ha logrado y legado, es basado en esa perspectiva y su descendencia que la panaka se identifica como tal y busca reconocimiento de la sociedad, de las instituciones tanto de nivel nacional e internacional. La identificación de la panaka con lo inca es atemporal y procura dotarle de continuidad a las costumbres tradicionales de sus ancestros.

Acerca de las diferencias entre las tradiciones antiguas y las nuevas Hobsbawn, menciona que las nuevas tradiciones no han llenado más que una pequeña parte del espacio dejado por el declive secular tanto de la vieja tradición como de la costumbre, tal y como se podía esperar de las sociedades en las cuales el pasado se hace crecientemente menos relevante como modelo o precedente para la mayoría de las formas del comportamiento humano. En la vida privada de la mayor parte de la gente y en las vidas independientes de los pequeños grupos sub culturales, incluso las tradiciones inventadas de los siglos XIX y XX ocupaban u ocupan un lugar mucho más pequeño del que ocupaban las viejas tradiciones en las viejas sociedades agrarias. “Lo que se hace” estructura los días, las estaciones y los ciclos vitales de los hombres y las mujeres occidentales del siglo XX mucho menos de lo que estructuraba la vida de sus ancestros, y aun mucho menos que las

obligaciones externas de la economía, la tecnología, la organización estatal burocrática, las decisiones políticas y otras fuerzas que ni residen en la “tradicción” en el sentido adoptado aquí, ni la desarrollan (Hobsbawn, 1993:11).

Para el caso de la Panaka Atayupanki Pachakuteq las costumbres del incanato que se practican entre los integrantes tanto a nivel individual como colectivamente, tienen menor intensidad que en la época inca, debido a que las costumbres que se realizaban entre los incas eran funcionales, estaba ligado a sus actividades de subsistencia, mientras que en la actualidad las costumbres que se tratan de imitar son de carácter simbólico porque no están ligadas a las actividades fundamentales de existencia. Asimismo la panaka como forma de identificación sociocultural ocupa un espacio pequeño respecto a la posición que tenían las panakas originales en tiempo de los incas. Los valores socioculturales, como la solidaridad, la reciprocidad, así como los aspectos económico, religioso y político, en su práctica no es acentuado como fue en la época inca de las panakas.

La participación en función de la cultura quechua, específicamente basado en la estirpe inca que fueron las panakas, es el medio en la búsqueda de prestigio a través de reconocimiento e identificación con lo inca en el distrito de San Jerónimo.

La búsqueda de prestigio en el distrito de San Jerónimo históricamente se viene dando a través de la participación en la fiesta patronal de San Jerónimo, donde la celebración se hace de manera pomposa en su afán de búsqueda de prestigio, para el caso del presente trabajo de investigación, la búsqueda de prestigio se produce por medio de su identificación con la élite mas alta del incanato.

CONCLUSIONES

1. La Panaka Atayupanki Pachakuteq se organiza a partir de reuniones familiares, con ocasión de llevar a cabo celebraciones, como cumpleaños o fallecimientos, donde el apellido Atayupanki Pachakuteq generaba la atención entre los familiares, situación que los indujo a averiguar e identificar a los demás parientes que se encontraban dispersos en el distrito de San Jerónimo para posteriormente invitarlos para confraternizar.
2. Las motivaciones que impulsaron la formación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq; por un lado, consisten en la identificación y búsqueda de reconocimiento con el fin de alcanzar prestigio social, por su apellido Atayupanki Pachakuteq, el cual tratan de sustentar en datos históricos, pero sin mucho fundamento. Asimismo se nota el interés por incursionar en cargos políticos que permitan llevar a un estatus social su apellido. En lo económico, como fundación o asociación civil tendrían mas opciones para acceder a donaciones o financiamientos de proyectos que emprendan. Y en lo cultural, según ellos manifiestan les motiva el interés por revalorar lo inca y el quechua.
3. La Panaka Atayupanki Pachakuteq está organizada en tres estamentos que constan de una junta directiva que está constituida de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales y responsables de publicidad y cultura. El segundo estamento está compuesto de una sub dirección de asesoría que lo componen las integrantes mayores de 65 años de edad. El tercer estamento lo constituyen los miembros en general. En cuanto a la estructuración cultural la panaka consta de su participación en la celebración de su aniversario la primera semana del mes de noviembre de cada año, en el que presentan expresiones culturales, como danzas, poesías en quechua, música y teatro en el local de la municipalidad,

asimismo la panaka participa en el desfile con motivo de la fiesta patronal de San Jerónimo todos los años, de igual forma la panaka edita revistas de corte sociocultural aportando así a la cultura del distrito. Cabe mencionar que la panaka también organiza eventos culturales anualmente en el distrito con lecciones de quechua, proyección de películas quechuas que es denominado por ellos como la semana de recuperación cultural que lo llevan a cabo en el mes de agosto de todos los años.

4. Entre los valores socioculturales quechua o de la panaka inca como ellos lo denominan aun destacan las costumbres como el pago a la tierra, el culto al sol, la práctica de la solidaridad, la práctica del idioma quechua entre los adultos, porque la nueva generación de la panaka no habla quechua, así que por ese lado podría verse como algo contradictorio. En la Panaka Atayupanki Pachakuteq se imitan algunos valores sociales y culturales que practicaban las panakas originarias del incanato.

Finalmente, en la Panaka Atayupanki Pachakuteq, lo inca encarnado en el posible parentesco con Pachakuteq es un medio de participación sociocultural cuya finalidad es la búsqueda de identificación, prestigio y reconocimiento.

SUGERENCIAS

La cohesión del grupo debería ser aprovechado por las instituciones, como la municipalidad y otras instituciones para internalizar valores de la actualidad, como cuidado del medio ambiente, participación ciudadana, problemas actuales como la desnutrición, control de natalidad, valores éticos, entre otros.

