

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA

TESIS

RITUAL DEL WARK'ANAKUY
EN LA COMUNIDAD DE PACCAREQTAMBO DEL DISTRITO DE
PACCARITAMBO, PARURO - CUSCO

PRESENTADO POR:

Bach. YESSICA MISHIEL PEÑA SUCLLI
Bach. JAIME SAMATA PAUCAR

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA

ASESOR:

Dr. WILLIAM EDWARD PINO TICONA

CUSCO –PERÚ

2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

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

El que suscribe, Asesor del trabajo de investigación/tesis titulada: RITUAL DEL
WARK'ANAKUY EN LA COMUNIDAD DE PACCAPATAMBO DEL DISTRITO DE
PACCARITAMBO, PARURO - CUSCO.

presentado por: YESSICA HISHEL PEÑA SUCILI con DNI Nro.: 73682647 presentado
por: JAIME SAMATA PAUCAR con DNI Nro.: 43979323 para optar el
título profesional/grado académico de LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA

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 6%.

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, 06 de SETIEMBRE de 2024

Firma

Post firma WILLIAM EDWARD PINO TIKONA

Nro. de DNI 24660865

ORCID del Asesor 0000-0001-5111-2553

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: oid: 27259:378903201

NOMBRE DEL TRABAJO

**RITUAL DEL WARK' ANAKUY EN LA COM
UNIDAD DE PACCAREQTAMBO DEL DIST
RITO DE PACCARITAMBO, PARURO - CU
SCO**

AUTOR

**JAIME SAMATA PAUCAR YESSICA MIS
HEL PEÑA SUCLLI**

RECUENTO DE PALABRAS

36818 Words

RECUENTO DE CARACTERES

194999 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

155 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

4.7MB

FECHA DE ENTREGA

Sep 6, 2024 5:00 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Sep 6, 2024 5:03 PM GMT-5

● **6% de similitud general**

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

- 6% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 1% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 12 palabras)

RESUMEN

El ritual del Wark´anakuy se realiza en la comunidad campesina de Paccareqtambo, es una batalla ritual que se realiza en los carnavales durante la temporada de lluvias, es identificado por los comuneros como un aspecto representativo de su cultura inmaterial que refuerza su sistema de creencias y relaciones, igualmente, genera el sentimiento de identidad y continuidad con su pasado.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso y las funciones del ritual del Wark´anakuy en la comunidad campesina de Paccareqtambo. Mediante el método etnográfico, el que facilitó la recolección de los datos empíricos, mediante las técnicas de observación y entrevistas, asimismo, realizar el análisis a la luz de las teorías antropológicas de cultura y ritual. Se llegó a las siguiente conclusión; el ritual del Wark´anakuy se realiza en una fecha invariable que es el día martes antes del miércoles de ceniza, cuyo origen está ligado al ciclo mítico de los hermanos Ayar, donde solo participan los Segundas de cada ayllu pertenecientes al Hanansayaq y al Hurinsayaq, implica un proceso simbólico que se desarrolla en tres momentos, que son los preparativos, desarrollo y el cierre, que incorpora manifestaciones culturales propia de la comunidad de Paccareqtambo tales como su organización dual andina, música, danzantes, comida, armas tradicionales, idioma y vestimenta tradicional. Asimismo, cumple con las siguientes funciones: Mantener, perpetuar y reforzar a lo largo del tiempo el sistema de mitades; anticipar y manejar posibles conflictos o tensiones producidas en la redistribución de tierras para cultivo de papa, refuerza los lazos entre los miembros del ayllu; por último, reafirma la identidad cultural local conectándolos con su historia.

Palabras clave: Ayllu, cultura, identidad, ritual.

ÍNDICE

ÍNDICE	3
ÍNDICE DE FOTOS	7
ÍNDICE DE TABLAS	9
ÍNDICE DE MAPAS	10
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	11
ÍNDICE DE SIGLAS	12
DEDICATORIA	13
DEDICATORIA	14
AGRADECIMIENTOS	15
INTRODUCCIÓN	16
1. CAPÍTULO I	17
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA	17
1.1 Planteamiento del problema.....	17
1.1.1. Formulación del problema de investigación	18
1.1.1.1. Problema general.....	18
1.2 Hipótesis.....	18
1.2.1. Hipótesis general	18
1.3. Objetivo de la investigación.....	18
1.3.1. Objetivo general	18
1.4. Justificación.....	19
1.5. Diseño metodológico.....	20
1.5.1. Tipo de investigación	20

1.5.2.	Método de investigación	20
1.5.3.	Nivel de investigación.....	20
1.5.4.	Población y muestra	21
1.5.5.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	21
1.7.	Procedimiento.....	24
1.8.	Aspectos éticos	24
1.9.	Marco teórico	25
1.9.1.	Teoría	25
1.9.2.	Marco conceptual	31
1.9.3.	Antecedentes de la investigación	32
CAPÍTULO II		40
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN		40
2.1.	Localización	40
2.2.	Coordenadas.....	40
2.3.	Límites	40
2.4.	Clima.....	42
2.5.	Geomorfología	42
2.6.	Hidrografía	42
2.7.	Fisiografía	43
2.8.	Flora	43
2.9.	Fauna.....	44

2.10.	Regiones naturales.....	44
2.11.	Referencia histórica.....	45
2.11.1.	Periodo pre inca	45
2.11.2.	Periodo inca.....	47
2.11.3.	Periodo colonial	49
2.11.4.	Época republicana	52
2.12.	Población.....	53
2.13.	Actividades económicas.....	53
2.13.1.	Producción agrícola.....	54
2.13.2.	Producción pecuaria.....	56
2.13.3.	Producción artesanal	57
2.14.	Organización de la comunidad.....	58
2.14.1.	Organización dual andina:.....	59
2.15.	Religión.....	68
2.16.	Calendario festivo	69
2.17.	Comidas típicas	71
2.18.	Danzas	72
2.19.	Servicios básicos	72
	CAPÍTULO III.....	75
	PROCESO RITUAL DEL WARK´ANAKUY	75
3.1.	Preparativos para el ritual del Wark´anakuy:.....	75

3.1.1 Organización de los Segundas para el ritual del Wark´anakuy	75
3.1.2. Adquisición de insumos para la comida y chicha	86
3.1.3. Preparación de la chicha.	88
3.1.4. Obtención de los músicos	90
3.1.5. Obtención de los danzantes.....	94
3.1.6. Preparación de la vestimenta tradicional	98
3.1.7. Elaboración del arma tradicional	99
3.1.8. Obtención de proyectiles para el ritual.	100
3.1.9. Elaboración de la comida.....	101
3.1.10. Reunión de confraternización	104
3.1.11. Recorrido de los participantes hacia el lugar del ritual.....	105
3.2. Desarrollo del Wark´anakuy y demostración de la destreza con la waraka.....	106
3.2.1. Organización de los participantes	106
3.2.2. Discurso de apertura para el ritual	107
3.2.3. Enfrentamiento de los Segundas	108
3.3. Cierre del Wark´anakuy:	113
CAPITULO IV	121
FUNCIONES DEL RITUAL DEL WARK´ANAKUY	121
CONCLUSIÓN	127
BIBLIOGRAFÍA	129
ANEXOS	137

ÍNDICE DE FOTOS

Foto N° 1 Secado del maíz amarillo	142
Foto N° 2 Preparación de la chicha	142
Foto N° 3 Preparación de la chicha	143
Foto N° 4 Vestimenta Tradicional de las mujeres de la comunidad de Paccareqtambo... 143	
Foto N° 5 Vestimenta del Varayoc tipo 1.....	144
Foto N° 6 Vestimenta del Varayoc tipo 2.....	144
Foto N° 7 Vestimenta de las Waylacas.....	145
Foto N° 8 Vestimenta de los músicos e instrumentos usados.....	145
Foto N° 9 Vestimenta de los músicos e instrumentos usados.....	146
Foto N° 10 Concurso de danzas realizados por la Municipalidad Distrital de Paccareqtambo	146
Foto N° 11 Caminata hasta la plaza principal de la comunidad de Paccareqtambo.	147
Foto N° 12 Invitación para el Wark´anakuy	147
Foto N° 13 Caminata hasta Qatupata, lugar donde se realiza el wark´anakuy	148
Foto N° 14 calle 28 de Julio, calle por donde transcurre el chaupiñan.....	148
Foto N° 15 calle 28 de Julio, calle por donde transcurre el chaupiñan.....	149
Foto N° 16 Delimitación de las Mitades Hanansayaq y Hurinsayaq.....	149
Foto N° 17 Delimitación de las Mitades Hanansayaq y Hurinsayaq.....	150
Foto N° 18 Enfrentamiento Ayllu San Miguel vs Ayllu Nayhua	150
Foto N° 19 Enfrentamiento Ayllu San Miguel vs Ayllu Nayhua	151
Foto N° 20 Confraternización después del enfrentamiento	151
Foto N° 21 Confraternización de los ayllus de Hanansayaq y Hurinsayaq	152

Foto N° 22 Concurso de preparación de Timpu.....152

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Los ayllus y mitades de Pacariqtambo</i>	67
Tabla 2 <i>Servicios educativos de la comunidad de Paccareqtambo</i>	73
Tabla 3 <i>Orden de los enfrentamientos</i>	108
Tabla 4 <i>Cambios y similitudes en el ritual del Wark'anakuy</i>	118

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1 Ubicación Comunidad Campesina de Paccareqtambo	41
Mapa 2 Ubicación del chaupiñan y origen de los ayllus	66
Mapa 3 Lugar donde se realiza el Wark´anakuy	85

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Rakhi.....	90
Ilustración 2 Vestimenta de los músicos.....	93
Ilustración 3 Waylaka	96
Ilustración 4 Varayoq.....	97
Ilustración 5 Vestimenta de los Segundas	98
Ilustración 6 Waraka.....	99

ÍNDICE DE SIGLAS

FARTAC	Federación agraria revolucionaria Túpac Amaru
JAAS	Juntas administradoras de servicios de saneamiento
MDP	Municipalidad distrital de Paccarictambo
ONG	Organización no gubernamental
PRONOEI	Programas no escolarizados de educación inicial
UNESCO	Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura

DEDICATORIA

En memoria a mi padre Florentino que siempre lo llevo presente por la persistencia y fortaleza enseñada, a mi madre Asunta que con la exigencia propia de una madre no hubiera sido posible el presente trabajo, a mis hermanos María, Teresa, Jorge, Yoni y Américo por su apoyo, a mis sobrinos para que continúen en el camino de la investigación, de igual forma a mis seis fuentes de inspiración que día a día fueron un motivo para realizar y concluir esta tesis.

JAIME

DEDICATORIA

La presente tesis se la dedico a mi madre Francisca y mi abuela Nicolasa, quienes son mi mayor motivación en la vida, así como por su apoyo constante cuyas palabras de aliento constante me ayudaron en todos los momentos de mi vida.

YESSICA M.

AGRADECIMIENTOS

A nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco y Escuela Profesional de Antropología por haber realizado nuestros estudios en un ambiente académico de excelencia, a los Docentes y el Personal Administrativo por su dedicación y profesionalismo con la educación que han contribuido a nuestra formación académica y profesional.

A nuestro asesor Dr. William Edward Pino Ticona, por su comprensión y apoyo con lo que fue posible culminar la presente investigación

A la señora Juanita, al señor Benito y a los pobladores de la Comunidad de Paccareqtambo, por su disposición, colaboración y brindar su conocimiento de las prácticas culturales descritas en la presente investigación.

A todas las personas que con su apoyo han contribuido para realizar esta investigación

LOS AUTORES

INTRODUCCIÓN

La presente investigación parte de las teorías antropológicas de la cultura andina y ritual, tiene como objeto de estudio el ritual del Wark´anakuy que se realiza en la comunidad campesina de Paccareqtambo, perteneciente al distrito de Paccaritambo, de la provincia de Paruro del departamento del Cusco, se desarrolla el proceso y las funciones que cumple el ritual en la comunidad.

El estudio de este ritual contribuye a la promoción del desarrollo comunitario a través del fortalecimiento de identidad local y la valoración de la cultura andina, así como a su preservación y difusión.

Corresponde a un nivel de investigación básico de tipo descriptivo, la recolección de datos se realizó a través de entrevistas y la observación participante dentro de la comunidad de Paccareqtambo, así mismo, se efectuó la revisión de documentos para completar la obtención de datos, bajo el método etnográfico.

En el capítulo I se detalla aspectos como la formulación del problema de investigación y la correspondiente justificación, así mismo se desarrolla la metodología, marco teórico y el marco conceptual que son los soportes y lineamientos de la presenta investigación, en el capítulo II se hallan las referencias del ámbito de estudio que nos permitirá contextualizar de mejor manera el objeto de estudio, en el capítulo III se desarrolla el proceso del ritual del Wark´anakuy, por último, en el capítulo IV se encuentra las funciones que cumple el ritual dentro de la comunidad de Paccareqtambo.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

1.1 Planteamiento del problema

El patrimonio cultural inmaterial se encuentra conformado por costumbres, tradiciones y modos de vida que una sociedad hereda de generación en generación, identificándolas como algo representativo de su cultura. De acuerdo a la ley N° 31770 ley que modifica a la ley N°29296 ley general del patrimonio cultural de la nación, define como bienes inmateriales, a los usos, conocimientos, técnicas, saberes tradicionales representaciones, expresiones, así como, los instrumentos, espacios culturales y objetos inherentes a ellos, además, comprende a las expresiones orales, lenguas, fiestas, celebraciones, rituales, música, danza, forma de organización social, manifestaciones artísticas, prácticas medicinales, culinarias, entre otras, que son salvaguardados y recreados por individuos, grupos y comunidades, quienes los transmiten de generación en generación reconociéndolo como parte de su identidad social y cultural.

Esta definición tiene concordancia con la UNESCO (2018) que caracteriza al patrimonio cultural inmaterial como herencia del pasado y se encuentra vigente en el presente, porque cambia, se aprende, se recrea y se transmite de generación en generación. Pues tiene un carácter dinámico y está vinculado con el quehacer diario, el calendario festivo, donde la comunidad los reconoce como un elemento clave que forma su identidad.

Es decir, cuando una comunidad produce sus propios productos, practica sus rituales o cultiva con métodos enseñados por sus antepasados, está realizando actividades que representan su cultura. Asimismo, crean un mundo simbólico (creencias, valores, identificaciones) y una estructura conceptual (códigos sociales) que influyen y orientan las prácticas culturales (Mendo, 2013).

Esta praxis social humana y recreación cultural se puede observar en los rituales, que son un conjunto de acciones que afectan un sistema de creencias y relaciones. Este es el caso del ritual del Wark´anakuy, realizado anualmente en la comunidad de Paccareqtambo. del distrito de Paccaritambo, de la provincia de Paruro.

Partiendo de los conceptos antropológicos de cultura andina y del ritual se plantea la siguiente problemática.

1.1.1. Formulación del problema de investigación

1.1.1.1. Problema general

¿Cómo es el proceso del ritual del Warak´anakuy y que funciones tiene en la comunidad de Paccareqtambo del distrito de Paccaritambo, de la Provincia de Paruro?

1.2 Hipótesis

1.2.1. Hipótesis general

El ritual del Wark´anakuy es un proceso simbólico que implica tres momentos: la preparación, desarrollo y cierre, que aseguran su ejecución en la época de los carnavales; cumple con las funciones de mantener, reforzar y perpetuar su organización dual, anticipar y manejar tensiones o conflictos potenciales, refuerza la cohesión social y reafirma la identidad cultural local en la comunidad campesina de Paccareqtambo del distrito de Pacaricctambo, provincia de Paruro.

1.3. Objetivo de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Describir el proceso y funciones del ritual del Wark´anakuy en la comunidad campesina de Paccareqtambo del distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro.

1.4. Justificación

La UNESCO (1972) define el patrimonio cultural como todas las obras materiales (lugares arqueológicos, esculturas, pinturas, archivos) y no materiales (creencias, ritos, tradición oral, usos sociales, conocimientos, prácticas) que expresan la creatividad del pueblo con un valor universal excepcional como histórico, artístico, científico, estético, etnológico o antropológico. Así mismo, el patrimonio vivo incluye los usos sociales, rituales y fiestas que tienen diversas manifestaciones, como ceremonias de nacimientos, desposorios y funerales, juegos y deportes, tradiciones culinarias, de caza, pesca y de recolección, entre otras; y reglas o mandatos, como celebrarse en momentos y lugares especiales o limitar el acceso a ciertos miembros de la comunidad. Todas estas manifestaciones son particularmente las que refuerzan el sentimiento de identidad, conectan a la comunidad con su pasado (UNESCO, s.f.). Además, es crucial para el mantenimiento de la diversidad, especialmente cuando nos encontramos en una sociedad donde diferentes culturas comparten el mismo territorio y lenguaje (UNESCO, 1982).

En este sentido podemos asumir que, el ritual del Wark´anakuy es una manifestación del patrimonio cultural vivo de la comunidad campesina de Paccareqtambo, puesto que, se ha ido manteniendo de generación en generación desde tiempos ancestrales hasta la actualidad el cual depende de la memoria de los portadores con la tradición oral, es vulnerable a los riesgos de la reducción demográfica, el envejecimiento, la ausencia de practicantes así como por la falta de interés de la juventud, al igual que la migración en búsqueda de mejores salarios fuera de la comunidad, de allí el interés e importancia de registrar el proceso del ritual del Wark´anakuy y las expresiones propias de la localidad que en ella se manifiestan, de manera que su estudio contribuya a su preservación, difusión, fortalecimiento la identidad local y a la valoración de la cultura andina.

Asimismo, la presente investigación será de utilidad para futuras investigaciones relacionadas con el tema de rituales en la cultura andina y para las instituciones públicas o privadas que lleguen a trabajar en la comunidad de Paccareqtambo servirá como fuente para conocerlos mejor, entendiendo que existen perspectivas, conocimientos, saberes, experiencias valiosas junto con su identidad cultural que deben ser respetadas y consideradas en cualquier proyecto de intervención.

1.5. Diseño metodológico

1.5.1. Tipo de investigación

Está enmarcado en una investigación básica, puesto que, el propósito de este tipo de investigaciones es la recolección de información para ampliar y profundizar los conocimientos de la realidad o buscar nuevos conocimientos (Reyes & Sanchez, 2021)

Así mismo, es investigación de campo; porque, se realizó la recolección de datos directamente de las personas relacionadas a la investigación y en la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios). (Palella Stracuzzi y Martins Pestana, 2012).

1.5.2. Método de investigación

Se recurrió al método etnográfico, que permitió observar y comprender el ritual del Wark´anakuy en su contexto sociocultural, desde las referencias teóricas de cultura y ritual, como un caso único y poder describirla tal como se muestra; un estudio etnográfico se caracteriza por la comprensión del mundo de una persona por parte del etnógrafo, sabiendo que ambos poseen un sistema cultural, histórico y social diferente, construido desde sus peculiaridades (Geertz, 1997).

1.5.3. Nivel de investigación

La presente investigación se enmarca en el nivel descriptivo porque engloba un registro, del proceso y funciones del ritual del Wark´anakuy, en ese sentido Hernández Sampieri 2014)

señala que, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades y las características de cualquier fenómeno que se someta a un análisis.

1.5.4. Población y muestra

Población.

La comunidad de Paccareqtambo está formada por 336 familias.

Muestra.

La muestra está conformada por 13 informantes claves, puesto que, la muestra es del tipo no probabilístico intencional, ya que la finalidad del estudio no considera la generalización en términos de probabilidad. Por lo que, el número de entrevistas realizadas se definió en el momento en que la información llegó a un punto de saturación, según Reyes & Sanchez (2021) en este tipo de muestra la selección de entrevistados no está basada en el principio de probabilidades, Hernandez (2021) menciona que para este tipo de muestra la selección de los entrevistados es realizado mediante criterios establecidos por los investigadores, estos criterios de acuerdo a Sampieri, Hernandez y Fernández (2014) responden a las características de la investigación o propósito de la investigación. Los criterios utilizados para la selección de la muestra fueron los siguientes: Varones adultos que ocupen o hayan ocupado el rol de Segunda en la comunidad, esposas o parejas de los Segundas, presidente de la comunidad o personas que hayan ocupado ese cargo, miembros de los ayllus que residen en la comunidad más de tres años.

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Corresponden al conjunto de acciones y actividades realizadas, acompañadas de instrumentos para recolectar la información, lo que permitió lograr los objetivos propuestos en la presente investigación.

Estas son las técnicas e instrumentos utilizados:

Entrevistas.

Es una técnica de recolección de información, que son utilizadas en los procesos de investigación, siendo su principal objetivo el obtener datos de manera personalizada y oral en relación a la temática de estudio. Se realiza entre dos personas como mínimo, donde uno adopta el papel de entrevistador y el otro asume el rol de entrevistado. Folgueiras (2016).

Las entrevistas que se usaron para la recolección de datos, se caracterizan de la siguiente manera:

Según su forma: Las entrevistas realizadas fueron de tipo semiestructurada, donde las preguntas están definidas anteriormente en un instrumento denominado guion de entrevistas, lo que le facilitó introducir preguntas adicionales para precisar u obtener más información, asimismo, realizar las preguntas según las respuestas que se van dando, es decir no se siguió un orden rígido de las preguntas, esta es una característica por la que se escogió este tipo de entrevista. (Hernández Sampieri et al., 2014)

Según la cantidad de participantes: las entrevistas se llevaron a cabo de forma individual, respetando la fecha previamente acordada.

Observación.

La observación es otra técnica que se usó para la recolección de datos, permitió obtener información de detalles, sucesos e interacciones, Se llevó de la siguiente manera:

Según el medio utilizado: Fue de tipo semiestructurado, ya que la observación se realizó con una guía de observación abierta para incorporar elementos no previstos en la etapa de diseño de investigación.

Según el grado de participación: Se usó la observación participante, puesto que hizo contacto con el observado y se participó en algunas actividades que implican el ritual del Wark´anakuy, lo que permitió comprender las conductas.

Según el número de observadores: Fue realizada en equipo, permitiendo recolectar mayor información sobre el tema de estudio, evitando los sesgos que pueden producirse cuando la observación se realiza de forma individual.

Según el lugar observado: La observación se realizó en el mismo lugar donde ocurre el ritual, permitiendo captarlo tal como se realiza en la comunidad de Paccareqtambo.

Revisión de documentos.

Se utilizó esta técnica de recolección de datos para complementar a las observaciones y a las entrevistas, los documentos revisados fueron las notas periodísticas, que proceden de una colección privada.

En adición a los instrumentos mencionados se utilizó los siguientes:

- Libreta de campo: donde se registraron eventos y anotaciones vinculados al ritual del Wark´anakuy, separados por fechas y temas.
- Grabadora de voz: Se hizo uso con previo consentimiento del entrevistado, esta herramienta facilitó la transcripción de las entrevistas
- Cámara fotográfica: Se usó para captar imágenes de los sucesos correspondientes al ritual del Wark´anakuy.
- Filmadora: Se grabaron los sucesos relacionados al ritual del Wark´anakuy, además, esta herramienta facilitó el estudiar el material obtenido repetidas veces.

1.6. Procedimiento

Se realizó visitas a la casa del presidente de la comunidad de Paccareqtambo, para obtener permiso en la participación en una de las asambleas donde participen Los Segundas de cada ayllu.

Se efectuó el acompañamiento, en la tarea comunal de la limpieza y mantenimiento de los muros del templo San Pedro de Paccareqtambo, donde se comunicó la intención y las actividades a realizar, con el fin de obtener su consentimiento para ejecutar las actividades programadas como entrevistas, la grabación de las mismas, así como el registro fotográfico del ritual, de sus vestimentas, comida y todas las actividades relacionadas al ritual del Wark'anakuy

Se realizó las entrevistas a los Segundas, a sus esposas y algunos miembros de cada ayllu pertenecientes a ambas mitades Hanansayaq y Hurinsayaq

1.7. Aspectos éticos

Se antepuso el respeto a todos los que participan en la presente investigación, tomando en cuenta su concepción del mundo, sus formas de pensar, sin poner nuestras concepciones sobre la de ellos, en este sentido se tomó las siguientes consideraciones:

- Solicitud de consentimiento de los participantes.
- Permisos a instituciones para la obtención de datos y/o información.
- Uso apropiado de la información y resultados de la investigación.

1.8. Procesamiento y método de análisis de datos:

El procesamiento de datos se realizó de la siguiente forma:

- Las entrevistas realizadas se grabaron en formato mp3, las que fueron traducidas y digitalizadas con el software de procesamiento de datos Microsoft Word, posteriormente se generó archivos con el nombre de cada entrevistado.

- La información registrada en las libretas de campo fue digitalizada con el software de procesamiento de datos Microsoft Word, se generó archivos de acuerdo a las sub categorías y sub categorías establecidas en la matriz de consistencia.
- Los archivos generados en Microsoft Word, fotografías, videos y las fichas bibliográficas (teoría), se subieron al software Atlas ti. web, aplicativo donde se generó los códigos en base a las categorías y sub categorías establecidas en la matriz de consistencia.
- Se procedió a codificar las entrevistas, la información de las libretas de campo, las fotografías y los videos, en el que se generó las citas correspondientes a cada código, vistas de red y nube de palabras.

El método de análisis usado para la presente investigación es el análisis de contenido según (Fernández, 2002) este método se centra en el entendimiento de las acciones humanas mediante el análisis de textos principalmente de los que provienen de las entrevistas, imágenes, videos u otros materiales comunicativos. El análisis de datos se realizó identificando en las entrevistas, patrones o respuestas similares, temas recurrentes, procediendo a agruparlas y relacionarlas con la información de los videos, fotografías y las fichas bibliográficas (teoría).

1.9. Marco teórico

1.9.1. Teoría

Cultura

Tylor (1977) señala que, la cultura “en sentido etnográfico designa este todo complejo que comprende a la vez las ciencias, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres, y las demás facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (pág. 64).

La palabra clave en el concepto de cultura que proporciona el autor es “adquiridos” por consiguiente la cultura es un producto del aprendizaje social propio de todas las culturas.

En relación a esta definición, Harris (2001) menciona que la cultura “Es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar; es decir, su conducta” (p. 19). el autor sugiere que las relaciones mutuas de los grupos sociales se consideran como aspectos de la cultura.

Por lo tanto, la cultura manifiesta el esquema transmitido históricamente de significaciones que son representadas en símbolos y por medio de ese sistema de concepciones heredadas y representadas de manera simbólica donde los hombres se comunican, desarrollan y perpetúan su conocimiento. (Geertz, 2003).

En este mismo sentido Morin (1966) indica que cultura es “Un cuerpo complejo de normas, símbolos, mitos e imágenes que penetran dentro de la intimidad del individuo, estructuran sus instintos y orientan sus emociones” (p. 21).

En base a los autores citados podemos concluir que la cultura son aquellas características, las formas de ver, sentir, pensar e interrelacionarse con la naturaleza, el mundo y son propias de una determinada comunidad; es decir la cultura se presenta como un tejido social que abarca sus formas, expresiones, códigos y modos particulares, entre ellas se encuentra el ritual, los cuales van moldeando el aspecto, modo de vida de un determinado grupo de personas y que a la vez los hace únicas.

Cultura andina

Concebir a la cultura como algo único y puro es posible bajo un tipo ideal y la cultura andina es una muestra de ello. Estermann (2009) indica que en un sentido fenomenológico la cultura andina no existe sino distintas culturas andinas, pero si puede existir a manera de una

idealización tipológica en el marco del idealtypen de Max Weber. Entonces la “cultura andina” es la expresión de un proceso de inter-trans-culturación, sus inicios son más antes que de la aculturación forzada de la conquista. Por lo tanto, no es puramente lo incaico o lo occidental, es así que, viene del resultado de la influencia mutua de los dos y demás elementos. El producto de la relación de estos dos mundos es lo que podemos llamar cultura andina.

Para Carmona (2013) la sociedad andina se caracteriza por estar organizada bajo el pensamiento de la dualidad opuesta y complementaria, es así que los inkas bajo el principio de la dualidad y opción de contrarios alcanza a definir dos estaciones bien definidas que están en relación a la ausencia y presencia de lluvias; a la temporada de la ausencia de la lluvia donde el frío también prevalece se llama ch’iraw (frío) que comprende los meses de mayo a octubre y a la temporada donde la lluvia hace presencia se llama poqoy (madurar) abarca los meses de noviembre a abril en esta temporada.

Manifestaciones culturales

Las manifestaciones culturales naturalmente son actividades públicas que tiene como característica producir un acto comunicacional sobre las características de un grupo social y por el cual llegan a identificarse (Estermann, 2009) refiere que existe una gran variedad de expresiones culturales en la región andina a lo largo de la historia, aun con esta riqueza es posible descubrir como un común denominador de la subconsciencia colectiva una cultura subyacente denominada andina es así que a manera de una idealización tipología la cultura andina tiene las siguientes manifestaciones culturales: formas de organización propia, su idioma, expresiones artísticas peculiares.

Las distintas expresiones o manifestaciones producidas por la creatividad humana y de los grupos sociales abarcan, entre otras, las expresiones transmitidas oralmente como la literatura,

cuentos, leyendas, mitos, etc., asimismo, la música, las fotografías, películas ya sea impreso, de forma audiovisual, informático, o a través de cualquier acción como las danzas, el teatro u esculturas, pinturas. (Ministerio de Cultura, 2020)

Ritual

Es una conducta establecida que no se realiza en todo momento de manera cotidiana tiene un momento y tiempo determinado de ejecución. Turner (2013) afirma:

“Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual. (...) Un símbolo...representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento”. (p. 21)

En relación al tiempo determinado en que se realiza el ritual Eliade (1981) alude que, el tiempo para el hombre religioso no es continuo u homogéneo, es decir que al igual que el espacio tiene intervalos de sagrado y profano, donde el primero, es tiempo por lo regular de fiestas periódicas, mientras que el segundo se encuentran los actos que carecen de significación religiosa.

