

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

TESIS

**EL SIMBOLISMO EN EL REPAJE DEL TEMPLO SAN
FRANCISCO DE ASIS (IGLESIA WASICHAKUY), DISTRITO DE
MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, CUSCO -2017**

**PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

AUTOR:

BACH. JUDITH FERNANDEZ TTITO

ASESOR:

DR. JESUS WASHINGTON ROZAS
ALVAREZ

CODIGO ORCID: 0000-0002-0523-9008

CUSCO – PERÚ

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro. CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, **Asesor** del trabajo de investigación/tesis titulada: EL SIMBOLISMO EN EL REPAJE DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS (IGLESIA WASIKHAKUY) DISTRITO DE MACCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS -CUSCO- 2017?? presentado por: JUDITH FERNANDEZ ZITO con DNI Nro.: 24706892 presentado por: con DNI Nro.: para optar el título profesional/grado académico de MAESTRO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 2 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del **Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC** y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 9 %.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera página del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 05 de SEPTIEMBRE de 2023

Firma

Post firma: Paris Washington Rozas Alvarez

Nro. de DNI: 23810390

ORCID del Asesor: 0000-0002-0523-9008

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: _____

NOMBRE DEL TRABAJO

EL SIMBOLISMO EN EL REPAJE DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASÍS (IGLESIA WASICHAKUY), DISTRITO DE MARCAP

AUTOR

Judith Fernández

RECUENTO DE PALABRAS

38814 Words

RECUENTO DE CARACTERES

199098 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

157 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

13.8MB

FECHA DE ENTREGA

Sep 5, 2023 11:43 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Sep 5, 2023 11:45 AM GMT-5

● **9% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 4% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- Base de datos de trabajos entregados

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Base de datos de Internet

DEDICATORIA

A mis padres: Mario y María Carmen

Con amor y cariño

A mi esposo

Por ser mi gran apoyo y compañero de vida

A mi hermano Claudio:

por siempre haberme dado fuerza y apoyo incondicional

A mis hermanos: Lucrecia, Marta, Walter, rene

Con afecto y amor

A mis lindas hijas: Rhayza, Anthuane, Dafne

Por ser la razón de mi vida y ser cada día mejor

A mis grandes amigos William, Roció, Edith, Mirian, Alejandrina,

por ser motivadores constantes, para la culminación de este trabajo de investigación.

A mis sobrinos: Guerin, Frank y Roy

AGRADECIMIENTO

A Dios, por su protección y bendición por dotarme de salud y guía constante para Llegar hasta este punto.

Agradecer al Dr. Washington Rozas Álvarez, por su apoyo incondicional en toda mi formación profesional.

A la familia Sarmiento Sra. Juana, Susano, Edith, por su acogida, cariño desprendimiento apoyo constante, para realizar la investigación.

A todos mis hermanos, que siempre han anhelado lo mejor para mí, en especial para mi hermano Alfredo, a quien lo admiro y respeto.

ÍNDICE GENERAL

_Toc146706096

DEDICATORIA.....	i
AGRADECIMIENTO.....	ii
ÍNDICE GENERAL.....	iii
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
INTRODUCCIÓN.....	ix
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.1. Situación problemática.....	1
1.2. Formulación del problema.....	3
a. Problema general.....	3
b. Problemas específicos.....	4
1.3. Justificación de la investigación.....	4
1.4. Objetivos de la investigación.....	5
a. Objetivo general.....	5
b. Objetivos específicos.....	5
II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.....	7
2.1. Bases teóricas.....	7
2.1.1. Simbolismo.....	7
2.1.2. Símbolo.....	10

2.1.3.	Percepción (sentido exegético)	11
2.1.4.	Sentido práctico (operacional)	15
2.1.5.	Sentido interpretativo (posicional).....	15
2.2.	Marco conceptual	17
2.3.	Antecedentes	18
2.3.1.	Antecedentes Internacionales	18
2.3.2.	Antecedentes al estado del repaje	19
2.3.3.	Antecedentes Locales	22
III.	HIPÓTESIS Y VARIABLES	25
3.1.	Hipótesis.....	25
3.2.	Identificación de variables e indicadores	25
3.3.	Operacionalización de variables	26
IV.	METODOLOGÍA.....	27
4.1.	Ámbito de estudio: localización política y geográfica	27
4.1.1.	Fauna.....	28
4.1.2.	Flora	29
4.2.	Tipo y nivel de investigación	29
4.2.1.	Método	29
4.2.2.	Tipo.....	30
4.2.3.	Nivel.....	30
4.3.	Unidad de análisis	31

4.4.	Población de estudio	31
4.5.	Tamaño de muestra	32
4.6.	Técnicas de selección de muestra	32
4.7.	Técnicas de recolección de información	33
4.7.1.	Técnica.....	33
4.7.2.	Instrumentos.....	33
4.8.	Técnicas de análisis e interpretación de la información.....	33
V.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	34
5.1.	Aspectos generales del repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís	34
5.2.	Presentación de resultados, análisis e interpretación	38
5.2.1.	El Ichhu y la Huaylla	38
5.2.2.	Los wachus	45
5.2.3.	El Chawis o claves	51
5.2.4.	La mula	56
5.2.5.	La subasta de la mula.....	61
5.2.6.	La cruz	63
5.2.7.	El wanqo	66
5.2.8.	La llama	70
5.2.9.	Personajes que participan en el Wasichakuy	75
5.2.10.	El patrón.....	83
5.2.11.	Ceremonias rituales: Haywarisqa, K'intusqa y Ch'allasqa	88

5.2.12. Los Apus y la Pachamama.....	92
5.2.13. El simbolismo de la mujer	95
5.2.14. El Wasichakuy o repaje	100
CONCLUSIONES.....	106
RECOMENDACIONES	108
BIBLIOGRAFÍA.....	109
ANEXOS.....	112
a. Matriz de Consistencia.....	113
b. Registro fotográfico	115

RESUMEN

La tesis denominada como “El simbolismo en el repaje del Templo de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchis, Cusco”, donde se planteó como pregunta general: ¿Cómo es el simbolismo en el repaje del Templo de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?, y como objetivo general se realizó la interpretación del simbolismo presente en el repaje del Templo de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco- 2017. En cuanto a la metodología, el tipo empleado fue básico de nivel descriptivo, con un diseño no experimental. La población de estudio estuvo conformada por los pobladores, entre jóvenes y adultos mayores de ambos sexos que participaron en la actividad del repaje del Templo, los cuales pertenecen a cuatro comunidades de Marcapata, de los cuales se obtuvo como a muestra de estudio a un total de 15 pobladores de las distintas comunidades, entre los cuales destacaron personas que con anterioridad asumieron cargos importantes en la actividad. Para el recojo de información, se utilizó como técnica la entrevista, aplicada con el instrumento denominado como guía de entrevista, además se emplearon otros instrumentos como cámaras fotográficas, grabadoras y libretas de campo. En cuanto a los resultados más importantes de la investigación, se pudo ver que el simbolismo es un aspecto que está presente dentro de la actividad del repaje del Templo de San Francisco de Asís, ya que se encontraron toda una serie de elementos simbólicos tales como la mula, la llama, el wanqo, la cruz, entre otros. Según la interpretación realizada, los símbolos presentes en el repaje, forman parte del todo, por lo cual su significado se asocia con los otros símbolos, con el ritual y el tiempo en el que se lleva a cabo. Finalmente, con la investigación se pudo concluir que en el repaje existen toda una serie de símbolos, que forman parte del todo de la actividad ritual.

Palabras clave: Simbolismo, símbolo, repaje o Wasichakuy, sentido exegético, sentido operacional, sentido posicional

ABSTRACT

The thesis called "The symbolism in the repaje of the Temple of San Francisco de Asís (Wasichakuy Church), district of Marcapata, province of Quispicanchis, Cusco", where the general question was raised: How is the symbolism in the repaje of the Temple of San Francisco de Asís (Wasichakuy Church), district of Marcapata Province of Quispicanchis, Cusco-2017?, and as a general objective the interpretation of the symbolism present in the repaje of the Temple of San Francisco de Asís (Wasichakuy Church), district of Marcapata Province of Quispicanchis, Cusco- 2017. Regarding the methodology, the type used was basic descriptive level, with a non-experimental design. The study population was made up of the inhabitants, between young people and older adults of both sexes who participated in the activity of the repaje of the Temple, which belong to four communities of Marcapata, of which a total was obtained as a study sample. of 15 residents of the different communities, among whom stood out people who previously held important positions in the activity. For the collection of information, the interview was used as a technique, applied with the instrument called an interview guide, in addition to other instruments such as cameras, recorders and field notebooks. Regarding the most important results of the investigation, it was possible to see that symbolism is an aspect that is present within the activity of the repaje of the Temple of San Francisco de Asís, since a whole series of symbolic elements were found, such as the mule, the llama, the wanqo, the cross, among others. According to the interpretation carried out, the symbols present in the repaje are part of the whole, for which their meaning is associated with the other symbols, with the ritual and the time in which it is carried out. Finally, with the investigation it was possible to conclude that in the repaje there is a whole series of symbols, which are part of the whole of the ritual activity.

Keywords: Symbolism, symbol, repaje or Wasichakuy, exegetical sense, operational sense, positional sense

INTRODUCCIÓN

La antropología es considerada como una ciencia social enfocada en el estudio del hombre y su cultura, que engloba a todas las actividades cotidianas y trascendentes que se realizan, en los cuales existen toda una diversidad de elementos culturales, como por ejemplo los símbolos, que constituyen una parte fundamental dentro de la vida de los seres humanos por lo cual es necesario realizar su estudio correspondiente, para que de esa manera se pueda entender a profundidad sus significados y función dentro una cultura y sociedad.

Dentro de la antropología se estudia al simbolismo como una ciencia que se encarga del estudio de los significados y símbolos, tanto particulares como universales que son compartidos por un grupo humano dentro de la sociedad. Con dichos símbolos se puede explicar y comprender la trascendencia de una actividad en específico, ya sea de convivencia humana, aspectos espirituales, rituales, entre otros.

Para comprender el simbolismo es fundamental entender algunos aspectos fundamentales, lo cual coadyuvará a comprender de mejor manera el repaje en el Iglesia de San Francisco de Asís. Las dimensiones tomadas serán aquellas que nos proporciona Turner en su libro “La selva de los símbolos”, donde nos plantea tres niveles o sentidos para poder comprender los símbolos, estos son: el sentido exegético, operacional y posicional. (Turner, 1980)

Además, es importante mencionar que los símbolos considerados como un elemento de cohesión social y manifestación cultural, artístico y social, que a lo largo del tiempo va perdiendo algunos valores culturales, teniendo grandes responsabilidades en los sectores específicos como: Ministerio de Cultura, Gobierno Regional de Cusco, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas, etc., que son los encargados de cuidar, preservar, poner en práctica, custodiar, recopilar, conservar, consolidar, promocionar y difundir el desarrollo del repaje de los Iglesias u otras actividades ancestrales, sin embargo, no muestran mucho interés e importancia por las costumbres autóctonas y/o originarias, lo cual pone en riesgo de extinción o desaparición de las actividades ancestrales impuesta por nuestros antepasados.

En tanto, la presente investigación que lleva por título “El simbolismo en el repaje del Templo San Francisco De Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchis, Cusco - 2017” se enfocó en la interpretación de los símbolos presentes en la ceremonia del repaje o Wasichakuy, actividad que se lleva a cabo cada cuatro años por los pobladores pertenecientes a nueve comunidades. El repaje como tal se transmite de generación en generación, manteniéndose hasta la actualidad con sus costumbres auténticas, es más, se podría decir que esta actividad es una de las más tradicionales, y que ha tenido menos cambios por la modernidad. El repaje del Templo de San Francisco de Asís dura aproximadamente una semana, es decir de siete a ocho días, el cual consiste básicamente en realizar el retechado del Templo, con la paja, que en Marcapata se le denomina como “ñiwa” o “qeswa”.

En consecuencia, la investigación desarrollada se subdivide en cinco capítulos que se detalla a continuación:

En el capítulo I, se desarrolló el planteamiento del problema de la investigación, teniendo como pregunta general: ¿Qué simboliza el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), para los Marcapatiños en el distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?. En este capítulo también se desarrollan los objetivos, siendo el principal Interpretar lo que simboliza el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), para los Marcapatiños distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco- 2017 objetivos. En la parte final del capítulo se desarrolló la justificación a nivel social, práctico y académico, evidenciando su importancia y aporte en cada uno de estos ámbitos.

En el capítulo II, se desarrolló el marco teórico y conceptual, tomando como referencias teóricas a Victor Turner, Geertz, Mircea Eliade entre otros antropólogos que abarcaron o aportaron teorías al simbolismo; del mismo modo, en este capítulo se consideraron algunos antecedentes de investigación con la misma variable o ámbito de estudio, destacando los trabajos elaborados por Pablo Federico Sendón y Florentino Champi.

En el capítulo III, se formuló las hipótesis, la cual para la presente investigación no se consideró como indispensable por su naturaleza interpretativa. Además, se realizó la identificación de categorías o variables de estudio, con sus respectivas dimensiones.

En el capítulo IV, se desarrolló la metodología de la investigación, donde se describe el tipo, nivel de la investigación, además de estar incluida la población, técnicas y los instrumentos de recolección de los datos.

En el capítulo V, se exponen los resultados obtenidos de la investigación, los cuales se desarrollaron en función de las categorías y dimensiones de estudio.

Por último, se presentan las conclusiones, donde se pudo evidenciar que el repaje de la Iglesia de San Francisco de Asís es considerado como una faena donde participan gran parte de los pobladores pertenecientes a nueve comunidades, donde se tiene como objetivo realizar el retechado con materiales tradicionales de la zona, además también se pudo observar que existe una gran diversidad de elementos simbólicos los cuales eran considerados como elementos fundamentales durante la actividad, ya que el significado y uso de algunos símbolos se daban en función del mito de la mula, constituyendo una actividad que posee gran carga simbólica y que genera cohesión social e identidad. Finalmente, también es importante señalar que dentro de este capítulo se hallan recomendaciones a las que se llegó en el presente estudio.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Situación problemática

Un tema de gran importancia dentro de la antropología es el simbolismo siendo un aspecto relevante y amplio en dicha ciencia, abarcar este ámbito del estudio implica entender el símbolo y la importancia que tiene para aquellas personas que hacen uso de estos en las diversas actividades que realizan; de manera más conceptual puede señalarse como aquel conjunto de comportamientos y productos que sean entendidos más allá de lo racional y que según Weber sería entendido como un arreglo de fines. (Costilla, 2010), como se puede observar se ubica dentro de un campo subjetivo, lo cual haría que su estudio sea un poco más complejo y se preste a diversas interpretaciones por lo que es importante tomar en consideración el significado que tiene para las personas que ponen en práctica dichas representaciones.

El simbolismo de por sí está presente dentro las actividades que realizan las personas en su día a día, sin embargo, dentro de las comunidades la carga representativa es mayor y también es expresada de manera mucho más gráfica, por tal motivo realizar una investigación de esta índole dentro de una población rural hace que el estudio sea enriquecedor y a su vez complejo ya que existe una diversidad de símbolos que se interrelacionan entre sí y que generan un significado para dichas personas.

La presente investigación se ubica en el distrito de Marcapata, Provincia de Quispicanchis, lugar en donde se realiza el denominado repaje cada cuatro años en el Iglesia de San Francisco de Asís. Como unidad de análisis se tomará en cuenta a las personas que efectúan el repaje y que son pertenecientes a nueve comunidades del distrito, que con anterioridad eran parte de cuatro ayllus.

El problema de la presente investigación radica en que, a pesar de existir investigaciones respecto al repaje de la Iglesia de San Francisco de Asís, las cuales no abarcaron a profundidad el simbolismo de los elementos presentes en dicha actividad. Dentro del repaje existen diversos elementos simbólicos, los cuales requieren ser analizados desde diferentes puntos de vista, ya sea desde la percepción que tienen de ellos o el uso que le dan, así como también la interpretación desde el punto de vista del investigador.

En cuanto a las dimensiones de estudio, se problematizan de la siguiente manera, primero tenemos al sentido exegético o la forma en como los pobladores perciben los símbolos dentro del repaje, podemos decir que la actividad como tal cuenta con muchos elementos simbólicos, los cuales requieren ser estudiados en principio desde el punto de vista de los protagonistas, en este caso de los Marcapiteños, ya que su percepción o la forma que piensan de cada uno de los símbolos sería fundamental para comprender su significado y lo que representa para ellos. Con referencia al sentido operacional, en las investigaciones realizadas solo se abarca la parte descriptiva del repaje mas no se realiza una confrontación de información entre la percepción que los pobladores tienen de los símbolos y el uso que le dan, ya que como lo indicaría la teoría, no es lo mismo interpretar los símbolos desde lo que dicen y los usos que le dan, ya que pueden existir algunas diferencias e incluso el valor de los símbolos cambiaria. Por tal motivo es fundamental estudiar a este hecho no solo desde los aspectos simbólicos, sino también desde el punto de vista estructural, así como la forma en que las personas que son parte de él lo llevan a cabo. Finalmente, en relación con el sentido posicional, en el repaje en el Iglesia de San Francisco de Asís, se percibe que existe una gran cantidad de elementos y acontecimientos representativos los cuales deben ser estudiados de manera totalitaria para que de esa forma se tenga un significado completo del simbolismo dentro del repaje,

Ya que comprendiendo el significado que los pobladores le dan a los símbolos, así como el uso, se podrá tener una interpretación más profunda del significado real de los símbolos.

De no continuar con los estudios de simbolismo en las diversas actividades realizadas por las personas dentro de sus comunidades o incluso en zonas urbanas haría que no se tenga una (un entendimiento profundo, claro del significado de la vida material y espiritual, en donde la ideología de las personas están plasmadas en cada elemento simbólico, adheridas con el sentimiento las relaciones de parentesco, amistad, que son valorados profundamente.)deuada interpretación de tales aspectos, en ese sentido los estudios de este carácter proporcionan una mejor comprensión de las actividades que realizan las personas y lo que significa para ellos, de no efectuarlos no se lograría entender la manera de vivir de estos pueblos, su riqueza material e inmaterial, que está fuertemente conextada a los elementos simbólicos. pensamiento ni sentimiento de las personas.

En ese sentido para que los trabajos de simbolismo no dejen de ser investigados es necesario resaltar hablar de la importancia de dichos elementos simbólicos, de analizar su entorno, en base a los elementos simbólicos la realidad, así como realizar estudios desde este enfoque considerando la perspectiva de las personas para que de esta manera sea posible comprender sus vivencias, las relaciones que tienen con la naturaleza, con el universo, con el mundo en general. sus sentimientos y forma de pensar. respeto por las actividades que realizan.

1.2. Formulación del problema

a. Problema general

- ¿Qué simboliza el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia

Wasichakuy), para los Marcapatiños en el distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?

b. Problemas específicos

- ¿Cuál es la percepción del simbolismo en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?
- ¿De que manera los Marcapatinos llevan a cabo el simbolismo en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?
- ¿Cómo es el sentido interpretativo del simbolismo en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?

1.3. Justificación de la investigación

En principio, la presente investigación se justifica por su valor práctico, (cultural, ideológico, religioso, económico, político y social) debido a que busca estudiar la importancia de la práctica costumbrista ideológica que tienen respecto al vínculo con cada elemento material e inmaterial del repaje en el Iglesia de San Francisco de Asís, Iglesia ubicado en el distrito de Marcapata, cabe mencionar que la actividad costumbrista mencionada con el transcurso de los años va sufriendo modificaciones y como tal no se cuenta con el interés por parte de los jóvenes y las futuras generaciones, desatando indiferencias en las costumbres, creencias e identidad cultural propias del entorno donde habitan, la razón fundamental de esta situación se debe a la actualidad moderna globalizadora en el que vivimos actualmente. Debido a ello, se planteó realizar esta investigación, con el propósito de destacar los elementos culturales como el Wasichakuy,

danza, música, ritualidad y entre otros, todos estos elementos contribuyen en el proceso de desarrollo de las manifestaciones culturales llevadas a cabo por los pobladores-comuneros del distrito de Marcapata.

En cuanto al valor social la investigación también fue relevante, ya que contribuirá a brindar información de como las personas que realizan el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís de Marcapata, perciben dicha actividad, detallando cada uno de los elementos simbólicos, donde además se hace una interpretación por parte de la investigadora, lo cual ayudara a su revaloración social, haciendo que más personas conozcan de esta actividad y así pueden cuidarla y hacer que no se pierda en el tiempo.

Académicamente el trabajo se justifica, ya que con el desarrollo de la investigación intitulada “El simbolismo en el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchis, Cusco -2017”, se busca aportar en la documentación y registro sobre el simbolismo en el repaje de construcciones históricas de la región, y de la misma forma se fomentará al estudio de diversas costumbres inherente de cada pueblo indígena, ya que hoy en día carecen investigaciones referentes al simbolismo, y adicionalmente se buscará revalorar y preservar las diversas manifestaciones culturales de la región.