Las instituciones culturales, como el ministerio de cultura, la municipalidad y otras instancias pertinentes deberían brindarle más espacios de participación ya que la Panaka Atayupanki Pachakuteq dentro de sus objetivos tiene propuesto promover la cultura inca que es positivo para la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Burga, Manuel (1988) Nacimiento de una utopía: muerte y resurrección de los Incas” Instituto de Apoyo Agrario, Lima.
- Centro Guaman Poma (2005) “La historia de mi distrito una historia para ser contada”. San Jerónimo - Saylla - Oropesa - Lucre. Edita Centro Guaman Poma de Ayala. Cusco-Perú.
- Flores, Jorge (1990) “El Cuzco Resistencia y continuidad”
Editorial Andina S.R.Ltda Qosqo.
- Garrett, David T. (2009) Sombras del imperio. La nobleza indígena del Cuzco 1750- 1825 IEP Instituto de Estudios Peruanos.
- Hobsbawn, Eric (1984) La Invención de la Tradición
Cambrigde University - Press New York
- Hosoya, Hiromi (1992) “El Inca y el Apu: invención de la historia”
En: El Qosqo, Antropología de la ciudad
Ed. Hiroyasu Tomoeda y Jorge Flores Ochoa

- Linton, Ralph (1942) Estudio del Hombre
Fondo de la cultura económica - México.
- Maslow, Abraham (1991) Motivación y personalidad
Díaz de Santos. España.
- Mendoza, Zoila (2001) Al son de la danza: Identidad y comparsas en el
Cusco. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Moscoso, Maximiliano (1950) “Los Ayllus reales de San Sebastián”
Revista Universitaria Vo. 39 No. 99
- Pérez, Beatriz (2003) Globalización, resistencia y negociación en
América Latina - Editorial Catarata.
- Quedena, E. (1994) Los retos del desarrollo agro-urbano: el caso de
San Jerónimo, Cusco.
Centro Guamán Poma de Ayala Cusco, Perú.
- Rostworowski, María (1992) Historia del Tahuantinsuyo
Instituto de Estudios peruanos.
Cuarta Edición, Lima Perú.
- (2007) Estructuras andinas del poder: ideología religiosa
y Política. Instituto de estudios peruanos (IEP).
- (1953) Pachacutec Inca Yupanqui

- Rowe, Jhon (2013) El movimiento nacional inca.
Revista el Antoniano. Revista científico cultural de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Dirección del consejo de proyección social Tomo 23 N° 124.
- Elward, Ronald (2012) La realeza inca en el Cusco. Diario el comercio 19 de febrero del 2012.

Editor, investigador genealogista y gerente de publicaciones (Limaq Publishing SAC)

Veáse:<http://www.archivo.arzobispadodelcusco.org/la-realiza-inca-en-el-cusco.html>
- Samiento, Pedro (2006) History of the Incas
Editor: Sir Clements Markham
- Sherpondy, Jeanette (1987) Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los Incas. Madrid. Revista española de antropología americana Vo. 17
- Tamayo, José (1992) Historia general del Qosqo, una historia regional desde el periodo lítico hasta el año 2000 - MCMXCIL, Municipalidad del Qosqo, 1ra. Edición.

- Urteaga, Horacio (1931) El imperio incaico en el que se incluye la historia del ayllu y familia de los Incas.
Librería e imprenta Hill S.A.
- Wachtel, Nathan (1973) Sociedad e ideología. Ensayos de historia y Antropología andina.
Instituto de estudios peruanos (IEP) Lima-Perú.
- Zuidema, Tom (1967) “Descendencia paralela en una familia indígena Noble del Cuzco”. Revista Fenix – Biblioteca Nacional, Lima – Perú. Documentos del siglo XVI hasta el siglo XVIII
- (1999) “Estructuras dinásticas en la cultura andina”
Revista nueva síntesis No. 6
- (2002) La organización religiosa del sistema panacas y memoria en el Cusco Incaico. Incas e indios cristianos, *elites* indígenas e identidades cristianas en los andes coloniales.
Jean – Jacques Decoster – editor.

(1995) El sistema de ceques: La organización de las diez
panacas y su relación con la historia Inca
Pontificia Universidad Católica del Perú
Fondo editorial

Anexos

Foto No. 01

Presentación de un artículo referente a la Panaka, escrito por la bisnieta de Doña Irene, Getsiva Cayo Durand

Foto No. 02

Hijos y Nietos de Don Apolinar Atayupanki, organización de la quinta reunión de la Panaka

Foto No. 03

Los hijos, nietos y bisnietos de Doña Leonor Atayupanki Pachakuteq

Foto No. 04

Los hijos de Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq

Foto No. 05

Distribución de vasijas llenas de chicha amarilla de parte de los encargados en la reunión del 2008.

Foto No. 06

Distribución del plato típico del Cusco, el *Chiriuchu*, la cantidad del plato depende del número de integrantes de la familia que recibe el cargo para el próximo año

Foto No. 07

Durante la reunión de confraternización los descendientes incluyen hasta a sus hijos mas pequeños, para que se vaya creando una costumbre con el fin de hacer perdurar las celebraciones.

Foto No. 08

Participación de la Panaka Atayupanki Pachakuteq, en el desfile cívico del 28 de septiembre del 2009

Foto No. 09

Isabel Atayupanki Pachakuteq en el desfile cívico de San Jerónimo el 28 de septiembre de 2009

Foto No. 10

Doña Isabel Atayupanki Pachakuteq saludando con la Regidora provincial del Cusco, Sra. Edith Sinchi Roca, durante el desfile en San Jerónimo el 28 de septiembre de 2009

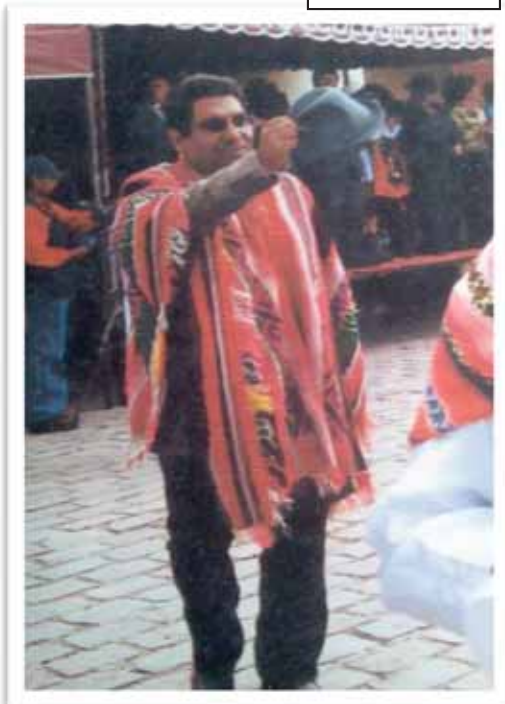
Doña Isabel Atayupanki, a sus 86 años encabezando el desfile de la Panaka