En referencia a esto Grimes (2014) como se citó en Berzal (2019) indica *“El ritual sucede en un momento dado y tiene una duración”.* (p.262). Así mismo refiere que el tiempo en el ritual posee las siguientes cualidades; la duración del ritual, el que refiere al lapso de tiempo que dura y que pueden depender del movimiento de un astro como el sol, de un artefacto como el reloj o puede estar sujeto al cansancio físico; la perdurabilidad mide el tiempo en que aparece el ritual hasta que deja de practicarse, la temporalidad o tiempo es el cuándo debe realizarse el ritual si es a una hora o momento particular del día, en un determinado día del almanaque, eventos solares o lunares, eventos de la vida de la comunidad (nacimiento, boda, muerte, etc.); la regularidad y la frecuencia ritual dependen del tiempo ritual; la recursividad es la repetición de una fase durante el ritual; la temporalidad cruzada es la conexión o referencia a un evento mítico, histórico etc. Por último, las

fases rituales es la división del ritual donde solo una unidad puede repetirse marcando un ritmo o diferentes fases similar a un relato.

El ritual tiene un aspecto comunicacional. Leach (1976) refiere que el ritual expone de forma simbólica el orden social, comunica sobre el estatus actual en el que se encuentra el individuo dentro del sistema estructural socialmente aprobado de las relaciones que son adecuadas entre los grupos e individuos y que no son reconocidas formalmente en todo momento.

Bajo esta misma línea Jorge Meneses (2008) menciona que *“El ritual afirma lo que la sociedad es y las formas que estructuran el lugar de los individuos, pues no supongo que las jerarquías se pierden únicamente: también se pueden ver reafirmadas”*. (p.108).

Por lo tanto, Cada participante del rito ocupa un rol determinado en el ritual y en la estructura de la sociedad al que pertenece, por consiguiente, sus acciones y sus percepciones están sujetas a su posición dada. Turner (1973) afirma:

“El hecho de ocupar una posición determinada...tanto en la estructura permanente de la sociedad, como en la estructura de rol del ritual dado, más aún, es probable que las acciones del participante se encuentran gobernados por una cantidad de intereses, fines y sentimientos, sujetas a su posición específica”. (p.24)

En referencia a lo mencionado Grimes (2014) como se citó en Berzal(2019) realiza una tipificación de participantes en un ritual como: actor ritual primario, los que participan en un primer plano o los protagonistas, actor ritual secundario son los participantes del ritual en un segundo plano; el agente facilitador es el que ayuda a que se realice el ritual, testigo ritual es el participante que observa y su vez contribuye en la acción; agente colectivo ritual un grupo que observa e influencia en el ritual; espectador cuya participación es extintica al ritual, siendo casi siempre un extraño.

Todo ritual se realiza en un espacio, en relación a esto Jonathan Z, Smith (1987) como se citó en (Berzal, 2019) menciona:

“Todos los rituales tienen lugar, es decir, se realizan en un espacio, incluso aquellos que ocurren en un espacio trascendente, como los rituales que implican meditación, necesariamente ocurren en un lugar. Este puede ser arquitectónico o natural, interior o exterior, permanente o efímero, sagrado o profano, público o privado, lugar-específico, geográfico- o espacio –en un sentido abstracto”. (p.65)

Bajo los autores mencionados se concluye que el ritual es un proceso simbólico, es decir, un conjunto de acciones o comportamientos regidos por un conjunto de reglas socialmente reconocidas en la sociedad, que se ejecuta en un momento y espacio determinado además posee un carácter comunicacional sobre los individuos que participan en el ritual.

Funciones del ritual

De acuerdo a Urton (1993) Las mitades se reproducen en celebraciones a nivel comunitario o en actividades comunales, por lo tanto, el papel que desempeñan las batallas rituales es la reproducción del sistema de mitades. Asimismo, realinea las identidades políticas y restablece las relaciones jerárquicas de autoridad dentro de la comunidad en previsión de los conflictos potenciales.

Durkheim (2016) argumenta que el ritual es esencial para la cohesión social, crea un sentido de comunidad. En este mismo sentido, Cama (2021) sostiene que, el ritual es un medio para fortalecer lazos de amistad entre comunidades, distritos y autoridades de las provincias dentro de un ambiente festivo, donde la comida se comparte entre familiares, amigos y conocidos, consolidando la solidaridad.

Cambios en el ritual

Los rituales son una fuente de la memoria y expresión del patrimonio colectivo, es un patrimonio inmaterial, que se transmite y experimenta cambios, ya sea creándose, recreándose o inventándose, además, tienen como característica la capacidad de transformación y establecer vínculos entre generaciones. (Gómez, 2010).

Asimismo, Cama (2001) menciona que, la identidad cultural que se expresa mediante costumbres y tradiciones de los pueblos es el mismo, pero a la vez no, es decir, que es el mismo porque se sigue realizando hace ciento de años, y no es lo mismo por que cambia, por el contacto con otras culturas. Entonces, lo permanente es el cambio.

1.9.2. Marco conceptual

Cultura inmaterial

Son las expresiones culturales como las tradiciones, expresiones orales, se incluye al idioma como un vehículo de la cultura inmaterial, las artes, el espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, usos y conocimientos relacionados con la naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales. Todas estas expresiones culturales son capaces de adaptarse en el tiempo, recreándose e innovándose permanentemente a través del tiempo, son transmitidas de generación en generación, proporciona identidad y refuerza los vínculos sociales internos generando el sentido de pertenencia e identidad. (Cruz, 2017)

Comunidad campesina

Organización de interés público con personería jurídica, está conformado por familias que habitan y manejan determinados territorios, unidas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, que son expresadas en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, el gobierno democrático, la ayuda mutua y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyo fin se orienta a la realización plena de sus miembros y del país. (Ley general de comunidades campesinas N°24656, Art. 2)

Ayllu

Para Sendon (2009) El ayllu es “una agrupación de individuos unidos entre sí a través de vínculos de parentesco. Son estas mismas relaciones de parentesco las que definen no solo la

pertenencia al ayllu —condición no definitoria de la pertenencia institucional a la comunidad— sino también sus contornos y sus límites en tanto forma de organización social” (págs. 108-109).

Wark´anakuy

es una palabra quechua compuesta, donde waraka significa honda Gonzales (1989), cuyo sufijo *naku* indica la acción recíproca entre dos o más personas (Soto 1976). Entonces se puede deducir que Wark´anakuy hace referencia al uso de la honda o waraka entre dos o más competidores de forma recíproca, en el contexto de nuestro estudio entre dos Segundas.

Segundas

Son las cabecillas de cada ayllu de Paccareqtambo, los responsables de sus ayllus correspondientes los cuales tienen tareas y responsabilidades en los trabajos comunales (Urton, 1984).

Actores rituales

Grimenes (2014) citado en (Berzal, 2019) menciona que los actores rituales son conocedores del ritual y pueden ocupar distintitos roles en el ritual como los siguientes: actor ritual primario, secundario, como facilitador del ritual, como testigo ritual o como observador.

1.9.3. Antecedentes de la investigación

A cerca de las batallas rituales similares al Wark´anakuy, varios investigadores se han interesado en este tipo de rituales incluidos cronistas, por consiguiente, se hará una referencia a los estudios realizados similares a nuestro objeto de estudio.

Betanzos (2001) Hace mención a una batalla ritual realizada en la ciudad del Cusco por órdenes del Inca Pachacuti, la batalla ritual se realizaba en la ceremonia llamada Purucaya. en esta ceremonia, salían dos escuadrones de gente de guerra pertenecientes uno al Hanan Cusco y el otro al Hurin Cusco, cada escuadrón debía salir por dos lados diferentes de la plaza para que realicen

una batalla, en el cual los vencedores debían ser los del Hanan Cusco y los perdedores los del Hurin Cusco, representando así las guerras y los méritos que tuvo el Inca Pachacuti.

Cobo (1890) alude una batalla ritual entre los Hanan Cusco y Hurin Cusco, en la luna nueva del mes llamado camayquilla, llegaban a la plaza del Cusco los miembros del Hanan Cusco y del Hurin cusco vestidos con camisetas negras, mantas leonadas y con plumajes blancos, el enfrentamiento consiste en lanzar mediante hondas una fruta llamada Pitahaya al otro bando, el Inca es el que ponía fin a este enfrentamiento, la razón de esta batalla ritual es para dar a conocer a los más fuertes y valientes de cada bando, al final del enfrentamiento se dirigen cada bando al lugar donde se encuentra su parcialidad, los ayllus, como el ayllu Tarpuntay ofrecían a la luna nueva corderos como sacrificio.

Asimismo, (Zuidema, 2010) indica que los jóvenes recién iniciados de Hanan Cusco y Hurin Cusco realizaban batallas rituales y estos vienen a conformar los primeros rituales lunares

“Los primeros rituales lunares eran la batalla ritual entre los muchachos recién iniciados del hanan y hurin cuzco” (p.345).

En relación a esto (Molina, 2010) describe que en el primer día de la luna del mes de diciembre denominado camayquilla, salen a la plaza de armas caballeros de las parcialidades del Hanan Cusco y del Hurin Cusco, llevando en las manos huaracas el cual la utilizaban para tirarse entre ellos la fruta obtenida del cocotero, realizan esto con el fin de probar y dar a conocer quién era el más fuerte, el más valiente, el Inca quien se encuentra en la plaza está encargado de poner fin a esta batalla, según el autor este tipo de encuentro se llamaba Chocanaco. Al concluir esta batalla cada quien se ubicaba en la parcialidad que le corresponde con vestiduras nuevas, como camisas de color negro, plumas de Tocto en la cabeza, una vez sentados en sus parcialidades procedían a comer comidas con sal, porque los caballeros para realizar esta batalla ayunaban y no comían sal ni ají, por tal motivo comían como mucho regocijo el haber terminado el ayuno.

Así mismo, Acosta (1590), señala:

“En el Perú vi un género de pelea hecha en juego, que se encendía con tanta porfía de los bandos, que venía hacer bien peligrosa su puella, que a si llamaban” (p.224).

Lo considera como un tipo de recreación o pasatiempo y que llega a ser considerado parte de un buen gobierno:

“Porque es parte de un buen gobierno tener la republica sus recreaciones...ningún linaje de hombres que vivian en común se ha descubierto, que no tenga su modo de entretenimiento y recreación, con juegos o bailes, o ejercicios de gusto” (p.224).

Bedregal (2006), en su libro América Mágica; que está formado por un conjunto de ensayos donde se complementa lo cualitativo con la observación empírica; en el capítulo IV, Trata de las lógicas polivalentes en las ciencias sociales y propone que a partir de los principios de la relatividad e incertidumbre se aplique el principio de la dialéctica indígena americana de la complementariedad de los opuestos para llegar al resultado la formulación del concepto de movimiento ecológico de poblaciones como opuesto y complementario al concepto de selección de hábitat. Por ello menciona el baile del tinku que se realiza en el valle de Ambana, La Paz, Bolivia. en una de sus escenografías se realiza la batalla ritual entre los ayllus andinos del Norte de Potosí.

Los Aymaras manejan los conflictos a través de las batallas rituales como el tinku y batallas violentas o ch'axwa, resalta las conclusiones a las que llego Platt, (1987), acerca de los estudios de los ayllus del Norte de Potosí: El primero es que existen dos tipos de enfrentamiento con características particulares, uno llamado tinku que está caracterizado por una igualdad simétrica entre los dos lados, es decir que tienen un balance y se basan en la noción de dos equivalencias emparejadas (semejanza), el otro llamado ch'axwa está caracterizado por su contrariedad, resulta de la repulsión y atracción de dos contrarios irreductibles (diferencia).

Segundo la manera de relacionar estos dos tipos es considerar a la relación de igualdad que tiene que ver con los intentos de crear legitimidad para la victoria militar originaria mediante competencias equilibradas como el tinku, se trata de un trabajo en términos de complementariedad, donde para producir una simetría aproximada entre las dos mitades la jerarquía producida en la guerra se debe “limar” en un contexto ritual.

Platt (1980) Realiza un trabajo de campo en el grupo étnico de los Macha, los que se ubican al norte del departamento de Potosí de Bolivia, tiene como unidad más grande al ayllu de los Macha como tal, es denominado como el ayllu máximo, este está dividido en dos ayllus mayores Aransaya (Alasaya) y urinsaya (Majasaya): los nombres significan mitad superior y mitad inferior, tienen como representante a un kuraca cada uno, estos ayllus Mayores están subdivididas en cinco ayllus menores cada uno con su nombre tradicional, son representados por un jilanqus cada uno, los ayllus menores están fragmentados en un número variable de ayllus Mínimos denominados cabildos tiene como autoridad a los alcaldes que son reemplazados muchas veces por un dirigente sindical en el valle, los representantes de los ayllus son elegidos solamente entre los macha de la Puna. Esta organización del ayllu y mitades es dividida por una Segunda división dual que está conformada por la oposición de dos regiones geográficas que son la Puna llamada región fría (chirinan), región alta (Patarana) y el Valle llamada región calida (quñirana), región baja (urarana). Lo que divide la puna del valle es la zona intermedia denominada Chawpirana, asimismo, existe una división de la producción de alimentos como el chuño y el maíz, que queda determinada por una parte por factores ecológicos y la otra por reglas culturales que reflejan esta división. En la lucha ritual (tinku) realizada durante determinadas fiestas y los enfrentamientos serios por tierra (ch'ajwas) los ayllus se unen de acuerdo a la mitad y a la jerarquía o nivel que pertenecen. Por ejemplo, si el enfrentamiento es entre dos ayllus menores, pero de una misma

mitad los ayllus mínimos pertenecientes al mismo ayllu menor se unirán, en caso que el enfrentamiento sea entre las dos mitades o ayllus mayores, todos los ayllus de una mitad se unirán frente a los de la otra mitad. Por ejemplo, en la festividad del Wilakrus, que inicia con el sacrificio de una llama o cordero, Platt (2010) indica que cada cabildo acude a los calvarios o capillas en donde al Tata Wilakrus se le coloca un rostro de cristo en el medio y la visten, para ser trasladado hasta Macha al ritmo de las julajulas para realizar el tinku. Se organizan en un grupo compacto para entrar a la plaza, Platt (1980) menciona que se ofrece bebidas en la base de la torre de la iglesia, es llamada turry mayku (torre con autoridad) se le considera masculino y a la plaza femenino, una manifestación de la Pachamama, bailan en círculo en anti horario, cerca de las diez de la mañana se realiza una misa dedicada a la hostia del sol, donde asisten los responsables de apadrinar la celebración y las personas que acompañan a la cruz, al salir de la misa la cruz les otorga fuerza a los combatientes Platt (2010), después de la misa el Tata cruz de cada ayllu es llevado a un espacio público, seguidamente los grupos avanzan hacia la esquinas de la plaza donde bailan con fuerza, Platt (1980) menciona la siguiente disposición de los grupos para el enfrentamiento; cada mitad ocupa un lado de la plaza donde se separan varones y mujeres para enfrentar a su contrario, Fernandez (2015) indica que, cada grupo tiene un alférez que es apoyados por varones y mujeres que llevan consigo un látigo en el brazo, son quienes ordenan al grupo y se encargan que los enfrentamientos se den en igualdad de condiciones, en referencia a esto Parssinen (2003), indica que: en los Macha de Bolivia existieron muchas manifestaciones de cuatriparticion como por ejemplo la batalla ritual (tinku), se enfrentan mujeres contra mujeres y varones contra varones y de una edad determinada, el enfrentamiento termina con un abrazo que simboliza el vínculo y cercanía con las comunidades. Según Platt (1980) este ideal suele perderse por la ira del momento y por el estado de embriagues. Los alféreces son apoyados por la policía de Macha ellos

arrojan gas pimienta y lacrimógena cuando los enfrentamientos son difíciles de controlar. Rodríguez (2023) describe que, por las seis de la tarde se realiza una misa donde acuden los alferez y los encargados de la cruz de cada ayllu, donde el sacerdote bendice a cada cruz, terminada la misa los alferez y los encargados de realizar el encuentro son reconocidos por la comunidad, llevan al Wilakcruz a descansar en la casa donde alquilan, ponen la ofrenda y asisten a los lesionados, al día siguiente, emprenden el regreso al ayllu, donde los mayores suben la cruz al calvario se le reza y ofrendan.

Casaverde, Sánchez, & Cevallos, (1966) Sus trabajos de investigación sobre cambios culturales en las comunidades de Kuyo Grande, Sakaka y la hacienda de Chawaytiri respectivamente, del Distrito de Písaq, Calca–Cusco sirvió para documentar y mostrar el cambio que ha tenido la danza Wifala o P’asña Capitán realizado en los días de compadres y comadres, los Wifala capitán, al mando de sus sargentos participan del Tinkuy en los jueves de comadres:

“En Perú, en los lugares de P’isaq y san salvador se realiza el baile del tinkuy en los jueves de comadres “al final del Mujun Muyuy, los wifala capitán, y los sarjentos y solteras que deseen participar en el baile del tinkuy que se realiza en el sector de chiwchillani, pequeña planicie situada en las faldas de los cerros Qespi Orqo, Wayllani y rump’u Qaqa, linderos de los distritos de P’isaq y san salvador, concurren por grupos. Representan al pueblo de San Salvador los procedentes de las comunidades de Qhamawara, Oqoruro, Umachurko, Siwsa y T’iraqanchi; a P’isaq, los de Chawaytiri, Sipaskanha, Ruyu Grande, Sakaka y Perqa...Hubo una guerra entre partidarios de Tupa Amaru y Pumaqhawa, lucha esta que fue representada por una mujer, natural de Chawaytiri,...vió, en forma circunstancial, a los mistis, (españoles) partidarios de Pumaqhawa, quienes subían el valle del Vilcanota en dirección al sitio de combate; dio voces de alarma, por cuya causa el bando de Tupa Amaru, huyó despavorido...Dicen, también, que, en ocasión muy posterior, se realizó, en este mismo lugar, otra batalla entre los soldados Caceristas y Pierolistas...Cuenta la tradición que en este lugar siempre se han realizado guerras por que el Rewal o Apu, (señor o espíritu de las montañas) de Qespi Orqo (cerro vidrioso), gran guerrero de esas alturas pide sangre humana, diciendo: Noqaqa guerra pasadun kani, lluy runaq yawarnintan tomayta munani (soy viejo guerrero y quiero la sangre de todo hombre), por esto, antiguamente, en este sitio, se suscitaban luchas con derramamiento de sangre...Actualmente el baile del tinku es voluntaria, debido a que en el último año que se realizó murió una persona como consecuencia la policía

intervino, este hecho coincidió con la fecha de la realización del milagro del Señor de Oqoruro, haciendo que grupos contrincantes llegaran a un acuerdo pacífico y la prueba de esto fue que adquirieron las efigies de la imagen de Oqoruro, por lo que el encuentro de los grupos contrincantes, en una forma de saludo llamada parabién”.(Pag.95-96).

Cama (2021) Realizó un estudio etnográfico de la batalla ritual en Chiaraje, Tocto y Mik'ayo, el que tuvo como, objetivo general describir el ritual colectivo que se realiza en Chiaraje, a la vez comparar el ritual colectivo del Chiaraje con Tocto y Mik'ayo, de igual forma comprender el por qué se realiza esta batalla ritual. Uso técnicas cualitativas como las entrevistas, observación directa y diálogos con los actores sociales que participan en el ritual, realiza una descripción de las batallas rituales en Chiaraje, Tocto y Mik'ayo, llega a la conclusión de que el encuentro y las fechas en que se realizan poseen valores éticos, religiosos, de pronóstico, puesto que si alguien pierde la vida significa que será un buen año. Según Cama y Ttito (2003) la batalla ritual realizada en Chiaraje se realiza una semana antes de los carnavales, durante la fiesta de los compadres, los asistentes pertenecen a las provincias de Canas y Canchis, es un reencuentro de amigos y parientes.

Hopkins (1982) En su artículo Juegos de Enemigos, describe la batalla ritual de la época colonial de 1772, en el distrito de Langui, donde se enfrentan dos mitades Hanansayaq y Hurinsayaq, lo realizan durante los tres días de carnaval. El autor hace un análisis comparativo de los elementos que constituyen la batalla con otros enfrentamientos similares realizados en el tiempo, concluyendo que las batallas rituales están ubicadas en un contexto cultural y simbólico específico.

Urton (1993) Describe la batalla ritual realizada en Paccareqtambo, en los años 1982 y 1988, la denomina la batalla del día de Mardi Grass, encuentra dos versiones de la batalla ritual, una idealizada y la otra de como sucede, en la primera la batalla ritual se realiza de forma rotativa, en un año solo participan dos Segundas, que pertenecen al Hanansayaq y al Hurinsayaq respectivamente, esta versión es de acuerdo a las entrevistas que realiza a los pobladores de

Paccareqtambo, la Segunda versión, es la que observó en ambos años en la batalla ritual se enfrentaron los mismos Segundas, no hubo rotación como lo indicaban los entrevistados. Asimismo, halla que la batalla ritual tiene la función de reproducir el sistema de mitades presente en la comunidad de Pacareqtambo, así mismo, prever las tensiones y conflictos latentes que se puedan llegar a producir en la repartición de tierras comunales para el cultivo de papa, realineando las identidades políticas y las relaciones jerárquicas de autoridad.

CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Localización

El área de la presente investigación es la comunidad campesina de Paccareqtambo, se encuentra en la zona de los andes del Perú, por la zona sur oeste de la región Cusco, a unos 59 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Cusco, forma parte del distrito de Paccaritambo, de la provincia de Paruro.

2.2. Coordenadas

Este : 180.272.754

Norte : 8477.211.60

Altitud : 3593.55 msnm

2.3. Límites

Por el norte: con la comunidad Campesina de Pachiqte y Quinuara

Por el este: con el distrito de Paruro

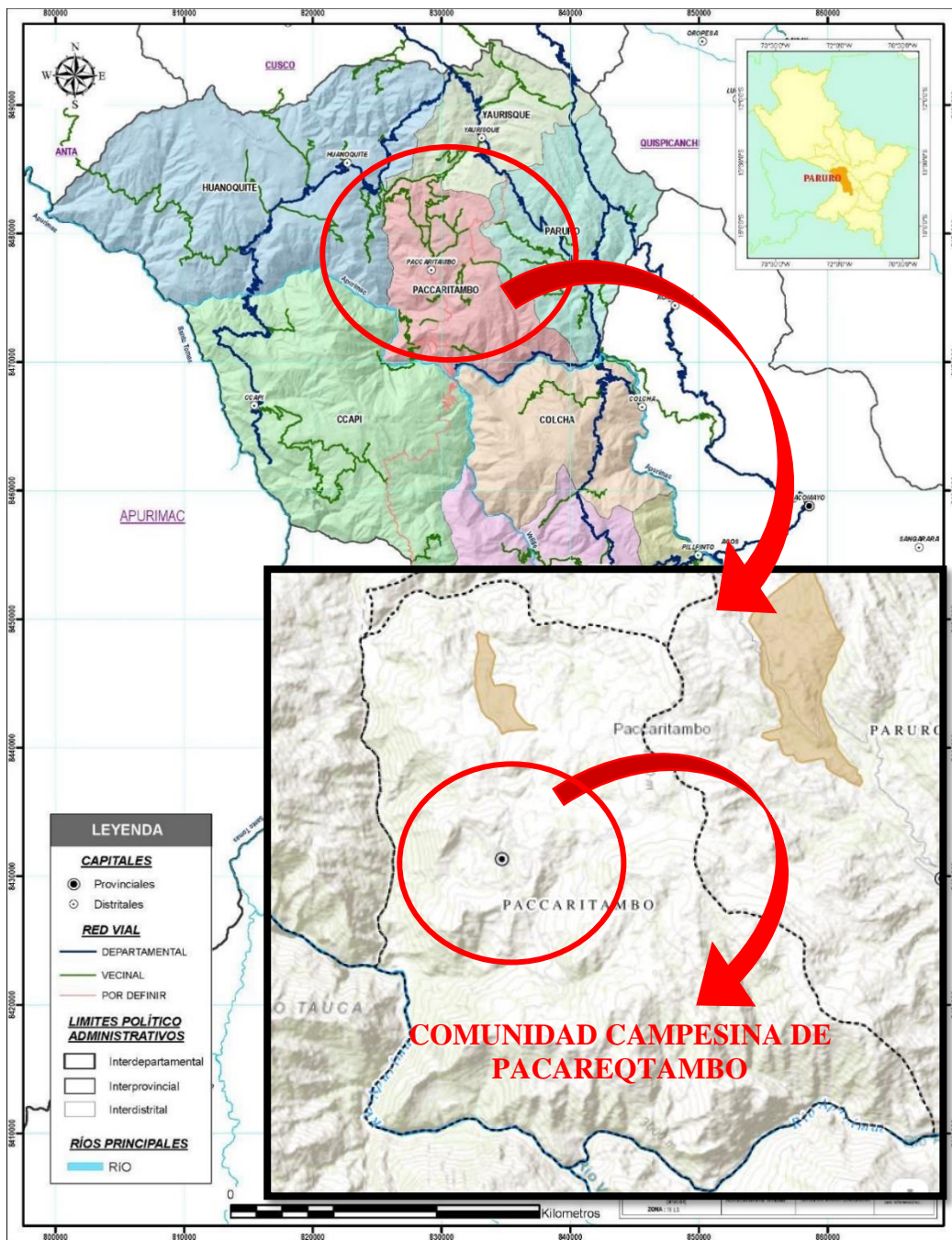
Por el sur: con la comunidad Campesina de Coypa

Por el oeste: con el río Yaurisque

La comunidad de Paccareqtambo cuenta con 3,975.50 hectáreas según partida electrónica 11000406 con resolución sin número, inscrito el 23 de junio del 1989.

Mapa 1

Ubicación Comunidad Campesina de Pacareqtambo

Fuente: Plan de Desarrollo concertado del 2021 al 2030 del distrito de Paccaritambo

2.4. Clima

El clima en el ámbito de estudio varía de templado a frígido, su temperatura media anual es de 14.09°C, en el verano alcanza los 21.8° C, en invierno llega a los 17.06°C, con un mínimo de 3.5°C.

Su precipitación pluvial es considerable, en el lapso de diciembre hasta abril, se producen el 75% de la precipitación, está caracterizado por una época de estiaje que oscila entre los meses de mayo y septiembre.

En cuanto a la humedad de la zona es de 54.6%, en verano alcanza el 70% y un 24% en invierno.

Tiene una precipitación media anual de 516 mm. Donde la época de lluvias se inicia en septiembre y culmina en abril. Las mayores precipitaciones pluviales son en el periodo de diciembre a marzo alcanzando 409.7 mm y un 77 mm en el lapso de abril y noviembre.

2.5. Geomorfología

Se manifiesta la presencia de cerros, con formaciones rocosas, pero a la vez de mesetas y laderas con pendientes considerables a lo largo de la cuenca del río Molle Molle. Constituye un área en la que se diferencian tres Zonas:

Alta: En la que se distinguen algunos bosques de especies nativas y otro de eucalipto.

Medía: En la que se distinguen las mesetas y laderas con pendientes considerables en la que se encuentra la comunidad de Paccareqtambo.

Baja: Con pendiente suave y relativamente llana.

2.6. Hidrografía

La comunidad de Paccareqtambo no cuenta con un sistema hidrográfico propio, para el consumo humano se abastecen de la cuenca hidrográfica del Río Apurímac mediante el Río Molle Molle donde nacen manantiales y lagunas que dan origen a los riachuelos y ríos del distrito de Paccarictambo

identificándose seis microcuencas: Huaynacancha, Pacoyoc, Huaychomayo, Catahua, Coypamayo y Tincoj; cada una de ellas con características propias, de dinámica y régimen hídrico, algunos de ellos con necesidades de mitigación de riesgo.

2.7. Fisiografía

Presenta mayormente una topografía accidentada, donde las laderas y quebradas predominan con vegetación arbustiva, mientras que los pastos naturales se hallan en sitios de difícil acceso.

2.8. Flora

En la zona alta se observa la vegetación xerofítica (plantas adaptadas a un clima seco, donde las lluvias son muy escasas), con materiales aislados y pastizal.

En el ámbito de la investigación, no se evidencia la presencia de cobertura vegetal abundante por encontrarse en un continuo urbano, ya consolidado sin embargo se identifican en el entorno especies manejadas en jardines huertos familiares y áreas verdes, recuperadas por la municipalidad y otras organizaciones. Identificándose especies ornamentales arbustivas y herbáceas. Entre las especies silvestres podemos mencionar la presencia de la muña, marq'u, chiqchipa, yahuarchoncca, roq'e, chinchircoma, checche, chilla, llaulli, supayq'arco, tankar quisca, mutuy, k'antu. Entre las plantas introducidas se distinguen el Eucalipto, Pino y especies ornamentales, árboles frutales de tumbo, peras, duraznos y tuna.

En la zona medía existe una vegetación conformada por matorrales medianos y pequeños de tipo espinoso, asimismo, se presencia matorrales secos y pastizales.

La zona baja esta predominada por una vegetación ribereña y matorrales de tipo arbustivo.

2.9. Fauna

El área de estudio esta grandemente impactada por las actividades humanas, presenta una fauna silvestre representada por: venados, vizcachas, perdiz, zorro, comadreja; entre las especies domesticadas, vacunos, ovinos, caprinos, caballos, burros, cerdos, cuyes y aves de corral; entre las especies cosmopolitas se observa la presencia de palomas.

2.10. Regiones naturales

Su territorio abarca cuatro regiones naturales: Quechua Baja, o piso de valle ubicada a los 2,550 a 3,000 m.s.n.m., su clima oscila entre templado a cálido presenta superficies planas. Los cultivos predominantes de esta región son el maíz, seguido por los algunos frutales.