1.4.Objetivos de la investigación

a. Objetivo general

- Interpretar lo que simboliza el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), para los Marcapatiños distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco- 2017

b. Objetivos específicos

- Conocer la percepción de los Marcapatiños, del simbolismo en el repaje de la

iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata
Provincia de Quispicanchis, Cusco- 2017

- Describir la manera en la que los Marcapatiños llevan a cabo el simbolismo en el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco- 2017
- Analizar el sentido interpretativo del simbolismo en el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco- 2017

II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Bases teóricas

2.1.1. *Simbolismo*

De acuerdo a Guénon, “el simbolismo es el medio mejor adaptado a la enseñanza de las verdades de orden superior, religiosas y metafísicas”, es decir, de todo lo que el espíritu moderno desdeña o rechaza; es todo lo contrario de lo que conviene al racionalismo, y sus adversarios todos se comportan, algunos sin saberlo, como verdaderos racionalistas. Además, también menciono, “en cuanto a nosotros, consideramos que, si el simbolismo, es hoy incomprendido, es ésta una razón más para insistir en él, exponiendo lo más completamente posible la significación real de los símbolos tradicionales y restituyéndoles todo su alcance intelectual, en vez de utilizarlo simplemente como tema de exhortaciones sentimentales, para las cuales, por lo demás, el empleo del simbolismo es bien inútil”. (Guénon, 1995, pág. 53)

Continuando, para Botero y Endara el simbolismo transformaría al fenómeno en idea y esta a su vez se convertiría en una imagen, de modo que la idea permanece siempre y opera en la imagen, sin por ello dejar de mantenerse inaccesible e indefinidamente activa; e incluso si la idea es expresada en todas las lenguas, se mantiene, sin embargo, inexpresable. (Botero & Endara, 2000, pág. 202)

Por otro lado para Eliade, “el simbolismo de carácter religioso puede ser de carácter multivalente, permitiendo a los hombres descubrir ciertas unidades de la realidad que los rodea, así como entender el lugar que tienen en él, en otras palabras, dando importancia al significado de la existencia humana, donde tanto los ritos, como símbolos y mitos se vinculan teniendo un sistema representativo con asociaciones, nexos, repeticiones, etc., es este contexto el mito, rito se conectan para dar sentido al mundo. Ya que el mito representa una realidad cultural extremadamente compleja, que puede

abordarse e interpretar en perspectivas múltiples y complementarias”. (Eliade, 1981, pág. 99)

Según Firth, citado por Vallerdú, para los antropólogos que analizaron a los símbolos que la gente utilizaba en diversos ámbitos, y lo que decían sobre ellos, las situaciones en las que los símbolos emergían y las reacciones que suscitaban. Por lo tanto, consideró que en lo sucesivo estaban plenamente capacitados para seguir explicando los significados de los símbolos en las diferentes culturas y, en especial, para avanzar con tales explicaciones en la comprensión de la vida social. En su opinión, “lo más relevante de un enfoque antropológico para el estudio del simbolismo era el intento de enfrentar, tanto como empíricamente fuera posible, el problema humano básico al que llamo disyunción; es decir, la desconexión o el vacío existente entre la expresión abierta y superficial de la acción- que el antropólogo no debe tomar en sentido literal- y su significado subyacente y de fondo, que era lo realmente importante”. (Vallverdú, 2014, pág. 20)

De acuerdo a Arango, “El símbolo es un equilibrio psicosocial que establece un equilibrio antropológico; él constituye el humanismo del alma. Todo simbolismo es una clase de “gnose” y, por tanto, el símbolo representa un “conocimiento beatífico”, un “conocimiento salvador” que erige el supremo valor del universo. El equilibrio socio-histórico de una sociedad es una realización simbólica constante, todo como la vida de una cultura”. En ese sentido podemos decir que el símbolo sirve de equilibrio socio-histórico, y que además está lleno de elementos arquetípicos del inconsciente colectivo, los cuales provendrían de la experiencia de la consciencia en la cual la dinámica crea imágenes concretas y esto, en función de la historia. (Arango, 1998, pág. 34)

Continuando, para el investigador Schwarz, “el simbolismo es considerado como la base teórica que posibilita la interpretación de diferentes expresiones que muestran lo sagrado y profano”. Por otro lado, el símbolo como tal, puede ser considerado como un elemento pluridimensional, los cuales solidarizan las diversas realidades que aparentemente son heterogéneas, haciendo referencia a todas a una realidad mucho más profunda, siendo este su último fin. El simbolismo supone el “tercero incluido”, es decir, una complementariedad posible entre los seres, una solidaridad universal. Por esta razón, los símbolos son siempre pluridimensionales, porque desarrollan una lógica del “y” y no del “o” como lo hace la razón. Gracias a esta polivalencia, el simbolismo tiene la posibilidad de reunir diversas significaciones en un todo integrado, en un sistema coherente. Su actitud hacia la unificación o la sistematización dándole la habilidad de expresar situaciones contradictorias. (Schwarz, 2008, pág. 94)

Dan Sperber, es un antropólogo que también aportó teóricamente a los temas del simbolismo considerándolo “como un sistema de carácter cognitivo y no meramente semiológico, además estableció cuatro aspectos importantes para entenderlo”. En primer lugar, se encuentra el hecho de que no todos los códigos son considerados como iguales para todos los individuos, y tampoco define detalladamente todos los mensajes. En segundo lugar, el simbolismo es independiente de la verbalización, pero en cambio es dependiente de la conceptualización. En tercer lugar, los símbolos no significan por sí mismos, sino porque representan conocimiento. Pero, una clase de conocimiento distinto del enciclopédico, o saber sobre el mundo. El conocimiento simbólico no es conocimiento de las cosas y las palabras. En cuarto lugar, el simbolismo es un mecanismo cognitivo que participa en la construcción del conocimiento y en el funcionamiento de la memoria. Y, en quinto lugar, aunque el simbolismo juega un rol importante en la

comunicación social, esta no es una función constitutiva del simbolismo que permita predecir su estructura. (Sperber, 1988, pág. 14)

2.1.2. Símbolo

El símbolo, para Turner, “es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual [...]”. Un símbolo es una cosa de la que, por general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento. (Turner, 1980, pág. 21)

El término “símbolo” puede entenderse en un sentido más amplio, en el sentido de una relación recíproca entre dos seres, dos objetos, un ser y un objeto, en el sentido más amplio de dos realidades de las cuales una no es propiamente representante de la otra, puesto que cada uno de los dos términos se manifiesta más bien como el complemento del otro y recíprocamente. Así, entendida, la relación simbólica no es necesariamente dual, nada de eso. Todo lenguaje es simbólico. No sencillamente porque nombra las cosas, sino también porque establece una relación entre las palabras. Y es simbólico también porque une a todos aquellos que lo utilizan, del mismo modo en que el tótem o la bandera designan, no sencillamente a un grupo, sino, en cierto sentido, a aquello que lo constituye. (Augé, 1998, pág. 35)

Del mismo modo para Botero y Andara, “todo símbolo es un signo visible, y activo que se revela portador de fuerzas psicológicas y sociales. Originalmente, como se sabe, el término griego designaba un fragmento de tableta que las partes contratantes de un pacto conservaban celosamente. La unión de los fragmentos les permitía reconocer su amistad y atestiguaba que la unión concluida había permanecido intacta durante la

separación. Era una bonita imagen que ponía de manifiesto la unidad conservada en la diversidad. En un principio, el símbolo es un signo de relación por el cual se reconocen los aliados y se sienten unidos los iniciados. La primera función del signo consiste, pues, en establecer un vínculo, una relación entre hombres. Por esta función de referencia, el símbolo determina un acto social”. (Botero & Endara, 2000, pág. 201)

La tradición se expresa “normalmente” a través de mitos que narran cómo fue fundado el mundo, los ritos, las acciones. Las acciones dejan de ser “profanas” por ser imitaciones de modelos celestes y tienen valor sagrado; hablamos por ejemplo de la construcción de la choza o casa para habitar, de la fabricación y decoración de la vajilla de uso doméstico, del tejido, de la caza, del acto generador, o de la guerra, la agricultura, el canto, la danza, la preparación de comida, etc. El mito sacraliza al mundo y permite entenderlo y hacerlo habitable, porque permite su control religioso. Los mitos, a su vez, e expresan por medio de símbolos de los cuales el mito mismo y la tradición religiosa de toda cultura se preocupan de interpretar su significado para permitir el acceso a la propia sustancia de la tradición. (Botero & Endara, 2000, pág. 91)

Los símbolos, como señala Mircea Eliade, “contribuyen a identificar al hombre con los ritmos de la naturaleza, integrándolo en una unidad más grande, la sociedad y el universo”. Esta es la razón por la cual los símbolos pueden tener tantos niveles de significación; se ajustan a la infinita variedad de la naturaleza y al lugar del hombre en el cosmos. (Cooper, 1998, pág. 5)

2.1.3. Percepción (sentido exegético)

Sabemos, asimismo, que el hombre interpreta y transpone la experiencia inmediata que verifica de cada cosa. Argumentando según Botero y Endara, “precisamente esta interpretación, esta digestión mental, lo que se convierte en la realidad

vivida por el hombre. Este da un significado, un sentido, a los fenómenos que verifica. Ahora bien, esta función es propia del hombre, y por ella difiere del animal. El hombre es un ser que simboliza al mismo tiempo que conceptualiza, es decir, que busca el sentido de las cosas. La función del símbolo no consiste, pues, sólo en establecer un vínculo entre ciertos grupos de hombres, sino, más ampliamente, en expresar, unas relaciones entre el hombre y el cosmos. Sin embargo, estas relaciones no son de tipo conceptual”. Por lo tanto, podemos decir que el símbolo despierta determina intuiciones; libera unas significaciones analógicas formadas más o menos espontáneamente en el espíritu humano, que son portadoras de un sentido inmediato. Se trata, pues, de un lenguaje, que actúa a la vez en y sobre la materia psíquica, y por el cual el hombre siente, mucho antes de comprenderla y explicársela racionalmente, su experiencia inmediata. (Botero & Endara, 2000, pág. 202)

Turner es uno de los investigadores de ciencias sociales que más abarca respecto al tema de los sentidos o niveles para poder entender e interpretar a un símbolo, en cuanto al sentido exegético como tal se hace referencia que este se da por medio del proceso interrogativo que se hace a los informantes, para conocer como es que ellos perciben sus símbolos y actividad ritual como tal, al respecto el autor menciona:

“El sentido exegético se obtiene interrogando a los informantes indígenas sobre cuestiones relacionadas con la conducta ritual observada. Aquí vuelve a hacerse necesario distinguir entre información facilitada por los especialistas rituales o información facilitada por los simples fieles; es decir, entre interpretaciones esotéricas e interpretaciones exotéricas. Y en cualquier caso es necesario calibrar con cuidado si una explicación determinada es verdaderamente representativa de una de esas dos

categorías o representa únicamente una opinión personal”. (Turner, 1980, pág. 56)

En este punto también es importante tomar en consideración los aportes realizados por Geertz, pues que el considera que el pensamiento humano es fundamentalmente social, ya que los hombres tienen esa connotación de ser conocedores dotados de inteligencia, sabiduría, capaces de razonar, interpretar, analizar, manejando una serie de lógicas, propias del pensamiento humano, este pensamiento como manifiesta el autor, consiste en traficos de símbolos significativos, con contenidos de palabras que indican alguna acción a realizar, así como también gestos, símbolos, etc.) todo ello se utiliza para imponer significación en la experiencia del hombre, que convive en una sociedad llena de valores culturales, sociales, ideológicas, religiosas). (Geertz, 1973)

Por otro lado, para Harris el sentido exegético podría ser entendido como el “emic”, donde se harían descripciones y análisis correspondiente a la visión del mundo que los participantes nativos aceptan como real, significativa o apropiada, y como lo señala “al llevar a cabo la investigación en el modo emic, los antropólogos tratan de adquirir un conocimiento de las categorías y reglas necesarias para pensar y actuar como un nativo”. (Harris, 1998, pág. 28)

Al momento de hablar del sentido exegético también se hace necesario mencionar a la descripción densa el cual se basa en ir más allá de lo que se observa en acciones concretas, para dar cuenta de los significados que se anudan estas acciones por parte de las personas que las realizan. La descripción superficial se quedaría solo en las acciones sin profundizar en los significados. En tanto le interesan no solo las acciones sino también sus significados, la descripción densa busca dar cuenta jerarquía estratificada de estructuras significativas. Por tanto, la descripción densa tiene como meta el

desentrañamiento de los significados a partir de los cuales los actores le dan sentido a su propia experiencia, a las acciones que ellos mismos realizan. Es precisamente este interés por los significados dados por los mismos actores lo que se constituye como la explicación para la antropología interpretativa. (Restrepo, 2016, pág. 72)

Además, para Geertz, la cultura denotaría un esquema históricamente transmitido de significación representadas en símbolos, estos pueden ser un árbol, una piedra, una manta, una imagen, un sistema de conceptos heredados y expresadas en formas simbólicas, estos conceptos están relacionados con la manera de pensar, creer, sobre algo o alguien, que se convierte en sagrado, y estos conceptos, pensamientos son heredados de generación en generación, a la vez son expresados de manera simbólica, observados, palpados, tangibilizados por los hombres, por medio con los cuales los hombre se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Estos elementos simbólicos son necesarios, ya que están cargados de poder religioso. Por supuestos, términos tales como “significación”, “símbolos” y “concepción “exigen explicación. Esta explicación se da a través de análisis, interpretación, conociendo el valor que caracteriza este elemento simbólico ya sea material o inmaterial. Pero aquí es precisamente donde entra en juego la ampliación, la extensión y la expansión. Si Langer tiene razón de afirmar que el concepto de significación, en todas sus variedades es el concepto filosóficamente dominante de nuestro tiempo”, que “el signo, el símbolo, la denotación, la significación, la comunicación, son considerados como los medios para el desarrollo intelectual. (Geertz, 1973, pág. 88)

2.1.4. Sentido práctico (operacional)

Del mismo modo, Turner también explica el sentido práctico de los símbolos, mencionando que sería el uso que se le da, el cual se enfrenta con el significado que los individuos le atribuyen, de manera más detalla, el antropólogo menciona:

“Por otra parte, lo que resulta extremadamente esclarecedor del papel del símbolo es confrontar su significado con su uso, observando no solo lo que los ndembu dicen del símbolo sino también lo que hacen con él. Es lo que yo llamo el sentido operacional, que es el nivel de mayor importancia para los problemas de dinámica social. Porque el observador tiene que considerar no solo el símbolo, sino la estructura y la composición del grupo que lo maneja, o que se entrega a actos miméticos directamente relacionados con él. Debe tomar nota además de las cualidades afectivas, de esos actos, de si son agresivos, melancólicos, penitentes, gozosos, burlescos, etc. Ha de inquirir además porque ciertas personas y ciertos grupos están ausentes en determinadas ocasiones, si es que han sido ritualmente excluidos de la presencia del símbolo, y en caso afirmativo, por qué”. (Turner, 1980, pág. 56)

2.1.5. Sentido interpretativo (posicional)

En cuanto al sentido posicional, o también considerado como interpretativo, se puede entender según Turner, que el significado de un elemento simbólico se daría gracias a su interpretación con el todo, es decir con los otros hechos, el significado que el atribuyen los individuos, así como con su uso, al respecto se menciona:

“El sentido posicional de un símbolo se deriva de su relación con otros símbolos en su totalidad, una *Gestalt*, cuyos elementos adquieren su significación del sistema como un todo. Este nivel de sentido está directamente relacionado con la importante propiedad de los símbolos rituales que antes mencionábamos, a saber, su polisemia. Esos símbolos poseen muchos sentidos, pero contextualmente puede ser necesario subrayar solo uno de ellos, o solo unos pocos”. (Turner, 1980, pág. 56)

La prueba de la adecuación de las descripciones etic es, sencillamente, su capacidad de generar teorías científicas sobre las causas de las diferencias y semejanzas socioculturales. En vez de emplear conceptos que sean necesariamente reales, significativos y apropiados desde el punto de vista del nativo, el antropólogo se sirve de categorías y reglas derivadas del lenguaje de la ciencia que a menudo le resultaran poco familiares al nativo. Los estudios etic comportan con frecuencia la medición y yuxtaposición de actividades y acontecimientos que los informantes nativos encuentran inadecuados o carentes de significado. (Harris, 1998, pág. 28)

En el sentido posicional el antropólogo tiene la función de realizar interpretaciones, las cuales se sustentan en la interpretación del investigador, tomando en consideración el aporte de los pobladores a encuestar, las cuales hacen de sus prácticas culturales ante las preguntas del etnógrafo. En este sentido, el etnógrafo trabaja con interpretaciones de interpretaciones. Los ‘datos’ son interpretaciones (y, a veces, interpretaciones de interpretaciones). Se puede, por tanto, oponer el interpretativismo al positivismo. El interpretativismo considera que la realidad social es producida por los significados que los actores tienen sobre el mundo. El sentido es constitutivo de la realidad social. (Restrepo, 2016, pág. 74)

2.2.Marco conceptual

➤ Faena comunal

La faena comunal es una forma de trabajo colectivo que se realiza para instalar infraestructura y áreas rurales y urbano-periféricas del Perú. Esta práctica se remonta a la época prehispánica y ha seguido olas de migración de las zonas rurales a las urbanas. (Mora & Del Castillo, 2019)

➤ Haywarisqa

El Haywarisqa es ceremonia complicada y extensa. La parte central de la propiciación dura más de diez horas y puede prolongarse de manera complementaria por tres o cuatro días más. Se inicia al caer el sol y concluye con los primeros rayos del nuevo día, cuando comienza la celebración. (Flores J. , 1974, pág. 247)

➤ Minka

La Minka es un concepto andino y milenario que sintetiza relaciones de reciprocidad, compromiso y complementariedad. Consiste en una práctica en la que la comunidad se junta para trabajar en un objetivo en común –como la construcción de una casa para una pareja joven que forma una nueva familia, levantar la cosecha de un grupo familiar o una obra de uso colectivo–, con una devolución inmediata –que puede ser, por ejemplo, una abundante comida o el compromiso de reciprocidad a futuro–. (Ministerio de Cultura Argentina, 2016, pág. 1)

➤ Reciprocidad

La reciprocidad es una característica muy especial de la conducta cotidiana y de la forma de gobierno en la vida andina. Para la celebración de un acontecimiento especial, por ejemplo, un matrimonio o la construcción de una casa nueva, no se "invita" a familiares y amigos al estilo de la cultura mestiza, aquí "acompañarían" aquellos a

quienes previamente se ha "acompañado" en sus momentos especiales o quienes esperan ser "acompañados" más adelante. (De la Torre & Sandoval, 2004, pág. 23)

➤ **Símbolo**

Se define como aquel signo cuyo significado representa cierto signo de otro plano o de otra lengua. Es una expresión signica de una suprema y absoluta esencia no signica, el significado simbólico adquiere un marcado carácter racional y se interpreta como el medio de una traducción adecuada del plano de la expresión al plano del contenido, el contenido de manera irracional irradia a través de la expresión y cumple el papel como de puente del mundo racional al mundo místico. (Lotman, 2002, pág. 2)

➤ **Ritual**

El ritual es considerado generalmente como una acción simbólica. Las acciones que se llevan a cabo en los rituales pueden ser reguladas y sancionadas por diversos condicionamientos sociales y por diversos grupos de ideas y creencias. Por consiguiente, es común que los rituales se den cada vez que haya una confrontación amenazante entre individuos, o una confrontación amenazante entre los individuos y su medio ambiente. También tienen a aparecer cuando se dan cambios sociales o personales significativos. (Pardo, 2005, pág. 139)

2.3. Antecedentes

2.3.1. Antecedentes Internacionales

En la tesis de investigación titulado “Cosmovisión, Rituales y simbolismo del Agua en Xochimilco”; realizado por Jose Luis Martinez Ruiz en el año 2010; el cual tuvo como objetivo de investigación, realizar un estudio histórico de la cosmovisión, en el simbolismo y rituales del agua en el pueblo de Xochimilco durante la época precolombina, colonial y la actualidad. La tesis pretendió introducirse en el movimiento vanguardistas de la antropología contemporánea. Esta investigación se desarrolló bajo en

un enfoque de investigación interdisciplinario, el cual consistió en integrar un marco conceptual con la etnohistoria, la etnografía, la arqueoastronomía, la historia de la religión y la observación. La conclusión a la que se llegó es que la cosmovisión se entendió como un ordenamiento y significación del mundo el cual se sistematiza por medio de los símbolos y el lenguaje, del mismo modo el hombre tiene una autonomía dinámica e independiente de los seres humanos, donde las estructuras simbólicas son más o menos resistentes a la historia y continua con la recreación, donde su vigencia permanece siempre y cuando se siga teniendo un contenido material que logre satisfacer una necesidad existencial o espiritual , los cuales pueden surgir de mitos, creencias religiosas, festividades y rituales. De ese modo los relatos históricos estarán mezclados y a veces condicionados por las estructuras simbólicas, mismas que tienen una gran plasticidad para adaptarse o combinarse con otras similares, aun cuando hayan desaparecido las circunstancias materiales e históricas desaparezcan o se transformen, (Martínez, 2010)

2.3.2. Antecedentes al estado del repaje

En la tesis intitulo “El simbolismo y la identidad en la arquitectura religiosa de Chimbote. Análisis de casos”; desarrollado por, Ambrocio Diestra Karin Jahel en el año 2019; el cual, tuvo como objetivo de investigación, Analizar el simbolismo e identidad de la arquitectura religiosa de Chimbote, y su población de estudio está comprendida por las personas que pertenecen a la religión católica de la ciudad de Chimbote y nuevo Chimbote, donde la muestra está formada por 138 personas. Se llegó al siguiente resultado en donde se considera que en primer lugar la identidad de la ciudad se basa en lo tradicional, puesto que se va poblando de elementos simbólicos, en como representan una manera de expresar las personas su religiosidad y su religión, y que no solo se dan en elementos arquitectónicos o en lo que llamamos la cultura material, también se da

mediante los ritos, las ceremonias, los rituales. Las Conclusiones son las siguientes: para determinar las iglesias con mayor aporte simbólico dentro de la ciudad se tomó en cuenta la frecuencia que Asisten a dicha iglesia, de la población católica Asisten a misa el 58%. En el simbolismo intervienen factores en los que se encarga de transmitir algo, sin embargo, cada persona lo percibe de diferente manera según sus propios criterios al momento de evaluar una edificación, algunos lo ven de manera superficial mientras tanto que otros van más a fondo. (Karín, 2019)

En la tesis intitulado “Sistema simbólico de las danzas carnavalescas como expresión de identidad sociocultural en la comunidad de chinchera - Distrito de Chucuito”; elaborado por los bachilleres Flores Choquemamani Uriel y Mendoza Calla Gabriel Junior en el año 2021; el cual, tuvo como objetivo de investigación, Identificar el sistema simbólico, cultural, social e identidad étnica que cumplen las danzas carnavalescas en la Comunidad de Chinchera, y la población muestra está constituido por los habitantes de la Comunidad de Chinchera, los cuales participan de los carnavales en calidad de danzantes de la chaqallada, el Wichi wichi y la pandillada, asimismo los intérpretes de la música, generalmente de la banda “Paganda Popular de Chinchera” y “Armonía Star Tajquina”, de igual forma las personas (no danzantes, ni músicos) que participan como público espectador e invitados de los mayordomos (alferados). En donde se llegó a la siguiente conclusión las danzas carnavalescas en la Comunidad de Chinchera contienen identidad cultural y simbolismo, es una manifestación cultural que representa la vida social de la Comunidad; pues son parte de sus vivencias identitarias muy necesarias en su contexto sociocultural y lo han mantenido a través del tiempo desde sus orígenes ancestrales. También las danzas carnavalescas de Chinchera son expresiones de gran valor para los pobladores de esta comunidad, es que actúan como mecanismo de

cohesión social y de sentimientos culturales arraigados a su simbolismo e identidad sociocultural. (Flores & Mendoza, 2021)

En tesis intitulado “Simbolismo y ritual en la fiesta patronal la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo- Distrito Viru, 2021”; elaborado por el bachiller Quintana Soles Luz Alfonso en el año 2021; el cual, tuvo como objetivo de investigación, Explicar como la fiesta patronal de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo expresa simbolismo y ritual. En donde se llegó a las siguientes conclusiones: primero Durante la fiesta de la preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, los fieles devotos veneran a la imagen, para ellos simboliza esperanza y Fe, de igual forma también realizan otras actividades como ritual, entrada de banda, retreta, misa, procesión y pagad de banda, estas actividades se realizan durante cuatro días, segundo la imagen de la preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo explica el simbolismo mediante los milagros y/o alguna petición que le realiza la persona y es cumplida, por ello para cada participante la imagen indica fe y esperanza y esto implica la participación constante cada año en la fiesta patronal. (Quintana, 2021)