Foto No. 12

Reunión festiva con todos los miembros - 2011

Foto No. 13

Nivardo Cayo García, presidente de la Panaka Atayupanki Pachacutecq - 2014

Foto No. 14

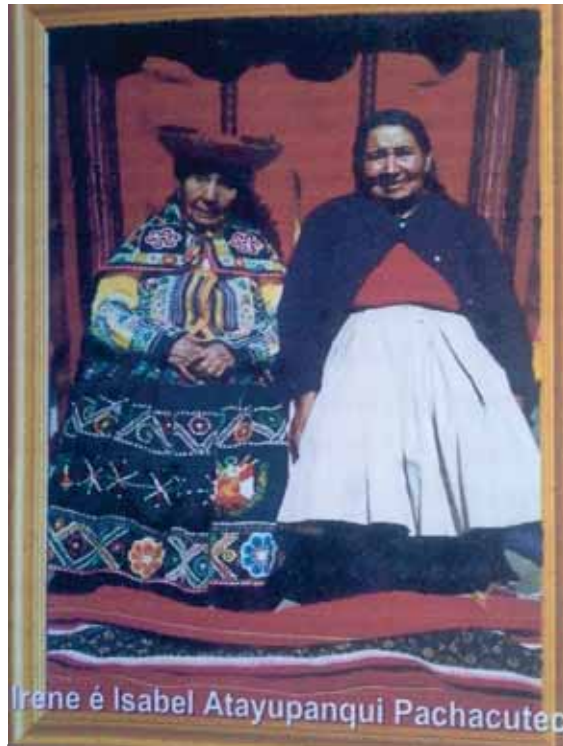
Renovación de la junta directiva de la Panaka Atayupanki Pachacutecq en la reunión anual del año 2014, teatrín de la Municipalidad de San Jerónimo.

Foto No. 15

Danza presentada por una de las vertientes de la Panaka – 2014.

Foto No 16

Hermanas Irene e Isabel Atayupanki

Acta de Constitución de la Fundación "Panaka Pachakuteg"

Cuatro de noviembre del año dos mil cuatro

En el inmueble Numero treinta y nueve de la calle Perú del distrito de San Jeronimo, provincia y departamento del Cuzco se reunieron los descendientes de la Panaka Pachakuteg, bajo la convocatoria de doña Isabel Atayupanqui Pachakuteg, viuda de Chituantito, a los cuatro días del mes de noviembre del año de mil cuatro, siendo horas quince (tres de la tarde) registramos la asistencia de las siguientes familias: Isabel Atayupanqui Pachakuteg y sus hijos: Jose Justino, Julio, Paulino y su esposa Gra. Luisa Apal farfan, Mario y su esposa Rosa Rojas, desde la ciudad de Lima, Belia, Felicitas, Percy y Edwin; doña Rosalia Salazar en Representación de Apolonia Atayupanqui Pachakuteg y su hija: Josefina y su esposo Emilliano Puma; De la familia de Maria Atayupanqui Pachakuteg: Doña (Gertrudis) Petronila, su esposo Gerardo Sulle y su hija Tandy, y Carmen. De la familia de Leonor Atayupanqui Pachakuteg: Juana y su esposo Ricardo Cortes, De la familia Irene Atayupanqui Pachakuteg, Guillermo, Julia, los sobrinos Vivaldo, Mirardo y su esposa Maria, y nietos sobrinos Saul, hijo de Serafio Cayo y Julia Cayo Atayupanqui. Finalmente se hicieron presentes tambien: Mario Atayupanqui y su esposa Paulina, estuvieron tambien (estuvieron) los sobrinos Tiziane hija de Belia; Bartome Locarimaya hijo adoptivo de Maria Isabel por su parte todos presididos por la mamá, única descendiente de la Panaka Pachakuteg. Despues de una larga espera a los demás hermanos que no asistieron como Gerardo, Mateo Celestino, Serafio, Julio; Martin, Rosario, Agripina, Alejandrina, Julia y Vicentura, se procedió a confeccionar el primer acercamiento al Arbol Genealógico de la Familia cuyo Tronco Confirman: El tatarabuelo Gregorio Pachakuteg y Juliana

Sancho Roca, Silverio Atayfapanqui y Agustina Pachakuteq. Sinchik
Luego de desarrollarse una ceremonia protocolar donde
tomaron la palabra. José Chubantito dando la Bien
venida, luego cada uno de los miembros de la Panaka
se presentó a cada una de las familias de la Panaka, empe-
zando por Irene Atayfapanqui Pachakuteq, sus hermanos
María (casada con), Apolinario, Leonor y Isabel, hacien-
do uso de la palabra cada uno de los sobrinos, que en elogi-
sas palabras destacaron la importancia de la reunión,
reconocieron a Mama Isabel como la última docen-
diente de la Panaka, sus enseñanzas de vida, deti-
culando que esta reunión sea el medio de concensos
entre todos sus hijos, sus nietos y toda la descendencia.
C-ito requido la mamá Isabel. en otras palabras dijo:
Hijos míos, esta es nuestra casa, aquí nacieron nuestros
padres mis hermanos, aquí nacieron todos mis hijos
y quisiera que en futuro se reúnan aquí, vivan unidos
sin rencores ni resentimientos, yo soy la última de
vuestras madres, mañana yo me iré y luego toda la
familia Pachakuteq habrá terminado, no recuerden
por eso para que no desaparezcan vivan juntos eduzquen
a vuestros hijos, que sean profesionales, se conozcan
entre todos ellos. Eso les digo en estos últimos
momentos de mi vida que Dios les bendiga.
C-ito requido recogiendo las expresiones de todos
los que tomaron la palabra, se aprobó Constituir
una entidad de derecho privado sin fines de
lucro que se denominará FUNDACION "PANAKA
PACHAKUTEQ" que tendrá por objeto social
la de promover entre otras cosas, la de promover
la investigación histórica que nos permita encontrar
las raíces y descendencia de la Panaka Pachakuteq.

Ricardo Lopez
23836442
Mariano Atayupanqui

Enf. Gimotea Guerra C.
24680945

Rosa Popos
DNI 23880733

[Signature]
25544653

Alberto

Edwin Hittuukit A.