Quechua Alta, o piso intermedio está en los 3,000 a 3,500 m.s.n.m., caracterizada por tener un clima templado a frio, su topografía es accidentada, con taludes laterales bastante pronunciados. La configuración geográfica de esta zona causa climas diversos y una producción diversificada de productos como el maíz, cebada y papas.

Suni Bajo, ubicado entre los 3,500 a 3,700 m.s.n.m manifiesta mesetas altas, se producen lluvias estacionales, que llegan a los 600 mm. anuales entre los meses de diciembre a abril. Presenta vastas extensiones de pastos naturales que son propicios para dar lugar a la actividad ganadera. La agricultura en este piso es diversificada, sin embargo, se encuentra limitada por la calidad de suelo. Se cultiva papa, lisas, cebada, mashua.

Suni Alto, se halla por encima de los 3,700 m.s.n.m, abarca tierras altas de relieve escarpado y abrupto. Se caracteriza por su clima frío y es adecuado para pastos naturales. Asimismo, los riachuelos y manantes discurren por su territorio formando pequeñas micro cuencas con cortos recorridos y una pronunciada pendiente, alcanza su volumen máximo entre los meses de febrero a mayo.

2.11. Referencia histórica

La Comunidad Campesina fue reconocida en 1946, con R.S. S/N, con el nombre de **Paccareqtambo**, durante el gobierno del Arqto. Fernando Belaunde Terry fue declarado como Distrito, resaltando que la denominación del pueblo y del distrito es de Paccaritambo, así mismo, toda información relacionada a dichos lugares fue registrada con las siguientes designaciones: Paccarectambo, Paccaritambo y Paccareqtambo, por lo tanto, en la presente referencia histórica se aplican los términos antes mencionados en distintos periodos que atravesó la comunidad de Paccareqtambo.

2.11.1. Periodo pre inca

Según Urton (1989), documentos pertenecientes desde el tardío siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, mencionan que, la provincia de Paruro aparece como "provincia de Chillques y Masques". El grupo étnico de los chillkas (chillques) ocuparon el territorio del pueblo actual de Paruro, entretanto el territorio que ocupaba la etnia de los Masques comprendía el actual distrito de Paccaritambo, así como algunas partes de las comunidades que hoy conocemos como Yaurisque, Huanoquite y Coyatambo. Este último es reforzado por documentos pertenecientes al período colonial temprano que identifican a la gente de Paccaritambo como miembros de la etnia maskas o masques y que podrían ser un sub grupo étnico de los Tambos ya que ocuparon el lugar donde se encuentra el cerro de tamputoqo.

Agregando a lo anterior, en el ciclo mítico de los Hermanos Ayar mencionado por Sarmiento (2001), se menciona que las etnias de los tambos salieron en el inicio de los tiempos del cerro Tampu Toqo de la ventana lateral llamada Sutic toco, poblando alrededor del mismo cerro.

“Fabula del origen de los ingas del Cuzco... Cuentan y afirman generalmente todos los naturales indios de esta tierra, que los ingas capacs procedieron de esta manera. Seis leguas del Cuzco al susudoeste por el camino que los ingas hicieron, está un asiento llamado Pacaritambo, que quiere decir casa de produccion, en el cual es un cerro llamado

Tambotoco, que significa casa de ventanas. Y esto es cierto, en este cerro son tres ventanas, la una llamada Maras-toco y la otra Sutic-toco, y la que está en medio de estas dos se llama Capac-toco, que quiere decir ventana rica, porque dicen que estaba guarnecida de oro y otras riquezas. De la ventana Maras-toco salieron sin generacion de padres una nacion de indios llamados Maras, y agora hay de ellos en el Cuzco. De la ventana Sutic-toco salieron unos indios llamados Tambos, que poblaron a la redonda del mismo cerro, y en el Cuzco agora hay de este linaje.” (pág. 83-84)

Ahora bien, las poblaciones que existían alrededor de tampu toqo, vivían de forma desordenada matándose unos a otros, es en este tiempo de caos que surge la parentela:

“... todas las gentes que vivian en estas regiones desordenadas y matándose unos a otros y estando envueltos en sus vicios, remanecieron en una parte que ha por nombre Pacarec Tampu, que no muy lejos de la ciudad del Cuzco, tres hombres y tres mugeres. Y segun se puede interpretar, Pacarec Tampu quiere tanto decir como casa de produccion. Los hombres que de alli salieron dicen ser Ayar Uchu el uno y el otro Ayar hache arauca y el otro dicen llamarse Ayar Manco: las mugeres, la una había por nombre Mama Huaco, la otra Mama Cora, la otra Mama Rahua. (Cieza De León, 2005, pág. 14)

Igualmente, Sarmiento (2001) menciona que antes de la llegada de los Inkas, en el Cusco se encontraban tres poblaciones (Sauaseras, Antasayas y Guallas) a los que se sumaron otros tres considerados advenedizos cuyos sinches se llamaban Alcaviza, Copalimayta y Culumchima que habrían salido del mismo lugar de los Inkas, en ese tiempo los habitantes del valle de Cusco vivían en libertad, sin reconocer a un único señor, fue en este tiempo que salieron los Incas de Paccaritambo para dirigirse a Cusco. La organización de las poblaciones que vivían alrededor del cerro tampu toqo fue una de las primeras acciones que realizaron, esto se debe al deseo de conquistar a las poblaciones vecinas en la búsqueda de tierras fértiles.

"Y concertado esto entre los ocho, empezaron a mover las gentes que en aquellas comarcas del cerro había, puniéndoles por premio que los harían ricos, y les darían las tierras y haciendas de los que conquistasen y sujetasen. A lo cual por el interés se movieron diez parcialidades o ay/los, que quiere decir entre estos bárbaros linaje o bando ..."(Sarmiento 2001, pág. 50)

En relación a la organización de los pueblos que se encontraban alrededor de tampuso con el propósito ya mencionado de encontrar tierras fértiles y ser señores de la tierra, Betanzos (2022) menciona que la parentela decidió crear una nueva población al cual pusieron por nombre Pacarec Tampu el cual fue hecha en corto tiempo con la ayuda de las personas que vivían en ese lugar y después de haber sido creada Paccaritambo por los hermanos Ayar, con el correr del tiempo pusieron en este lugar mucho oro puro, piedras y otras objetos preciosos:

“... su presunción era tanta que pensaban hacerse únicos señores de la tierra; y por ellos fue determinado de hacer en aquel lugar una nueva población, a la cual pusieron por nombre Pacarec Tampu; y fue hecha brevemente, porque para ello tuvieron ayuda de los naturales de aquella comarca; y, andando los tiempos, pusieron gran cantidad de oro puro y en joyas con otras cosas preciadas en aquella parte, de lo cual hay fama que hobo mucho dello Hernando Pizarro y don Diego de Almagro el mozo”. ...” (Cieza De León, 2005, pág. 17)

Tal acumulación de oro fue sacada por Hernando Pizarro y don Diego de Almagro:

“Y que el gobernador don Francisco Pizarro hubo desto mucho antes que los indios lo deshiciesen y llevasen, y de Pacaritambo dicen algunos espanoles que en veces sacaron cantidad de oro Hernando Pizarro y don Diego de Almagro el mozo. Estas cosas no deajo yo de pensar que son asi cuando me acuerdo de las piezas tan ricas que se vieron en Sevilla.” (Cieza De León, 2005, pág. 299)

Según Sarmiento(2001) Una vez organizados las poblaciones, fueron diez ayllus divididos en dos grupos, los que acompañaron a la parentela hacia Cusco “*los de Hanan Cusco son; Chauin Cuzco Aylo, del linaje de Ayar Cache; Arayraca Aylo Cuzco-callan; del linaje de Ayar Uchu; Tarpuntav Aylo; Guacaytaqui Aylo; Sanoc Aylo; los de Urin Cusco: Sutic-toco Aylo, que es la generación que salio de la una de las ventanas, llamadas Sutic-toco; Maras Aylo; estos son los que dicen salieron de la ventana Maras-toco; Cuycusa Aylo; Masca Aylo; Oro Aylo.*” (págs. 86-87). Los linajes se conservaron hasta la fecha que llegaron a Cusco.

2.11.2. Periodo inca

Durante el periodo incaico, de acuerdo a Urton (1984) los tambos, los maskas y los chillkas (chillques) recibieron el estatus de "incas por privilegio". Es decir que, a los curacas de estos

grupos se les otorgó la condición de semi nobles. Por lo tanto, los incas de privilegio forman parte de la clase de administradores que relacionaba a la elite provincial con la nobleza incaica del Cusco. Los incas casaron a sus "hermanas" con los kuracas, creando así una burocracia administrativa jerárquica basada en la alianza matrimonial. ahora bien, esta condición de noble que tuvieron en este periodo fue usada como fundamento para solicitar privilegios e exenciones especiales en la época de la colonia.

El nombre de Paccaritambo se relaciona en este periodo a la ciudadela de Maukallaqta que se traduce a pueblo viejo, según Urton (1984) un documento de 1614, que contiene una petición para que Mollebamba sea reconocida como comunidad campesina, aparece una referencia de "el pueblo viejo de Paccariqtambo". Este sitio estuvo ubicado en una montaña llamada Viracocha urqu identificando aproximadamente a las ruinas pre incas de Maukallaqta y que según los resultados de las excavaciones realizadas por Bauer encontró que estuvo ocupado desde el horizonte medio hasta la conquista de los españoles. Recorriendo unas pocas distancias hacía el este de las ruinas, se encuentra un pequeño emplazamiento arqueológico llamado Pumaorqu, así mismo, los habitantes de los alrededores y de Mollebamba-Ayllo Pachecti creen que Pumaorqu es el lugar donde se encuentra Tampu T'oqo. Por lo tanto, tomando en consideración las evidencias arqueológicas y la compleja construcción del mismo Maukallaqta, es razonable identificarla como Paccaritambo en el periodo incaico. Esto mismo es mencionado por Anglés Vargas Víctor, citando a Luis. A. Pardo, indica *“en el estudio a demostrado que las actuales ruinas prehispánicas llamadas Mauqallajta y pumaorqo corresponden a PAQAREJTAMPU y TAMPUTOQO respectivamente; grupos arqueológicos asociados ubicados en provincia de Paruro, en el departamento de Cusco muy lejos de Machupicchu”* (Angles Vargas, 1995). Por lo tanto, para ambos investigadores se puede considerar la probabilidad de que Paccaritambo fue el nombre en

un principio de Maukallaqta y que el nombre fue desplazado hacia la actual ubicación del poblado de Paccarictambo en la reducción producida en la época colonial.

2.11.3. Periodo colonial

En este lapso, la llegada de los españoles al Tawantinsuyo condujo la ruptura de su organización en todos los aspectos, de acuerdo a Puente (1992) el trabajo de mano de los indígenas fue tomado desde los primeros años de su ocupación en beneficio de los "conquistadores" en calidad de encomienda, institución, que tuvo origen en España de la edad media, en América aparece con características particulares y en el Perú fue semejante a un premio o recompensa dada a los primeros conquistadores y pobladores por sus servicios realizados a la corona. Desempeñó un papel importante en el desarrollo de la primera fase de la colonización española en el Perú además permitió a los colonos españoles establecerse en el territorio peruano, sin embargo, esto no consistió en entregar tierras sino, de indígenas y de su fuerza de trabajo recibiendo el encomendero trabajo y tributación a su favor a cambio de una serie de responsabilidades como encargarse de la evangelización de sus encomendados.

A principios de la década de 1570, la mayor parte de la reorganización de la burocracia colonial llevada a cabo por el virrey Toledo se centró en establecer un sistema eficiente de tasación y recaudación de impuestos, Urton (1984) menciona que, la unidad de tasación el repartimiento; una unidad administrativa basada en la concesión a un español del patronazgo sobre un grupo de indígenas, dentro de cada repartimiento se encontraban agrupados en uno o más pueblos nucleados: las reducciones. Cada repartimiento era tasado con una suma fija de tributo, pagado bianualmente en especie o productos.

“La reducción, consistía en agrupar a los indígenas dispersos en nuevos centros poblados, para su evangelización (obligándoles a dejar el culto a sus dioses mediante la extirpación de idolatrías) y enseñanza de buenos hábitos, para erradicar de esta forma su ignorancia, como figura en un párrafo de dichas disposiciones: Y porque la principal

causa de la visita general es para dar orden y forma cómo los indios tengan competente doctrina y mejor puedan ser industriados en las cosas de nuestra santa fe católica, y con más facilidad y comodidad se les pueda administrar los sacramentos y sean mantenidos en justicia y vivan políticamente como personas de razón y como los demás vasallos de Su Majestad, y para que esto haya efecto, conviene que los indios que viven dispersos y derramados, se reduzcan a pueblos con traza y orden, en partes sanas y de buen temple” (Toledo, 1986, pág. 33).

En el proceso, los indígenas se niegan a dejar sus hogares y tierras porque tienen diversos aspectos culturales e ideológicos que los unen, como sus Pacarinas, considerados como lugares de origen; el Padre Arriaga (1999) dice textualmente:

“... Y todos, especialmente las cabezas de ayllus, saben y nombran sus paqarinas. Y esta es una de las causas, porque rehusan tanto la reducción de sus pueblos y gustan de vivir en unos sitios tan malos y trabajosos, que algunos he visto que era menester bajar por el agua cerca de una legua, y a muchos no se puede bajar ni subir si no es a pie: la principal razón que dan es que allí está su pacarina”. (pag.21)

Según Málaga (1975) Para evitar su retorno, se incendió y destruyó sus chozas dejando intactos sólo aquellos que pudieran servir a los intereses de los españoles. Provocando el desconcierto y el caos entre los pobladores, que, por el desamparo y falta de alimentación llegaban a perdían la vida en situaciones realmente miserables.

Así mismo, el jurista Juan de Matienzo realiza una recomendación en la real provisión del 9 de octubre de 1549 dirigida a la audiencia de Lima, sobre la reducción de los indios a pueblos:

“que lo primero que debían hacer los visitadores era visitar todo el virreinato y ver en cada repartimiento los lugares más propicios con agua y tierras suficientes para sus sembríos; tomar la relación de los pequeños poblados que se juntan para dar nacimiento a los pueblos indicando el número de sus pobladores, hombres y mujeres, su edad, estado; además, indicar quienes pertenecen al Hanansayaq y Hurinsayaq”. (Málaga Medina, 1975, pág. 155)

Bajo los antecedentes mencionados, no cabe duda que el poblado actual de Paccaritambo fue creado durante este proceso, por contar con las características que dispusieron para entonces,

de acuerdo a las Ordenanzas de poblaciones proporcionadas por Felipe II que reinó de 1556 hasta 1598; Medina (1953) las describe de la siguiente manera:

"Para su emplazamiento se elegían los lugares mejores de las comarcas que tuviesen temple más conforme con el que los indios antes tenían, evitándose así que el cambio de ambiente pudiera dañar su salud. Las calles trazadas por cuadradas, conforme a la traza de lugares españoles, partían de una plaza central, en donde se levantaban, frente a frente, al cabildo y la Iglesia. Las casas formaban bloques rectangulares homogéneos y estaban edificadas sacando las puertas a las calles para que sus moradores pudiesen ser vistos y visitados de la justicia y del sacerdote. Cada reducción debería tener el número de doctrineros necesarios para atender a su población. Si ésta rebasaba la cifra de cuatrocientos o quinientos habitantes, se duplicaba el número de sacerdotes" (Armas Medina, 1953, pág. 383)

En 1571, Los once ayllus dispersos fueron reducidos a una sola comunidad bajo el nombre de San Pedro de Quiñoca siendo incluidos dentro de una encomienda/ repartimiento llamada Paccaritambo. Los ayllus que pertenecen en esa fecha al Hanansayaq son: Naivapuca, Quinoaca, Achacari, Carnacollo, Pachete, Marcagalla; los de Hurinsayaq: Cuño, Guatupasta, Aupa, Huancho, Anchacalla, ubicados geográficamente de acuerdo al espacio del que provenían. Sin embargo, no se sabe de manera exacta en que momento la reducción San Pedro de Quiñoca se viene a nombrar como Paccaritambo, por 1614 un documento de esta fecha Muakallacta es aludida como el pueblo viejo de Paccaritambo y con el tiempo fue transferido a la nueva reducción, de forma rápida puesto que en 1595 la reducción se llama Paccareqtambo. El pueblo fue nombrado oficialmente como San Pedro de Paccaritambo, teniendo a San Pedro como patrón del pueblo (Urton, 1989). En la actualidad la virgen Natividad es la patrona del pueblo.

Sobre el repartimiento Paccaritambo, Cook (1975) manifiesta que *"estaba encomendado a Luis Palomino, como hijo y sucesor del capitán Juan Alonso Palomino, a quien lo encomendó el licenciado Pedro de la Gasca, gobernador de entonces, en el que obtenía una ganancia neta de*

472 pesos en plata así también tributaban especies anualmente, teniendo 284 indígenas tributarios de un total de 1344 personas, los que aportaban 987 pesos en plata ensayada y marcada, 180 fanegas de maíz a peso y medio de plata; 280 aves de Castilla, con un monto de 35 pesos, haciendo un total de 1412 pesos, de los que debían deducir los pagos a los caciques, al doctrinero, a los defensores de los indios” (pág. 151)

2.11.4. Época republicana

En este lapso Paccareqtambo fue reconocida como comunidad campesina el 17 de enero de 1946, con R.S. S/N, con el nombre de Paccareqtambo, con una extensión de 3,943.00 hectáreas, ocupadas por 532 familias. Durante el gobierno del Arqto. Fernando Belaunde Terry, el 22 de octubre de 1963, fue declarado como Distrito, mediante Ley No. 14684, resaltando que la denominación del pueblo y del distrito es de Paccaritambo, documento oficial que permite deducir el nombre que se debe emplear. Hubo un intento de volver a usar el nombre que se utilizaba antiguamente ya que algunas personas de la comunidad lo continúan haciendo, mediante el Proyecto de Ley 1099/2011, el cual no tuvo trascendencia; la Ley No. 14684 antes indicada, de conformidad es el siguiente:

"Ley No. 14684...El Presidente de la República... Por cuanto: el Congreso ha dado la Ley siguiente: El Congreso de la República Peruana... Ha dado la Ley siguiente: ... Art. 1º.- Créase en la Provincia de Paruro, del Departamento del Cuzco, el Distrito de Paccaritambo, cuya capital será el pueblo del mismo nombre... Art. 2º, - El Distrito de Paccaritambo se compondrá de los siguientes centros poblados: Pomatambo, Collquepucro, Ccoipa, Ayusbamba, Miscabamba, Huarobamba, Orbés, Pirca, Tandar y Taray y todos los demás que se encuentren dentro de los linderos que señala esta Ley.... Art. 3º.- Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., la confluencia del río Molle-Molle con el río Yaurisque hasta el cerro Chillachaje; por el E., del cerro Chillachaje, sigue al cerro Ajoñaraja y luego al cerro Aura, continuando al cerro Ajoñaica hasta llegar al cerro Apu, para luego tomar la quebrada Apu, hasta su desembocadura en el río Apurímac; por el S., con el río Apurímac, aguas abajo, hasta la confluencia con el río Molle-Molle; y por el O., el río Molle-Molle hasta confluencia con el río Yaurisque, donde se ha iniciado la delimitación... Comuníquese, al Poder Ejecutivo para su

promulgación...Casa del Congreso, en Lima a los 22 días del mes de Octubre de 1963... Julio de la Piedra, Presidente del Senado.- Fernando León de Vivero, Presidente de la Cámara de Diputados.- Carlos Malpica Senador secretario.- Luis F. Rodríguez, Diputado Secretario...Al Sr. Presidente Constitucional de la República... Por tanto: mando se publique y cumpla.... Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes de octubre de 1963...Arq. Fernando Belaunde Terry." (Belaunde Terry, 1963)

2.12.Población

La provincia de Paruro se encuentra dividida en 09 distritos, cada uno con sus respectivas comunidades campesinas, centros poblados rurales, caseríos, anexos, y unidades agropecuarias. Uno de estos distritos es Paccaritambo que posee 09 comunidades y nueve sectores donde generalmente la población rural se asienta. La población en el distrito de Paccaritambo que es de 2032 habitantes según (INEI, 2018) y 336 familias son de la comunidad de Paccareqtambo.

Existe una disminución poblacional a consecuencia de la migración, este flujo migratorio se da mayormente con la población de jóvenes, algunos factores que condicionan este fenómeno migratorio son la ausencia de centros de estudios superiores, escasas fuentes de empleo y servicios de salud. Este proceso de migración se da principalmente a ciudades como Cusco, Arequipa, Apurímac, Puerto Maldonado y Quillabamba, que ofrecen posibilidades de superación, bienestar, puestos de trabajo y mejoras salariales (como las minas ej., Las Bambas).

2.13.Actividades económicas

El sistema de producción en la comunidad de Paccareqtambo; se basa principalmente en actividades agrícolas y crianza de animales a pequeña escala, lo que las hace altamente dependientes a usar los recursos naturales y al comportamiento climático; en tales situaciones, la población se encuentra vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. Los recursos de producción varían según las zonas y pisos ecológicos. Poseen un sistema ancestral que permite organizar el territorio para asegurar la alimentación familiar, de forma diversificada, de acuerdo a su potencial climático. le siguen en importancia la ganadería, artesanía y finalmente los servicios.

las actividades económicas más representativas son la agricultura y ganadería que son fuentes primarias de los ingresos familiares de la comunidad de Paccareqtambo. La actividad agropecuaria constituye una actividad económica principal de fuente de ingresos, además, es un elemento primordial de la cultura y organización social de la comunidad de Paccareqtambo. MDP (2021)

2.13.1. Producción agrícola.

En la comunidad de Paccareqtambo, esta actividad se ve afectada por los escasos de tecnologías de producción, insuficientes infraestructuras de riego, escaso acceso a los sitios de producción, precios constantes en los mercados locales, escaso crédito agrícola y los constantes fenómenos climáticos que enfrenta la comunidad. La zona sufre cada año fuertes heladas, sequías.

Sin embargo, poseen un clima bastante diferenciado lo que permite que tengan una producción diversa, y está en función a las regiones o pisos naturales mencionados anteriormente, por ejemplo la zona ubicada de los 2,400 a los 3,000 m.s.n.m. se caracterizan por producir el maíz, trigo, cebada, papa, haba, garbanzo, quinua y frejoles, en estos lugares también crece la achira, tuna y frutales como el durazno, pera y capulí, presentando escasos de pastos naturales, por ende en esta zona la mano de obra es innecesaria fuera de la temporada de producción, obligándolos a migrar principalmente a la ciudad de Arequipa. La parte medía de esta zona comprendida entre los 3000 y 3600 m.s.n.m. altura en la cual se encuentra la mayor cantidad de la población, las partes altas son utilizadas para la realización de laymes que son aprovechadas para dos o tres campañas agrícolas, dejando descansar estas tierras por varios años, durante su descanso es utilizada para el pastoreo y crianza de ganado vacuno y ovino. La parte alta ubicada de 3600 a 4,000 m.s.n.m. es propicia para la obtención de chuño y moraya las que son comercializadas en las ferias locales.

La actividad agrícola se realiza bajo dos sistemas; el primero se realiza por inundación mediante los canales de tierra caracterizados por tener niveles bajos de eficiencia; el segundo es el sistema de riego por aspersión que facilita el regadío de sus cultivos.

La producción agrícola está orientada principalmente al consumo familiar y en menor escala para el trueque (Intercambio con carne, lana, sal, etc.), los cultivos que se implementan son estacionarios, es decir bajo la modalidad de sistema rotativo, que generalmente coincide con las precipitaciones pluviales anuales. Utilizan un nivel de tecnología tradicional con tendencia a una tecnología medía; se utilizan semillas de especies nativas. Las herramientas más utilizadas en las labores agrícolas son: chaquitacla, el arado andino, picos, segaderas, lampas y otros.

En los últimos 7 años (2016 al 2022) diferentes instituciones (ONGs), productores privados y la municipalidad distrital de Paccaritambo, vienen promoviendo la diversificación de la producción agrícola, se observan nuevas iniciativas como: El cultivo de fresa bajo invernaderos (fitotoldos) realizada por productores independientes y también productores apoyados por la Municipalidad ejemplo: la Asociación de Productores de fresa, el número de productores es todavía pequeño en total (20 productores), sin embargo, esta experiencia ha demostrado que la fresa es un cultivo rentable; una familia que maneja un invernadero de 250 m², cosecha en promedio 7 baldes de 9 Kg (63 Kg) por semana, la fresa se comercializa en el ámbito del distrito, en tabladas ganaderas y en el mercado Huancaro del Cusco, el precio de venta en promedio es de S/ 6.00 soles el Kilo, con estas cifras haciendo el cálculo advertimos que, en un mes una familia obtiene un ingreso bruto de S/. 1,512.00 soles.

La producción de flores (rosas) en invernaderos es otra iniciativa relativamente nueva en el distrito, la Municipalidad de Paccaritambo promueve esta cadena productiva, atiende a 20 productores; los rendimientos muestran que es un cultivo rentable, un invernadero de 200mm²

produce 1,000 plantas cada mes, la forma de venta es en paquetes de 24 flores, cada paquete se comercializa en S/. 20 soles; una familia obtiene un ingreso bruto de S/.900 al mes; el principal mercado es el Cusco por el momento.

2.13.1.1. Tecnología agrícola

La tecnología agrícola que predomina es la tradicional, los habitantes aún conservan sin cambios significativos tecnologías como: el uso de semillas basadas en la selección masal (el comunero asegura su semilla, por lo que, todo es seleccionado en la chacra, se toma en cuenta como características básicas para ser catalogado como buena semilla la forma, la sanidad, la calidad y tamaño, los cuales se almacenan y guardan para la producción de la campaña posterior.), uso de pequeñas cantidades de estiércol, rotación periódica de 4 o 5 años de las áreas definidas para la producción agrícola en seco: cebada, papa, mashua, haba. Para la labranza siguen empleando la yunta, así como la chaquitacla, sin empleo de fertilizantes menos pesticidas.

2.13.2. Producción pecuaria.

Es una actividad que complementa a la actividad agrícola y constituye un componente importante en la economía familiar, es un stock de capital que permite afrontar situaciones de emergencia y subsistencia familiar.

La comunidad campesina de Paccareqtambo tiene una aptitud ganadera, donde se crían tanto animales menores como mayores, considerados dentro de los primeros cuyes y aves, en el segundo se encuentran vacunos, vacas en ordeño, ovinos y alpacas. MDP (2021)

La crianza de cuyes es una práctica común en las familias, es una actividad complementaria sin embargo está en crecimiento por la demanda en mercados locales regionales y nacionales, se calcula una población de 4,500 cuyes. El sistema de crianza es tradicional y también en galpones, existen aproximadamente 90 galpones con crianza tecnificada cada galpón en promedio tiene una población de 70 cuyes, el precio de venta es de S/ 20 soles por animal vivo.

La población ganadera está conformada mayoritariamente por el ganado criollo, cuya crianza se realiza sin ningún tipo de control genético. Los derivados de la producción pecuaria (leche, carne, huevos, etc.), se destinan primero a la satisfacción de las necesidades alimenticias de las familias que las produce, luego para su comercialización en la localidad, el precio promedio es de S/. 2.00 nuevos soles por litro, también venden animales de saca (ganado en pie) a comerciantes que llegan al distrito, y en las tabaladas ganaderas que se realiza en el distrito en fechas específicas. Con este ingreso se adquiere principalmente víveres que se destinan al autoconsumo. El tipo de crianza es extensivo, los animales son pastados en las llanuras y su alimentación complementada con el resto de las cosechas especialmente de maíz, y cebada, en la actualidad las crianzas de ganado experimentan sobrepastoreo en el uso del terreno, se resalta claramente su vocación a la producción de ovinos mientras la crianza de animales porcinos y caprinos se realiza en menor cantidad, teniendo sin embargo un mercado donde poder comercializarlos, al igual que los animales menores que tienen asegurados su mercado, para adquirir mejor precio, los cuales son transportados al Cusco que se encuentra poco distante y pueden ser comercializados los animales menores en quintas, restaurantes, hoteles. MDP (2021)

La producción de vacunos y ovinos ha mejorado por la cantidad de los pastos naturales y agua cosechada, además la municipalidad distrital de Paccaritambo proporciona asistencia técnica a los comuneros de Paccaritambo como capacitaciones de cosecha de agua, preparación de alimentos balanceados, manejo de pastos naturales e inseminación artificial.

2.13.3. Producción artesanal

Mantienen vigente el tejido ancestral que lo han venido transmitiendo de generación en generación, así mismo, el teñido de lana de alpaca y de oveja con tintes naturales, los tejidos las venden en ferias realizadas por la municipalidad distrital de Paccaritambo y en la feria de Huancaro

de la ciudad de Cusco, reciben el apoyo de algunas ONG, es una actividad complementaria para sus ingresos.

2.14. Organización de la comunidad

La comunidad de Paccareqtambo tiene dos tejidos organizacionales la primera está conformada por la junta directiva integrada por siete comuneros, que desempeñan los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Primer vocal, Segundo vocal y por ultimo un fiscal.

El presidente es la autoridad principal, seguida de un vicepresidente que en ocasiones de ausencia del residente asume la responsabilidad, seguidamente se encuentra el tesorero cuya función es el manejo de los ingresos y egresos de la comunidad; el secretario escribe el acta de los acuerdos tomados en cada reunión; los vocales ayudan en todas las actividades a la junta directiva y por último el fiscal quien controla todas las juntas.