En la tesis intitulado “El simbolismo del Tinkuy en la cerámica de la cultura xauxa”; desarrollado por, Arturo Luis Mallma Cortez; en el año 2018; el cual, tuvo como objetivo de investigación Explicar y conocer las implicancias religiosas y socioculturales del simbolismo del Tinkuy en la cerámica de la cultura Xauxa, para su población de estudio considero los 350 sitios arqueológicos estudiados por David Bowman arqueólogo norteamericano, quien analizó aproximadamente 3700 fragmentos de cerámica de superficie de estos lugares, para la muestra se utilizó 160 fragmentos de cerámica de las Colecciones del Centro de Estudios Histórico Sociales “Julio Espejo Núñez”, Jauja; las muestras del Museo Antropológico de la Cultura Andina UNCP y las muestras de la colección particular del señor Lorenzo Mucha López. Se llego a las siguientes

conclusiones En cuanto se refiere a las deidades del búho o tuko (*Tyto alba*) masculino y femenino que moraban en San Juan Pata o Tuku Pata, estas aves nocturnas según el poblador contemporáneo representan la Parca que cortan la vida y el destino, “Cuando canta el tuko, muere un indio” afirman. Pero también el simbolismo favorable del búho es sinónimo de sabiduría. Es posible que estas aves fueran temidas y es por ello que eran adoradas, siendo para los Xauxas una deidad a quién representaban en sus figurinas de terracota y rendían actos y rituales en este Iglesia. (Mallma, 2018)

2.3.3. Antecedentes Locales

En el artículo de investigación titulado “El Wasichakuy de Marcapata. Ensayo de interpretación de una “costumbre” andina”; realizada por el investigador Pablo Federico Sendón, tuvo como objetivo describir, analizar e interpretar desde una perspectiva antropológica toda la actividad del Wasichakuy realizado en la iglesia de San Francisco de Asís del distrito de Marcapata. Según el investigador el Wasichakuy representaría un hecho social total, ya que todas aquellas características rituales que son descritas a lo largo de toda la actividad atribuyen algún aspecto en particular de la vida de los pobladores de Marcapata, esto quiere decir que todo ese simbolismo realizado en el Wasichakuy se relaciona a la vida social de los marcapateños. Otro elemento que también sería fundamental para entender de manera más completa el Wasichakuy, según el autor, sería la importancia de la organización social que existe entre los pobladores de Marcapata, el cual estaría vinculado al Ayllu y los valores y principios que implican pertenecer a un ayllu, que sin el cual no sería posible entender toda la actividad. Añadido al ayllu un elemento que también es importante en considerar es el sistema de parentesco ya que los vínculos parentales ayudan a que la población se relacione de mejor manera institucionalizando de manera más estructural a las comunidades campesinas. (Sendón, 2004, pág. 70)

En el artículo de investigación denominado “Inka Iglesia Wasichakuy” realizado por el investigador Lic. Florentino Champi , Tuvo como objetivo entender la realidad del techado de la iglesia de Marcapata desde el entendimiento antropológico, donde se llegó a la conclusión de que El techado de la iglesia Inka de Marcapata (Inka Iglesia Wasichakuy) actividad colectiva, es una simbiosis entre el mito Inkario, la religiosidad andina, y lo occidental con los signos de patriotismo, a atreves del tiempo ha venido adecuándose a la dinámica de la sociedad global sin perder su originalidad para los marcapatinos el Iglesia es símbolo de identidad cultural ya que esta actividad es transmitida de generación en generación. El trabajo concluyo con el hecho de que la parte más importante y que se conserva por los pobladores es el techo, y no los otros elementos de la iglesia, pero a actitud de seguir manteniendo el techado el Iglesia con tecnología tradicional y en fonnacolec1ivaesta vigente y desde un punto de vista cultural es una de las joyas vivas de la organización colectiva y solidaria del Inkanato que debe ser revalorada. (Champi, 1996, pág. 200)

En la tesis titulado “Repaje de la Iglesia Wasichakuy” ; desarrollado por las bachilleras Judith Fernandez Ttito y Rocio Sarmiento La Torre, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, se tuvo como objetivo describir el repaje de la iglesia de Wasichakuy. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, nivel descriptivo y de tipo básico. Entre los resultados más resaltantes de la investigación se pudo evidenciar que el Wasichakuy era una actividad de trascendencia histórica, cultural religiosa, donde la participación es masiva, los varones, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos, viudas, todos participan nadie se exime de esta faena colectiva, siendo voluntaria, además de ser organizada por los miembros de la comunidad para realizar las diferentes actividades que corresponde a cada comunero faenante, esta faena ancestral está bien organizada en el aspecto social, político, cultural, económico, ideológico y

religioso. El Wasichakuy de la Iglesia de San Francisco de Asís, es renovada cada cuatro años, a esta actividad antiguamente se la denominaban “Mita” en esta labor costumbrista se desarrolla las actividades o prácticas de la época Inka. En el Wasichakuy se practica una serie de parafernalias míticas, rituales, y simbólicas desde la noche de vísperas hasta la amanecida del velakuy, considerando su duración de una semana. Por lo que estas actividades costumbrista lo realizan con mucha devoción, fe, amor, esmero ya que para ellos la Pachamama y los Apus están vivos y requieren de un buen servicio o que realicen un ritual o haywarisqa , la persona que realiza dicho ritual debe ser una persona conocida con una amplia experiencia y ser conocido por el pueblo de Marcapata, no cualquiera se atreve a realizar dicha ceremonia del Wasichakuy. Los pobladores piden que toda esta ceremonia salga bien con éxito, sin que nada perjudique sobre todo el factor climático debe estar favorable, y las lluvias, vientos, no perjudique el trabajo colectivo. (Fernandez & Sarmiento, 2008)

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1.Hipótesis

La presente investigación no presentará hipótesis debido a que se trata de una investigación de nivel descriptivo. Para que una investigación se pueda desarrollar una hipótesis tiene que tratar de pronosticar datos o cifras que se aplican en niveles como el correlacional y el descriptivo, pero desde un enfoque cuantitativo, cuando se explican hechos que es una investigación de nivel explicativo también se puede explicar una hipótesis. (Hernandez , 2019, pág. 124)

3.2.Identificación de variables e indicadores

Variables

- Simbolismo

Dimensiones

- Sentido exegetico
- Sentido operacional
- Sentido posicional

3.3.Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de variables

TITULO: “EL SIMBOLISMO EN EL REPAJE DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS (IGLESIA WASICHAKUY), DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, CUSCO -2017”					
VARIABLES	DEFINICION	DIMENSIONES	DEFINICION	INDICADORES	
SIMBOLISMO	<p>El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual.</p> <p>Al hablar sobre el significado de un símbolo hemos de distinguir con cuidado entre, como mínimo, tres niveles o campos de sentido. Me propongo llamarlos:</p> <p>1) Nivel de la interpretación indígena (o más brevemente, el sentido exegético)</p> <p>2) El sentido operacional</p> <p>3) El sentido posicional (Turner, 1980)</p>	Sentido interpretativo o exegético	El sentido exegético se obtiene interrogando a los informantes indígenas sobre cuestiones relacionadas con la conducta ritual observada. (Turner, 1980) .	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La llama ➤ El Ichu y la Huaylla ➤ El techo ➤ La cruz ➤ El wanqo ➤ El wasichakuy ➤ La mula 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Significado de los símbolos presentes en el repaje ➤ Significado de los rituales en el repaje
		Sentido operacional	Por otra parte, lo que resulta extremadamente esclarecedor del papel del símbolo ritual es confrontar su significado con su uso (...). Es lo que llamo el sentido operacional, que es el nivel de mayor importancia para los problemas de dinámica social (Turner, 1980)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los personajes que participan ➤ La mujer ➤ Los trajes ➤ Elementos complementarios 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uso de los símbolos en el repaje ➤ La actividad en sí del Wasichakuy Realización de rituales
		Sentido posicional	El sentido posicional de un símbolo se deriva de su relación con otros símbolos en una totalidad, una <i>Gestalt</i> , cuyos elementos adquieren su significación del sistema como un todo. (Turner, 1980)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interpretación de los símbolos presentes

Fuente: Elaboración propia

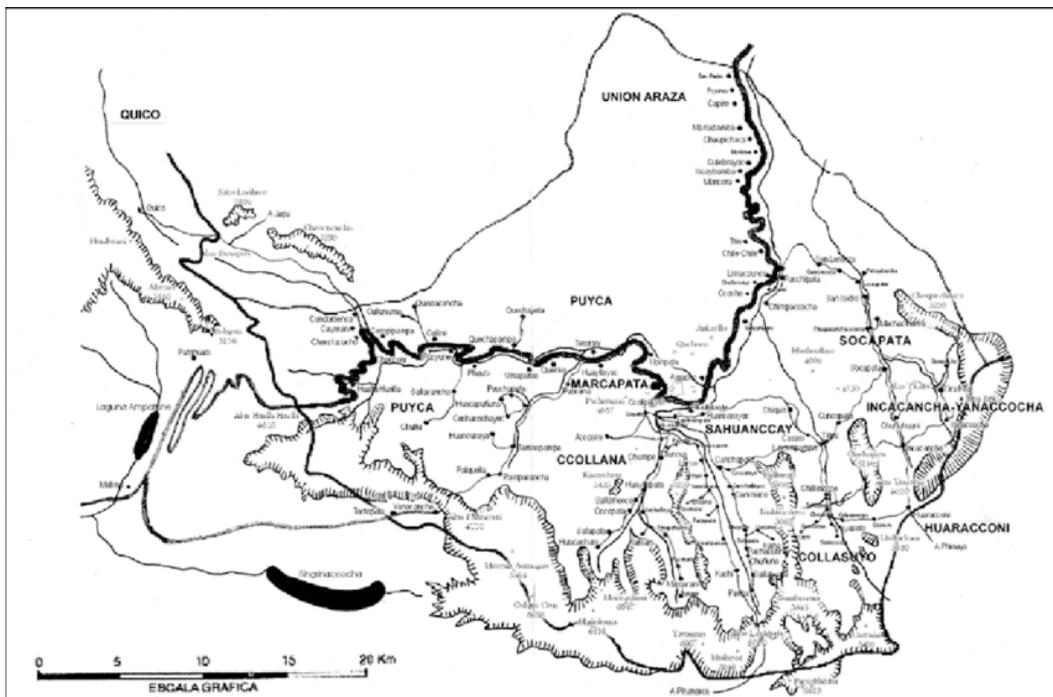
IV. METODOLOGÍA

4.1.Ámbito de estudio: localización política y geográfica

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de Marcapata, Provincia de Quispicanchi, Departamento del Cusco, lugar donde está ubicada la Iglesia de San Francisco de Asís. Cuenta con una superficie total de 1687.91 Km², y una altitud de 3150 msnm, por lo cual geográficamente pertenece a la región puna (que va entre los 4000 a 4800 msnm) y la región de selva alta (que va de 400 a 1000 msnm). en cuanto a sus coordenadas geográficas se encuentran: 13° 35' 29" Latitud Sur y 70° 58' 29" Latitud Oeste.

Figura 1

Mapa referencial del distrito de Marcapata

Fuente: Tomada del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Marcapata

Figura 2

Ubicación del Templo San Francisco de Asís - Marcapata

Fuente: Google Maps

4.1.1. Fauna

La fauna silvestre es de mucha importancia por el papel que desempeña en los procesos ecológicos al interior de los ecosistemas, como por los beneficios directos e indirectos a las poblaciones humanas. La fauna silvestre cumple una función vital en el equilibrio del ambiente, además de su valor intrínseco, por su riqueza, belleza y diversidad. La distribución de la fauna silvestre se encuentra relacionada a la distribución zoogeográfica. En el distrito de Marcapata específicamente en la zona alta de la puna se encuentran zorros andinos, pumas, venados grises, zorros, y ratones de campo; en los bosques de montañas están raposas, picuros, tigrillos, oso de anteojos, venados enanos, huangana, sajino, sachavaca, sajino, mono choro, tapir, perezoso y coto mono. En el bosque húmedo subtropical están los otorongos, murciélagos, ardillas y añujes. Ahora según sus especies tenemos a aves y anfibios, en el primer caso se encuentran gallito de las rocas, llutu, mayu zonzo, garzas, pato de torrentes, paucar, cuculís y pava de monte;

y en el segundo caso están peces como el bocachico, pirañasn, cungaro, bagre, charahua, mamurí, shushupe, iguana, loromachaco y sapos.

4.1.2. Flora

La reserva hídrica del distrito se debe a la presencia de la cordillera del Ausangate, que da origen a los principales riachuelos como es el Pacchanta, Mallma y Upis que después de un recorrido los tres confluyen en el río Mapacho; así mismo existen innumerables qochas (lagunas) en las faldas de la cordillera formados por los deshielos del Ausangate y otros picos como el Qolqe cruz y Sinak'ara. La fragilidad de este ecosistema de cordillera se traduce en la pérdida de nieve que viene sufriendo de manera acelerada en los últimos años, siendo visibles las rocas negras; las causas se debe al fenómeno de calentamiento que viene sufriendo el mundo en general, y en lo local a la poca cultura conservacionista de recursos, como la quema indiscriminada de las áreas de pastos, la deforestación, y el crecimiento poblacional que obliga a los nuevos pobladores a conseguir espacios de pastoreo pegado a la cordillera donde el proceso de sobrepastoreo es alto al ser una un ecosistema frágil.

4.2. Tipo y nivel de investigación

4.2.1. Método

El método aplicado para el análisis de los símbolos de la investigación, fue el hipotético-deductivo ya que se utilizaron los diferentes aportes o referencias teóricas de investigadores para que de esa manera se pueda hacer una interpretación de la realidad estudiada. Además, es importante resaltar que el trabajo tomo en consideración a la entrevista como técnica para obtener los datos evitando en lo posible la subjetividad.

Al respecto del método hipotético-deductivo, algunos autores mencionan “El uso de este método conlleva a que las observaciones y explicaciones de la realidad sean

efectuadas a la luz de una teoría, que sin duda son generales. Este método permite que el recojo de la información empírica mediante las técnicas de la observación, entrevista o encuesta, sean objetivas y evitando la subjetividad”. (Morveli, 2019)

4.2.2. Tipo

Para el presente trabajo se utilizó el tipo básico, ya que el estudio se encargó de realizar el análisis de la única variable de estudio, donde se realizó la descripción e interpretación de los estudios recolectados en el trabajo de campo.

Según Ander-Egg (2011), definió que las investigaciones de tipo básico, también pueden ser denominados como investigaciones puras que tiene como finalidad la identificación, descripción y explicación de determinados fenómenos u hechos que se presentan en un momento dado de la sociedad.

4.2.3. Nivel

Para la presente investigación se utilizó el nivel descriptivo, ya que se realizó a descripción de la variable de estudio y los acontecimientos suscitados durante la recolección de datos, tomando en consideración la temporalidad y el lugar en donde se realizó la actividad.

Al respecto Supo (2020), que una investigación de nivel descriptivo se encarga de la descripción de fenómenos, hechos o acontecimientos en cualquier campo del conocimiento considerando siempre una circunstancia temporal y geográfica determinada, que delimite su alcance, por los que sus resultados solamente se pueden extrapolar a la población descrita.

➤ **Diseño**

El diseño a emplearse en la presente investigación será el no experimental ya que no se realizará manipulación alguna de la variable de estudio, esto quiere decir que no se aplicaron cambios intencionados en la variable, sino que, se estudiaron tal como se presenta en la realidad.

Canahuire, Endara y Morante (2015) mencionan que el diseño no experimental se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.

4.3.Unidad de análisis

Para la unidad de análisis se tomo en consideración a los individuos que tuvieron participación en la actividad del repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís de Marcapata, los cuales tenían conocimientos y percepciones acerca de los ritos y símbolos presentes en dicha actividad, dándoles un valor y significado.

Según Boggio (1991) la unidad de análisis es considerado como aquellos conceptos que tienen la característica de ser abstractas; por ejemplo, la comunidad, grupo, organización social, estructura, instituciones, e individuos.

4.4.Población de estudio

La población de estudio que se tomó en consideración para la presente investigación fueron aproximadamente miembros pertenecientes a las nueve comunidades del Distrito de Marcapata, quienes siempre participaron en el repaje de la Iglesia, conformada por un aproximado de 250 a 300 adultos mayores y jóvenes de ambos sexos que participaron con frecuencia en las actividades del repaje de la Iglesia de San

Francisco de Asís. Las comunicadas a las cuales pertenecen los pobladores son: Qollana Marcapata, Sahuanqay, Puika, Qollasuyu, Inkakancha, Soq'apata de Qollasuyu, Waraqoni de Sawanqay, e Unión Araza de Puyka. Cabe resaltar que con anterioridad los pobladores que participaban a dicha actividad pertenecían a cuatro ayllus, los cuales con el pasar de los años fueron dividiéndose para llegar a lo que en la actualidad serían nueve comunidades campesinas.

4.5. Tamaño de muestra

La muestra para el presente estudio estuvo conformada por 15 pobladores entre adultos mayores y jóvenes pertenecientes a las nueve comunidades del distrito de Marcapata, de los cuales, en algún momento tuvieron algún cargo o participación importante en la actividad del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, como por ejemplo ser “El patrón”, el wachuyoq, la mula, entre otros.

4.6. Técnicas de selección de muestra

La técnica para seleccionar la muestra fue el muestreo no probabilístico dirigido o por conveniencia, ya que la población a la que se le entrevisto fue escogida por el investigador, teniendo la peculiaridad de haber sido personas que con anterioridad asumieron cargos importantes durante la actividad, o fueron autoridades religiosas o en sus comunidades.

Al respecto Pardo De Vélez y Cedeño (1997) en el muestreo no-probabilístico dirigido o también denominado por conveniencia consiste en que el investigador escoge a los informantes según vea por conveniente; pueden ser dirigentes de una comunidad campesina, presidentes de clubes de madres, administrador de una empresa, entre otras.

4.7. Técnicas de recolección de información

4.7.1. Técnica

Las técnicas empleadas para la investigación fue la entrevista de preguntas abiertas, ya que con este tipo de técnicas se pudo recolectar los datos de manera más profunda y personalizada, tomando en consideración la percepción de los participantes en la actividad, y el significado que le atribuyen a los símbolos empleados en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís.

4.7.2. Instrumentos

El instrumento utilizado para recoger la información fue guía de entrevistas, donde se formularon toda una serie de preguntas que ayudaron a obtener información respecto a la variable de estudio. Además, para facilitar el recojo de información también se utilizó una libreta de campo y una grabadora.

4.8. Técnicas de análisis e interpretación de la información

El presente trabajo se desarrollo bajo un enfoque cualitativo, motivo por el cual la técnica empleada para el análisis e interpretación de los datos recolectados fue el análisis cualitativo, ya que permitió describir y construir los datos.

En base a Taylor y Bogdan (1992) un análisis cualitativo es considerado como aquel conglomerado de acciones conceptuales y empíricas, en las cuales se generan y procesan toda la información recolectada con la finalidad de interpretarlos. Es recomendable que para poder llevar a cabo los análisis cualitativos se deben plantear un objeto de estudio, el cual puede abarcar más aspectos durante el recojo de información, además es importante releer los datos recolectados y hacer una revisión teórica para generar los resultados más objetivos posibles.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Aspectos generales del repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís

El repaje o Wasichakuy de la Iglesia de San Francisco de Asís es considerado como una actividad ritual de mucha importancia, el cual básicamente consiste en el retechado de la iglesia con materiales como la ñiwa y qeswa. Esta actividad tiene toda una carga simbólica y ritual, la cual es transmitida de generación en generación, haciendo que se mantenga hasta la actualidad, con sus costumbres auténticas, es más, se podría decir que esta actividad es una de las más tradicionales, y que ha tenido menos cambios por la modernidad.

En principio, la actividad del repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís, tiene como base un origen mítico, relato que ha sido transmitido solo de manera oral por los pobladores, dicho relato cuenta con dos versiones, una que es manejada por los mistis y otra por los runas, las cuales se desarrollan a continuación:

- Versión Misti

Según la versión de los mistis, “Un día cuando caminaban viajeros por el camino Inka de Paucartambo hacia Carabaya (Puno), tomaron descanso a cierta altura, cuando de pronto se fijaron que entre la densa neblina caminaban tres curas con sotanas de color gris que se acercaron apresuradamente, pero luego lamentablemente desaparecieron. Razón por la cual se construyó el Iglesia justo en el lugar en el que pululaban los curas. Según este relato la obra física fue construida por el Inka Phuyutarki, además, el Iglesia de Marcapata tiene dos hermanos: uno en Ollachea (Puno), construido por Chukitarki y otro en Pitumarca (Canchis), construido por Uyutarki, se dice que estos tres hermanos habían edificado esos Iglesias con la misma estructura física, por eso dicen que la iglesia

de Marcapata tiene dos hermanos, que eran trillizos; pero hoy en día los dos hermanos ya no tienen el mismo techo de paja al haber sido sustituidos por otros materiales. Para los marcapateños, esos perdieron su identidad cultural”.

- Versión Runa

Según la versión runa, “El Inka Phuyutarki fue un hombre con poderes sobrenaturales era capaz de arrear piedras, dominar el curso de los ríos, incluso la mula en la que montaba tenía poderes, tal es el caso que iba a escuchar misa hasta la ciudad de Lima, partiendo del lugar denominado hasta hoy en día como Limacpuncu (puerta hacia Lima); de esa manera, Phuyutarki al parecer trató de escapar del acecho del diablo por poseer poderes sobrenaturales y sentirse protegido por la iglesia católica al convertirse en cristiano por esa razón; fue él quien construyó el Iglesia, en un tiempo aún sin determinar, por tal virtud, aparte de ser un centro de culto, es considerado como una obra que trasciende lo profano, posee poderes sobrenaturales, por eso, si cambiara el techado puede ocasionar problemas humanos colectivos, tales como: epidemias, sequías o cualquier otro castigo sobrenatural. Además, como ya se dijo es el único vestigio material que se conserva hasta hoy intacto, porque sus hermanos de Ollachea y Pitumarca están techados con otro material, esta idea colectiva se mantiene viva entre los marcapateños para seguir renovando periódicamente el repaje (cambio de paja) de la iglesia”.

Como se puede observar ambos relatos coinciden en la existencia de tres Iglesias, los cuales serían hermanos trillizos, donde el único que hasta ahora mantiene su morfología igual es el de Marcapata. Los mistis son considerados como pobladores foráneos, en cambio los runas son considerados como pobladores autóctonos de la zona. En la actualidad, la población maneja más que todo el relato en la versión runa, ya que gran parte de los participantes en esta actividad, se consideran como runas. Sin embargo, eso no quiere decir que los mistis no participen de dicha actividad, a pesar de ser una

minoría, ellos participan más que todo por la responsabilidad y compromiso que tienen con sus comunidades.