Bambolani Corisuyca
23892388

[Signature]

Romulo C.
23.9675-33

[Signature]
Zandy Sulta Sanyo

Reunión de coordinación -

En el inmueble N° 5/n del sector denominado Llocllpa
ta del distrito de San Jerónimo, siendo hora seis de la
tarde del día jueves seis de octubre del año dos mil
cinco, se reunieron los integrantes de la Junta Organi-
zadora de la Fundación "Panaka Pachakuteg" que son
Julio Chhuautito Atayupanqui, Guillermo Cayo Atayu-
panqui y Julia Cayo Atayupanqui con el objeto de
coordinar las acciones de organización (para) de la reunión
anual de los integrantes de la Panaka Pachakuteg.
Llegándose a los siguientes acuerdos.

Primeros: Establecer una relación de los integrantes de la familia Atayupanqui Pachakuteg que serán los posibles asistentes a la reunión anual:

De la mamá Irene Atayupanqui Pachakuteg (QEPD)

Por Rodolfo (QEPD). - Virvaldo, Mirando, Maria y sus hijos

Por Serafio: Saul, Behelinda, Idalia, Erwin.

Por Guillermo: Behelinda, Darwin, Katya.

Por Julia: Augusto, Eliot, Eleazar, Raúl, Indira

De la mamá Maria Atayupanqui Pachakuteg (QEPD)

Por Givaldo: Gertrudis, Victoria, Ruben, Eufemia,

Por Petronita: Givaldo, Guillermo, Julia, Felomona.

Por Carmen: Mamel, Givaldo, Mario, Justina, Pedro.

Por Celestino: Felicitas, Adolfo, Sandro.

Por Mateo: Koko, Zelsia, Edson.

De la mamá Leonor Atayupanqui Pachakuteg (QEPD)

Por Angel: Marroca, Estelma

Por Victor: Eufemia, Jerónimo, Ramiro

Por Juana: Ricardo, e hijos.

Por Martin: Su esposa e hijos.

Del Papá Apolinar Atayupanqui Pachakuteg (QEPD)

Su esposa Rosalia Salazar.

Por Josefina: Ebonilano, Zenoria, Marlene, Su hijo (PMP)

Por Mario: Paulina, y sus hijos

Por Alejandrina: Su esposo e hijos

De la mamá Isabel Atayupanqui Pachakuteg - Única sobreviviente

Por Jose: Mera, Nataly.

Por Julio: Sima, Corina, Julissa, Mariela.

Por Paulino: Lusa, Jose Gabriel, Luchio, Elizabeth.

Por Mario: Rosa, Joel, Christian, Chutito, Kukulí.

Por Belia: Lorradas, Tiziana (Chutita)

Por Felicitas: Goyo, Edino, Karma, Churipotito

Por Nery: Vanessa y Tubito

Por Edwin: Edith, Kenyo,

Invitados especiales:

Tia Felicitas Atayupanqui Dewffe

Tio Benigno Atayupanqui Dewffe

De la Familia Atayupanqui Flores: Flora, Dominga
belia, Jorge,

De la familia Smechi Rocca: Octavio, Flora.

De la familia Tupac Yupanqui Smechi Rocca: Asunción, Glorici.

Policarpo Coomanya: Alcalde distrital

Segundo: La reunión anual se realizará el día sábado 05 de noviembre del año dos mil cinco, a partir de horas dos de la tarde en el domicilio de la mamá Isabel. Calle Perú N° 39.

Tercero: La organización y atención de los concurrentes, está a cargo de la familia Cayo Atayupanqui. La Impresión de las tarjetas de invitación estará a cargo del Hno. Guillermo Cayo Atayupanqui. La confección del aviso-panel de la Panaka, a cargo del Hno. Julio Chukuanata. La reunión será amenizada con músicos que serán invitados especialmente. Se invitará además con un periodista gráfico y de T.V.

Con lo que terminó el acto siendo horas suite de la noche del mismo día, en señal y conformidad firman los concurrentes.

HARAN VIDEO RESALTANDO IMPORTANCIA DE ISABEL ATAYUPANQUI

Descendiente del Inca Pachacutec

La finalidad de resaltar la importancia que tienen los descendientes aún de los del Inca Pachacutec, el más grande Gobernador de América en el siglo IV, cuya Panaka, se al tiempo transcurrió, aún se halla latente en Cusco, a cuya cabeza son las hermanas Irene y Isabel de 76 años, Atayupanqui Pachacutec, recientemente nacida en el distrito de San Jerónimo, como inmar en EL SOL en calidad de crónica.

Se anunció lo hizo hoy el escritor Oscar Medina Zevallos, autor de "EL NIGMA DE MACHUICCHU 500 AÑOS DESPUÉS", quien está reparando el guión del documental para la tele-

visión con la historia de esta singular familia perteneciente a la panaka "Sucusaucalle", según dijo, como una contribución al esclarecimiento histórico de las panakas del Cusco que 500 años atrás liberando el Tahuantinsuyo.

"El caso de estas hermanas (Irene e Isabel) es doblemente singular porque son hijas de Agustina Pachacutec Sínchi Roca. Y el apellido Pachacutec se perderá irremediablemente con ellas por ser mujeres", señaló el escritor quien exhibe las partidas de nacimiento de las hermanas registradas en el Municipio de San Jerónimo.

Señala también que el video contribuirá a cono-

cer aquellos rostros andinos, profundamente inkas, que a decir del pintor Salomón Zorrilla Huallpak que ha pintado el rostro de los catorce inkas de la dinastía, los rasgos faciales de Irene principalmente tiene un profundo parecido con el cuadro de Pachacutec pintado hace veinte años por él.

Según se supo hoy, otras panakas del Cusco, San Sebastián, San Jerónimo y provincias altas han empezado a examinar sus árboles genealógicos para encontrar parentesco con la nonagenaria Irene y su hermana Isabel.

La producción en video intentará explotar los vestigios antropológicos de las panakas del Cusco,

raíz y origen de nuestra cultura que ha hecho po-

sible el más sólido imperio de América del Sur,

dijo finalmente el escritor.

PIDEN APOYO EFECTIVO PARA CONTROLAR EFECTOS DEL NIÑO

Como es de conocimiento público, el agronómico y regional, se encuentra abandonado a su suerte, por el actual gobierno, prueba de ello es que muchas áreas habidas no han sido sembradas en la campaña agrícola anterior, y por ello la producción agropecuaria ha sido menor que otras campañas, a ello se agrega las inclemencias del tiempo (heladas y excesivas lluvias), etc. los bajos precios

de los productos campesinos que no compensan a la inversión efectuada, lo que conlleva a nuestra actividad agropecuaria a una situación crítica y de EMERGENCIA del agro regional; por ello la FDCQ en su última asamblea ordinaria de delegados del 30 de junio aprobó exigir al Gobierno Central la DECLARATORIA DE EMERGENCIA AGRARIA DE DEPARTAMENTO Y LA REGION INKA

y se destine un PRESUPUESTO ESPECIAL para la REACTIVACION DEL AGRO. Y a la vez expresar nuestra EXTRAÑEZA Y CONDENA a gobierno por el olvido de nuestro departamento del Cusco y la Región Inka en la declaración de emergencia en favor de otros departamentos y que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 20 de junio, por caso del fenómeno del niño.