Además, en la comunidad se encuentran un juez de paz no letrado que es elegido por dos años y comités que son los siguientes:

- Comité de vaso de leche: Es una organización base para la atención del programa del vaso de leche, son conformadas por las municipalidades distritales en la jurisdicción de cada distrito de acuerdo a la sectorización establecida. La elección de las juntas directivas de los comités se realiza en conformidad de los estatutos de cada municipalidad. (Gob.pe., 2024)
- Comité de regantes: Es una organización sin fines de lucro de usuarios del sistema de riego bajo un régimen de licencia inscritos en un padrón de uso de agua con fines de riego, tiene como objetivo la preservación, conservación, prevención y el uso racional del agua y el suelo, asimismo, se en cargan de apoyar en los trabajos de

limpieza y mantenimiento de los canales de riego y distribuir el agua para riego de acuerdo a los roles de riego establecidos. (INRENA, 2005)

- JAAS: Es un comité que se encarga de mantener y operar los servicios de saneamiento en el ámbito rural. (Gob.pe., 2024)
- Representantes de la FARTAC, Son comuneros que tienen afiliación con la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru.

Asimismo, dentro de la comunidad se encuentra la Municipalidad Distrital de Paccareqtambo que está conformada por el alcalde y sus regidores.

El segundo tipo de tejido social característico de la comunidad campesina de Paccareqtambo es la organización dual andina.

2.14.1. Organización dual andina:

El dualismo andino adopta varias formas, que según Skar (1997) son; dualismo territorial, que consiste en la disposición geográfica de la comunidad, en el que está dividida en dos o más secciones y a menudo llevan nombres cuyo significado es pueblo de arriba y pueblo de abajo o similares y entran en relación con su ecología, generalmente las comunidades andinas se ubican a lo largo de corrientes que fluyen hacia los ríos afluentes del sistema hidráulico del Amazonas, estas corrientes generalmente corren en una pendiente de cerca de 60 grados, por lo tanto, si una comunidad dispersa se asienta usará esta geografía vertical para organizar su realidad social; el dualismo político y administrativo, hace referencia a una organización social dividida en dos segmentos, cada uno con un propio liderato político-administrativo (Varayoqkuna) los dos segmentos trabajan juntos, organizan el trabajo colectivo, son responsables de la ley y el orden, mediadores de disputas, ofician ciertas funciones rituales orientadas a asegurar la fertilidad de la tierra, de los rebaños y reafirmar la unidad de la comunidad, donde la relación asimétrica entre las

dos mitades es simbólicamente expresada, esto sucede particularmente durante la fiesta de los carnavales; por último un dualismo simbólico, que son representaciones de pares opuestos complementarios que se manifiesta en la división de la sociedad en mitades relacionadas entre sí de manera complementaria. Las comunidades andinas pueden presentar todas estas formas o algunos de estos.

En este mismo sentido Turner, como se citó en Urton (1993). realiza una distinción entre el dualismo sociológico, que son las formas de organización social y política basada en la complementariedad, así como la jerarquía, que se mantiene y se reproduce a través de intercambios, interacciones y competencias entre grupos distintos de personas que conforman una sociedad unificada; por último, el dualismo simbólico, que son representaciones diádicas clasificatorias y simbólicas como, por ejemplo. Masculino/femenino, Noche/día, sol/luna, que se elaboran en una variedad de formas retóricas, así como la práctica ritual. Sin embargo, no hay razón para suponer que el dualismo simbólico da lugar a un dualismo sociológico. Las relaciones entre las mitades andinas se caracterizan generalmente por relaciones asimétricas, jerárquicas y antagónicas, a pesar que su oposición se exprese simbólicamente, para Urton (1993) estas relaciones jerárquicas de mitades son una expresión de nivel superior de relaciones ponderadas similares dentro de unidades sociales de nivel inferior como grupos de parentesco denominado ayllus. En este sentido Turner (1984) como se citó en Urton (1993) indica que los vínculos entre estas diferentes unidades sociales se llevan a cabo regularmente en operaciones colectivas es decir rituales emprendidos por instituciones que abarcan a la comunidad en su conjunto.

De lo expuesto, en la comunidad de Paccareqtambo, se puede apreciar lo siguiente; un dualismo territorial, puesto que la mitad denominado Hanansayaq se encuentra en la parte Sur parte arriba con más áreas cultivables y el Hurinsayaq hacia el Norte parte abajo con áreas más

agrestes, lo que muestra una verticalidad geográfica, entrando en relación con su ecología. Ambas mitades están divididas por el inter cruce denominado Chaupiñan

Asimismo, muestra una dualidad simbólica, según los estudios realizados por Urton (1993) en la comunidad de Pacariqtambo (Paccareqtambo) se realiza una designación de objetos de las interacciones rituales, por ejemplo, en el día del carnaval, Hanansayaq se ocupa de colocar un árbol en medio de la plaza, este árbol es femenino, mientras que el árbol colocado en la plaza en el día del Wark´anakuy es considerado como masculino, Asimismo, Hanansayaq viene a considerarse como femenino mientras que Hurinsayaq se considera masculino. Es importante mencionar que, de acuerdo a los comuneros, hoy en día, no existe una separación para el cargo del carnaval o para el día del Wark´anakuy en las mitades de Hanansayaq o Hurinsayaq, lo que sucede es que ambas mitades, tanto Hanansayaq como Hurinsayaq, con sus respectivos ayllus se unen para ambas fechas y la pareja que derrumbe el árbol será el que este de cargo para el próximo año y el Wark´anakuy lo organiza la comunidad con sus diez ayllus. Como mencionan:

El árbol lo pone el que corto el año pasado pero hay veces lo pone la municipalidad...el Wark´anakuy lo hacemos todas Los Segundas siempre, ahí nos juntamos todos...(R.Q.H. 44 años)

Siempre lo hacen Los Segundas el Wark´anakuy con el presidente, ellos nos dicen todo para hacer, también nos dicen que vayamos a ver, ay están todas nuestras autoridades y nos ven. (M.C.Q. 50 años)

De igual forma las asignaciones de parte arriba/parte abajo aún continúan respectivamente para Hanansayaq y Hurinsayaq. Este elemento simbólico refuerza la reproducción de sistemas de mitades a lo que anteriormente se menciona como dualismo sociológico, que en la comunidad de Paccareqtambo se visualiza con las mitades de Hanansayaq y Hurinsayaq divididas

en Ayllus que están conformados por un grupo de personas emparentadas o no entre sí, poseen las siguientes características:

- Poseen tierras de cultivo en común y gozan el derecho de usufructo (el total de las parcelas constituye su patrimonio ancestral), la herencia de parcelas es patrilínea, puesto que los ayllus se reproducen de esta forma, es decir que cuando un hombre se casa tiene participación completa en el ayllu de su padre, mientras que la mujer adopta el ayllu de su esposo.
- Son responsables de la festividad de un santo, a excepción de cuatro ayllus del Hanansayaq que realizan la fiesta de San Pedro.
- Son responsables de participar en trabajos comunales según a la mitad que pertenecen
- Cada ayllu tiene un Jefe al que se le denomina Segunda.

Son un total de diez Ayllus, liderados cada una por su Segunda y están divididos de forma pareja en dos mitades de la siguiente manera: Hanansayaq (Parte de arriba) y Hurinsayaq (Parte de Abajo). Así mismo, cada Ayllu tiene su estatus y prestigio dentro de las mitades, es decir, que cada mitad está internamente jerarquizada, esta jerarquización está relacionada a diferencias entre los Ayllus, tales como lo menciona Urton (1989):

- El Tamaño: Por la cantidad de familias que posee cada Ayllu
- La edad imaginada: antigüedad del ayllu
- La carga relativa exigida por la fiesta que cada ayllu auspicia

En adición a esto, en los estudios realizados por Urton (1993) manifiesta que, tanto de Hanansayaq y de Hurinsayaq se reclutaba a personas para ocupar puestos en el sistema de Varayoc este nombramiento solía ser un evento ritual anticipatorio al carnaval juntamente con el día de los compadres y comadres. Es importante mencionar que era una ceremonia principal de la comunidad

de Paccareqtambo, que se realizaba por los primeros días del mes de enero donde se reúnen ambas mitades con sus respectivos ayllus y anexos en el patio pequeño ubicado al frente del templo San Pedro apóstol de Paccarectambo para recibir su nombramiento del gobernador del distrito, en la ceremonia los Varayoqkuna del Hanansayaq se alinean en el lado derecho (oeste) de la iglesia mientras los del Hurinsayaq al lado izquierdo (este), esta ceremonia tiene como función la confirmación pública del orden de las relaciones jerárquicas entre los ayllus y entre ayllus y anexos. En la actualidad ya no se practica el sistema de envarado y su función mencionada anteriormente es realizada por el ritual del Wark´anakuy como se verá más adelante.

A continuación, se describirán cada mitad que conforma la comunidad de Pacariqtambo:

Hanansayaq (Parte Arriba).

Se indica a los ayllus de acuerdo a su orden de jerarquía, prestigio o estatus que tienen dentro del Hanansayaq.

Ayllu Nayhua.

Se denominan así mismos como ayllu Qollana, es el primero en comenzar las actividades en las faenas comunales, es el ayllu de más prestigio del Hanansayaq y el más antiguo, sus tierras de cultivo se encuentran en el sector denominado Solloqlla, están encargados de realizar la fiesta de la virgen de Natividad, posee dos lugares de origen que son Coralpata y Qolqueuqru, tiene como Segunda al sr. Bernardino Quispe

Ayllu Quinuara

Sus tierras de cultivo: están distribuidas por los sectores de Acchakar, Perqáhua, Huachunacoq se encargan de realizar la fiesta de San Pedro el veintinueve de junio, su lugar de origen se encuentra en el cerro Quinuara grande, tiene como Segunda al sr. Mariano Chalhua

Ayllu Acchacar.

Sus tierras de cultivo están distribuidas por los sectores de Acchakar, Perqáhua, Huachunacoq, están encargados de la fiesta de San Pedro el día veintinueve de junio, tiene como lugar de origen el cerro de Aqchakar, su Segunda es el Sr. Eugenio Salazar

Ayllu Carhuacalla Iro.

Tiene sus tierras de cultivo en el sector del mismo nombre, están encargados de realizar la fiesta de San Pedro el veintinueve de junio, tiene como Segunda al sr. Mariano Samora

Ayllu Crhuacalla 2do.

Tiene estatus de ayllu desde la reforma agraria, sus tierras de cultivo están distribuidas en el sector de Pampahuaylla, tiene como Segunda al sr. Wilfredo Cruz

Hurinsayaq (Abajo).

Ayllu San Miguel.

Es el Ayllu de mayor prestigio y estatus del Hurinsayaq, sus tierras de cultivo están localizadas en el sector denominado Solloqlla, al igual que el Ayllu Nayhua son responsables de la fiesta de San Miguel el veintinueve de setiembre, sus antepasados vivieron en el sector de Solloqlla- Comunidad de Paccareqtambo, tiene como lugares de origen a Sullukllapat y Santa María, tiene como Segunda al sr. Andrés Ttito

Ayllu P'irca.

Sus tierras de cultivo se ubican en el sector San Miguel comunidad de Ccoypa, están a cargo de la fiesta de Santiago apostol, su lugar de origen es Jurinka, tiene como Segunda al sr. Evangelino Quispe.

Ayllu Yanchacalla

Sus tierras de cultivo están distribuidas en los sectores de Alfapampa, Chinchaypuqui, Wuasana, Lejia, realizan la fiesta de la virgen Asunta el 15 de agosto, sus antepasados vivieron en el sector de Yanchacalla y Huanimpampa, tiene como lugar de origen el cerro Yanchacalla, tiene como Segunda al Sr. Roberto Quispe

Ayllu Huaycho

Sus tierras de cultivo están ocalizadas en el sector de huanimpampa, Huasana, Wuaychu, Pukara, se encargan de la fiesta de San Juan Bautista el 24 de junio, tiene como lugar de origen en Pukarapata, su Segunda es el sr. Alejandro Huamani

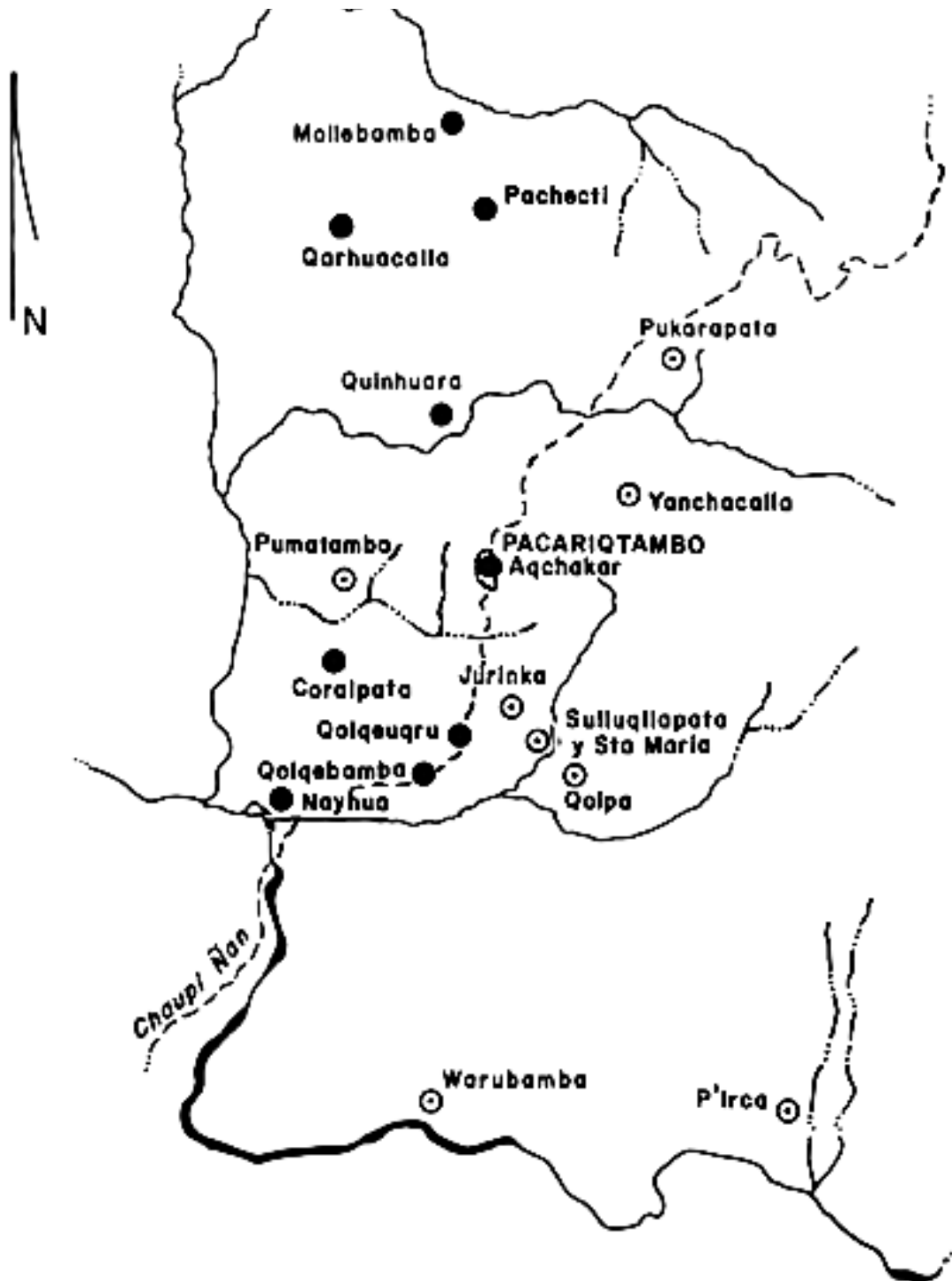
Ayllu Pumatambo.

Sus tierras de cultivo se encuentran en el sector Pumatambo, realizan la fiesta de la Santísima Cruz el 03 de mayo, tiene como Segunda al sr. Jerónimo Quispe

Para una mejor comprensión se muestra un mapa en el que se aprecia el Chaupiñan y los lugares de origen de los Ayllus:

Mapa 2

Ubicación del chaupiñan y origen de los ayllus

Fuente: (Urton, Chuta: El Espacio de la Práctica Social en Pacariqtambo, Peru, 1984, pág. 15)

Es importante mencionar que, este orden jerárquico de los Ayllus aún se mantiene en la actualidad, de acuerdo al estudio realizado por Urton (1984) esta es la jerarquía de los ayllus que encuentra en la comunidad de Pacariqtambo:

Tabla 1

Los ayllus y mitades de Pacariqtambo

Hanansayaq	Hurinsayaq
Nayhua	San Miguel
Quinhuara	P'irca
Aqchacar	Yanchacalla
Qarhuacalla Primero	Waychu
Qarhuacalla Segundo	Pumatambo

Fuente: Urton (1984). *El espacio de la práctica social en Pacariqtambo, Perú*. Revista Andina. pág 17

Como se puede apreciar en la tabla, la jerarquía de los ayllus aún continúa vigente, teniendo el mismo orden jerárquico, sin embargo, Urton (1993) menciona un sexto ayllu para el Hurinsayaq ubicado al sur de Pacariqtambo, cuyo nombre es Coypa el cual es un pueblo habitada con el mismo nombre, en el año de 1992. En la actualidad Coypa es considerado una comunidad independiente de la comunidad de Paccareqtambo y no como un Ayllu, quedando la estructura jerárquica antes mencionada.

Dentro de este marco, podemos observar que las relaciones entre las mitades existentes en la comunidad de Paccareqtambo se caracterizan por relaciones asimétricas, jerárquicas y antagónicas, oposición que se expresa simbólicamente en Arriba/Abajo, de acuerdo a Urton (1984) Esta relación jerárquica surgen del repetido encuentro entre: el Hanansayaq y el Hurinsayaq, de

los ayllus que existen en su interior. Existen varias ocasiones que proporcionan el contexto para la interacción y las relaciones jerárquicas de la organización entre mitades y ayllus entren en juego, tales como, los trabajos comunales: los trabajos agrícolas, el mantenimiento de las paredes de la iglesia (practica cultural que se retomó debido a la intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a través del proyecto “Recuperación del monumento histórico religioso templo de Paccarectambo del distrito de Pacaritambo” con el componente de Sensibilización); en las fiestas comunales principales donde cada ayllu limpia la plaza de acuerdo a lo que le corresponde; la construcción de una plaza de toros (estas dos últimas ya no se realizan) y el Wark’anakuy.

2.15. Religión

En la comunidad de Paccareqtambo se profesa la religión evangélica y católica en este último el Templo San Pedro Apóstol es un espacio sagrado para ellos, en el que se encuentra expresado su fervor católico, tiene como advocación a San Pedro Apóstol, congrega en su interior a la feligresía venida no solo del poblado, si no de las comunidades campesinas del distrito.

En él se celebraban los siguientes sacramentos: Misa dominical, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios, sirve además para las catequesis o reuniones de la población que va a recibir la doctrina católica.

Los días de fiesta el Templo cobra un colorido especial porque es el centro de las celebraciones, recibe la visita de gran cantidad de fieles, los que acuden de diferentes lugares cercanos a la población de Paccareqtambo, para participar de las festividades religiosas en honor al niño Jesús y demás fiestas patronales.

El espacio exterior del templo es ocupado por los fieles para compartir momentos alegres, una vez concluidos los oficios religiosos, se realizan bendiciones, es el escenario predilecto para danzar y bailar.

2.16. Calendario festivo

Las comunidades andinas en su mayoría han establecido fechas conmemorativas de fiestas y prácticas tradicionales en sus calendarios festivos. Estas expresiones culturales se basan en gran medida en ciclos agrícolas, muchos de los cuales fueron heredados por sus ancestros convirtiéndose en parte de su identidad local.

Las festividades que se llevan a cabo en la comunidad de Paccareqtambo son:

- Carnavales, Es una festividad que tiene fecha movable que oscila entre los meses de febrero a marzo, donde las lluvias son intensas y los cultivos están por madurar. Se realiza la yunzada y el Wark´anakuy.
- Cruz Velakuy, se realiza el tres de mayo, sale en procesión la cruz de Cristo ubicado en el templo San Pedro de Paccareqtambo, acompañado de una banda y los feligreses, se vela a la cruz por una noche en la casa del Segunda del ayllu que está a cargo, la festividad está a cargo de los ayllus Qarhuacalla segundo y Pumatambo pertenecientes al Hanansayaq y Hurinsayaq respectivamente.
- Semana santa, tiene inicio con el domingo de ramos, donde se realiza la bendición de los ramos y una procesión hacia al templo, el lunes santo se realiza la santa misa y la procesión del cristo rey, martes santo, se realiza la misma crismal en la mañana en el templo y en la tarde la misa en honor al Cristo Nazareno más la proyección de un película, miércoles santo la visita a los enfermos y confesiones realizada en la mañana y por la tarde una santa misa, el jueves santo se realiza la santa misa de la cena del señor, el viernes santo se realiza en la mañana el viacrucis desde el templo de San Pedro de Paccarectambo hacia los hermanos Ayar, por la tarde la

procesión del santo sepulcro, el domingo de resurrección se realiza la misa de pascua.

- Escenificación de la fundación del Tahuantinsuyo por los hermanos Ayar: Se realiza en el mes de junio, en el complejo arqueológico de Mauk'allaqta.
- Festividad de San Juan, es realizado el veinticuatro de junio, se encarga el ayllu Huaychu perteneciente al Hurinsayaq, consiste en la procesión de la imagen de San Juan desde el cementerio hasta la plaza de Paccaritambo.
- Fiesta de San Pedro, es el patrón de la parroquia, realizado el veintinueve de junio, se encargan los ayllus Quinhuara, Aqchakar, Qarhuacalla primero, pertenecientes al Hanansayaq. El día ocho de agosto la imagen de San Pedro es llevada hasta Yaurisque por el lapso de una semana por la fiesta de San Esteban, la visita de San Esteban es realizada en el día de la virgen natividad.
- Virgen Asunta o virgen de la asunción se celebra el día quince de agosto está a cargo del ayllu Yanchacalla perteneciente al Hurinsayaq. Anteriormente era realizado conjuntamente con el anexo Coipa, actualmente es una comunidad campesina y realiza la festividad de la virgen de la merced.
- Fiesta de la virgen Natividad, patrona del distrito de Paccaritambo, se realiza el ocho de setiembre está a cargo del ayllu Nayhua perteneciente al Hanansayaq, las comunidades que anteriormente eran anexos y un sector envían las imágenes de sus santos en andas al templo de San Pedro de Paccaritambo, P'irca envía al Patrón Santiago Apostol, Coypa a la virgen de la Merced, Qolqueucro envía a la Virgen Inmaculada, Huaninpampa a Santa Cecilia, Mollebamba a la Virgen de Belen, Ccarhuacalla San Miguel y el Sector de Hermanos Ayar a la virgen del Carmen.

- San Miguel, Se realiza el veintinueve de Setiembre está a cargo de los ayllus San Miguel y P'irca pertenecientes al Hurinsayaq.

2.17. Comidas típicas

- T'impu: Es consumido en los carnavales, consiste en el hervido de carne de cordero, carne de res, carne de gallina, cecina, yuca, papas, chuño, moraya, durazno, repollo, cebolla, zanahoria, pallar, camote, arroz cocido, condimentado con sal, ajo, comino, asnapa, todos estos insumos sancochado en una sola olla.
- Merienda: es consumida en reuniones, faenas y demás actividades comunales, donde cada persona lleva algún tipo de comida y son juntadas al medio de un círculo formado por las personas.
- Cuy al horno: Es preparado para ocasiones especiales como bautizos, matrimonios, cumpleaños o techados, el plato consiste en cuy asado al horno, preparado con bastante wacatay sin moler y sal, acompañado por papas al horno o sancochado.
- Lechón: Se consume mayormente el primero noviembre, consiste en asar un chanco en el horno, condimentado con sal, comido, ajo y ají amarillo.
- Lizas uchú: o ají de olluco: Comida preparada en base al olluco o lisas, papas, cebolla, perejil, zanahoria, charqui, orégano, aderezado con ajo, comino, tomate y sal, va acompañada con arroz.
- Chicha de jora: bebida realizada en base al maíz amarillo, es consumida en las actividades comunales como: faenas o festividades.
- Pepián de cuy: es un plato realizado a base de cuy sazonado frito y posteriormente hervido, el cual está acompañado con papa y verduras servido con arroz

- Tarwi uchú: comida preparada a base de tarwi entero pelado, papas y queso aderezado con cebolla, perejil, ajo, comino y sal, va acompañado con arroz.

2.18. Danzas

- Trigo eray, recrea la actividad de trillar el trigo, producto representativo de Paccaritambo.
- Qori huaraca pucllay, danza donde se demuestra la destreza en el manejo de las huaracas tanto mujeres como varones.
- Munay carnaval, se baila en la época de los carnavales donde los jóvenes solteros se reúnen para bailar y enamorarse.
- Mestiza coyacha, es una danza donde bailan varones y mujeres solteros, representa a los jóvenes mestizos con propósitos amorosos.
- Majeño, danza que parodia a los arrieros que transportaban el licor de caña y vino de uva al Cusco y a sus provincias
- Capaq qolla, representa a los comerciantes que llegaban de la zona del altiplano arrenado llamas, con productos como charkí, queso, lana y fibra de auquénidos u ovejas.

2.19. Servicios básicos

Educación.

El servicio educativo se da en tres niveles: inicial, primaria y secundaria. En el nivel inicial se cuenta con dos programas no escolarizado de educación inicial (PRONOEI):

- Guadalupe
- Paccareqtambo

Así mismo se cuenta con una Institución Educativa de Nivel Nido/Jardin/Kinder N° 619

La cantidad de centros educativos del nivel primario guarda correspondencia con la mayor población demográfica en este grupo etario.

En el nivel Primario se cuenta con la Institución Educativa N° 50357, funciona de primer grado hasta sexto grado.

En el nivel secundario se cuenta con la institución educativa Ayar Manco.

Tabla 2

Servicios educativos de la comunidad de Paccareqtambo

Nombre de la I.E.	Nivel/modalidad	Gestión/dependencia
Guadalupe	Inicial no escolarizado	Publico-sector educación
Paccareqtambo	Inicial no escolarizado	Publico-sector educación
N° 619	Inicial-jardín	Publico-sector educación
N° 50357	Primaria	Publico-sector educación
Ayar manco	Secundaria	Publico-sector educación

Elaboración propia, fuente (Municipalidad Distrital de Paccaritambo, 2021)

Salud

Cuenta con un puesto de salud, con un profesional obstetra, médico y enfermera quien se hace cargo a nivel de todo el distrito, teniendo que desplazarse a las diferentes comunidades campesinas para prestar los servicios de salud adecuadas, por lo que muchas veces el puesto de salud no se abastece, no existe las demás especialidades además cuentan con una ambulancia.

Vivienda

Las viviendas de la comunidad cuentan con servicios de agua, desagüe y electrificación, este último está a cargo de la empresa privada electro sur este S.A.

Características físicas de la vivienda: El material predominante de las paredes de las viviendas es el adobe por la abundancia de este material en la zona, así mismo, por las costumbres

que posee la población y el bajo costo que demanda construir una casa de este material, existen pocas viviendas construidas con ladrillo o bloques de cemento (construcción en concreto armado).

Las paredes de las viviendas se caracterizan por ser revestidas con material de la zona pintadas con yeso. Se aprecia que, las construcciones con ladrillo o bloques de cemento, si bien son mínimas, se vienen incrementando estos últimos años.

En lo referido a los techos son mayormente de calamina o material prefabricado, en la zona el material predominante es la teja y en las partes más altas o frías de ichu (paja). Se debe indicar que en la comunidad campesina de Paccareqtambo se realizan acciones de solidaridad como el ayni, en el proceso de construcción de las viviendas.

CAPÍTULO III

PROCESO RITUAL DEL WARK´ANAKUY

Se describe el proceso en el que se lleva a cabo el ritual del Wark´anakuy, para ello, se ha contemplado tres momentos: la primera corresponde a los preparativos que realizan los Segundas junto a su pareja para llevar a cabo el Wark´anakuy, el segundo momento está referida al desarrollo del Wark´anakuy y por último el cierre del ritual.