Continuando, es importante señalar aquellos hitos históricos que marcaron un hecho y cambio en diferentes aspectos de la actividad. En principio, la mencionada actividad probablemente haya iniciado en el año de 1689, poco después de haberse realizado la finalización de la construcción de la iglesia, la actividad en cuestión siempre fue considerada como una faena o una actividad comunal, motivo por el cual se trabaja o se lleva a cabo con principios de aplicados en una faena. Además, el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, a lo largo de muchos años ha ido presentando diversos cambios en su nombre, en principio era denominada como “Inka Iglesia Wasichakuy”, la cual en años posteriores fue llamada como “Hatun Wasi Wayllay”, para que finalmente a partir de 1930, llegue a tener el nombre actual como es “Repaje de la Iglesia Wasichakuy”; en la actualidad, dichos nombres, llegan a variar, dependiendo si lo nombra un misti o runa, en el primer caso es usual que lo denominen como “Repaje”, y en el segundo como “Wasichakuy”

Prosiguiendo, como ya se mencionó anteriormente, la actividad del repaje se lleva a cabo como si fuera una “faena”, en ese sentido los compromisos y principios se rigen tal cual la mencionada actividad. El repaje de la iglesia de San Francisco de Asís dura aproximadamente una semana, es decir de siete a ocho días, el cual consiste básicamente en realizar el retechado de la iglesia, con la paja, que en Marcapata se le denomina como “Ñiwa” o “Qeswa”, los cuales son las plantas o materia prima que se utiliza para el retechado. La actividad usualmente inicia la madrugada del primer día de trabajo, donde se realizan pagos o haywarisqas a la Pachamama y a los Apus, ya cuando va amaneciendo las personas que asumen el cargo se aproximan al Iglesia para recibir los materiales con los que se trabajara, para posteriormente realizar una pequeña ceremonia ritual, llevada

a cabo por los Carguyoq o patrón, para que posteriormente se de inicio al “Repaje” o “Wasichakuy”, el cual comienza con el destechado de la iglesia, para luego iniciar con el retechado con paja nueva. Al finalizar cada día de faena en el repaje, se saca la “La mula” por alrededores del Marcapata. del segundo hasta el penúltimo día las actividades siguen un curso similar, a excepción del ritual de agradecimiento a las deidades andinas, ya que dicha actividad solo se lleva a cabo al inicio y al final de la actividad. Entre el tercer, cuarto y quinto día, se designa a otros pobladores para realizar la elaboración de las prendas que utilizara el Carguyoq o patrón, que son un sombrero, un poncho, anteojos, y un cinturón. Cuando llega el último día del cargo se realizan diferentes actividades, siempre antecedidas por agradecimientos a la Pachamama y a los Apus, posterior a ello se sube la cruz y al techo de la iglesia dando por finalizada la actividad, para después pasar a la actividad ritual de la subasta de la mula. Como toda faena, el trabajo culmina en un pequeño compartir acompañado de música y baile.

Como se pudo observar el repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís tiene toda una serie de rituales y símbolos que están presente durante toda la actividad, formando parte fundamental para el desarrollo del repaje. Durante el trabajo de campo, y las entrevistas realizadas a los participantes de la actividad, se pudieron identificar toda una serie de símbolos, entre los cuales destacaron: el ichhu, la Huaylla, el wanqo, el chawis, la mula, la cruz, la llama, wachus, los Apus , y claro la actividad ritual en sí del Wasichakuy, así como también los personajes principales de la actividad, por otro lado, también se tomó como relevante realizar el análisis cualitativo de la mujer, no tanto tomada como un elemento material, sino como uno simbólico dentro del todo.

A continuación, se mostrarán los resultados, el análisis y la interpretación del trabajo, todo desde un enfoque simbólico, donde se tomó en consideración a Victor Turner y los sentidos exegéticos, posicional y operacionales, para poder hacer un análisis

e interpretación más profunda de los símbolos, a un nivel individual y totalitario en la actividad del repaje, tomando en consideración, además, no solo el punto de vista de los participantes, sino también el del investigador.

5.2. Presentación de resultados, análisis e interpretación

Los resultados expuestos, así como el análisis e interpretación se hicieron bajo la teoría del simbolismo, y los niveles o sentidos de análisis de los símbolos propuestos por Victor Turner, los cuales son: el sentido exgético, operacional y posicional

5.2.1. El Ichhu y la Huaylla

- **Sentido exegético del Ichhu y la Huaylla.**

Tanto el ichhu como la huaylla, son considerados como elementos muy importantes al momento de realizar el repaje del Templo de San Francisco de Asís; a pesar que son similares, es importante tomar en consideración algunos rasgos que las distinguen, como por ejemplo que la huaylla es mucho más resistente que el ichhu, siendo considerado así como un material de primera calidad al momento de realizar el repaje, al respecto algunos pobladores señalaron:

“Son las mismas el ichhu la huaylla con la única diferencia de que el ichhu es algo común pero huaylla es el mejorcito es como alambre charo, el ichhu es ñappa como se dice suave el huaylla es escogido para el Templo eso crece en las alturas donde no llega los animales donde no llega la gente mucho es especial la huaylla ste material cre en cuatro años es el tiempo en que se realiza el Wasichakuy, en estatura es un metro o 60 a 70 centímetros. Se corta esto con un es de anticipación hasta 15 días. Con la finalidad de que seque. La diferencia es que la huaylla tienen aguante y el ichhu se pudre rápido”

(Susano E. Sarmiento Loayza; 69 años)

“El ichhu es una antigüedad la Huaylla es separado es una paja menudita, crece en todas partes crece en las alturas en el medio en todas partes crece, esta huaylla crece en tres años o cuatro años, nosotros lo cuidamos para usar como material a la iglesia. La huaylla con el ichhu no es igual, la huaylla es menudito”

(Honorato Ccapa Condemayta; 79 años)

“El ichhu crece en la altura, la huaylla también no es común ichhu traemos de la altura. La huaylla es lo mejor del ichhu y más grande también, crece grande en cuatro años más o menos crece la huaylla, no podemos cortar mucho menos puede comer los animales debemos cuidar eso, después cortamos para traer para el Templo el ichhu y la paja no es igual, la huaylla es primera calidad. Este elemento llamado huaylla se usa para el Templo”

(Francisco Condori Champi; 85 años)

“Es un elemento que sirve para tapar el Templo, se usa como calamina, la huaylla también es el ichhu, pero es de otra calidad, crece en más altura, es de color amarillo o blanco, es un poco más grueso que la paja, un poquito más grueso, este ichhu se usó desde los abuelos, esta costumbre no queremos dejar, tenemos que seguir, esas costumbres no quieren que desaparezcan, para los menores también igual para que hagan”

(Erasmus Loayza Rodríguez; 76 años)

Prosiguiendo, la huaylla y el ichhu, como ya se mencionó, son dos elementos que se emplean en el repaje del Templo de San Francisco de asís, y que no será modificado ni cambiado debido a que ha sido perpetuado por la costumbre, pasando de padres a hijos, gran parte de los pobladores u sobre todos aquellos que pertenecen a las 9 comunidades que realizan el repaje del Templo se niegan a realizar el techado con otro tipo de material, ya que estaría yendo en contra de la costumbre. Parte de la transmisión y perpetuación de esta costumbre radica en la oralidad, ya que los relatos señalarían que el Templo de San Francisco de Asís habría sido construido con ichhu y huaylla en otros lugares distintos como son Pitumarca y Ollachea, al respecto algunos informantes evidenciaron:

“La gente no quiere cambiar con otro material, además es costumbre de nuestros ancestros, para que los menores que están viendo, sigan estas costumbres, no queremos olvidar estas costumbres. Los tiempos han cambiado ya había en tres lugares Pitumarca y Ollachea ellos ya cambiaron su techo en Marcapata se sigue manteniendo el techo de paja los mismos campesinos no quieren cambiar con otro material”

(Erasmus Loayza Rodríguez; 76 años)

“Porque es reconocido así siempre es hasta la actualidad, mis padres y abuelos siempre han participado de esta costumbre, esta iglesia es desde el tiempo de los Inkas, los Inkas todavía han hecho esto. Según dicen esta iglesia se ha

construido en 3 lugares dice en pitumarca, Marcapata y Ollachea. el Inka Phuyutarki había hecho con su mula dice esta iglesia eso dicen”

(Francisco Condori Champi; 85 años)

La costumbre cultural del repaje o más propiamente denominado como “Wasichakuy”, es tan importante y fuerte que a pesar que algunos pobladores de las 9 comunidades se cambiaron de religión, siguen participando en dicha actividad llevando atados de ichhu y huaylla, lo cual evidenciaría que la tradicionalidad y la transmisión que genera esta actividad es muy fuerte e importante en la vida de los pobladores, al respecto:

“[...] Sobre todo, nosotros queremos mantener nuestra originalidad nuestra costumbre eso. Y seguiremos así todos participamos de este Wasichakuy sean madres solteras, viudas, solteras, niños, ancianos tampoco no hay distinción de religión aquí. Como son comuneros dentro de la comunidad existe maranatas, adventistas etc. Ellos participan porque son comuneros y el aporte es un atado lo que tienen que traer para su comunidad ahí se acopia y se prepara para el techo”

(Filiberto Caller Zurita; 47 años)

- **Sentido operacional del Ichhu y la Huaylla.**

El uso que tradicionalmente se le da al ichhu y la Huaylla en el distrito de Marcapata es el de ser un material de construcción que serviría para realizar los techados

de las viviendas, situación que también sucede en el repaje del Templo de San Francisco de Asís, el cual hace uso de este método y material de construcción para su techado, al respecto señalan algunos pobladores:

“El ichhu representa a la calamina así, es naturalmente para el techado de las casas, anteriormente todas estas casas eran de puro ichhu, ichhu wasi, ahora ya las cosas cambian, entonces ahora todavía eso se mantiene esa costumbre en el Templo, no queremos cambiar a pesar que el Instituto Nacional de Cultura han venido cuantas veces para cambiar este techo nosotros la población no queremos perder esta costumbre. Ahora la huaylla es la paja más grande, es paja ósea la huaylla huaylla ichhu es la paja más grande, eso es para la parte frontal, con eso lo techan toda la parte frental de ahí ya la siguiente paja que viene, eso es la huaylla, otro material pero lo cuidan para que nadie lo toque entonces eso crece durante cuatro años tiene que crecer un poco más grande, un poco más grueso es la huaylla, es la misma paja pero un poco más grueso.es como decir la primera y segunda así .la huyalla vienen hacer la primera. escojiendo lo traen cortando para la parte principal”

(Alberto Rodríguez Gallegos; 62 años)

A pesar que según los pobladores la huaylla es más resistente que el ichhu, en la actualidad a raíz de las malas costumbres que dañan el medio ambiente, la huaylla va volviéndose cada vez más débil por la quema que se realizan en las temporadas de agosto a noviembre, al respecto se evidenció:

“[...]Esto se debe a que ahora hay quemas de malezas, el quemazon de los cerros así. esto lo ha dañado la paja ya no es consistente es débil. Ya no tiene esa misma consistencia la tierra también para producir mejor huaylla”

(Susano E. Sarmiento Loayza; 69 años)

Continuando, la huaylla al ser el material más usado y valorado, por la calidad y características que tiene, también es importante para los pobladores por costumbre, es decir que gracias a la tradición practicada por sus antepasados. Aunque en la actualidad se vienen modernizando el estilo de construcción de las viviendas, gran parte de los pobladores persiste con la idea de mantener esta costumbre al momento de realizar no solo el techado del Templo de San Francisco de Asís, sino también del techado de sus viviendas, como lo señalaron algunos informantes:

“El Ichhu es la Huaylla que crece en las alturas, nuestros ancestros acostumbraban techar las casas con ichhu de huaylla en Marcapata solo había ichhu, no había otro material no había calamina nada, solo ichhu había, hay varias clases de ichhu, el ichhu crece en las alturas en los cerros y huaylla ya también crece en los manantiales y los cerros un poco grueso es y más fino es color amarillo es más fuerte que el ichhu”

(Silverio Molina Condori; 66 años)

“El ichhu siempre ha habido desde mis abuelos desde cuando todavía será. Esto sirve para techar el Templo. La huaylla es fuerte crece en varios años en cuatro a 5 años todavía así es, es otro material la huaylla”

(Hilario Zarate Mamani; 54 años)

Es importante resaltar que además cada poblador contribuye con su porción de Huaylla, la cual es dependiendo de la voluntad de cada uno de los miembros de la comunidad. Sin embargo, la paja no sería la única manera de aportar, ya que podrían reemplazar dicho material con otros productos como coca, chicha o incluso comida.

“[...] o bien hay una costumbre de que usufructúan en el terreno hay todos estamos llamados a esa faena, con colaborar con paja, con todo, hasta de la mujer, por ejemplo, yo vivo con otra mujer de otra comunidad en esa faena me hacen llamar, entonces tengo que reportar la voluntad, puedes dar paja puedes dar comida o chicha o puedes dar coca”

(Silverio Molina Condori; 66 años)

- **Sentido posicional del Ichhu y la Huaylla.**

Interpretando en principio a la huaylla es parte de la naturaleza y también parte de la costumbre de los pobladores, por tal razón es que se ven obligados a cuidarla, evitando cortarla o malograrla desmesuradamente, ya que solo se cortaría para actividades específicas como los wasichakus o el propio repaje del Templo. Es importante resaltar que, al momento del techado del Templo de San Francisco de Asís la huaylla tomaría a tener un significado sagrado, tomando así su valor al formar parte del repaje y no independientemente, cumpliéndose así el carácter posicional de este elemento.

Por otro lado, también se pudo observar que el Templo de San Francisco de Asís también adquiere su significado completo cuando se realiza su techado con los materiales del ichhu y la huaylla, razón por la que también se le atribuye el nombre de “Wasichakuy”, si se cambiaria de material para el techado, no solo se perdería la costumbre sino también su significado. Del mismo modo, al igual que la paja es considerada como “sagrada” para techar el Templo, el cambiar de material se consideraría como un “pecado”, y se atentaría con la originalidad, costumbre y sacralidad del tradicional “Wasichakuy”.

En base todo lo descrito y analizado, podemos decir que el techo de la iglesia de San Francisco de Asís, está cubierta de paja, ya que simboliza riqueza, productividad, cooperación, fuerza, reciprocidad, trabajo, disciplina, orden, esmero, así como también el ayni y la obediencia

5.2.2. Los wachus

Sentido exegetico de los wachus.

En base a las entrevistas realizadas a los pobladores que participan en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, señalaron que los Wachus son una especie de sectores o separaciones que se encuentran en el techo de la iglesia, los cuales sirven para diferenciar las zonas de trabajo que le corresponde a cada grupo de kaywas de las cuatro comunidades. Los wachus sostienen de 200 a 400 pobladores, los cuales tienen que ir rectos, y con los espacios bien detallados y separados, lo cual ayuda a que se trabaje de manera mucho más ordenada. La manera en la que se trabaja el repaje es similar al de una chacra, ya que la separación asimilaria a los surcos de trabajo, y la manera de trabajarla sería la misma que en la chacra, ya que se tomaría e incluso se harían algunos

chistes, para generar un ambiente agradable donde se trabaje el repaje. Como lo señalan los pobladores:

“Sujetando bien fuerte, amarrando duramente hacemos el wachu, de un buen atado sube de abajo el ichhu preparado. El wachu para mi significa como un cargo, el Qollana también les hace comer. Ese nombre de wachu así siempre lo conocí. Es como si estaríamos haciendo la propia chacra en el techo de la iglesia así es. En el techado de la iglesia los faenantes hacen sus bromas, chises, más a un si están enbriagados ellos se molestan con chistes, se ponen sus apodos así, pero en el techo se trabaja con mucho respeto eso sí. En el Wasichakuy cuando iniciamos el wachu hacemos trabajamos correctamente no sabemos competir, solo amarramos muy bien los atados de ichhu a eso se le llama t’eqey que significa amarar bien o sujetar bien los t’eqes de ichhu, remachando muy bien”

(Francisco Condori Champi; 85 años)

“En el techo de la iglesia cada comunidad tiene su propio wachu, tenemos nuestro wachu así es, es conocido ya esto. Es como la chacra no podemos hacer de cualquier forma esto. Trabajamos en cada wachu en orden sabemos nuestra posesión, si tenemos hijos por ejemplo ellos nos reemplazan ellos suben en vez de nosotros, pero esto se solicita en asamblea también”

(Alejandro Merma Pacco; 75 años)

“Los Wachus sostienen a 300, 400 personas jóvenes son en esa faena nadie escapa. Ese nombre es así desde siempre se llama wacho desde el inicio hasta terminar es. Grande tienen como una cinta, cada uno tienen, para eso es el Qollana entra y kaywa entra esos ordenan arriba en el wachu”

(Silverio Molina Condori; 66 años)

Por otro lado, es importante señalar que los wachus tienen un sentido de pertenencia para cada uno de los pobladores que sube a trabajar el techo. Cada wachu simula ser una parcela la cual tiene que ser trabajada por cada kaywa, los cuales pueden renunciar a su parcela por razones de salud o edad, donde dicha parcela que queda se le da a otro poblador. Al respecto señalaron:

“Wachos quiere decir tu propiedad tu parcela como tu parcela un día que no quieras renuncias y se lo das a otro. Se renuncia por motivos de salud, edad, enfermedad, hay muchos que quieren tener wachu. Tanta gente que quiere tener su wachu. Lo hacemos con mucho gusto a la quita quita”

(Susano E. Sarmiento Loayza; 69 años)

“Es como decir este pedazo te pertenecería a ti, solo a ti no más, entonces esto es como hacer chacra de papa o maíz así igualito es el surco. cómo hacer una chacra, en la chacra se trabaja ordenadamente, no puedes ir chueco sino es recto debes subir, así igualito es el Wasichakuy, así es igualito ahí”

(Erasmus Loayza Rodríguez; 76 años)

“Porque son nombrados durante cuatro años, si el padre muere el hijo representa es su tarea, el wachu es similar a la chacra, es una fila que tienes que hacer concluir así. A veces otros lo terminan en 5 días otros lo terminan en dos tres días según a lo que avanzan. Trabajan en wachus porque son tareas que deben cumplir, son tareas de cada comunero, se trabaja ordenadamente el wachu, más bien a veces el dueño del que le toca su tarea puede fallecer en su representación no tiene familia entonces eso le dan a otra persona ocupa”

(Alberto Rodríguez Gallegos; 62 años)

- **Sentido operacional de los wachus.**

En cuanto al sentido operacional, los wachus son considerados una especie de chacra, por lo tanto, se trabajan de la misma manera. El trabajo con los wachos inicia el primer día, donde se empieza con el destechado de la iglesia, para luego colocar banderas que servirán de hitos entre las “parcelas”. El destechado de la iglesia lo realiza por lo usual en dos días. Los wachus se realizan haciendo una división de surcos equitativos para que entren a trabajar los Q’ollanas y Kaywas de cada comunidad. Una vez que se realiza el destechado por wachus, se comienza con el techado, dando inicio el Q’ollana de cada comunidad. cada persona que trabaja un wachu, está conformado por 3 atados de huaylla que cubren 3 centímetros del techo. Finalmente es importante señalar que para trabajar en los wachus y que vaya bien, los pobladores piden permiso a los santos de cada comunidad. Al respecto los pobladores señalaron:

“Los wachus son básicamente dirigidos de cada comunidad ancestralmente es como una herencia, y la persona que está tomando el wachu solamente 3 atados de paja tienen que tejer en el techo, de inicio hasta el final solamente 3 atados

aproximadamente de 3 centímetros sin exagerar tienen que subir escalonadamente tienen que subir, tampoco cualquiera persona sube arriba sino si no son personas que ancestralmente han dejado a sus familiares como abuelos, padres así ellos también con la edad delegan a sus hijos a alguien que pueda suceder”

(Filiberto Caller Zurita; 47 años)

En la actualidad el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, se sigue trabajando por wachus, y esto es a raíz de la costumbre transmitida de padres a hijos. Al respecto los pobladores señalaron:

“Porque es una costumbre y se trabaja ordenadamente, así nosotros empezamos a nombras un wachu dos wachus, se trabaja si para mantener el orden de cada comunidad”

(Filiberto Caller Zurita; 47 años)

- **Sentido posicional de los wachus.**

El wacho del wasichakuy viene hacer el camino, el sendero, el lugar por donde los comuneros se orientan, caminan de manera ordenada. este wacho tiene un inicio y un fin, con el wacho los comuneros asumen una función un rol; el cual debe estar terminado concluido satisfactoriamente. esta caracterizado por ser un sendero lleno de orden, disciplina, cualquiera no hace el wacho, sino más bien son personas con experiencia, con conocimiento, sabiduría orden disciplina; manejo. es considerado al igual que en un terreno agrícola, como sabemos el wacho agrícola, es un surco una hilera en donde se

deposita semillas de todas las variedades como (habas, papa, trigo, maíz, etc.) para posteriormente recoger buenos frutos, en base a un arduo trabajo, coordinado, y sacrificado el cual lo ejecutan los comuneros. El mismo que está relacionado íntimamente con las características propias del techado. ¿Quiénes trabajan estos wachos? Son personas que tienen experiencia y conocimiento. Porque tiene sus técnicas apropiadas de trabajo. En ese sentido. El wacho del wasichakuy es el wacho del conocimiento y sabiduría en donde se siembra la semilla del conocimiento, principios morales éticos reglas, valores, afectos, se imponen normas, sanciones, está la minka el ayni, la reciprocidad etc.

El wacho es social, político, público, el camino que un individuo se traza, dentro de una sociedad, cumpliendo a cabalidad los cargos funciones políticas, desempeños de manera responsable. así en el wachu, ellos demuestran toda su sabiduría, destreza, sus conocimientos de orden, , sabiduría, eficacia, orgullo, patriotismo. todos estos principios valores, llenos de ética, moral. lo hacen saber al mundo entero. De esta manera está a la vista y el oído de todo el mundo, son percibidos, escuchados, tangibilizados por ellos mismos y para todo el mundo. Es la sociedad la que reconoce estas funciones y roles que son asumidas por ellos y al mismo tiempo son admitidas calificadas por el resto de la comunidad. en el wacho del saber o del conocimiento ellos se posicionan se ubican uno a uno, dando a conocer todos sus valores, sapiencias, con la finalidad de recibir respeto, posición social y admiración por ellos mismos y por el mundo entero; así mismo este wacho es considerado como una filosofía de vida que ellos manejan, para dar sentido a sus actividades. Para ellos es importante tener bien presente; todo lo que inicia debe terminar y concluir correctamente. El wacho es considerado como un ritual, es un camino de vida, es profunda su filosofía, además sus actividades sociales, políticas, religiosas, culturales, esta metaforizado con la agricultura. Tomando como fuente de vida la

agricultura, el sembrío, la cosecha, considerados como alimento, abundancia, riqueza, ganancia, conocimiento, todo ello considerados en principios de vida, orden, fertilidad, procreación y prosperidad.