LA CIUDAD AL DIA

Por: Don Pedro.

EL PEQUEÑO PADRE CONTRA LA VIOLACION DE SU HIJA.-

La padre de familia, actuó en forma increíble contra la violación sufrida por su propia hija, por parte de un sujeto que maneja muchos miles de soles y dólares, producto de sus ilegales fábricas y la venta de productos farmacéuticos no aptos para el consumo humano. Resulta que mediante documento de promesa de matrimonio, se "tapó" el hecho delictivo de violación sufrida contra la menor, se prestó a firmar esa promesa de matrimonio en forma totalmente inhumana y desconociendo su culpabilidad abierta contra su propia hija. La denuncia ha sido presentada por un abogado en contra de Zubileta Alegre, Terribio Huamán Huamán padre de la menor y contra un mal abogado que redacta una promesa que nunca llegó a cumplirse, pero que el delito sí se cometió.

ORGULLO PARA EL PERU ORGULLO PARA EL CUSCO IMPERIAL.-

El señor Presidente de la República Ing. Alberto Fujimori, será el encargado de entregar el premio "a la gran muestra de la artesanía" que recayó mercedosamente en manos de la artista cusqueña Sra. Maximiliana Palomino de Sierra, quien presentó sus trabajos de artesanías e muñecas típicas del Perú. La calificación por este cargo de conocidos artistas y estudiosos de nuestro pasado, han deter-

minado finalmente otorgar el primer premio a la mencionada dama cusqueña que llevó a la feria del Hogar todo sus trabajos, sus invenciones y muestras artísticas de primer orden. El acto de premiación y reconocimiento a los trabajos de tan destacada artista ocurrirá el próximo jueves 24 de los corrientes y justamente será el Presidente Fujimori quien le entregue el premio nacional. Ojalá los "genios y sabios" del INC, departamental Cusco también le reconocieran sus méritos y el ingenio de la destacada artista Sra. Maximiliana Palomino de Sierra.

FINCÓDEES DE TUMBO A TUMBO DE PECULADO EN PECULADO.-

Casi en todos los juzgados penales del Poder Judicial, hay juicios contra personas que han cometido diversas acciones delictivas contra la agraviada Fincódees y lógicamente el Estado. Parece que esa institución camina de tumbo en tumbo y de peculado en peculado, cometido por sujetos que aparecen ser procreadores, o ejecutores de diferentes obras, pero sin embargo le estufa y el peculado lo tienen muy bien pensado. Con las causas números 1081-97 y 1082-97, Fincódees denunció recientemente a Jorge Luis Grajeda Córdova y Walter Marco Pinto Montenegro, por haber cometido los presuntos delitos de peculado. Será la señora Juez Penal Dra. Eufemia Delgado Alarcón, quien determine la situación legal de libertad o encarcelamiento de

esos dos jóvenes que cometieron ese delito contra Fincódees, que entrega los dineros del Estado y del pueblo sin ninguna garantía a su favor.

TEMPLO DE CAY CAY SE RESTAURA POR FIN.-

Después de innumerables gestiones y trámites burocráticos, por fin los ejecutivos del Instituto Nacional de Cultura Departamental Cusco, han determinado iniciar los trabajos de restauración del artístico y arqueológico templo de Cay Cay. El propio Alcalde Distrital Filomeno Pino Huamán, así como el sacerdote Gregorio Luza y el pueblo Caycayino en general, han determinado finalmente colaborar con mano de obra para ver cristalizadas sus esperanzas de tener un templo totalmente restaurado y digno de asistir a las celebraciones religiosas.

SUB CAFAE DE EDUCACION ENTREGO TRES MIL SOLES.-

Dizeque, para festejar y homenajear a los maestros en su día, los ejecutivos de la Sub Cafaie del sector Educación han entregado un total de tres mil soles, en favor de los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Sutep, para sean ellos justamente que su Secretario General Juan Moseoso Torres, quienes administran esos dineros. El homenaje a los maestros en su día se efectivizó en el Colegio San Borja, corrió las cuentas sean claras y transparentes para evitar comentarios antojados, sobre malos manejos.

La descendiente del Inca Pachacutec; Sra. Irene Atayupanqui Pachacutec recientemente descubierta por el escritor Oscar Medina Zevallos cuya identidad fue constatada en el Municipio de San Jerónimo según, primicia dada a conocer por el Diario El Sol.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO CONVOCATORIA

Por disposición del señor Rector de la UNSAAC, se convoca a Reunión Extraordinaria de ASAMBLEA UNIVERSITARIA, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos del 27° al 30° de la Ley 23733 y del 145° al 160° del Estatuto de la Universidad.

FECHA : 14 DE JULIO DE 1997
HORA : 09:00 a.m.
LOCAL : SALON DE GRADOS, LOCAL CENTRAL, Plaza de Armas.

ORDEN DEL DIA:

Conforme Agenda prevista.

Cusco, 18 de Julio de 1997
Mg. MARIO GONZALEZ SANTA CRUZ
RECTOR

PARROQUIA San Jerónimo
 El que suscribe CERTIFICA que en el libro de Partidos de
 Bautismos de esta Parroquia a fojas 144 Nro. FE se halla
 registrada la siguiente:

PARTIDA DE BAUTISMO

Año del Señor mil ochocientos ochenta y cinco
 el día 5 del mes de Mayo en esta iglesia
 Parroquial de San Jerónimo
 Yo R. P. Pedro Domachua bauticé solemnemente a un niño
 nacido en ----- el día de ayer del mes -----
 de ----- hijo de Don Gregorio
Pachacutaca y de doña Juliana Basso
 Púsele por nombre Agustina
 Fueron Padrinos Don -----
 y Doña Julia Espinoza De lo que doy fé.
 Firmado Pedro Domachua

NOTA MARGINAL -----

Es copia conforme al original -----

Nombres San Jerónimo El 31 de Julio del 2000
 Nombres Agustina
 Apellidos Pachacutaca Basso
 Párroco o Vicario Cooperador S. Larrañaga