3.1. Preparativos para el ritual del Wark´anakuy: 3.1.1 Organización de los Segundas para el ritual del Wark´anakuy

Los **Segundas** o mandones son lo que lideran a cada ayllu de la comunidad de Paccareqtambo ejercen funciones importantes dentro del tejido social y político de la comunidad de Paccareqtambo al respecto nos indican:

Mis Segundas son autoridades de su ayllu, ellos son responsables de cada uno de su ayllu, ellos siempre están conmigo en los trabajos de la comunidad, sino hacen su trabajo su ayllu no estaría bien, no sabrían cuando ay faena, las reuniones o las actividades que tenemos, perdidos estarían su ayllu... cada ayllu vota por su Segunda, y los Segundas duran un año o dos dependiendo de cuantas personas tienen eso se hace en la faena cuando eramos el trigo (B.Q.T. 58 años)

Nosotros siempre respondemos al presidente, tenemos que estar a su lado, trabajar con él por nuestro ayllu, mas como soy de nayhua tengo que estar primero (B.Q.V. 53 años)

Para mi ayllu siempre tengo que trabajar, si no hacemos bien nuestro trabajo nos miran mal, además los Segundas tenemos que ver siempre a nuestro ayllu, mi papá también era Segunda y trabajaban siempre por el ayllu ahora me toca a mí. (A.T.S. 39 años)

Nos eligen por un año nomas, porque somos pocos en p´irca igual tenemos que trabajar y avisar todo lo que quedamos con el presidente de la comunidad, llevar chicha a las faenas. (E.S.Q 42 años)

Tengo que estar presente siempre en las reuniones y avisar a todos para que vayan y a las faenas, ay veces vamos a su casa mismo por que otros no tienen radio ni celular entonces tenemos que ir y avisar, además tenemos que ayudar a la gente si alguien se muere ayudar a su familia a enterrarlo... (M.C.C. 46 años)

Yo siempre tengo que estar atento para que pueda comunicar a las personas de mi ayllu, el presidente siempre nos está avisando cada vez que tenemos que hacer en la comunidad. (E.S.C. 59 años)

Los Segundas trabajamos a la mano con el presidente de la comunidad para hacer la faenas de la comunidad, yo tengo que hablar por mi ayllu cada acuerdo que hay, en las faenas tengo que organizar a mi ayllu para ir todos llevándonos comida y nuestra chicha, tenemos que ver a cada uno de nuestros hermanos, siempre pasa algo, cuando alguien se muere tengo que organizar su entierro avisar a los demás...hay veces se pelean así, esas cosas tenemos que ver y si es fuerte tenemos que arreglar. (M.S.V. 42 años)

Para ser Segunda tienes que estar en todas las faenas, hacer el cargo del santito de tu ayllu, las personas tienen que mirarte bien sino no, no te hacen caso, fuerte tengo que ser, por eso a mí me toca hacer cargo para ser Segunda de san miguel, además tengo que saber lo que mi papa me ensoñó y también era Segunda, antes hasta faena de la carretera hacíamos, igual ahora pero ya no mucho, por eso tenemos que saber de nuestras costumbres (W.C.Q 38 años)

Cada cosa que hacemos es junto con el presidente y tenemos que avisar a todos para trabajar llevar comida y todo organizado. (R.Q.S 44 años)

Temprano tenemos que estar en todos lados y mandar a las personas de nuestro ayllu, yo y mi esposa llevamos en cada faena y reunión que haiga, además tengo que organizar a toda mi gente, yo estoy por dos años como no somos mucho. (A.H.M. 45 años)

A nosotros nos escogen en una faena en la cosecha del trigo, hay van toda la gente de la comunidad y nos reunimos para presentarnos con toda la comunidad y en hay saben y nos ven y nos dicen que tenemos que trabajar para nuestro ayllu. (J.Q.C 57 años)

A los Segundas lo escogen en la faena del corte de trigo, en arriba es la faena cerca a huanimpampa, hay la comunidad tiene parcelas para fondos de la comunidad, a esa faena van toda la comunidad, Los Segundas con su gente llevan comida y chicha para la merienda, en hay escogen al Segunda de los ayllus y se presentan a la comunidad, algunos duran un año porque tienen harta gente y otros que tienen poquito nomas duran dos años así. (J.Q.S 56 años)

Acá todos tienen que hacer su cargo del santo de su ayllu, luego ser sacristán y en hay se hacen conocer con la gente, para que sean Segundas, cuando haces bien tu trabajo de Segunda algunos postulan para ser presidente de la comunidad, eso ha hecho mi esposo y ahora es presidente de la comunidad (F.S.Q. 46 años)

Por lo que los Segundas elegidos tienen un periodo de acuerdo a la cantidad de integrantes dentro de su ayllu, debido a que, mayor cantidad de integrantes, mayor cantidad de postulantes al cargo de Segunda, entonces el cargo de Segundas de los ayllus más grandes que son Nayhua y San Miguel tienen un periodo de un año y los más pequeños tienen un periodo de dos años.

Criterios para ser elegido como Segunda.

Los aspirantes a Segundas deben cumplir con los siguientes criterios:

- Conocer las costumbres de la comunidad.
- Debe ser comprometido con el ayllu y con la comunidad
- Haber pasado los siguientes cargos en la comunidad:
  - Mayordomo: tiene a cargo al santo de su ayllu
  - Sacristán: apoyo del sacerdote del templo ubicado dentro de la comunidad

Generalmente los comuneros que llegan a ser Segundas, son personas respetadas dentro de su ayllu y en la comunidad por lo que poseen gran influencia dentro de su Ayllu, tienen cualidades de líderes, y por la forma en la que se comportan dentro de su familia, ayllu y la comunidad.

Proceso de elección.

Es un proceso rotativo (permite que diferentes miembros del ayllu participen) y de consenso donde los miembros del ayllu seleccionan a los candidatos cada año o dos años de acuerdo a los criterios mencionados, la elección se realiza en una faena comunal donde se juntan los diez ayllus de ambas mitades a fin de realizar el corte de la cebada para fondos de la comunidad, dicha faena se realiza entre los meses de julio y agosto que corresponden a la época de cosecha de cebada.

Funciones.

Las funciones que tiene cada Segunda está limitada a su ayllu, se identificó los siguientes:

- Apoyar al presidente de la comunidad en la toma de decisiones.
- Comunicar los acuerdos tomados dentro del ayllu al presidente de la comunidad y viceversa.
- Hacer cumplir los acuerdos tomados en sus respectivos ayllus
- Organizar al Ayllu para las actividades comunales, rituales y fiesta del santo a su cargo.
- Velar por la gente del ayllu; cuando algún miembro del ayllu fallece está encargado del entierro
- Trabajar junto con el mayordomo para planificar y coordinar la fiesta del santo correspondiente a su ayllu.
- Resolver conflictos internos del ayllu junto con el presidente de la comunidad.
- Transmitir conocimientos tradicionales, rituales y prácticas culturales a los miembros del Ayllu.

Cumpliendo sus funciones los Segundas de los ayllus se reúnen junto con el presidente de la comunidad para organizarse y coordinar con la Municipalidad Distrital de Paccaritambo con el motivo de realizar el Wark´anakuy, ya sea en una faena comunal o una reunión.

Junto con mi junta hago llamar a una reunión a los Segundas para tratar de los asuntos de la comunidad y también de la fiesta del Wark´anakuy en el que recordamos que tenemos que seguir haciendo esta fiesta porque a nosotros desde que nacimos nos enseñan y sabemos to esto, y se hace el Wark´anakuy desde antes que nuestros abuelos, tatarabuelos, desde los incas apareció esto nosotros solo seguimos haciendo está costumbre y así tenemos que recordarnos y junto con la municipalidad porque ay veces nos ayudan y además tenemos que participar ese día en su concurso de danzas y acordamos para ese día no salga mal y los Segundas ya estén avisados (B.Q.T: 58 años)

Vamos a una reunión y hacemos acuerdos para el Wark´anakuy, algunos ya sabemos cuándo va ser porque siempre es un día martes... (B.Q.V. 53 años)

El presidente con su junta llaman a una reunión, donde nos avisan para hacer el Wark´anakuy, además invitan al municipio porque ellos también hacen, por eso tenemos que alistarnos. (A.T.S. 39 años)

En reunión y ay veces en las faenas de la comunidad el presidente nos avisa de la fiesta para que nos alistemos y vayamos juntando todo para llevar la chicha y el trago y la comida también. (E.S.Q 42 años)

En las reuniones y faenas nos avisan para que no olvidemos nuestras costumbres y nosotros como Segundas tenemos que hacer respetar todo eso y por eso todos los años tenemos que hacer el Wark´anakuy. (M.C.C. 46 años)

El presidente nos avisa y nos hace recordar para hacer la costumbre en carnavales y eso teneos que acordar con el municipio vienen para invitarnos para su concurso (E.S.C. 59 años)

La tradición Wark´anakuy acá en el distrito de Paccarectambo desde los ancestros porque lo hacían nuestros abuelos, tatarabuelos, hasta es todo esto desde los incas, había un inca que era hondero, el warq´ero que ha sido, uno de los hermanos Ayar, por eso hacemos esto cada año en los carnavales donde bienen todos los ayllus de todos lados porque algunos ya no viven acá (W.C.Q 38 años)

En la reunión acordamos como tenemos que ir Los Segundas porque a nosotros nos dan parcelas que pertenecen al Segunda y cuando trabajamos esos lugares es para que podamos pagar y hacer comida en las fiestas y faenas, hacemos estas cosas porque desde antes de los abuelos se hacía y por eso vivían bien lo hacían para que no olvidemos como somos desde acá salieron los incas. (J.Q.S: 56 años)

Así como mencionan los entrevistados y de acuerdo a la revisión bibliográfica, no existen datos precisos sobre su origen, ni cómo, cuándo o en qué circunstancia se empezó a realizar el Wark'anakuy, sin embargo, los protagonistas tienen plena certeza, a través de las transmisiones orales de generación en generación en donde afirman que se realiza desde tiempos ancestrales. Los comuneros de Paccareqtambo tienen en su imaginario que el origen del Wark'anakuy está en relación con el ciclo mítico de los hermanos Ayar.

Entonces de acuerdo a la leyenda de los Hermanos Ayar difundido por cronistas, aunque varían ligeramente las versiones, podemos encontrar la característica antes mencionada en uno de los hermanos, como se menciona en Betanzos (2022) Ayar Cache, quien fue el primero en salir de la cueva, lanzó piedras con una honda a los cerros altos del cual nacieron las quebradas, la distancia de Ayar Cachi con los cerros, oscila de cuatro a siete kilómetros aproximadamente, los otros tres hermanos vieron en él un hombre de gran fuerza y valerosidad, a razón del cual decidieron apartarlo de la parentela.

Del mismo modo. en la versión correspondiente a Sarmiento (2001) se muestra estas características en uno de los hermanos Ayar llamado Ayar Cachi, el ser feroz y fuerte, diestro con el manejo de la honda, que cada pedrada que daba derribaba un monte y hacia quebradas, por lo tanto, las quebradas que existen por las partes que anduvieron las hizo Ayar Cachi a pedradas.

Igualmente, Cieza (2005) describe de acuerdo a lo relatado por los orejones que uno de los señores que salió del Tampu Toqo traiga consigo una honda de oro, el hermano llamado Ayar Cachi, se caracterizaba por ser valiente y poderoso, que con la honda que tenía derribaba cerros.

Aunque existen diferencias en la cantidad de la parentela que sale de Tampu Topo, hay elementos que coinciden como la cualidad de un hermano Ayar con el uso de la honda, repitiendo las palabras fuerte, diestro y valiente; cualidades que los Segundas de cada Ayllu muestran en el ritual de Wark'anakuy. De acuerdo a lo mencionado, esta conexión con el ciclo mítico de los hermanos Ayar y el ritual de Wark'anakuy, es una cualidad de los rituales, Grimes (2014) como se citó en Berzal (2019) plantea la temporalidad cruzada, que es la conexión o referencia a un evento mítico, histórico.

Asimismo, en la reunión se hace mención de la fecha en la que se realiza el ritual del Wark'anakuy, el ritual es una conducta establecida que se realiza en un momento y tiempo determinado, de lo cual indica Turner (2013) "*Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas.*" p. (21). En referencia a ello se tiene las siguientes precisiones de los entrevistados:

Ellos saben que desde temprano tienen que hacer todas las cosas para atender a su gente de su ayllu, yo tengo que ir a ver si tienen todo listo... (B.Q.T 58 años)

Nosotros desde temprano el martes empezamos a cocinar para las personas de nuestro ayllu, vienen algunas señoras para ayudar a que cocinen, hay para pelar papa, hacer hervir la comida para los músicos y algunas personas que vienen y yo tengo que ver la ropa también debemos ver bien todo eso, debe ver trago y la chicha ya debes estar listo los que van a bailar también vienen, además tenemos que alistarnos para ir a la plaza al concurso que hace el municipio... (B.Q.V. 53 años)

El día martes desde temprano tenemos que tener ya preparado para ir al Wark´anakuy mi esposa para eso tienen que ayudarme y las personas de mi ayllu, por eso tenemos que avisar a todos. (A.T.S. 39 años)

Siempre se lleva el día martes y es antes del miércoles de cenizas esa fecha siempre lo hacemos, así también lo hacían los abuelos. (E.S.Q 42 años)

(M.C.C. 46 años)

El Wark´anakuy siempre se hace un martes, ese día nosotros tenemos que llegar temprano a la casa comunal, ahí tenemos un lugar para alojarnos, hay para cocinar y también van a venir algunos Segundas como de waychu, yanchaccalla eso depende si viven acá en el pueblo o vivimos en otros lados estas cosas también tenemos que tener listo para ese día con toda las cosas, la chicha y también debemos llevar tragos. (E.S. 62 años)

Entonces el ritual del Wark´anakuy se realiza en un tiempo determinado que es en la temporada de los carnavales, de acuerdo a (Mendizabal & La Serna, 2020) los carnavales están insertados dentro del ciclo agrícola anual, durante la temporada de lluvias, que comprende los meses de enero y marzo. Este tiempo de celebración es conocido como *pukuy* (tiempo de la abundancia, cortejos, reproducción de la vida y florecimiento de los campos).

En este mismo sentido, Grimes (2014) indica que el tiempo ritual posee las siguientes cualidades: el lapso del tiempo que dura y pueden depender del movimiento del sol, del agotamiento físico, etc. en el caso del ritual del Wark´anakuy depende del movimiento del sol, tiene al amanecer y termina cuando el sol se esconde.

Otra cualidad que menciona es la temporalidad, que implica el tiempo que debe realizarse como por ejemplo; un determinado día del calendario o eventos lunares, para el caso del ritual del Wark´anakuy el día en el que se realiza esta dentro del periodo que continúa del día de los

carnavales hasta el día anterior al miércoles de ceniza (Mardi Gras), este periodo es conocido por Urton (1993) como carnestolendas, (estos término no es usada en la comunidad de Paccareqtambo) que significa según (Baroja, 1979) de acuerdo a sus investigaciones lexicológicas un periodo en el que la carne se ha dejado, entonces esta palabra alude a una fase preliminar o anterior a los ayunos. Es decir que antecede a la cuaresma que es un periodo de abstinencia, penitencia y ayuno.

Como el ritual del Wark´anakuy se realiza el día martes denominado Mardi Gras se ubica en un periodo donde el ciclo festivo cristiano da inicio a la cuaresma con el miércoles de ceniza, tiempo que según (Eliade, 1981) se encuentran los actos que carecen de significación religiosa. En adición a esto, según Fuentes (2024) a esta celebración cristiana se superpone, las fiestas andinas en referencia a la fertilidad de la tierra, de los animales y el establecimiento de alianzas matrimoniales. En este mismo sentido, Cama (2021) menciona que, los meses donde la fertilidad es óptima, para los animales, plantas y seres humanos corresponden desde el mes de diciembre a marzo. En relación a los meses mencionados, Carmona (2013) define dos grandes estaciones en el mundo andino que son el *ch´iraw* y el *poqoy*, el primero se refiere a la época del invierno, que comprende los meses de mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre, mientras que la Segunda hace referencia a la temporada de lluvias. Mendizabal et al., (2020) en la temporada de lluvias se programan encuentros entre pobladores pertenecientes a comunidades rurales organizadas en mitades opuestas y complementarias como parte de la fiesta del carnaval. Por lo mencionado, este es el caso del ritual del Wark´anakuy.

Asimismo, mencionan sobre el lugar donde se realiza el Ritual del Wark´anakuy:

Se hace en qatupata, el chaupiñan está subiendo por el templo eso separa al Hanansayaq del Hurinsayaq y todos saben ya eso... (B.Q.T 58 años)

Ese día tenemos que ir a Qatupata, que está al lado de la iglesia y la parroquia, en hay hacemos el Wark´anakuy. (B.Q.V. 53 años)

Lo hacemos en Qatupata, es la callecita que está en el lado del templo, no se hace en la plaza, porque nunca se ha hecho hay, y el chaupiñan sube por ahí no por la plaza. (A.T.S. 39 años)

Ese día se hace en qatupata es la calle que pasa por el medio del pueblo, al lado de arriba esta Hurinsayaq y al lado de abajo Hanansayaq, hay vamos tener que estar todos. (E.S.Q 42 años)

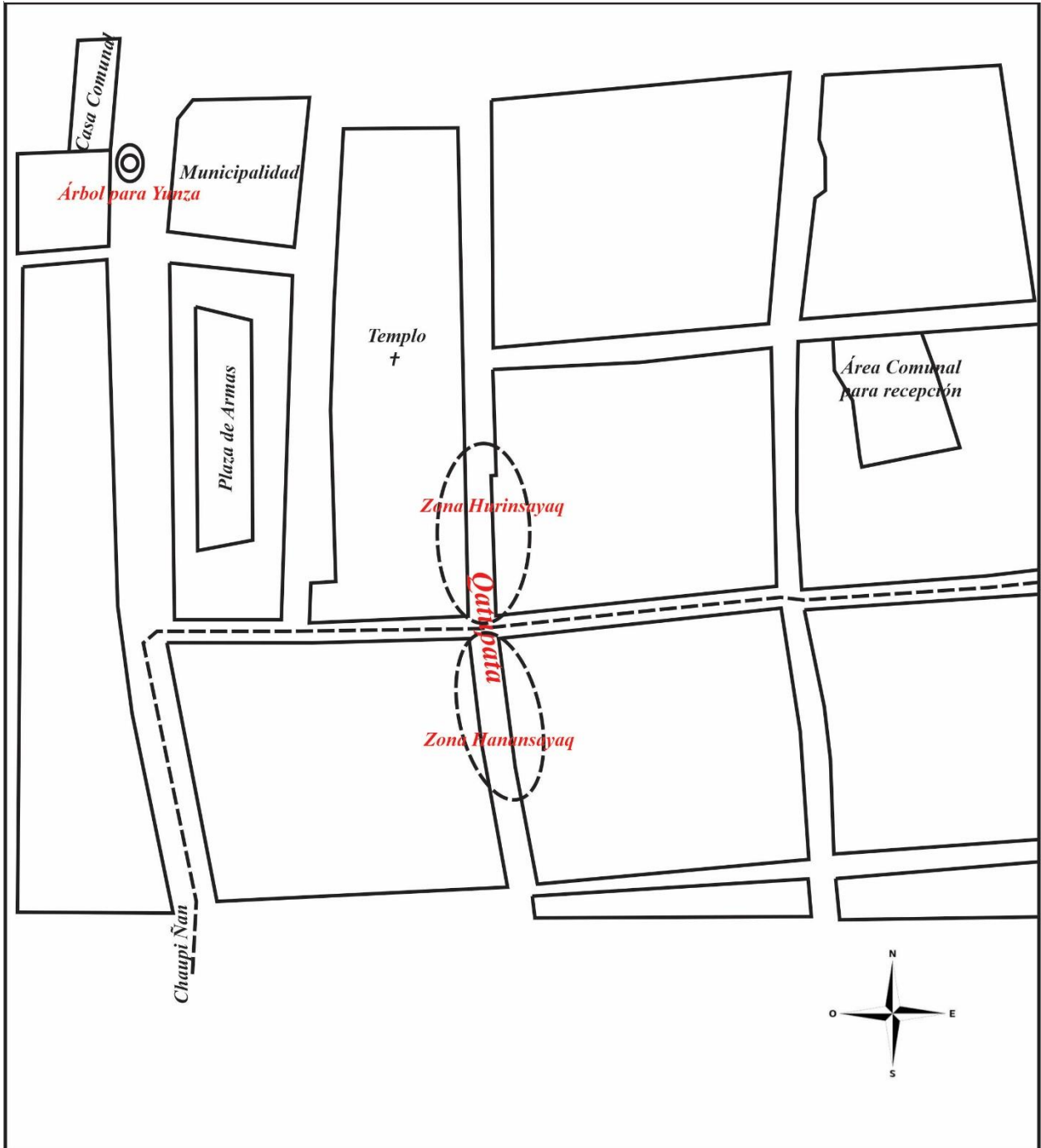
primero tenemos que ir a la casa del presidente y bajar por la calle del chaupiñan al qatupata, levando la chicha y el trago. (M.C.C. 46 años)

todos tenemos que ir a qatupata es la calle que esta a su arribita del templo(E.S.C. 59 años)

De acuerdo a Jonathan Z, Smith (1987) como se citó en (Berzal, 2019). Todo ritual posee un espacio donde se realiza, pueden ser espacios trascendentes, arquitectónicos, geográficos de propiedad pública o privada. Esto se puede observar en el ritual del Wark'anakuy, que se realiza en el espacio denominado por ellos como Qatupata que significa lugar de venta, está ubicada a una cuadra de la plaza de la comunidad de Paccareqtambo actualmente la calle lleva el nombre de Fernando Belaunde Terry se entrecruza con el Chaupiñan que transcurre por la calle 28 de julio, divide al Hanansayq y al Hurinsayaq, de acuerdo al estudio realizado por Urton (1984) el camino que pasa por este entrecruce es nombrado como *chaupiñan*, que al ser traducido significa, camino del medio, es un sendero que separa la mitad occidental (Hanansayaq) de la oriental (Hurinsayaq), este sendero conecta a Paccaritambo hacia el norte con el Cusco y hacia el sur con Chumbivilcas, el autor lo considera como un camino prehispánico a raíz de un documento de 1697, perteneciente a una colección privada, denominada "Revista de la comunidad de Pacariqtambo, 1967 ". por Pedro López de la Cerda, Escribano de su Majestad, donde contiene citas de la visita a Paccareqtambo en 1595 en el que refiere la existencia de este camino prehispánico.

Mapa 3

Lugar donde se realiza el Wark'anakuy

Fuente: elaboración propia en base a Google Maps

Al finalizar la reunión quedan en acuerdo que los Segundas deben presentarse junto con su ayllu el día martes anterior al miércoles de ceniza con sus músicos, danzantes, vestimenta tradicional y la chicha.

3.1.2. Adquisición de insumos para la comida y chicha

Comida y bebida

Los Segundas con sus parejas, realizan visitas a los domicilios de los integrantes de su ayllu llevando consigo chicha y coca, primero a modo de recordar el compromiso que tienen con el ayllu para las actividades a desarrollar en la comunidad, principalmente del wark´anakuy y segundo para tener el apoyo de sus integrantes en cuanto a los insumos de la comida y chicha, así como realizar labores en las tierras que los Segundas gozan por su cargo. Los insumos para la chicha y comida son traídos a la casa del Segunda solicitados por la pareja a todos los miembros de su ayllu y adquiridos por ellos mismos.

Nos dan parcelas para hacer el cargo, eso hacemos chacra papa, maíz, y también nos alcanza para comprar cañazo, esas cosas tenemos que dar cuando vienen de mi ayllu y también ellos nos traen y les pedimos cuando vamos avisar (B.Q.T 58 años)

Tenemos que conseguir las cosas para hacer la comida de la tierra que nos dan y con eso también compramos, avisamos también a nuestra gente para que nos ayuden (B.Q.V. 53 años)

Ya nosotros sabemos que las papas e, maíz tenemos que tener ya, ahora hasta tengo que matar mis animales para hacer la comida, por eso somos Segundas, tenemos que ver a las personas de mi ayllu. (A.T.S. 39 años)

Como de costumbre tenemos que avisar a la gente para que ayuden traendo papa o maíz, algunos carne también traen... (E.S.Q 42 años)

...en algunos años las tierras que nos dan para hacer chacra y por eso pedimos para que nos ayeden con las cosas... (M.C.C. 46 años)

El Segunda tiene que ir a cada persona de su ayllu personalmente con su esposa para que ayuden en el Wark´anakuy, también él va siempre avisar cualquier cosa a sus Segundas cuando el presidente dice que hay reunión o faenas. (E.S.C. 59 años)

Para la comida y la chicha tenemos que comprar hartas cosas, y para eso nos sirve el terreno para hacer chacra. (M.S.V. 42 años)

El presidente nos dice que todo tenemos que tener listo para que no falte la comida y la chicha ya tenemos que ver desde antes lo que vamos a necesitar para comprar o pedir para que nos ayuden. (W.C.Q 38 años)

Tenemos que trabajar todo el año mucho para que nos alcance para hjhcer la fiesta en la comida y en la chicha bien tenemos que hacerlo si no nos miran mal los que van a venir... (R.Q.S 44 años)

En mi ayllu nos ayudamos siempre y ya saben que nos tenemos que juntar y traer las cosas para lo camida y la chicha, el cañaso tengo que ir a comprar a cusco, también traigo arroz, azúcar, sal y lo que falte. (A.H.M. 45 años)

Con su esposa tiene que ir a avisar y a pedir ayuda para la fiesta, también le ayudan a hacer la parcela del Segunda que tiene, con eso hace la chicha y la comida. (J.Q.C 57 años)

Ellos tienen que conseguir con su ayllu para atender a las personas que va a su casa además la comunidad les da terreno que es de los mandones para que hagan su chacra. Con eso compran para todo lo que se hace en la comunidad. (J.Q.S. 56 años)

Los mandones tienen que avisar para que ayuden, algunos ya no hacen eso porque todo lo compran ellos mismos, ya llaman para cocinar. (F.S.Q. 46 años)

Las preparaciones de las comidas tradicionales están en relación al calendario festivo que a su vez está ligado a las temporadas climáticas, con respecto a esto, Calvo (2014) indica que en

temporadas de lluvias y que coincide con la temporada de carnavales se prepara por ejemplo el t'impu que incluye el uso de frutos de temporada como el durazno. Agregando a lo anterior, Weston (2001) establece comidas rituales como el sankhu, comidas que forman parte de los raymis o que son usadas con fines ritualísticos y de consumo festivo como la chicha.

Lo mencionado anteriormente, se muestra en el ritual del Wark'anakuy, a razón de que, se realiza en la temporada de carnavales, por lo tanto, la comida que se prepara para tal ocasión es el t'impu, se sirve en el horario del almuerzo, consiste en la combinación de diversos alimentos, especies que le darán un sabor distintivo. la sopa típica de carnaval llamada timpu, sopa hecha a base de carne de cordero, carne de res, carne de gallina, cecina, yuca, papas, chuño, moraya, durazno, repollo, cebolla, zanahoria, pallar, camote, arroz cocido, condimentado con sal, ajo, comino, asnapa, todos estos insumos sancochado en una sola olla.

Así mismo la bebida que se consume es la chicha, es una bebida representativa en las festividades o rituales andinas es la chicha de jora, adicionalmente en las festividades comunales lo alternan con trago. La chicha es una bebida tradicional. realizada a base de maíz amarillo fermentado.

La preparación lo realiza la esposa del Segunda quien se encarga de solicitar el apoyo a las mujeres integrantes del ayllu.

3.1.3. Preparación de la chicha.

La pareja del Segunda se encarga de la preparación de la chicha con el apoyo de las mujeres del ayllu, para el ritual del Wark'anakuy lo preparan con casi 15 días de anticipación, se inicia realizando la preparación del wiñapo, término que hace referencia al maíz en germinación.

El maíz seleccionado para la preparación del wiñapo es el maíz amarillo, las seleccionan después de la cosecha que realizaron, posterior a ello se proceden a secar el maíz en el sol.

Proceso de preparación.

Se hace remojar el maíz durante un día y una noche con ichu, cuando los granos llegan a hincharse se procede a escurrir actividad llamada chumay, seguidamente se colocan a unos recipientes bien lavadas para evitar que se pudra el wiñapo, para llevarlos a las qochas donde las extienden (masttay), lo tapan con ichu sujetos con piedras, se deja así durante un aproximado de ocho a diez días, terminado este tiempo salen los brotes y proceden a recogerla, lo hacen secar, cuando la jora esta lista se lleva al molino ubicado en la comunidad, al wiñapo molido se le mezcla harina, en un balde agregando agua caliente, posteriormente se hace hervir en una olla grande o vasija de barro removiendo con un palo o cucharón de madera, mientras hierve sacan la espuma que se produce, se cierne y se hace macerar por un día, después se hace hervir el hanchi que es el wiñapo de una pasada, se le aumenta azúcar y se hace enfriar, se le espuma un poco y se pone a disposición en rakis para ser llevada al Wark'anakuy.

Creencias: Se tiene como creencia que no se debe sacar los utensilios usados en la preparación de la chicha fuera de la cocina o del lugar donde la ha preparado, porque les pasará aire y malogrará la chicha, por ello se coloca un cuchillo en la parte superior del rakhi o una cruz a base de palos pequeños, en caso que le pase viento.

Ilustración 1

Rakhi

Nota: En la parte de arriba se encuentra el waqra donde sirven la chicha

3.1.4. Obtención de los músicos

Los Segundas de mayor jerarquía de cada mitad buscan a los músicos que son remunerados para que los acompañen en el día del ritual.

El grupo de músicos tanto para el Wark'anakuy y para las demás fiestas o rituales están conformados por los miembros varones de los ayllus correspondientes a cada mitad, son pocos los intérpretes de cada mitad que saben tocar las melodías para el Wark'anakuy, por ello, Los

Segundas de los ayllus principales de cada mitad comprometen a los músicos desde hace un año antes para asegurar su participación, la razón por la que solo varones conforman el grupo de músicos según los entrevistados, es porque implica resistencia física tanto para interpretar las melodías por un largo tiempo como beber chicha y trago.

Hay dos grupos de músicos, ellos son de acá y de nayhua y san miguel tienen que traer, es que son ellos los que comandan a todos los ayllus, tienen que venir con sus ropas típicas de acá, tiene que, a ver un tamborero, otro viene con el pito eso lo hacen de tubos, también vienen con quena, la tarola mas otros lo compran, pero otros lo hacen de taruca (B.Q.T 58 años)

Como soy de Nayhua tengo que conseguir músicos para la fiesta, tienen que ser de acá, porque ellos nomas saben cómo van a tocar cuando bajamos, cuando se warak'ean, después tienen que animar para que se acabe la chicha y el trago. (B.Q.V. 53 años)

Se tiene que buscar al músico y contratar para que toquen en el Wark'anaky, tenemos que llevar a un tamborero, dos piteros y también al que va tener el tambor, a ellos tenemos que atenderlos bien sino no aguantan. (A.T.S. 39 años)

Vienen músicos contratados por los primeros ayllus ellos ya se encargan... (E.S.Q 42 años)

Lo traen el Segunda de nayhua y el de san miguel, como son los más grandes (M.C.C. 46 años)

Los que tocan siempre vienen mandados por los Segundas que van adelante, y siempre son mujeres. (E.S.C. 59 años)

Ellos vienen vestidos con chalecos rojos otros con ponchos y sombreros y pantalón negro...y son puro varones como hacen tomar mucho. (M.S.V. 42 años)

De los que tocan, eso se encargan de Nayhua y de San Miguel ellos ya los organizan, comida también les dan... (W.C.Q 38 años)

ellos nos esperan preparados cuando llegamos donde el presidente, listos tocando y ellos le responden a los Qollanas... (R.Q.S 44 años)

Nosotros tocamos en todo momento, nos cansamos por eso nos dan chicha, comida y trago para que awantemos, mujeres no pueden tocar, no aguantan, acá se cansan rápido además no lo sacan... (M.Q.S. 39 años)

Los músicos los traen de nayhua y san miguel como tienen esos mandones terreno grande y ellos si son artos por eso tienen que traer a los músicos (A.H.M. 45 años)

Vienen con su tambor pitos y bombos, cambiados con chaleco su pantalón bayeta y con globos y con su sombrero siempre los adornan Los Segundas... (F.S.Q. 46 años)

Las melodías interpretadas durante el Wark´anakuy son de tres tipos:

- La primera melodía es de agradecimiento; que son interpretadas después del discurso del presidente de la comunidad y personas notables de la comunidad, para dar inicio a los enfrentamientos.
- La segunda melodía de enfrentamiento; es interpretada durante los enfrentamientos de los diez ayllus.
- La tercera corresponde a la despedida, interpretada para el cierre del Wark´anakuy y para la confraternización de toda la comunidad.