Como se pudo observar los wachus son las separaciones existentes en las chacras o simplemente denominados como surcos, forma en la que se trabaja la agricultura; la iglesia de San Francisco de Asís, al ser considerada como una faena, también se lleva a cabo mediante wachus, asimilándola a la chacra, motivo por el cual se trabajaría con los mismos principios. En la Chacra se desarrolla la reciprocidad, compartir, recordar viejas anécdotas, donde bromean hombres y mujeres, el comer el compartir juntos, del que se origina la palabra acompañamiento, se expresan el ayni y la mInka, palabras quechuas que expresan la realización de actividades de modo compartido, como un tejido comunitario urdido por la colectividad en la que sus integrantes se acompañan mutuamente. Al igual que el Wasichakuy. son los surcos, parcelas que demarcan su territorio, cada comunidad es quien da inicio al destechado y techado de su wachu, Qollana Marcapata da el inicio del destechado o techado de su propio wachu, dando ejemplo e inicio al resto de los faenantes, el siguiente wachu, lo realiza el Qateq, seguido por el k'aywa, que en el próximo repaje ascenderá al siguiente cargo.

5.2.3. El Chawis o chaves

- **Sentido exegético del chawis o chaves**

De manera general el chaves o también denominado como “Chawis”, es una especie de látigo o instrumento que se emplea para castigar a las personas que desobedecen las normas establecidas en la actividad, así como malos comportamientos. Usualmente el material que se emplea para su elaboración es la ñiwa o qeswa, que es una especie de paja que se trenza formando una forma de látigo. El chaves o Chawis, se elabora y utiliza solo cuando se realiza el repaje o Wasichakuy de la iglesia de San

Francisco de Asís, teniendo además todo un proceso, al respecto algunos pobladores señalaron:

“El chaves se hace de ñiwa, q’ eswamos después el chaves q’ eswando haciendo dar vueltas hacemos [...]”

(Alejandro Merma Pacco; 75 años)

“El chaves se hace de qeswa, sobre todo este chaves se hace para el repaje nada más, para ese tiempo del repaje[...]”

(Wilfredo Phari Champi, 44 años)

“El chawis este hecho de qeswa se hace de ñiwa, esta ñiwa debe estar madura y soleada debe estar para hacer la sogá, la huaylla también qeswa esta, esto sirve como qeswas como soguillas, para amarrar las vigas, sirve para tejer la paja”

(Erasmus Loayza Rodríguez; 76 años)

- **Sentido operacional del Chawis o chaves**

Continuando, referente al sentido operacional del chavez o Chawis se considera una costumbre, el cual es utilizado por las personas que tienen autoridad y que lo emplean para castigar a aquellas personas que desobedecen las normas establecidas, o que incluso no realizan las actividades que se les designa o tienen actos inmorales, al respecto algunos informantes mencionaron:

“El chaves representa castigo, en la faena entre faenantes nos podemos molestar o algo puede suceder o molestarnos como somos artos, así para eso sirve ese chaves, con eso nos castigan. Este chaves es para todos para general. Este chaves es para todos en general, representa orden”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

“Hay veces enborrachamos hay veces algunos no vienen a la faena a esos castigan dan con el chaves. El chaves usan solo autoridades nada más. Por ejemplo, el patrón después el Carguyoj, algunos no ma los principales usan el chaves, eso representa como respeto y la gente si lo respeta”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

“Este chaves sirve para aquellas personas que vienen algunos lisos, malcriados, borrachos, desobedientes, aquellas personas que se ofenden en el Wasichakuy, a esos los llevamos a la mesa central les tiramos fuetazos, sobre todo para que haya orden. Este chaves lo usan más que todo las autoridades. el patrón, Qollana, kaywa, esas personas usamos el chaves.”

(Alejandro Merma Pacc; qollan; 75 años)

Como se puede observar el significado del chaves o Chawis está muy claro dentro de los participantes del repaje o Wasichakuy, sobre todo para las personas que están a cargo de dicha obligación. Además, otro punto resaltante que conlleva el uso del chaves es el de distribuir los roles de las autoridades, al respecto, algunos informantes señalan:

“El chaves es una costumbre, las autoridades en la faena por ejemplo hay varios nombrados en ese cargo hay patrón hay cabrestillo hay kaywa hay esos esos son nombrados para cuatro años o bien en el mismo repaje en el Iglesia ya tienen su sitio, esos nombrados ordenan para que se use su chavez. el patrón se viste con su traje de paja ñiwa de lugar con eso se viste y para empezar la faena los de Carguyoq ya como están nombrados autoridades empiezan a tener su chaves, empezando del alcalde, teniente gobernador empezando del teniente todos ya utilizando chaves a continuación utilizan también los de caryuyoc el patrón también el cabrestillo también arriba los que tienen sitio el Qollana kaywa esos utilizan el chaves, ese chaves significa para guardar el orden respeto, con chaves te pones este chaves no cierto.. eres autoridad puedes venirme a notificarme así. O cualquier servicio para eso es el chaves”

(Silverio Molina Condor; Economo; 66 años)

“El chaves es un instrumento que se utiliza solamente las autoridades, en este caso por ejemplo hay patrones primeramente los que componen la mesa central ellos son los que utilizan este chaves, bajo licencia bajo una autorización también te lo hacen y tienen que tener y esto

básicamente lo utilizan para los faltosos para aquellos que están haciendo desorden para ellos es el chaves, a este chaves la gente obedece porque es símbolo de obediencia, simboliza como un instrumento que representa ancestralmente dicen que el chaves era una persona que comandaba como jefe dice en aquellos tiempos de esclavitud el era no jefe sino comandaba como líder. Ahora nosotros lo usamos como símbolo de disciplina, dentro de esta faena que tenemos de la fiesta que dura una semana del distrito bueno no existe pues policías no existe gobernadores no existe juez se suspende sus funciones ahí es donde las funciones que tenemos es aquí en el patio central en la mesa central ahí. Cualquier faltoso o cualquier desorden le llevamos a la mesa central y le aplicamos lo que es el chaves. Por ejemplo, que pasaría si un faenante viene borracho y comete desorden indisciplina, en esos casos esperamos su manifestación 3 azotadas después su copa de licor recibe.tampoco nunca habido problemas grandes en el Wasichakuy”

(Filiberto Caller Zurita; Ecónomo; 47 años)

- **Sentido posicional del Chawis o chaves**

Como se pudo observar el chaves o Chawis, es un símbolo que significa obediencia, respeto, castigo y autoridad, adquiriendo su sentido cuando se emplea durante el repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís, elaborado a base de ñiwa en forma de vara. Por sí solo el chaves no tendría significado, y más aún si es que se utiliza en un tiempo diferente al del repaje, en ese sentido su valor y significado

se da cuando forma parte de un todo, lo cual además implica que el trabajo a llevarse a cabo es disciplinado, y que las personas que participan necesitan ser obedientes sobre todo por miedo a que les caiga el Chawis frente a todo el público (además de pagar una multa). En este sentido los comuneros trabajan a conciencia.

5.2.4. La mula

- **Sentido exegético de la mula.**

En base a las entrevistas realizadas a los pobladores participantes del repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís, los cuales señalaron que “La mula” es considerada como una costumbre que viene desde los ancestros, el cual fue transmitido de generación en generación, gracias a la perpetuación del mito del “Phuyutarki”, teniendo para ellos un significado polisémico, simbolizando la fuerza y habilidades de trabajo de cada uno de los participantes al repaje. Al respecto los pobladores señalaron:

“Simboliza poder, fuerza, destreza, chucara, habilidad, trabajo, además es el animal que trabaja día y noche, es el que transporta el ichhu desde abajo hasta el techo de la iglesia. La mula tenía poderes.”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

“Su significado es para que cargue paja, por ejemplo, si necesitan coca si necesitan chicha si necesitan ch'impa en esa mula suben. o algún ofrecimiento o regalo en esa mula suben. La mula significa un animal que tenemos como caballo mula a eso significa, ponen su esquela acá ponen entonces con su esquela, así como caballo la mula como caballo siempre carga pue[...].”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

Según las entrevistas realizadas también se pudo observar que para los pobladores la mula puede simbolizar algo bueno y algo malo, lo cual depende del momento o circunstancia en la que se emplee, es buena y trabajadora cuando ayuda a trabajar en el techado, pero es mala y “endemoniada” cuando sale a las calles al finalizar el trabajo, al respecto los entrevistados mencionaron:

“La mula simboliza el animal que está dentro de la faena ayudando al acarreo de las materias pues. un comunero manso no más tiene que llevar a la mula, pero después de la faena para salir tiene que haber un comunero jocoso alegre ese el que hace reír a la gente el que sale así endiablado así, pateando a uno a otro molestando a las mujeres así sale la mula a las calles, demostrando su alegría, siendo chucaro, indomable, demuestra su fuerza valentía así sale a las calles”

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

“[...]La mula cuando ya termina su labor en la tarde baja del techo y sale a las calles y se convierte en diablo, después de la faena la mula pues la para perder la vergüenza así, la mula sale endiablado la mula no conoce a nadie bravo sale la mula, para que vaya a descansar para el día siguiente. También se dice que la mula de Phuyutarki era endiablado por eso de aquí a lima solamente en cuantas horas no más hacía, esa mula es la que representa en el Wasichakuy”

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

- **Sentido operacional de la mula.**

La mula es considerada como un símbolo importante dentro del Wasichakuy, básicamente se utiliza para llevar la paja al techo, así como también otros elementos que

necesiten los Wachuyoq, Qollanas u otros. A pesar que la mula llega a tener diferentes significados, uno de los más importantes que tiene es el que está relacionado al animal, y no necesariamente por una similitud física, sino más bien por las características, atributos y roles que se le asignaría. La mula es un animal de carga, que ayuda durante el acarreo, se caracteriza por tener fuerza y que ayuda al hombre con las cargas pesadas; del mismo modo, la representación de la mula en el repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís cumpliría con las mismas actividades, por ejemplo, se encargaría de llevar la materia prima para la construcción, como es el ichhu o ñiwa, además de ayudar a subir coca, bebidas, o algún ofrecimiento, cualquier elemento que necesiten las personas que se encuentran realizando el repaje. Al respecto algunos pobladores señalaron:

“Es que carga la huaylla hasta el techo, carga ichhu, trago, la queswa la ñiwa eso hace subir la mula, la mula para nosotros representa respeto. Mula mula mula así decimos no dejamos que lo agarren otras personas, solo el dueño de la mula agarra y el su dueño o su patrón”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

“Porque la mula carga al techo en lazos, para repajar sirve trasladada al techo, también trasladada la qeswa, quisi, la mula lleva de los que trabajan arriba sus chimpas, t'eques, asii. lleva la huaylla así, todo eso lleva la mula era el que lleva la paja al techo de la iglesia. Cada vez que le toca la mula lleva la paja o el ichhu.”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

Como ya se mencionó, por lo general la mula ayuda a trabajar en el techado llevando algunos materiales y alimentos, sobre todo en las mañanas, sin embargo, en las tardes ya también cumpliría las funciones de representar a los patrones o carguyoc, jugueteando con los pobladores, en una forma de pasacalle. Los pobladores señalaron al respecto:

“[...]y por las tardes esa mula se desata y sale a la calle con patrón y cabrestillo agarra la mula y el patrón jala como dueño como un animal y después sale a la calle haciendo sus costumbres haciendo sus relinchados, risas haciendo a todas las tiendas a todos los lugares a las chicas a las wachas a toda molesta causa risa. Ya en la tarde cuando descansa la mula baja como diablo. Todas las mulas bajan. Pero en el rato que están llevando ichhu al techo de la iglesia no es diablo está trabajando la mula. Entonces a la mula lo hacemos trabajar”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

- **Sentido posicional de la mula.**

Un burro bebe macho huérfano es amamantado por una yegua, este burro crece y cruza a la yegua. Producto de este cruce de un burro nace la mula. La mula por su naturaleza no tiene cría es estéril. No tienen desendencia. En el mundo andino a ese burro amamantado por la yegua le dicen (Hichur) que proviene de la palabra Hechor, porque cualquier burro no puede cruzar a la yegua. Este burro hichur por sus condiciones cruza a la yehua para dar origen a la Mula. Siendo un animal fuerte puede pelear con el potro y la mula sale ganando. Además, según dicen que cuando para la mula será el fin del

mundo. En ese sentido en el mundo andino la mula significa fuerza poder- es un animal híbrido que no puede engendrar.

Finalmente, en el mito se da a conocer que la mula está impedido de procrearse por lo que el diablo no puede tener descendencia, no se reproduce, la mula sirve como una forma de candado o amarre a su proliferación. Con la finalidad de que no se reproduzca el mal. Mientras que Phuyutarki representa al elemento Andino o cultura andina en donde la mula está subordinada a sus órdenes del Inka Phuyutarki o poder del Inka. Es decir; las dos culturas no están en un plano horizontal como se entiende actualmente, cuando se habla de la interculturalidad, sino en un plano vertical originando la cultura dominante y la dominada. En este contexto se realiza el wasichakuy el techado de la Iglesia San Francisco de Asís. En donde la mula que sigue representando al diablo transporta el material de la paja o Ichu hasta el lugar. así mismo resaltar que solo suben varones mas no mujeres y en la actualidad la mula trabaja bajo las órdenes de los varones que representan a Phuyutarki.

Como se pudo observar, la mula tiene diferentes significados, los cuales varían dependiendo de la “temporalidad” en la que se use, y es aquí en donde radica su sentido posicional, al igual que el chaves o Chawis, su significado se le atribuye solo durante la época en la que se realiza el repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís, ya que fuera de este contexto su uso no sería representativo ni significativo. En otras palabras, el significado de “la mula” surge cuando forma parte del todo, el cual sería el Wasichakuy, los cuales también dependen de la temporalidad en las que se utilicen; por ejemplo, la mula se considera como un ser de construcción y bondad cuando se sube al techo de la iglesia durante el tiempo de techado, y además es subido por una persona que se caracteriza por ser “buena”, sin embargo, cuando la hora del avance del techado termina, una persona que se caracteriza por ser “jocosa”, lleva la mula a pasear a la plaza,

entre juegos y bailes, donde la mula representa o simboliza un ser “endemoniado”. Aunque de manera general sea considerado como un símbolo de fuerza, poder, respeto, bondad y suerte.

5.2.5. La subasta de la mula

- **Sentido exegético de la subasta de la mula**

La subasta de la mula o también denominado mula “vendiy”, según las entrevistas realizadas a los participantes del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, se pudo evidenciar que la subasta de la mula es una de las últimas actividades que se realiza en el repaje, por lo cual para los pobladores significa el último día de trabajo, donde la mula toma un rol importante ya que es el símbolo de intercambio para las personas que tomarán el cargo, tomándose los acuerdos para nombrar a las nuevas personas que asumirán el cargo en la próxima actividad. Al respecto los participantes mencionaron:

“Estemula vendiy se realiza en el utimo día del Wasichakuy, esto significa que el dueño de la mula se lo deja al otro dueño totalmente. al entrante al siguiente patrón se lo deja eso significa, entonces se convierte en el nuevo dueño de la mula él se lo compra.”

(Alejandro Merma Pacco, 75 años)

“Mula vendiy es cuando acaba, cuando todo termina, mula vendikuy, al otro al nuevo Carguyoq le entregan la mula con eso nuevo para el siguiente que viene se va la mula, con el dueño nuevo se va la mula, a eso se le llala mula vendey.”

(Erasmus Loayza Rodríguez, 76 años)

“Eso es en el último día de la faena, y a los nombrados ya están listo para renovar al otro año, ya están listos le dicen de frente a ti te toca a ti te toca, tú eres cabrestillo al año tienes que ser patrón tu eres kaywa al año tienes que ser Qollana así ya se nombran, al patrón también al dueño de la mula le dicen tu eres el cabrestillo va continuar, entonces ya está fijado ya mirado ya esa persona. Llega el último día hay ya. Ahora si vamos a vender nuestra mula, lo dan al nuevo entrante, entonces el nuevo entrante pone su botella, cerveza así entonces ya está vendido así.”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

- **Sentido operacional de la subasta de la mula**

En cuanto al sentido operacional de la actividad de la subasta de la mula, como su nombre lo señala, consiste en realizar una “subasta” o “venta”, del objeto que simboliza a la mula. Dicha actividad lo realizan sobre todo los miembros de las comunidades participantes, y se lleva a cabo el último día del repaje en las casas de los Carguyoq de cada comunidad, es algo más privado. En la simulación de subasta, la persona que asumirá el cargo en el siguiente repaje es a quien se le venderá la mula mediante una t’inka. El patrón entrega la mula al peón mayor, a cambio de dólares ficticios, y el peón entrega bebidas como cervezas y cañazo. Al respecto los pobladores mencionaron:

“La mula vendiy es cuando el patrón se lo da al otro dueño a la mula, ósea se lo da al peón mayor se lo vende en dinero arto dinero le da en

dólares le paga por la mula, le paga como algo simbólico no es dinero verdadero solo hacen creer que están vendiendo y comprando mula. Nosotros mismos hacemos dinero falsificado de papel con eso se le paga al dueño nuevo de la mula, para el siguiente Wasichakuy a el le correspondería ser patrón.”

(Wilfredo Phari Champi, 44 años)

“Eso se vende a un nuevo dueño, solo se pasa al otro, se hace una t’Inka, y dicen con dinero nos venderemos a la mula así dicen. Así se habla. Entonces con una t’inkita se venden así no más es.”

(Victor Quispe León, 87 años)

5.2.6. La cruz

Sentido exegético de la cruz.

Según las entrevistas realizadas a los partícipes del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís. La cruz en primer lugar, y de manera general, es considerado como un símbolo de respeto, ya que simboliza la Cruz en donde ha muerto Jesús, por lo cual necesita ser respetado, además, que forma parte de la iglesia, lugar donde uno se encuentra más cerca de Dios, por lo cual, tiene que ser muy respetado por toda aquella persona que lo visita; en segundo lugar, la cruz para los pobladores es considerado como un símbolo de protección, ya que de no llevarlo en el techo el Iglesia se volaría con las ventiscas, o se dañaría con las lluvias, al respecto señalaron:

“La cruz representa pa cualquier desgracia paque, proteja, paque no se caigan al medio de la iglesia hay en la torre también hay, es una

*protección del viento de cualquier cosa que pueda suceder pe.
Representa a Dios por que es cruz”*

(Erasmio Loayza Rodríguez; Wachuyoq; 76 años)

*“La cruz es como que murió en la cruz Jesús como que la cruz defiende
del viento por decir en el cerro en la punta existe una cruz nos defiende
de las tempestades temblores terremotos así. Es de respeto y de fe”*

(Susano Efraín Sarmiento Loayza, 69 años)

*“La es una costumbre religiosa que nuestros antepasados han dicho
que una casa cuando no tiene cruz dice puede volar, o puede pasar
otra cosa, pero cuando tiene cruz defiende del viento de la lluvia de
muchas cosas, las casas particulares también”*

(Silverio Molina Condori; Económico; 66 años)

Por otro lado, según los pobladores, la cruz también es considerado como un símbolo de la iglesia, de los católicos y de Dios, al respecto señalaron:

*“La cruz simboliza prácticamente encima de la paja.es pues como
católicos de todas maneras siempre nosotros santificamos la cruz es
por ello, representa a Dios, es como sifuera el cuidante de la iglesia”*

(Alberto Rodríguez Gallegos; ayudante; 62 años)

“La cruz simboliza a dios Jesucristo a muerto en la cruz lo han crucificado por eso la cruz es respeto. Para que nos proteja de todo lo malo”

(Hilario Zarate Mamani, 54 años)

- **Sentido operacional de la cruz.**

En cuanto al sentido operacional de la Cruz, es importante para la población desde el primer día en el que se realiza el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, hasta el día en el que se termina de realizar su repaje. En el techo de la iglesia de San Francisco de Asís de Marcapata existen dos cruces las cuales son sacadas por los pobladores perteneciente a la comunidad de los Qollanas, para posteriormente ser bajadas por “La mula”, al ritmo de la música tocada por la banda. Una vez que las cruces son bajadas del techo, son llevadas a las casas de los mayordomos. La primera cruz que se baja es la que se encuentra al medio de la iglesia, la cual es llevada a la casa del mayordomo de la comunidad de Qollana; la segunda cruz es la que se baja de la torre de la iglesia, la cual posteriormente es llevada a la casa del mayordomo de la comunidad de Sawankay. En caso las cruces necesiten alguna reparación o mejora, los mayordomos serán los encargados de realizarlo en el tiempo en el que las tengan en sus casas. Al finalizar el techado de la iglesia, es decir a los 6 o 7 días, los mayordomos regresan las cruces de sus casas, para ponerlas nuevamente en el techo de la iglesia, subidas por la mula, y colocadas también por pobladores de la comunidad de Qollana.

- **Sentido posicional de la cruz.**

La cruz, de manera general, es un símbolo que representa a Dios, a Jesús, a la iglesia y a los creyentes, en esa misma línea para los pobladores de Marcapata la cruz

también significa respeto y protección. Si bien es cierto que la Cruz es un símbolo que tiene un significado constante, y que significa lo mismo en cualquier actividad, en el Wasichakuy forma parte de la actividad como un símbolo muy resaltante que tiene un rol de no solo representar a Dios, sino el de representar a las mayordomías, e indicar el inicio y fin de la realización del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís de Marcapata. La cruz en el repaje de la iglesia, implica respeto y autoridad ya que solo los mayordomos son los designados para poder llevarlos y cuidarlos. Al respecto algunos pobladores mencionaron:

“La cruz simboliza la iglesia misma. Dentro de la iglesia hay muchos santos dentro de la iglesia.”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

“Es un amparo que representa a la población en general o una forma que no caiga un ventarrón o que proteja del clima así. Representa a Dios, por eso la cruz acostumbramos a poner encada vivienda así”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

5.2.7. El wanqo

- **Sentido exegético del wanqo.**

En base a los datos obtenidos con las entrevistas se pudo evidenciar que el “Wanqo” es un elemento que se emplea en el repaje o Wasichakuy de la iglesia de San Francisco de Asís, que se caracteriza por ser un palo de madera que tiene una forma arqueada, y que en el medio tiene un hueco; la madera que usualmente se utiliza para hacer el wanqo, suele ser la q’euña. Según los informantes el wanqo sería utilizado por

los mayordomos, y que serviría para sujetar la cruz, al respecto algunos pobladores mencionaron:

“Es un palo que más o menos monta como montura así derecha para que pongan la cruz, el wanqo está amarrado hacia los palos que están amarrados adentro ahí está amarrado, entonces la cruz está sujeto al wanqo, es como un sujetador de la cruz, es un palo arqueado y al medio tienen un hueco para que sujete a la cruz”

(Erasmus Loayza Rodríguez; wachuyoq; 76 años)

“Automáticamente está construido de la paja mismo par que en ahí la cruz descansa, porque está construido así, y en ahí está descansando la cruz, es en forma de codo es de madera eso lo ponen en ahí para que ahí se sostenga, es lo que mantienen desde aquellos años.es un material que así ya han dejado”

(Alberto Rodríguez Gallegos; ayudante; 62 años)

- **Sentido operacional del wanqo.**

En cuanto al sentido operacional, se pudo evidenciar que, según la información obtenida con los entrevistados, el wanqo es empleado como un sujetador de la cruz, evitando de esta manera que se caiga o incluso que se moje. Además, es importante resaltar que, según los informantes, el uso que se le daría no tendría ningún carácter sagrado, y que sería utilizado mayormente por los carguyoq, al respecto algunos pobladores señalaron:

“Wanqo es el turno donde asienta la cruz y cada vez cuando llega el repaje ese wanqo y la cruz llevan los mayordomos llevan hay mayordomo de San Francisco de Asís hay descansa la cruz. Ese wanqo no es sagrado, sagrado es la cruz es donde asienta la cruz como un torno sobre ese wanqo está parado la cruz. Hecho de palo, si ponen cruz no más pasa el agua, si ponen con ese wanqo hay no pasa sobre wanqo este asentado la cruz, es una creencia de los comuneros de los mayordomos este hecho de madera de kuiswar de los antiguos. Si pondrían paja nomas pasaría el agua esa wanqo protege sobre palo está en wanqo no pasa. Tiene un hueco se sujeta ahí la cruz [...]”