El suscrito certifica la autenticidad de la -----
 Firma y sello de la presente partida de -----
 Bautismo -----

Cusco de ----- del 200 -----

CONCEJO DISTRITAL DE SAN JERONIMO

DPTO. - CUSCO

Nº 1113

SECCION DE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

El Jefe de los Registros del Estado Civil y Estadística del Concejo Distrital de San Jerónimo del Departamento del Cusco:

CERTIFICA.- Que en uno de los Libros de Registros de NACIMIENTOS

a fojas 46 correspondiente al año 1923, se encuentra Registrada una Acta cuyo tenor literal es como sigue:

*360.- En San Jerónimo, a los quince días de julio de Mil novecientos veintitres, se presentó en ésta Sección don Silverio Atayupanqui y expuso el nacimiento de ISABEL mestiza, nacida en este pueblo, siendo el padre el declarante de treinta y dos años, mestizo, casado, agricultor; la madre doña Faustina Pachacutec, de treinta años, mestiza, casada, chacarera, ambos esposos naturales de este pueblo parto en idan Nº de partos cinco, embarazo nueve meses, vida conyugal diez años, En fe' de esta declaración firma el exponente conmigo y testigos de que certifico.- El padre: Silverio Atayupanqui.-Tgo. Antonio Moze.- Tgo. Carlos Flores Pino.- Manuel S. Luza- Sello: Alcaldía"- - - - -

Es copia fiel del libro original

San Jerónimo-Cusco, 03 de agosto del 2000

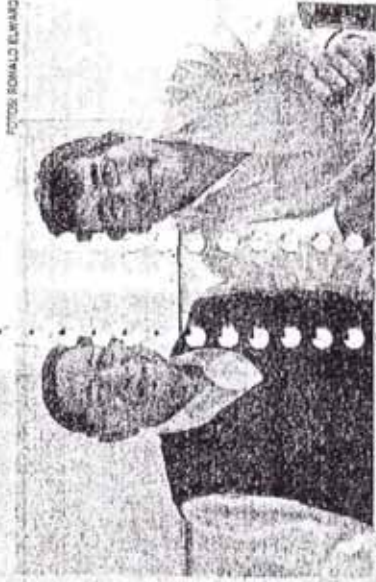
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

ING. POLICARPO... ALCALDE

Historia

Los herederos de los incas

FOTOS: RONALD ELWARD

Demetrio Tupac Yupanqui, heredero y el 10 Director Tupac Yupanqui hijo en la escuela de quechua en La Perla, Callao.

Reconstruyendo una identidad.

Cada vez hay más familias peruanas que reivindican una identidad de noble linaje autóctono. Son abogados, arquitectos y emprendedores. Sus padres fueron campesinos, carpinteros, sastres. Sus apellidos son evocadores: Inca, Roca, Sinchi Roca, Túpac Yupanqui. Creen ser los descendientes de emperadores incas.

RONALD ELWARD

El linaje inca ancestral de la nobleza inca empezó hace unos 500 años, cuando los conquistadores españoles introdujeron una serie de medidas que se aceptaron durante la independencia. Estas medidas debilitaron las antiguas estructuras sociales y de continuidad. Una de aquellas medidas fue la incorporación de la nobleza indígena al sistema social y de linaje europeo.

Matrimonio real

Un caso típico de esa incorporación fue el matrimonio de Beatriz Coja, hija de Sayri, Túpac, Inca de Vilcabamba, con un sobrino de San Ignacio de Loyola. Beatriz era considerada un tronco político y social. Esto ocurrió en Cuzco, en 1576. La hija de la pareja, Ana María Lorenza de Loyola y Coja-Inca, se casó en 1604 en la plaza

Sin lugar en la República

El golpe de gracia a la nobleza inca, irónicamente, independiente, Bolívar anuló el cacique y dio origen a la propiedad privada en la periferia social, ser

Reclamos de Tupac Amaru

En 1776 el cacique de Suctamari, José Gabriel Condorcanqui, Noguera, con el apoyo de ser el presidente más cercano de Beatriz Coja, inició un proceso legal para reclamar el título de marqués de Santiago de Oroya. Pero su pedido fue rechazado. Hoy quieren ver en este desmoronamiento del linaje inca y su rebelión como un reclamo a libertad y su rebelión como Tupac Amaru II, en 1780. El su familia y allegados pagaron las consecuencias de su rebeldía y fueron exiliados a España.

Sus actos tuvieron como desastrosa para lo que el sistema social inca.

Pérdida de privilegios

Hasta entonces los descendientes de los incas habían recibido privilegios de la corona española. Tras la rebelión de Túpac Amaru en 1781, se les otorgó a la corona la su cesación de que no se les reconociera su posición social en Europa y no con un tratamiento preferencial. La corona, a su vez, decretó que la propiedad de los incas debía ser heredada por sus hijos, lo que se redujo considerablemente a pocas familias de ingenieros y de las familias. También se les otorgó un tratamiento social, como el uso de trajes típicos en las procesiones.

Y político para lo que quedaba en las zonas y en el siglo XIX. Hoy, los alrededores del pasado, parte jóvenes y educadas se interesan por la nobleza inca.

Ya no siempre van juntos

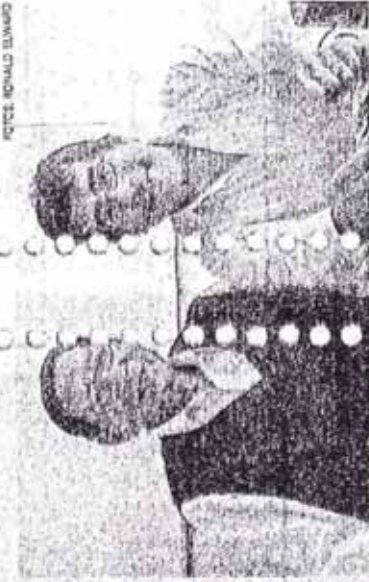
En el 2001, David Salazar, hijo de un cacique inca, publicó un libro llamado 'El linaje inca'. El libro publicado ese año 'El linaje inca' de los incas, que se publicó en la revista 'El mundo'.

Universidad Ricardo Palma

40

Sin la educación no eres, sin la educación no crees. La educación es la base.

DESCENDIENTES DE TUPAC KATARI, MARTÍNEZ Y EL. En Omasuyú Tupac Katari murió en la batalla de guerra en La Plata, Bolivia.