Vestimenta de los músicos:

La vestimenta consiste en un sombrero de color marrón, negro o blanco hechos de pana adornadas con flores de la temporada, un chaleco de color rojo y blanco con diseños elaborado de bayeta, una camisa de color blanco, así como un pantalón bayeta o de tela poliéster de color negro, plomo o blanco, de igual forma se les coloca serpentinas alrededor del cuello y pintadas con harina de color en el rostro, pueden utilizar ojotas o zapatos.

Ilustración 2

Vestimenta de los músicos

Nota: Músico del ayllu Nayhua tocando la tarola

Instrumentos:

Los instrumentos utilizados varían de acuerdo al grupo musical; se utilizan la tarola, quena, pito, bombo etc. Según (Tannenbaum, 2019) existe en la música indígena actual una asimilación de instrumentos occidentales como el acordeón, guitarra, a un uso tradicional indígena, que son adoptados y usados con melodías autóctonas con un estilo tradicional. Así como, el bombo y la tarola mediante procesos de intercambio cultural

3.1.5. Obtención de los danzantes

Los danzantes que acompañan a Los Segundas principales están conformados por las Waylakas y Varayoc que son elegidos por el Segunda del ayllu con mayor relevancia de cada mitad.

Igual hay dos grupos de waylakas que bailan y también ay dos varayocs, todo lo tienen que dar nayhua y san miguel le tienen que conseguir su ropa para que bailen, los varones se ponen faldas para que se vean como mujeres tienen que bailar bien por eso les dan chicha, trago y su comida más... (B.Q.T 58 años)

Desde meses antes tengo que buscar quienes pueden bailar como waylakas al varayoc también y su ropa también tenemos que buscar para que bailen y animen a la gente bonito tiene que ser para no quedarnos atrás con los de urinsayaq, y siempre tenemos que atender bien a ellos. (B.Q.V. 53 años)

Toda la vida siempre llevamos nosotros para que bailen como dos o tres waylakas bien cambiados y también siempre tiene que ver un varayoc bailando, les damos sus ropas típicas de mujeres a las waylakas, para que hagan reír, animar a todos, para que awanten les damos tragos y chichas como bailan en todo rato... (A.T.S. 39 años)

Bailando ellos bajan en dos grupos primero están las waylcas y los varayoc, ... (E.S.Q 42 años)

Nosotros les damos chicha nomas ay veces les ponemos serpentina y les damos chicha, los que traen a ellos también es el de nayhua y san miguel (M.C.C. 46 años)

De las waylakas ya sabemos que lo traen de san miguel y de nayhua ellos tienen que traer eso ya saben ellos, nosotros cuando bajan ya les damos su comida y chicha para que sigan bailando. (E.S.C. 59 años)

... les ponen faldas a los barones para que sean waylakas y le dan q'usillo para que tomen, sombrero de mujer se ponen q'eperinas y con serpentinas (M.S.V. 42 años)

Las waylacas bailan y hacen respetar para que la gente no se meta, cuando bailan abren el lugar para que se warak'een los Segundas, si no la gente se mete. (W.C.Q 38 años)

Se visten como mujeres, pero todos los que bailan son varones tienen que ser varones nomás porque les hacen tomar arto y también bailan bien (R.Q.S 44 años)

Nosotros traemos solo chicha para los que bailan, a ellos les traen los qollanas de la comunidad, dan vueltas para que la gente no se meta. (M.Q.S. 39 años)

San miguel y nayhua hacen vestir a sus waylakas y varayoc, también les dan su ropa para bailen, son bien atendidos para que con ganas bailen. (A.H.M. 45 años)

Waylakas

Labarthe (2001) menciona que, son varones vestidos de mujeres, cuyo personaje caracteriza al linderaje y desempeña un papel fundamental en el ritual realizada en los carnavales, en el cual, mediante su recorrido por los linderos de su territorio, junto con los comuneros y los Varayoc limitan o remarcan los linderos bailando y ondeando sus banderas, recreando al grupo y su territorio, redefiniendo y reafirmando como un todo. Las Waylakas desempeñan otras funciones importantes durante el ritual del linderaje tales como: Proporcionar una atmósfera festiva y alegre al ritual mediante sus vestimentas como con sus bailes.

Vestimenta

Consiste de un traje típico de una mujer de la comunidad o de una mestiza, añadiéndole en algunas ocasiones máscaras, trenzas postizas medias coloridas, sombreros de dama o montera de mujer los cuales están adornados, en la mano llevan una bandera del Perú o una wifala.

Ilustración 3

Waylaka

Nota: La Waylaka lidera el camino hacia el lugar donde se realiza el ritual

Varayoc

La palabra es el resultado de la combinación de Vara, que alude a bastón de mando y del sufijo quechua Yoc que indica posesión. Hace referencia a una Autoridad andina, son conocidos también como alcaldes de vara, tienen como distintivo por excelencia la vara de mando, que representa autoridad y poder, es un elemento con una gran carga simbólica dentro del imaginario colectivo de la sociedad peruana. (Ramírez, 2021).

Vestimenta.

El principal distintivo de los danzarines que interpretan al Varayoc es portar la vara adornado con globos y serpentinas, el traje este compuesto por un pantalón de bayeta de color negro o gris, una manta de color rojo envuelto del lado de un hombro hacia la cintura, por otro lado, pueden llevar camión de color negro, además de ello se les adorna con serpentinas y globos, utilizan ojotas.

Ilustración 4

Varayoc

Nota: El Varayoc lidera el camino hacia el lugar donde se realiza el ritual

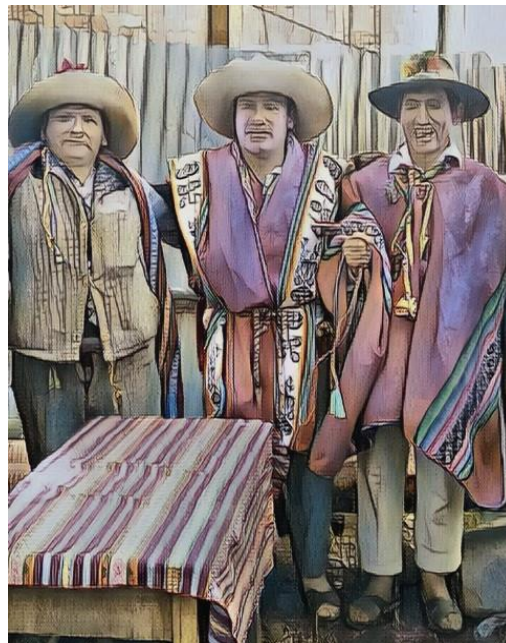
3.1.6. Preparación de la vestimenta tradicional

Los Segundas preparan su vestimenta tradicional como dos días antes, aproximadamente para el ritual del Wark´anakuy, consiste en un sombrero de pana color blanco o negro adornados con flores de la temporada realizadas por las esposas, un poncho de color rojo el cual evita el contacto directo en el enfrentamiento, pantalón de bayeta color blanco o negro, una camisa blanca, chompa o chaleco de bayeta de color negro, portando una waraka, todos ellos adornados con serpentinas y con el rostro pintado con harina de color, en otros casos se amarran una manta alrededor del hombro hacia la cintura.

La esposa del Segunda se viste con un sombrero de pana de color marrón adornados con flores de la temporada una blusa de color blanca, una falda bayeta que oscilan entre los colores rojo naranja y rosado, con una manta atada a la espalda, así mismo tienen serpentinas al borde del cuello y el rostro pintado con harina de distintos colores.

Ilustración 5

Vestimenta de los Segunda

Nota: Segundas reunidos en la casa del presidente de la comunidad de Paccareqtambo

3.1.7. Elaboración del arma tradicional

Waraka

La waraka u honda es una herramienta ancestral, en el antiguo Perú fue el arma predilecta de los incas, es un arma de largo alcance, con esta arma se enfrentaron a los españoles como menciona (Valencia Espinoza & Valencia Becerra, 2003) Manco inca mató a más de dos mil españoles con esta arma. La waraka es la principal arma del ejército inca.

A un con el paso del tiempo se sigue utilizando la waraka hecha con lana de oveja que es más resistente, está trenzada con toda sapiencia heredada de sus antepasados, a base de dos cuerdas, cuyos extremos se sujetan con la mano, los extremos opuestos se levantan por encima de la cabeza, con tres vueltas aproximadamente, se liberan los proyectiles con potencia, destreza y puntería, al soltar uno de los extremos, se dispara y vuela el proyectil. Las warakas usadas en el Wark´anakuy son de un metro de largo aproximadamente, son tejidas de acuerdo al gusto de los combatientes, hoy en día la waraka es el patrimonio del folklore andino, con ella se baila, se danza y se canta.

Ilustración 6

Waraka

Nota: Comunero de Paccareqtambo usando la Waraka

3.1.8. Obtención de proyectiles para el ritual.

Los proyectiles usados para el ritual del Wark´anakuy, son los duraznos, tumbos y manzanas sin madurar, que son recogidos de las partes bajas de la comunidad Paccareqtambo días antes del ritual y son las mujeres de Los Segundas quienes realizan esta acción, puesto que, son las encargadas de provisionar los proyectiles para el día del Wark´anakuy.

    Mi señora tiene que ir a conseguir tumbo o durazno pero que este verde como para que duela cuando lo tire con la onda (B.Q.T 58 años)

    Le digo eso también a mi esposa que consiga que traiga duzasno verde para que duela al otro. (B.Q.V. 53 años)

    Tiene que buscar mi esposa tubos verdes para (A.T.S. 39 años)

    Vienen músicos contratados por los primeros ayllus ellos ya se encargan... (E.S.Q 42 años)

    Lo traen el Segunda de nayhua y el de san miguel, como son los más grandes (M.C.C. 46 años)

    Los que tocan siempre vienen mandados por los Segundas que van adelante, y siempre son mujeres. (E.S.C. 59 años)

    Ellos vienen vestidos con chalecos rojos otros con ponchos y sombreros y pantalón negro...y son puro varones como hacen tomar mucho. (M.S.V. 42 años)

    De los que tocan, eso se encargan de Nayhua y de San Miguel ellos ya los organizan, comida también les dan... (W.C.Q 38 años)

    ellos nos esperan preparados cuando llegamos donde el presidente listos tocando y ellos le responden a los Qollanas... (R.Q.S 44 años)

Nosotros tocamos en todo momento, nos cansamos por eso nos dan chicha, comida y trago para que awantemos, mujeres no pueden tocar, no aguantan, acá se cansan rápido además no lo sacan... (M.Q.S. 39 años)

Los músicos los traen de nayhua y san miguel como tienen esos mandones terreno grande y ellos si son artos por eso tienen que traer a los músicos (A.H.M. 45 años)

Vienen con su tambor pitos y bombos, cambiados con chaleco su pantalón bayeta y con globos y con su sombrero siempre los adornan Los Segundas... (F.S.Q. 46 años)

Significado de los frutos sin madurar

Las tunas, manzanas y duraznos sin madurar, que son usadas en el Wark'anakuy tienen un vínculo con las primeras etapas de la cosecha, Urton (1993) manifiesta que, la primera etapa de cosecha en los andes están sugestionados por un elemento menor que aparece en las descripciones de las batallas rituales y es el uso del fruto verde, sin madurar y sugiere que simboliza la proximidad de la cosecha y de las uniones matrimoniales que son formadas en este periodo.

3.1.9. Elaboración de la comida

Por la mañana del día martes en el que se realiza el ritual el Segunda junto con su pareja se preparan para recepcionar a los músicos, los danzantes y los miembros de su ayllu en su casa, los que ayudarán en la preparación de la comida y su distribución a los invitados. Como los insumos son llevados a la casa del Segunda, es allí donde se prepara el timpu, en caso de que el Segunda tenga una casa en el pueblo de Paccareqtambo, si fuera el caso que no la tenga, los insumos son llevados por los miembros de los ayllus a la casa comunal, donde hay varios espacios para cocinar, la comida debe estar lista para la hora del almuerzo.

La casa de los Segundas y la casa comunal se reducen a un espacio central que es el fogón, donde la esposa del Segunda y las mujeres del ayllu muestran la relación sólida que hay en el ayllu, y ponen en marcha las técnicas aprendidas para procesar y transformar los insumos en el

timpu, Benavides (2006) precisa que, el Perú es un mosaico gastronómico, en cuanto a las cocinas regionales, donde cada una de ellas tiene su propia modalidad, personalidad que le da sentido e identidad y la distingue de otra, esto es, en consecuencia, de la forma de usar, sazonar y combinar los insumos, es decir, por las técnicas culinarias empleadas. Por lo tanto, la comida de un pueblo es parte fundamental de su patrimonio cultural, es una manifestación cultural.

Al mismo tiempo que se prepara la comida, la Municipalidad Distrital de Paccaritambo , muy temprano levanta un árbol de eucalipto, adornado con serpentina, globos y artículos de plástico para ejecutar la conocida Yunza al frente del salón comunal y al costado de la municipalidad, el lugar en el que colocan el árbol varía de acuerdo al criterio de las autoridades, así mismo realiza un concurso de danzas entre las comunidades del distrito de Paccaritambo en la plaza principal cuyas características son: al norte y al sur tienen un ancho de 20 metros aproximadamente y un largo de 50 metros aproximadamente, se encuentra al frente de la municipalidad distrital y al costado del templo San Pedro Apóstol de Paccareqtambo. al lado del templo cuenta con graderías a modo de una tribuna, donde se instala el atrio para las autoridades y poder divisar las diferentes actividades como en concurso de danzas intercomunales, preparación del timpu, al respecto nos mencionan:

Mis Segundas son autoridades de su ayllu, ellos son responsables de cada uno de su ayllu, ellos siempre están conmigo en los trabajos de la comunidad, sino hacen su trabajo su ayllu no estaría bien, no sabrían cuando ay faena, las reuniones o las actividades que tenemos, perdidos estarían su ayllu... cada ayllu vota por su Segunda, y los Segundas duran un año o dos dependiendo de cuantas personas tienen eso se hace en la faena cuando eramos el trigo (B.Q.T. 58 años)

Nosotros siempre respondemos al presidente, tenemos que estar a su lado, trabajar con él por nuestro ayllu, mas como soy de nayhua tengo que estar primero (B.Q.V. 53 años)

Para mi ayllu siempre tengo que trabajar, si no hacemos bien nuestro trabajo nos miran mal, además los Segundas tenemos que ver siempre a nuestro ayllu, mi papá también era Segunda y trabajaban siempre por el ayllu ahora me toca a mí. (A.T.S. 39 años)

Nos eligen por un año nomas, porque somos pocos en p'irca igual tenemos que trabajar y avisar todo lo que quedamos con el presidente de la comunidad, llevar chicha a las faenas. (E.S.Q 42 años)

Tengo que estar presente siempre en las reuniones y avisar a todos para que vayan y a las faenas, ay veces vamos a su casa mismo por que otros no tienen radio ni celular entonces tenemos que ir y avisar, además tenemos que ayudar a la gente si alguien se muere ayudar a su familia a enterrarlo... (M.C.C. 46 años)

Yo siempre tengo que estar atento para que pueda comunicar a las personas de mi ayllu, el presidente siempre nos está avisando cada vez que tenemos que hacer en la comunidad. (E.S.C. 59 años)

Los Segundas trabajamos a la mano con el presidente de la comunidad para hacer la faenas de la comunidad, yo tengo que hablar por mi ayllu cada acuerdo que hay, en las faenas tengo que organizar a mi ayllu para ir todos llevándonos comida y nuestra chicha, tenemos que ver a cada uno de nuestros hermanos, siempre pasa algo, cuando alguien se muere tengo que organizar su entierro avisar a los demás...hay veces se pelean así, esas cosas tenemos que ver y si es fuerte tenemos que arreglar. (M.S.V. 42 años)

Para ser Segunda tienes que estar en todas las faenas, hacer el cargo del santito de tu ayllu, las personas tienen que mirarte bien sino no, no te hacen caso, fuerte tengo que ser, por eso a mí me toca hacer cargo para ser Segunda de san miguel, además tengo que saber lo que mi papa me ensoñó y también era Segunda, antes hasta faena de la carretera hacíamos, igual ahora pero ya no mucho, por eso tenemos que saber de nuestras costumbres (W.C.Q 38 años)

Cada cosa que hacemos es junto con el presidente y tenemos que avisar a todos para trabajar llevar comida y todo organizado. (R.Q.S 44 años)

Temprano tenemos que estar en todos lados y mandar a las personas de nuestro ayllu, yo y mi esposa llevamos en cada faena y reunión que haiga, además tengo que roganizar a toda mi gente, yo estoy por dos años como no somos mucho. (A.H.M. 45 años)

A nosotros nos escogen en una faena en la cosecha del trigo, hay van toda la gente de la comunidad y nos reunimos para presentarnos con toda la comunidad y en hay saben y nos ven y nos dicen que tenemos que trabajar para nuestro ayllu. (J.Q.C 57 años)

A los Segundas lo escogen en la faena del corte de trigo, en arriba es la faena cerca a huanimpampa, hay la comunidad tiene parcelas para fondos de la comunidad, a esa faena van toda la comunidad, Los Segundas con su gente llevan comida y chicha para la merienda, en hay escogen al Segunda de los ayllus y se presentan a la comunidad, algunos duran un año porque tienen harta gente y otros que tienen poquito nomas duran dos años asi. (J.Q.S 56 años)

Acá todos tienen que hacer su cargo del santo de su ayllu, luego ser sacristán y en hay se hacen conocer con la gente, para que sean Segundas, cuando haces bien tu rabajo de Segunda algunos postulan para ser presidente de la comunidad, eso ha hecho mi esposo y ahora es presidente de la comunidad (F.S.Q. 46 años)

3.1.10. Reunión de confraternización

Terminado los concursos organizados por la Municipalidad Distrital y el alcalde distrital realiza la invitación a los comuneros que degusten el timpu que mandó a preparar, mientras que los Segundas de los ayllus que viven en el centro poblado tienen la reunión de confraternización en su casa donde comen el timpu y beben la chicha, trago y gaseosa; los Segundas que viven fuera del centro poblado se organizan con sus miembros del ayllu para compartir la comida en la plaza principal o en el salón comunal, mientras los músicos tocan para animar el ambiente.

Durante el compartir las autoridades locales e invitados realizan una representación del Wark´anakuy, en esta representación no hay enfrentamientos definidos, si no, el enfrentamiento se da con las autoridades que puedan estar presentes en la actividad que desarrolla la municipalidad

y dirigentes de los comités como vaso de leche, JAAS, regantes, representantes de la FARTAC y el padre de la parroquia, como se observó, en esta representación las mujeres también pueden participar puesto que ocupan cargos. Para el enfrentamiento el locutor encargado de dirigir el evento llama según a su criterio a los que se van a enfrentar y la Municipalidad distrital proporciona a cada participante la huaracas y los proyectiles que son tumbos o durazos sin madurar además selecciona a un jurado o arbitro para que presida el Wark´anakuy de manera neutral manteniendo el orden y hacer cumplir las reglas que son:

- Los participantes deben estar a unos cinco pasos de la línea trazada en la plaza principal
- Deben permanecer en los círculos dibujados
- Esta permito un lanzamiento por turno hasta llegar a los tres lanzamientos

Antes de cada enfrentamiento la Municipalidad Distrital les da de beber chicha a cada participante en un vaso que tiene la forma de cuerno denominado *waqra* que está hecho del cuerno de un toro y se les da una copa de madera de chachacoma que lo denominan *kusillo* con trago, durante el enfrentamiento el locutor lo ameniza, al culminar el enfrentamiento se le da a cada participante una canasta con víveres pierdan o ganen.

3.1.11. Recorrido de los participantes hacia el lugar del ritual

Las trayectorias que recorren son tres:

El primer desplazamiento: Después de la reunión de confraternización en la casa de los Segundas, algunos miembros del ayllu alistan los Rakis o baldes de chicha y los proyectiles, mientras que los otros ayudan a los músicos, los danzantes y a los Segundas a vestirse con sus trajes típicos.

Una vez que tiene todo listo para el Wark´anakuy, los Segundas de los ayllus con sus músicos y Waylakas se dirigen a la casa del presidente de la comunidad para que los acompañe en el Wark´anakuy.

El segundo desplazamiento es de la casa del presidente de la comunidad hacia la plaza principal junto con el presidente de la comunidad, bailando y acompañados al ritmo de la música, para invitar a las autoridades y comunidades presentes a dirigirse y presenciar el ritual del Wark´anakuy.

El tercer desplazamiento se da una vez realizada la invitación, se realiza un pasacalle por la plaza con dirección al lugar del ritual conocido como Q´atupata, acompañados con los músicos, Waylakas y los varayocs que marcan el paso y el ritmo.

3.2. Desarrollo del Wark´anakuy y demostración de la destreza con la waraka

3.2.1. Organización de los participantes

Mientras invitan a las autoridades las parejas de Los Segundas con la ayuda de los miembros del ayllu, llegan con la chicha y el trago al lugar del encuentro del Wark´anakuy.

Ya en el lugar los Segundas, el presidente de la comunidad y los espectadores son organizados por las Waylakas y el Varayoc que siguen la trayectoria musical producidos por los músicos Según Martínez (2014) las trayectorias musicales dan lugar al surgimiento perceptivo de una forma del espacio físico, es decir que, se crea una nueva conciencia del espacio físico mediante la música, pudiéndose delimitar un espacio ritual señalando sus límites y marcar en el interior algunos lugares. Esto sucede en el Wark´anakuy cuando llegan al íter cruce denominado Qatupata, cada grupo de música delimita el espacio físico que pertenece al Hanansayaq y Hurinsayaq haciendo pequeños movimientos de los hombros. En consecuencia, los movimientos

y los colores de la vestimenta de los músicos vuelven visibles a las trayectorias sonoras creando una armonía entre la imagen y el sonido.

Una vez realizada la delimitación, los miembros de los ayllus y los Segundas se ubican en el lugar correspondiente a su mitad, los de Hanansayaq se ubican al lado sur, mientras que el Hurinsayaq hacia el norte.

3.2.2. Discurso de apertura para el ritual

Para iniciar el Warkanakuy el presidente de la comunidad da un discurso de apertura, para informar la actividad que se está desarrollando e indicar la importancia de seguir desarrollándolo seguidamente llama lista a los ayllus de acuerdo a su jerarquía empezando por el Hanansayaq y luego del Hurinsayaq.

Estamos acá en Q'atupata todos los ayllus reunidos, otro año más, están acá mis Segundas, nos hemos organizado para que estén todos los ayllus, para eso elegimos a ellos y por eso les exijo que trabajen, ahora estamos recordando nuestra costumbre lo que a nosotros nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros antepasados, para que nos juntemos como hermanos y sigamos trabajando por nuestra comunidad y no olvidemos, más bien viendo estas cosas nuestros hijos van a saber cómo somos y ellos también va a seguir con esto, acá nos estamos encontrado con nuestros ayllus y con todos ustedes vamos a empezar el Wark'anakuy. (B.Q.T 58 años)

El presidente de la comunidad haciendo una narración de la importancia del desarrollo del Wark'anakuy para la unidad de la comunidad, da inicio a los enfrentamientos de los diez ayllus, así mismo es el presidente de la comunidad el que dirige, con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo del Wark'anakuy cumpliendo el rol de jurado o árbitro.

3.2.3. Enfrentamiento de los Segundas

Una vez que se ha pasado la lista, llama a los dos primeros ayllus de cada mitad, el enfrentamiento se realiza siguiendo las siguientes normas quien las hace respetar el presidente de la comunidad.

- Solo pueden participar los Segundas de cada ayllu
- Los enfrentamientos están definidos y no se puede cambiar de rival.
- Los Segundas no pueden pasar la línea imaginaria que divide el Hanansayaqq con el Hurinsayaq, línea que está representada por el Chaupiñan.
- La distancia que deben mantener es de 4 a 6 metros aproximadamente
- los Segundas deben contar con un poncho o con su vestimenta tradicional
- Cada Segunda debe portar su propia huaraca
- Cada Segunda trae su propio proyectil el cual puede variar según la zona de procedencia puede ser: tunas, tumbo, durazno sin madurar, no incluye piedra u objetos que puedan atentar contra la vida
- Está permitido un lanzamiento por turno hasta llegar a los tres lanzamientos
- El ganador es quien acierta más tiros

Tabla 3

Orden de los enfrentamientos

Orden	Hanansayaqq		Hurinsayaq
1	Segunda del ayllu Nayhua	vs	Segunda del ayllu San Miguel
2	Segunda del ayllu Quinhuara	vs	Segunda del ayllu P'irca
3	Segunda del ayllu Aqchacar	vs	Segunda del ayllu Yanchacalla

---

4	Segunda Primero	del ayllu	Qarhuacalla	vs	Segunda del ayllu Waychu
5	Segunda Segundo	del ayllu	Qarhuacalla	vs	Segunda del ayllu Pumatambo

---

Elaboración propia

Primero tenemos que bajar a la plaza a invitar a toda la gente que está mirando el concurso pasamos por el medio y luego regresamos a q'atupata con los que bailan y los muscos y también todos los Segundas, el presidente de la comunidad primero habla y nos hace recordar con quienes vamos a ondearnos y los músicos también según eso toca, a mí siempre me toca con san miguel, tenemos que ponernos s en el lugar que es de nosotros (B.Q.T. 58 años)

A mí me toca con nayhua, para que nos animemos primero nos tiene que dar chicha para que nos animemos y las walyakas bailan según eso hacemos, primerito nos juntamos en el medio ay nos abrazarnos para empecemos, primero es el (Nayhua) es que es de hanansayaq, nos tiramos tres veces el yo también, después igual nos juntamos en el medio, ahí tenemos que estar atentos si no me jalan al otro lado y te hacen borrachar con chicha y tragos, en el medio nomas debes agarrarlo y jalarlo para eso tienen que venir de tu ayllu para que te ayuden (B.Q.V. 53 años)

Cuando llegamos arriba a qatupata, hay que primero dejar nuestras cosas la chicha a que alistar para estar dando a la gente que llega para eso nos ayudan las personas de mi ayllu yo tengo que agarrarme con el de pirca, en otros años de ay no vinieron porque ya no viven muchos acá, tenemos la costumbre después de hondearnos para ver quien tiene puntería, en el poncho le tienes que dar y de ay lo tenemos que agarrar al Segunda de p'irca para hacerlo tomar de ay lo hacemos regresar (A.T.S. 39 años)

Somos poquitos nomas, la mayoría ya son viejos y no pueden venir este año si hemos participado el presidente de la comunidad nos ha llamado a todos hasta multa nos iba a poner por no venir, le hemos ganado al de quinuara jalándolo a nuestro lado, arta

chicha le habíamos hecho tomar también como le estaban agarrando a dos personas a ellos más les hacemos tomar borrachos ya los devolvemos. (E.S.Q 42 años)

En arriba ya el presidente nos dice para que estemos con nuestra ropa y waraka para hondearnos, el presidente nos llama en lista si no vamos estar nos miran mal, como nos dan más tierras para trabajar y están en buenos lugares para hacer chacra, y tengo que ir siempre ay además en mi ayllu me ayudan, yo me agarro con yanchacalla, nos jaloneamos después de los tres hondeadas, el quen gana no toma al otro más bien tenemos que hacerle tomar. (M.C.C. 46 años)

Siempre nos agarramos con el mismo nomas, nos han enseñado siempre así, como somos iguales también, ya sabemos cuándo estamos entrando las waylacas siguen bailando para que las personas no entren adentro. La calle chiquitito también y no entran todos las waylacas con el vara vueltas vueltas hacen para nosotros, ay veces ellos ayudan a jalar al otro. (E.S.C. 59 años)

Bailando cunado bajamos a la plaza a recoger a las personas que están, vamos al qatupata en ay ya nos están esperando con la chicha, tenemos que esperar nuestro turno mientras eso tenemos que dar a mi me toca con waychu, bailando entramos con las warakas que tenemos nos abrazamos para empezar primero yo le tengo que dar el sigue recién tres veces de hay uno solo tienes que jalarlo hasta atrás para que tomen, no le soltamos hasta que este borracho. Después vienen los toros igualito se hace. (M.S.V. 42 años)

Bien vestidos tienes que ir como Segunda para que la gente te vea bien, en qatupata nos warakeamos con el segundo de qarwakalla primero, los waylakas nos hacen bailar entrando, el presidente nos llama para entrar antes, yo le hago dar una vuelta nomas y fuerte tengo que soltarlo y apuntando con la mano y siempre lo hago coger, después nos abrazamos como hermanos, pero eso se aprovecha para cargarlo y llevarlo al otro Segunda para hacerlo tomar. (W.C.Q 38 años)

Con la chicha y el trago listo tengo que estar como soy el ultimo tengo que estar haciendo tomar a las personas, para que mi chicha se acabe, el presidente al último ya me llama, a mí me toca con pumatambo, como es el último tomadito entramos ya, hay tenemos

que apuntar bien para que la gente te mire bien, según eso también te miran, hay con todos los ayllus nos jalneamos para ver quien lleva a los últimos. (R.Q.S 44 años)

Cuando ellos están subiendo de la plaza tenemos que hacerlos esperar chicha a los waylakas, cansado suben, también suben las personas a ellos trago tenemos que darles, servimos en un plato con dos copas para que tomen, eso les anima, de ay ya servimos a todos de canto nos llevamos en rakis y galoneras la chicha para que tomen y aguanten, después que el presidente hable, nos ponemos detrás de los músicos que están tocando, atentos tenemos que mirar por que nos juntamos todas las mujeres de hanansayaq igualito hacen también de hurinsayaq cuando termina traen al otro Segunda y tenemos que servirle harta chicha hay veces a dos a tres se jalan hasta que se borrachen le hacemos quedar, asi en todo rato tenemos que estar haciendo tomar. (F.S.Q. 46 años)

Los músicos cuando tocamos tenemos escuchar bien y ver bien en que están según eso tocamos, cuando alguien termina de hablar como diana tocamos, después cuando las waylakas están bailando y los Segundas están hondeándose tocamos como marcha así para que se animen, después cuando termina de todo música alegre tocamos como para que bailen, cansado es por eso no ay mujeres que tocan y nos dan chichas tragos para que también estemos atentos, pero algunos se toman también esos no sirven para músicos. (M.Q. 39 años)

De acuerdo a las entrevistas la existencia de las relaciones jerárquicas se hace presente en el ritual del Wark'anakuy, Leach (1976) manifiestas que, el ritual comunica sobre el estatus actual en el que se encuentra el individuo dentro del sistema estructural socialmente aprobado de las relaciones adecuadas entre los grupos e individuos, que no son reconocidas formalmente en todo momento. Igualmente, Meneses (2008) menciona que *“El ritual afirma lo que la sociedad es y las formas que estructuran el lugar de los individuos, pues no supongo que las jerarquías se pierden únicamente: también se pueden ver reafirmadas”*. (pag.108). Esto es lo que precisamente sucede en el ritual del Wark'anakuy, el orden en el que se enfrentan los Segundas depende de la jerarquía de cada ayllu tanto de Hanansayaq y de Hurinsayaq, es importante precisar que no participa el

anexo de la comunidad. Por lo tanto, cada Segunda que participa en el Wark´anakuy ocupa un rol determinado en el ritual y en la estructura permanente de la sociedad, por consiguiente, sus acciones dentro de su familia, ayllu y la comunidad, así como, sus percepciones están sujetas a su posición dada Turner (1973)

Durante cada turno los músicos tocan las melodías para enfrentamiento y las Waylakas bailan, asimismo las mujeres ofrecen a la mitad contraria chicha, en una competencia de que mitad hace embriagar más rápido a la parte opuesta.