(Silverio Molina Condori; Ecónomo; 66 años)

“El wanqo es un soporte que está amarrado la cruz, no es sagrado, es una especial forma tiene su hueco que sostienen la cruz nada más”

(Filiberto Caller Zurita; ecónomo; 47 años)

En base a lo expuesto se puede evidenciar que este elemento del repaje en el Iglesia de San Francisco de Asís es empleado para sujetar la cruz y que no tendría ningún carácter sagrado; sin embargo, al tener acceso solo las personas que aceptan el cargo, este elemento tendría el carácter esotérico, asociándolo a la designación de “carguyoq” lo cual también serviría para identificar a la persona que próximamente llevara a cabo el cargo del Wasichakuy. Por otro lado, es importante mencionara que a pesar que para algunos de los pobladores no sería considerado como sagrado, para las personas que asumen el

cargo si lo sería ya que también recibiría la bendición del padre, al respecto los informantes mencionaron:

“[...]es sagrado el wanqo porque es un material bendecido por el padre. Entonces esto lo respetan este hecho de palo duro de madera de Q’euña, lo han hecho este wanqo los antiguos, el wanqo cuando lo bajan se va con la comunidad de Qollana Marcapata, con el señor mayordomo o caryuyoc”

(Erasmus Loayza Rodríguez; wachuyoq; 76 años)

A pesar que los pobladores señalan que el wanqo no tendría mucho valor, y tampoco sería considerado como algo de carácter sagrado, en la práctica se ve que el wanqo si es importante ya que en primer lugar estaría sosteniendo a la cruz, y también formaría un elemento importante al momento de realizar el paso de un cargo a otro, ya que simbolizaría que la persona que lo lleva, sería la persona que está llevando el cargo, teniendo así un rol esotérico. Su funcionalidad se cumpliría y significado sería relevante sería esotéricamente y no exotéricamente, por lo cual no sería conocimiento de toda la población si no solo de los que estén a cargo de esto.

- **Sentido posicional del wanqo.**

En cuanto al sentido posicional del wanqo, si bien es cierto que para gran parte de la población no es considerado como un símbolo importante, dentro de toda la actividad adquiere un significado relevante ya que no solo cumpliría con el papel de sostener a la Cruz, sino que también ayudaría a identificar a la persona que está de cargo, siendo un símbolo de autoridad, respeto e identificación, el cual adquiere significado una vez que forma parte del resto de actividades del repaje, como por ejemplo al finalizar

el techado, por lo tanto, el significado también estaría entorno a la finalización de todo el proceso de repaje.

5.2.8. La llama

Sentido exegético de la llama.

En base a las entrevistas realizadas a los pobladores se pudo evidenciar que “La llama” es la representación que los jóvenes hacen de dicho animal. Años anteriores, los pobladores trasladaban el ichhu y la huaylla al Iglesia de San Francisco de Asís, en mulas y llamas, actividad que fue cambiando porque las llamas ya no podían hacer su ingreso por la carretera, entonces se tuvieron que buscar nuevas formas de trasladar los materiales para el repaje de la iglesia, para lo cual se empezaron a pedir a las personas más jóvenes para que puedan cargar y trasladar la paja, ya que tienen la vitalidad y fuerza necesaria para realizar dicha actividad. En ese sentido, en la actualidad la llama es representada por varones jóvenes pertenecientes a las cuatro comunidades principales, los cuales se caracterizan por ser fuertes y jocosos. Al respecto los pobladores señalaron:

“Antes el traslado de la paja era mediante las llamas hasta la puerta de la iglesia, y ahora esto cambia porque habido carretera por acá las llamas ya no pueden ingresar por acá entonces ya nombrado dentro de la comunidad a los las jóvenes escogen para que en representación de la llama ellos sean los encargados de trasladar el material la paja, son más jóvenes. Igualito que la llama tiene que actuar”.

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

“Bueno nosotros desde siempre hemos trasladado la huaylla, no teníamos carro desde las alturas trasladábamos solo en llamas en

número de 12 a 14 llamas hacíamos llegar la huaylla hasta ahora igual cargamos en llamas eso se hace en el Wasichakuy en la actualidad, entonces en las reuniones nosotros elegimos a las llamas para que traigan chicha carguen otros mandatos así”

(Wilfredo Phari Champi, 44 años)

“Las llamas han cargado el ichhu siempre por atados hasta ahora siguen cargan el ichhu las llamitas, por q’epes ataditos cargan para el repaje de la Iglesia Wasichakuy. Las llamas son necesarias para cada comunidad sirve para cargar los atados de ichhu. Solo jóvenes representan a las llamas los viejos ya no podemos”

(Basilio Puma Mamani, 87 años)

“Antes las llamas de cada casa trasladaban el ichhu, entonces esta costumbre es hasta ahora y esta costumbre de las llamas seguimos hasta ahora practicando, las llamas hacen llegar el ichhu. Los jóvenes no más hacen de llamas porque ellos son ágiles y vivos. Los viejos ya no podemos hacer de llama. Además, las llamas son ágiles. Además, los jovencitos simbolizan a las llamas y juegan y remedan a las llamas”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

- **Sentido operacional de la llama.**

La llama dentro del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, cumple con la función de llevar el ichhu y huaylla hasta la plaza principal de Marcapata. Las llamas son

elegidos por el Cabestrillo, el cual es la autoridad encargada de elegir a 12 jóvenes de las cuatro comunidades, los cuales representarán a 12 llamas. Como lo menciona uno de los entrevistados:

“Cabrestillo también ordena es una autoridad, cabrestillo se llama el que anda con mula, ese ya también ordena a los jóvenes puede ser miembro de la comunidad o miembro de cualquier na, ese ya también junta 12 jóvenes junta ya esos 12 jóvenes representan 12 llamas, y esas 12 llamas con cabrestillo salen[...]”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

Como ya se mencionó, los jóvenes que simulan ser llamas, se encargan de trasladar la huaylla, la cual recogen desde la casa de los pobladores. Los jóvenes tienen unas sogas con las cuales se ayudan a llevar la paja, la cual la llevan hasta el Iglesia de San Francisco de Asís entre juegos y la narración de ciertos cuentos; el traslado de la huaylla por las llamas, es considerado como un acto de diversión y algarabía que además se acompaña con música. Los jóvenes que simulan ser llamas, al encontrarse con llamas de otras comunidades, empiezan a chocar y escupirse, cual llamas de verdad. Se escogen jóvenes varones y que estén solteros, los cuales cuando llegan a Marcapata empiezan a jugar con las jóvenes mujeres, tratando de enamorarlas o pretenderlas. Al respecto algunos pobladores señalaron:

“Las llamas son trasportadoras de la paja y también ellos trabajan bastante y también de cada comunidad elijen y son ellos los que cumplen de transportar cuando hay donación de otras comunidades donan paja por ejemplo entonces tienen que trasladar la paja o de

algún comunero y en este caso la invitación ya empieza desde el día miércoles los caryuyoc preparan un agape para sus comuneros ellos son los que urpiyan. Y los vecinos que tienen sus terrenos en otras comunidades ellos también hacen su urpiada a la comunidad donde está ubicado su terrenito [...] Precisamente cuando ellos ban en grupo les molestan a las chicas entre ellos se chocan se escupen es una forma en que más antes también transportaban en estas llamas transportaban habas, productos ellos son imitadores también pue”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

“Nosotros a la llama en el Wasichakuy acostumbramos a elegir a los jóvenes para que lleven chicha o realicen el urpuyakuy, así como también traen de la casa de los mayordomos alcalde las llamas caminan en comisión. Se elige a 12 llamas 12 personas quienes representan a las llamas. Ellos trasladan esas cosas en música. Se elige a jovencitos por que los viejos de edad ya no pueden. Ligeros deben ser ágil deben ser. Entre comunidades se dan encontrones golpes entre recuas de llamas. Antes desde mis padres las llamas siempre ha existiendo, eran respetados las llamas, también siempre las llamas trasladaban la huaylla para el repaje, no existía carretera en esos tiempos entonces todo trasladabamos en llamas no más, son animales desde los Inkas”

(Alejandro Merma Pacco, 75 años)

“Las llamas igual que las mulas trasladan paja, eso también representan a los animales antiguamente los antepasados traían en mula en llamas la carga el ichhu, eso mismo representan ellos ahora, cada comunidad, de cada comunero tienen en su casa la paja, a eso llevan las llamas a sus casas a acarrear, 12 hombres con su soguita escogen de cada comunidad, traen pe haciendo historias jugando así traen, como a modo de jugar así se hacen el techo de la iglesia, es un juego una diversión eso es. Estas llamas son representan solo por jovencitos solteritos porque las llamas los viejos ya no cargan pe. Porque tienen que ser jóvenes que tienen fuerza”

(Erasmio Loayza Rodríguez, 76 años)

A manera de resumen, los jóvenes son la representación de la llama, encargándose así del traslado de la paja desde las comunidades hasta la plaza de Marcapata. Por otro lado, un punto también importante a resaltar es que las llamas, solo lo pueden representar personas que sean jóvenes y que sean específicamente del sexo masculino, ya que representarían a la llama macho que tiene la fuerza para cargar, ya que la llama hembra tan solo cumpliría la función de procrear. Al respecto:

“Es un medio de transporte de los Inkas entonces ellos traen sus cargas en las llamas, por de otros lados no pueden traer sus q’epes así. La llama es puro macho para carga. hembra no puede cargar hembra es para que procee no más. Los jovencitos son lizos a cualquier joven así molestan y enamoran les hacen trizas a las chicas”

(Susano Efraín Sarmiento Loayza, 69 años)

- **Sentido posicional de la llama.**

La llama al igual que la mula cumple con la función de llevar los materiales y algunos otros productos para el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, sin embargo, la llama no tendría un rol tan importante y resaltante como el de la mula, ya que no estaría en función de un mito, en la actualidad el rol de la llama es una actividad que se mantiene por la costumbre, y la necesidad de trasladar la huaylla. A pesar que gran parte de la huaylla se traslada en camiones, por lo pesado y tedioso que sería llevarlo en la espalda, los jóvenes siguen cargándolo en la espalda por mantener la costumbre. Al respecto:

“Las llamas de aquellas casas desde antes traíamos la huaylla eso cargaba la llama en queswa, somos llama dicen. Las llamas cargan desde sus casas hasta la iglesia la paja la huaylla. Para el Wasichakuy a las llamas se escoge puro jóvenes no escogen viejos. Por que corren ligeros los jóvenes los viejos ya no pueden”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

5.2.9. Personajes que participan en el Wasichakuy

- **Sentido exegético de los personajes que participan en el Wasichakuy.**

Dentro de la realización del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, existen diferentes personajes que ayudan al correcto desarrollo de la actividad, tales como son El Patrón, Kaywas, Cabestrillo, y los peones. Todos los personajes son una parte fundamental del repaje, ya que ayudan a la organización y realización de la actividad. En primer lugar el patrón, para los pobladores, es considerado como el Carguyoq y

personaje más importante dentro del repaje ya que se encarga de dar las órdenes para realizar las diferentes actividades para el repaje , además de representar al dueño de la mula y ser el dueño tanto de la comunidad a la que representa como al Iglesia. Por otro lado, los Kaywas, son considerados como los encargados de subir al techo y trabajar en el repaje por wachus. El cabestrillo, es la persona encargada de llevar y jalar a las mulas, así como también guiar a las llamas, los cuales son los encargados de cargar la huaylla y otros productos. Finalmente, los peones son considerados como los trabajadores que ayudan al patrón y a los kaywas, los cuales son dirigidos por un peón mayor. Referente a todo lo descrito los pobladores señalaron:

“El kaiwa es el que sigue al Qollana en arriba, primero entra Qollana segundo entra kaywa, cada comunero tiene su sitio en arriba, entonces ese sitio solamente una porción de 20 % así, por eso aguanta a 300 a 400 personas arriba y eso se teje con tres manos de paja así amarraditos ya eso lo tejen así”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

“Es el dueño de cada comunidad es el dueño de la iglesia pues, del sector que tienen, del sector que le pertenece a cada uno, entonces cada comunidad tiene su patrón. Los kayguas, Qollana kaywa esos son los que hacen sus wachus, tras de Qollana va el kaywa, a el no lo pueden pasar, porque Qollana no más debe seguir hasta el final. De ahí no mas todos siguen”.

(Erasmus Loayza Rodríguez, 76 años)

- **Sentido operacional de los personajes que participan en el Wasichakuy.**

De manera general los patrones, Qollanas, kaywas, cabestrillo y peones, son personajes elegidos por la comunidad, cada uno con sus particularidades, sin embargo, la persona con mayor responsabilidad es el patrón. Además, hay que resaltar que en caso de los patrones, cabestrillo y peones, los cargos se pasan sucesivamente, pasando el cargo de cada 6 años, por ejemplo, un poblador que empieza de cabestrillo, para de ahí pasar a peón y luego a patrón. Al respecto:

“Los patrones son nombrados, por decir uno empieza siempre en la comunidad se nombran entre ellos, primero haces de cabrestillo, el que arrea de ahí pasas a peón mayor de ahí pasa a jefe máximo, el dueño del cargo se llama patrón [...]”

(Susano Efraín Sarmiento, 69 años)

“Estos cargos elegimos de acuerdo a las asambleas comunales nombramos en asamblea por que la asamblea mayormente elegimos, a quien se dirige mayor votación eso gana, Qollana más bien es cada año cada año es por ejemplo hay un Qollana en el Wasichakuy entonces de tras del esta el kaywa, este entra como Qollana sube de cargo. entonces el que estaba de Qollana primero cesa, después”

(Alejandro Merma Pacco, 75 años)

“Esto se inicia desde el cabrestillo primero, ósea primero seria cabrestillo para el otro repaje peón no más todavía, después en la

siguiente rueda me tocaría ser patrón si es. Entonces estos cargos son sucesivamente, se sube poco a poco hasta llegar a ser patrón. Hasta que termine pe[...]”

(Wilfredo Phari Champi, 44 años)

“Los kayguas son escogidos desde cuatro años antes así escogemos Qollana kaywa chaupi yaya los tres cargos son escogidos ahora el patrón es el que gasta todo, para cada comunidad hace gastos, a cargo del esta todo el es el jefe. El Qollana manda a todos a las 9 comunidades cada comunidad tiene su propio patrón. El kaywa sale arriba primero es Qollana luego kaywa, suben bien vestidos con su coca su trago sube a trabajar a todos estos de debe respetar, la música toca distintos temas para subir otros temas para bajar otro tema así es”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

El patrón, al ser uno de los personajes más importantes del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, es él que tiene las responsabilidades más importantes, ya que es la persona encargada de distribuir las actividades, haciendo que se cumplan y en caso no se cumplan tiene la potestad de dar castigo con el Chawis o chaves. El patrón es elegido por la comunidad, y participa en el repaje desde el primer día hasta el último (la actividad dura aproximadamente 8 días), que comienza en la madrugada con la visita a los otros patrones, para que durante la mañana los patrones comienzan a dar órdenes de las actividades a realizarse, las cuales se dan desde la mesa principal que se encuentra al frente de la iglesia de San Francisco de Asís, donde se encuentran todos los patrones.

Además, el patrón también se encarga de dar las órdenes para que se prepare la comida, bebida y otros productos, los cuales se tienen que distribuir entre todos los peones, Qollanas y Kaywas. Al respecto algunos pobladores señalaron:

“Los patrones están nombrados dentro de la comunidad para cada repaje para que haga sus servicios las kaywas también es netamente nombrado por la comunidad, el patrón es el que ordena dentro de la faena, esta su cargo la comunidad durante los 8 días de faena él es que mantienen también en cuanto a alimentación así a los faenantes, hay un día a media semana donde el patrón hace cocinar para toda la gente de su comunidad más de 200 personas a 300 personas más o menos. Pero mayormente de lunes a sábado todos los días atiende desayuno almuerzo a los que están nombrados dentro de la iglesia a los que están dentro de la iglesia son algo de 15 0 20 eso diario es su responsabilidad del patrón[...] El patrón distribuye a su gente, ahora el municipio le da un día en la semana un miércoles así ellos también entregan coca, chicha, cañazo, así también entregan al patrón. Los que serán patrones durante cuatro años están exonerados, no puedes ir a las faenas ni a las asambleas nada tienen que trabajar para poder mantener a toda esa gente, por eso te dejan libre para juntar dinero y pases tu cargo. Tienen que trabajar para poder mantener a toda esa gente 200 a 300 personas, por eso la comunidad a esa persona le dan libre, para que trabaje. Papa no más cuanto se trae en carro se trae eso, cada comunidad ahora tiene su carretera pe, papa maíz, chuño, carne de alpaca, chicha no más tienen que hacer para todos los días, cantidad de chicha, en cada descanso se da, el servicio se da, con su

chicha ahí de cada faenante, tienen que cumplir por ley. Qué pasa si se elegí a un pobre para asumir este cargo, tiene que trabajar durante cuatro años que la comunidad le da, para que el salga a trabajar a donde sea y pase su cargo bien. Se le da esa libertad durante cuatro años ya no tiene esa responsabilidad con la comunidad durante cuatro años con la finalidad de juntar plata para asumir su cargo. Ya no tiene responsabilidad durante esos años”

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

“Los patrones reciben las colaboraciones para los que trabajan en la faena entonces esas colaboraciones ponen a la mesa grande también cada día hace comer a la persona que está a su lado al que le sucede al patrón hace gasto mucho gasto, para toda la comunidad”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

“De las comunidades básicamente son elegidas, todo es manejo comunal nosotros no nos metemos a eso ni como ecónomo nada, ellos ya como el patrón ya ha sido elegido digamos en la anterior entonces ahora ya va pasando grado a grado. Entonces los patrones son las autoridades máximas que comandan en esa actividad, nosotros ahora decimos estoy de cargo, pero en realidad se dice patrón es igual a decir caryuyoc, o patrón”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

“[...] El patrón va con su poncho, su sombrero de ñiwa con su claves dominante y el cabritillo va jalando y el peón atrás con su fute así. son tres que son del cargo. (cabrestillo, peón mayor, patrón). Es como una dinastía entonces el que está arreando al otro periodo pasa a ser cabrestillo después de cabrestillo pasa a ser jefe en 12 años. Sube de cargo el patron se sienta en la mesa ajusta a todos sus comuneros quien ha venido o no ha venido se sienta en la mesa vienen visitas de otras comunidades, atiende hace comer el ultimo día trago, coca así. El tienen de sobra muchos que tienen terrenos así le traen cerveza, coca, así ese es el patron [...]”

(Susano Efraín Sarmiento Loayza, 69 años)

En cuanto a los Kaywas, son personas que tienen la autorización de subir al techo de la iglesia de San Francisco de Asís, para poder realizar el repaje. Su nombre se caracteriza por ser los sucesores de los Qollanas, distinguiéndolos de los otros personajes, además la particularidad de los Kaywas radica en que son los encargados de trabajar los wachus, encargándose del tejido de los mismos, siguiendo las ordenes de los patrones en supervisión de los Qollanas. Al respecto se definió:

“[...] Los kaywas tienen la función de cocer los wachus. Kaywas se les dice kaywas, porque es el que sucesor del Qollana, también existe otro llamado chaupi yaya con ese nombre, cada comunidad tiene sus patrones”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

“[...]Los kaywas están iniciando con la función de cargo de inicio para que suba, el kaywa es prácticamente el que soporta estar iniciando ya con los trabajos manteniendo lo que es junto con el patrón, es ayudar nada mas es limitado su función. Entonces estos cargos son como una escalera que primero subes poco a poco. Entonces el kaywa ayuda al patrón es su soporte”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

“[...]Kayiwa ya es en el techado, es el que le sigue el primer hombre que sube a destapar empieza primero el que le sigue es el qateq de ahí el kaywa, no pude vencerle al que está en el primer wacho, tiene que ir a continuación de él, porque si se pasa no coincide y puede gotear así. De acuerdo a la jerarquía a ese ritmo bonito tejiendo, los que tenemos wachu también decimos mañana te toca tu wachu así, los que tenemos wachu tenemos nuestroas ch'impas así. Debemos tener coca, vicha así”

(Susano Puma Mamani, 87 años)

- **Sentido posicional de los personajes que participan en el Wasichakuy.**

Los personajes presentes en el repaje de Iglesia de San Francisco de Asís son diversos, los cuales cumplen con roles y funciones ya predeterminadas. Las personas designadas para desempeñar estos roles, son elegidos por los pobladores de las cuatro comunidades. Como ya se señaló anteriormente, el patrón es uno de los personajes más importantes dentro del repaje, ya que se encarga de dar las órdenes, haciendo que la

actividad se lleve a cabo sin ningún problema, en ese sentido el patrón simboliza autoridad, respeto y orden. Además, el patrón estaría relacionado con el relato o mito del Phuyutarki, quien simbolizaría a la persona que llevaba a la mula, que sería el Inka Phuyutarki, ya que él tuvo los poderes y la fuerza necesaria para poder construir el Iglesia, actividad que se va replicando cada cuatro años, cuando se construye, donde el patrón ya no tiene la fuerza sobrenatural para construirlo, pero sí la autoridad para poder dirigir que el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, se lleve a cabo.

5.2.10. El patrón

- **Sentido exegético del Patrón.**

Para los pobladores entrevistados, el patrón o también denominado como Carguyoq, es el encargado de que el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís se lleve a cabo de la mejor manera. Son los encargados de controlar el trabajo, los cuales tienen la responsabilidad de asumir el cargo tengan o no los medios económicos suficientes. Al respecto los pobladores señalaron:

“Son los que están viendo todo, si están trabajando bien o no, controlando todo en el wachu Así a todos los que están amarrando a si eso controlan pe.”