Reconstruyendo una identidad. Cada vez hay más familias peruanas que reivindican una identidad de noble linaje autóctono. Son abogados, arquitectos y emprendedores. Sus padres fueron campesinos, carpinteros, señores. Sus apellidos son evocadores: Inca, Roca, Sinchi Roca, Túpac Yupanqui. Green ser los descendientes de emperadores incas.

PHOTO: RICARDO ELVARO

El laberinto ancestral de la nobleza inca empezó hace unos 500 años, cuando los conquistadores españoles introdujeron una serie de medidas que se acentuaron durante la independencia. Estas medidas debilitaron las antiguas estructuras sociales y de continuidad. Una de aquellas medidas fue la incorporación de la nobleza indígena al sistema social y de linaje europeo.

Matrimonio real

Un caso típico de esta incorporación fue el matrimonio de Beatriz Cocha, hija de Inca Túpac Inca de Vilcabamba, con un sobrino de San Ignacio de Loyola. Beatriz es considerada un símbolo político y social. Esto ocurrió en Cuzco, en 1574. La hija de la pareja, Ana María

Sin lugar en la República

El golpe de gracia para la nobleza inca llegó, irónicamente, con la independencia. En 1824, Bolívar anuló el cargo de cacique y cedió nuevas tierras de propiedad, lo que derivó en la pérdida del estatus social, económico y político para lo que quedaba de las élites incas y en el siglo XIX empezaron a ser olvidadas. Hoy, lejos de las autoridades del pasado, generaciones jóvenes y educadas se interesan en sus nobles ancestros.

Redimes de Túpac Amaru

En 1776 el cacique de Saurama, José Gabriel Condorcanqui Noguera, con el argumento de ser el pariente más cercano de Beatriz Cocha, inició un proceso legal para reclamar el título de marqués de Santiago de Otropesa. Pero su pedido fue rechazado. Hay quienes ven en este despojo el inicio de su ascenso a España y su rebelión como Túpac Amaru II, en 1780. En su familia y allegados pagaron las consecuencias de su rebeldía y fueron cruelmente ejecutados.

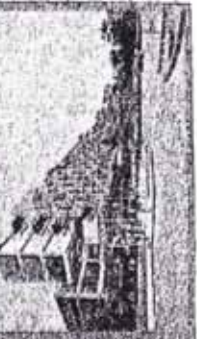
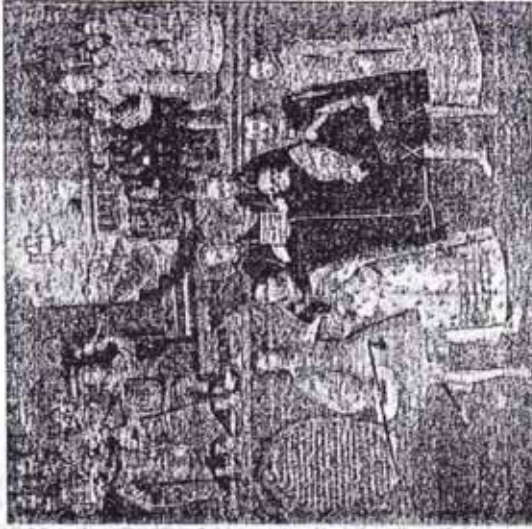
Sus actos tuvieron consecuencias desastrosas para lo que quedaba del sistema social inca.

Pérdida de privilegios

Fuera, entonces, los descendientes de las patas reales recibían una serie de prerrogativas de la corona española. Tras la rebelión de Túpac Amaru, fueron castigados. De más sirvió que apoyara a la corona en la guerra de que el finero de su posición rebeldía con el rey en Europa y no con un movimiento independentista como. La corona española incrementó y destacó que la posición de cacique debía de ser hereditaria. Así, se redujo considerablemente las principales fuentes de ingresos económicos de las familias. También se repatrió varias de sus manifestaciones culturales, como el uso de trajes tradicionales en las procesiones.

HERMINIA, HERMINIA LUCÍA Y ANA MARÍA CHOCOMAUCANA MIRANDA heredera del primer José Chocomaucana, descendiente de Huayna Cápac. Abajo: Matrimonio de Beatriz Cocha con el sobrino de San Ignacio de Loyola. La imagen se conserva en el Museo de Lima.

Sin la educación no eres, sin la educación no vives, sin la educación no creas. Educate sempre. La educación no tiene edad.

PHOTO: RICARDO ELVARO

do Palma 40

PANAKA REAL

"ATAYUPANKI – PACHAKUTEQ

Revalorando nuestra identidad histórica y cultural

VI REUNIÓN ANUAL

¡ CUMBRE QUINQUENAL

¡Orgullosos de ser jeronimianos!

San Jerónimo, noviembre 06 del 2009

PROGRAMA GENERAL DE ACTUACIÓN CENTRAL

1. Himno al Cusco
2. Palabras de Presentación
3. Edwin Chihuantito A.
4. Música: Conjuntos invitados
5. Danza: Grupos invitados
6. Danza: Grupos invitados
7. Danza: Grupos invitados.
8. Palabra centrales: José J. Chihuantito A.
9. Palabras del Alcalde de la Municipalidad de San Jerónimo: Entrega de Resolución de Reconocimiento de la "Panaka Atayupanki – Pachakuteq".
10. Incorporación de nuevos integrantes a la Panaka - Guillermo Cayo A.
11. Música: Hnos Chihuantito Martínez.
12. Danza: Mestiza Qoyacha – Residentes Ilmeños
13. Danza: Los cuatro suyos- Residentes Ilmeños
14. Danza: Contradanza - Hnos Chihuantito Abal
15. Música: Hnos Chihuantito Martínez
16. Danza: Machu Machu - Residentes cusqueños
17. Música: Hnos Chihuantito Martínez
18. Palabras de Agradecimiento: Celia Chihuantito A.
19. Brindis de Honor: Felicitación Chihuantito A.
20. Entrega de presente a organizadores de LA VII REUNIÓN ANUAL – 2010: Nery Chihuantito A.
21. TRIBUNA LIBRE

Guía de entrevista dirigido para el presidente y a los miembros de la Panaka Atayupanki Pachakuteq

Datos del informante

Nombre completo.....

Edad.....Género.....Estado civil.....

Ocupación.....Grado de instrucción.....