Después del enfrentamiento ambos contrincantes se dirigen a la línea divisoria para darse un abrazo que simboliza la amistad, después los miembros de cada ayllu se dirigen al lugar donde se abrazan los Segundas para realizar a modo de raptó al contrincante y llevarlo hasta el lugar donde se ubican las mujeres de su mitad correspondiente y que están con sus vasos de chicha, al raptado le sirven chicha en kero hasta emborracharlo, luego lo regresan, mientras sucede esto tocan música y las Waylakas bailan.

Para el próximo enfrentamiento las waylakas y los Varayoc realizan un recorrido junto con el que representa al Varayoc al son de la música delimitando el área donde se realizará el ritual perteneciente al Hansayaq y Hurinsayaq, cumpliendo funciones similares al linderaje. esto se repite en todos los enfrentamientos.

Se tiene la creencia que durante el ritual del Wark´anakuy cuando un Segunda se prepara para salir a combatir no debe realizar giros hacia la izquierda puesto que no acertaran ningún tiro, por lo que algunos contrincantes en un descuido del rival suelen hacerles girar hacia la izquierda de lo cual nos relata:

Yo siempre era ganador de hanansaya, hasta cuando me hicieron hacer vuelta a la izquierda en qatu, en el mismo día del warkamakuy, entonces en esa fecha, pero como me ha sorprendido, mis amigos que me conocen me han sobado porque me hey hecho coger,

y me han pegado mis amigos diciéndome porque no has hecho coger con tu waraka.
(B.Q.T. 58 años)

Durante los enfrentamientos cada integrante de los ayllus anima a su Segunda y a la mitad que pertenece, gritando en voz alta el nombre su ayllu o a la mitad al que pertenece.

3.3. Cierre del Wark´anakuy:

Culminado el enfrentamiento el alcalde del Municipio Distrital de Paccarictambo realiza una invitación a todos los presentes a participar a la yunzada y cortar el árbol, mientras tanto las parejas de Los Segundas tienen la obligación de terminar la chicha, puesto que si no lo hacen es tomado como un mal augurio. Así mismo, Los Segundas llaman a cada uno de sus integrantes de su ayllu para las actividades venideras en el presente año, de igual forma el presidente de la comunidad de Paccareqtambo presenta a todas sus Segundas a la población, con el cual culmina el ritual del Wark´anakuy.

Así mismo los músicos, posterior a esto empiezan a tocar músicas alegres para que las personas presentes bailen y compartan la chicha y el trago, cada ayllu invita al otro, los waylakas y los varayoc amenizan para tener un ambiente festivo.

La confraternización concluye cuando la chicha se acaba, según las creencias si no se acaba la chicha es de mal augurio, es un presagio de que no habrá buenas cosechas ese año y si fuera lo contrario se espera buena producción, es por ende que los Segundas nunca dejan que sobre chicha, posterior a esto cada Segunda retorna a su domicilio, en el que algunos continúan la fiesta animados, esto pasa en general con los ayllus más grandes

Cuando se termina como una reunión rápido les digo después quicosas tenemos en la comunidad, de hay se les dice a petición del alcalde del distrito que vayan a la yunza para que vayan a bailar y cortar el árbol, pero antes nos quedamos todavía acá bailando hasta que se acabe la chicha y el trago de los Segundas no podemos llevarnos porque es

malo siempre tenemos que terminar todo si no se malogra, nos quedamos bailando todos juntos tomando después ya algunos van a la yunza, la mayoría se queda acá y recordamos nuestras costumbres nos hablamos con nuestros comuneros nos invitamos. Algunos ya no van abajo si no llevan a las personas a sus casas los Segundas para hacer fiesta hay, así termina algunos al otro año van a seguir otros ya no y de eso les van calificar su gente (B.Q.T. 58 años)

Terminando tenemos que juntarnos todos para bailar así, y nos encontramos con los tíos y les decimos que tiene que seguir trabajando para la comunidad, a los músicos también se le tiene que decir que sigan tocando, hartas personas se quedan bailando y tomando chicha invitando a tomar y esperando que hayga buena cosecha este año, cuando ya hay poca gente y se han ido a la yunza con los músicos me voy a mi casa y con mi ayllu a terminar en la casa. (B.Q.V. 53 años)

Terminado todos de pasar nos juntamos para hablar, los músicos tienen que seguir tocando, como todos ya están tomaditos las waylakas empiezan a bailar, las señoras también salen a bailar con sus parejas y todos en ronda luego bailamos, también siguen sirviendo chicha para que se acabe, algunos hablamos y nos encontramos con nuestro hermanos con nuestro ayllu recordamos como antes igual asían nuestros abuelos, y así tenemos que quedarnos hasta acabar la chicha, traemos harto también, algunos en galoneras se traen tragos eso también lo tiene que acabar, yo les invito a mi casa porque más noche frio ya también empieza hacer y puede llover, ahí también le damos la comida que había sobrado para acabar y que no se malogre si no las plantas todo nos pueden castigar. (A.T.S. 39 años)

Cuando el presidente nos termina de comunicar reuniones y faenas nos juntamos y a los músicos les decimos que toquen para que acabemos con todo lo que habíamos traído, todo vacío tiene que irse, algunos no terminan y tienen que llevarlo a la yunza de la municipalidad y en hay invitar para que yo quede nada y este vacío, de ahí cuando acabe con mis músicos voy a mi casa todavía para invitarles a las personas y en hay tengo más chicha todavía y tomen, así ese día acaba después de que todos venga y vea que seguimos vivos. (E.S.Q 42 años)

Cuando todos pasan el alcalde nos hace llamar para que vean a todos los Segundas que estamos ay, como presentación y nos conozcan toda la gente hay veces no se ve mucho como esta oscuro ya, rápido nomas se hace eso después los músicos tocan y tenemos que acabar la chicha a todos tenemos que servir, cuando no acabamos les damos en botella para que se lleven. Después bajamos a la yunza del municipio a mirar algunos bajamos a bailar así hasta que se caiga el árbol, después ya nos vamos todos a nuestras casas a descansar. (M.C.C. 46 años)

Tenemos que hacer terminar la chicha mi señora esta sirviendo cuando acaba para irnos si no nos podemos mover, hasta acabar, cuando ya no tenemos nada ya nos podemos ir, pero como se queda gente, rápido acabamos y los dejamos bailando y tomando (E.S.C. 59 años)

Terminando no juntamos todas Los Segundas, para que nos vean hay las personas nos animan y con la diana de los músicos las waylakas entran bailando y nosotros también, para que acabemos con la chicha, también las personas se ponen a bailar, como yo vivo lejos tengo que hacer terminar rápido mi chicha para que me vaya. (M.S.V. 42 años)

Después de todo tenemos que bailar con nuestra gente, tenemos que seguir dándoles chicha, a los músicos también les alcanzamos, trago también para no les haga frio y no pase nada, de ay las waylakas también siguen bailando, de ay los músicos también se ponen waynos para cantar, las mujeres cantan, de hay poco a poco se va la gente, y también bajamos a la yunza por el municipio a mirar, algunos se quedan en la plaza así tomando así acaba ese día hasta el otro año. (W.C.Q 38 años)

Tenemos que servir todo la chicha a todos, yo había llevado arto, pero ey acabado dando a todos más bien el trago me había faltado, así también nos hacen bailar todos, con los músicos si no tocan les gritamos qolqe puñunchu (el dinero duerme) de ay tomaditos se van el presidente tiene que estar fijándose también nosotras tenemos que ayudar si vemos que están muy tomaditos les llevamos no maya, nos encontramos con familiares también con otros ayllus, nos empezamos a contar como nuestros papas antes caminaban para hacer esta fiesta casas por casa, hasta semanas se perdían. (A.H.M. 45 años)

Cambios en el ritual del wark´anakuy

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de los años 2022 y 2023 y la revisión del estudio de Urton (1993) donde describe el ritual del Wark´anakuy como la batalla del mardi grass realizados en los años 1982 y 1988, se encontró algunos cambios en el Wark´anakuy.

Urton (1993) precisa que hay una visión idealizada muy diferente a lo que sucede en la realidad, el cual consiste en el número de participantes en la batalla ritual, tanto para el año de 1982 y 1988, sólo participaron los Segundas principales de cada mitad, es decir, se enfrentaron los Segundas del ayllu Nayhua que es el primer ayllu en Hanansayaq contra el Segunda del ayllu San Miguel, el primer ayllu del Hurinsayaq. En la visión idealizada, todos los segundos de los ayllus participan de manera rotativa de acuerdo a la jerarquía que poseen, es decir, primero inician los ayllus principales de cada mitad, al otro año los ayllus que les siguen y sucesivamente de manera que dentro de cuatros años le vuelva a tocar a los ayllus principales y continuar con el ciclo.

De acuerdo a la información obtenida, se puede observar dos cambios, el primero radica en el número de participantes, todos los Segundas participan en ritual de acuerdo a la jerarquía en la que se encuentre su ayllu y el segundo es que no es rotativo.

Continuando con la descripción de Urton (1993) indica que, ambos Segundas se prepararon en sus respectivos hogares comiendo, bebiendo y festejando. Asimismo, reúnen un grupo de músicos y bailarines para que lo acompañen

Se encuentra ligeras diferencias en cuanto a la preparación del Segunda, puesto que, como algunos no tienen una casa en el pueblo de Paccareqtambo donde puedan realizar los preparativos y el compartir, lo realizan en la casa comunal.

En cuanto al grupo de músicos y danzantes, hay cambios en el caso de los danzantes con respecto a la cantidad y al rol que desempeñan en el ritual, primero; solo participan dos danzantes

que son el Waylaka y un Varayoc y no un grupo, segundo; de acuerdo a la información proporcionada por Urton (1993) el danzante principal ocupa el lugar del Segunda al que acompaña, para lanzar frutos sin madurar al otro danzante principal. En cambio, el rol que realizan las Waylacas y el varayoc durante el ritual es delimitar el espacio correspondiente a cada mitad, en caso de la Waylaca y varayoc, vuelven a repetir esta acción en el final de cada enfrentamiento.

De acuerdo a Urton (1993) los Segundas salen de sus casas después que el árbol de la plaza colocado por el Hurinsayoc sea cortado, en cuanto a esto, el árbol que se coloca en el día del ritual en la plaza está a cargo de la municipalidad y no del Hurinsayoc, en referencia a la salida de los Segundas se da después de que van a la casa del presidente de la comunidad esto sucede después del compartir, por último, el talado del árbol es después del ritual del Wark'anakuy.

En cuanto al espacio utilizado para realizar el ritual es el mismo mencionado por Urton (1993) bajo el nombre chaupiñan. De acuerdo a las entrevistas este espacio es conocido como qatupata el cual es el espacio utilizado para el Wark'anakuy por donde transcurre el chaupiñan

En relación al desarrollo del ritual; Urton (1993) indica que, el Segunda de Hanansayoc se ubica al lado sur del entrecruce, mientras que el Hurinsayoc al norte, seguidamente, ambos Segundas se acercan al entrecruce donde comienzan a azotarse las piernas por varios minutos con sus warakas, en cuanto se detienen se dan un abrazo confraternal, se sirven la chicha proporcionada por las mujeres de su ayllu. En la batalla ritual observada, los Segundas ocupan los mismos espacios sur para Hanansayoc y norte para Hurinsayoc, el cambio notable que se presencia radica en la forma de realizarse, los Segundas se distancian a unos cuatro metros aproximadamente, con sus warakas se lanzan los frutos verdes, de acuerdo a esto, se puede decir que la actividad realizada en el ritual por los danzantes ha sido adoptada por los Segundas. El abrazo fraternal y el consumo de chicha después de la batalla continúa, y se agrega el rapto que realizan los miembros de los

ayllus al oponente que perdió para embriagarlo, así como la resistencia del ayllu del Segunda que perdió para entregarlo a la otra mitad.

En cuanto al cierre del ritual según Urton (1993) termina cuando anochece y la gente se retira del lugar dura cuando todos los Segundas hayan pasado a luchar. En este punto hay un cambio, el ritual termina cuando el presidente de la comunidad presenta a los Segundas en la plaza principal.

Se resumen estos cambios y similitudes en la siguiente tabla.

Tabla 4

Cambios y similitudes en el ritual del Wark'anakuy

	1982-1988	2022-2023
Participantes	El Segunda principal de cada mitad	Todas Los Segundas de ambas mitades
Antes de la batalla ritual	Lo Segundas se preparan en su hogar, comen y beben	Los Segundas se preparan en su hogar en caso que tuvieran una casa en el pueblo de Paccareqtambo o en la casa comunal en caso que no lo tengan.
Orden de los ayllus en los enfrentamientos	Nayhua/San Miguel	1 ^o Nayhua/San Miguel 2 ^{do} Quinhuara/ P'irca 3 ^o Aqchacar/ Yanchacalla 4 ^o Qarhuacalla Primero/ Waychu 5 ^o Qarhuacalla Segundo/Pumatambo
Lugar	Chaupiñan	Chaupiñan - Qatupata
Arma tradicional	Waraka	Waraka
Proyectiles usados	Frutos verdes sin madurar	Frutos verdes sin madurar

Bebida	Chicha	Chicha, trago, gaseosa
Comida	Timpu	Timpu
Danzantes,	Compañía de danzantes	Walkas y Varayog
	El árbol colocado en la plaza el día del ritual para la yunzada antes del ritual le corresponde al Hurinsayaq, es considerado como un árbol macho	La municipalidad distrital de Paccareqtambo coloca el árbol en la plaza para la yunza después del ritual o los carguyoq
	Los Segundas se dirigen a la intersección, se azotan sus piernas con la Waraka	Los Segundas se posicionan a unos cuatro metros de distancia y se arrojan frutos verdes con la Waraka
Desarrollo del ritual	Los danzantes principales de ambas compañías de danzas ocupan el lugar de los Segundas y se tiran frutos sin madurar, dura unos minutos no hay ganador	Los danzantes están conformados por una Waylaca y un Varayog,
	Las comparsas bailan alternadamente en el inter cruce después del enfrentamiento	La waylaca ingresa al inter cruce para delimitar el espacio, para el próximo enfrentamiento
	Las mujeres de cada mitad envían chicha a la mitad contrario.	Las mujeres de cada mitad envían vasos de chicha a la mitad contraria.

Cierre	Termina cuando las personas se retiran del lugar.	Termina cuando el presidente de la comunidad presenta a sus Segundas en la plaza principal.
--------	---	---

Elaboración propia

Fuente: Urton, G. 1993. Mitades y ceremonialismo en los Andes: las batallas rituales de la temporada de carnaval en el sur del Perú. *Estudios Etnológicos Senri*, 37. Pág. 126-127.

CAPITULO IV

FUNCIONES DEL RITUAL DEL WARK´ANAKUY

De acuerdo a la investigación desarrollada, el ritual Wark´anakuy reúne a los integrantes de la comunidad de Paccareqtambo, en donde se expresan manifestaciones culturales propias de la comunidad y ligadas al ritual, de acuerdo a Turner (1988) los rituales contribuyen a la cohesión social, es decir, crean sentido de comunidad y de pertenencia con cada individuo de una sociedad, además menciona que los rituales cumplen funciones importantes para la unión y conexión dentro de una comunidad, por lo que la cohesión social; crea un sentido de unidad y solidaridad, establecen una identidad compartida y de pertenencia, ayudan a resolver conflictos y a mantener la armonía social e interacción social, de igual forma al respecto Lévi-Strauss (1987) indica que las estructuras sociales como la oposición binaria es el que organiza la vida social contribuye a la cohesión social creando armonía entre los integrantes, entonces, teniendo lo mencionado en consideración el ritual del Wark´anakuy cumple las siguientes funciones:

Primero el ritual está ligada en la forma de cómo se organiza socialmente la comunidad de Pacareqtambo con el sistema de mitades, Hanansaya y Hurinsaya que llevan las connotaciones femenino/masculino-Arriba/Abajo respectivamente, (Decoster, 2012) menciona que la dualidad es un principio organizador que ordena la convivencia en la comunidad, que se llega a manifestar en la división de mitades, esta estructura es flexible y adaptable que tiene relaciones de complementariedad mediante diferentes practicas colectivas y rituales que implican la cooperación de las mitades como en las faenas y festividades.

Asimismo, Urton (1993) indica que, el sistema de mitades se reproduce en celebraciones a nivel comunitario o en actividades comunales, por lo tanto, el papel que desempeña la batalla ritual es la reproducción del sistema de mitades en la comunidad de Paccareqtambo. Donde el elemento

simbólico dual; femenino/masculino-Arriba/Abajo, refuerza la reproducción del sistema de mitades, asimismo, simultáneamente reproduce y fortalece la jerarquía recursiva de la organización comunitaria. Es decir que el sistema de mitades y la estructura jerárquica que implica se mantiene, perpetúa y refuerza a lo largo del tiempo y de las generaciones por medio del ritual del Wark´anakuy.

Segundo la comunidad campesina de Paccareqtambo posee tierras comunales destinados para el cultivo de papas, por lo que se realiza una redistribución de dichas tierras entre los ayllus de Hanansaya y Hurinsaya, asimismo, la batalla ritual del Wark´anakuy, está en relación al calendario agrícola andina, su realización precede a la redistribución de las tierras comunales para el cultivo de papa, se realiza de la siguiente manera; las tierras de cultivo se dividen en dos mitades, una para Hanansaya y la otra para Hurinsaya, esta división a la vez se subdivide en asignaciones para los Segundas de los diez ayllus, el tamaño de las tierras de cultivo están en relación de la jerarquía de tienen cada ayllu dentro las mitades, la finalidad de la redistribución de tierras de cultivo es para financiar las actividades que realizara cada Segunda en sus respectivos ayllus, por lo que se puede llegar a tensiones entre los ayllus por factores como; diferencias en las características de la tierras de cultivo (ubicación, drenaje, cobertura vegetal, rocosidad, entre otras) o como el tamaño de las asignaciones. Esta práctica se ha mantenido en la actualidad desde el estudio de Urton (1993) con variaciones, como en las asignaciones, anteriormente se realiza a las familias pertenecientes a cada ayllu, donde los desacuerdos surgen en caso que se realicen nuevas reclamaciones de tierras, porque, las reclamaciones adicionales pueden reducir el tamaño de las parcelas asignadas a otros hogares.

Con el ritual del Wark´anakuy la posición de liderazgo, las relaciones jerárquicas y los roles que poseen los Segundas dentro de sus mitades, se reafirman y se restablecen durante el ritual

y son reconocidas y aceptadas por los miembros de los ayllus, por lo tanto, una razón principal para realizar el Wark´anakuy, es el poder anticipar y manejar tensiones o conflictos potenciales, que pueden surgir en la redistribución de la tierra comunal de cultivos de manera pacífica y organizada.

Tercero, el ritual llega a interrelacionar a los comuneros de Paccareqtambo en tres niveles, primero entre los miembros de cada ayllu, esto se muestra cuando el Segunda busca el apoyo de miembros para la comida, la chicha y los frutos sin madurar y durante el compartir de la comida con cada integrante de un ayllu, segundo, interrelaciona a los ayllus pertenecientes a una misma mitad, para el enfrentamiento con la mitad opuesta; tercero, interrelaciona a las mitades esto se ve reflejado después del enfrentamiento en el cual ambos Segundas se juntan en la intersección para un abrazo que simboliza la unión de ambas mitades, los tres niveles de interrelación producidos en el ritual refuerzan la cohesión social, ya que la comunidad se une en una experiencia compartida, es decir durante el proceso ritual del Wark´anakuy, los integrantes de los diez ayllus, que se reúnen en un ambiente festivo.

Cuarto el ritual del Wark´anakuy tiene un rol fundamental en la reafirmación de la identidad cultural local, al ser una manifestación cultural de la comunidad de Paccareqtambo, refuerza su identidad como grupo y fortalece su memoria colectiva mediante la participación de los comuneros en el ritual, puesto que, reconocen al ritual del Wark´anakuy como parte de su cultura y como algo distintivo frente a los demás, en referencia a ello en las entrevistas mencionan:

Cuando hacemos el Wark´anakuy tenemos es para seguir lo que nuestros abuelos nos han dejado, eso nos ayuda a saber a los que vienen a ver a los niños jóvenes de que ayllu son, también se encuentran con sus ayllus y ven quien es mejor, desde cómo viene cambiados o no, también si vienen bien su gente lo va respetar más, porque hace quedar bien, todos lo van a respetar, y por eso se les da tierra para su trabajo, por eso la comunidad tiene terreno con nombre de Segundas. (B.Q.T. 58 años)

Cuando nosotros vamos al Wark'anakuy es para que todas las personas nos vean quienes mandan a cada ayllu, nos ven con nuestra ropa típica y como siempre trabajamos cada ayllu uno con otros siempre hacemos, también para mis hijos vean y se sientan orgullosos de nosotros porque lo que hacemos es desde los incas, ellos también dicen hacían esto, nosotros venimos de ellos, entre ayllus hacemos nuestro trabajo, nos conocemos mejor, si no habría nos perderíamos. (B.Q.V. 53 años)

Hacemos para que recordemos a nuestros abuelos, para que haga respetar a mi ayllu, para que no se olviden que siempre trabajamos así, siempre tenemos que seguir con nuestras costumbres, también tenemos que estar porque somos Segundas, y tenemos que hacer respetar las costumbres. (A.T.S. 39 años)

Nos eligen por un año nomas, porque somos pocos en p'irca igual tenemos que trabajar y avisar todo lo que quedamos con el presidente de la comunidad, llevar chicha a las faenas. (E.S.Q 42 años)

Tengo que estar presente siempre en las reuniones y avisar a todos para que vayan y a las faenas, ay veces vamos a su casa mismo por que otros no tienen radio ni celular entonces tenemos que ir y avisar, además tenemos que ayudar a la gente si alguien se muere ayudar a su familia a enterrarlo... (M.C.C. 46 años)

Yo siempre tengo que estar atento para que pueda comunicar a las personas de mi ayllu, el presidente siempre nos está avisando cada vez que tenemos que hacer en la comunidad. (E.S.C. 59 años)

Los Segundas trabajamos a la mano con el presidente de la comunidad para hacer la faenas de la comunidad, yo tengo que hablar por mi ayllu cada acuerdo que hay, en las faenas tengo que organizar a mi ayllu para ir todos llevándonos comida y nuestra chicha, tenemos que ver a cada uno de nuestros hermanos, siempre pasa algo, cuando alguien se muere tengo que organizar su entierro avisar a los demás...hay veces se pelean así, esas cosas tenemos que ver y si es fuerte tenemos que arreglar. (M.S.V. 42 años)

Para ser Segunda tienes que estar en todas las faenas, hacer el cargo del santito de tu ayllu, las personas tienen que mirarte bien sino no, no te hacen caso, fuerte tengo que

ser, por eso a mí me toca hacer cargo para ser Segunda de san miguel, además tengo que saber lo que mi papa me ensoñó y también era Segunda, antes hasta faena de la carretera hacíamos, igual ahora pero ya no mucho, por eso tenemos que saber de nuestras costumbres (W.C.Q 38 años)

Cada cosa que hacemos es junto con el presidente y tenemos que avisar a todos para trabajar llevar comida y todo organizado. (R.Q.S 44 años)

Temprano tenemos que estar en todos lados y mandar a las personas de nuestro ayllu, yo y mi esposa llevamos en cada faena y reunión que haiga, además tengo que organizar a toda mi gente, yo estoy por dos años como no somos mucho. (A.H.M. 45 años)

A nosotros nos escogen en una faena en la cosecha del trigo, hay van toda la gente de la comunidad y nos reunimos para presentarnos con toda la comunidad y en hay saben y nos ven y nos dicen que tenemos que trabajar para nuestro ayllu. (J.Q.C 57 años)

A los Segundas los escogen en la faena del corte de trigo, en arriba es la faena cerca a Huanimpampa, hay la comunidad tiene parcelas para fondos de la comunidad, a esa faena van toda la comunidad, Los Segundas con su gente llevan comida y chicha para la merienda, en hay escogen al Segunda de los ayllus y se presentan a la comunidad, algunos duran un año porque tienen harta gente y otros que tienen poquito nomas duran dos años así. (J.Q.S 56 años)

Acá todos tienen que hacer su cargo del santo de su ayllu, luego ser sacristán y en hay se hacen conocer con la gente, para que sean Segundas, cuando haces bien tu trabajo de Segunda algunos postulan para ser presidente de la comunidad, eso ha hecho mi esposo y ahora es presidente de la comunidad (F.S.Q. 46 años)

Por lo tanto, el ritual del Wark´anakuy conlleva a la unidad de toda la comunidad, cohesionando a todos los integrantes de la comunidad de Paccareqtambo, les proporciona el sentido de pertenencia a un grupo, conectando a los miembros de los ayllus con su historia mítica, transmitiéndolo de generación en generación y manteniéndola viva. Esto se demuestra

debido a que el Wark´anakuy es identificado por los comuneros como un aspecto representativo de su cultura inmaterial, al igual que la estructura social del dualismo andino que se mantiene dentro de la estructura social del país, los que son reconocidas por los integrantes de la comunidad y las autoridades de la municipalidad distrital de Paccaritambo, lo que es evidenciado dentro del ritual y es afirmado por los entrevistado.

CONCLUSIÓN

El ritual del Wak´anakuy se realiza en la temporada de los carnavales, específicamente el día martes antes del miércoles de ceniza, es una fecha inamovible, donde solo participan los Segundas de cada ayllu correspondientes al Hanansayaq y Hurinsayaq, los enfrentamientos tienen contrincantes establecidos de acuerdo a la jerarquía de cada ayllu que tienen dentro de su mitad. Cuyo origen está ligado a la leyenda de los hermanos Ayar. Implica un proceso simbólico que se realiza en tres momentos que abarca desde los preparativos donde cada Segunda consigue los elementos necesarios para el ritual. El desarrollo del ritual, en el que se realiza una delimitación simbólica del Hanansayaq y del Hurinsayaq y el posterior enfrentamiento con frutos verdes que significan la proximidad de la cosecha y las uniones matrimoniales, por último, el cierre donde la posición de liderazgo de los Segundas se ve reafirmada cuando el presidente de la comunidad presenta a los Segundas en la plaza, finalizando con una confraternización de todos los ayllus. En este proceso el ritual expresa manifestaciones culturales propias de la comunidad de Paccareqtambo como: su organización dual andina reflejada en el Hanansayaq y Hurinsayaq; la música tradicional que acompaña a todo el ritual con melodías específicas para el discurso que da inicio al ritual, los enfrentamientos y la despedida; los danzantes que están conformado por las Waylakas y los Varayoq que tienen la función de delimitar los espacios correspondientes al Hanansayaq y al Hurinsayaq; la comida tradicional de la temporada de carnavales que es el timpu; el uso de armas tradicionales como las Warakas que son tejidas por ellos mismos con la lana de oveja; la presencia predominante del Quechua en los discursos y en los alientos durante el Wark´anakuy; Por último, la vestimenta tradicional que es portada con orgullo por los participantes del ritual, presenta cambios en la forma en cómo se realiza y en el rol que desempeñan los danzantes. Asimismo, cumple las siguientes funciones en la comunidad de Paccareqtambo:

mantener, perpetuar y reforzar a lo largo del tiempo y de las generaciones el sistema de mitades; así mismo, poder anticipar y manejar las posibles tensiones, conflictos potenciales de la redistribución de las tierras de papa, mediante la reafirmación y restablecimiento de la posición de la liderazgo, los roles y la relaciones jerárquicas que hay en la comunidad; Refuerza la cohesión social en la comunidad de Paccareqtambo, por último es un medio por el cual reafirman su identidad cultural local conectándolos con su historia.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, d. J. (1590). *Historia natural y moral de las indias*. Madrid: R. Angles.
- Angles Vargas, V. (1995). *Pacarectambo Y el Origen de los Incas*. Lima: Talleres de Industrial Gráfica S.A.
- Armas Medina, F. (1953). *Cristianización del Perú 1532-1600*. Sevilla: Editorial E.E.H.A.
- Arriaga, P. J. (1999). *La Extirpación de la Idolatría en el Perú (1621)*. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos - Bartolomé de las Casas.
- Baroja, J. C. (1979). *El carnaval: análisis histórico-cultural*. Madrid: Taurus.
- Bedregal, H. R. (2006). *América mágica : simbiosis de cantos y ecuaciones*. La Paz: Plural Editores.
- Belaunde Terry, F. (31 de Octubre de 1963). Creación del Distrito de Paccaritambo, en la Provincia de Paruro, Departamento de Cuzco. *El Peruano Diario Oficial*(6745), pág. 18.
- Benavides de Rivera, g. (14 de 03 de 2018). De la construcción del patrimonio gastronómico. Turismo y Patrimonio. *Turismo y Patrimonio*, 27-48. Obtenido de De la construcción del patrimonio gastronómico. Turismo y Patrimonio: <https://ojs.revistaturismoypatrimonio.com/index.php/typ/article/view/152>
- Berzal Cruz, P. (2019). *Ritual y Espacio. (Tesis Doctoral)*. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
- Betanzos, J. (2022). *Suma y narración de los incas*. Madrid: Verbum.
- Calvo Calvo, R. (2014). Comida tradicional cusqueña reseña bibliográfica y etnográfica. *El Antoniano*, 63-80.

- Cama Ttito, M. (2021). *Granizo de piedras y rios de sangre: tupay o tinkuy en Chiaraje, Tocto y Mik'ayo*. Cusco: Universidad Andina del Cusco.
- Cama Ttito, M., & Ttito Tica, A. (2003). Batallas rituales: Tupay o Tinkuy en Chiaraje y Tocto. *Colección Etnográfica*, 19-50.
- Carmona Cruz, A. (2013). *La cosmovisión dual de los Inkas*. Lima: Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Cultura Cusco.
- Casaverde, J., Sanchez, J., & Cevallos., T. C. (1966). Wifala o P'asña Capitan. *Floklore Revista de Cultura Tradicional*, 95-97.
- Cieza De León, P. (2005). *Crónica del Perú: el señorío de los Incas*. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.
- Cobo, B. (1890). *Historia del nuevo mundo tomo IV*. Sevilla: Imp. de E. Rasco.
- Congreso de la República. (1987). Ley General de Comunidades Campesinas (N° 24656). Lima: Congreso de la República.
- Cook, N. D. (1975). *Tasa De La Visita General De Francisco De Toledo*. Lima: Universidad Mayor de San Marcos.
- Cruz, M. P. (2017). Un acercamiento al patrimonio cultural inmaterial su salvaguarda y patrimonialización. *Campos en Ciencias Sociales*, 175-209.
- De la Puente, J. (1992). *Encomienda y encomenderos en el Perú: Estudio social y político de una institución colonial*. Sevilla: Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
- Decoster, J. (2012). La dualidad andina revisitada: en torno a las operaciones de las formas sociales en contextos rituales. En W. R. Valencia (Ed.), *Cultura andina: cosmovisión, arqueología* (Vol. Tomo I, págs. 269-281). CUSCO: CUD, CIUF, FUNSAAC.
- Durkheim, E. (2016). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Gorla.

El Congreso de la Republica. (2023, 06 de junio). *Ley N° 31770, ley que modifica la ley 28296, ley general del patrimonio cultural de la nación*. Diario oficial El Peruano. Obtenido de <https://lpderecho.pe/ley-31770-modifican-ley-general-patrimonio-cultural-nacion/>

Eliade, M. (1981). *Lo Sagrado y Lo Profano*. Madrid: Guadarrama.

Estermann, J. (2009). *Filosofía Andina*. La Paz: ISEAT.

Fernández D., F. (2015). Significado del Tinku. Centro de Extensión del Senado de la República, Santiago de Chile. Obtenido de <https://www.waca.cl/pdf/TINKU%20F%20Fernandez.pdf>

Fernández, F. (2002). El Análisis de Contenido como ayuda metodológica. *Revista de Ciencias Sociales.*, II(96), 35-54.

Fuentes, M. d. (18 de Marzo de 2024). *Instituto de investigaciones del patrimonio cultural*. Recuperado el 12 de Mayo de 2024, de <https://patrimonioculturalperu.com/2024/03/18/el-carnaval-rural-andino-patrimonio-cultural-inmaterial/>

Geertz, c. (2003). *La Interpretacion de las Culturas*. Barcelona: Gedisa.

Gluckman, M. (2009). *Costumbre y conflicto en África*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Gob.pe. (14 de Enero de 2024). *Plataforma digital única del Estado Peruano*. Obtenido de Organización del Programa de Vaso de Leche.: <https://www.gob.pe/30391-organizacion-del-programa-de-vaso-de-leche>

Gob.pe. (14 de enero de 2024). *Plataforma digital única del Estado Peruano*. Obtenido de Rol de las municipalidades en relación con las juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS): <https://www.gob.pe/12295-rol-de-las-municipalidades-en-relacion-con-las-juntas-administradoras-de-servicios-de-saneamiento-jass>

- Gómez, P. (2010). El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales. *Gazeta Antropologica*. Obtenido de https://www.ugr.es/~pwlac/G26_19Javier_Marcos_Arevalo.html?affid=b521622dc42f464d377382b732e0e81f
- Gonzales Holguin, D. (1986). *Vocabulario de la lengua general de texto el Perú llamado lengua quechua o del Inca*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Gudemos, M. (2012). Tu piel, mi piel, nuestra piel . salud, música y naturaleza en los andes. *Diálogo Adino-Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina.*, 9-22.
- Harris, M. (2011). *Antropología Cultural*. Barcelona: Alianza Editorial.
- Hernández González, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista cubana de medicina general integral*, 37(3). Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252021000300002
- Hopkins, D. (1982). Juego de enemigos. *Allpanchis*, 167-187. Obtenido de <https://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/Allpanchis/article/view/1065/704>
- INEI. (2018). *Cusco resultados definitivos tomo I*. Lima: Instituto nacional de estadística e informática .
- INRENA. (Enero de 2005). Formulación del reglamento de operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje de los distritos de riego del Perú: Directiva General N° 003 - 2005 - INRENA - OA. Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.12543/1682>
- Labarthe, G. B. (2001). Ritual de 10s linderos: limitando y recreando el grupo y su territorio. *Anthropologica*, 347-363.
- Leach, E. (1976). *Sistemas Políticos de la Alta Birmania. Estudio sobre la estructura social de Kachin*. Barcelona: Anagrama.

- Lévi-Strauss, C. (1987). *Antropología estructural*. Barcelona: Paidós.
- Linton, R. (1971). *Cultura y Personalidad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Málaga Medina, A. (1975). Las reducciones en el virreinato del Peru (1532-1580). *Revista de Historia de América*(80), 9-42.
- Martínez, R. (2014). Músicas, movimientos, colores en la fiesta andina: ejemplos bolivianos. *Anthropologica*, 87-110.
- Mendizabal, P. R., & La Serna, J. C. (2020). *El carnaval rural andino: Fiesta de la vida y la fertilidad*. Lima: Ministerio de Cultura.
- Mendo, J. V. (29 de Abril de 2013). *Aula Intercultural*. Obtenido de <https://aulaintercultural.org/2013/04/29/educacion-e-identidad-cultural/>
- Meneses, J. A. (2008). El futbol nos une: socialización, ritual e identidad en torno al futbol. *Culturales*, 101-140.
- Ministerio de Cultura. (2020). *Declaratorias del patrimonio cultural*. Recuperado el 15 de Febrero de 2022, de <http://administrativos.cultura.gob.pe/intranet/dpcn/>
- Molina, C. d. (2010). *Relación de las fábulas y ritos de los incas*. (P. J. Campo, Ed.) Madrid: Iberoamericana.
- Morin, E. (1966). *El Espiritu del Tiempo*. Madrid: Taurus.
- Morveli, M. (2014). *Guia para formular proyectos de investigación científica*. Cusco.
- Municipalidad Distrital de Paccaritambo. (2021). *Plan de desarrollo local concertado*. Paccaritambo: Municipalidad distrital de Paccaritambo.
- Olivas Weston, R. (2001). *La cocina de los incas: costumbres gastronómicas y técnicas culinarias*. Lima: Universidad San Martín de Porres, Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
- OMT. (1993). *Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects*.

- Parella Stracuzzi, S., & Martins Pestana, F. (2012). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Caracas: FEDUPEL.
- Parssinen, M. (2003). *En Tawantinsuyo: El Estado Inca y su Organización Política*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Platt, T. (1980). Espejos y maíz : el concepto de Yanantin entre los Macha de Bolivia. 139-182. doi:<https://doi.org/10.18800/9788489292451.004>
- Platt, T. (2010). Desde la perspectiva de la isla. Guerra y transformación en un archipiélago vertical andino: Macha (Norte de Potosí, Bolivia). *Revista de Antropología Chilena*, 42(1), 297-324.
- Ramírez, S. P. (2021). “Indios de las más altas dignidades y respetos”. La institución del varayoc y su lento declive en el Cusco durante la primera mitad del siglo XX. En C. Rosas Lauro, & N. E. Pereyra, *Estado, memoria y sociedad contemporánea* (págs. 103-122). Lima.
- Reyes, C., & Sanchez, H. (2021). *metodologia y diseños de la investigacion cientifica* (sexta ed.). lima: Ricardo Palma.
- Sampieri, R. H., & Fernández Collado, C. &. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mexico DF: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Sarmiento de Gamboa, P. (2001). *Historia de los incas*. Madrid: Miraguano, S.A. Ediciones.
- Sendon, P. (2009). Los Ayllus de la porción oriental de la región del Cusco. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 102-130.
- Skar, H. O. (1997). *La gente del valle caliente: dualidad y Reforma Agraria entre los runakuna (quechua hablantes) de la sierra peruana*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Soto Ruiz, C. (1976). *Gramatica quechua Ayacucho-chanca*. Lima: Ministerio de Educación. Instituto de Estudios Peruanos.

- Tannenbaum, E. (2019). *"La Preservación y Evolución de la música tradicional andina y una modernización de la identidad indígena"*. Obtenido de . Independent Study Project (ISP) Collection. 3108.: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3108
- Toledo, F. (1986). *Disposiciones gubernamentales para el Virreynato del Perú (1569-1574) Tomo I*. España: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
- Turner, V. (2013). *La Selva de Los simbolos*. Madrid: silgo XXI editores.
- Turner, V. W. (1988). *El proceso ritual: estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus.
- Tylor, E. B. (1977). *Cultura primitiva I*. Madrid: Ayuso.
- UNESCO. (1972). *Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural*. Paris.
- UNESCO. (1982). *Declaración de México sobre las políticas culturales*. Mexico.
- UNESCO. (s.f.). *Patrimonio Cultural inmaterial*. Obtenido de Usos sociales, rituales y actos festivos: <https://ich.unesco.org/es/usos-sociales-rituales-y-00055>
- Universidad Nacional Federico Villarreal. (2018). Disminución de la identidad cultural en Perú. *Sociología*.
- Urton, G. (Julio de 1984). Chuta: El Espacio de la Práctica Social en Pacariqtambo, Peru. *Revista Andina* 2, 7-56.
- Urton, G. (1989). La historia de un mito: Pacariqtambo y el origen de los Incas. *Revista Andina*, 129-216.
- Urton, G. (15 de 12 de 1993). Mitades y ceremonialismo en los Andes: las batallas rituales de la temporada de carnaval en el sur del Perú. *Estudios Etnológicos Senri (SES)*, 37, 117-142. doi:<http://doi.org/10.15021/00003036>

Valencia Espinoza, A., & Valencia Becerra, T. A. (Agosto de 2003). Canas y las batallas rituales en Chiaraje. *Ritos de competición en los Andes : luchas y contiendas en el Cuzco*, 51-135.

doi:<https://doi.org/10.18800/9972425886.002>

Weston, R. O. (2001). *La cocina de los incas. Costumbres gastronómicas y técnicas culinarias*.

Lima: Universidad de San Martín de Porres.

Zuidema, T. (2010). *El Calendario Inca, Tiempo y espacio en la organización ritual del Cuzco*.

La idea del pasado. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: EL RITUAL DEL WARK´ANAKUY EN LA COMUNIDAD DE PACCAREQTAMBO DEL DISTRITO DE PACCARITAMBO, PARURO-CUSCO

<u>PROBLEMA</u>	<u>HIPÓTESIS</u>	<u>OBJETIVOS</u>	<u>VARIABLE</u>	<u>METODOLOGÍA</u>
<p>Problema general</p> <p>¿Cómo es el proceso y que funciones cumple el ritual del “Wark´anakuy” en la comunidad de Paccareqtambo del distrito de Paccaritambo, de la provincia de Paruro?</p>	<p>El ritual del “Wark´anakuy” es un proceso simbólico realizado en tres momentos: preparación, desarrollo y cierre, durante la época de los carnavales que incorpora un conjunto de manifestaciones culturales propias de la comunidad, presenta cambios en su desarrollo y cierre; cuyas funciones son mantener, reforzar y perpetuar su organización dual, anticipar y manejar tensiones o conflictos potenciales, refuerza los lazos entre los ayllus y reafirma la identidad cultural local en la comunidad campesina de Paccareqtambo.</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Conocer el proceso y las funciones del ritual del Wark´anakuy en la comunidad de Paccareqtambo del distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro.</p>	<p>1.Ritual del Wark´anakuy</p>	<p><u>Tipo</u></p> <p>investigación básica</p> <p><u>Nivel</u></p> <p>Descriptivo</p> <p><u>Método</u></p> <p>Etnográfico</p> <p><u>La población y muestra</u></p> <p>Población</p> <p>336 Familias.</p> <p>Muestra</p> <p>Tipo: No probabilístico</p> <p>intencional</p> <p><u>Técnicas de Recolección de datos</u></p>

Problemas específicos	Hipótesis específicas	Objetivos específicos:	<u>DIMENSIONES E INDICADORES</u>	
PE. 1. ¿Cómo es el proceso ritual del Wark´anakuy en la comunidad de Paccareqtambo del distrito de Pacaritambo, Paruro-Cusco?	HE 1. El proceso del ritual del Wark´anakuy implica tres momentos: preparación, desarrollo y cierre, que aseguran su ejecución en la época de los carnavales en la comunidad campesina de Paccareqtambo del distrito de Pacaricctambo, provincia de Paruro.	OE 1. Describir el proceso ritual del Wark´anakuy en la comunidad de Paccareqtambo del distrito de Pacaritambo, provincia de Paruro.	<u>DIMENSIÓN:</u> 1.1 Proceso ritual <u>INDICADORES:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Acciones preparatorias para el ritual • Acciones durante el desarrollo del ritual • Acciones para el cierre del ritual 	Entrevista semiestructurada Observación participante Revisión de documentos <u>Instrumentos de recolección de datos</u> <ul style="list-style-type: none"> • Guía de entrevista • Guía de observación • Libreta de campo • Grabadora de voz • Cámara fotográfica • Filmadora
PE. 2 ¿Qué manifestaciones culturales se incorporan en el ritual del Wark´anakuy en la comunidad de Paccareqtambo del	HE 2. El ritual del Wark´anakuy cumple las siguientes funciones: mantener, reforzar y perpetuar su organización dual, anticipar y manejar tensiones o conflictos potenciales, refuerza los lazos entre los ayllus y reafirma la identidad cultural local en la comunidad de Paccareqtambo del distrito de	OE 2. Determinar las funciones del ritual del Wark´anakuy en la comunidad de Paccareqtambo del distrito de Pacaritambo, provincia de Paruro.	<u>DIMENSIÓN:</u> 1.2 Funciones del ritual <u>INDICADORES:</u> Reproducción del sistema de mitades Anticipar y manejar tensiones o conflictos potenciales Reforzamiento de los lazos entre los	

distrito de Paccaritambo, Paruro- Cusco?	Pacaricetambo, provincia de Paruro.		miembros del ayllu Reafirmar su identidad local	
--	--	--	---	--

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Dimensiones	Indicadores
V 1. Ritual del Wark´anakuy	1.1 Proceso ritual	1.9.4. Acciones preparatorias para el ritual 1.9.5. Acciones durante el desarrollo del ritual 1.9.6. Acciones de cierre del ritual
	1.2 Funciones del ritual	1.2.1. Manejo conflictos potenciales 1.2.3. Reforzamiento de los lazos entre los miembros del ayllu 1.2.4. Reafirmación su identidad local

Panel fotográfico

Foto N° 1

Secado del maíz amarillo

Nota: El maíz amarillo se hace secar al sol después de la cosecha para hacer el wiñapo
Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 05 de agosto de 2022

Foto N° 2

Preparación de la chicha

Nota: Mujeres del ayllu Acchacar ciernen el wiñapo después de hacerlo hervir.
Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 20 de febrero de 2023

Foto N° 3

Vestimenta tradicional de los varones de la comunidad de Paccareqtambo.

Nota: hacia el lado izquierdo se encuentra el Segunda del ayllu San Miguel (Hurinsayaq), al lado derecho se encuentra el Segunda del ayllu Nayhua (Hanansayaq)

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2023

Foto N° 4

Vestimenta Tradicional de las mujeres de la comunidad de Paccareqtambo

Nota: Mujeres del Hanansayaq y Hurinsayaq, junto con rakis de chicha.

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 19 de agosto de 2022

Foto N° 5

Vestimenta del Varayoc tipo 1

Nota: Danzante que interpreta al Varayoc, pertenece al ayllu San Miguel (Hurinsayaq)
Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2023

Foto N° 6

Vestimenta del Varayoc tipo 2

Nota: Danzante que interpreta al Varayoc, pertenece al ayllu Nayhua (Hanansayaq)
Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Peña Suclli, Yessica M. 21 de febrero de 2023

Foto N° 7

Vestimenta de las Waylacas

Nota: hacia el lado izquierdo se encuentra la waylaca del ayllu San Miguel (Hurinsayaq), al lado derecho se encuentra la waylaca del ayllu Nayhua (Hanansayq)
Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Peña Suclli, Yessica M. 21 de febrero de 2023

Foto N° 8

Vestimenta de los músicos e instrumentos usados

Nota: Musicos pertenecientes al ayllu San Miguel (Hurinsayaq) tocando en la casa del presidente de la comunidad
Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2023

Foto N° 9

Vestimenta de los músicos e instrumentos usados.

Nota: Músicos pertenecientes al ayllu Nayhua (Hanansayaq)

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Peña Suclli, Yessica M. 21 de febrero de 2023

Foto N° 10

Concurso de danzas realizados por la Municipalidad Distrital de Paccareqtambo

Nota: Pobladores del distrito de Paccarictambo participan en el concurso de danzas

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2023

Foto N° 11

Caminata hasta la plaza principal de la comunidad de Paccareqtambo

Nota: El presidente de la comunidad de Paccareqtambo, junto con sus Segundas, los músicos se dirigen hacia la plaza para invitar al Wark´anakuy

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Peña Suelli, Yessica M. 21 de febrero de 2023

Foto N° 12

Invitación para el Wark´anakuy

Nota: El presidente de la comunidad de Paccareqtambo, organizándose con sus Segundas para invitar al Wark´anakuy

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2023

Foto N° 13

Caminata hasta Qatupata, lugar donde se realiza el wark'anakuy

Nota: El presidente de la comunidad de Paccareqtambo, junto con sus Segundas y los comuneros invitados, se dirigen a Qatupata por la calle 28 de julio.

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Peña Suclli, Yessica M. 21 de febrero de 2023

Foto N° 14

Calle 28 de Julio, calle por donde transcurre el chaupiñan

Nota: Miembros del ayllu Nayhua (Hanansayaq) caminan hacia la plaza principal

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 16 de febrero de 2021

Foto N° 15

calle 28 de Julio, calle por donde transcurre el chaupiñan

Nota: El presidente de la comunidad liderado por la Waylaca y el varayoc por el frontis del templo San Pedro Apóstol de Paccareqtambo

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2021

Foto N° 16

Delimitación de las Mitades Hanansayaq y Hurinsayaq

Nota: El presidente de la comunidad liderado por la Waylaca y el varayoc por el frontis del templo San Pedro Apóstol de Paccareqtambo

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2023

Foto N° 17

Delimitación de las Mitades Hanansayaq y Hurinsayaq

Nota: El presidente de la comunidad liderado por la Waylaca y el varayoc por el frontis del templo San Pedro Apóstol de Paccareqtambo

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 16 de febrero de 2021

Foto N° 18

Enfrentamiento Ayllu San Miguel vs Ayllu Nayhua

Nota: Segunda del ayllu San Miguel, lanzando con su waraka, hacia el Segunda del ayllu Nayhua

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 16 de febrero de 2021

Foto N° 19

Enfrentamiento Ayllu San Miguel vs Ayllu Nayhua

Nota Segunda del ayllu Nayhua, lanzando con su waraka, hacia el Segunda del ayllu San Miguel

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 16 de febrero de 2021

Foto N° 20

Confraternización después del enfrentamiento

Nota: Segunda del ayllu Aqchacar vs Segunda del ayllu Yanchacalla

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 16 de febrero de 2021

Foto N° 21

Confraternización de los ayllus de Hanansayaq y Hurinsayaq

Nota: Los miembros de los ayllus confraternizan después de los enfrentamientos
Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Samata Paucar, Jaime. 21 de febrero de 2021

Foto N° 22

Concurso de preparación de Timpu

Nota: Las mujeres traen preparado el timpu y el jurado decide cuál de los platos tiene mejor sabor

Fuente: Elaboración propia. [Fotografía] Peña sucilli Yessica. 13 de febrero de 2024

Documentos

Documento 1

Ley de creación del distrito de Pacaritambo

DIARIO OFICIAL
FUNDADO EL AÑO 1825, POR EL LIBERTADOR BOLIVAR
LIMA, JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 1963

Por Decreto Supremo de 31 de Abril de 1963, que sustituye la Resolución Suprema de 3 de Mayo de 1962, El PERUANO tiene la honrosa responsabilidad de publicar los Decretos, Resoluciones y demás medidas administrativas, las que se insertarán en este diario de forma periódica y sucesiva. Adicionalmente, los contenidos de la Ley Nº 14669 que crea el Distrito de Pacaritambo, se publican en este diario de forma periódica y sucesiva. Los contenidos de la Ley Nº 14669 que crea el Distrito de Pacaritambo, se publican en este diario de forma periódica y sucesiva. Los contenidos de la Ley Nº 14669 que crea el Distrito de Pacaritambo, se publican en este diario de forma periódica y sucesiva.

EL PERUANO
Director: Ernesto A. Benavente Soriano
Jairo Quilca 556
Apartado de Correo 303

Información Oficial
REUNION CON CAMPESINOS DE JUNIN TENDRA HOY EL JEFE DEL ESTADO

EL PRESIDENTE BELAUDE VISITO VARIOS PABELLONES DE LA FERIA DEL PACIFICO

EN EL PABELLON DE ALMOLO

EN EL PABELLON DE SIZO

EN EL PABELLON DE PALLA

EN EL PABELLON SEZCO

EN EL PABELLON DE LOS RIOS

ABANDONA EL CAMPO PRESIDENCIAL

AVISO IMPORTANTE

Clubes de Alfabetización en los planteles de Educación Secundaria

El entusiasmo, el interés y la dedicación con que se ha tomado en los planteles de alfabetización, ha hecho posible la creación de clubes de alfabetización en los planteles de Educación Secundaria, donde se desarrollan actividades...

PODER LEGISLATIVO

Creación del Distrito de Pacaritambo, en la Provincia de Paruro, Departamento de Cuzco

LEY Nº 14669
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA.
Ha dado la Ley siguiente:
Artículo 1º.— Créase el Distrito de Pacaritambo, en la Provincia de Paruro, Departamento de Cuzco, con los límites que se indican en el mapa del anexo.

Tendrán 1 Alcalde y 14 Concejales las Municipalidades de Villa María del Triunfo y Pachacamac

LEY Nº 14698
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso ha dado la Ley siguiente:

Modifícase el Artículo 77 de la Ley Nº 14669, sobre elecciones municipales

LEY Nº 14691
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso ha dado la Ley siguiente:

Artículo 77.— Para las elecciones municipales, la inscripción de los candidatos se hará el día 10 de noviembre de 1963.
Artículo 78.— Por esta Ley se declara que el artículo 77 de la Ley Nº 14669, que crea el Distrito de Pacaritambo, se modifique en su texto, para que diga: "El día 10 de noviembre de 1963".

Ministerio de Gobierno y Policía

Se declara Día Cívico en la ciudad de Lamas el 10 de Octubre de cada año

DECRETO SUPLENTE
RESOLUCIÓN SUPLENTE Nº 84
Lima, 24 de octubre de 1963.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del Poder Ejecutivo, y en el artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del Poder Ejecutivo, y en el artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del Poder Ejecutivo...

Se señalará horario a los vehículos que transporten embarcaciones marinas

RESOLUCIÓN SUPLENTE
Lima, 14 de octubre de 1963.
CONSIDERANDO:
Que para garantizar el normal funcionamiento de los servicios de transporte marino, y en consecuencia, el normal funcionamiento de los servicios de transporte marino...

A la Situación de Retiro

RESOLUCIÓN SUPLENTE
Lima, 17 de octubre de 1963.
Que, habiéndose creado por Resolución Ministerial el cargo de Jefe de la División de Estudios y Estadística, y en consecuencia, el normal funcionamiento de los servicios de transporte marino...

Se fija personal al Consejo Administrativo de Bazares de la Guardia Civil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Lima, 19 de octubre de 1963.
Que, habiéndose creado por Resolución Ministerial el cargo de Jefe de la División de Estudios y Estadística, y en consecuencia, el normal funcionamiento de los servicios de transporte marino...

Se declara vacante el cargo de Prefectura de la Provincia de Arequipa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Lima, 20 de octubre de 1963.
Que, habiéndose creado por Resolución Ministerial el cargo de Jefe de la División de Estudios y Estadística, y en consecuencia, el normal funcionamiento de los servicios de transporte marino...

Se declara vacante el cargo de Prefectura de la Provincia de Arequipa

Ministerio de Educación Pública

El personal de maestros no titulados que ocupa plazas de contratados se asimila a la tercera categoría docente

DECRETO SUPLENTE
Nº 85
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
RESOLUCIÓN SUPLENTE Nº 85
Lima, 24 de octubre de 1963.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del Poder Ejecutivo, y en el artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del Poder Ejecutivo...

Cambios de colocación de Oficiales Generales

RESOLUCIÓN SUPLENTE
Lima, 28 de octubre de 1963.
Que, habiéndose creado por Resolución Ministerial el cargo de Jefe de la División de Estudios y Estadística, y en consecuencia, el normal funcionamiento de los servicios de transporte marino...

Comisión Permanente Asesora de los Narcóticos

DECRETO SUPLENTE
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que para asegurar el normal funcionamiento de la Comisión Permanente Asesora de los Narcóticos, y en consecuencia, el normal funcionamiento de los servicios de transporte marino...

Comisión Permanente Asesora de los Narcóticos

Comisión Permanente Asesora de los Narcóticos

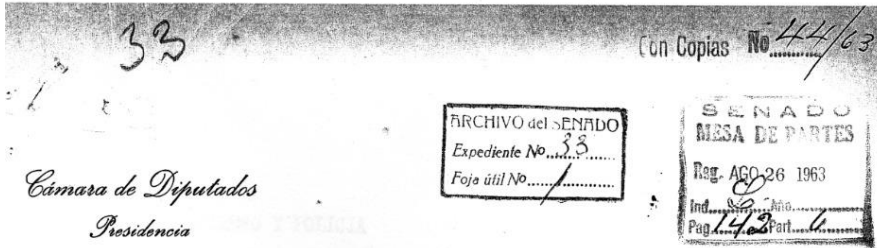
Comisión Permanente Asesora de los Narcóticos

Comisión Permanente Asesora de los Narcóticos

Comisión Permanente Asesora de los Narcóticos

Documento 2

Aprobación de la Cámara de Diputados para la creación del distrito de Paccaritambo

Lima, 23 de agosto de 1963

Of. No. 32

Señor Presidente del Senado

La Cámara de Diputados, en la sesión celebrada el día de ayer, aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, en virtud del cual se crea el distrito de Paccaritambo, en la provincia de Paruro, del departamento del Cuzco.

Para su revisión por esa Rama del Parlamento Nacional, me complazco en remitir a usted, en documento debidamente autorizado, el proyecto que aprobara esta Cámara; y, como ilustración, en copia, el dictamen emitido al respecto por su Comisión de Demarcación Territorial y el oficio remitido del señor Ministro de Gobierno y Policía.

Válgome de la oportunidad para renovar al señor Presidente el testimonio de mi consideración más distinguida.

Dios guarde a usted

Fernando León de Vivero
Fernando León de Vivero

27 de Agosto de 1963

Al la Comisión DE DEMARCACION TERRITORIAL

[Signature]
epb. - proy.17.-

[Signature]