(Erasmus Loayza Rodríguez, 76 años)

“Primero elegimos a las mejores personas para estos cargos, a los cumplidores en asamblea elegimos todo esto primerito es el Qollana después el kaigua. El Carguyoq es el que manda corre con todos los gastos.”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

Por otro lado, parte importante del patrón son los trajes, ya que estas vestimentas solo son utilizadas por las personas que asumen el rol de Carguyoqs. El acto de usar la vestimenta es considerado por los pobladores como una costumbre dentro del repaje, el cual simboliza un traje de gala, uniforme o un terno, imponiendo respeto dentro de toda una ceremonia ritual, que en este caso es el repaje. Al respecto mencionaron:

“Es parte de la costumbre, desde hace muchísimos años, desde que era muy niño así siempre he visto que se hacía esto, El poncho el sombrero los lentes se teje por costumbre. eso es solo para el patrón ellos salen con eso los últimos días de la faena salen, por costumbre se ponen eso”.

(Francisco Condori Champi, 85 años)

“[...]Su significado es de respeto es como cuando nosotros vamos a una ceremonia utilizamos nuestro termito es igualito ellos para desfilan como patrones también utilizan sus vestimentas, se ponen su uniforme para identificarse eso es”.

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

“Esos trajes son para el patrón, se teje la qeswa poncho, qeswa sombrero, lentes, todo. Solo el patrón no más se pone, no se debe poner

nadie más que él. Los que cocemos el wachu somos aparte, no usamos esa ropa nosotros.”

(Víctor Quispe León, 87 años)

La persona que asume el cargo de patrón o Carguyoq debe tener características y valores tales como el de la responsabilidad y el respeto, para que el repaje se lleve a cabo con toda normalidad, así como lo señalan los entrevistados:

“Deben ser responsables siempre, se les dice a tal hora eso se debe cumplir, por eso elegimos a gente responsable, deben hacer llegar la huaylla eso los que tienen cargo hacen cumplir con gente responsable debe haber mucho orden también esto ellos controlan hasta la hora de inicio de la faena hasta la hora en que termina los descansos todo eso ellos controlan por eso deben ser gente responsable. No puede ser un borracho”

(Alejandro Merma Pacco, 75 años)

- **Sentido operacional del Patrón.**

En base a los pobladores entrevistados, las principales actividades que realiza el patrón son las de dirigir, controlar y verificar que el repaje se esté realizando por wachus, y otras actividades presentes durante toda la semana. El primer día del repaje, el patrón está en la mesa central, desde donde recoge los materiales que los pobladores van dando para el repaje. Además, el patrón también tiene la función de colaborar con parte de la coca, los alimentos y la bebida, especialmente con la chicha, la cual se distribuye entre todos los faenantes que están trabajando en el repaje de la iglesia, a esta actividad en específico la denominan “Urpuyan”. Al respecto los pobladores señalaron:

“El patrón cada día tiene que estar en la mesa dirigiendo que fiscaliza el avance como esta por ejemplo el acopio de materiales todo pero desde el día miércoles ya empieza la invitación a toda su comunidad, hace preparar comida chicha todo eso tienen esa invitación de llama p’unchaykusun, es un gasto para la persona que está en ese cargo, el caryuyoc, no siempre debe ser adinerado dentro de una comunidad no te ven si tienes plata o eres pobre sino cumples bajo una elección y tienes que asumir esa elección o responsabilidad.”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

Continuando, una parte importante que está relacionado con el patrón es la vestimenta que utiliza, la cual básicamente consiste en un gorro, un poncho, chaleco, juyuna y lentes, los cuales son hechos de ñiwa, dichas prendas las elaboran los pobladores varones de las distintas comunidades, los cuales son designados en la mesa central por las autoridades que están a cargo del repaje. El patrón utiliza las mencionadas prendas los últimos días de la actividad, usándolo sobre todo al momento de arrear a la mula. Referente al tema los pobladores señalaron:

“Claro, bien cambiados tienen que ir, van con sus buchas su juyuna, chaleco, como saco, los que quieren se cambian pues, se ponen su poncho, sus lentes, esos hacen para el patrón el usa eso. El dueño del Wasichakuy.”

(Erasmus Loayza Rodríguez, 76 años)

“Eso se hace faltando dos días así eso hacen para el patrón los que saben eso hacen tejen. En estacas lo estiran bonito lo tejen el sombrero otro otros hacen sus lentes. Es una diversión como también descansan una semana toman picchan feliz de la vida. Hacen su qeswa así de tanta gente como no van a avanzar.”

Susano Efraín Sarmiento Loayza, 69 años

El patrón es elegido por los pobladores en una asamblea comunal, y el cargo se da por consecución, se eligen a las personas más capaces y responsables, los cuales deben cumplir funciones que existen desde años atrás. Al respecto:

“Si deben cumplir, como en turno caen, cualquier comunero cae, ahí nos escogemos por ejemplo a tal comunero le toca elegimos escogemos, de acuerdo a su comportamiento además por los años de ser comunero a los más antiguos, de canto cae así no.”

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

“Debe ser al que le toca, según lista, deben ser personas responsables siempre pe. Si entra un irresponsable no hace bien. Por ejemplo, ya nos conocemos pe, decimos ya le toca ya le toca a él así decimos ya sabemos.ya nos conocemos entre nosotros, según la edad es.”

(Erasmus Loayzo Rodríguez, 76 años)

5.2.11. Ceremonias rituales: Haywarisqa, K'intusqa y Ch'allasqa

- **Sentido exegético de las ceremonias rituales.**

Una de las ceremonias rituales más importantes presentes en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, es el Haywarisqa, el K'intusqa y el Ch'allasqa. Para los pobladores estas actividades son importantes, ya que se agradecería a la tierra con la finalidad de no tener ningún accidente durante el repaje de la iglesia. Al respecto algunos pobladores señalaron:

“Pago a la tierra para que no pase nada malo, para que sea bien eso se prepara antes, para empezar, se hace, sino no hacemos esto viene la lluvia mal tempestad así, agua pasa así, paque proteja eso así, se sigue practicando el haywarisqa, qintusqa, challasqa, seguimos creyendo en los Apus, la pacha mama, en todo sitio, para hacer la chacra para hacer la casa, para todo esta estos rituales. Con estas prácticas todo va bien. Es nuestra costumbre”

(Erasmus Loayza Rodríguez, 76 años)

“Por ser costumbres también, es el patrón quien se encarga de eso, como era antes esta costumbre así mismo hacemos hasta ahora. Nosotros hacemos el haywarisqa, kintusqa, challasqa para que nada malo pase, también ofrendamos a la santa tierra, pachama asi. A los Apus también, es el patrón quien se encarga de eso también. Creemos en haywarisqa en k'intusqa, ch'allasqa”

(Victor Quispe León, 87 años)

“Antes de 24 horas hacen eso, a fin para que no pase desgracia hacen eso, challasqa a la tierra challasqa al apu, hacen después algunos que suben se caen y mueren altito es, para eso hacemos, para que no pasen desgracias, pago a la tierra hacen, pago a la tierra hacen, eso hacen el mayordomo eso hace el patrón a bien todos los que siguen hacen eso, pago a la tierra, también las comunidades hacen eso siempre, tienen su sitio entonces cada comunero o cada comunidad para su sitio siempre hacen el challasqa. Y esa noche amanecen, hasta las 12 de la noche así entregan despacho a la tierra, después de alegría amanecen, cada uno con su música de lugar cada comunidad, pito y tambor tienen[...]en las comunidades tienen personas que son brujos, ellos hacen eso entonces el haywarisqa el kintusqa, challasqa, hacen para la santa tierra. Esto se hace con la finalidad que durante el tiempo de la faena no ocurra nada que todo se cumpla bien talvez hay accidentes de la torre se caen o del techo así, para eso a la santa tierra tienen que dar pago, todo salga bien”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

- **Sentido operacional de las ceremonias rituales.**

Una de las primeras ceremonias rituales que se realiza en el repaje es el Haywarisqa, el cual se lleva a cabo en la medianoche anterior al primer día de la actividad, que por lo usual es un domingo El Haywarisqa es considerada como una actividad ritual-religiosa, realizada por los patrones, quienes queman una ofrenda para pedir permiso y que no haya imprevistos durante el repaje. Al respecto:

“Estos rituales lo hacemos en vísperas, el domingo por la tarde hacemos antes de empezar el Wasichakuy, para que nada pase para que no haya desgracias”

(Alejandro Merma Pacco, 75 años)

En cuanto al K'intusqa, es una actividad que está presente en todas las actividades realizadas durante el repaje de la iglesia. El primer K'intusqa se realiza en la madrugada del domingo, junto con el haywarisqa, posterior a dicha actividad, el primer lunes, antes de empezar con el destechado los patrones se reúnen en una mesa al frente de la iglesia, donde realizan la ceremonia del K'intusqa el cual consiste en agarrar tres hojas de coca las cuales unen y empiezan a soplar a los Apus más importantes de Marcapata, posteriormente se dejan los K'intus es las esquinas de la iglesia. Por otro lado, el K'intusqa se replica en el techo, pero ya también realizado por los encargados de los wachus. Finalmente, al terminar el techado de la iglesia, también se realiza el K'intusqa para agradecer por el buen trabajo que se realizó. Al respecto los entrevistados comentaron:

“Así siempre es cuando se hace la víspera el patrón el Qollana toda la mula así primerito en su casa hacen k'intus siempre solo así inician el Wasichakuy. Todo estos rituales es importante para que no ocurra ninguna desgracia pues, para que no se caigan del techo así, a los Apus también se hacen k'intus”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

“Nosotros en primer lugar por ejemplo para empezar toda esta actividad primero hacemos toda una invitación a nuestras autoridades locales y muy particularmente cada comunidad hace su k’intusqa en los lugares que están ubicados[...]”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

Por otro lado, el ch’allasqa consiste en realizar el acto de “ch’allar” los diferentes elementos simbólico-rituales que forman parte del repaje de la iglesia de San Francisco de Asís. En otras palabras, ch’allasqa se trata de invitar los alimentos y bebida a la tierra y los Apus, en símbolo de agradecimiento y protección. Se ch’alla a la waylla, la mula, un lazo, el alcohol, la coca, el vino y los alimentos, lo cual lo realizan con la finalidad que no falten los recursos para trabajar el repaje, y tampoco para que no sucedan accidentes. Al respecto los entrevistados señalaron:

“También hacemos el ch’allasqa. Para compartir con ellos lo que tenemos la chicha, gaseosa, cerveza, vino. Así. La tierra tiene sed. Hambre”

(Hilario Zarate Mamani, 54 años)

- **Sentido posicional de las ceremonias rituales.**

Las actividades rituales como el Haywarisqa, k’intusqa y challasqa llegan a ser fundamentales durante el desarrollo de la actividad del wasichakuy, puesto que dichos rituales ayudarían a que la actividad se convierta en algo sagrado, indicando el inicio y

fin de su desarrollo. Las ceremonias rituales son actividades realizadas por los pobladores desde tiempo antiguos.

5.2.12. Los Apus y la Pachamama

- **Sentido exegético de los Apus y la Pachamama.**

Respecto a los Apus y la Pachamama, para los pobladores que participan en la actividad del repaje, los Apus tutelares más importantes que están presentes en todas las comunidades que forman tantes son el Pachatusan, Sahuancay, Puyqa, Sacsayhuamán, Wawallani, Choquechanca, Qacheria, y Kinsachata; los cuales son considerados como losparte de la actividad del Repaje de la iglesia de San Francisco de Asís. Al respecto señalaron:

“Tenemos Apus tutelares como el Wawallani, Choquechanca, Qacheria, Pachatusan, Kinsachata, son sagradas. Estos Apus nos protegen de todo lo malo”

(Erasmus Loayza Rodríguez, 76 años)

Además, es importante señalar que para los pobladores los Apus y la Pachamama son considerados como entes sagrados, al cual se le debe reciprocidad, por medio de diferentes rituales, al respecto señalaron:

“Apu es automáticamente la tierra donde nosotros vivimos entonces prácticamente estamos como si estaríamos viviendo de ellos no. entonces en reciprocidad al Apu hay que dar su agradecimiento correspondiente es en alcanzar al Apu a la santa tierra haywarisqa también a la Pachamama. Está representado como algo sagrado esta

abajo. La pacha mama es la tierra donde se cultiva decimos donde da la producción así”

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

“Los Apus siempre son algo bueno ellos nos hacen llegar muchas cosas tienen poder por ejemplo para nuestros ganados siempre recurrimos a los Apus para que nos ayude a procrearse no se mueran los ganados. A la pacha mama para que nos siga proveyendo de alimentos como papa, habas, cuida nuestros ganados por eso le soplamos a nuestros Apus a cada uno.”

(Wilfredo Phari Champi, 44 años)

- **Sentido operacional de los Apus y la Pachamama.**

Tanto el Apu como la Pachamama, son considerados como dos entes que los pobladores respetan y toman en consideración al momento de realizar gran parte de sus actividades rituales, ya que serían los encargados de proteger a la población. Los entrevistados al respecto señalaron:

“Los Apus son los cerros que son acá por ejemplo Apu Pachatusan es un Apu, entonces ahí lo sirven para que no pase nada tienen como un Apu, es un cerro que tienen en cada pueblo tienen su cerro su Apu, eso es pues, cada comunidad tiene su Apu, por ejemplo, Marcapata Qollana tienen su Apu, cerro Pachatusan, Sahuancay tienen otro cerro puyqa también tienen su cerro, Sacsayhuaman así cada comunidad tienen su Apu, entonces cada comunidad se dirige a sus Apus para que no pase nada. Es una costumbre antigua. La Pachamama es la tierra,

también hacen su challasqa, para empezar, también hacen oración, pidiendo a Dios siempre, yo he sido ecónomo todo se. Yo converso con la comunidad todo eso, un hombre respetado”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

- **Sentido posicional de los Apus y la Pachamama.**

En cuanto al sentido posicional de los Apus y la Pachamama, para ellos son considerados como deidades que les brinda y genera alimentos, la madre tierra generadora de comida, proveedora de alimentación, la cual simboliza fertilidad, fecundidad, y simboliza lo económico. El Apu considerado como deidad divina que simboliza poder. En este sentido y con esta lógica los Marcapateños organizan el trabajo que les corresponden en la faena costumbrista de Marcapata.

Por otro lado, la oposición tierra/ cerro es igual que Pachamama/Apu (deidades andinas), que tiene más bien, una connotación de las relaciones entre economía y política. El apu es una metáfora política de organización comunal que recae en el rol de los varones. Y Pachamama es una representación simbólica del taqe, es decir, de la economía del hogar que representa a la mujer.

De manera general tanto los Apus como la Pachamama son considerados como dos deidades presente en la cotidianeidad de la vida de los pobladores, sin embargo, cuando se lleva a cabo en el Wasichakuy su significado adquiere mayor valor, convirtiendo a su vez a dicha actividad en algo sagrado porque incluye dichas deidades divinas. Las deidades o apus consideradas por los marcapateños como seres divinos, son de mucha importancia espiritual, ya que para ellos los Apus y la Pachamama representan deidades supremas, con fuerza, poder divino. A partir de la cultura preincaica, incaica estas lógicas en designar a los apus como seres divinos se arraiga hasta la actualidad,

considerando a los Apus seres sobre naturales, los cuales sirven de morada espiritual de los dioses. los apus, constituyen reverencia ya que para ellos representa el sostén y el eje del mundo.

5.2.13. El simbolismo de la mujer

- **Sentido exegético de la mujer.**

Gran parte de las actividades que se llevan a cabo en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís son realizadas por varones, por lo cual las actividades de las mujeres serían mínimas, teniendo incluso creencias o ideas negativas respecto a su presencia. En principio, la mujer dentro del repaje es considerada como “qhencha”, motivo por el cual se le imposibilita ayudar en el techado de la iglesia. Los entrevistados señalaron que la mujer no puede subir al techo porque da mala suerte o es qhencha, ya que, de participar en el techado, esta actividad no se lograría culminar, pasarían accidentes o incluso en algún momento llegue a caerse. Esta idea que se tiene acerca de la mujer, es considerada como algo que viene de años, perpetuándose como una costumbre. Al respecto señalaron los entrevistados señalaron:

“No le diré por ser machistas, como le digo nosotros seguimos la secuencia de nuestros ancestros entonces anteriormente nunca han permitido que las mujeres suban sino puro varones. Hasta ahoritita no permitimos que las mujeres suban a la torre, es peor eso no. Por qué se dice que eres enemigo de esa chica o de esa mujer, porque permites que suba al techo. Solamente suben los que son comuneros que están elegidos para hacer sus wachus, no suben ni alcaldes ni regidores no suben ellos, nosotros si como ecónomos como mayordomo subimos a revisar sino están tejiendo bien estamos facultados para córtale y botarlo toda esa paja e inicien nuevamente su trabajo. Al ecónomo lo

elige el arzobispado se manda una terna de la población y el nombramiento es bajo una resolución del arzobispado, yo estoy casi 14 años aquí. El ecónomo tiene la responsabilidad exterior e interior limpieza es un trabajo adhonorii.”

(Filiberto Caller Zurita, 47 años)

“Son qhenchas por que no se cumpliría nuestro trabajo por eso no pueden subir las mujeres al techo. Además, pude pasar muchas cosas si la mujer subiría al techo de la iglesia. Puede haber accidentes, muertes, caídas o ya no se podría terminar el techado algo pasaría por eso es qhencha la mujer.”

(Alejandro Merma Pacco, 75 años)

“Porque la mujer es qhencha, eso ya es por costumbre pues. Eso es un acuerdo de aquella vez, una mujer no puede participar. Yo entiendo por qhencha para que algo no se pueda cumplir creo, cuando una mujer pasa así se dice qhencha así para que no se cumpla nada atraso así.”

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

“Las mujeres no pueden subir al techo porque está prohibido totalmente prohibido solo suben los varones por que la mujer ni siquiera se puede acercar se dice que las mujeres son qhenchas eso

dicen. Son qhenchas porque así siempre se a acostumbrado, cuando hacemos construir nuestras viviendas las mujeres no pueden pasar por que son qhenchas así es”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

Por otro lado, también existe la idea de considerar a la mujer como “q’ita Papa”. En palabras de los pobladores entrevistados, q’ita papa es la denominación que se le da a aquellas papas que crecen fuera de los wachus de las chacras, las cuales usualmente salen cuando las semillas se esparcen fuera de los surcos de siembra. En comparación con las actividades de algunas mujeres, la idea de q’ita papa haría referencia a aquellas mujeres que tienen una mala reputación aquellas que dejarían su hogar. *Tomando como premisa o referencia al concepto que se le atribuye a este término, es que se compara con la mujer, en el sentido de que las mujeres que son comparadas como q’ita warmis son aquellas que no se sujetan al orden, es decir, cuando se regresan a sus pueblos de origen, por que sus familiares del esposo la tratan mal. En ese sentido un terreno agrícola es comparado como un sistema de organización social, por su estructura planificada, entonces cuando la q’ita papa sale del wachu, ósea del orden, sale del sistema, de lo que está establecido, ocasionando así desorden, caos social, psicológico, moral, etc. Así mismo estas denominaciones tiene doble sentido dependiendo del contexto social.*

Al respecto mencionaron:

“Esta para crecer en las ranra patas, también se conoce con el nombre de ranra papas, También es conocido como q’ipa papa, crece donde sea crece, papa común, se compara con las mujeres de mala

reputación, aquellas que caminan como quieren que son de mala reputación así. Similar a eso. Ese tipo de papa sola crece, sola camina así es (chay papaqa paylla wiñan paylla puricun hanan) sasa masqay haqay pampakunapin wiñan. Este tipo de papas sola crece, sola camina así) difícil de encontrar es, en las pampas crece, sola camina así es esa papa. También de ella sola florece, crece de ella sola de por sí. komúnta wiñan”

(Francisco Condori Champi, 85 años)

“Hay siempre estas papas crece en los cantonales estas papas no crece dentro del wachu, es como hierbas nativas de esa papa los Inkas cocinaban antes esa papa es comparada con las mujeres que caminan sin respeto, mal andan común andan.”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

- **Sentido operacional de la mujer.**

El repaje de la iglesia de San Francisco de Asís, es una actividad que en su mayoría es llevada a cabo por varones, donde el rol de la mujer se ve un tanto reducido. Entre las actividades que más participan las mujeres, están las de preparar la chicha y los alimentos, tejen o hacen las sogas de ñiwa y qeswa para el techado; desempeñando sus labores en la parte baja. A pesar, que las actividades de las mujeres sean limitadas y escasas, cuando esta se encuentra en una situación de viudez, tiene la posibilidad de participar en el repaje, asumiendo más responsabilidad. Al respecto los entrevistados mencionaron:

“Preparando comida, chicha, llevando coca, haciendo la qeswa, challasqa, urpeo, las mujeres trabajan en abajo, participan en el challasqa, tInkasqa, urpeo, traen chicha en urpo grande hay participan solo desde el suelo. Las viudas participan en la faena, le dan su porción de trabajo hacen sogas qeswasqa hacen. Todos están en la lista participan.”

(Silverio Molina Condori, 66 años)

“Las mujeres que tienen marido no participan porque sus maridos ya están parando la faena, ósea las viudas las divorciadas ellas no más participan, las mujeres tienen la función de hacer la qeswa, siqñin la waylla, cocinan, traen chicha sirven chicha, si hay para cocinar cocinan ayudan a cocinar así.”

(Wilfredo Phari Champi, 44 años)

- **Sentido posicional de la mujer.**

Referente al sentido posicional de la mujer dentro del repaje o wasichakuy de la Iglesia de San Francisco de Asís, todas las actividades se desarrollan bajo clasificaciones simbólicas y de género, tanto el espacio de la mujer como del varón está debidamente delimitado, los cuales se respetan y se cumplen a cabalidad. Los varones trabajan en el techo, “patapi”(arriba) y las mujeres en el suelo “pampapi” (abajo), observándose de esa manera un simbolismo dual representado por el género, lo arriba representado por los Apus, y los varones, motivo por el cual el techo solo es trabajado por varones, lo de abajo representado por la Pachamama y las mujeres, motivo por el cual la mujer solo realiza

trabajos en la parte inferior. El techo en oposición al suelo no es sino la relación cósmica entre arriba y abajo, teniendo un sustento de complementariedad que equilibra la casa, el hogar y la familia. El techo al pertenecer a los varones se manifiesta como tabu para las mujeres (ellas están prohibidas de subir al techo). Y las mujeres son representadas como símbolo de taqe no pueden subir al techo, causarían desastres por ser denominadas qhenchas.

La dualidad que existe que utilizan para dividir los espacios arriba/abajo, están vinculadas con lo caliente y lo frío. El techo está vinculado con el varón, determinando wayra, y el suelo pertenece a la mujer Pachamama, comida, abundancia, riqueza, no hay hambre sinónimo de comida. Por eso el varón trabaja retechando, y las mujeres en el suelo trenzando la ñiwa y preparando la comida y la chicha.