I. Denominación de Panakas

2.1. Se consideran descendientes de la panaka del Inca Pachakuteq

2.2.1. ¿Por qué se auto denominan panakas?

2.2.2. ¿Porque se consideran descendientes del inca Pachakuteq?

2.2. La existencia de la Sra. Isabel Atayupanki Pachakuteq.

2.2.1. ¿Cómo influye la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq para la formación de la panaka?

2.3. La vigencia del apellido Pachakuteq de la nobleza inca

2.3.1. ¿Cómo comprueban la relación del apellido Pachakuteq con el linaje del inca gobernante?

II. Motivaciones que impulsaron la formación de la Panaka Atayupanki.

¿Que lo motivó a formar parte de la panaka?

¿Tiene usted alguna aspiración política?

¿Actualmente están recaudando recursos económicos a través de la panaka?

III. Estructuración Social

Dibujar el ego- que ellos digan la relación que Isabel tiene con el inca Pachakuteq

Y saber que propiedades tienen, y si en estas propiedades hay restos arqueológicos y que relación tienen con ello, que saben de eso, y que cosa era realmente.

3.1. Historia organizacional

3.1.1. ¿Cómo se ha ido consolidando la organización de esta panaka?

3.2. Organización social de la Panaka

3.2.1. ¿Cómo está organizada actualmente la panaka?

3.2.2. ¿Qué familias (que apellidos) conforman la panaka Atayupanki Pachakuteq?

3.3. Relaciones interpersonales entre miembros

3.3.1. ¿Cómo se llevaban toda la familia y parientes, antes de la formación de la panaka?

3.3.2. ¿Actualmente, Cómo es la relación entre los miembros de la panaka? ¿qué cosas ha cambiado?

3.3.2. ¿Hay momentos de tensión o conflictos dentro de la organización? ¿Porque?

IV. Estructuración Cultural

4.1. Historia de las actividades culturales

4.1.1. ¿Qué actividades culturales se efectúan actualmente en la panaka?

4.1.2. ¿Cómo se inicia la implementación de actividades culturales en esta panaka?

4.2. Participación en fiestas tradicionales de San Jerónimo

4.2.2. ¿En que fiestas tradicionales de San Jerónimo participa la panaka? ¿Quiénes participan, los dirigentes o algún representante? ¿Cómo es la participación de la panaka? ¿Cómo es su participación personal?

¿En que festividades tradicionales del Cusco participa la panaka? ¿Cómo es la participación de la panaka? ¿Cómo es su participación personal?

4.3. Religión a la que pertenecen los miembros de la Panaka

4.3.1. ¿Usted que religión profesa, y los miembros de la panaka que religión profesan?

4.3.2. ¿En la panaka le rinden culto algunas deidades? ¿A que deidades?

4.4. Idioma

4.4.1. ¿Usted habla el idioma quechua, y todos los miembros de la panaka hablan quechua?

4.5. Vestimenta

4.5.1. ¿Usted usa vestimenta tradicional inca o quechua, y los miembros de la panaka también utilizan? ¿En que situaciones?

4.6. Educación

4.6.1. ¿Usted inculca en su familia algunos valores de la época inca?
¿Cuales?

4.7. Gastronomía

4.7.1. ¿Usted en su familia tienen la costumbre de consumir comidas tradicionales quechua? ¿Cuales?

¿En que momentos o eventos?

4.7.2. ¿En la panaka preparan platos tradicionales en forma colectiva? ¿Cuales?

V. Vigencia de Aspectos sociales de la panaka inca

5.1. Valores sociales de la panaka de la época Inca: Ayni, Mink'a y Mit'a

5.1.1. ¿Entre los miembros de la panaka practican el ayni? ¿En que situaciones?

5.1.2. ¿Entre los miembros de la panaka practican la mink'a? ¿En que situaciones?

5.1.3. ¿Entre los miembros de la panaka practican la mit'a? ¿En que circunstancias?

5.2. Administración de bienes y propiedades

5.2.1. ¿La panaka posee bienes o propiedades? Cuales

5.2.2. ¿Cómo y quienes los administran dichos bienes y propiedades?

5.3. Actividades económicas

5.3.1. ¿La panaka como fundación posee ingresos económicos por algún rubro?

5.3.2. ¿La panaka tiene a su cargo alguna actividad económica?
¿Cuales?

VI. Vigencia de Aspectos culturales de la panaka inca

6.1. Conservación de la momia del gobernante (que elementos históricos poseen de la familia)

6.1.1. ¿Usted a nivel personal o en la panaka conserva algún elemento del gobernante inca o algo relacionado al cual le rinden culto? Cual

6.1.2. ¿Usted a nivel personal o en la panaka conservan algún objeto o elemento de la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq?

6.2. Posesión de adoratorios o Huacas

6.2.1. ¿La panaka posee alguna huaca o adoratorio?

6.2.2. ¿La panaka o a nivel personal efectúan algún ritual en algún adoratorio o huaca inca?

6.3. Práctica del calendario ritual inca

¿Conoce usted el calendario ritual agrícola y ganadera que practicaban las antiguas panakas anualmente?

¿Que rituales del calendario inca practica usted y en que fechas?

6.4. Preservación del idioma quechua

6.4.1 ¿Usted a nivel personal y los miembros se preocupan por preservar el idioma quechua? ¿Como? ¿Porque?

Guía de entrevista dirigido para los pobladores del distrito de San Jerónimo.

Datos del informante

Nombre completo.....

Edad.....Género.....Estado civil.....

Ocupación.....Grado de instrucción.....

¿Conocen usted a algunas familias originarias que sean descendientes incas en san jerónimo?

¿Conoce usted a la Panaka Atayupanki Pachakuteq en san jerónimo?

¿Además de esta Panaka conoce usted a otras panakas en san jerónimo?

¿Usted pudo apreciar a la panaka Atayupanki Pachakuteq participando en festividades y eventos en San Jerónimo? Si..... No.....

¿Cómo es la participación de panaka Atayupanki Pachakuteq en festividades y eventos de San Jerónimo?

¿Sabe si la panaka Atayupanki Pachakuteq practica algunos rituales de la época inca?

¿Usted conoció a la señora Isabel Atayupanki Pachakuteq?

¿Que opina de los miembros de la panaka Panaka Atayupanki Pachakuteq?

¿Para usted cuales son las razones por las cuales, formaron la panaka Atayupanki Pachakuteq?

¿Según usted qué beneficios se puede obtener al pertenecer a la Panaka Atayupanki Pachakuteq?