5.2.14. El Wasichakuy o repaje

Todos los símbolos antes descritos logran tener su significado cuando forman parte del todo que es el wasichakuy, motivo por el cual su interpretación y análisis se dejó para el final ya que entendido los símbolos de manera independiente, se podrá entender el todo representado por el wasichakuy.

- **Sentido exegetico.**

De manera general en cuanto al significado del Wasichakuy o repaje del templo de San Francisco de Asís, para los pobladores sería entendido como una faena donde se realiza el techado del templo haciendo uso del ichhu, la huaylla y la ñiwa, el cual es considerado como una costumbre ancestral donde participan 8 comunidades de Marcapata, realizando el trabajo con mucha alegría y vigor, al respecto los pobladores señalaron:

“El Wasichakuy es una costumbre, es una alegría, es reunirse las nueve comunidades, es el cambio de paja traemos nueva paja para renovar eso es el wasichakuy”

(Honorato Ccapa Condemayta, 79 años)

“El wasichakuy es cambiar la paja vieja del techo de la iglesia cada 4 a 5 años cambiamos la huaylla, esta huaylla envejece esto hay que cambiar cada 4 a 5 años. Eso es wasichakuy, wasichakuyta cambiayku”

(Wilfredo Phari Champi, 44 años)

- **Sentido operacional.**

El wasichakuy como tal se lleva a cabo cada cuatro años, en esta actividad participan nueve comunidades, teniendo como función principal el de generar una cohesión social entre los pobladores. La actividad se lleva a cabo como si fuera una faena ya que como se mencionó anteriormente, se trabaja por wachus, simulando como si fuera una chacra. La actividad se lleva a cabo en el mes de agosto, fecha que fue elegida por los pobladores a causa de que en este mes no se presentarían muchas lluvias, lo cual no impediría ni obstaculizaría el repaje de la iglesia. Por otro lado, es importante señalar que previa a la realización de dicha actividad, específicamente una semana antes, se distribuyen los roles y actividades, así como los cargos de las personas que participaran en el repaje, al respecto los informantes señalan:

“El wasichakuy es iglesia tiqray, volteamos el ichu o la paja voltear la paja, de cinco años hacemos ese cambio, en el mes de agosto

hacemos eso porque en este mes no hay lluvias, es un mes de usariy, se va las lluvias. No se puede en mes de lluvias”

(V́ctor Quispe León; 87 años)

“Es una costumbre ancestral de los abuelos que siempre han acostumbrado cambiar de paja cada 4 años, solamente de 4 años aguanta la paja, entonces necesariamente todas las comunidades bajan a cambiar solamente la paja, se malogra la paja. Por costumbre se hace el repaje por ley. En el mes de agosto. Este mes de agosto es favorable para hacer el repaje, no hay lluvia, por ese motivo”

(Alberto Rodríguez Gallegos, 62 años)

“Hacemos notificar de una semana antes hacemos notificar, los que notificamos componemos varios, Qollana, kaywa, chaupi yaya somos artos, de cada comunidad tienen sus componentes. Traemos ichu nuevo y con lo que sobra del techo la paja buena lo separamos para mesclar y techar la iglesia, entonces de nuevo t’eqemos o marramos para poner, tiyramos volteamos el ichu ósea cambiamos el ichu por nuevo eso es el wasichakuy”

(Francisco Condori Champi, qollana, 85 años)

La actividad se organiza principalmente con las cuatro comunidades madres, las cuales dan inicio a la actividad y la preparación ritual para el wasichakuy, le sigue las cuatro comunidades hijas, denominadas así, por que de acuerdo al pueblo de Marcapata

estas últimas comunidades se desprenden de las comunidades madres de Q'ollana Puyka, Sawanq'ay y Q'ollasuyo y las comunidades denominadas hijas, Waroqoni, Soccapata, Inkacancha, y Union Araza, estas a su vez están divididas en sectores y anexos que pertenecen a la zona de puna conocidos también como los de "arriba" y a los de ceja de selva los de "abajo" así tenemos a la comunidad Union Araza en general pertenece al sector de abajo, así como Ccollana, Limac puncu, Rachipata, Sawanq'ay (chimpa Q'ocha machaya) y de Puyka (Q'ocha, yunkawaro) donde cada comunidad deberá aportar y participar en el proceso del wasichakuy. Las comunidades campesinas se encuentran a distancias lejanas del pueblo de Marcapata, cada una llega al pueblo preveendo alimentación, gasto económico, y dejan sus casas hogares, junto a sus animales de corral, animales ganados, etc.. a un familiar encargado para que se haga cargo de ello. Alejándose casi ocho días una semana completa.

- **Sentido Posicional.**

En cuanto al sentido posicional del repaje o wasichakuy, en principio debemos decir que dicha actividad, es considerado como una faena, lo que quiere decir que en dicha actividad los participantes trabajan bajo acuerdos pactados por las comunidades, donde existen obligaciones, así como prohibiciones y sanciones para aquellas personas que incumplan con sus deberes. El origen de la actividad del repaje o wasichakuy se da a razón el mito del Inka Phuyutarki, por lo cual gran parte de sus símbolos están en función de este, como por ejemplo la mula.

Por otro lado, también se pudo ver que para los pobladores de Marcapata la actividad tiene gran carga ideológica, psicológica, política, social, religiosa, económica y cultural, poniéndose en práctica en el Wasichakuy. Cada aspecto es fundamental en el pensamiento de cada poblador. Políticamente, cada poblador deberá cumplir a cabalidad las funciones, cargos que desempeñaran , considerando las reglas que imponen cada

comunidad), ideológicamente, tienen bien claro el contenido que marca esta costumbre ancestral, cultural, religiosa; económicamente, cada comunero es consciente del gasto que conlleva este proceso, para lo cual tienen cuatro años para asegurar reservar los gastos que genera este proceso, que para ellos no es un gasto económico, que preocupa sino más bien es un gasto que será retribuido por lo divino. Socialmente, los comuneros conocen por tradición y costumbre esta fiesta religiosa, sus comportamientos y actitudes son centrados para el Wasichakuy, ya que esta fiesta religiosa, sagrada es heredada de generación en generación, están certeros que el repaje de la Iglesia wasichakuy, está cargada de pureza, sagrado, que causa temor si en caso incumplen.

Parte fundamental del Wasichakuy es el techo, el cual tiene también su interpretación de la siguiente forma: Es un espacio sagrado, cultural, religioso, político y ancestral en donde los faenantes demuestran orgullo, respeto, valores principios morales, en este espacio se encuentra depositado el conocimiento, sabiduría, la vida misma de los marcapatines. todos estos aspectos están relacionados con la naturaleza y las fuerzas místicas. Tristan Platt, fundamenta la ideología bajo el modelo de la dualidad opuesta complementaria (platt, 1979) este fundamento se pone en práctica en el wasichakuy, en donde los opuestos forman una sola unidad complementaria, me refiero al género varón y mujer. a sus espacios en el wasichakuy arriba abajo. distribuyendo sus espacios considerando este principio dual, dichos principios se realiza de acuerdo a categorías dicotómicas.

arriba = varón, (orqo)

Abajo= Mujer (Pampa, pacha Mama)

Derecha= Varón (Bifurcacion de buen augurio)

Izquierda= Mujer (sentrifuga, taqe, qencha)

Cada una de estas categorías duales poseen un significado importante, que en la práctica dan a conocer su valor, importancia, el varón ubicado arriba (Hanan) significa; su rol predominante, importante, valioso en el hogar y en la sociedad, siendo un varón político, social y público; es quien asume la dirección familiar, como cabeza de familia, asume buenas decisiones, dirige controla las funciones que le corresponde. así mismo es considerado como (Hanan), respeto y obediencia, como jefe de familia. En términos de buen conductor, orientador, generador de buenas decisiones. Por ello manifiestan (qaripuny ya...., mana qari kamman cheyqa manan allinchi, manan warmillataqa respetankuchu.qaripuni. respeto). Paypunin kamachikun.

Mientras que las mujeres pertenecen al espacio del suelo abajo (pampa, Urin) ellas representan la economía, alimentación fertilidad, procreación, taqe, ahorro, son designadas también lloque o izquierda, consideradas qenchas, existiendo una contradicción como generadoras de mal augurio de mal presagio, está considerado para algunas actividades como construcción de viviendas etc. Sin embargo, ellas representan el alimento, la calidez buena distribución y ahorrativas en las familias. Finalmente existe una oposición entre el significado de la mujer y de varón, pero cuando se juntan forman una sola unidad, siendo indispensables en la sociedad, generadoras de fuerzas opuestas, pero a la vez importantes en la vida.

Finalmente señalar que en esta actividad cultural religiosa el wasichakuy lo hacen visible sus creencias, ideas, principios, valores, sentimientos, emociones, todos estos aspectos por si solas no podrán ser vistas ni escuchadas, mucho menos ser entendidas, es por ello la necesidad de ser descubiertas, desnudadas y solo así se hacen visibles, se hace público, lo privado se convierte en público en social. Ante los ojos del mundo entero. De esta manera se da a conocer públicamente todo este conocimiento, para orgullo de ellos mismos y la valoración y apreciación del mundo.

CONCLUSIONES

La presente investigación que tiene como título “El simbolismo en el repaje de la Iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchis, Cusco”, llegó a las conclusiones siguientes:

Primero: La actividad denominada como repaje o Wasichakuy de la Iglesia de San Francisco de Asís, en principio es considerada como una faena donde participan pobladores de nueve comunidades de Marcapata, que dura de siete a ocho días aproximadamente, y que tiene como finalidad realizar el retechado de la iglesia con ichhu y ñiwa, donde se da una cohesión social y cultural, combinándose aspectos simbólicos, rituales y míticos. El repaje de la iglesia de Marcapata, surge del mito de Phuyutarki, motivo por el cual es considerada como una actividad con gran carga simbólica donde resaltan: el ichhu y la ñiwa, la mula, la llama, el chawis (o claves), la cruz, el wanqo, los Apus, la Pachamama, los trajes, los personajes que participan, el carácter simbólico de la mujer, los rituales como el Haywarisqa y la subasta de la mula.

Segundo: En cuanto al sentido exegético del simbolismo presente en el repaje o Wasichakuy de la Iglesia de San Francisco de Asís, se pudo observar que los participantes a dicha actividad son los que le atribuyen un significado a cada uno de los símbolos, los cuales se basan en el mito del Inka Phuyutarki. Además, se pudo distinguir la diferencia de percepciones entre personas que asumían cargos importantes y de los ayudantes comunes, referente a un mismo símbolo. De manera general para los participantes a esta actividad, el Wasichakuy es considerado como una faena que se basa en el techado de la iglesia, en una época donde no hay tantas lluvias, siendo una costumbre ancestral que se realiza cada cuatro años con mucha alegría y compromiso, simulando al trabajo en la chacra, donde además el simbolismo esta presente en cada fase y proceso de la faena.

Tercero: Referente al sentido operacional, se pudo ver que cada uno de los elementos simbólicos que forman parte del repaje tienen un uso y función en específico, los cuales en su mayoría concuerdan con el significado que le atribuyen los participantes, como por ejemplo el chawis que significa obediencia y respeto, y que al utilizarlo los participantes están obligados a obedecer y respetar las reglas y normas establecidas para el repaje. A excepción del wanqo, ya que este sería un elemento que para gran parte de los participantes no es relevante por solo ser la base que sostiene a la cruz, sin embargo, con el trabajo se pudo evidenciar que el wanqo es un símbolo que representa a los carguyoq y que tendría un significado más esotérico.

Cuarto: Finalmente, con respecto al sentido posicional se pudo evidenciar que cada uno de los símbolos presentes en la actividad adquieren su significado en el todo, representado por la actividad del repaje o Wasichakuy de la Iglesia de San Francisco de Asís, donde además se toma en consideración a la temporalidad y el espacio en el que se desarrolla la actividad, puesto que si no fuera por estos aspectos los elementos simbólicos (como por ejemplo la mula, la llama, e incluso el ichhu), carecerían de significado.

Por otro lado el repaje o wasichakuy del templo San Francisco de Asis simboliza la renovación constante de la paja o la huaylla ichu, para los pobladores marcapateños simboliza la renovación total y constante de la paja, implica un orden, pues de no ser así se tendría caos y desorden, siendo esta la razón para que los marcapateños renueven el techo de la iglesia con la finalidad de que ningún otro elemento negativo ingrese.

RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis cualitativo de los resultados y las conclusiones desarrolladas, se recomiendan los siguientes puntos:

Primero: Se recomienda que se realicen más investigaciones interpretativas, ya que este tipo de investigaciones ayudan a comprender de mejor manera la realidad, los rituales y símbolos presentes en las actividades que desarrollan como en el caso del repaje o Wasichakuy de la Iglesia de San Francisco de Asís.

Segundo: Siendo el repaje de la Iglesia de San Francisco de Asís reconocido como Patrimonio Inmaterial, se recomienda que el Ministerio de Cultura seguir protegiendo dicha actividad, ya que este tipo de actividades mantienen la cultura viva, y logran cohesionar a las comunidades, generando encuentros llenos de reciprocidad, identidad y algarabía.

Tercero: Se recomienda también, por parte de los investigadores a cargo, visibilizar dicha actividad cultural, por ser de importancia en la cohesión e identidad de los pobladores del distrito de Marcapata.

Cuarto: Por parte de los pobladores, fomentar y mantener las costumbres de su actividad cultural, así como la revalorización de la misma, ya que, con la presente investigación, se ha demostrado que, con el paso de los años, esto ha influido en el fortalecimiento de las relaciones sociales, la vida intelectual, afectiva, moral y espiritual.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberti, G., & Mayer, E. (1974). *Reciprocidad e intercambio en los andes peruanos*. Lima: IEP ediciones.
- Ander-Egg, E. (2011). *Aprender a investigar*. Editorial Brujas.
- Arango, M. (1998). *Símbolo y Simbología en la obra de Federico García Lorca*. Caracas: Editorial Fundamentos.
- Augé, M. (1998). *Dios como objeto, símbolos-cuerpo-materias-palabras*. Barcelona : Editorial Gedisa, S.A. .
- Boggio, C. (1991). *Lógica del proceso de la investigación científica* . UNSAAC NUFFIC IIUN.
- Botero, F., & Endara, L. (2000). *Mito, Rito, Símbolo, Lecturas antropológicas*. Quito : Instituto de Antropología Aplicada.
- Canahuire, A., Endara, F., & Morante, E. (2015). *¿Cómo hacer la tesis universitaria?* Biblioteca Nacional del Perú .
- Champi, F. (1996). Inka Iglesia Wasichakuy. *Etnoflore* , I(1), 201-212.
- Cooper, J. (1998). *Simbolismo, el lenguaje universal* . Mexico : LIDIUM.
- Costilla, M. (2010). La antropología y el sentido. *Tópicos del seminario, sem. n°23*, 2.
- De la Torre, L., & Sandoval, C. (2004). *La reciprocidad en el mundo andino, el caso del pueblo de Otavalo*. Editorial Abya-Yala.
- Eliade, M. (1981). *Lo sagrado y lo profano* . Punto Omega .
- Fernandez, j., & Sarmiento, R. (2008). *Repaje de la Iglesia de Wasichakuy en el Distrito de Marcapata*. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

- Flores, J. (1974). Enqa, Enaychu illa y Khuya Rumi: Aspectos mágico-religiosos entre pastores. *Journal de la société des Américanistes*, I(63), 245-262.
<https://doi.org/10.3406/jsa.1974.2129>
- Flores, U., & Mendoza, G. (2021). *Sistema simbólico de las dazas carnavalescas como expresión de identidad sociocultural en la comunidad de Chinchera-Distrito de Chucuito*. Puno : Universidad Nacional del Altiplano .
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Gedisa Editorial S.A. .
- Guénon, R. (1995). *Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada*. Buenos Aires: Paidó Iberica.
- Harris, M. (1998). *Antropología Cultural*. Madrid : Alianza Editorial .
- Hernandez , R. (2019). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Ciudad de Mexico: McGraw-Hill.
- Karín, A. (2019). *El simbolismo y la identidad en la arquitectura religiosa de Chimbote. Análisis de Casos*. Lima: Universidad César Vallejo .
- Lotman, I. (2002). El símbolo en el sistema de la cultura. *Forma y Función*, 88-101.
- Mallma, A. (2018). *El simbolismo del Tinkuy en la cerámica de la cultura Xauxa*. Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos .
- Martínez, J. (2010). *Cosmovisión, Rituales y simbolismo del agua en Xochimilco*. México D.F.: Escuela Nacional de Antropología e Historia .
- Ministerio de Cultura Argentina. (2016). *Qué es la Minka, el concepto que revolucionó la construcción en Perú*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Cultura Argentina.

- Mora, A., & Del Castillo, M. (2019). La faena comunicacional en el marco de la producción neoliberal del espacio urbano . *UvA- DARE, University of Amsterdam* , 1-17.
- Pardo De Vélez, G., & Cedeño, M. (1997). *Investigación en salud* . Siglo veintiuno .
- Pardo, N. (2005). Discurso ritual . *Forma y función* , 139.
- Quintana, L. (2021). *Simbolismo y ritual en la fiesta patronal la precosísima sangre de nuestro señor Jesucristo-districto Virú, 2021*. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo .
- Restrepo, E. (2016). *Escuelas clásicas del pensamiento antropológico* . Depósito Legal en la Biblioteca .
- Schwarz, F. (2008). *Mitos, ritos, símbolos, Antropología de lo sagrado*. Buenos Aires : Editorial Bibios.
- Séndon, P. (2004). El Wasichakuy de Marcapata. Ensayo de interpretación de una "costumbre" andina. *Revista Andina*, 51-73.
- Sperber, D. (1988). *El simbolismo en general* . Anthropos editorial del hombre .
- Supo, J., & Zacarías, H. (2020). *Metodología de la investigación científica* . Bioestadístico EEDU EIRL .
- Taylor, S., & Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.
- Turner, V. (1980). *La selva de los símbolos*. Mexico: Siglo XXI editores.
- Tylor, E. (1871). *Cultura Primitiva*. Madrid: Madrid Ayuso.
- Vallverdú, J. (2014). *Antropología Simbólica, Teoría y etnografía sobre religión, simbolismo y ritual* . Barcelona : Editorial UOC .

ANEXOS

a. Matriz de Consistencia

“EL SIMBOLISMO EN EL REPAJE DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS (IGLESIA WASICHAKUY), DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, CUSCO -2017”						
PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGIA	
<p>Problema general: ¿Qué simboliza el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), para los Marcapatiños en el distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?</p>	<p>Objetivo General: Interpretar lo que simboliza el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), para los Marcapatiños distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017</p>	<p>SIMBOLISMO</p>	<p>➤ Sentido exegético (percepción)</p>	<p>➤ La llama ➤ El Ichu y la Huaylla ➤ El techo ➤ La cruz ➤ El wanqo ➤ El wasichakuy ➤ La mula ➤ Los personajes que participan ➤ La mujer ➤ Los trajes ➤ Elementos complementarios</p>	<p>Tipo: Básico Nivel: Descriptivo Diseño: No experimental Enfoque: Cualitativo</p> <p>M V</p> <p>Dónde: M: Muestra V: Simbolismo en el repaje del templo de San Francisco de Asís</p> <p>POBLACION Y MUESTRA POBLACION: Conformado por las comunidades del Distrito de Marcapata, Provincia de Quispicanchi en Numero de 9</p> <p>MUESTRA: 4</p>	
<p>Problema Específico 1 ¿Cuál es la percepción de los Marcapatiños, del simbolismo en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?</p>	<p>Objetivo Específico 1 Conocer la percepción de los Marcapatiños, del simbolismo en el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017</p>			<p>➤ Sentido Operacional (llevar a cabo)</p>		
<p>Problema Específico 2</p>	<p>Objetivo Específico 2</p>					

<p>¿De que manera los Marcapatiños llevan a cabo el simbolismo en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?</p>	<p>Describir la manera en la que los Marcapatiños llevan a cabo el simbolismo en el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017</p>				<p>comunidades de Marcapata Collana, Sawancay, Collasuyo y Puica</p>
<p>Problema Especifico 3</p> <p>¿Cómo es el sentido interpretativo del simbolismo en el repaje de la iglesia de San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017?</p>	<p>Objetivo Específico 3</p> <p>Analizar el sentido interpretativo del simbolismo en el repaje de la iglesia San Francisco de Asís (Iglesia Wasichakuy), distrito de Marcapata Provincia de Quispicanchis, Cusco-2017</p>		<p>➤ Sentido Posicional (interpretación)</p>		<p>TECNICAS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS:</p> <p>TECNICA: Entrevista y observación participante</p> <p>INSTRUMENTOS: ✓ Guía de entrevista</p> <p>METODOS DE ANALISIS DE DATOS: El análisis de la información obtenida será de carácter cualitativo</p>

b. Registro fotográfico

Ilustración 1

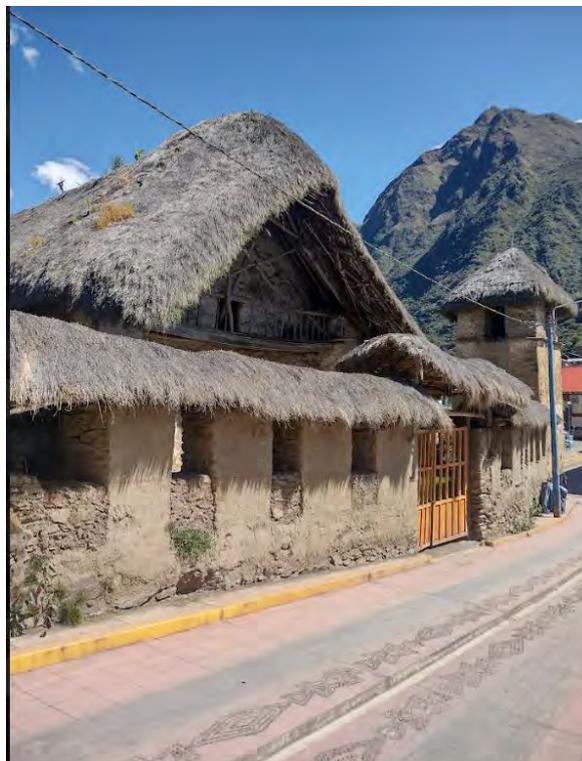
Templo de Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 2

Templo de Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 3

La “mula” y el “chawis” utilizado en la festividad de Wasichakuy de Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 4

Traje (poncho) elaborados a base de ñiwa que es utilizado por el “patrón”

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 5

Sombrero y anteojos elaborados a base de ñiwa que es utilizado por el “patrón”

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 6

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 7

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 8

Entrevista a poblador (ecónomo) participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 9

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 10

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 11

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 12

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 13

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora

Ilustración 14

Entrevista a poblador participante de la actividad de Wasichakuy - Marcapata

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora